

ZHUAN FALUN

(Versión en Español)

Li Hongzhi

Lunyu¹

La Ley Buda² es lo más profundo y lo más esencial. Entre todas las teorías del mundo, es la ciencia más mística y sobrenatural. Para abrir este campo, es necesario cambiar de raíz la mentalidad de la gente común, de otro modo, la verdad del cosmos se quedará para siempre en un mito para el género humano y la gente común se arrastrará para siempre dentro del área delimitada por su propia ignorancia.

Entonces, ¿qué es exactamente la Ley Buda? ¿Es una religión? ¿Una filosofía? Esto es sólo el entendimiento de “los eruditos modernizados del Budismo,” quienes simplemente estudian teorías. Ellos meramente lo estudian a un nivel teórico, considerándolo como algo dentro de la categoría de filosofía para estudios críticos y la tal llamada investigación. En realidad, la Ley Buda es mucho más que aquello poco anotado en los Sutas, que sólo tratan la Ley Buda en un nivel elemental. La Ley Buda constituye un entendimiento de todos los misterios del cosmos. Abarca todo sin dejar nada fuera—desde las partículas y moléculas hasta el universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. La Ley Buda es una exposición del carácter cósmico “*Zhen-Shan-Ren*”³ presentada a diferentes niveles de distintos modos. También es lo que llama la Escuela Tao como “Tao”⁴ y la Escuela Buda como “Fa.”⁵

En la actualidad, la ciencia de la humanidad, por avanzada que sea, trata sólo una parte reducida de los misterios cósmicos. Siempre que mencionemos algunos fenómenos específicos concernientes a la Ley Buda, alguien dirá: “¡Ahora vivimos en una época electrónica! ¿Por qué se molestan con estas supersticiones antiguas cuando la ciencia está tan desarrollada que las naves espaciales han alcanzado hasta otros planetas?” A decir verdad, una computadora, por muy avanzada que sea, no es comparable con el cerebro humano, el cual queda como un enigma insondable hasta hoy día. No importa hasta qué altura las naves espaciales puedan volar, éstas son incapaces de salir fuera de esta dimensión física en donde nosotros los seres humanos residimos. La sabiduría de los seres humanos contemporáneos o lo que estos conocen es sumamente poco y superficial; está demasiado lejos de un entendimiento real de la verdad del cosmos. Algunas personas incluso no se atreven a afrontar, ni tocar, ni admitir los hechos de fenómenos que existen objetivamente, porque esta gente es demasiado conservadora y reacia a cambiar su mentalidad tradicional. Nada más que la Ley Buda puede revelar completamente los secretos del cosmos, del tiempo-espacio y del cuerpo humano. Ella puede distinguir genuinamente el bien del mal, lo virtuoso de lo perverso, erradicar todas las falacias y proveer una visión correcta.

La ideología que guía la ciencia humana actual sólo puede confinar su desarrollo e investigación dentro del mundo físico. Ésta sigue un camino tal, en el cual un tema no será estudiado hasta que sea reconocido. En cuanto a los fenómenos que son invisibles e intangibles en nuestra dimensión, pero que existen objetivamente y son reflejados en formas concretas en nuestra dimensión física, la gente no se atreve a involucrarse y los considera como fenómenos inexplicables. La gente obstinada argumenta terca e infundadamente que esos son fenómenos naturales, mientras que aquellos con motivos ulteriores, ponen sin distinción y contra su conciencia, una etiqueta de superstición a todos los fenómenos mencionados. Aquellas personas indiferentes que hacen poco esfuerzo por buscar la verdad simplemente evaden estos asuntos con la excusa de que la ciencia no está lo suficientemente

¹ Lunyu—Una explicación usando lenguaje.

² La Ley Buda—La ley y los principios universales; la Vía que sigue el curso del universo.

³ *Zhen-Shan-Ren*—*Zhen* (Verdad, Verdadero); *Shan* (Benevolencia, Compasión, Bondad); *Ren* (Tolerancia, Paciencia, Resistencia, Auto-Dominio).

⁴ Tao—1. También conocido como “Dao,” término taoísta para “la Vía de la naturaleza y del universo” 2. Un ser iluminado que ha alcanzado este Tao.

⁵ Fa—La Ley y principios en la Escuela Buda.

avanzada como para tratar con ello. Si los seres humanos pudieran conocerse nuevamente a sí mismos, conocer el cosmos y cambiaran sus conceptos rígidos, la humanidad daría un gigantesco salto hacia adelante. La Ley Buda puede proporcionar a la humanidad un entendimiento de los mundos inmensurables e ilimitados. Durante todas las edades, nada más que la Ley Buda es capaz de dar una perfecta y clara exposición de los seres humanos, de todas las diferentes dimensiones de existencia material, de la vida, y del cosmos entero.

Índice

Lectura Primera	1
Guiar Genuinamente a la Gente Hacia Niveles Más Altos	1
La Ley Varía de Nivel a Nivel.....	4
<i>Zhen-Shan-Ren</i> es el Único Criterio Para Juzgar a una Persona Buena de una Mala	7
El <i>Qigong</i> es una Cultura Prehistórica	8
El <i>Qigong</i> es la Práctica de Cultivación.....	11
¿Por Qué no se Incrementa el <i>Gong</i> con tu Práctica?	13
Características de Falun Dafa.....	19
Lectura Segunda.....	24
Sobre el Asunto del Tercer Ojo	24
La Capacidad Supranormal de la Visión Remota.....	31
La Capacidad Supranormal de Precognición y Retrocognición (<i>Suming Tong</i>)	33
Trascendiendo los Cinco Elementos y los Tres Reinos.....	36
Sobre el Tema del Deseo	39
Lectura Tercera	45
Yo Tomo a Todos los Practicantes Como mis Discípulos	45
El <i>Qigong</i> de la Escuela Buda y el Budismo.....	45
La Concentración en un Solo Sistema de Cultivación	49
Las Capacidades Supranormales y la Potencia de Energía	51
La Cultivación Inversa y el Préstamo de <i>Gong</i>	51
La Posesión de Espíritu o Animal (<i>Futi</i>).....	56
El Lenguaje Cósmico	60
Lo que el Maestro Ha Dado a Sus Alumnos	62
Campo de Energía	66
¿Cómo Deben los Practicantes de Falun Dafa Difundir el Sistema de Cultivación?.....	67
Lectura Cuarta	70
Pérdida y Ganancia.....	70
La Transformación del Karma.....	71
Elevando el <i>Xinxing</i>	77
El <i>Guanding</i>	81
La Colocación del Paso Misterioso	83
Lectura Quinta	89
La Configuración del Falun.....	89
La Vía de Cultivación de la Escuela Qimen.....	91
El Practicar la Vía Perversa.....	92
La Doble Cultivación de un Hombre y una Mujer	94
La Cultivación Integrada de Cuerpo y Mente	95
El <i>Fashen</i> (Cuerpo Ley)	96
La Consagración.....	97
Zhuyou Ke (La Práctica de Suplicación).....	102

Lectura Sexta	104
La Cultivación Desquiciada (<i>Zouhou Rumo</i>)	104
La Interferencia Demoníaca Durante la Práctica de <i>Qigong</i>	110
La Interferencia Demoníaca de la Propia Mente.....	114
Tu Consciencia Principal debe Predominar.....	118
La Mente Debe Ser Necesariamente Recta	118
El <i>Qigong</i> de las Artes Marciales.....	123
El Deseo de Ostentación.....	126
Lectura Séptima.....	129
Sobre el Tema de Matar.....	129
El Tema de Comer Carne	131
La Envidia	136
El Tema de Tratar Enfermedades	139
La Curación en el Hospital y la Curación por <i>Qigong</i>	143
Lectura Octava	147
El <i>Bigu</i>	147
Robando <i>Qi</i>	148
Recogiendo <i>Qi</i>	150
Quienquiera que Practica la Cultivación Obtiene el <i>Gong</i>	152
La Circulación Celestial	156
El Apego al Fanatismo	163
La Cultivación del Habla.....	164
Lectura Novena.....	166
El <i>Qigong</i> y los Ejercicios Físicos	166
La Intención Mental	167
Una Mente Clara y Limpia.....	172
Las Cualidades Innatas.....	175
La Iluminación	177
Las Personas con Grandes Cualidades Innatas.....	181
Glosario	187

Lectura Primera

Guiar Genuinamente a la Gente Hacia Niveles Más Altos

Durante todo el curso de mis lecturas de la Ley y de mis enseñanzas de la práctica de ejercicios, he sido responsable ante la sociedad y a mis estudiantes. Por eso, los resultados que hemos obtenido han sido buenos, y su impacto en la sociedad entera también ha sido bastante bueno. Hace unos años, vinieron muchos maestros a enseñar *Qigong*,¹ pero de lo que ellos hablaban, todo pertenecía al nivel de curar enfermedades y mejorar las condiciones físicas. Desde luego, no estoy diciendo que sus maneras de práctica de *Qigong* no sean buenas. Yo simplemente estoy señalando que ellos no enseñaban nada a un nivel alto. También conozco la situación del *Qigong* en todo el país. Actualmente, yo soy la única persona que está enseñando genuinamente el *Qigong* hacia altos niveles dentro y fuera del país. ¿Por qué no ha hecho nadie tal cosa como enseñar el *Qigong* hacia niveles más altos? Esto es porque significaría tratar con muchos problemas grandes, con el remoto origen del *Qigong*, con una amplia esfera de asuntos, y con problemas muy agudos. Además, enseñar el *Qigong* de alto nivel no puede ser realizado por una persona común, porque esto involucra las prácticas pertenecientes a muchos sistemas de *Qigong*. En particular, tenemos una gran cantidad de practicantes quienes han hecho un embrollo de sus cuerpos por practicar hoy este *Qigong* y mañana ese otro *Qigong*, por eso, ellos están condenados a no poder elevarse en su cultivación. Mientras que otros avanzan siguiendo una vía principal de cultivación, estas personas toman los caminos laterales. Si ellos practican de cierta manera, la otra manera interferirá. Si practican de la otra manera, esta práctica interferirá. Todas las cosas les están interfiriendo, y ya no podrán obtener éxito en la práctica de cultivación.

Voy a arreglar todos estos asuntos, reteniendo lo bueno y eliminando lo malo, de modo que estés garantizado de poder cultivarte de ahora en adelante. Sin embargo, voy a hacer esto sólo para los que hayan venido verdadera y sinceramente a aprender la Gran Ley (*Dafa*)². Si albergas varios deseos y vienes a buscar capacidades supranormales, curar enfermedades, aprender ciertas teorías, o vienes con algunas malas intenciones, no voy a hacer esto por ti. Como he dicho, soy la única persona que está haciendo tal cosa. No habrá muchas oportunidades para algo como esto, y no enseñaré así para siempre. Considero que aquellos quienes pueden asistir en persona a mis lecturas, yo diría, honestamente... en el futuro ustedes se darán cuenta que este período de tiempo es extremadamente valioso. Desde luego, creemos en la relación predestinada, y es esta relación la que nos ha traído aquí juntos.

Piensen todos sobre esto: ¿Qué significa el enseñar el *Qigong* hacia niveles más altos? ¿No es esto ofrecer salvación a los seres humanos? Ofrecerle la salvación a los seres humanos significa que realmente estarás practicando la cultivación, y no simplemente curando enfermedades y mejorando las condiciones físicas. Por lo tanto, la cultivación genuina tiene un requisito de *Xinxing*³ más alto para los practicantes. Todos nosotros aquí sentados, hemos venido a aprender la Gran Ley. Por eso, ustedes tienen que comportarse como practicantes verdaderos y deben abandonar sus apegos. Si vienes aquí a aprender la práctica y esta Gran Ley con el propósito de perseguir varios intereses personales, no lograrás nada. Te digo una verdad: El curso entero de cultivación para un practicante es uno, el de abandonar incesantemente los apegos humanos. En la sociedad humana, las personas compiten entre sí, tratan de engañar o ganarle a otros en astucia, e hieren a otros por un pequeño interés personal. Todas estas mentalidades deben ser abandonadas. Especialmente para quienes hoy están aprendiendo aquí la práctica,

¹ *Qigong*—Una práctica tradicional china que cultiva *Qi*, o “Energía Vital.”

² *Dafa*—“La Gran Ley” o “La Gran Vía”; principios.

³ *Xinxing*—Naturaleza del corazón o de la mente; carácter moral.

estas mentalidades deben ser abandonadas aún más.

No voy a hablar sobre el tratamiento de enfermedades, ni tampoco curaré enfermedades. Sin embargo, como practicante genuino, no puedes cultivarte a ti mismo con un cuerpo enfermo. Por lo tanto, yo purificaré tu cuerpo. Pero sólo haré la purificación del cuerpo para aquellos que han venido realmente a aprender la práctica y la Ley. Aquí quiero señalar enfáticamente que si no puedes librarte del apego ni la preocupación por tal enfermedad, no tengo manera de ayudarte, ni puedo hacer nada por ti. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Escuela Buda, hay un principio en el universo de que todas las cosas en la sociedad humana tienen relaciones predestinadas. El nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte existen de esta manera para una persona común. Como resultado de las deudas kármicas incurridas por cometer actos malos en el pasado, uno tendrá que sufrir enfermedades y tribulaciones. El sufrimiento es para pagar tus deudas kármicas, y por eso a nadie se le permite cambiar esto casualmente. Cambiarlo significaría que la deuda contraída por uno no tendría que ser pagada y a nadie le está permitido hacerlo por su propia voluntad. Hacerlo de otro modo sería igual que cometer un acto malo.

Algunas personas creen que hacen bien cuando tratan a pacientes, curan sus enfermedades y mejoran las condiciones físicas para otros. A mi modo de ver, ellos no han curado realmente las enfermedades, sino que sólo las han pospuesto o transformado, en vez de extirparlas verdaderamente. Para poder eliminar realmente tales tribulaciones, el karma de uno tiene que ser eliminado. Si alguien ha alcanzado un nivel en donde es verdaderamente capaz de curar enfermedades y disolver completamente el karma, el nivel de uno tendría que ser bastante alto. Uno ya habría visto una verdad: Los principios de la sociedad humana no pueden ser violados casualmente. Durante el curso de la cultivación, a los practicantes les está permitido hacer algo por bondad, tal como ayudar a la gente a tratar enfermedades y mejorar las condiciones físicas. Sin embargo, uno no puede curar completamente las enfermedades de otros. Si la causa de las enfermedades de una persona común es realmente eliminada, un no-cultivador saldría de aquí sin ninguna enfermedad. Una vez que esta persona salga afuera de esta puerta, él continuaría comportándose como una persona común, peleando por intereses personales con otros. ¿Cómo podría su karma ser eliminado casualmente? ¡Esto está definitivamente prohibido!

Entonces, ¿por qué se puede hacer esto para un practicante? Porque un practicante es lo más valioso. Él o ella desea cultivarse a sí mismo, y por eso, generar esta idea es lo más valioso. En el Budismo, la gente habla sobre la naturaleza-Buda. Una vez que la naturaleza-Buda de una persona se revela, los seres iluminados vendrán a ayudarlo. ¿Qué significa esto? En mi opinión, dado que estoy enseñando el *Qigong* hacia altos niveles, esto involucra los principios en niveles más altos así como asuntos de gran importancia. A nuestro punto de vista, en este universo, la vida real del ser humano no es creada en esta sociedad humana común; la creación de la vida real de uno es en el espacio del universo. Debido a que en este universo hay una gran cantidad y variedad de sustancias creadoras de vida, la interacción de éstas puede crear vidas. Eso quiere decir que la vida más primitiva de un ser humano viene del universo. El mismo espacio cósmico es bondadoso y compasivo, poseyendo realmente las características de *Zhen-Shan-Ren* (Verdad- Compasión-Tolerancia). Al nacer, uno está asimilado con las características del universo. Sin embargo, al nacer más y más seres, se desarrolla allí una relación social entre los grupos de gente, en la cual algunos de ellos pueden desarrollar corazones egoístas y gradualmente sus niveles irán descendiendo. Si ellos no pueden quedarse en ese nivel, tienen que caer a un nivel más bajo. Sin embargo, en este nuevo nivel, puede ser que se vuelvan malos otra vez y tampoco puedan quedarse allí. Ellos continuarán cayendo más abajo hasta que, al final, caen al nivel de los seres humanos.

Toda la sociedad humana se encuentra en un mismo nivel. Desde la perspectiva de las capacidades supranormales o de acuerdo con los grandes seres iluminados, estas vidas deberían haber sido destruidas después de caer a este nivel. No obstante, por su misericordia los grandes seres iluminados les dieron una oportunidad más y construyeron este ambiente especial y dimensión única. Los seres vivientes en este

espacio son bastante diferentes de aquellos en todos los otros espacios del universo. Las vidas en esta dimensión no pueden ver las vidas en otras dimensiones ni pueden ver la verdad del universo. Por eso, los seres humanos están realmente perdidos en un laberinto. Para poder curar sus enfermedades o eliminar sus sufrimientos y su karma, estas personas tienen que cultivarse para regresar a su ser original y verdadero. Este es el punto de vista de todas las diferentes escuelas de cultivación. El propósito real de ser un ser humano es el de regresar al origen y volver a la verdad. Por eso, una vez que una persona quiera cultivarse a sí misma, quiere decir él o ella que ha revelado su naturaleza-Buda. Esta idea es la más valiosa, porque esta persona desea regresar a su ser original y verdadero trascendiendo el nivel de la gente común.

Quizás hayáis oído este dicho del Budismo: “Una vez que la naturaleza-Buda de uno surja, estremecerá ‘el Mundo en las Diez Direcciones.’”⁴ Quienquiera que lo vea vendrá a ayudar a esta persona incondicionalmente. Cuando ofrece la salvación a la humanidad, la Escuela Buda no pone ninguna condición ni pide nada en retorno, y puede ayudar a la gente incondicionalmente. Por eso, podemos hacer muchas cosas para nuestros practicantes. Pero para una persona común, quien sólo quiere quedarse como una persona común y curar sus enfermedades, no podemos ayudarlo. Algunas personas pueden pensar: “Voy a comenzar la cultivación a condición de que mis enfermedades sean curadas.” La cultivación no debe requerir ninguna condición. Si uno desea cultivarse, simplemente puede hacerlo. Sin embargo, hay algunas personas que han venido con cuerpos enfermizos y algunos llevan mensajes desordenados en sus cuerpos. Algunas personas jamás han practicado *Qigong*, y también hay otras que a pesar de practicar por decenas de años, están estancados en el nivel de *Qi*,⁵ por eso no han progresado en la cultivación.

Entonces, ¿qué vamos a hacer? Purificaremos sus cuerpos para que ellos puedan subir hacia niveles más altos de cultivación. Hay un proceso durante la cultivación en el nivel más bajo, el cual es para purificar tu cuerpo total y completamente. Limpiaremos la mente de todos los pensamientos malos, haremos desaparecer el campo kármico alrededor de tu cuerpo y expulsaremos los elementos causantes de enfermedades, todo de una sola vez. De otro modo, con un cuerpo turbio y oscuro así como con una mente sucia, ¿cómo puedes practicar la cultivación hacia un alto nivel? Aquí no hacemos ejercicios de *Qi*. Por eso no necesitas practicar cosas de nivel bajo, y te empujaremos a sobrepasar este nivel, haciendo que tu cuerpo alcance el estado libre de enfermedades. Mientras tanto, te implantaremos una serie de mecanismos ya preparados para que cimientes una fundación al nivel bajo. De esta manera, podrás comenzar a practicar en un nivel muy alto.

De acuerdo con las convenciones de la práctica de cultivación, ésta consiste en tres niveles si se incluye la práctica del *Qi*. Sin embargo, la práctica genuina de cultivación contiene sólo dos grandes niveles (excluyendo la práctica del *Qi*). Una es la cultivación de *Shi-Jian-Fa*,⁶ y la otra es la cultivación de *Chu-Shi-Jian-Fa*.⁷ Las prácticas de cultivación de *Shi-Jian-Fa* y *Chu-Shi-Jian-Fa* son enteramente diferentes de los términos “dentro del mundo” y “fuera del mundo” usados por los monjes y monjas en los templos, las cuales caen en la categoría de teoría. La nuestra es la transformación genuina del cuerpo humano a través de la práctica de cultivación en dos grandes niveles. Debido a que el cuerpo humano será purificado incesantemente en el curso de la cultivación de *Shi-Jian-Fa*, cuando uno llegue al nivel más alto de *Shi-Jian-Fa* su cuerpo será sustituido completamente por la materia de alta energía. La cultivación de *Chu-Shi-Jian-Fa* es básicamente la cultivación de un Cuerpo-Buda. Ese cuerpo está compuesto de la materia de alta energía, y todas las capacidades supranormales serán desarrolladas de nuevo. Estos son los dos grandes niveles a los que nos referimos.

⁴ “el Mundo en las Diez Direcciones”—Un concepto budista del universo.

⁵ *Qi*—“Energía Vital.”

⁶ *Shi-Jian-Fa*—“La Ley Dentro del Mundo Triple.” El Budismo sostiene que uno tiene que pasar por el *samsara* (el ciclo de la reencarnación) si uno no a alcanzado estar más allá de *Shi-Jian-Fa* o los Tres Reinos.

⁷ *Chu-Shi-Jian-Fa*—“La Ley Fuera del Mundo Triple.”

Creemos en la relación predestinada. Puedo hacer esto para todos ustedes sentados aquí. Ahora mismo sólo tenemos más de dos mil personas, pero yo puedo hacer esto para varios miles o más personas, hasta más de diez mil personas. Es decir, no necesitas practicar nada en el nivel bajo. Te empujaré a sobrepasar este nivel después de la purificación de tu cuerpo, y te equiparé con un sistema completo de práctica de cultivación para que comiences a practicar directamente tu cultivación hacia altos niveles. Sin embargo, voy a hacer esto sólo para los que han venido aquí genuinamente a practicar la cultivación; el que estés simplemente sentado aquí no quiere decir que seas un practicante. Sólo después de que hagas un cambio fundamental en tu mentalidad podemos darte todo esto, pero lo que te doy no está limitado a esto. Más tarde, entenderán lo que les he dado a todos ustedes. Aquí no hablamos sobre curar enfermedades tampoco. Más bien, hablamos sobre reajustar los cuerpos de los practicantes holísticamente⁸ para que sean capaces de practicar *Gong*.⁹ Con un cuerpo enfermo no podrás desarrollar *Gong* en absoluto. Por eso, no me pidas que trate tus enfermedades, no voy a hacer tal cosa. El propósito principal de mi venida al público es para guiar a la gente a niveles altos, guiar genuinamente a la gente hacia niveles más altos.

La Ley Varía de Nivel a Nivel

En el pasado, muchos maestros de *Qigong* afirmaban que el *Qigong* estaba dividido en el tal llamado nivel elemental, nivel intermedio y nivel avanzado. Todos pertenecían al *Qi*, y sólo era algo que pertenecía al nivel de ejercicios de *Qi*, pero fue incluso clasificado como *Qigong* de nivel elemental, nivel intermedio y nivel avanzado. Con respecto a las cosas genuinas de alto nivel, las mentes de la mayoría de los practicantes de *Qigong* estaban en blanco, ya que ellos simplemente no sabían nada. De ahora en adelante, todo lo que vamos a exponer será sobre la Ley en niveles altos. Además, yo quisiera rehabilitar la reputación de la práctica de cultivación. En mis lecturas, voy a hablar sobre algunos fenómenos insanos en la comunidad de cultivadores y sobre cómo vamos a tratarlos y observarlos. Por otra parte, enseñar el *Gong* y la Ley en altos niveles involucra asuntos de gran espectro que son muy importantes, algunos de los cuales incluso son muy serios; también me gustaría aclarar tales cosas. Alguna interferencia en nuestra sociedad humana común, especialmente en la comunidad de cultivadores, viene de otras dimensiones. También me gustaría hacer esto público. Al mismo tiempo, voy a resolver estos problemas para los practicantes. De otro modo, no serás capaz de practicar la cultivación. Para resolver fundamentalmente estos problemas, tenemos que considerarles a todos como cultivadores genuinos. Por supuesto, no es fácil cambiar enseguida tu mentalidad, pero en las lecturas siguientes transformarás tu pensamiento gradualmente. También espero que escuchen atentamente. La forma en la que enseñé *Qigong* es diferente de cómo lo hacen otros. Algunas personas lo enseñan haciendo simples comentarios sobre los principios de su *Qigong*. A continuación, conectan sus mensajes a los estudiantes y les enseñan una serie de movimientos de manos, y eso es todo. La gente ya se ha acostumbrado a esta manera de enseñar el *Qigong*.

Para enseñar el *Gong* genuinamente se requiere exponer la Ley o el Tao. En mis diez lecturas voy a exponer todos los principios de alto nivel para que puedas practicar la cultivación. De otro modo, no podrás hacerlo en absoluto. Todo lo que otros han enseñado pertenece al nivel de curar enfermedades y fortalecer las condiciones físicas. Por más que quieras practicar hacia niveles altos, no obtendrás éxito en la cultivación sin la guía de la Ley de alto nivel. Esta verdad también se aplica si vas a la escuela. Si vas a la universidad con los libros escolares de la escuela primaria, todavía serás un alumno de la escuela primaria. Algunas personas piensan que ya han aprendido diversas clases de *Qigong*, tales como este *Qigong* o ese *Qigong*, y han recibido un montón de certificados, pero su *Gong* todavía no ha crecido.

⁸ Holísticamente—Viene del concepto del holismo; integrando la suma de todas las partes del ser.

⁹ *Gong*—1. Energía de cultivación. 2. Una práctica que cultiva tal energía.

Ellos las toman equivocadamente como la esencia verdadera del *Qigong* y la totalidad del *Qigong*. Están equivocados porque son sólo conocimientos superficiales de *Qigong* y algo en el nivel más bajo. El *Qigong* incluye mucho más que estas cosas, dado que es la práctica de cultivación al igual que algo de extensa sabiduría y profunda erudición. Además, la Ley varía de nivel a nivel. Por eso es diferente de aquellas prácticas que ejercitan el *Qi* que conocemos en el presente. Será igual sin importar cuánto más hayas aprendido. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo: Aunque hayas estudiado los libros escolares de las escuelas primarias británicas, los libros escolares de las escuelas primarias americanas, los libros escolares de las escuelas primarias japonesas y los libros escolares de las escuelas primarias chinas, aún sigues siendo un alumno primario. Mientras más lecciones de *Qigong* del nivel bajo hayas aprendido y cuanto más hayas absorbido de estas, tanto más daño te harán, porque habrás enturbiado tu cuerpo.

Debo enfatizar aún otro punto. Nuestra práctica de cultivación requiere que exponamos ambos la Ley y que enseñemos los ejercicios de práctica. Algunos monjes en los templos, especialmente aquellos del Budismo Zen, pueden tener algunas opiniones diferentes. Tan pronto ellos oigan hablar sobre la enseñanza de la Ley, no estarán dispuestos a escucharla. ¿Por qué es así? El Budismo Zen cree que la Ley (Fa) no debe ser enseñada, que el Fa no es Fa si es enseñado, y que no hay Fa que pueda ser enseñado; uno sólo puede entender algo por medio del corazón y el alma. Como resultado, a través de toda la evolución del Budismo Zen hasta hoy, ellos han sido completamente incapaces de enseñar Fa alguno. El Patriarca Bodidharma del Budismo Zen enseñaba tales cosas basadas en una declaración hecha por Sakyamuni,¹⁰ quien una vez dijo, “Ningún Dharma¹¹ es definitivo.” Basado en esta declaración, Bodidharma fundó la vía del Budismo Zen. Nosotros consideramos que esta vía de cultivación está “cavando dentro de un cuerno de buey.”¹² Entonces, ¿qué quiere decir el cavar dentro de un cuerno de buey? Cuando Bodidharma comenzó a ahondar en el cuerno, él sintió que era espacioso. Cuando el Patriarca II cavó hacia dentro, sintió que no era muy espacioso. El Patriarca III todavía podía pasar por él, pero para el Patriarca IV ya era muy estrecho. Para el Patriarca V prácticamente no le quedaba espacio para moverse. Cuando Huineng, el Patriarca VI llegó, no había más lugar allí y no podía entrar más. Hoy, si tú vas a un maestro de Zen para aprender Dharma, no hagas preguntas. Si haces una pregunta, recibirás un golpe de palo en la cabeza, lo cual es llamado “palo de advertencia.” Eso quiere decir que no puedes hacer preguntas, y que debes iluminarte por ti mismo. Tú podrás decir: He venido aquí para aprender, justamente porque no sé nada. ¿Sobre qué debo iluminarme? ¿Por qué me golpea con un palo? Eso quiere decir que el Budismo Zen ha llegado al tope del cuerno de buey y no tiene ya nada para enseñar. Incluso el mismo Bodidharma dijo que él podía legar sus enseñanzas sólo por seis generaciones, y que después de eso, no habría más enseñanza del Budismo Zen. Varios centenares de años ya han pasado. Sin embargo, hoy día hay algunas personas que todavía se aferran a las doctrinas del Budismo Zen. Entonces, ¿qué quiso decir exactamente Sakyamuni con “Ningún Dharma es definitivo?” Sakyamuni estaba en el nivel de Tathagata.¹³ Muchos monjes más adelante no se iluminaron al nivel en que estaba Sakyamuni, al estado mental de su nivel de consciencia, al sentido verdadero del Dharma que él había enseñado o al contenido real de sus palabras. Por eso, la gente más adelante interpretó sus palabras de una y otra manera, causando mucha confusión. Ellos pensaron que “Ningún Dharma es definitivo” quiere decir que uno no debe enseñar el Dharma, de otro modo, ya no sería Dharma si fuese enseñado. En realidad, eso no es lo que significa. Cuando Sakyamuni se volvió iluminado y abrió su *Gong* bajo el árbol Bodhi, no alcanzó el nivel de Tathagata de inmediato. Él también estuvo mejorándose constantemente a sí mismo durante los 49 años de su enseñanza del Dharma. Cada vez que alcanzaba un nivel más alto, mirando hacia atrás,

¹⁰ Sakyamuni—El Buda histórico, Siddharta Gautama.

¹¹ Dharma—Las enseñanzas de Buda Sakyamuni.

¹² “Cavando dentro de un cuerno de buey”—Una expresión china que significa seguir un camino sin salida.

¹³ Tathagata—Un Ser Iluminado con Estado de Fruto en la Escuela Buda que está por encima del nivel de Bodhisattva y Arhat.

encontraba que el Dharma que recientemente había enseñado estaba todo mal. Luego, después de alcanzar un nivel más alto, él se dio cuenta que el Dharma que acababa de enseñar estaba equivocado otra vez. Después de hacer aún más progreso, él descubrió nuevamente que el Dharma que había enseñado era incorrecto. Él constantemente siguió progresando durante todos sus 49 años. Cada vez que alcanzaba un nivel más alto, descubría que el Dharma que había enseñado en el pasado estaba a un nivel bastante bajo de entendimiento. Él también encontró que el Dharma en cada nivel era siempre la manifestación del Dharma en ese nivel, que cada nivel tiene su propio Dharma, y que ninguno de ellos es la verdad absoluta del universo. El Dharma en niveles más altos se acerca más al carácter cósmico que aquél en niveles más bajos. Esta es la razón por la cual él dijo, “Ningún Dharma es definitivo.”

Al final, Sakyamuni proclamó también: “No he enseñado ningún Dharma en toda mi vida.” El Budismo Zen otra vez mal interpretó que esto significaba que no hay Dharma para ser enseñado. En sus años avanzados, Sakyamuni ya había alcanzado el nivel de Tathagata. Entonces, ¿por qué dijo que no había enseñado ningún Dharma? ¿Qué quiso decir exactamente con esto? Lo que él quiso decir era: “Aun a mi nivel de Tathagata, no he visto todavía cuál es la última verdad del universo, ni cuál es el último Dharma.” Por eso, él le pidió a la gente más adelante que no tomaran sus palabras como la verdad absoluta o la verdad inalterable. De otro modo, esto podría limitar más tarde a la gente al nivel de o por debajo de Tathagata, y no podrían hacer avances hacia niveles más altos. Más tarde, la gente que le siguió no podía comprender el sentido verdadero de esas palabras, y las mal interpretó pensando: Si el Dharma es enseñado, el Dharma dejará de ser Dharma. En realidad, Sakyamuni quiso decir que el Dharma varía de nivel a nivel, y que el Dharma en cada nivel no es la verdad absoluta del universo. No obstante, el Dharma en un cierto nivel asume el papel de guía en ese nivel. Este es exactamente el principio al que él se refirió.

En el pasado muchas personas, especialmente aquellas del Budismo Zen, mantenían siempre tal prejuicio y un punto de vista extremadamente erróneo. ¿Cómo puedes practicar y cultivarte a ti mismo sin ser enseñado y guiado? Hay muchas historias budistas en el Budismo. Tal vez, algunos de ustedes habrán leído sobre una persona que subió al cielo. Después de llegar al cielo, él descubrió que cada palabra en el Sutra de Vajra¹⁴ allí arriba era diferente de la de aquí abajo, y el sentido era completamente diferente. ¿Cómo podría este Sutra de Vajra ser tan diferente de aquél encontrado en el mundo humano común? También hay personas que afirman: “Las Escrituras Sagradas en el Paraíso de la Felicidad Suprema están completamente distorsionadas, y totalmente diferentes en comparación con las de aquí abajo. No sólo son diferentes las palabras, pero las implicaciones y el sentido son todas diferentes, ya que éstas han cambiado.” De hecho, esto es porque la misma Ley tiene diferentes transformaciones y formas de manifestación en diferentes niveles, y ella puede servir como guía para cultivadores en diferentes niveles.

Es sabido que en el Budismo hay un folleto titulado Notas del Viaje al Paraíso de la Felicidad Suprema. Éste cuenta que mientras un monje estaba sentado en la práctica de meditación, su Espíritu Primordial¹⁵ (*Yuanshen*) llegó al Paraíso de la Felicidad Suprema y vio algunas escenas. Él visitó allí por un día, y cuando regresó a la Tierra, ya habían pasado seis años. ¿Lo vio? Sí, él lo vio. Pero lo que él vio no era su estado verdadero. ¿Por qué? Porque él no había alcanzado un nivel suficientemente alto, y lo que se le permitió ver eran sólo las manifestaciones de la Ley Buda a su propio nivel. Debido a que un

¹⁴ Sutra de Vajra—“Genio Protector”; una antigua escritura budista.

¹⁵ Espíritu Primordial (*Yuanshen*)—Éste está subdividido entre el Espíritu Primordial Principal (*Zhu Yuanshen*) y el Espíritu Primordial Asistente (*Fu Yuanshen*). En el pensamiento tradicional chino, se cree que muchos espíritus existen en el cuerpo, gobernando ciertas funciones y procesos de éste (ej., muchos creían que un espíritu reside en el hígado y gobierna sus funciones).

¹⁶ Período de Decadencia del Dharma—De acuerdo al Buda Sakyamuni, el Período de Decadencia del Dharma empezaría quinientos años después de su fallecimiento, y más tarde su Dharma ya no podría salvar a la gente.

paraíso como ese es una manifestación de la composición de la Ley, él no podía ver la situación verdadera. Esto es lo que quiero decir cuando hablo sobre “Ningún Dharma es definitivo.”

***Zhen-Shan-Ren* es el Único Criterio Para Juzgar a una Persona Buena de una Mala**

La gente en el Budismo ha estado investigando y discutiendo qué es la Ley Buda. Hay también algunas personas que creen que el Dharma enseñado en el Budismo es realmente toda la Ley Buda, pero en realidad, no lo es. El Dharma enseñado por Sakyamuni hace 2.500 años era dirigido a la gente común en un nivel extremadamente bajo; fue enseñado a esa gente que había evolucionado recientemente de la sociedad primitiva y todavía poseían mentes muy simples. El Período de Decadencia del Dharma¹⁶ referido por él, es justamente hoy día. La gente actual ya no puede usar ese Dharma para cultivarse a sí mismos. En este Período de Decadencia, incluso para los monjes en los templos les es muy difícil salvarse a sí mismos, mucho menos ofrecer salvación a otros. El Dharma que Sakyamuni enseñaba era de acuerdo a la situación de aquel tiempo, pero él no expuso toda la Ley Buda que entendía en su propio nivel. Es también imposible mantener el Dharma inalterable para siempre.

Con el desarrollo de la sociedad, la mente humana está volviéndose más y más sofisticada, haciéndolo más difícil para la gente cultivarse de este modo. El Dharma en el Budismo no puede abarcar toda la Ley Buda, o mejor dicho, es sólo una diminuta parte de ésta. Hay aún muchas grandes vías de cultivación de la Escuela Buda que han circulado entre el pueblo y han sido legadas sólo a una persona en cada generación a través del tiempo. La Ley es diferente de nivel a nivel y de dimensión a dimensión. Todas estas son las diferentes manifestaciones de la Ley Buda en dimensiones diferentes y en niveles diferentes. Sakyamuni también mencionó que había 84.000 vías de cultivación para cultivar el Estado de Buda. Sin embargo, el Budismo incluye no más de una decena de ellas, tales como el Budismo Zen, la Vía de la Tierra Pura, la Vía Tiantai, la Vía Huayan, el Tantrismo, etc. Ciertamente estas no pueden contener todo de la Ley Buda. Incluso Sakyamuni mismo no enseñó todo su Dharma; él sólo enseñó una parte de éste basado en la habilidad de entendimiento de la gente en aquel tiempo.

Entonces, ¿qué es la Ley Buda? En este universo, la característica más fundamental es *Zhen-Shan-Ren* (Verdad- Compasión-Tolerancia), la manifestación más alta y la más esencial de la Ley Buda. La Ley Buda se manifiesta de diferentes formas en diferentes niveles y juega un papel diferente de guía en diferentes niveles. Cuanto más bajo sea el nivel, tanto más complejas y numerosas son sus manifestaciones. Esta característica de *Zhen-Shan-Ren* está en las partículas microscópicas del aire, piedra, madera, tierra, hierro, acero, el cuerpo humano, como también en toda la materia. La gente antigua decía que los Cinco Elementos¹⁷ constituyen los millares de cosas de la creación y toda la materia en el universo; también tienen esta característica de *Zhen-Shan-Ren*. Un practicante sólo puede percibir la manifestación específica de la Ley Buda en el nivel que haya llegado su cultivación. Este es el Estado de Fruto¹⁸ y el nivel adquirido por él o ella en la cultivación. Hablando ampliamente, la Ley es muy inmensa. Desde la perspectiva del nivel más alto, es muy simple, porque la Ley se asemeja a la forma de una pirámide. En el punto más alto, ésta puede ser resumida en tres palabras: *Zhen-Shan-Ren*. La Ley es extremadamente compleja cuando se manifiesta en diferentes niveles. Tomemos como ejemplo a un ser humano. La Escuela Tao considera el cuerpo humano como un pequeño universo. Un ser humano tiene un cuerpo físico, pero una persona no puede formar un ser humano integral sólo con este cuerpo. Uno necesita tener también temperamento, carácter, personalidad y Espíritu Primordial para convertirse en un

¹⁷ Cinco Elementos (*Wuxing*)—Metal, madera, agua, fuego, tierra.

¹⁸ Estado de Fruto—El nivel logrado por uno en la Escuela Buda, ej. Arhat, Bodhisattva, Tathagata, etc.

individuo integral, independiente y específico. Esta también es la verdad de nuestro universo, el cual tiene la Galaxia de la Vía Láctea, otras galaxias, como también vida y agua. Los millares de cosas de la creación y toda materia en este universo son aspectos de existencia material. Sin embargo, existe simultáneamente con esta característica de *Zhen-Shan-Ren*. Todas las partículas microscópicas de materia encarnan esta característica. Aun las partículas extremadamente diminutas contienen esta característica.

La característica de *Zhen-Shan-Ren* es el criterio para juzgar lo bueno y lo malo en este universo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Esto sólo puede ser juzgado por este criterio. Lo mismo ocurre con la virtud (*De*)¹⁹ referida por nosotros en el pasado. Por supuesto, hoy el valor moral de la sociedad humana ya ha cambiado y ha sido distorsionado. Si ahora una persona aprendiera de Lei Feng,²⁰ podría ser considerada como un enfermo mental. Pero, ¿sí esto hubiera ocurrido en las décadas de los 50 y 60, quién habría pienseno así? El valor moral de la humanidad va bajando tremendamente, y los valores morales humanos están decayendo día a día. La gente sólo persigue sus propios intereses y dañan a otros por unas pequeñas ganancias personales. Compiten y luchan entre sí recurriendo a todos los medios. Piensen todos sobre esto. ¿Puede permitirse que esto continúe así? Cuando alguien está haciendo una maldad, no lo creerá si tú le dices que está obrando mal. Esa persona realmente no creerá que él mismo esté haciendo maldades. Algunas personas se juzgan a sí mismas con el valor moral deteriorado. Debido a que el criterio de juzgamiento ya ha cambiado, ellos se consideran mejores que otros. No importa cómo cambie el valor moral de la humanidad, esta característica del universo se mantiene siempre igual. Esta característica es el único criterio para juzgar si una persona es buena o mala. Por eso, como un cultivador, debes actuar de acuerdo con esta característica del universo en lugar de efectuar tus acciones según el criterio de la gente común. Si deseas regresar al ser original, volver a la verdad y subir en la cultivación, tienes que comportarte de acuerdo a este criterio. Como un ser humano, te convertirás en una persona buena sólo si puedes actuar en concordancia con la característica del universo, *Zhen-Shan-Ren*. Si actúas en contra de esta característica, te convertirás en una persona verdaderamente mala. En la oficina o en la sociedad, algunas personas podrán decir que eres malo, pero tú no eres necesariamente ni realmente malo. Algunas personas podrán decir que eres bueno, pero tú no eres necesariamente ni realmente bueno. Como cultivador, si te asimilas a esta característica, lograrás definitivamente el Tao. Esto es simplemente un principio muy sencillo.

En la práctica de *Zhen-Shan-Ren* (Verdad-Compasión-Tolerancia), la Escuela Tao enfatiza la cultivación de *Zhen*. Por eso, la Escuela Tao se dedica a la cultivación de *Zhen* para nutrir la naturaleza de uno: Uno debe decir la verdad, actuar de acuerdo con la verdad, convertirse en una persona verdadera, regresar al ser original y volver a la verdad, y finalmente, volverse una persona verdadera a través de la cultivación. No obstante, también incluye *Ren*, y *Shan*, pero con el énfasis en *Zhen* en la cultivación. La Escuela Buda pone énfasis en la cultivación *Shan* de *Zhen-Shan-Ren*, porque la cultivación de *Shan* puede generar el crecimiento de gran bondad y benevolencia. Cuando la compasión de uno ha despertado, encontrará que todos los seres conscientes están sufriendo. Como resultado, la Escuela Buda desarrolla el deseo de ofrecerle salvación a todos los seres. Sin embargo, también tiene *Zhen* y *Ren*, pero con el énfasis en *Shan* en la cultivación. Nuestro Falun Dafa está basado de acuerdo con el criterio supremo del universo, *Zhen-Shan-Ren*, los cuales nosotros cultivamos todos simultáneamente. El *Gong* que practicamos es enorme.

El *Qigong* es una Cultura Prehistórica

¹⁹ *De*—“Virtud”; una substancia blanca.

²⁰ Lei Feng—Un ejemplar moral chino en la década de 1960.

¿Qué es el *Qigong*? Muchos maestros de *Qigong* han tratado de explicarlo, pero lo que yo digo es bastante diferente de lo que ellos dicen. Muchos maestros de *Qigong* lo explican a su propio nivel, mientras que yo expongo el entendimiento del *Qigong* en un nivel mucho más alto. Mi entendimiento es completamente diferente al de ellos. Algunos maestros de *Qigong* afirman que el *Qigong* tiene una historia de 2.000 años en nuestro país, y también hay algunos que afirman que tiene una historia de 3.000 años. Algunos dicen que el *Qigong* tiene una historia de 5.000 años, tan antiguo como la civilización china. Aún dicen otros, que basado en lo mostrado por los hallazgos arqueológicos, tiene unos 7.000 años de antigüedad, lo que sobrepasa por mucho la historia de nuestra civilización china. Pero sin importar cuál sea su entendimiento acerca de la historia del *Qigong*, éste no sería mucho más antiguo que la civilización humana. De acuerdo con la teoría de Darwin sobre la evolución, los seres humanos evolucionaron primero de plantas de agua a animales acuáticos. Después se movieron a vivir sobre la tierra y más adelante, a los árboles. Volviendo de nuevo a la tierra, se convirtieron en monos, y finalmente evolucionaron hasta convertirse en seres humanos modernos con la cultura y mente que hoy tenemos. De acuerdo con este cálculo, el surgimiento real de la civilización humana no sobrepasa más de 10.000 años. Calculando hacia más atrás, incluso no había tal cosa como hacer nudos para recordar cosas. Esas personas usaban hojas como ropa y comían carne cruda. Mirando hacia atrás aún más, ellos eran verdaderos salvajes o personas primitivas quienes quizás ni sabían como usar el fuego.

Sin embargo, hemos descubierto un problema. En el mundo hay muchas reliquias culturales que son mucho más antiguas que la historia de nuestra civilización humana. Tecnológicamente hablando, todos estos restos de interés histórico tienen un orden muy alto de tecnología y artesanía. En términos de valor artístico, están en un nivel tan extremadamente alto que la gente moderna está simplemente imitando las artes del pueblo antiguo, las cuales tienen un muy alto valor de apreciación. No obstante, estos son restos de más de 100 mil años, varios centenares de miles de años, varios millones de años, o aún más de 100 millones de años atrás. Piensen todos sobre ello: ¿Acaso esto no está bromeando con la historia de hoy? De hecho, no hay nada de que bromear, porque la humanidad ha venido siempre perfeccionándose y redescubriéndose a sí misma. Esta es exactamente la forma como se desarrolla la sociedad. Lo que inicialmente se entendió acerca de ella no es necesariamente y absolutamente correcto.

Muchas personas han oído de “la cultura prehistórica,” también conocida como “la civilización prehistórica.” Ahora vamos a hablar sobre la civilización prehistórica. En la Tierra existen los continentes de Asia, Europa, América del Norte, América del Sur, Oceanía, África y Antártida. Los geólogos llaman a todas estas como las “placas continentales.” Decenas de millones de años han pasado ya en la historia desde que las placas continentales comenzaron a tomar forma. Eso quiere decir que una gran cantidad de tierra ha subido del fondo del océano y también una gran cantidad de tierra se ha sumergido al fondo marino. Como resultado, han transcurrido decenas de millones de años desde que la tierra se estabilizó en el estado presente. Sin embargo, hemos descubierto en muchos fondos oceánicos edificios enormes de tiempos antiguos, cuyos tallados y esculturas son tan exquisitas que no pueden ser restos culturales de los seres humanos de hoy. Por tanto, esos edificios tuvieron que haber sido construidos antes que la tierra se hundiera al fondo del océano. Entonces, ¿quiénes fueron aquellos que crearon esas civilizaciones decenas de millones de años atrás? En aquel tiempo, los seres humanos aún no eran monos. ¿Cómo pudieron haber creado cosas de tan alta sabiduría? Los arqueólogos alrededor del mundo han descubierto una clase de organismo llamado trilobite, el cual existió entre 600 millones y 260 millones de años atrás. Esta clase de organismo desapareció hace 260 millones de años. Un científico americano encontró un fósil de trilobite en el cual había una huella humana; la huella humana estaba claramente impresa en el fósil por una persona con zapatos. ¿No está esto bromeando con los historiadores? De acuerdo con la teoría de evolución de Darwin, ¿cómo podría ser posible que existieran seres humanos hace 260 millones de años?

En el Museo de la Universidad Nacional de Perú, hay una roca en la cual está grabada una figura

humana, que de acuerdo con la investigación, fue hecha hace 30.000 años. Sin embargo, esta figura humana está vestida con un sombrero, un par de zapatos, y está observando cuerpos celestiales con un telescopio en las manos. ¿Cómo sería posible que la gente de hace 30.000 años supieran tejer tela y vistieran ropa? Lo más inconcebible es que él está observando cuerpos celestiales con un telescopio y que ya tenía cierto conocimiento de astronomía. Hemos creído siempre que fue Galileo, un europeo, quien inventó el telescopio, dándole una historia de sólo poco más de 300 años. Pero, ¿quién había inventado el telescopio 30.000 años antes? Además, hay muchos otros misterios sin resolver. Por ejemplo, los frescos de losa descubiertos en muchas cavernas de piedra en Francia, África del Sur y en los Alpes están hechos reales y vívidos. Las figuras humanas esculpidas son muy exquisitas y también pintadas con una pintura mineral. Sin embargo, todas las personas están vestidas al estilo moderno, algo similar al traje occidental y con pantalones ajustados. Algunas de ellas tienen unas cosas como pipas en sus manos, mientras que otros tienen bastones y sombreros. ¿Cómo pudieron tener artes de tan alto orden los monos de varios centenares de miles de años atrás?

Para dar un ejemplo de algo más remoto, en África está la República de Gabón que es rica en mineral de uranio. Como el país es relativamente subdesarrollado, éste solo no es capaz de extraer el uranio del mineral y lo exporta a países avanzados. En 1972, una planta francesa importó este mineral de uranio. Las exámenes químicos demostraron que este mineral de uranio ya había sido extraído y utilizado. Ellos lo encontraron muy extraño y enviaron personal científico a ese país para hacer investigaciones. Los científicos de muchos otros países también fueron allí a investigarlo. Finalmente, ellos confirmaron que esta mina de uranio era un reactor nuclear de gran escala que tenía un arreglo tan bueno, que aún para la gente moderna le sería imposible construirlo. Entonces, ¿cuándo fue completado el reactor? Fue completado hace 2.000 millones de años y estuvo en operación durante aproximadamente 500.000 años. Estas cifras son simplemente astronómicas, y no pueden ser explicadas con la teoría de la evolución de Darwin. Hay muchos ejemplos como este. Lo que el presente mundo científico y tecnológico ha descubierto es suficientemente convincente para escribir de nuevo nuestros libros escolares de hoy. Una vez que las mentalidades convencionales de los seres humanos forman una manera sistemática de trabajar y pensar, nuevas ideas son muy difíciles de aceptar. Cuando la verdad misma se presenta, la gente no se atreve a aceptarla y la rechaza instintivamente. Debido a la influencia de los modos de concepción convencionales, hoy día nadie ha recopilado sistemáticamente tales hallazgos. Por eso, los conceptos humanos siempre siguen por detrás de los desarrollos. Siempre que hables de estas cosas, habrá gente que los llamará superstición y los rechazará, aunque ya hayan sido descubiertos. Estos simplemente no han sido ampliamente popularizados todavía.

En el extranjero, muchos científicos intrépidos han reconocido públicamente estos fenómenos como culturas prehistóricas, que son civilizaciones anteriores a este ciclo de nuestra presente civilización humana. Es decir, existieron períodos de civilización anterior a este ciclo de nuestra civilización, y ha habido más de una. Los hallazgos arqueológicos revelan que éstas no pertenecieron al período de una sola civilización. Por eso se cree que después de las muchas veces cuando las civilizaciones humanas fueron aniquiladas, sólo un pequeño número de personas sobrevivieron y comenzaron a vivir una vida primitiva. Entonces, gradualmente se multiplicaron en número para convertirse en los nuevos seres humanos, empezando una nueva civilización. Más tarde, otra vez fueron exterminados y los nuevos seres humanos volvieron a generarse nuevamente. Esto muestra que periódicamente la humanidad experimenta tales diferentes cambios uno tras otro. Los físicos sostienen que el movimiento de materias sigue ciertas leyes. Los cambios de nuestro universo entero también siguen leyes.

Es imposible que nuestro planeta Tierra, en este vasto espacio del universo y la Vía Láctea, haya estado orbitando tranquilamente todo el tiempo. Es muy probable que nuestra Tierra pudiera haber chocado con otro planeta, o a lo mejor, hubiera encontrado otros problemas, causando así grandes

catástrofes. Desde la perspectiva de nuestras capacidades supranormales, simplemente fue arreglado de esta manera. Después de una meticulosa investigación, descubrí que la humanidad ha pasado 81 veces por completa destrucción. Con un poco restante de la civilización previa, sólo unas pocas personas sobrevivieron y entraron en el próximo período, viviendo nuevamente una vida primitiva. Cuando los seres humanos se multiplican hasta un gran número, otra civilización emerge otra vez al final. La humanidad ha experimentado 81 veces tales transformaciones periódicas. Sin embargo, yo no los he contado hasta su origen. El pueblo chino cree en la sincronización de fenómenos celestiales, condiciones terrestres favorables, y la armonía entre la gente. Variaciones en los fenómenos celestiales y variaciones climáticas pueden traer diferentes condiciones a la sociedad humana común. De acuerdo con la ciencia física, el movimiento de materias sigue ciertas leyes; lo mismo es verdad con el movimiento del universo.

La cultura prehistórica antes referida les dice que el *Qigong* no es una invención de este ciclo de seres humanos. Éste fue heredado a través de un tiempo remoto y también fue una clase de cultura prehistórica. Podemos encontrar en escrituras budistas algunas afirmaciones al respecto. Sakyamuni dijo una vez que él había completado su cultivación y encontrado el Tao hace varios cientos de millones de *kalpa*.²¹ ¿Cuántos años hay en un *kalpa*? Un *kalpa* es un número para varios cientos de millones de años. Un número tan enorme es simplemente inimaginable. Si esto es verdad, ¿no está esto en acuerdo con la historia humana y la evolución de la Tierra? Sakyamuni también dijo que antes de él, habían existido los Siete Budas de la edad primitiva, y que él había tenido sus propios maestros, quienes habían encontrado el Tao varios cientos de millones de *kalpa* atrás. Si todo esto es verdad, ¿existen tales vías de cultivación entre esas prácticas ortodoxas y el *Qigong* verdadero que se enseñan hoy en la sociedad? Si me preguntas a mí, por supuesto diré que sí las hay, pero no se ven muy a menudo. Actualmente, los maestros farsantes de *Qigong*, el *Qigong* falso y aquellas personas poseídas por animales o espíritus (*futi*)²² han todos inventado negligentemente algunas cosas para engañar al público. Estos maestros falsos superan muchas veces en número a los de *Qigong* genuinos. El distinguir al *Qigong* genuino del falso es difícil. No es fácil identificar una práctica de *Qigong* genuina, ni tampoco es fácil encontrarla.

De hecho, no sólo fue legado el *Qigong* desde un tiempo remoto. Taiji,²³ Hetu, Luoshu,²⁴ el Libro de los Cambios,²⁵ los Ocho Diagramas,²⁶ etc., todos son restos prehistóricos. Por eso, si hoy los estudiamos y los entendemos desde el punto de vista de la gente común, nunca podremos comprenderlos por ningún medio. Desde el nivel, la perspectiva, y estado de consciencia de la gente común, uno no puede entender las cosas verdaderas.

El *Qigong* es la Práctica de Cultivación

Ya que el *Qigong* tiene una historia tan remota, pues al fin, ¿para qué sirve? Déjenme decirles a todos que como nosotros somos la gran vía de cultivación de la Escuela Buda, naturalmente cultivaremos el Estado de Buda. En la Escuela Tao, uno naturalmente cultiva el Tao para obtener el Tao. Quiero decirles que “Buda” no es una superstición. “Buda” es una palabra del sánscrito, un antiguo lenguaje Hindú. En realidad, habían dos palabras que fueron introducidas en la China en aquel entonces, llamadas “*Fo Tuo*.”

²¹ *kalpa*—Un período de tiempo que dura dos mil millones de años; aquí este término se usa como un número.

²² *futi*—Espíritu o animal que posee un cuerpo humano; la posesión por un espíritu o animal.

²³ Taiji—El símbolo de la Escuela Tao, conocido popularmente en el Occidente como el “símbolo de *yin* y *yang*.”

²⁴ Hetu, Luoshu—Diagramas prehistóricos que aparecieron en la China antigua. Se piensa que estos revelan los cambios en el curso de la naturaleza.

²⁵ El Libro de los Cambios (*Zhouyi*)—Un antiguo libro chino de profecía que data de la Dinastía Zhou (1100 b.C.-221 b.C.).

²⁶ los Ocho Diagramas (*Bagua*)—Viene del Libro de los Cambios. Un diagrama prehistórico que revela los cambios del curso de la naturaleza.

También hubo personas que lo tradujeron como “*Fu Tu.*” A medida que la palabra se transmitió de diferentes maneras, nosotros los chinos suprimimos una palabra y lo llamamos “*Fo.*” Cuando éste se traduce al chino, ¿qué quiere decir? Quiere decir “una persona iluminada,” uno que se ha iluminado a través de la práctica de cultivación. ¿Dónde hay aquí algún matiz de superstición?

Ahora pensemos: Uno puede desarrollar capacidades supranormales a través de la práctica de cultivación. Actualmente, existen seis capacidades supranormales que generalmente han sido reconocidas en el mundo, pero no están limitadas sólo a éstas. Yo diría que existen más de diez mil capacidades supranormales genuinas. Mientras un hombre está sentado allí, sin mover sus manos o pies, él puede hacer lo que otros no pueden hacer aun con sus manos y pies, y puede percibir la verdad actual de cada dimensión en el universo. Esta persona puede ver la verdad pura del universo y ver lo que es invisible para la gente común. ¿Acaso no es él una persona que ha obtenido el Tao por medio de la práctica de cultivación? ¿Acaso no es un gran iluminado? ¿Cómo puede ser considerado una persona común? ¿No es él una persona que se ha convertido en un iluminado mediante la cultivación? ¿No es correcto llamarle un iluminado? En el antiguo lenguaje Hindú él es llamado un “Buda.” En realidad, eso es lo que es. Para esto es lo que se usa el *Qigong*.

Hablando del *Qigong*, algunas personas preguntarán: ¿Si uno no está enfermo, quién practicaría *Qigong*? Esto implica que el *Qigong* se usa tan sólo para curar enfermedades. Este es un entendimiento muy superficial sobre el *Qigong*, extremadamente superficial. Esto no es la culpa de nadie, porque muchos maestros de *Qigong* hacen lo mismo, curar enfermedades y fortalecer la salud. Todos ellos hablan sobre curar enfermedades y fortalecer la salud. Ninguno de ellos ha hablado de la cultivación hacia altos niveles. Yo no quiero decir que sus sistemas de cultivación no sean buenos. La misión de ellos es enseñar lo que está en el nivel de curar enfermedades para mejorar la salud y para popularizar el *Qigong*. Hay mucha gente que le gustaría practicar la cultivación hacia altos niveles. Ellos tienen tales pensamientos y tales deseos, pero no han obtenido los métodos de cultivación correctos, y como resultado se han causado grandes dificultades; muchos problemas han surgido también. Por supuesto, enseñar el *Qigong* genuinamente en niveles altos involucra asuntos muy profundos. Por tanto, hemos sido responsables ante la sociedad y a la gente durante todo el curso de la enseñanza de *Qigong*, y hemos obtenido buenos resultados. Es verdad que algunas cosas dichas son muy profundas, y al ser discutidas, pueden sonar supersticiosas. No obstante, hacemos todo lo posible por explicarlas con la ciencia moderna.

Una vez que hablemos de ciertos asuntos, siempre habrá alguien que les llamará supersticiones. ¿Por qué es así? El criterio de tal persona es que él considerará aquello que la ciencia aún no ha reconocido, lo que él mismo no ha experimentado y lo que él estima imposible de existir, todo como cosas supersticiosas o idealistas. Esta es su mentalidad. ¿Es correcta esta mentalidad? ¿Se debería etiquetar como supersticiones e idealismos aquello que la ciencia aún no ha reconocido o lo que está más allá del desarrollo de la ciencia? Entonces, ¿no está esta misma persona practicando la superstición y el idealismo? Con esta mentalidad, ¿cómo puede desarrollar y avanzar la ciencia? La sociedad humana tampoco podrá moverse hacia delante. Todas las invenciones en el campo de la ciencia y la tecnología eran desconocidas por la gente en el pasado. Si tales cosas fuesen todas consideradas como superstición, por supuesto, no hubiera habido necesidad para el desarrollo. El *Qigong* no es algo idealista. Hay muchas personas que no entienden lo que es el *Qigong*, y por eso siempre lo consideran idealista. En la actualidad, con instrumentos científicos hemos encontrado en el cuerpo de un maestro de *Qigong* ondas de infrasonido, ondas de sonido ultra-corto, ondas electromagnéticas, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas, rayos gamma, neutrones, átomos, restos de elementos de metal, etc. ¿No son todos estos algo de existencia material? También son materia. ¿Acaso no están todas las cosas compuestas de materia? ¿No están también compuestos de materia otros tiempo-espacios? ¿Cómo puede decirse que el *Qigong* es supersticioso? Debido a que el *Qigong* se usa para cultivar el Estado de Buda, naturalmente envolverá

muchas cuestiones altas y profundas, y hablaremos sobre todas estas.

Ya que el *Qigong* se usa para este propósito, ¿por qué lo llamamos *Qigong*? En realidad, no se llamaba *Qigong*. ¿Cómo era llamado? Era llamado “práctica de cultivación,” y es simplemente la práctica de cultivación. Desde luego, éste tenía otros nombres específicos, pero hablando generalmente era llamado la práctica de cultivación. Entonces, ¿por qué es llamado *Qigong*? Como es sabido por todos, el *Qigong* ha sido popular en la sociedad por más de 20 años. Apareció primero a mediados de “la Gran Revolución Cultural”²⁷ y más tarde llegó a la cima de su popularidad. Piensen todos sobre esto: En aquel entonces la ideología ultra-izquierdista prevalecía. No mencionaremos que nombres tenía el *Qigong* en civilizaciones prehistóricas. Durante su desarrollo, este ciclo de la civilización humana pasó por un período de feudalismo. Por tanto, el *Qigong* tomaba frecuentemente nombres de fuerte matiz feudal. Esas prácticas que están relacionadas con las religiones tenían usualmente nombres con un fuerte matiz religioso. Por ejemplo, la tal llamada “Gran Vía de Cultivación de Tao,” “La Dhyana de Vajra,” “La Vía de Arhat,”²⁸ “La Gran Vía de Cultivación del Dharma de Buda,” y “Los Nueve Dobleces de la Alquimia Interna,” etc., indican todos algo semejante. Si tú hubieras usado estos nombres durante la Gran Revolución Cultural, ¿acaso no habrías sido criticado y denunciado? El deseo de los maestros de *Qigong* por popularizar el *Qigong* era bueno y tenían la intención de ayudar al público en general a curar enfermedades, fortalecer la salud, y mejorar las condiciones físicas. ¡Qué bueno sería esto! Pero esto todavía no era permitido. La gente simplemente no se atrevía a usar estos nombres de esta manera. Entonces, con el fin de popularizar el *Qigong*, muchos maestros de *Qigong* citaron dos caracteres de los textos *Dan Jing* y *Tao Tsang*²⁹ truncando el sentido de los contextos, y lo llamaron *Qigong*. Algunas personas aún concentran su estudio en la terminología de *Qigong*. Allí realmente no hay nada para estudiar. En el pasado éste era llamado simplemente la práctica de cultivación. “*Qigong*” no es más que un nuevo término creado para conformarse a la ideología de la gente moderna.

¿Por Qué no se Incrementa el *Gong* con tu Práctica?

¿Por qué no se incrementa tu *Gong* cuando haces la práctica? Un gran número de personas piensan de esta manera: “Yo no he recibido enseñanzas genuinas para mi cultivación. Si un maestro me enseña algunas habilidades únicas y algunas técnicas avanzadas, mi *Gong* subirá.” Hoy en día, un 95% de la gente comparte esta misma opinión. Esto me parece muy ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque el *Qigong* no es la maestría de una habilidad usada entre la gente común, sino algo enteramente sobrenatural. Por eso, los principios de altos niveles deben ser aplicados para examinarlo. Quiero decirles a todos que la causa fundamental por la cual el *Gong* no se desarrolla son dos palabras: cultivación y práctica. La gente sólo presta atención a la “práctica” e ignora la “cultivación.” Si tú buscas algo externamente, nunca lo conseguirás por ningún medio. Con el cuerpo de una persona común, las manos de una persona común y la mente de una persona común, ¿crees que tú puedes transformar la materia de alta energía en *Gong* o incrementar tu *Gong*? ¡Hablar es fácil! En mi opinión, esto es una broma. Esto es igual a buscar algo fuera de ti mismo y perseguir algo externamente. Nunca encontrarás nada.

Esto no es como una cierta habilidad de la gente común que tú puedes adquirir pagando algún dinero o aprendiendo algunas técnicas. No es así, ya que es algo fuera del nivel de la gente común. Por eso serás requerido actuar de acuerdo con principios sobrenaturales. ¿Qué se requiere de ti entonces? Debes cultivar solamente el interior de ti mismo sin buscar cosas externamente. Muchas personas buscan fuera de ellos

²⁷ “La Gran Revolución Cultural”—Un movimiento político comunista que denunció los valores culturales y tradicionales (1966-1976).

²⁸ Arhat—Un ser iluminado con Estado de Fruto en la Escuela Buda y uno que está más allá de los “Tres Reinos.”

²⁹ *Dan Jing* y *Tao Tsang*—Textos clásicos chinos para la práctica de cultivación.

mismos. Buscan algo hoy y otra cosa mañana. Además, ellos están obsesionados por tener capacidades supranormales y tienen toda clase de propósitos. Algunas personas incluso desean convertirse en maestros de *Qigong* y tratar enfermedades para hacer fortuna. Sin embargo, la verdadera cultivación requiere la cultivación de tu corazón, que se llama la cultivación del *Xinxing*. Por ejemplo, en un conflicto de persona a persona, tú debes tratar indiferentemente las Siete Pasiones y los Seis Deseos. No es fácil para ti incrementar el *Gong* cuando estás peleando y luchando contra otros por tus intereses personales. ¿Acaso no estás haciendo lo mismo que la gente común? ¿Cómo podrás incrementar tu *Gong*? Por eso, sólo por medio de enfatizar la cultivación del *Xinxing*, podrá tu *Gong* ascender y tu nivel ser mejorado.

¿Qué es el *Xinxing*? Éste incluye el *De* (virtud, una forma de materia), *Ren* (Tolerancia, Paciencia, Resistencia), *Wu* (cualidad de entendimiento), *She* (el sacrificio, dejar toda clase de deseos y apegos de la gente común), la capacidad para soportar penalidades, etc. Éste cubre cosas de muchos aspectos. Sólo cuando cada aspecto de tu *Xinxing* haya sido mejorado, podrás progresar realmente. Este es un factor crucial para el aumento de la Potencia de Energía (*Gongli*).

Algunas personas pueden pensar: “El asunto del *Xinxing* que mencionaste concierne a algo ideológico y a un asunto de la consciencia humana. No tiene nada que ver con el *Gong* que practicamos.” ¿Por qué no es la misma cuestión? A lo largo de las épocas, en el campo ideológico han existido siempre discusiones y debates en la comunidad de filósofos sobre este tema: ¿Qué viene primero, la materia o la mente? Puedo decirles que en verdad, materia y mente son lo mismo. En la investigación científica del cuerpo humano, los científicos de ahora creen que el pensamiento emitido por el cerebro humano es precisamente una substancia. Si el pensamiento es algo de existencia material, entonces, ¿no es también algo de la mente humana? ¿No son las dos cosas lo mismo? Precisamente como el universo que he descrito, éste no sólo existe en forma de materia, sino también, al mismo tiempo, tiene su característica. La gente común no puede detectar la existencia de esta característica de *Zhen-Shan-Ren* del universo, porque la gente común se encuentra toda en un mismo nivel. Cuando sobrepases el nivel de la gente común, serás capaz de percibirlo. ¿Cómo lo percibirás? Toda la materia en el universo, incluyendo todas las substancias que llenan el universo entero, son entidades inteligentes con mentes pensantes, y todas ellas son formas de existencia de la Ley cósmica en diferentes niveles. Ellas no te permiten subir a los niveles altos. Aunque desees ascender, no puedes. Simplemente no te permiten ascender. ¿Por qué no te dejan subir? Porque tu *Xinxing* no es lo suficientemente alto para eso. Hay un criterio diferente para cada nivel. Si quieres elevar tu nivel, debes abandonar tus malos pensamientos y limpiar tu mente de todas las cosas sucias para poder asimilarte al criterio requerido en ese nivel. Sólo de esta manera, podrás ascender.

Con el mejoramiento de tu *Xinxing*, vendrá un gran cambio en tu cuerpo. Al mejorarse tu *Xinxing*, ocurrirá seguramente una transformación en la materia de tu cuerpo. ¿Qué clase de cambios tomarán lugar? Tú dejarás esas cosas malas que has buscado y perseguido. Por ejemplo, si una botella llena de cosas sucias es sellada herméticamente con su tapa y es tirada al agua, se hundirá inmediatamente hasta el fondo. Ahora tú sacas de ella algunas cosas sucias. Cuanto más la vacíes, tanto más alto subirá. Si ha sido vaciada de todas las cosas sucias, la botella subirá completamente a la superficie del agua. En el curso de la cultivación, se requiere que limpies tu cuerpo de toda clase de cosas malas con el objetivo de permitir que tú mismo puedas ascender a un nivel más alto. La característica de este universo juega justamente tal papel. Si no cultivas el *Xinxing*, no subes tu valor moral y no descartas tus pensamientos y substancias malas, ésta no te permitirá ascender a un nivel más alto. Entonces, ¿cómo puedes decir que no son idénticas la materia y la mente? Vamos a ilustrarlo con una broma. Si un hombre obtiene permiso de ascender al Estado de Buda con las Siete Pasiones y los Seis Deseos encontrados entre la gente común, sólo imagínense, ¿sería esto posible? Quizás se le ocurriría una idea perversa al ver a una hermosísima

Bodhisattva.³⁰ Esta misma persona podría empezar un conflicto con un Buda porque su apego a la envidia no ha sido eliminado. ¿Cómo se puede permitir que exista tal cosa? Entonces, ¿qué debes hacer? Debes deshacerte completamente de toda clase de pensamientos malos que tienes como persona común. Sólo de esta manera, podrás ascender a un nivel más alto.

Es decir, debes prestar atención a la cultivación del *Xinxing* y practicar la cultivación de acuerdo con la característica del universo, *Zhen-Shan-Ren*. Tienes que despojarte de los deseos de la gente común, los pensamientos inmorales y las ideas de hacer maldades. Con un pequeño mejoramiento de tu estado mental, algunas de las sustancias malas en tu cuerpo serán eliminadas. Mientras tanto, tendrás que soportar algunas penalidades y sufrir un poco para eliminar algo de tu karma. Entonces, podrás elevarte un poco más; es decir, la característica del universo no te restringirá tanto. La cultivación depende de los esfuerzos de uno mismo, mientras que la transformación del *Gong* depende del maestro de uno. Tu maestro te ha proveído de un *Gong* que desarrolla tu *Gong*. Ese *Gong* funcionará, transformando la sustancia de la virtud fuera de tu cuerpo en *Gong*. Mientras te mejoras a ti mismo constantemente y subes en la práctica de cultivación, tu Pilar de *Gong* (*Gongzhu*)³¹ también crecerá continuamente más alto. Como cultivador, debes cultivarte a ti mismo, templarte a ti mismo en el ambiente de la gente común y deshacerte gradualmente de tus apegos y tus varios deseos. Frecuentemente, lo que nuestra humanidad estima bueno, usualmente se considera como malo desde la perspectiva de altos niveles. Por lo tanto, lo que la gente considera ser bueno es ganar más intereses personales entre la gente común, y así vivir una vida mejor. Al juicio de los grandes seres iluminados, esta persona está peor parada. ¿Por qué es tan malo esto? Cuanto más gana uno, tanto más daño hace a otros porque uno obtendrá cosas que no se merece. Esta persona prestará mucha atención a la fama y la riqueza, y así perderá su virtud. Si deseas incrementar el *Gong* sin prestar atención a la cultivación del *Xinxing*, no incrementarás en absoluto tu *Gong*.

La comunidad de cultivadores sostiene que el Espíritu Primordial de uno es inmortal. En el pasado, la gente probablemente lo llamaría supersticioso si se hablara sobre el Espíritu Primordial. Es sabido que en el estudio del cuerpo humano, la ciencia física ha encontrado moléculas, protones, electrones, y con una investigación más adelantada hasta quarks, neutrinos, etc. A ese punto, estos ya están fuera de la visibilidad de un microscopio. Sin embargo, esto está aún demasiado lejos del origen de la vida y del origen de la materia. Todos sabemos que en la fisión del núcleo atómico, es necesaria una gran colisión de energía y una enorme cantidad de calor para ser capaz de hacer hendir los átomos y causar la fisión nuclear. ¿Cómo pueden los núcleos atómicos en el cuerpo de uno extinguirse tan fácilmente cuando uno muere? Por eso, hemos encontrado que cuando una persona está muerta, solamente los elementos moleculares más grandes en esta dimensión nuestra se han caído, mientras que los cuerpos en otras dimensiones no son destruidos. Por favor, piensen a qué se parece un cuerpo humano debajo de un microscopio. El cuerpo humano entero está moviéndose. Aun cuando te quedas sentado allí inmóvil, tu cuerpo entero está moviéndose. Las células moleculares están en movimiento y todo el cuerpo está sueltamente ordenado como si estuviera compuesto de arena. Un cuerpo humano parece justamente así a través de un microscopio, y esto es completamente diferente del cuerpo humano que vemos con nuestros ojos. Esto es porque este par de ojos humanos puede producir impresiones falsas, impidiéndote ver tales cosas. Cuando el Tercer Ojo (*Tinamú*)³² de uno está abierto, puede ver cosas mediante una magnificación de éstas. Esto era originalmente una capacidad innata del ser humano, pero ahora se llama una capacidad supranormal. Si tú quieres desarrollar capacidades supranormales, debes retornar a tu ser original y verdadero, y regresar a través de la cultivación.

³⁰ Bodhisattva—Un ser femenino iluminado con Estado de Fruto en la Escuela Buda, y una que está por encima de un Arhat e inferior a un Tathagata.

³¹ *Gongzhu*—Pilar de *Gong* que crece por encima de la cabeza de un practicante.

³² *Tianmu*—“Ojo Celestial”; también conocido como el “Tercer Ojo.”

Ahora voy a decir algo sobre la virtud. ¿Qué relación específica tiene ésta? Vamos a analizarlo detalladamente. Como seres humanos, tenemos un cuerpo en cada una de las muchas dimensiones. Cuando estudiamos el cuerpo humano ahora, los elementos visibles más grandes son las células y éstas componen nuestro cuerpo humano físico. Si puedes entrar en el espacio entre las células y las moléculas, o el espacio entre las moléculas, encontrarás que tú mismo has entrado en otra dimensión. ¿A qué se parece la forma de existencia de ese cuerpo? Por supuesto, no puedes usar los conceptos de esta dimensión para entenderlo, y tu cuerpo debe asimilarse a los requisitos de la forma de existencia de esa dimensión. El cuerpo en otra dimensión puede volverse grande o pequeño, y entonces encontrarás que aquello es otra dimensión incomparablemente inmensa. Esto se refiere a una forma de existencia simple de otras dimensiones, las cuales existen en el mismo lugar y al mismo tiempo. Cada persona tiene un cuerpo específico en cada una de tantas otras dimensiones, y en una dimensión específica hay un campo alrededor del cuerpo humano. ¿Qué clase de campo es este? Este campo es exactamente la virtud del cual hablamos. La virtud es una substancia blanca, pero no es como pensábamos en el pasado, una cosa espiritual o ideológica. Ésta es absolutamente una clase de existencia material. Por eso, en el pasado los viejos acostumbraban a hablar sobre acumular virtud o perder virtud, y lo que ellos decían era absolutamente correcto. Esta virtud forma un campo alrededor del cuerpo humano. Anteriormente en la Escuela Tao, el maestro era el que buscaba a su discípulo, no era el discípulo el que buscaba a su maestro. ¿Qué significa eso? Un maestro sólo deseaba ver si este discípulo llevaba una gran proporción de virtud alrededor de su cuerpo. Si este discípulo tenía mucha virtud, le sería fácil practicar la cultivación. De otro modo, no podría hacerlo fácilmente, y tendría mucha dificultad para desarrollar *Gong* hacia niveles altos.

Al mismo tiempo, coexiste una substancia negra que aquí llamamos “karma,” y que se llama “karma de pecado” en el Budismo. La substancia blanca y la negra existen simultáneamente. ¿Cuál es la relación entre estas dos substancias? La substancia de la virtud se logra después de que hemos soportado penalidades, sufrido dificultades o efectuado obras buenas, mientras que la substancia negra se obtiene después que hemos hecho maldades, efectuado cosas incorrectas o de haber maltratado a otros. Hoy en día, algunas personas no sólo se dedican totalmente a la búsqueda de ganancias sino que también hacen toda clase de perversidades. Por dinero, ellos cometen toda clase de crímenes tales como matar e incriminar a la gente inocente, comprar vidas con dinero, practicar la homosexualidad, y el abuso de drogas. Hacen toda clase de cosas. Cuando uno hace maldades, pierde virtud. ¿Cómo pierde virtud una persona? Cuando una persona maldice a otro, él cree que ha tomado ventaja sobre el otro y ha desahogado su furia. Sin embargo, en este universo hay un principio llamado, “sin pérdida, no hay ganancia.” Para ganar, uno tiene que perder. Si tú no quieres perder, se te forzará a hacerlo. ¿Quién está a cargo de esto? Es precisamente la característica del universo la que asume este papel. Por eso, es imposible si sólo piensas en ganar cosas. ¿Qué pasará entonces? Cuando un hombre está maldiciendo o maltratando a otro, él mismo está tirando su virtud a esta persona. Como la otra persona es la que ha sufrido pérdidas y penalidades, será compensada acordeamente. Mientras una persona está maldiciendo al otro, con tales palabrotas, un pedazo de virtud de su propio campo dimensional se va volando y cae en el cuerpo del otro. Cuanto más maldiga él, tanta más virtud le dará al otro. Lo mismo sucede al golpear o humillar a otros. En cuanto uno da un puñetazo o un puntapié a otra persona, la virtud de uno está siendo mandada conforme a la fuerza con que golpea al otro. Una persona común no puede ver este principio en este nivel. Sintiendo humillado, no puede tolerarlo y piensa: “Ya que tú me has dado un puñetazo, voy a pegarte de vuelta.” “Pa,” le devuelve un puñetazo y empuja de nuevo esta virtud al otro. Ninguno de los dos ha perdido o ganado. Sin embargo, él puede pensar, “Tú me has dado un golpe, voy a darte dos. De otro modo, no me sentiré vengado.” Así él le dará un golpe más, y otro pedazo de virtud volará de su propio cuerpo al de la otra persona.

¿Por qué valoramos tanto esta virtud? ¿Qué clase de relación existe en la transformación de la virtud? Las religiones afirman: Si uno tiene virtud, ganará algo en su vida próxima, si no es en esta vida. ¿Qué

ganará uno? Si uno tiene mucha virtud, probablemente se convertirá en un oficial de alto rango o hará grandes fortunas. Uno puede obtener lo que quiera, todo esto se adquiere a cambio de la virtud. Las religiones también mencionan que si uno ha agotado su virtud, ambos su cuerpo y alma serán destruidos. El Espíritu Primordial de uno será exterminado, y al morir, uno estará completamente muerto sin quedarle nada. Sin embargo, nosotros en el campo de la cultivación, decimos que la virtud puede transformarse directamente en *Gong*.

Ahora vamos a hablar sobre cómo la virtud se transforma en *Gong*. En la comunidad de cultivadores hay un dicho: “La cultivación depende de los esfuerzos de uno mismo, mientras que la transformación del *Gong* depende del maestro de uno.” Sin embargo, algunos enseñan a “colocar un crisol en un horno para hacer el *Dan*³³ usando sustancias medicinales recogidas”³⁴ y actividades mentales, porque ellos piensan que estos son muy importantes. Déjame decirte que estos no tienen nada de importancia y es un apego si piensas demasiado en ellos. ¿No estás apegado a algo que persigues si fijas demasiado pensamiento en ello? La cultivación depende de los esfuerzos de uno mismo, mientras que la transformación del *Gong* depende del maestro de uno. Para ti es suficiente tener este deseo. Es realmente tu maestro el que lo hace, ya que tú no puedes hacerlo en absoluto. Con un cuerpo humano común como el tuyo, ¿cómo serías capaz de transformarlo en un cuerpo vital de alto nivel compuesto de materia de alta energía? Eso es absolutamente imposible. Incluso el hablar sobre esto suena como una broma. El proceso de transformación de un cuerpo humano en otra dimensión es bastante milagroso y complejo. Es tan complejo que está completamente fuera de tu capacidad.

¿Qué te da tu maestro? Él te dará el mecanismo de *Gong* que desarrolla tu *Gong*. Debido a que la virtud se encuentra fuera del cuerpo humano, la virtud es la que da nacimiento al *Gong* real de uno. La virtud es lo que determina ambos la altura del nivel de uno y la fuerza de tu Potencia de Energía (*Gongli*). Tu maestro transforma tu virtud en *Gong* el cual crece en forma espiral hacia arriba. El *Gong* que decide verdaderamente el nivel de logro de uno crece fuera de su cuerpo, y crece en forma espiral, formando eventualmente un Pilar de *Gong* después de que crezca encima del tope de su cabeza. Con una sola mirada a la altura del Pilar de *Gong* de esta persona, uno puede discernir la altura de su *Gong*. Esto verdaderamente es el nivel de cultivación y Estado de Fruto³⁵ al que se refiere el Budismo. Mientras están sentados en la práctica, el Espíritu Primordial de algunas personas puede salir de su cuerpo y alcanzar un cierto nivel. Aún si él lo intenta, su Espíritu Primordial no puede ascender más, y no se atreve a ascender. Debido a que él sube sentado encima de su propio Pilar de *Gong*, sólo puede ascender hasta esa altura. Puesto que su Pilar de *Gong* está sólo a esa altura, él no puede subir más. Este es el asunto del Estado de Fruto que menciona el Budismo.

Hay otra regla que se usa para medir cuán alto es el *Xinxing* de uno. La regla y el Pilar de *Gong* no se encuentran en una misma dimensión, pero ellos coexisten al mismo tiempo. Tu *Xinxing* ya se ha mejorado con la cultivación, si por ejemplo, al estar entre la gente común, cuando alguien te insulta no pronuncias ni una palabra y te sientes completamente calmado, o cuando alguien te da un puñetazo no dices nada y lo dejas pasar con una sonrisa. Tu nivel de *Xinxing* ya es muy alto. Ya que eres un cultivador, ¿qué debes ganar? ¿No vas a ganar *Gong*? A medida que sube tu *Xinxing*, tu *Gong* crece también. La altura del *Gong* depende de la altura del *Xinxing*. Esta es una verdad absoluta. En el pasado, sea que las personas practicasen *Qigong* en el parque o en la casa, lo hacían con mucho esfuerzo y dedicación, y ellos practicaban bastante bien. Sin embargo, una vez que salían afuera, se comportaban de forma diferente y hacían lo que quisieran, peleando y luchando contra otros por fama y riqueza entre la gente común.

³³ *Dan*—Masa de energía en el cuerpo de un cultivador, coleccionada de otras dimensiones.

³⁴ “Colocar un crisol en un horno para hacer el *Dan* con las sustancias medicinales recogidas”—Metáfora taoísta para la Alquimia Interna.

³⁵ Estado de Fruto—El nivel de logro de uno en la Escuela Buda, ej. Arhat, Bodhisattva, Buda, etc.

¿Cómo podría crecer su *Gong*? No podría crecer en absoluto. Esto es también la razón por la cual ellos no podían librarse de sus enfermedades. ¿Por qué algunos no han eliminado sus enfermedades después de un largo tiempo de practicar el *Qigong*? El *Qigong* es la práctica de cultivación y es algo sobrenatural, no son los ejercicios físicos que hace la gente común. Por eso, sólo prestando mucha atención al *Xinxing*, podrá uno curar sus enfermedades e incrementar su *Gong*.

Algunas personas creen en la colocación de un crisol en un horno para hacer el *Dan* con las sustancias medicinales recogidas, y consideran este *Dan* exactamente como el *Gong*. Pero no lo es. Este *Dan* contiene sólo una parte de la energía, y no incluye toda la energía. ¿Qué clase de materia es el *Dan*? Como todos sabemos, tenemos otras cosas para cultivar la vida, y nuestros cuerpos desarrollarán capacidades supranormales y numerosas habilidades. La mayor parte de éstas están encerradas y su uso no está permitido. Hay muchas capacidades supranormales, más de diez mil clases. Tan pronto como una se ha formado, será encerrada. ¿Por qué no está permitido que se manifiesten? El propósito es de no permitirte usarlas casualmente en la sociedad humana ordinaria para hacer cosas. No está permitido que tú casualmente perturbes la sociedad humana ordinaria, ni está permitido que casualmente muestres tus habilidades en la sociedad humana ordinaria. Esto es porque esta actuación tuya podría dañar el estado de la sociedad humana ordinaria. Muchas personas practican la cultivación por la vía de iluminarse a la verdad. Si demuestras todas tus habilidades, ellos verán que todas son reales y todos vendrían a practicar la cultivación. Incluso las personas que han cometido perversidades imperdonables vendrían también a practicar la cultivación, y esto no está permitido. Por eso, no estás permitido demostrarlas de esa manera. Además, serías muy propenso a hacer maldades porque no puedes ver la relación predestinada, ni la naturaleza real de las cosas. Tú puedes pensar que haces algo bueno, pero puede que sea algo malo. Por eso, no está permitido que uses estas capacidades supranormales, porque una vez que cometas una maldad, tu nivel caerá y tu cultivación será en vano. Como resultado, muchas capacidades supranormales están encerradas. Entonces, ¿qué pasará? Cuando llegue el día en que te vuelvas *Kaigong*³⁶ y te conviertas en un iluminado, este *Dan* servirá como una bomba que explota y abre todas las capacidades supranormales, todas las cerraduras y todos los puntos de acupuntura en tu cuerpo. Con una sacudida “¡Pum!” todas se abrirán explotando. Para esto es lo que se usa el *Dan*. Cuando se efectúa la incineración de un monje después de su muerte, se encuentran restos de *sarira*.³⁷ Algunas personas dicen que esos son huesos y dientes. Pero, ¿por qué no las tiene una persona común? Esto es precisamente el *Dan* que ha explotado, y su energía se ha desatado. Éste mismo contiene gran cantidad de sustancias de otras dimensiones. En su último análisis, es algo de existencia material, pero es de poco uso. La gente contemporánea lo considera una cosa muy valiosa. Éste posee energía, es brillante y también muy duro. Este es el mismo *Dan*.

Hay todavía otra razón que impide el incremento del *Gong*. En particular, si no sabes la Ley existente en niveles altos, uno no puede subir en la cultivación. ¿Qué significa esto? Como acabo de decir, algunas personas han practicado muchos ejercicios de *Qigong*. Déjame decirte que no importa cuántos más hayas estudiado, aún es en vano. Sigues siendo sólo un alumno de escuela primaria; un alumno de escuela primaria en la práctica de cultivación. Todo lo que ellos han aprendido pertenece a principios del nivel bajo. Tales principios del nivel bajo no pueden jugar ningún papel para guiar tu práctica de cultivación hacia niveles altos. Si tú aprendes de los textos escolares primarios en la universidad, serás todavía un alumno de escuela primaria. No importa cuántos estudies, no te servirá de nada. En cambio, te resultará aun peor. La Ley varía de nivel a nivel. La Ley juega diferentes papeles de guía en diferentes niveles. Por eso, los principios aplicados para los niveles bajos no pueden guiarte a la cultivación hacia altos niveles. Lo que vamos a exponerte de ahora en adelante son los principios requeridos para la cultivación hacia altos niveles. Estoy incorporando cosas existentes en diferentes niveles en la enseñanza. Por eso, de ahora

³⁶ *Kaigong*—La liberación final de la energía de cultivación; iluminación completa.

³⁷ *sarira*—Las reliquias de un monje después de su cremación.

en adelante esto te servirá como la guía en tu futura práctica de cultivación. Tengo escritos varios libros, cintas magnetofónicas y vídeos. Encontrarás que después de haberlos leído y escuchado una vez, aún te servirán seguramente como guía cuando los leas y escuches nuevamente después de un tiempo. Como estás mejorándote a ti mismo progresivamente, estos continuarán sirviéndote de guía. Esta es la Ley. Lo arriba mencionado constituye las dos razones por la cual uno no es capaz de incrementar su *Gong* cuando practica *Qigong*. Sin saber la Ley que guía la cultivación a altos niveles, uno no puede practicar la cultivación. Sin cultivar el ser interior de uno y sin cultivar el *Xinxing*, uno no puede incrementar su *Gong*. Estas son las dos razones.

Características de Falun Dafa

Nuestro Falun Dafa es una de las 84.000 vías de cultivación de la Escuela Buda. Durante el ciclo histórico de esta civilización humana, ésta nunca había sido enseñada en público. Sin embargo, durante un período prehistórico, ésta fue popularizada para ofrecer la salvación a los seres humanos. Ahora en el período final del Último Estrago,³⁸ yo la estoy haciendo pública una vez más. Por eso, es extremadamente valiosa. He explicado el proceso por el cual las virtudes se transforman directamente en *Gong*. En realidad, el *Gong* no se adquiere a través de la práctica. Es adquirida a través de la cultivación. Muchas personas intentan incrementar su *Gong* y sólo prestan atención a cómo practicar, sin darle importancia de cómo hacer la cultivación. En realidad, el *Gong* se consigue sólo a través de la cultivación del *Xinxing*. Entonces, ¿por qué enseñamos aquí también cómo practicar los ejercicios? Primero, quisiera hablar sobre el por qué un monje no practica ningún ejercicio. Él, principalmente se sienta en meditación, lee los Sutas, cultiva su *Xinxing* y puede entonces incrementar su *Gong*. Él incrementa su *Gong* el cual eleva su nivel logrado. Debido a que Sakyamuni enseñaba a la gente a abandonar todas las cosas en el mundo humano, incluyendo el *Benti*,³⁹ los movimientos físicos eran entonces innecesarios. La Escuela Tao no ofrece la salvación a todos los seres conscientes. Por eso, los taoístas no tienen que encarar a personas de diferentes mentalidades y niveles, algunos de los cuales pueden ser muy egoístas y otros, menos egoístas. Los taoístas seleccionan a sus discípulos. Si tres discípulos son seleccionados, sólo uno de ellos recibe la enseñanza verdadera, porque él está destinado a tener muy altas virtudes, ser muy bueno y a no desviarse. Por esto, el maestro enfatiza la enseñanza de los movimientos de manos con el fin de cultivar la vida y de cultivar poderes divinos y otras habilidades, etc. Esto requiere de algunos ejercicios físicos.

Falun Dafa es también un sistema de cultivación que integra ambos el cuerpo y la mente, por eso requiere practicar algunos movimientos. Por un lado, los movimientos se usan para fortalecer las capacidades supranormales. ¿Qué es el fortalecimiento? Es el fortalecimiento de tus capacidades supranormales por tu poderosa Potencia de Energía, haciéndolas progresivamente más fuertes. Por otro lado, muchas entidades vivientes necesitan ser desarrolladas en tu cuerpo. En la práctica de cultivación de alto nivel, la Escuela Tao requiere el nacimiento del Infante Inmortal (*Yuanying*),⁴⁰ mientras que la Escuela Buda requiere el cuerpo indestructible de Vajra. Además, muchas habilidades sobrenaturales aparecerán también por medio del desarrollo. Todas estas cosas se practican y necesitan ser desarrolladas a través de los ejercicios físicos, y son lo que nuestros movimientos de manos cultivan. Un sistema completo de cultivación que cultiva ambos el cuerpo y la mente, requiere tanto la cultivación como la práctica. Ahora creo que todos ya entendéis cómo es logrado el *Gong*. El *Gong* que realmente determina tu nivel de logro no se consigue en absoluto a través de la práctica, sino por medio de la cultivación. A través de mejorar tu *Xinxing* y de asimilarte a la característica del universo en el curso de tu cultivación

³⁸ Último Estrago—La comunidad de cultivadores sostiene que el universo tiene tres fases de evolución (El Primer Estrago, El Estrago Intermedio, y el Último Estrago), y que ahora estamos en el período final del Último Estrago.

³⁹ *Benti*—El cuerpo físico, aquí y en otras dimensiones.

⁴⁰ *Yuanying*—Término taoísta para “el Infante Inmortal.”

entre la gente común, la característica del universo no te restringirá más; así serás capaz de ascender al nivel alto. La virtud comenzará a transformarse en *Gong*, y con el mejoramiento de tu *Xinxing*, tu *Gong* crecerá naturalmente. Tal es la relación entre estos.

La nuestra es una práctica de cultivación genuina que cultiva simultáneamente ambos: el cuerpo y la mente. El *Gong* que cultivamos es almacenado en cada célula del cuerpo y el *Gong* compuesto de materia de alta energía es almacenado hasta en las minúsculas partículas originales de materia que existen en un estado extremadamente microscópico. Con el crecimiento de tu Potencia de Energía, la densidad y el poderío del *Gong* también se incrementarán. Tal materia de alta energía es inteligente. Debido a que es almacenada en cada célula del cuerpo humano llegando hasta el origen de la vida, gradualmente llegará a ser de la misma forma que las células en tu cuerpo, asumiendo el mismo orden de colocación molecular y la misma formación de todos los núcleos atómicos. Pero ha ocurrido un cambio fundamental, es decir, tu cuerpo ya no es aquel cuerpo compuesto de las células físicas originales. ¿No significa esto que ya no te encuentras dentro de los Cinco Elementos? No obstante, tu cultivación aún no está terminada, y todavía tienes que practicar la cultivación entre la gente común. Por eso, por las apariencias todavía te pareces a una persona común. La única diferencia consiste en que tú pareces mucho más joven que la gente de tu edad. Naturalmente, todas las cosas malas en tu cuerpo, incluyendo enfermedades, tienen que ser eliminadas primero. Sin embargo, no curamos enfermedades aquí. Estamos purificando tu cuerpo, y no usamos el término de “curar enfermedades.” Lo llamamos simplemente “purificando el cuerpo,” y limpiamos los cuerpos de esos practicantes genuinos. Algunos han venido aquí sólo para tener sus enfermedades curadas. A aquellos que están seriamente enfermos, no les permitimos venir a las lecturas, porque ellos no pueden dejar de pensar en sus enfermedades. Si uno está gravemente enfermo y sufre grandes molestias, ¿puede uno parar de pensar que está enfermo? Esta persona es incapaz de practicar la cultivación. Hemos enfatizado una y otra vez que aquellos quienes están seriamente enfermos no les admitimos en las lecturas. Nos encontramos aquí para practicar la cultivación, lo cual está muy lejos de lo que ellos tienen en sus mentes. Ellos pueden encontrar a otros maestros de *Qigong* para ayudarlos. Por supuesto, tenemos muchos alumnos que están enfermos. Ya que eres un cultivador genuino, trataremos estas cosas para ti.

Después de un período de práctica de cultivación, nuestros practicantes de Falun Dafa tienen una apariencia muy diferente. El cutis se convierte en un cutis delicado, suave y blanco, con un brillo rojizo. Para los de edad avanzada, las arrugas en la cara van disminuyéndose, quedando muy pocas. Este es un fenómeno muy común. No estoy fanfarroneando aquí de algo inconcebible, dado que ya lo saben muchos practicantes veteranos sentados aquí ahora. Además, las señoras mayores recuperarán su período menstrual, ya que una vía de cultivación que cultiva simultáneamente la mente tanto como el cuerpo humano, necesita la menstruación para cultivar el cuerpo. El ciclo menstrual aparecerá, pero el flujo menstrual no será mucho. En la presente etapa, ese poquito será suficiente para cultivar el cuerpo. Este fenómeno también es bastante común. De lo contrario, ¿cómo podrías cultivar tu cuerpo sin eso? Lo mismo es verdad para los hombres. Los viejos y los jóvenes todos sentirán que su cuerpo entero es ligero. Los practicantes genuinos experimentarán esta transformación.

Al contrario de muchos otros sistemas que imitan los movimientos de animales, nuestro sistema de cultivación cultiva algo muy inmenso. Esta vía de cultivación cultiva algo simplemente muy enorme. Todos los principios que Sakyamuni y Laotsu⁴¹ enseñaron en aquel entonces estaban limitados dentro de los principios que guían nuestra Galaxia. ¿Qué cultiva nuestro Falun Dafa? Hacemos nuestra cultivación de acuerdo con la teoría de evolución del universo, y está guiada por el criterio de la característica suprema del universo, *Zhen-Shan-Ren*. Cultivamos algo tan enorme que equivale a la cultivación del

⁴¹ Lao Tsu—Fundador de la Escuela Tao y autor del *Dao De Jing (Tao Te Ching)*. Se cree que él vivió y enseñó en China alrededor del siglo V o IV a.C.

universo.

Nuestro Falun Dafa tiene otra característica extremadamente distintiva y única, que es diferente de todos los otros *Qigong*. Actualmente, todos los *Qigong* popularizados en la sociedad pertenecen completamente a la cultivación de la Alquimia Interna, el refinamiento del *Dan*. En las prácticas de *Qigong* que cultivan el *Dan*, es muy difícil para uno alcanzar *Kaigong* y volverse un iluminado mientras está entre la gente común. Nuestro Falun Dafa no cultiva el *Dan*. Nuestra práctica cultiva un Falun en la parte inferior del abdomen. Durante la clase, yo lo implanto personalmente en los cuerpos de mis alumnos. Mientras estoy enseñando Falun Dafa, implantaré sucesivamente Falun en sus cuerpos. Algunas personas pueden sentirlo mientras que otros no, pero la mayor parte de ustedes puede sentirlo. Esto es porque la gente tiene diferentes condiciones físicas. Nosotros cultivamos el Falun en lugar del *Dan*. El Falun es la miniatura del universo que posee todas las capacidades del universo, y tiene la habilidad de operar y girar automáticamente. Una vez que sea implantado en tu cuerpo, girará para siempre en tu abdomen inferior y girará así años tras año sin parar. Mientras está girando en el sentido de las manecillas del reloj, absorbe automáticamente la energía del universo. Adicionalmente, éste mismo puede transformar energía y proveer la energía necesaria para transformar todas las partes de tu cuerpo. Cuando está girando en sentido contrario de las manecillas del reloj, emite energía soltando las sustancias indeseables que se dispersarán alrededor de tu cuerpo. Cuando éste emite energía, la energía será lanzada muy lejos, y luego traerá hacia dentro energía nueva. La energía emitida puede beneficiar a toda la gente alrededor de tu cuerpo. La Escuela Buda enseña la salvación propia y la salvación para todos los seres conscientes. Uno no sólo se cultiva a sí mismo, pero también ofrece la salvación a todos los seres conscientes. De esta manera otros serán beneficiados también, ya que podrás rectificar los cuerpos de otros involuntariamente, curando sus enfermedades, etc. No obstante, la energía no se perderá. Cuando el Falun gira en el sentido de las manecillas del reloj, recobra de nuevo la energía, porque está girando incesantemente.

Algunas personas quieren saber: ¿Por qué gira este Falun constante e incesantemente? También hay algunas personas que me han preguntado: ¿Por qué puede girar? y ¿cuál es la razón? Es fácil entender que el *Dan* puede formarse cuando la energía se acumula, pero es inconcebible imaginar que el Falun gira. Les voy a dar un ejemplo. El universo está moviéndose y todo el sistema de la Vía Láctea y todas las otras galaxias en el universo están en movimiento. Los nueve planetas principales están dando vueltas alrededor del sol, y la Tierra también está girando sobre sí misma. Entonces pensemos sobre esto: ¿Quién está empujándolos? ¿Quién les está dando esa fuerza? No puedes entenderlo con el concepto de una persona común, porque tienen realmente su propio mecanismo de revolución. Lo mismo es también verdad con nuestro Falun, porque éste simplemente gira. Al incrementar el tiempo de práctica, el Falun resuelve el problema de la gente común para practicar la cultivación bajo las condiciones de la vida normal. ¿Cómo lo hace? Debido a que él nunca cesa de girar, constantemente absorbe y transforma la energía del universo. Cuando trabajas, él está cultivándote. Naturalmente, además del Falun, implantaremos también en tu cuerpo numerosos sistemas de energía y mecanismos que, juntos con el Falun, girarán y transformarán todo automáticamente. Eso quiere decir que este sistema de cultivación transforma al practicante automáticamente. De esta forma se convierte en el “*Gong* cultiva al practicante,” lo cual es también llamado “la Ley cultiva al practicante.” El *Gong* te cultiva cuando no estás practicando, al igual que también te cultiva cuando estás practicando. Cuando estás comiendo, durmiendo o trabajando, siempre estás siendo transformado por el *Gong*. Entonces, ¿para qué haces los ejercicios? Haces los ejercicios con el fin de fortalecer el Falun y reforzar todos los mecanismos de energía y sistemas que he implantado en tu cuerpo. Cuando uno practica la cultivación a altos niveles, debe ser enteramente en *wuwei*,⁴² y los movimientos de los ejercicios también siguen los mecanismos. No hay

⁴² *wuwei*—“Hacer-sin-hacer”; sin intención; seguir el curso natural.

ninguna guía de intención mental, ni debe uno usar ningún método de respiración, etc.

Nosotros practicamos sin consideración de tiempo o de lugar. Algunas personas han preguntado: ¿Cuál es el mejor tiempo para practicar: a medianoche, al alba o al mediodía? Nosotros no tenemos requisitos para la hora de práctica. Si tú no practicaste a medianoche, el *Gong* también estuvo cultivándote. Si tú no practicaste al alba, el *Gong* estuvo cultivándote en aquel entonces. Mientras estás durmiendo, el *Gong* aún está cultivándote. Mientras estás caminando, el *Gong* todavía está cultivándote. El *Gong* también está cultivándote mientras trabajas. ¿Acaso esto no acorta considerablemente tu tiempo de práctica? Muchos de ustedes tienen el corazón para obtener verdaderamente el Tao, lo que es naturalmente el propósito de la cultivación. La meta final de la cultivación consiste exactamente en obtener el Tao y llegar a la consumación. Sin embargo, a algunas personas les queda tiempo limitado en sus vidas. Sus años para vivir están contados y quizás no sean suficientes para la cultivación. Nuestro Falun Dafa puede resolver tal problema, acortando el curso de la cultivación. Además, Falun Dafa es un sistema de cultivación tanto de cuerpo como de mente. Cuando continuamente practiques la cultivación, constantemente prolongarás tu vida. Con una práctica consistente, tu vida se prolongará constantemente. De este modo, esas personas de edad avanzada con buenas cualidades innatas tendrán también suficiente tiempo para la cultivación. Sin embargo, hay un principio que la vida prolongada más allá de tu tiempo predestinado para vivir está reservada totalmente para tu cultivación. Si tu pensamiento se desvía lo más mínimo, tu vida estará en peligro porque el curso natural de tu vida debería haber pasado ya. Tendrás esta tal restricción a menos que tu cultivación haya alcanzado más allá de *Shi-Jian-Fa*. Después de eso, uno estará en otro estado.

Nuestro sistema no requiere que uno se dirija hacia ciertas direcciones en la práctica ni requiere ciertas maneras de terminar la práctica. Debido a que el Falun gira constantemente, no puede ser parado. Cuando hay una llamada telefónica o alguien toca la puerta, simplemente puedes ir y tratar estos asuntos sin la necesidad de acabar tu práctica. Cuando paras para hacer algo, el Falun gira inmediatamente en sentido de las manecillas del reloj y recobrará la energía emitida fuera de tu cuerpo. Para aquellos que intencionalmente sostienen el *Qi* entre ambas manos y lo llenan a través del tope de su cabeza, el *Qi* aún se perderá sin importar cómo lo sostengas. El Falun es una entidad inteligente, y por sí mismo sabe hacer todo esto. Tampoco consideramos la dirección de práctica porque el universo entero está en movimiento. El sistema de la Vía Láctea está en movimiento y los nueve planetas están girando alrededor del sol. La Tierra también gira sobre sí misma. Nosotros nos cultivamos de acuerdo con esta gran Ley del universo. ¿Qué dirección es el Este, Sur, Oeste o Norte? No hay dirección. Cuando practicamos encarando a cualquier dirección, estamos encarando a todas las direcciones. El practicar encarando a cualquier dirección es igual que practicar encarando al Este, Sur, Oeste y el Norte simultáneamente. Nuestro Falun Dafa protege a los alumnos de la desviación. ¿Cómo te protege? Si eres un practicante genuino, nuestro Falun te protegerá. Yo estoy arraigado en el universo. Si alguien pudiera hacerte daño, podría hacerme daño a mí. Poniéndolo simplemente, esta persona podría hacerle daño al universo. Lo que he dicho puede sonar bastante inconcebible, pero lo entenderás más tarde cuando continúes en tu cultivación. También hay otras cosas que son demasiado profundas, que no puedo decirte. Vamos a exponer sistemáticamente la Ley en altos niveles, de lo superficial a lo profundo. Sin embargo, no funcionará si tu *Xinxing* no es correcto. Si persigues algo, quizás te encontrarás con problemas. He encontrado que los Falun de muchos de nuestros alumnos veteranos están, de algún modo, deformados. ¿Por qué? Esto es porque tú has mezclado otras cosas con tu práctica, y has aceptado las cosas de otras personas. Entonces, ¿por qué no te protegió el Falun? Si éste te ha sido dado, te pertenece, y está bajo el control de tu mente. Es un principio de este universo que nadie interferirá con lo que tú persigas. Si no quieres continuar la cultivación, nadie puede forzarte a hacerla. De otro modo, eso sería equivalente a hacer un hecho malo. ¿Quién puede obligarte a cambiar tu corazón? Tú debes disciplinarte por ti mismo. Si practicas este *Qigong* hoy y aquél mañana, aprendiendo lo mejor de cada escuela y aceptando cosas de todos con el propósito de curar

enfermedades, ¿está curada tu enfermedad? No. Tus enfermedades sólo han sido aplazadas para más tarde. Para practicar la cultivación en altos niveles, enseñamos la importancia de concentrar la atención en un solo sistema de cultivación. Si has decidido cultivar una vía, tienes que concentrar la atención y poner tu corazón en ella hasta abrir tu *Gong* y convertirte en un iluminado en esta vía. Sólo después, puedes cambiar a otra escuela de cultivación, y ese será un sistema diferente para cultivar. Debido a que un sistema de enseñanzas genuinas ha sobrevivido después de haber sido legado desde una época remota, habrá pasado por un proceso de transformación bastante complejo. Algunas personas practican de acuerdo a cómo se sienten. ¿De qué cuenta el cómo te sientes? No es nada. El proceso real de transformación tiene lugar en otras dimensiones, y es extremadamente complejo e intrincado. No puede haber ni un pequeño error. Es justamente como un instrumento de precisión, que se descompondrá enseguida si le añades una pieza de otro instrumento. Tus cuerpos en todas las dimensiones están cambiando, lo que es sumamente sutil y maravilloso y no permite equivocación alguna. Como te he dicho, la cultivación depende de los esfuerzos de uno mismo, mientras que la transformación del *Gong* depende del maestro de uno. Si tú aceptas negligentemente cosas ajenas y las añades a lo que cultivas, los mensajes ajenos interferirán con las cosas de esta escuela de práctica, y te desviarás. Además, esto se reflejará también en la sociedad humana ordinaria y te traerá los problemas de la gente común. Sin embargo, otros no pueden ayudarte porque esto es lo que tú mismo deseas. Por eso, este es un asunto de tu cualidad de entendimiento. Además, lo que añadas a tu cultivación hará un desorden de tu *Gong*, por tanto, ya no podrás continuar tu práctica de cultivación. Este problema surgirá. No estoy diciendo que todos tienen que aprender Falun Dafa. Si no aprendes Falun Dafa pero has recibido enseñanzas verdaderas de otras prácticas de *Qigong*, yo lo apruebo también. Sin embargo, déjame decirte que si realmente deseas llegar a la cultivación de altos niveles, debes ser constante en un solo sistema de cultivación. Además, hay un punto que necesito señalar: Actualmente, no hay otra persona que enseñe realmente el *Qigong* hacia altos niveles como yo. En el futuro, comprenderás lo que he hecho por ti. Por lo tanto, espero que tu cualidad de entendimiento no sea muy pobre. Muchos de ustedes desean practicar la cultivación hacia altos niveles. Esta Gran Ley ahora se presenta frente a ti, y quizás no te hayas dado cuenta de ello. Aun si tomaras a muchas personas como tus maestros, y gastaras mucho dinero, no podrías encontrarla. Hoy día, cuando ésta te es ofrecida, tal vez aún no te hayas dado cuenta. Esta es una cuestión de si deseas despertarte o no, y una cuestión de si puedes ser salvado o no.

Lectura Segunda

Sobre el Asunto del Tercer Ojo

Muchos maestros de *Qigong* han mencionado algunas cosas sobre el Tercer Ojo. Sin embargo, la Ley tiene diferentes manifestaciones en diferentes niveles. Un practicante cuya cultivación ha alcanzado un nivel particular, sólo puede ver las manifestaciones en ese nivel. Él es incapaz de ver la verdad más allá de ese nivel, ni tampoco lo creería. Por eso, él sólo cree que es correcto lo que ha visto en su propio nivel. Antes de que su cultivación haya alcanzado niveles más altos, él piensa que esas cosas no existen ni son creíbles. Todo esto depende de su nivel logrado, y por eso su mente tampoco puede elevarse. Es decir, sobre el asunto del Tercer Ojo, algunas personas hablan de ello de una manera, mientras que otros, de otra manera. Como resultado, ellos han hecho un revoltijo, y al final nadie lo ha explicado claramente. En realidad, este Tercer Ojo no puede ser explicado claramente en el nivel bajo. En el pasado, la estructura del Tercer Ojo pertenecía al secreto de los secretos, y a la gente común le era prohibido tener conocimiento de él. Por eso, a lo largo de la historia, nadie jamás lo ha revelado. Aquí, no vamos a explayarnos basándonos en teorías del pasado. Nosotros usamos la ciencia moderna y el lenguaje moderno más claro y simple para explicarlo, y estamos presentando sus asuntos fundamentales.

En realidad, el Tercer Ojo del que hablamos ahora se encuentra ubicado en el punto un poco arriba y en medio de las cejas, y está conectado con el cuerpo pineal. Este forma su canal principal. Hay numerosos ojos en el cuerpo humano. La Escuela Tao dice que cada apertura es un ojo. La Escuela Tao le llama a un punto de acupuntura en el cuerpo una “apertura (*Qiao*),” mientras que la medicina tradicional china lo llama un punto de acupuntura. La Escuela Buda expone que cada poro es un ojo. Por eso, algunas personas pueden leer con las orejas y algunos pueden ver con las manos o con la parte posterior de la cabeza. Aún hay otros que pueden ver con los pies o el vientre. Todo esto es posible.

Al hablar sobre el Tercer Ojo, primero vamos a decir algo sobre nuestros ojos físicos. En la actualidad, algunas personas creen que los ojos físicos pueden ver cualquier materia o cualquier objeto en este mundo nuestro. Por eso, algunas personas han caído en una noción rígida, creyendo que lo que han visto con los ojos es verdadero y real, y no creen lo que no pueden ver. En el pasado, siempre se consideraba a esta clase de gente como de pobre cualidad de entendimiento, y algunos no entendían por qué tenían tal pobre cualidad de entendimiento. El dicho que uno no cree lo que no puede ver, suena razonable. Pero desde la perspectiva de un nivel un poco más alto, no es razonable. Cada tiempo-espacio está compuesto de materia. No obstante, diferentes tiempo-espacios tienen diferente composición material y varias formas manifestantes de diferentes seres vivientes.

Permítanme citarles un ejemplo. El Budismo sostiene que todos los fenómenos de la sociedad humana son ilusorios y no reales. ¿Cómo pueden ser ilusorios? Ya que esos objetos son tan reales y tangibles, ¿quién podría afirmar que son falsos? En realidad, la forma existente de un objeto es diferente de sus manifestaciones, pero nuestros ojos tienen una capacidad de estabilizar un objeto en nuestra dimensión física en el estado que lo podemos ver ahora. Los objetos en realidad no están en tal estado, y no están en este estado incluso en nuestra dimensión. Por ejemplo, ¿cómo se ve el cuerpo humano visto a través de un microscopio? Encontrarás que todo el cuerpo está compuesto de pequeñas moléculas sueltas, que parecen granos de arena, las cuales están en movimiento. Los electrones orbitan alrededor del núcleo atómico, y todo el cuerpo está moviéndose. La superficie del cuerpo no es lisa ni regular. Cualquier objeto en el universo, como el acero, hierro o piedra, son iguales, y dentro de ellos sus elementos moleculares están todos en movimiento. Tú no puedes ver su formación entera, y en realidad son inestables. La mesa está moviéndose también, pero nuestros ojos no pueden ver la verdad. Este par de ojos pueden darle a uno

tales impresiones falsas.

No es que seamos incapaces de ver las cosas en el nivel microscópico. No es que el hombre no tenga esta capacidad. En realidad, el hombre está dotado por la naturaleza de tal capacidad y es capaz de ver cosas en un cierto nivel microscópico. Debido precisamente a que en esta dimensión física tenemos este par de ojos, la gente recibe una impresión falsa y no puede verlas. Por eso, en los círculos de cultivación, siempre se ha dicho que las personas que no creen lo que no pueden ver tienen una pobre cualidad de entendimiento, y que están engañadas por impresiones falsas de la gente común, y que se pierden en medio de la gente común. Esto es una afirmación hecha históricamente por las religiones. En realidad, nosotros también encontramos que es bastante razonable.

Este par de ojos pueden estabilizar las cosas en un tal estado en nuestra dimensión física. A excepción de esto, no tienen ninguna otra capacidad significativa. Cuando uno ve algo, la imagen del objeto no se forma directamente en los ojos. Los ojos son semejantes al lente de una cámara fotográfica, el cual sólo sirve como un instrumento. Para tomar una foto a distancia, el lente de la cámara se dilata. Nuestros ojos también tienen tal función. Cuando uno mira en la oscuridad, las pupilas se agrandan. Cuando una cámara toma una foto en la oscuridad, el diafragma también debe agrandarse, de otra manera, con insuficiente exposición de luz, la foto entera saldrá negra. Cuando uno entra a un lugar muy brillante, sus pupilas se contraen rápidamente, de otro modo uno se deslumbraría y no podría ver claramente. Una cámara funciona con el mismo principio, y la apertura también tiene que contraerse. Éste sólo puede capturar la imagen de un objeto, y es sólo un instrumento. Cuando realmente miramos cierta cosa, a una persona o la forma existente de un objeto, las imágenes se forman en el cerebro. Diciéndolo de otra manera, vemos a través de los ojos, y lo que hemos visto se transporta por medio del nervio óptico al cuerpo pineal localizado en la mitad posterior del cerebro, y luego es reflejado como una imagen en esta región. Eso quiere decir que es el cuerpo pineal del cerebro el que refleja realmente la imagen y ve objetos. La ciencia médica moderna ha reconocido esto también.

La apertura del Tercer Ojo a la que nos referimos significa abrir un pasaje entre las cejas, de modo que el cuerpo pineal pueda ver afuera directamente, evitando el uso del nervio óptico. Esto es lo que llamamos la apertura del Tercer Ojo. Algunas personas pueden pensar: “Esto no es realista. De todas maneras, este par de ojos todavía pueden servir como un instrumento, y pueden captar la imagen de un objeto, algo que es imposible sin ojos.” La disección médica moderna ya ha descubierto que la mitad delantera del cuerpo pineal tiene la estructura orgánica entera de un ojo. Debido a que éste se encuentra dentro del cráneo, es considerado un ojo vestigio. Nosotros, en los círculos de cultivación, tenemos reservaciones sobre si es un ojo vestigio o no. Pero la medicina moderna, después de todo, ya ha reconocido que hay un ojo en el centro del cerebro humano. Abrimos el pasaje que se dirige exactamente a ese punto. Así esto concuerda justamente con lo que la medicina moderna ha descubierto. Este ojo, a diferencia de los ojos físicos, no crea ilusiones, porque puede ver la realidad de las cosas y la esencia de la materia. Por eso, una persona con un Tercer Ojo de alto nivel puede ver más allá de nuestra dimensión en otros tiempo-espacios, y puede percibir las escenas que una persona común no puede ver. Una persona con su Tercer Ojo en un nivel bajo tiene una visión penetrativa y puede ver cosas a través de una pared o ver el interior de un cuerpo humano. Así, este Tercer Ojo tiene precisamente esta capacidad supranormal.

La Escuela Buda habla sobre los cinco planos de la Visión del Tercer Ojo: la Visión del Ojo Carnal, la Visión del Ojo Celestial, la Visión del Ojo-Sabiduría, la Visión del Ojo-Ley y la Visión del Ojo-Buda. Estos son los cinco grandes planos del Tercer Ojo. Cada plano se subdivide en tres niveles: alto, medio y bajo. La Escuela Tao dice que hay nueve por nueve, u ochenta y un niveles del Ojo-Ley. Ahora estamos abriendo el Tercer Ojo de todos ustedes, pero no al plano de la Visión del Ojo Celestial, o por debajo de él. ¿Por qué? Aunque estás sentado aquí y has empezado a practicar la cultivación, después de todo, estás

empezando desde el nivel de la gente común y tienes aún muchos apegos de la gente común por abandonar. Si yo abriera tu Tercer Ojo por debajo del plano de la Visión del Ojo Celestial, poseerás lo que la gente común llama como capacidades supranormales y podrás ver cosas a través de una pared o ver el interior de un cuerpo humano. Si proveyéramos esta capacidad supranormal a una escala tan grande que abriéramos el Tercer Ojo de cada uno a tal plano, esto afectaría seriamente la sociedad de la gente común y trastornaría su estado normal. No habría manera de guardar los secretos de estado. Para ti sería igual si la gente estuviera vestida o no. Tú podrías ver a una persona en su habitación desde afuera. Cuando estás caminando a lo largo de la calle, tú pasarías ante un puesto de lotería y escogerías el boleto del primer premio. ¡No se permite que ocurran tales cosas! Imagínenselo, ¿sería esta una sociedad humana si el Tercer Ojo de todos estuviera abierto a la Visión del Ojo Celestial? No se permite en absoluto la existencia de cualquier cosa que perturbe seriamente la sociedad humana. Si yo abriera realmente tu Tercer Ojo a tal plano, a lo mejor actuarías como un maestro de *Qigong* en ese instante. En el pasado, algunas personas soñaban en ser maestros de *Qigong*. Si el Tercer Ojo fuese abierto repentinamente, ellos estarían ansiosos de tratar enfermedades para otros. Haciéndolo así, ¿acaso no les estaría conduciendo por una vía desviada?

Entonces, ¿a qué plano voy a abrir tu Tercer Ojo? Voy a abrirlo directamente al plano de la Visión del Ojo-Sabiduría. Si yo lo abriera a un plano más alto, tu *Xinxing* no sería lo suficientemente alto; si se abriera a un plano más bajo, esto afectaría seriamente el estado normal de la sociedad. Si lo abro al plano de la Visión del Ojo-Sabiduría, no tienes la habilidad de ver a través de una pared ni en el interior de un cuerpo humano, pero serás capaz de ver las escenas existentes en otras dimensiones. ¿Qué ventaja tiene esto? Esto puede aumentar tu confianza en la cultivación. Cuando puedas ver claramente lo que la gente común no puede ver, creerás que ello existe realmente. Sin importar que puedas ver claramente o no en el presente, tu Tercer Ojo será abierto a este nivel, lo que es provechoso para tu cultivación. Un cultivador verdadero de la Gran Ley, quien se exige estrictamente a sí mismo en la mejora de su *Xinxing*, logrará el mismo efecto sólo leyendo este libro.

¿Qué es lo que determina el nivel del Tercer Ojo de uno? No es que podrás ver todas las cosas después de abrirse tu Tercer Ojo; no es así. Aún hay una clasificación de niveles. Entonces, ¿de qué depende el nivel del Tercer Ojo de uno? Depende de tres factores. El primer factor es que el Tercer Ojo de uno debe tener un campo que va del interior al exterior. Llamamos a este campo la esencia de *Qi*. ¿Cuál es su función? Justamente como la pantalla de un televisor, si no hay material fluorescente en ella, sería nada más que una bombilla que sólo emite luz, pero no muestra imagen cuando enciendes el televisor. Es el material fluorescente el que hace posible que aparezcan imágenes en la pantalla. No obstante, este no es un ejemplo adecuado, porque mientras que el televisor muestra las imágenes en la pantalla fluorescente, nosotros las vemos directamente. Pero esto es básicamente la idea que quiero ilustrar. Esta pizca de esencia de *Qi* es extremadamente valiosa. Está compuesta de una substancia más fina que es refinada de la virtud. Normalmente, la esencia de *Qi* de cada persona es diferente. Entre diez mil personas, tal vez se pueda encontrar a dos que estén en un mismo nivel.

El nivel del Tercer Ojo es la manifestación directa de la Ley de nuestro universo. Es algo sobrenatural y está estrechamente relacionado con el *Xinxing* de uno. Si el *Xinxing* de una persona es bajo, su nivel es bajo. Ya que su *Xinxing* es pobre, esta persona ha perdido mucha de su esencia de *Qi*. Si uno posee un *Xinxing* muy alto y desde su infancia en la sociedad humana común le ha importado muy poco la fama, riqueza, conflictos entre la gente, beneficios personales, y las Siete Pasiones y los Seis Deseos, es posible que su esencia de *Qi* se preserve bien. Por eso, después de estar abierto su Tercer Ojo, él podrá ver muy claramente. Un niño menor de seis años tendrá una visión muy clara cuando su Tercer Ojo esté abierto. Es muy fácil de abrir su Tercer Ojo. Una sola palabra mía lo abrirá.

Debido a la contaminación de la poderosa corriente actual o la gigantesca tina de tinta de la sociedad común, las cosas que la gente considera correctas, en realidad son frecuentemente erróneas. ¿Quién no desea vivir una vida buena? Para vivir una buena vida, es probable que se invadan los intereses de otros, se estimulen los deseos egoístas de uno, se saque beneficios a costa de otros, o lleve a que uno humille y haga daño a otros. Para ganar beneficios personales uno competirá y peleará entre la gente común. ¿No va esto en contra de la característica del universo? Por eso, lo que la gente común considera bueno no es necesariamente bueno. Cuando se educa a un niño pequeño, el adulto a veces le enseña: “Debes aprender a ser un niño astuto,” para que en el futuro el niño pueda tener una posición en la sociedad de la gente común. Desde la perspectiva de nuestro universo, la astucia ya es errónea, ya que debemos seguir el curso natural y tomar con poca importancia los intereses personales. Él se vuelve muy astuto justamente para ganar beneficios personales. “Si alguien te humilla, díselo a tu maestro y encuentra a sus padres.” “Cuando veas una moneda en el suelo, debes recogerla.” El niño es educado de esta manera. Cuando crezca, recibirá más y más de tales enseñanzas y gradualmente se volverá más y más egoísta en la sociedad de la gente común. Él obtendrá ventajas injustas y perderá así su virtud.

Esta substancia de la virtud no desaparece después de que uno la pierde. Es transferida a otra persona en vez de disiparse. Sin embargo, la esencia de *Qi* podrá disiparse. Si uno ha sido astuto y sagaz desde su niñez hasta la edad mayor, tiene un fuerte deseo por intereses personales y piensa sólo en buscar ganancias, generalmente uno no verá claramente después de abrirse su Tercer Ojo. Sin embargo, esto no quiere decir que uno nunca tendrá una visión clara. ¿Por qué? Porque en el curso de la práctica, nos cultivamos para regresar a nuestro ser original y verdadero, y con la incesante cultivación lograremos constantemente compensar y recuperar la esencia de *Qi* perdida. Por eso, damos importancia al *Xinxing*, a la mejora en forma holística y a la sublimación holística. Cuando uno haya mejorado su *Xinxing*, encontrará que él mismo ha mejorado en otros aspectos. Si uno no puede mejorar su *Xinxing*, su esencia de *Qi* alrededor de su Tercer Ojo tampoco será recuperada. Esta es la verdad.

Ahora trataremos el segundo factor. Si una persona practica el *Qigong* por su propia cuenta, su Tercer Ojo también puede abrirse si él tiene buenas cualidades innatas. Pero muchas veces algunas personas se asustan en el momento que se abre su Tercer Ojo. ¿Por qué se asustan? Porque uno hace la práctica usualmente a medianoche, cuando la noche está oscura y quieta. Mientras una persona está practicando, de repente ve un gran ojo justamente ante él, lo cual le asusta. Él está tan espantado que no se atreve a practicar *Qigong* después de esto. ¡Qué espantoso es eso! Un ojo tan grande le está mirando y parpadeando, y es tan real y vivo. Consecuentemente, algunos lo llaman el ojo del demonio mientras que otros lo llaman el ojo de Buda, etc. En realidad, es tu propio ojo. Por tanto, la cultivación depende de los esfuerzos de uno mismo, mientras que la transformación del *Gong* depende del maestro de uno. El proceso entero de la transformación del *Gong* para un cultivador es muy complejo, y ocurre en otras dimensiones. El cuerpo de un cultivador no sólo cambia en una dimensión, sino en todas las diferentes dimensiones. ¿Puedes hacerlo tú mismo? No, tú no lo puedes hacer. Todo esto está arreglado por tu maestro. Es el maestro el que está haciendo esto. Por eso, hay un tal dicho de que la cultivación depende de los esfuerzos de uno mismo, mientras que la transformación del *Gong* depende del maestro de uno. Tú sólo puedes tener tal deseo o tal pensamiento, porque es el maestro quien realmente lo hace.

Algunas personas han tenido su Tercer Ojo abierto por medio de su propia cultivación. Decimos que ese es tu propio ojo, pero no eres capaz de desarrollarlo por tu cuenta. Algunas personas tienen maestros. Cuando tu maestro encuentra que tu Tercer Ojo está abierto, transformará un ojo para ti. Este ojo es llamado el Ojo Verdadero. Naturalmente, algunas personas no tienen maestro, pero puede que tengan un maestro-pasajero. La Escuela Buda dice: “los Budas son omnipresentes.” Los Budas son tan numerosos que puedes encontrarlos dondequiera. Otros dicen: “Hay seres espirituales tres pies arriba de la cabeza,” lo que quiere decir que son simplemente incontables. Si un maestro-pasajero ve que has practicado muy

bien con tu Tercer Ojo abierto y que necesitas un ojo, él o ella transformará uno para ti, lo cual también puede ser considerado como resultado de tu propia cultivación. Al ofrecer la salvación a la gente, no hay ninguna condición o consideración de costo, remuneración, o fama. Por eso, ellos son mucho más nobles que los héroes entre la gente común, y lo hacen así completamente por su compasión benevolente.

Después de la apertura de tu Tercer Ojo, te encontrarás en tal estado que la luz te deslumbrará, y sentirás como una irritación en tus ojos. En realidad lo que está irritado no son tus ojos sino tu cuerpo pineal. Sientes como si la luz estuviera irritándote los ojos porque no has obtenido este Ojo. Al estar provisto de este Ojo, te darás cuenta que la luz ya no te irrita más. Algunos de ustedes pueden sentir o ver este Ojo. Ya que éste tiene la misma naturaleza del universo, es muy inocente y también curioso. Él mira hacia adentro para ver si tu Tercer Ojo está abierto, o si éste es capaz de ver. Él también mira adentro hacia ti. En este momento tu Tercer Ojo está abierto. Te dará un susto cuando veas de repente que te está mirando. De hecho, este es tu Ojo. De ahora en adelante, cuando mires las cosas, las verás a través de este ojo. Aunque tu Tercer Ojo esté abierto, no podrás ver nada en absoluto sin este ojo.

El tercer factor consiste en las diferencias que se manifiestan en diferentes dimensiones después de que uno avanza en niveles. Este es el asunto que verdaderamente determina el nivel logrado por uno en la cultivación. Además, uno ve las cosas no sólo a través del canal principal, sino también a través de muchos subcanales. La Escuela Buda considera que cada poro del cuerpo humano es un ojo, mientras que La Escuela Tao dice que cada apertura del cuerpo humano es un ojo. Es decir, todos los puntos de acupuntura son ojos. Por supuesto, lo que ellos exponen es todavía una forma de las transformaciones de la Ley en el cuerpo, y uno puede ver cosas desde cualquier parte del cuerpo.

El nivel logrado al que nos referimos es diferente de eso. Además del canal principal, hay varios subcanales principales en varios lugares, ej., encima de las cejas, en la parte superior e inferior del párpado, y en el punto *Shangen*.¹ Ellos determinan el asunto de hacer avances en los niveles logrados por uno. Desde luego, si un practicante común puede ver a través de estos diversos lugares, el nivel que esta persona ha alcanzado ya es bastante alto. Algunas personas pueden ver también con sus ojos físicos, porque ellos han perfeccionado sus ojos en la cultivación, los cuales poseen también varias formas de capacidades supranormales. Sin embargo, si uno no usa el ojo apropiadamente, cuando uno vea un objeto no podrá ver ese (objeto) de otra dimensión. Esto no funcionará tampoco. Por eso, algunos generalmente usan uno de los ojos para ver cosas en otra dimensión y el otro para ver cosas en este mundo. Sin embargo, no hay subcanal debajo de este ojo (el ojo derecho), porque éste tiene ciertas relaciones directas con la Ley. La gente tiende a usar el ojo derecho cuando hace cosas malas. Por eso, no hay un subcanal bajo el ojo derecho. Esto se refiere a algunos de los subcanales principales que se desarrollan en la cultivación de *Shi-Jian-Fa*.

Al llegar a un nivel extremadamente alto y más allá de la cultivación de *Shi-Jian-Fa*, uno desarrollará un ojo que se asemeja a un ojo compuesto. Específicamente, en la parte superior de la cara aparecerá un ojo grande con incontables ojos pequeños dentro del grande. Algunos grandes seres iluminados en un nivel muy alto han desarrollado tantos ojos que cubren toda la cara. Todos los ojos pueden ver a través del ojo grande que puede ver cualquier cosa que quiera ver y es capaz de ver todas las dimensiones con una simple mirada. Hoy día, los zoólogos y entomólogos han hecho algunos estudios sobre las moscas. Los ojos de una mosca son muy grandes. Con un microscopio, se puede ver que dentro de estos hay incontables ojos pequeños, y así estos grandes se llaman ojos compuestos. Sólo después de llegar a un nivel extremadamente alto, un nivel mucho más alto que el de un Tathagata, podrá uno adquirir tal ojo. Pero la gente común no puede ver la existencia de ese ojo, tampoco puede verla un practicante que está en

¹ Punto *Shangen*—Punto de acupuntura localizado en medio de las cejas.

un nivel corriente. Debido a que este ojo existe en otra dimensión, ellos sólo pueden ver que él o ella es como una persona normal. He hablado aquí sobre el avance de niveles logrados por uno. Es decir, es un asunto de si uno es capaz de alcanzar diferentes dimensiones.

Yo he revelado básicamente la estructura del Tercer Ojo para todos. Abrimos tu Tercer Ojo con fuerza externa, lo que constituye una manera relativamente más rápida y más fácil para hacerlo. Mientras que estoy hablando sobre el Tercer Ojo, cada uno de ustedes percibe que el músculo de la frente está tenso como si los músculos se congregaran allí, taladrando hacia adentro. ¿Acaso no es así? Sí, con tal que hayas venido realmente para aprender Falun Dafa, dejando toda clase de deseos, tendrás tal sensación, y sentirás gran fuerza empujando el músculo hacia adentro. Yo he soltado un *Gong* especial para abrir tu Tercer Ojo. Mientras tanto, he soltado también Falun para reparar tu Tercer Ojo. Cuando estoy hablando sobre el Tercer Ojo, estoy abriéndolo sólo para los que cultivan Falun Dafa. Pero esto no quiere decir que cada uno de ustedes tendrá una visión clara o que será capaz de ver. Esto tiene algunas relaciones directas contigo. No te preocupes, ya que no importa si no eres capaz de ver cosas con ello. Toma tu tiempo para cultivarlo. En cuanto constantemente elevas tu nivel, serás capaz de ver cosas gradualmente, y tu visión nublada se volverá gradualmente más clara. Siempre que te cultives a ti mismo y tengas la determinación de hacerlo, recobrarás todo lo que hayas perdido.

Es bastante difícil que uno mismo abra su Tercer Ojo. Ahora voy a hablar sobre algunas maneras en las que uno mismo abre su Tercer Ojo. Por ejemplo, cuando están sentados en la cultivación observando su frente y el Tercer Ojo, algunos de ustedes no pueden ver nada más que la oscuridad, y que no hay nada allí. Después de un largo período de tiempo, uno percibirá que gradualmente su frente va volviéndose blanca. Después de otro período de cultivación, uno percibirá que su frente está volviéndose brillante, y luego se vuelve roja. En este tiempo, ella comenzará a florecer justamente como las flores mostradas en televisión o en películas en el cual un capullo abre sus pétalos instantáneamente. Tales escenas aparecerán. Ese color rojo es plano al comienzo y luego, súbitamente se hará protuberante en el centro y continuará floreciendo. Si quieres hacer que florezca completamente hasta el final por tu propia cuenta, aun ocho o diez años no será tiempo suficiente porque tu Tercer Ojo entero está obstruido.

El Tercer Ojo de algunas personas no está obstruido y tiene un canal. Sin embargo, no tiene energía porque ellos no practican el *Qigong*. Por eso, cuando practiquen el *Qigong*, aparecerá súbitamente una masa redonda de materia negra ante sus ojos. Después de un tiempo largo de práctica, esa cosa negra se volverá blanca y luego más y más brillante, hasta que el practicante sentirá que los ojos se deslumbran. Algunas personas dicen: “He visto el sol,” o “He visto la luna.” En realidad, no has visto el sol ni la luna. Entonces, ¿qué vieron? Aquello justamente es el canal de su Tercer Ojo. Algunas personas han hecho un progreso rápido en sus niveles. Después de haber estado provisto del Ojo Real pueden ver cosas inmediatamente. Para otros, encontrarán mucha dificultad en esto. Durante la práctica, ellos sentirán como si corrieran hacia afuera a lo largo de este canal, que parece como un túnel o un pozo. Aun dormidos, sentirán como si ellos mismos estuvieran corriendo hacia fuera. Algunos sienten como si estuviesen cabalgando a caballo; algunos sienten como si estuviesen volando; algunos sienten como si estuviesen corriendo; otros sienten como si estuvieran lanzándose en coche hacia adelante. Debido a que es muy difícil abrir uno mismo su Tercer Ojo, ellos siempre se sienten como si no pudieran lanzarse hasta el final del canal. La Escuela Tao considera el cuerpo humano como un pequeño universo. Si este es un pequeño universo, sólo imagínense, hay más de 108 mil li^2 desde la frente hasta el cuerpo pineal. Por eso, uno siente como si siempre estuviera lanzándose hacia afuera pero nunca puede alcanzar el final.

Es muy razonable que la Escuela Tao considera el cuerpo humano como un pequeño universo. Esto

² *li*—Una unidad china de distancia; un *li* equivale a 0.5 km. En chino, “108 mil *li*” es una expresión común para describir una distancia muy grande.

no quiere decir que su composición y estructura sea similar a la del universo, ni se refiere a la forma existente del cuerpo humano en nuestra dimensión física. Preguntamos: “De acuerdo con el entendimiento de la ciencia moderna, ¿cuál es el estado del cuerpo físico en un nivel más microscópico que el de la célula?” Hay diferentes composiciones moleculares. Más pequeñas que las moléculas, hay átomos, protones, núcleos atómicos, electrones y quarks. Las partículas más pequeñas que han sido estudiadas hoy día son los neutrinos. Entonces, ¿cuál es la partícula más microscópica? Es ciertamente demasiado difícil estudiarla. En sus años posteriores, Sakyamuni una vez hizo tal afirmación: “Es tan inmenso que no tiene exterior, y es tan diminuto que no tiene interior.” ¿Qué quiso decir? Para uno al nivel de Tathagata, el universo es tan inmenso que es incapaz de ver sus confines, y a la vez tan diminuto que no se puede ver la partícula de materia más microscópica. Por eso él dijo: “Es tan inmenso que no tiene exterior, y es tan diminuto que no tiene interior.”

Sakyamuni expuso también la teoría de los Tres Mil Mundos. Él afirmó que en la Galaxia de la Vía Láctea de nuestro universo había tres mil planetas donde existían seres vivientes como los seres humanos. Él afirmó también que había tales Tres Mil Mundos en un grano de arena. Un grano de arena es entonces justamente como un universo en el cual hay seres inteligentes como nosotros. También hay planetas, montañas y ríos. ¡Esto suena muy inconcebible! Si es verdad, sólo piensen en esto: ¿Hay arena en esos Tres Mil Mundos? ¿Y hay Tres Mil Mundos en cada grano de arena? Entonces, ¿hay arena en cada uno de esos Tres Mil Mundos? Y luego, ¿hay aún Tres Mil Mundos en cada grano de arena? Por eso, en el nivel de Tathagata, uno no puede ver su fin.

Lo mismo ocurre en las células moleculares humanas. La gente pregunta cuán grande es el universo. Déjenme decirles que este universo también tiene su límite. Sin embargo, aun al nivel de Tathagata, uno considerará que no tiene límite y que es infinitamente inmenso. Pero el interior del cuerpo humano, desde las moléculas hasta las partículas microscópicas en el nivel microscópico, es tan grande como este universo. Esto suena demasiado inconcebible. Cuando un ser humano o una vida es creada, su composición de vida y su cualidad esencial ya han sido formadas en un nivel extremadamente microscópico. Por eso, en el estudio de esta materia nuestra ciencia contemporánea está muy atrasada. En comparación con esas vidas de más alta sabiduría en los planetas del universo entero, el nivel de la ciencia y tecnología de nuestra humanidad es bastante baja. Somos aún incapaces de abrir y alcanzar otras dimensiones que existen simultáneamente en el mismo lugar. Sin embargo, los platillos voladores de otros planetas vienen y van directamente desde otras dimensiones, donde el concepto de tiempo-espacio es completamente diferente. Por lo tanto, ellos vienen y van como quieren, tan rápido y misteriosamente que la mente humana no puede aceptarlo.

Al hablar sobre el Tercer Ojo mencioné que mientras tú sientes que estás corriendo hacia afuera por un canal, sentirás que éste es infinito. Algunas personas pueden ver otra escena en donde no sienten que están corriendo a lo largo de un túnel, sino corriendo hacia adelante a lo largo de un amplio camino infinito. Al continuar corriendo hacia afuera, se encuentran montañas, ríos y ciudades en ambos lados. Esto puede sonar aún más inconcebible. Yo recuerdo las palabras de un maestro de *Qigong*. Él dijo que en un poro del cuerpo humano había una ciudad, en donde corrían los trenes y coches. Al oír esto, algunos se sorprendieron y lo encontraron inconcebible. Como todos saben, las partículas microscópicas de materia incluyen las moléculas, átomos y protones. Al profundizar aún más en la investigación, si puedes ver el plano de cada nivel en lugar de un solo punto, y ver el plano de moléculas, el plano de átomos, el plano de protones, o el del núcleo, podrás ver las formas de existencia en diferentes dimensiones. Cualquier materia, incluido el cuerpo humano, coexiste simultáneamente en conexión con planos dimensionales del espacio del universo. Cuando nuestra ciencia física moderna estudia las partículas microscópicas de materia, sólo estudia una partícula microscópica a través de partirla y fisiónarla. Después de la fisión nuclear, estudia los componentes catalizados. Si existiese un instrumento con el que pudiésemos expandir

y ver el plano en el cual todos los átomos o moléculas existentes pudiesen manifestarse en su totalidad, o si tal escena se pudiera observar, uno podría llegar más allá de esta dimensión y vería los auténticos escenarios existentes en otras dimensiones. El cuerpo humano corresponde a dimensiones externas y todas ellas tienen tales formas de existencia.

Hay aún otras situaciones diferentes que pueden aparecer cuando uno mismo trata de abrir su Tercer Ojo. Hemos relatado algunos fenómenos relativamente generales. Algunas personas también pueden ver su Tercer Ojo girando. Aquellos que practican en la Escuela Tao frecuentemente ven algo girando en su Tercer Ojo. Después de que el disco Taiji se quiebre y se abra con un chasquido, uno podrá ver imágenes. Sin embargo, eso no quiere decir que tengas Taiji en tu cerebro. De hecho, fue tu maestro quien te implantó un sistema de cosas al comienzo, una de las cuales era Taiji. El maestro selló tu Tercer Ojo. Cuando llegue el tiempo para la abertura de tu Tercer Ojo, el disco Taiji se romperá abriéndose. El maestro lo arregló intencionalmente de esta manera y no es una cosa innata en tu cerebro.

Algunos persiguen la abertura del Tercer Ojo. Pero cuanto más practican, tanta más dificultad encuentran para abrirlo. ¿Cuál es la razón? Ellos mismos no tienen idea. La razón principal es que el Tercer Ojo no puede ser perseguido. Cuanto más deseo tienes, tanto menos obtienes. Cuando una persona quiere el Tercer Ojo desesperadamente, no sólo que no se abrirá, pero en su lugar una cosa que no es negra ni blanca será emitida del Tercer Ojo. Ésta cubrirá su Tercer Ojo. Después de un largo tiempo, ésta formará un campo muy grande. Cuanto más fluya aquello, tanto más se acumula. Cuanta más dificultad encuentre él para abrir su Tercer Ojo y cuanto más lo persiga, tanto más fluirá esta substancia. Como resultado, la substancia rodeará todo su cuerpo hasta tal punto que se vuelve muy grueso, formando un campo muy grande. Incluso si el Tercer Ojo de esta persona está realmente abierto, él todavía no puede ver nada porque ha sido sellado por tal apego. Sólo cuando deje de pensar en ello en el futuro, y deje completamente ese apego, el fluido desaparecerá gradualmente. Sin embargo, tomará un período de cultivación muy largo y muy doloroso para despojarse de él. Esto es totalmente innecesario. Algunas personas no saben eso. Aunque el maestro les advierte que no persigan el Tercer Ojo y que no lo busquen, ellos tercamente no le creen. Ellos no dejan de pensar en eso, y al final, el resultado termina siendo justo lo contrario.

La Capacidad Supranormal de la Visión Remota

Una capacidad supranormal relacionada directamente con el Tercer Ojo se llama la Visión Remota. Algunos afirman: “Yo puedo ver escenas en Beijing, en los Estados Unidos o escenas del otro lado de la Tierra mientras estoy sentado aquí.” Algunas personas no pueden entenderlo, ni puede esto ser explicado científicamente. ¿Cómo puede ser esto posible? Algunas personas han tratado de explicarlo de esta o esa manera, pero sus explicaciones no son convincentes. Les extraña cómo las personas puedan volverse tan capaces. De hecho, esto no es así. Un practicante que cultiva en el nivel de *Shi-Jian-Fa* no tiene tal capacidad. Lo que él ve, incluyendo la Visión Remota y muchas otras capacidades supranormales, todas funcionan dentro de una dimensión específica. Como mucho, ellos no pueden ir más allá de la dimensión física donde existe nuestra humanidad. Típicamente, ni siquiera van más allá del campo dimensional de la propia persona.

El cuerpo humano tiene un campo dentro de una dimensión específica. Este campo es diferente del campo de la virtud. Estos no están en la misma dimensión, pero son del mismo tamaño. Este campo tiene una relación correspondiente con el universo. Cualquier cosa que exista en el universo puede ser reflejado correspondientemente en este campo. Todas las cosas pueden ser reflejadas. Es una clase de imagen, pero no es un objeto real. Por ejemplo, en la Tierra existen los Estados Unidos y Washington D.C. Dentro del

campo de una persona, los Estados Unidos y Washington D.C. son reflejados, pero son imágenes reflejadas. Sin embargo, las imágenes reflejadas son una forma de existencia material, y son el resultado de un reflejo correspondiente que cambia de acuerdo con el cambio en aquel lugar. Por eso, con la capacidad supranormal de la Visión Remota a la que algunas personas se refieren, uno realmente ve las cosas dentro de la esfera de su propio campo dimensional. Cuando una persona practica la cultivación después de estar más allá de *Shi-Jian-Fa*, no verá más las cosas de esta manera. Él verá las cosas directamente, lo que se llama el poder divino de Ley Buda. Esto es algo con un poder ilimitado.

¿Cómo funciona la capacidad supranormal de la Visión Remota en *Shi-Jian-Fa*? Aquí voy a explicárselo a todos. En el espacio de este campo, hay un espejo en la posición de la frente. El espejo de un no-practicante mira hacia sí mismo, pero el espejo de un practicante voltea. Cuando uno está a punto de desarrollar la capacidad de la Visión Remota, el espejo continuará volteando y volteando. Es sabido que una película de cine muestra 24 imágenes por segundo para poder producir imágenes en continuo movimiento. Si la película va más lenta que 24 imágenes por segundo, las imágenes saltarán. La velocidad de rotación del espejo es más rápida que 24 imágenes por segundo, y refleja lo que recibe y luego se voltea para mostrártelo. Cuando da la vuelta otra vez, las imágenes serán borradas. Después, hace lo mismo una y otra vez, volteando y borrando. Por eso, lo que tú ves está en movimiento. Él te deja ver lo que es reflejado dentro de tu propio campo dimensional, lo cual corresponde con lo que está en el gran universo.

Entonces, ¿cómo puede uno ver las cosas detrás de su cuerpo? Con un espejo tan pequeño, ¿cómo puede reflejar todas las cosas alrededor del cuerpo de uno? Como saben, cuando el Tercer Ojo de uno está abierto por encima del plano de la Visión del Ojo Celestial y está a punto de llegar al plano de la Visión del Ojo-Sabiduría, está cerca de alcanzar más allá de nuestra dimensión. Justamente en este punto cuando la apertura es inminente, el Tercer Ojo experimentará un cambio: Cuando él mire objetos físicos, todos habrán desaparecido. Las personas y paredes todas habrán desaparecido. Todo desaparece. Ya no hay ninguna existencia material. Es decir, cuando mires más de cerca encontrarás que en esta dimensión particular la gente ya no existe; sólo hay un espejo que está parado dentro de la esfera de tu campo dimensional. Sin embargo, este espejo en tu campo dimensional es tan grande como el campo entero de tu campo dimensional. Así que cuando éste se voltea una y otra vez en el campo, no hay lugar que no pueda ser reflejado en él. Éste puede reflejar todas las cosas en tu campo dimensional, siempre que estas correspondan con las cosas en el universo. Esto es lo que llamamos la capacidad supranormal de la Visión Remota.

Cuando aquellos que estudian el cuerpo humano comprueban esta capacidad supranormal, usualmente pueden desacreditarla fácilmente. La razón de su rechazo es lo siguiente: Por ejemplo, a una persona le pidieron que dijera lo que estaba haciendo el pariente de alguien en su casa en Beijing. Después de darle el nombre del pariente y algunos datos generales, la persona puede verlo. Él dará una descripción del edificio, cómo entrar en la habitación y cómo está amueblada la habitación al entrar por la puerta. Lo que él dijo era todo correcto. ¿Qué está haciendo el pariente? “Está escribiendo,” responde él. Con el fin de verificarlo, el examinador llamará por teléfono a su pariente y preguntará: “¿Qué estás haciendo ahora mismo?” “Estoy comiendo.” ¿No está esto en desacuerdo con lo que él había visto? Esta es la razón por la cual tal capacidad supranormal no fue reconocida en el pasado. Sin embargo, el ambiente que él vio era exactamente correcto. Debido a que llamamos nuestro tiempo y espacio “tiempo-espacio,” y es diferente del tiempo-espacio donde existen las capacidades supranormales, los conceptos de tiempo son diferentes en los dos espacios. El hombre estaba escribiendo algo antes y ahora está comiendo; hay tal diferencia de tiempo. Como resultado, si los científicos que estudian el cuerpo humano hacen sus deducciones y estudios basados en teorías convencionales y la ciencia moderna, no obtendrán éxito aún después de diez mil años de esfuerzos, porque estas cosas son originalmente sobrenaturales. Por lo tanto, la humanidad necesita cambiar su mentalidad y no debe seguir entendiendo estas cosas de tal manera.

La Capacidad Supranormal de Precognición y Retrocognición (*Suming Tong*)³

Hay otra capacidad supranormal que tiene una relación directa con el Tercer Ojo que se llama *Suming Tong*. Hoy día hay seis capacidades supranormales que son reconocidas públicamente en el mundo. Éstas incluyen el Tercer Ojo, la Visión Remota y *Suming Tong*. ¿Qué es *Suming Tong*? Es una capacidad supranormal con la que uno puede saber el futuro y el pasado de una persona. Si la capacidad es poderosa, uno puede saber el auge y la decadencia de una sociedad; si la capacidad es aún más poderosa, uno puede ver la ley de todos los cambios cósmicos. Esta es la capacidad supranormal de *Suming Tong*. Debido a que la materia se mueve siguiendo una cierta ley, cualquier objeto en una dimensión especial tiene su forma de existencia en muchas, muchas otras dimensiones. Por ejemplo, cuando el cuerpo de una persona hace un movimiento, las células en el cuerpo se moverán también con él, y en el nivel microscópico todos los elementos, tales como moléculas, protones, electrones, y las partículas más microscópicas, se moverán también. Sin embargo, ellos tienen su propia forma de existencia independiente, y las formas de existencia del cuerpo humano en otras dimensiones pasarán también por cambios.

¿Acaso no hemos mencionado sobre la conservación de la materia? Dentro de una dimensión específica, lo que una persona ha hecho o lo que una persona hace con la agitación de su mano es toda existencia material, y todo lo que él hace dejará una imagen y un mensaje. En otra dimensión, esto es conservado y existirá allí para siempre. Una persona que posee capacidades supranormales puede saber lo ocurrido en el pasado con sólo echar una mirada a las imágenes en el pasado, que están todavía allí. Después de haber desarrollado la capacidad supranormal de *Suming Tong* en el futuro, la forma de la lectura que estoy dando hoy aquí, aún existirá cuando eches una mirada para verlo. Ya existe allí simultáneamente. Dentro de una dimensión especial que no tiene el concepto de tiempo, cuando nace una persona, su vida entera ya existe allí simultáneamente. Para algunas personas, aún más de una vida existe allí.

Algunas personas pueden pensar así: ¿No son innecesarios nuestros esfuerzos personales para cambiarnos a nosotros mismos? Ellos no pueden aceptarlo. De hecho, los esfuerzos personales sí pueden cambiar cosas pequeñas en la vida de uno. Algunas cosas menores pueden ser alteradas ligeramente a través de esfuerzos personales, pero es precisamente debido a tus esfuerzos por cambiarlos que puedes obtener karma. De otro modo, el asunto de cometer karma no existiría, ni habría el asunto de hacer cosas buenas o cosas malas. Cuando insistes obstinadamente en hacer las cosas de esta manera, tomarás ventajas de otros y harás hechos malos. Por consiguiente, esta es la razón por la cual se enfatiza repetidamente que un cultivador debe seguir el curso natural, porque harás daño a otras personas con tus esfuerzos. Si originalmente tu vida no tiene tal cosa y obtienes lo que debe pertenecerle a otra persona en la sociedad, contraerás una deuda con esta persona.

En cuanto a los eventos mayores, una persona común no puede cambiarlos en absoluto. Sin embargo, hay una sola manera de cambiarlos. Si una persona sólo hace cosas malas y nada más que cosas malas, él puede cambiar su vida. Sin embargo, con lo que él se enfrentará será una destrucción completa. Desde un nivel alto, podemos ver que cuando una persona muere, su Espíritu Primordial (*Yuanshen*) no muere. ¿Por qué el Espíritu Primordial no se extingue? En realidad, hemos encontrado que después de que una persona muere, su cuerpo en la cámara mortuoria no es más que una masa de células humanas en esta dimensión nuestra. En esta dimensión, todos los tejidos celulares de los órganos internos y todas las células en el cuerpo humano entero han decaído, mientras que en otras dimensiones los cuerpos compuestos de

³ *Suming Tong*—Precognición y retrocognición; la clarividencia.

partículas más microscópicas que las moléculas, átomos, protones, etc., no están todos muertos en absoluto. Ellos existen en otras dimensiones y todavía viven en esas dimensiones microscópicas. Sin embargo, una persona que hace toda clase de maldades, se enfrentará con la completa destrucción de todas sus células. En el Budismo esto se llama la Perdición del Cuerpo y Alma.

Hay otra manera de cambiar la vida de uno, y esta es realmente la única manera. Esta es que esta persona de ahora en adelante comience a tomar la vía de la cultivación. ¿Por qué puede ser cambiada su vida cuando uno toma la vía de la cultivación? ¿Quién tiene un poder tan grande para cambiarla? Una vez que esta persona desee tomar la vía de la cultivación y en cuanto este deseo surja, brillará como oro, estremeciendo el Mundo en las Diez Direcciones. En su perspectiva del universo, la Escuela Buda tiene la teoría del Mundo de Diez Direcciones. A los ojos de un ser de alta dimensión, la vida de una persona no es solamente para vivir como un ser humano. Él sostiene que la vida humana se origina dentro del espacio cósmico y comparte la misma naturaleza que el universo; la vida es bondadosa y está compuesta de la materia de *Zhen-Shan-Ren* (Verdad-Compasión-Tolerancia). No obstante la vida establece relaciones sociales. Durante las interacciones sociales en la comunidad, algunas vidas se vuelven corruptas y por eso caen a un nivel más bajo. Cuando ellas se vuelvan peores y no puedan quedarse más en ese nivel, seguirán cayendo a un nivel aún más bajo. Ellas continúan cayendo y cayendo de esta manera, y finalmente llegan a esta dimensión de la gente común.

En este nivel, estas personas deberían ser destruidas o aniquiladas. Sin embargo, por gran compasión, los grandes seres iluminados crearon especialmente un espacio tal como este de nuestra sociedad humana. En esta dimensión de espacio, el hombre está provisto adicionalmente con un cuerpo físico y un par de ojos que sólo pueden ver los objetos en esta dimensión física. Es decir, el hombre está perdido en el laberinto y no se le permite ver la verdad del universo, aunque se pueda ver en todas las otras dimensiones. En este laberinto y bajo tales circunstancias, al hombre se le da esta clase de oportunidad. Debido a que uno se encuentra en medio de un laberinto, esto también es el sufrimiento más grande. El tener este cuerpo le trae a uno sufrimientos. Si una persona desea regresar de esta dimensión a su origen, la Escuela Tao enseña que uno debe practicar la cultivación para volver a su ser original y verdadero. Si un hombre tiene el corazón para practicar la cultivación, esta es su naturaleza-Buda que ha emergido. Este corazón es considerado como lo más valioso, y la gente le ayudará. Bajo circunstancias tan difíciles, esta persona todavía no está perdida y aún desea regresar al origen. Como resultado, la gente le ayudará incondicionalmente y le echará una mano. Ellos le ayudarán con cualquier cosa. ¿Por qué podemos hacer tal cosa para un practicante pero no para una persona común? Esta es la razón.

En lo que concierne a una persona común que sólo desea curarse de enfermedades, no podemos ayudarle en absoluto. Una persona común es justamente una persona común. La gente común debe adaptarse al estado de la sociedad de la gente común. Mucha gente dice que los Budas ofrecen la salvación a todos los seres conscientes y la Escuela Buda enseña la salvación universal de todos los seres. Déjame decirte que tú puedes consultar todas las escrituras budistas y no encontrarás allí ninguna palabra que diga que tratar enfermedades para la gente común es ofrecer la salvación a todos los seres. Son aquellos pseudo-maestros de *Qigong* en años recientes los que han embrollado este asunto. Los maestros de *Qigong* genuinos, los que despejaron el camino para la Gran Ley, nunca les dijeron que traten enfermedades para otros. Ellos sólo te enseñaron cómo curar enfermedades y mejorar las condiciones físicas mediante tu propia práctica. Siendo una persona común, ¿cómo podrías curar enfermedades tan sólo después de haber aprendido el *Qigong* por un par de días? ¿No sería eso engañar a otras personas? ¿Acaso no estimula eso tu apego? ¡Tú estás buscando la fama, riqueza y cosas sobrenaturales para mostrarlas entre la gente común! No se permite en absoluto hacer eso. Por eso, cuanto más las buscas, tanto menos puedes conseguirlas. No te está permitido hacerlo así, ni tampoco perturbar a tu gusto el estado social de la gente común.

En este universo hay un principio tal que cuando tú deseas regresar a tu ser original y verdadero, alguien te ayudará. Ellos sostienen que el hombre debe vivir para volver de donde vino en vez de quedarse entre la sociedad de la gente común. Suponiendo que los seres humanos no sufrieran enfermedades y vivieran una vida cómoda, ellos no estarían interesados en convertirse en inmortales aunque les preguntases. ¡Qué maravilloso sería eso si la gente no sufriera enfermedades ni penalidades y tuviera cualquier cosa que quisiera! Esto sería realmente un mundo de inmortales. Pero tú caíste hasta este nivel porque te volviste corrupto, por consiguiente no estarás cómodo. Al hombre le es fácil hacer cosas malas cuando está perdido en el espejismo de la gente común. En el Budismo esto se llama el principio de la retribución kármica. Por eso, cuando algunas personas tienen una tribulación o algún infortunio, en realidad están pagando su karma de acuerdo con el principio de la retribución de su karma. El Budismo también sostiene que los Budas son omnipresentes. Si un Buda moviera su mano una sola vez, podría hacer desaparecer todas las enfermedades de la humanidad; esto definitivamente es posible. Con tantos Budas, ¿por qué no han hecho ellos tal cosa? Es porque uno tiene que soportar sufrimientos a causa de las acciones malas hechas en el pasado. Si tú has curado su enfermedad, eso es lo mismo que violar el principio del universo, porque entonces estaría permitido que uno hiciera maldades y le debiera algo a alguien sin tener que pagar por ello. Esto no está permitido. Por eso, todos ellos preservan el estado normal de la sociedad humana, y ninguno de ellos quiere alterarlo. La práctica de cultivación es la única vía para poder librarte realmente de enfermedades y alcanzar la meta de la verdadera liberación. Solamente a través de hacer que la gente cultive una vía ortodoxa, puede haber salvación real de todos los seres vivientes.

¿Por qué pueden muchos maestros de *Qigong* curar enfermedades? ¿Por qué hablan ellos sobre el tratamiento de enfermedades? Algunas personas pueden haber considerado estas preguntas. La mayoría de tales maestros de *Qigong* no son de prácticas ortodoxas. En el curso de la cultivación, un verdadero maestro de *Qigong* encuentra que todos los seres vivientes están sufriendo. A él se le permite ayudar a algunos de ellos por compasión y simpatía. Pero él no puede curar la enfermedad, sino sólo reprimirla temporalmente o posponerla, de modo que la sufrirás en el futuro. Él las transferirá a algún otro lugar o a los miembros de tu familia. Él es incapaz de eliminar el karma para ti completamente. A él no se le permite eliminar casualmente el karma para una persona común, solamente para practicantes. Este es el principio.

En la Escuela Buda, la “salvación de todos los seres” implica el traerte desde el estado más doloroso de la gente común hacia dimensiones más altas donde ya nunca sufrirás y podrás gozar de libertad. Esto es lo que ello implica. ¿Acaso no mencionó Sakyamuni el otro lado de Nirvana? Este es el verdadero sentido de la salvación de todos los seres. Suponiendo que vivas cómodamente entre la gente común, contando con mucho dinero y que tu cama esté acolchonada con billetes y no tengas ningún sufrimiento, tú no estarías interesado si te pidieran convertirte en un inmortal. Si eres un cultivador, el curso de tu vida puede ser cambiado. Sólo por medio de la práctica de cultivación es posible cambiar tu vida.

La manera que funciona la capacidad supranormal de *Suming Tong* es similar a tener una pequeña pantalla fluorescente de televisión en la posición de la frente. Algunos lo tienen en la frente; algunos lo tienen cerca de la frente; algunos lo tienen dentro de la frente. Hay quienes pueden ver cosas con sus ojos cerrados. Si la capacidad es poderosa, algunos pueden ver cosas con ojos abiertos. Sin embargo, otras personas no pueden verlo porque es algo que está dentro de la esfera de su propio campo dimensional. Es decir, después de que esta capacidad se desarrolla, tiene que haber otra capacidad que sirva como portador para reflejar las imágenes de otras dimensiones. Consecuentemente, uno puede verlas con el Tercer Ojo. Con esta capacidad, uno puede ver muy precisamente el futuro o el pasado de una persona. No importa lo bien que funcione la adivinación, ésta es incapaz de revelar las cosas pequeñas o detalles de un evento. Sin embargo, con la capacidad de *Suming Tong* uno puede verlos claramente, inclusive el tiempo del año. Los detalles de los cambios son todos visibles porque lo que uno ve es la reflexión verdadera de personas

u objetos en dimensiones diferentes.

Voy a abrir el Tercer Ojo para cada uno de los cultivadores de Falun Dafa. Sin embargo, las capacidades supranormales que serán mencionadas más tarde, yo no las voy a proveer. Con el constante ascenso de tu nivel, la capacidad supranormal de *Suming Tong* aparecerá en su debido curso. Este escenario aparecerá en tu futura práctica de cultivación y sabrás lo que está ocurriendo cuando desarrolles esta capacidad. Por consiguiente, les hemos enseñado estos principios de la Ley.

Trascendiendo los Cinco Elementos y los Tres Reinos

¿Qué significa “Trascender los Cinco Elementos y los Tres Reinos?” Este es un asunto muy delicado para mencionar. En el pasado, muchos maestros de *Qigong* hablaron sobre este tema y fueron sofocados por preguntas de aquellos que no creían en el *Qigong*: “¿Cuál de ustedes que practica el *Qigong* ha trascendido los Cinco Elementos y no está dentro de los Tres Reinos?” Algunas personas no son maestros de *Qigong* y se auto-denominan ellos mismos como maestros de *Qigong*. Si ellos no son capaces de aclarar este tema, deberían callarse. Sin embargo, aún son suficientemente audaces para hablar sobre este tema, y los oyentes entonces les dejan sin habla. Esto ha causado mucho daño a la comunidad de cultivadores, creando mucho caos. Algunos han utilizado esto como un pretexto para atacar al *Qigong*. “Trascender los Cinco Elementos y los Tres Reinos,” es un dicho común en la comunidad de cultivadores. Esto tiene sus raíces en la religión y proviene de la religión. Por tanto, no podemos hablar sobre este tema sin dar consideración al fondo histórico y al ambiente de aquel entonces.

¿Qué significa “Trascender los Cinco Elementos?” Tanto la antigua ciencia China como la física contemporánea sostienen que la teoría china de los Cinco Elementos es correcta. Es verdad que los Cinco Elementos: Metal, Madera, Agua, Fuego y Tierra constituyen todas las cosas en el universo nuestro. Por eso, hablamos sobre la teoría de los Cinco Elementos. Si se dice que una persona ha trascendido los Cinco Elementos, diciéndolo en lengua moderna, esto significa que él ha ido más allá de este mundo físico nuestro. Esto suena muy inconcebible. Sólo piensen en esta cuestión: Un maestro de *Qigong* posee *Gong*. Yo he participado en un experimento y muchos otros maestros de *Qigong* también han sido sometidos a este experimento para medir su energía. Actualmente, la composición material de este *Gong* puede ser medido por medio de muchos aparatos. Es decir, con tal de que haya tal aparato, los elementos emitidos por un maestro de *Qigong* y la existencia de su *Gong* pueden ser detectados. Los aparatos modernos pueden detectar rayos infrarrojos, rayos ultravioletas, ondas de ultrasonido, ondas de infrasonido, electricidad, fuerza magnética, rayos gamma, átomos y neutrones. Los maestros de *Qigong* poseen todas estas sustancias. Algunas sustancias emitidas por algunos maestros de *Qigong* no pueden ser determinadas porque no existen tales aparatos para medirlas. Siempre que haya tales aparatos, todas esas sustancias podrán ser determinadas, encontrando que las sustancias emitidas por los maestros de *Qigong* son extremadamente abundantes.

Bajo el efecto de un campo magnético especial, un maestro de *Qigong* puede emitir un aura poderosa y muy bonita. Cuanto más alta sea su Potencia de Energía, tanto más grande será el campo de energía emitido por él. Una persona común también tiene un aura, pero es muy pequeña y débil. En la investigación de la ciencia física de alta energía, la gente cree que la energía está compuesta de partículas tales como neutrones y átomos. Muchos maestros de *Qigong*, incluidos todos los famosos maestros de *Qigong*, han sido examinados. Yo también he sido examinado, y el aparato de medición mostró que la cantidad de rayos gamma y neutrones termales que yo había emitido era de 80 a 170 veces más grande que la radiación de materia normal. Sin embargo, en este momento el indicador del aparato alcanzó su límite, y la aguja paró en el punto máximo. Al final, el aparato no pudo decirnos cuán grande sería mi

energía real. ¡Es simplemente inconcebible que uno pueda producir neutrones tan poderosos! ¿Cómo puede uno generar neutrones tan poderosos? Esto también verifica que nosotros los maestros de *Qigong* realmente poseemos *Gong* y energía. Esto ha sido comprobado por la comunidad científica y tecnológica.

Para trascender los Cinco Elementos se requiere practicar un sistema de cultivación que integre ambos el cuerpo y la mente. Si una práctica o vía de cultivación no es una de cuerpo y mente y sólo desarrolla el *Gong* para el nivel de la persona sin cultivar el cuerpo, no le concierne esta cuestión y no requiere trascender los Cinco Elementos. Un sistema de cultivación tanto de cuerpo como de mente, acumula energía en todas las células del cuerpo. La energía emitida por un practicante común o por una persona que acaba de comenzar a desarrollar su *Gong* está compuesta de granos gruesos de energía, dispersos y de poca densidad. Por consiguiente, esta persona tiene muy poco poder. Cuando el nivel de uno es mucho más alto, es completamente posible que la densidad de su energía sea cien veces, mil veces, o cien millones de veces más grande que la de moléculas de agua común. Cuanto más alto sea el nivel de uno, tanto más grande será la densidad, más pequeños los granos, y más poderosa la energía de uno. Bajo esta circunstancia, la energía es almacenada en cada célula del cuerpo. Tal energía no sólo se almacena en cada célula del cuerpo en esta dimensión física, sino que también llena todas las moléculas, átomos, protones, electrones de todos los cuerpos en otras dimensiones, hasta alcanzar las partículas extremadamente microscópicas. Con el pasar del tiempo, el cuerpo humano estará completamente lleno de esta materia de alta energía.

Esta materia de alta energía posee inteligencia y tiene muchas capacidades. Después de incrementarse en cantidad, hacerse más densa y ocupar todas las células del cuerpo humano, ésta puede reprimir las células físicas, que son las más incompetentes. Una vez que las células estén reprimidas, ellas ya no serán sometidas al metabolismo y al final serán reemplazadas completamente por la materia de alta energía. Naturalmente, me es fácil decirlo, pero alcanzar este punto en la cultivación será un proceso gradual y lento. Cuando llegues a este nivel de cultivación, todas las células de tu cuerpo serán reemplazadas por materia de alta energía. Piensa en esto: ¿Está tu cuerpo aún compuesto de los Cinco Elementos? ¿Es aún materia de esta dimensión física nuestra? Ya está compuesto de la materia de alta energía coleccionada de otras dimensiones. La substancia de la virtud también es materia que existe en otra dimensión, la cual no está restringida por el campo de tiempo en nuestra dimensión física.

La ciencia contemporánea sostiene que el tiempo posee un campo y que cualquier cosa que no esté dentro de la esfera de un campo de tiempo, no está restringida por ese tiempo. En otras dimensiones, los conceptos de tiempo-espacio son diferentes del nuestro. ¿Cómo puede el tiempo aquí restringir la materia de otras dimensiones? Eso no funcionaría en absoluto. Pensemos en esto: ¿No habrás tú mismo trascendido los Cinco Elementos para aquel entonces? ¿Será acaso tu cuerpo aún como el de una persona común? No lo será en absoluto. Sin embargo, una persona común es incapaz de ver la diferencia. Aunque el cuerpo de uno haya sido transformado hasta tal grado, uno no ha llegado al final de su cultivación. Uno debe continuar cultivándose a sí mismo para alcanzar niveles aún más altos. Por eso, uno debe seguir practicando la cultivación entre la gente común; no funcionaría si la gente no pudiera ver a esta persona.

¿Qué le sucederá más tarde? En el proceso de su cultivación, todas las células moleculares de esta persona son reemplazadas por la materia de alta energía, pero los átomos tienen su orden de colocación, y el orden de colocación molecular y nuclear no cambiarán. El orden de la colocación molecular de las células está en tal estado que se sienten suaves cuando las tocas. El orden de la colocación molecular de los huesos tiene una gran densidad y los huesos se sienten duros. La densidad molecular de la sangre es muy baja, entonces es fluida. La gente común no puede ver los cambios en ti según tu apariencia exterior, porque tus células moleculares guardan aún sus estructuras y orden de colocación originales. Aunque la estructura de una célula se mantiene como la original, la energía en ella habrá cambiado. Por eso, de ese momento en adelante, esta persona no se hará vieja naturalmente y sus células no morirán. Por

consiguiente, se mantendrá joven continuamente. En el proceso de cultivación, uno tendrá una apariencia joven, y al final, esta apariencia permanecerá así.

Por supuesto, los huesos de uno todavía podrán fracturarse después de que su cuerpo sea atropellado por un coche. Uno también podrá sangrar si se corta con un cuchillo, porque su orden de colocación molecular no ha cambiado. Es solamente que las células no morirán ni se volverán viejas de forma natural. Tampoco habrá metabolismo. Esto es lo que llamamos “Trascender los Cinco Elementos.” No hay nada de superstición en esto. Se puede explicar con principios científicos. Cuando algunos son incapaces de explicarlo claramente, hacen comentarios a su antojo. Otra gente podrá decir que están propagando superstición. Dado que esta afirmación viene de la religión, no es un término creado por el *Qigong* contemporáneo.

¿Qué significa, “Trascender los Tres Reinos?” Yo dije el otro día que la clave para el incremento del *Gong* consiste en nuestra cultivación del *Xinxing* y en asimilarse a la característica del universo. Entonces, la característica del universo no te restringirá más. Una vez que mejores de tu *Xinxing*, la substancia de la virtud será transformada en *Gong*, el cual crecerá incesantemente hacia arriba al nivel alto, formando así un Pilar de *Gong* (*Gongzhu*). Cualquiera que sea la altura de este Pilar de *Gong*, esa será la altura de tu nivel de energía. Hay un tal dicho: “La Gran Ley no tiene límites.” Cultivarla depende enteramente de tu corazón. En cuanto a qué nivel podrás alcanzar, todo depende de tu resistencia y tu habilidad para soportar sufrimientos. Si has usado toda tu propia substancia blanca, puedes transformar tu substancia negra en la blanca a través de sufrir penalidades. Si todavía no es suficiente, puedes cargar con los pecados de tus parientes o buenos amigos que no practican la cultivación, y así también puedes incrementar tu *Gong*. Sin embargo, esto sólo puede ser realizado por un cultivador que esté ya en un nivel extremadamente alto. Un cultivador común no debe tener la idea de cargar los pecados de sus parientes. Con un karma tan grande, para un cultivador común le sería imposible llegar a la perfección en su cultivación. Lo que estoy explicando aquí son principios en diferentes niveles.

Los Tres Reinos mencionados en la religión se refieren a los nueve niveles del cielo o los treinta y tres niveles del cielo. Es decir, el cielo, la Tierra y el mundo subterráneo, incluyendo a todos los seres dentro de los Tres Reinos. Ellos mantienen que todos los seres dentro de los treinta y tres niveles del cielo tienen que pasar por el ciclo de reencarnación de *samsara*. El *samsara* significa que un ser humano en esta vida puede convertirse en un animal en la próxima reencarnación. En el Budismo se dice: “Uno debe aprovechar bien el tiempo limitado en esta vida. Si no practicas la cultivación ahora mismo, ¿cuándo te cultivarás? Esto es porque a los animales no se les permite practicar la cultivación, ni tampoco pueden escuchar la Ley. Aunque ellos practiquen la cultivación, no podrán lograr el Fruto Verdadero.⁴ Si su nivel de *Gong* es demasiado alto, serán eliminados por el cielo. Puede que no seas capaz de obtener un cuerpo humano en muchos centenares de años y quizás no lo obtengas en más de mil años. Una vez que tienes un cuerpo humano, no sabes ni como apreciarlo. Si te reencarnas en una piedra, no serías capaz de salir de ella aun en diez mil años. Si esa piedra no se hace polvo o se desgasta por la erosión, nunca podrás salir. ¡Obtener un cuerpo humano es tan difícil! Una persona que verdaderamente puede obtener la Gran Ley, es simplemente la más afortunada. El cuerpo humano es muy difícil de obtener, y esto trata de esta verdad.

En la práctica de cultivación, nos concierne la cuestión de niveles. El nivel al que llegarás depende totalmente de tu cultivación. Si deseas trascender los Tres Reinos y si tu Pilar de *Gong* es cultivado hasta un nivel muy alto, entonces, ¿no estás más allá de los Tres Reinos? Cuando el Espíritu Primordial de algunos sale de sus cuerpos durante la meditación sentada, este puede alcanzar un nivel muy alto en un instante. Uno de mis practicantes escribió en su informe de experiencia: “Maestro,⁵ subí a tantos niveles

⁴ Fruto Verdadero—El logro del Estado de Fruto en la Escuela Buda.

⁵ Maestro—Una forma respetuosa de llamar a un maestro en China.

del cielo y vi varias escenas.” Le dije que subiera más alto. Él dijo: “Yo no puedo ni me atrevo hacerlo.” Él no era capaz de subir más. ¿Por qué? Porque su Pilar de *Gong* era sólo de esa altura, y él había ascendido allí sentado encima de su Pilar de *Gong*. Este es el Estado de Fruto que menciona el Budismo, y su cultivación había alcanzado esa posición. Sin embargo, para un cultivador, esto aún no es la cúspide de su Estado de Fruto. Uno está constantemente subiendo, sublimándose y mejorándose. Si tu Pilar de *Gong* ha sobrepasado los límites de los Tres Reinos, ¿acaso no has trascendido los Tres Reinos? Hemos investigado y encontrado que los Tres Reinos mencionados en las religiones se encuentran sólo dentro de los límites de los nueve planetas principales. Algunas personas dicen que hay diez planetas principales. Yo diría que eso no es verdad en absoluto. He encontrado que algunos de esos maestros de *Qigong* en los años anteriores tenían Pilares de *Gong* tan altos que habían sobrepasado más allá de los límites de la Galaxia de la Vía Láctea. Ellos habían sobrepasado mucho más allá de los Tres Reinos. Ahora mismo acabo de hablar sobre el trascender los Tres Reinos. En realidad es una cuestión de niveles.

Sobre el Tema del Deseo

Muchas personas vienen a nuestro campo de cultivación con el apego del deseo. Algunas personas anhelan capacidades supranormales; algunos desean escuchar la teoría; algunos esperan la curación de sus enfermedades; algunos intentan obtener un Falun. Ellos han venido aquí con toda clase de deseos. Alguien incluso me dijo: “Un miembro de mi familia no puede asistir a la clase. Si pago el costo de la enseñanza, ¿podría Ud. darle un Falun?” Para formar este Falun, nos ha tomado muchas generaciones, desde un tiempo muy remoto y un número de años tan grande que te sorprenderías si te lo revelara. ¿Cómo podrías comprar un Falun con unas cuantas decenas de yuanes?⁶ ¿Por qué podemos dárselo sin condición a cada uno de ustedes? Es simplemente porque tú deseas ser un cultivador. Ninguna cantidad de dinero puede comprar este corazón. Sólo cuando tu naturaleza-Buda se revele, podemos hacer tal cosa por ti.

Tú te aferras al apego del deseo. ¿Has venido sólo para conseguir esto? Mi *Fashen*⁷ en otra dimensión sabe todas las cosas que estás pensando. Como los conceptos de tiempo-espacio en las dos dimensiones son diferentes, en otra dimensión, la formación de tus pensamientos se ve como un proceso extremadamente lento. Mi *Fashen* sabe todo aun antes de que tengas el pensamiento. Por consiguiente, debes abandonar todos tus pensamientos incorrectos. La Escuela Buda cree en la relación predestinada, la cual ha traído aquí a todos los presentes. Si lo has obtenido, quizás te era predestinado tenerlo. Por eso, deberías atesorarlo y no apegarte a ningún deseo.

En la cultivación religiosa del pasado, la Escuela Buda enseñaba el vacío. Uno no debe pensar en nada y entrar en la puerta del vacío. La Escuela Tao enseñaba la nada, ya que no hay nada. Uno no desea nada, ni persigue nada. Un practicante habla de tener el corazón para practicar el *Gong*, en vez de obtenerlo intencionalmente. En la cultivación y en la práctica uno debe de estar en un estado libre de intención. Con tal que te enfoques en cultivar tu *Xinxing*, subirás de un nivel a otro y seguramente adquirirás las cosas que te mereces. Si te aferras a tus deseos, ¿acaso no significa eso que tienes apegos? Aquí te hemos enseñado de una sola vez una Ley de tan alto nivel y los requisitos para tu *Xinxing* son, por supuesto, también de un alto criterio. Por eso, uno no debe venir a aprender la Ley con el apego a los deseos.

Para ser responsable a todos, les estamos guiando hacia la vía correcta, y tenemos que explicarles esta

⁶ yuan—Unidad monetaria china (aprox.= \$0.12 Dolares USA).

⁷ *Fashen*— “Cuerpo Ley”; un cuerpo compuesto de *Gong* y *Fa*.

Ley detenidamente. Cuando uno desea obtener el Tercer Ojo, el mismo Tercer Ojo se cerrará y será sellado. Además, les digo que en la cultivación de la Ley-Dentro-Del-Mundo-Triple (*Shi-Jian-Fa*), todas las capacidades que uno desarrolla son capacidades originales e innatas de este cuerpo físico. Hoy en día las llamamos capacidades supranormales. Éstas sólo pueden funcionar y controlar a la gente común en esta dimensión, es decir, en nuestro espacio físico. ¿Para qué deseas estos pequeños e insignificantes trucos? Aun si las has adquirido después de una búsqueda obstinada, serán inútiles en otras dimensiones después de que entres en la cultivación de la Ley-Fuera-Del-Mundo-Triple (*Chu-Shi-Jian-Fa*). Cuando hayas salido fuera de *Shi-Jian-Fa*, todas estas capacidades deberán ser descartadas y comprimidas dentro de una dimensión profunda para su preservación. En el futuro, estas servirán como un registro de tu cultivación, y sólo podrán asumir esta pequeña utilidad.

Después de salir fuera de la cultivación de *Shi-Jian-Fa*, uno tiene que empezar la cultivación nuevamente. Como he mencionado arriba, su cuerpo es uno que ha trascendido los Cinco Elementos, es decir, es un cuerpo-Buda. ¿No es correcto llamar a tal cuerpo un cuerpo-Buda? Este cuerpo-Buda tiene que practicar otra vez desde el principio la cultivación y también desarrollar capacidades supranormales de nuevo. En lugar de llamarlas capacidades supranormales, ahora se llaman los poderes divinos de la Ley Buda. Los poderes divinos son infinitamente poderosos y pueden actuar efectivamente sobre diferentes dimensiones. Entonces, ¿qué uso tiene tu búsqueda de capacidades supranormales? Para todos aquellos que buscan capacidades supranormales, ¿no desean usarlas o lucirlas entre la gente común? De otro modo, ¿para qué las deseas? Éstas son invisibles e intangibles. Para elegir un artículo meramente como adorno, uno quiere escoger algo bonito. Estoy seguro que en tu subconsciencia deseas usarlas con algún propósito. No pueden ser buscadas como habilidades de la gente común. Éstas son cosas completamente sobrenaturales y se prohíbe lucirlas entre la gente común. El lucirse uno mismo es un apego muy fuerte, un corazón muy malo, y un corazón que un cultivador debe abandonar. Si deseas usarlas para ganar dinero, para hacer fortuna, o para lograr intereses entre la gente común a través de la lucha personal, esto está prohibido. Eso es tratar de usar cosas de alto nivel para perturbar y alterar la sociedad de la gente común; ese pensamiento es aún peor. Por consiguiente, no te está permitido usar tus capacidades casualmente.

Generalmente los niños y la gente de edad avanzada ocupan la mayoría de aquellos que tienen sus capacidades reveladas. En particular, las mujeres mayores usualmente controlan bien su *Xinxing* y no tienen muchos apegos de la gente común. Después de que desarrollan sus capacidades supranormales, pueden controlarlas fácilmente porque no tienen el deseo de lucirlas. ¿Por qué es difícil para la gente joven desarrollarlas? Porque la gente joven, especialmente los hombres jóvenes, aún desean competir para lograr sus objetivos en la sociedad de la gente común. Una vez que ellos tengan capacidades supranormales, las usarán y las tomarán como una habilidad para realizar sus metas. Esto nunca será permitido. Por eso, ellos no desarrollan capacidades supranormales.

La cultivación no es un asunto de broma, ni una técnica de la gente común, sino un asunto muy serio. Si deseas cultivarte o si eres capaz de cultivarte, depende completamente de cómo mejoras tu *Xinxing*. Sería terrible si uno realmente pudiera obtener capacidades supranormales a través de la búsqueda. Encontrarías entonces que a él no le importa la cultivación ni piensa en absoluto sobre este asunto. Debido a que su *Xinxing* está en el mismo nivel que el de la gente común y sus capacidades supranormales son adquiridas a través de la búsqueda, él podría cometer toda clase de malos actos. Hay mucho dinero en el banco y él usaría una forma de magia para llevarse algo de dinero. Como hay muchos puestos de lotería en la calle, él iría a escoger el boleto del primer premio. ¿Por qué jamás han ocurrido tales cosas? Algunos maestros de *Qigong* afirman: “Sin ser una persona virtuosa, uno puede fácilmente hacer cosas malas después de desarrollar sus capacidades supranormales.” Yo diría que esto es una afirmación errónea. Esto no es el caso en absoluto. Si no prestas atención a mejorar tus virtudes y no cultivas tu *Xinxing*, simplemente nunca desarrollarás ninguna de tus capacidades supranormales. No obstante, hay también

tales casos en que algunas personas de buen *Xinxing* desarrollan capacidades supranormales en su debido nivel. Más tarde, no pueden controlarse bien a sí mismas y hacen cosas que no deberían hacer. Pero una vez que uno haga algo malo, sus capacidades supranormales se debilitarán o se perderán. Una vez que se hayan perdido, no se recobrarán jamás. Además, lo peor de todo es que esto puede hacer que uno desarrolle apegos.

Algunos maestros de *Qigong* afirman que si una persona estudia su práctica por tres o cinco días, uno sería capaz de curar enfermedades. Eso es como un anuncio, y tales maestros de *Qigong* deberían ser llamados comerciantes de *Qigong*. Piensen todos sobre esto: Siendo una persona común, ¿cómo podrías curar enfermedades de otros tan sólo soltando algo de tu *Qi*? Las personas comunes también poseen *Qi* en sus cuerpos, tal y como tú. Eres un practicante que acaba de iniciar la práctica, y es meramente que tienes abiertos tus puntos de acupuntura *Laogong*⁸ que puedes así absorber o emitir el *Qi*. Cuando tratas de curar enfermedades para otros, ellos también tienen *Qi* en sus cuerpos. ¿Quizás el *Qi* de ellos cure tus enfermedades! ¿Cómo puede el *Qi* de uno dominar el *Qi* del otro? El *Qi* no puede curar enfermedades en absoluto. Además, cuando estás tratando a un paciente, tú y el paciente forman un campo, y todo su *Qi* patogénico vendrá a tu cuerpo. Tendrás tanto *Qi* patogénico como el paciente. Aunque la raíz de la enfermedad radica en el cuerpo del paciente, caerás enfermo si de él has tomado mucho *Qi* patogénico. Una vez que creas ser capaz de curar enfermedades, comenzarás a tratar a pacientes. No rehusarás la petición de nadie, y de esa manera desarrollarás un apego. ¿Qué contento estás cuando has curado la enfermedad de alguien! ¿Por qué puedes curar enfermedades? ¿No has pensado en esto? Todos los maestros falsos de *Qigong* están poseídos por animales o espíritus (*futi*), y con el fin de que les creas, te darán algún mensaje. Cuando hayas tratado a tres, cinco, ocho o diez pacientes, el mensaje desaparecerá. Como eso consume energía, después no tendrás más de tal energía. Tú mismo no posees *Gong*, entonces, ¿de dónde puedes obtenerlo? Nosotros los maestros de *Qigong* hemos practicado la cultivación por decenas de años. Era muy difícil practicar la cultivación en el pasado. Practicar la cultivación es bastante difícil si uno toma una puerta lateral o una vía no-ortodoxa, en vez de seguir una vía ortodoxa.

Aunque tú puedas encontrar que algunos grandes maestros de *Qigong* gozan de amplia fama, ellos han practicado la cultivación por decenas de años habiendo desarrollado sólo un poquito de *Gong*. Tú nunca has practicado la cultivación. ¿Cómo puedes haber adquirido *Gong* después de asistir a una clase de instrucción? ¿Cómo es posible eso? Tú desarrollarías un apego después de esto. Una vez que un apego se desarrolle, te inquietarás si no puedes curar enfermedades. Con el fin de mantener su reputación, ¿qué tienen en la mente algunas personas cuando tratan a un paciente? “Por favor déjenme tener esta enfermedad para que el paciente pueda ser curado.” Esta idea suya no viene por su compasión, ya que su deseo de fama y ganancia no ha sido descartado en absoluto. Esta persona es incapaz de desarrollar su corazón de compasión. Él tiene miedo de perder su reputación. Por lo tanto, él mismo preferiría tener esta enfermedad para poder mantener su reputación. ¿Qué apego más intenso por obtener la fama! Bien, una vez que él tenga este deseo, la enfermedad será transferida del paciente a él inmediatamente. Esto verdaderamente ocurrirá. Él regresará a casa a sufrir la enfermedad mientras que el paciente ha sido curado. Después de tratar al paciente, él caerá enfermo en casa. Él cree que ha curado una enfermedad. Cuando otros le llamen un maestro de *Qigong*, estará complacido y se alegrará extremadamente. ¿No es esto un apego? Cuando él fracasa en el tratamiento de una enfermedad, baja la cabeza y se siente abatido. ¿No es esto causado por su apego hacia la fama y ganancia personal? Además, todo el *Qi* patogénico de su paciente vendrá a su cuerpo. Aunque esos maestros falsos de *Qigong* le enseñaron cómo eliminarlo de su cuerpo, te digo que él es incapaz de eliminarlo en absoluto, ni siquiera un poquito del *Qi*, porque él mismo no tiene la capacidad para distinguir el *Qi* malo del *Qi* bueno. A la larga, su cuerpo se volverá totalmente negro por dentro. Eso es karma.

⁸ Punto *Laogong*—Punto de acupuntura localizado en medio de la palma.

Cuando desees realmente practicar la cultivación, será una prueba considerable. ¿Qué harás? ¿Cuánto sufrimiento tienes que padecer para transformar el karma en la substancia blanca? Es muy difícil de hacer. En particular, cuanto mejor sea la cualidad innata de uno, tanto más fácil le será encontrar este asunto. Algunas personas persisten en buscar las capacidades para curar enfermedades. Si tienes tal deseo en tu mente, un animal lo verá y vendrá a poseer tu cuerpo. Esto es la posesión de animal o espíritu. ¿Acaso no deseas curar enfermedades? El animal te echará una mano. Sin embargo, éste no te ayudará a tratar enfermedades sin ningún motivo. Sin pérdida, no hay ganancia. Esto es muy peligroso y terminarás por invitarlo a tu cuerpo. ¿Cómo podrás continuar tu práctica de cultivación? Te arruinarás completamente.

Algunas personas que tienen buenas cualidades innatas intercambian sus cualidades innatas por el karma de otros. Un enfermo tiene usualmente mucho karma. Si curas a un paciente que tiene una enfermedad grave, caerás muy enfermo al regresar a casa después del tratamiento. En el pasado, muchas personas que trataban enfermedades tuvieron tal experiencia: el paciente ya estaba bien pero tú sufrías serias enfermedades en casa. Con el transcurso del tiempo, mucho karma será transferido a ti. Tú le das virtud a otros a cambio de su karma. Sin pérdida, no hay ganancia. Aunque lo que tú obtienes es la enfermedad, también tienes que pagar por el karma con virtud. En este universo hay un principio: nadie va a detenerte con tal de que sea algo que tú mismo quieres, ni tampoco dirá nadie que eres bueno. Este universo también tiene un reglamento específico, es decir, quien tenga mucho karma es una persona mala. Estás regalándole tu cualidad innata a otra persona por el karma. Con mucho karma, ¿cómo podrías practicar la cultivación? Tu cualidad innata será totalmente arruinada por esa persona. ¿No es eso terrible? El paciente está bien y se siente cómodo, pero tú regresas a casa para sufrir. Si curas a dos pacientes de cáncer, tendrás que morir en lugar de ellos. ¿No es esto algo peligroso? Ciertamente es así. Pero mucha gente no sabe el por qué de esta verdad.

No te dejes llevar por la alta reputación que gozan algunos maestros falsos de *Qigong*. Una persona de alta reputación no tiene necesariamente sabiduría. ¿Qué saben los humanos ordinarios? Sólo debido a la gran promoción de otros, ellos creen ciegamente en algo. Lo que los maestros falsos de *Qigong* están haciendo ahora no sólo hace daño a otros, sino también les hace daño a ellos mismos. Después de un par de años, ya verás en qué se convertirán. No se permite arruinar así la práctica de cultivación. La práctica de cultivación puede curar enfermedades, pero no se debe usar con el propósito de curar enfermedades. La cultivación es algo sobrenatural en lugar de una técnica de la gente común. El arruinarla a tu gusto está absolutamente prohibido. Hoy en día, algunos maestros falsos de *Qigong* han creado un ambiente caótico, usando el *Qigong* como un medio para asegurar fama y fortuna. Ellos forman sectas para expandir sus influencias perversas y estos superan muchas veces en número a los maestros verdaderos. Toda la gente común dice cosas y hace cosas de esta manera, ¿y tú simplemente les crees? Tú podrás pensar que el *Qigong* es simplemente así, pero no lo es. Lo que yo digo es la verdad genuina.

En las diferentes interacciones sociales que se desarrollan entre la gente común, uno cometerá malos hechos para ganar beneficios personales y le deberá a otros. Uno tiene que soportar sufrimientos para pagar lo que debe a otros. Supongamos que tratas una enfermedad casualmente. ¿Cómo puede permitirse que cures realmente una enfermedad? Hay Budas presentes en todas partes. Con tantos de ellos, ¿por qué no hacen ellos tal cosa? ¡Qué maravilloso sería si un Buda hiciera que todos los seres humanos vivieran cómodamente! ¿Por qué no lo han hecho ellos así? La deuda kármica de uno debe ser pagada por él mismo. Nadie se atreve a violar este principio. Durante el curso de la cultivación, un practicante puede ocasionalmente ayudar a otros por su compasión. Sin embargo, esto sólo puede aplazar la enfermedad. Si ellos no sufren ahora, tendrán que sufrir más tarde. Él también puede transformar tus enfermedades para que pierdas dinero o sufras una desgracia, en vez de padecer enfermedades. Puede que sea así. Curar realmente su enfermedad significa eliminar de una vez ese karma. Eliminar verdaderamente el karma de

una persona de una sola vez puede ser hecho sólo para practicantes y no para una persona común. Aquí no estoy hablando sólo del principio de mi escuela. Estoy exponiendo los principios del universo entero, y estoy hablando sobre la situación real dentro de la comunidad de cultivadores.

Aquí, no te enseñamos a curar enfermedades. Te estamos guiando hacia la Gran Vía, la vía ortodoxa, y te estamos elevando hacia arriba. Por eso, en cada clase, siempre diré que no se permite a ningún discípulo de Falun Dafa curar enfermedades. Si tú tratas enfermedades, no serás practicante de Falun Dafa. Como estamos guiándote hacia el camino correcto, durante el curso de la práctica de cultivación de *Shi-Jian-Fa*, tu cuerpo será purificado constantemente hasta estar completamente transformado por la materia de alta energía. Pero, ¿cómo puedes practicar la cultivación si todavía coleccionas esas cosas negras en tu cuerpo? ¡Esas cosas son karma! Ya nunca podrás practicar la cultivación. Con tanto karma, serás incapaz de aguantarlo. Si sufres demasiado, serás incapaz de practicar la cultivación. Esta es la razón. He hecho pública esta Gran Ley y quizás no comprendas todavía lo que te he enseñado. Ya que esta Gran Ley puede ser hecha pública, hay maneras para protegerla. Si tratas enfermedades para otros, mi Cuerpo Ley (*Fashen*) recobrará todas las cosas implantadas en tu cuerpo para la cultivación. No podemos permitirte arruinar negligentemente algo tan valioso para ganar fama y riqueza. Si no actúas de acuerdo con los requisitos de la Ley, no serás un practicante de Falun Dafa. Ya que desees ser una persona común, tu cuerpo será restituido al nivel de una persona común y las cosas malas te serán devueltas.

Después de escuchar mi lectura de ayer, muchos comenzaron a sentir que sus cuerpos enteros eran livianos. Sin embargo, aquellas pocas personas que están seriamente enfermas se adelantaron y comenzaron a sentirse incómodos desde ayer. Después de ayer que les quité las cosas malas de sus cuerpos, la mayor parte de ustedes se sintieron livianos por todo el cuerpo y muy cómodos. Sin embargo, hay un principio en este universo: Sin pérdida, no hay ganancia. No podemos quitarte todas tus cosas malas. Está absolutamente prohibido que no tengas que aguantar ningún sufrimiento. Eso quiere decir que hemos eliminado las causas fundamentales de tus enfermedades y de tu pobre salud. Sin embargo, tienes aún un campo de enfermedad. Una persona cuyo Tercer Ojo está abierto en un plano muy bajo puede ver en tu cuerpo masas de *Qi* negro y *Qi* patogénico turbio, lo cual es una masa concentrada de *Qi* negro con gran densidad. Una vez que esta masa se disperse, el *Qi* negro llenará todo tu cuerpo.

Desde hoy, algunos de ustedes sentirán frío por todo el cuerpo como si hubieran contraído una gripe pesada, y probablemente sentirán dolor en los huesos también. La mayor parte de ustedes sentirán incomodidad en algunas partes del cuerpo, tales como dolor en las piernas o mareo. La parte enferma de tu cuerpo que pensaste que estaba curada por medio de los ejercicios de *Qigong* o por maestros de *Qigong*, la sentirás enferma otra vez. Eso es porque ese maestro de *Qigong* no curó esa enfermedad para ti, solamente la pospuso. Como resultado, la enfermedad aún quedó en el lugar original y tendrías una recaída más tarde sino en ese momento. Tenemos que sacarla fuera y eliminarla completamente de raíz. De esta manera, puedes sentir que tu enfermedad ha recaído. En realidad, esto es una disolución fundamental de tu karma. Por eso, sentirás algunas reacciones. Algunas personas sentirán reacciones en algunas partes del cuerpo. Algunos pueden sentirse incómodos de una manera o de otra, ya que diferentes clases de dolencias se manifestarán. Todo esto es normal. Les estoy diciendo a todos que no importa qué tan incómodo te sientas, tienes que seguir asistiendo a mis lecturas. Una vez que entres a la clase, todos tus síntomas desaparecerán y no estarás en ningún peligro. Sobre esto hay un punto que decir: No importa qué difícil les sea soportar la “enfermedad,” espero que persistan en venir a la clase, porque es difícil de obtener la Ley. Cuando te sientes muy enfermo, esto indica que las cosas tomarán un curso opuesto después de llegar al límite extremo. Es decir, todo tu cuerpo será purificado y tiene que ser purificado completamente. La raíz de tu enfermedad ha sido eliminada, y lo que queda es sólo un poco de *Qi* negro que saldrá por su propia cuenta para que padezcas un poco de tribulación y soportes algún sufrimiento. Está prohibido que no sufras nada.

En la sociedad de la gente común, tú compites contra otros por el deseo de fama y ganancia personal. No puedes dormir bien ni gozas de buen apetito y tu cuerpo está en muy mal estado. Cuando tu cuerpo es visto desde otra dimensión, los huesos son totalmente negros. Para purificar tal cuerpo en un tiempo tan corto, es imposible que no tengas ninguna reacción. Por eso, tendrás algunas reacciones. Algunas personas pueden vomitar y tener diarrea a la vez. En el pasado, muchos alumnos en diferentes regiones mencionaron este asunto en sus reportes de experiencias: “Maestro, después de la clase, yo estuve buscando inodoros a lo largo de todo el camino hasta llegar a casa.” Esto es porque los órganos internos de muchos alumnos tienen que ser purificados. Algunos alumnos podrán dormirse en la clase y se despertarán cuando termine mi lectura. ¿Por qué? Es porque tienen enfermedades en sus cerebros que necesitan ser tratadas. Pero no podrán aguantar en absoluto tal ajustamiento de sus cerebros. Por tanto, deben ser puestos en un estado de anestesia para que no sientan nada. Sin embargo, algunos de ellos no tienen ningún problema para escucharme. Aunque ellos estén durmiendo profundamente, oyen todo sin perder ni una sola palabra. Además, después de esto se volverán llenos de vigor y no sentirán sueño aunque pasen dos días sin dormir. Hay diferentes estados los cuales todos necesitan ser ajustados, porque tu cuerpo entero tiene que ser purificado completamente.

Si eres un cultivador genuino de Falun Dafa y puedes renunciar a los apegos en tu corazón, desde ahora cada uno de ustedes tendrá algunas reacciones. Aquellos que no pueden renunciar a sus apegos podrán afirmar que los han abandonado, pero en realidad no lo han hecho en absoluto. Por eso, es muy difícil de purificar sus cuerpos. También hay algunos que más tarde entenderán el contenido de mis lecturas. Ellos empiezan a dejar sus apegos y sus cuerpos son purificados. Mientras que otros han encontrado sus cuerpos livianos desde la cabeza a los pies, estas personas comienzan a librarse de sus enfermedades y empiezan a sentirse incómodos. En cada clase hay tales personas que se quedan atrás y no tienen muy buena cualidad de entendimiento. Por tanto, cualquier cosa que te encuentres será normal. Esta situación también ocurrió en las clases que di en otras regiones. Había una persona que se sentía tan enferma que estaba tendida boca abajo en una silla, esperando que yo bajara del podio para darle algún tratamiento. Yo no haría tal cosa. Si no eres capaz ni de pasar esta prueba, ¿cómo podrás practicar la cultivación en el futuro cuando te encuentres con muchas tribulaciones grandes? ¿Acaso no puedes superar una tribulación tan pequeña? Seguramente que puedes hacerlo. Por eso, nadie debe venir a pedirme que trate enfermedades, ni trataré enfermedades tampoco. Una vez que menciones la palabra “enfermedad,” no estoy dispuesto a escucharla.

Los seres humanos son muy difíciles de salvar. Siempre hay aproximadamente un cinco o diez por ciento de los alumnos en cada curso de mis lecturas quienes no pueden seguir a los otros. Es imposible que todos obtengan el Tao. Aún para aquellos que puedan perseverar en la práctica de cultivación, es difícil decir si podrás obtener la perfección o no, y si tienes la inflexible determinación de cultivarte o no. Es imposible que todos se conviertan en un Buda. Un verdadero cultivador de la Gran Ley experimentará los mismos estados sólo leyendo este libro, y podrá obtener todo lo que él merezca tener de igual manera.

Lectura Tercera

Yo Tomo a Todos los Practicantes Como mis Discípulos

¿Saben ustedes lo que estoy haciendo? Considero a todos los practicantes, incluyendo a los que pueden cultivarse realmente por autoestudio, como mis discípulos, y así les doy mi guía. Para guiarte al alto nivel, enseñándote el sistema de cultivación, no tengo otra alternativa que tratarte de esta manera. De otro modo, sería lo mismo que actuar irresponsablemente y crear confusión. Te hemos dado muchísimas cosas y te hemos permitido saber tantos principios que la gente común no debería saber. Además de proveerte de muchas otras cosas, te he enseñado la Gran Ley. Debo purificar tu cuerpo y tratar con algunos otros asuntos. Por consiguiente, sería simplemente inaceptable si yo no te tomara como mi discípulo. No está permitido revelar libremente tantos secretos celestiales a la gente común. Sin embargo, hay un punto que mencionar. Ahora, los tiempos han cambiado. No practicamos la ceremonia de tocar el suelo con la cabeza bajando y subiendo las dos manos juntas. Esa clase de ceremonia tiene poca utilidad, y la ejecución de tal ceremonia se parece a la práctica religiosa. Nosotros no la practicamos. ¿Para qué sirve tu ceremonia de tocar el suelo con la cabeza y postrarte ante el maestro, si después de salir fuera de esta puerta continuas comportándote como de costumbre y haces lo que quieras, compitiendo y peleando por fama y fortuna entre la gente común? ¡Podrías dañar la reputación de Falun Dafa ostentando mi bandera!

La verdadera práctica de cultivación depende enteramente de tu corazón. Siempre y cuando puedas cultivarte y continuar cultivándote firme y constantemente, te tomaré como mi discípulo. Me es imposible no tratarte así. Sin embargo, hay algunos quienes quizás no sean capaces de tomarse a sí mismos realmente como cultivadores y no continúan su cultivación. Para algunas personas, les es imposible. Pero muchas personas seguirán verdaderamente practicando la cultivación. Siempre que perseveres en tu cultivación, te consideraré como mi discípulo y te guiaré.

¿Puede uno considerarse como un discípulo de Falun Dafa si sólo practica esta serie de ejercicios todos los días? No necesariamente. Esto es porque la cultivación verdadera requiere que actúes de acuerdo con el criterio de *Xinxing* que hemos establecido, y tienes que elevar en serio tu *Xinxing*. Entonces, esta será la verdadera práctica de cultivación. Si sólo practicas esos movimientos sin mejorar tu *Xinxing*, no tendrás la energía poderosa que refuerza todas las cosas. Eso no puede llamarse cultivación y no podemos considerarte tampoco como un discípulo de Falun Dafa. Si continúas así sin actuar de acuerdo con los requisitos de Falun Dafa y te comportas como antes entre la gente común sin mejorar tu *Xinxing*, aún podrías toparte con algunos otros problemas aunque practiques los ejercicios. Hasta podrías decir que la práctica de nuestro Falun Dafa es la que te ha conducido a la desviación. Todo esto es posible. Por eso, debes actuar de acuerdo con los requisitos de nuestro criterio de *Xinxing*, y sólo de este modo te convertirás en un cultivador genuino. Lo he explicado claramente a todos. Por consiguiente, no vengan a mí para la ejecución de tales ceremonias formales como la de postrarse ante el maestro. Siempre que practiques la cultivación verdaderamente, te trataré de esta manera. Mis *Fashen* son tantos que son innumerables. Además de estos practicantes presentes, no importa cuantas más personas haya, todavía soy capaz de cuidarles.

El Qigong de la Escuela Buda y el Budismo

El *Qigong* de la Escuela Buda no es la religión budista. Necesito aclararles este punto a todos. En realidad, el *Qigong* de la Escuela Tao tampoco es la religión taoísta. Algunos de ustedes siempre se confunden con estas cosas. Algunas personas son monjes de los templos y algunos son budistas laicos.

Ellos piensan que saben un poco más sobre el Budismo, y por eso hacen esfuerzos por propagar apasionadamente cosas del Budismo entre nuestros practicantes. Déjenme decirles que no deben hacer tal cosa, porque esas cosas son de una escuela de cultivación diferente. Una religión tiene formas religiosas. Aquí estamos enseñando la parte de cultivación de nuestra escuela. A excepción de aquellos monjes y monjas que son discípulos de Falun Dafa, todos los demás no deben observar las formas religiosas. Por lo tanto, nuestro sistema de cultivación no es el Budismo en el Período de Decadencia.

El Dharma del Budismo es sólo una pequeña parte de la Ley Buda. Aún hay muchas otras Leyes grandes y profundas. Diferentes niveles tienen también diferentes Leyes. Sakyamuni dijo que había 84.000 vías de cultivación. La religión budista incluye sólo unas cuantas vías de cultivación, tales como la Secta de Tiantai, la Secta de Huayan, el Budismo Zen, la Vía de la Tierra Pura, el Tantrismo, etc. ¡Éstas ni siquiera son suficientes para formar una mínima parte de todas las vías! Por tanto, el Budismo no puede representar la totalidad de la Ley Buda, y es sólo una parte muy pequeña de la Ley Buda. Nuestro Falun Dafa es también una de las 84.000 vías de cultivación en la Escuela Buda. Ésta no tiene nada que ver con el Budismo original, ni con el Budismo en el Período de Decadencia; ni está relacionada con las religiones actuales.

El Budismo fue fundado por Sakyamuni en la India antigua 2.500 años atrás. Después de volverse *Kaigong* y obtener la iluminación, Sakyamuni recordó lo que él mismo había cultivado en sus previas encarnaciones y lo hizo público para salvar a los seres humanos. No importa cuantos miles y miles de volúmenes de Sutas hayan salido de esa escuela, sus características pueden ser resumidas en tres caracteres chinos. Las características de esa escuela son: Precepto, Samadhi¹ y Sabiduría. El Precepto significa renunciar a todos los deseos de una persona común, obligándole a uno a dejar su búsqueda por intereses, abandonando todas las cosas mundanas, etc. De esta manera, la mente de uno estará vacía, sin ningún pensamiento, y así será capaz de entrar en la tranquilidad. Así se complementan mutuamente. Después de ser capaz de entrar en la tranquilidad, uno puede sentarse con las piernas cruzadas en meditación para la cultivación genuina y hacer progresos por medio del poder de concentración. Esta es precisamente la parte genuina de cultivación en esa escuela. En esa vía de cultivación, uno no presta atención a hacer ejercicios, ni tampoco cambia el *Benti*² de uno. Uno sólo cultiva el *Gong* que determina la altura de su nivel. Por tanto, uno solamente cultiva su *Xinxing*. Uno no cultiva su cuerpo, así que no presta atención a la transformación del *Gong*. Mientras tanto, a través de la meditación uno intensifica su poder de concentración y disminuye su karma con el sufrimiento de sentarse en meditación con las piernas cruzadas. La sabiduría se refiere a que uno se vuelve iluminado con gran sabiduría, y uno puede ver la verdad del universo como también la verdad de diferentes dimensiones del universo. Todos los poderes divinos emergen. El despertarse a la sabiduría y a la iluminación se llama también *Kaigong*.

Cuando Sakyamuni fundó su vía de cultivación, había ocho religiones que prevalecían en la India en aquel tiempo. Había una religión profundamente arraigada conocida con el nombre de Brahmanismo. Durante toda su vida, Sakyamuni siempre luchó ideológicamente contra las otras religiones. Debido a que lo que Sakyamuni enseñaba era una Ley ortodoxa, el Dharma budista que él enseñaba se hizo más y más popular durante todo el curso de su enseñanza, mientras que las otras religiones iban cada vez más hacia la decadencia. Aun el Brahmanismo profundamente arraigado estaba al borde de la extinción. Sin embargo, después del Nirvana³ de Sakyamuni, las otras religiones, especialmente el Brahmanismo, nuevamente recobraron popularidad. Entonces, ¿qué situación surgió en el Budismo? Algunos monjes se volvieron *Kaigong* y obtuvieron la iluminación en diferentes niveles, pero sus niveles de iluminación

¹ Samadhi—En el Budismo, “Meditación en trance.”

² *Benti*—El cuerpo físico de uno y sus cuerpos en otras dimensiones.

³ Nirvana—(del Sánscrito) Partir de este mundo humano sin este cuerpo físico; el método de completar la cultivación en la escuela de Buda Sakyamuni.

fueron relativamente bajos. Sakyamuni llegó al nivel de Tathagata, pero muchos monjes no alcanzaron este nivel.

La Ley Buda tiene diferentes manifestaciones en diferentes niveles. Sin embargo, cuanto más alto sea el nivel, tanto más cerca estará de la verdad; cuanto más bajo sea el nivel, tanto más lejos estará de la verdad. Esos monjes se volvieron *Kaigong* y obtuvieron la iluminación en niveles bajos. Para tratar de interpretar lo que Sakyamuni había dicho, ellos usaron las manifestaciones del universo que habían visto en sus propios niveles respectivos y las situaciones y principios que habían comprendido. Es decir, algunos monjes interpretaron de esta o esa manera el Dharma que Sakyamuni había enseñado. En lugar de usar las palabras originales de Sakyamuni, algunos monjes predicaron lo que ellos mismos habían comprendido como las palabras de Sakyamuni. Como resultado, el Dharma se distorsionó tanto que quedó irreconocible y enteramente diferente del Dharma que Sakyamuni había enseñado. Al final, el Dharma del Budismo desapareció en la India. Esta es una grave lección histórica. Entonces más tarde, ya no hubo Budismo en la India. Antes de desaparecer, el Budismo pasó por muchas reformas. Finalmente, el Budismo incorporó algunas cosas del Brahmanismo y se volvió la religión actualmente llamada Hinduismo en la India. Ésta ya no venera a ningún Buda, sino que venera algunas otras cosas y no cree en Sakyamuni. Esta es la situación.

Durante su curso de desarrollo, el Budismo estuvo sometido a varias reformas relativamente grandes. Una de ellas ocurrió poco después del fallecimiento de Sakyamuni. Algunas personas fundaron el Mahayana⁴ basado en los principios de alto nivel enseñados por Sakyamuni. Ellos creyeron que el Dharma que Sakyamuni había enseñado públicamente estaba destinado para que la gente común obtuviera la auto salvación y la posición de Arhat. Este Dharma no ofrecía la salvación a todos los seres vivientes y por tanto fue llamado el Hinayana.⁵ Los monjes en el Sudeste de Asia aún observan la manera original de cultivación enseñada en los días de Sakyamuni. En la región Han de China, la llamamos el Budismo del Pequeño Vehículo. No obstante, ellos mismos no piensan así, y creen que han heredado las cosas originales de Sakyamuni. En realidad esto es cierto, ya que ellos básicamente han heredado la vía de cultivación enseñada en los días de Sakyamuni.

Después de que este Mahayana reformado fue introducido en China, tomó raíz en nuestro país y se volvió el Budismo que hoy día es enseñado en China. De hecho, el Mahayana es completamente diferente del Budismo en los días de Sakyamuni. Todas las cosas han cambiado, desde la vestimenta hasta el estado de iluminación y el proceso entero de la práctica de cultivación. En el Budismo original, sólo Sakyamuni era venerado como su fundador honorable. Sin embargo, en el Budismo actual han aparecido muchos Budas y grandes Bodhisattvas. Además, la creencia ahora está dedicada a muchos Budas. El Budismo se ha convertido en una religión que venera a muchos Budas, y han aparecido muchos Budas Tathagatas, tales como el Buda Amitabha, el Buda Maestro Médico, el Tathagata Gran Sol, etc. Muchas grandes Bodhisattvas también han sido veneradas. De esta manera, todo el Budismo se ha vuelto totalmente diferente del Budismo que Sakyamuni fundó en su tiempo.

Durante este período, otra reforma se llevó acabo también cuando la Bodhisattva Nagarjuna enseñó una práctica esotérica de cultivación. Ésta vino de la India y fue introducida en la China a través de Afganistán, y luego a Xinjiang.⁶ Ocurrió justamente en la Dinastía Tang,⁷ por eso lo llamaron Tantrismo Tang. Debido a la profunda influencia de la Escuela Confuciana, los valores morales de la China eran diferentes de aquellas de la gente en otras naciones en general. Esta práctica esotérica de cultivación

⁴ Mahayana—“El Budismo del Gran Vehículo.”

⁵ Hinayana—“El Budismo del Pequeño Vehículo.”

⁶ Xinjiang—Una provincia en el Nordeste de China.

⁷ Dinastía Tang—Uno de los períodos más prósperos en la historia China (618 d.C.-907 d.C.)

contenía la cultivación doble de un hombre y una mujer, la cual no podía ser aceptada por la sociedad de aquel entonces. Por eso, el Tantrismo Tang fue erradicado durante la supresión del Budismo en los años de Hui Chang en la Dinastía Tang, y así desapareció de la región Han en China. Ahora en el Japón hay una vía llamada el Tantrismo del Este, que en realidad derivó de la China en aquel tiempo. Sin embargo, su iniciación no concedía el *Guanding*.⁸ De acuerdo con el Tantrismo, si uno estudia Tantrismo sin el *Guanding*, es considerado igual que robar el Dharma, y no será reconocido como un discípulo enseñado por el maestro mismo. Otra vía de cultivación fue introducida de la India al Tíbet vía Nepal, y fue llamado Tantrismo Tibetano, que ha sido legado hasta hoy día. Básicamente, esta es la situación en el Budismo. He dado sólo un muy breve resumen de su curso de desarrollo y evolución. En el curso entero de desarrollo del Budismo aparecieron otras vías, tales como el Budismo Zen fundado por Boddhidarma, la Vía de la Tierra Pura, la Secta Huayan, etc. Todas estas vías fueron fundadas sobre un entendimiento de lo que Sakyamuni había enseñado en ese tiempo. Éstas también forman parte del Budismo reformado. Hay más de diez tales vías de cultivación en el Budismo y todas han ellas asumido la forma de religión. Por tanto, todas ellas pertenecen al Budismo.

En cuanto a las religiones fundadas en este siglo, no sólo en este siglo, sino también las muchas nuevas religiones que fueron fundadas en diferentes partes del mundo en los últimos varios siglos, la mayor parte de éstas son falsas. Los grandes seres iluminados tienen sus propios paraísos para salvar a los seres humanos. Estos Budas Tathagata tales como Sakyamuni, Buda Amitabha y el Gran Sol Tathagata, etc., todos tienen sus propios paraísos en donde ellos presiden para salvar a los seres humanos. En nuestra Galaxia de la Vía Láctea, hay más de cien tales paraísos. Nuestro Falun Dafa tiene también el Paraíso Falun.

En términos de salvación, ¿a dónde pueden esas vías falsas llevar a sus seguidores? Éstas son incapaces de salvar a la gente, ya que lo que predicán no es la Ley. Por supuesto, cuando algunas personas fundaron religiones al comienzo no intentaron actuar como demonios para dañar las religiones ortodoxas. Cuando ellos se volvieron *Kaigong*, obtuvieron la iluminación en diferentes niveles. Ellos vieron algunos principios, pero estaban en niveles muy lejos de los seres iluminados que son capaces de salvar a la gente. Ellos estaban en niveles muy bajos, y descubrieron algunos principios. Ellos encontraron que algunas cosas entre la gente común eran erróneas, y también le dijeron a la gente cómo hacer cosas buenas. Al comienzo, ellos no se opusieron a otras religiones. Al final, la gente creyó en ellos, pensando que lo que ellos decían era razonable. Más tarde, la gente confió en ellos cada vez más. Como resultado, la gente les veneraba a ellos en vez de las religiones. Después de crecer su deseo por fama y fortuna, ellos le pidieron al público que les concedieran algunos títulos. Desde aquel entonces, ellos se convirtieron en fundadores de nuevas religiones. Les estoy diciendo que todas estas religiones son perversas. Aunque éstas no hagan daño a la gente, son aún religiones perversas, porque han interferido con la fe de la gente en las religiones ortodoxas. Las religiones ortodoxas pueden salvar a la gente, pero éstas otras no pueden. Con el paso del tiempo, ellos hacen cosas malas engañosamente. Recientemente, muchas de estas cosas han sido introducidas a la China. La tal llamada secta *Guanyin*⁹ es una de ellas. Por eso, tienen que ponerse en guardia. Se dice que hay más de dos mil de tales prácticas en un cierto país del Este de Asia. Toda clase de creencias existen en el Sudeste de Asia y en algunos países occidentales. En cierto país, se encuentran abiertamente prácticas de alabanza demoníaca. Todas estas cosas son demonios que han salido en el Período de Decadencia. El Período de Decadencia no sólo se refiere al Budismo, sino también a la corrupción de muchas dimensiones por debajo de una dimensión muy alta. El “Período de Decadencia” no sólo se refiere al Período de Decadencia en el Budismo; también significa que en la sociedad humana no hay Ley en los corazones de la gente para mantener la moralidad.

⁸ *Guanding*—Ritual de iniciación; llenar energía por el tope de la cabeza de uno.

⁹ Secta Guanyin—Un culto llamado por la Bodhisattva Avalokitesvara, la “Diosa de la Misericordia.”

La Concentración en un Solo Sistema de Cultivación

Enseñamos a que una persona debe concentrarse en un solo sistema de cultivación. No importa cómo te cultives a ti mismo, no debes cultivarte ciegamente, mezclando otras cosas a lo que practicas. Algunos budistas laicos cultivan las cosas enseñadas en el Budismo y también cultivan lo que pertenece a nuestro Falun Dafa. Te digo que si te cultivas de esta manera, al final no obtendrás nada, porque nadie te dará cosa alguna. Aunque los dos sistemas de cultivación pertenecen a la Escuela Buda, existe el asunto de *Xinxing* y al mismo tiempo, el asunto de concentrarte en un solo sistema de cultivación. Tienes sólo un cuerpo. ¿De cuál vía será la energía de cultivación que desarrollarás en tu cuerpo? ¿Cómo puede ser transformada? ¿Adónde deseas ir? La vía que hayas cultivado te llevará al lugar donde esta pertenece. Si te cultivas de acuerdo con la Vía de la Tierra Pura, irás al Paraíso de la Felicidad Suprema, presidido por el Buda Amitabha. Si te cultivas de acuerdo con el Buda Maestro Médico, irás al Paraíso Cristalizado. Así dicen en la religión, “no hay segunda vía de cultivación.”

La práctica de los ejercicios de la que hablamos aquí se refiere en realidad al proceso entero de la transformación de energía, y esta sigue la escuela de cultivación de uno. Entonces, ¿adónde dirías que deseas ir? Si pisas en dos botes a la misma vez, no obtendrás nada. No sólo la práctica de *Qigong* no puede ser mezclada con las prácticas budistas en los templos, pero aun ni las cosas de diferentes vías de cultivación, prácticas de *Qigong*, ni de religiones deben ser incorporadas. En la cultivación, aun entre la misma religión, las diversas denominaciones no pueden ser mezcladas. Uno tiene que elegir una sola vía de cultivación. Si cultivas la Vía de la Tierra Pura, debes practicar solamente la Vía de la Tierra Pura. Si cultivas el Tantrismo, debes cultivar solamente el Tantrismo. Si cultivas el Budismo Zen, debes cultivar solamente el Budismo Zen. Si pisas en dos botes a la misma vez, cultivando esto y eso al mismo tiempo, no obtendrás nada. Eso quiere decir que aun en el Budismo, se enseña únicamente una vía, y no se te permite cultivar diferentes vías al mismo tiempo. Un budista también está practicando *Gong* y cultivándose a sí mismo. El proceso del desarrollo de su *Gong* sigue el proceso de la cultivación y transformación en la vía que él cultiva. También hay en otras dimensiones un proceso de evolución del *Gong*, el cual es también un proceso extremadamente complejo y sutil que no puede ser mezclado casualmente con otras cosas en la cultivación.

Al oír que practicamos el *Qigong* perteneciente a la Escuela Buda, algunos budistas laicos tratan de llevar a nuestros practicantes al templo para convertirlos al Budismo. Déjenme decirles que ninguno de los aquí presentes debe hacer tal cosa. De otro modo, estarías dañando no sólo nuestra Gran Ley sino también los mandamientos del Budismo. Al mismo tiempo, estarías interfiriendo con nuestros practicantes, haciendo que sean incapaces de obtener algo. Esto no está permitido. La práctica de cultivación es un asunto serio, que se debe realizar concentrándose en un solo sistema. Aunque esta porción que enseñamos a la gente común no es una religión, su meta en la cultivación es la misma. Las dos intentan alcanzar *Kaigong*, obtener la iluminación y llegar a la consumación en la cultivación.

Sakyamuni afirmó que en el Período de Decadencia aun para los monjes en los templos les sería difícil salvarse a sí mismos, ni mencionar a los budistas laicos que no están siendo cuidados por nadie en realidad. Aunque te hayas postrado ante un maestro, ese tal llamado maestro es también un cultivador. Si el maestro no se cultiva genuinamente, tampoco podrá conseguir nada. Sin cultivar el corazón, nadie puede lograrlo. La conversión es una formalidad para la gente común. ¿Serás un miembro de la Escuela Buda después de la conversión? ¿Te cuidará entonces el Buda? No existe tal cosa. Aunque te postres todos los días topando la frente en el suelo hasta que sangre o aun si quemas incienso manojito tras manojito, todo esto también te será inútil. Tú tienes que cultivar tu corazón de una manera real y sincera para que funcione. Al llegar el Período de Decadencia, ya han tomado lugar grandes cambios en el universo. Hasta

los lugares donde el público practica sus creencias religiosas ya no son buenos. Aquellos que poseen capacidades supranormales (incluyendo monjes) han descubierto esta situación. Actualmente, yo soy la única persona en todo el mundo que está enseñando una Ley ortodoxa al público. He hecho algo sin precedentes. Además, he abierto esta puerta muy ampliamente en el Período de Decadencia. De hecho, esta es una oportunidad que ni siquiera ocurre una vez en 1.000 años o aun en 10.000 años. Sin embargo, en cuanto a si uno puede ser salvado o no, es decir, si uno puede cultivarse o no, todavía depende completamente de uno mismo. Lo que les estoy diciendo es una gran verdad cósmica.

No estoy diciendo que tienes que aprender sólo mi Falun Dafa. Lo que he dicho es un principio. Si deseas cultivarte, tienes que escoger una sola vía de cultivación. De otro modo, nunca tendrás buen resultado en tu cultivación. Naturalmente, si no quieres practicar la cultivación, no cuidaremos de ti. Esta Ley es enseñada sólo a aquellos cultivadores genuinos. Por eso, debes concentrarte en un solo sistema de cultivación y aun las ideas de otros sistemas de cultivación no deben ser intermezcladas. Aquí no estoy enseñando actividades mentales; no se requiere ninguna actividad mental en nuestro Falun Dafa. Por eso, ninguno de ustedes debe añadir ningún pensamiento a su cultivación. Tienen que prestar atención a esto: Básicamente no hay actividades mentales en nuestro sistema. La Escuela Buda enseña el vacío y la Escuela Tao, la nada.

En una ocasión, yo conecté mi mente con las de cuatro o cinco grandes seres iluminados y grandes taoístas de dimensiones extremadamente altas. Hablando sobre niveles altos, sus niveles eran tan altos que la gente común lo encontraría simplemente inconcebible. Ellos deseaban saber lo que yo estaba pensando. He practicado la cultivación por tantos años y es absolutamente imposible que otros entiendan mi mente, porque las capacidades supranormales de otros no pueden penetrarme en absoluto. Nadie es capaz de entenderme o saber lo que estoy pensando. Ellos deseaban saber lo que yo estaba pensando. Por eso, con mi consentimiento, ellos conectaron sus mentes con la mía por un período de tiempo. Después de la conexión, me sentí un poco incómodo porque por más alto o más bajo que sea mi nivel, yo me encuentro aún entre la gente común y estoy haciendo algo con intención, es decir, salvando al público, y mi corazón está dedicado a salvar al público. Pero, ¿qué tranquilas estaban sus mentes? Su tranquilidad llegó a un grado escalofriante. Sí es posible para una persona llegar a ese grado de tranquilidad. Pero, cuatro o cinco personas sentadas allí llegaron a tal grado de tranquilidad que asemejaba una laguna de agua inmóvil sin nada en ella. Traté en vano de percibir sus pensamientos. En aquellos días, me sentí mentalmente muy incómodo y experimenté una sensación única. Era algo más allá de lo que la gente común pudiera imaginarse. Sus mentes estaban vacías y en un estado completamente libre de apegos.

En niveles muy altos no hay actividades mentales en absoluto para la cultivación. Esto es porque mientras estuviste entre las personas comunes al nivel de erigir una fundación, las bases del sistema fueron cimentadas. Después de llegar a la cultivación de muy alto nivel, nuestro sistema de cultivación en particular funciona automáticamente y la práctica de cultivación es completamente automática. Siempre y cuando eleves tu *Xinxing*, tu *Gong* continuará creciendo. Tú ni siquiera necesitas hacer ningún ejercicio. Los ejercicios en nuestra vía de cultivación se hacen para reforzar el mecanismo automático. ¿Por qué siempre se mantiene uno inmóvil cuando se sienta en meditación? Uno está completamente en el estado de *wuwei*. Puedes encontrar que la Escuela Tao enseña esta o esa habilidad de manos, las tal llamadas actividades mentales o la guía por la intención mental. Déjame decirte que cuando los cultivadores taoístas hayan salido del nivel de *Qi*, no tendrán nada, ni prestarán atención en absoluto a esta o esa actividad mental. Por tanto, algunos practicantes que han practicado otros *Qigong* no pueden dejar cosas tales como métodos de respiración, actividades mentales, etc. Les estoy enseñando algo de la universidad, pero ellos siempre me preguntan cosas de alumnos de la escuela primaria, tales como: cómo conducir o cómo usar actividades mentales. Ellos ya se han acostumbrado a hacerlo de esta manera y piensan que el *Qigong* es así, pero en realidad, no lo es.

Las Capacidades Supranormales y la Potencia de Energía

Muchos de ustedes no comprenden bien la terminología en el *Qigong* y algunas personas siempre están confundidas por ello. Ellos toman las capacidades supranormales por la Potencia de Energía, o viceversa. El *Gong* que desarrollamos a través de la cultivación del *Xinxing* y de la asimilación con las características del universo es transformado de nuestra virtud. El *Gong* es crucial porque determina la altura del nivel de uno, la fuerza de su Potencia de Energía y la altura de la posición adquirida en la cultivación. ¿Qué desarrollará uno en el curso de su cultivación? Uno puede desarrollar algunas capacidades sobrenaturales, que llamamos capacidades supranormales. El *Gong* arriba mencionado, el cual eleva el nivel de uno, se llama la Potencia de Energía. Cuanto más alto sea el nivel de uno, tanto más poderosa será su Potencia de Energía y tanto más fuertes serán sus capacidades supranormales.

Las capacidades supranormales son sólo subproductos del proceso de la cultivación de uno; éstas no representan el nivel ni la altura del nivel, ni la fuerza de la Potencia de Energía de uno. Algunos pueden desarrollar más de éstas, mientras que otros pueden desarrollar menos. Además, las capacidades supranormales no son algo que se pueda perseguir como la meta principal de cultivación. Sólo cuando un practicante está decidido a cultivarse verdaderamente, podrá desarrollarlas. Sin embargo, no pueden ser tomadas como la meta principal de su cultivación. ¿Para qué quieres cultivar estas cosas? ¿Deseas usarlas entre la gente común? Estás absolutamente prohibido usarlas a tu gusto entre la gente común. Por eso, cuanto más deseas tenerlas, tanto menos las lograrás. Esto es porque tú estás persiguiendo algo. El deseo mismo de perseguir es un apego. Por medio de la práctica de cultivación, son justamente los apegos lo que hay que eliminar.

Muchas personas han alcanzado, sin tener capacidades supranormales, un alto y profundo reino de consciencia en la cultivación. Sus maestros han encerrado sus capacidades supranormales por si acaso ellos no puedan controlarse bien a sí mismos y pudieran cometer hechos malos. Por tanto, no se les permite nunca mostrar sus capacidades supranormales. Hay un gran número de tales personas. Las capacidades supranormales son controladas por la mente de uno. Un practicante pudiera fracasar en controlarse a sí mismo en su sueño. Con un solo sueño uno quizás podría voltear el cielo y la tierra boca abajo la mañana siguiente. Nunca se permitirá que esto ocurra. Debido a que la práctica de cultivación toma lugar entre la gente común, a aquellos con grandes capacidades supranormales usualmente no se les permite usarlas. La mayoría están encerradas, pero eso no es absoluto. También ocurren excepciones. Hay muchas personas que se han cultivado muy bien y pueden comportarse muy bien ellos mismos. A ellos se les permite tener algunas capacidades supranormales. En referencia a tales personas, aunque les pidas que hagan casualmente una demostración de sus capacidades supranormales, absolutamente no lo harán, porque son capaces de controlarse a sí mismos.

La Cultivación Inversa y el Préstamo de *Gong*

Algunas personas nunca han practicado *Qigong* o quizás han aprendido sólo unos pocos movimientos en una clase de introducción al *Qigong*. Pero lo que ellos han aprendido no es la práctica de cultivación, sino algo para curar enfermedades y mejorar la salud. Es decir, estas personas nunca han recibido enseñanzas verdaderas, pero una noche de repente encontraron que tenían *Gong*. Ahora vamos a hablar de cómo han obtenido ellos el *Gong*, y cuántas formas de *Gong* hay.

Una de ellas pertenece a la cultivación inversa. ¿Qué es la cultivación inversa? Hay algunas personas

que son bastante mayores, pero aún desean cultivarse. Ya es demasiado tarde para que ellos se cultiven desde el principio. Cuando el *Qigong* estaba en su auge, ellos también deseaban practicar la cultivación. Ellos sabían que con la práctica de *Qigong* podían hacer cosas buenas para otros, y que al mismo tiempo podían mejorarse a sí mismos. Ellos tenían tal deseo de mejorarse y cultivarse a sí mismos. Sin embargo, durante el auge del *Qigong* en los años anteriores, lo que todos aquellos maestros hacían era popularizar el *Qigong* y no había nadie que enseñara cosas en el alto nivel. Aun hasta hoy día, nadie más está enseñando en público realmente el *Qigong* de un alto nivel, y yo soy la única persona que lo está haciendo. Todas las personas de la cultivación inversa eran mayores de cincuenta años y eran relativamente viejas. Como ellos tenían muy buenas cualidades innatas y llevaban cosas muy buenas en sus cuerpos, casi todos estos cultivadores eran lo suficientemente buenos para ser seleccionados como discípulos o sucesores de aquellos maestros. Sin embargo, estas personas tenían una edad avanzada. Si deseaban practicar la cultivación, de ningún modo sería algo fácil. ¿Dónde podían encontrar a un maestro? Pero tan pronto como ellos quisieran cultivarse y con este pensamiento en sus corazones, brillaría como oro, estremeciendo el Mundo en las Diez Direcciones. A menudo, la gente menciona la naturaleza-Buda, y esta sería la naturaleza-Buda que entonces había emergido.

Desde la perspectiva del alto nivel, la vida de uno no es para ser un ser humano. Debido a que la vida de uno nace en el espacio del universo, es asimilada con *Zhen-Shan-Ren*, el carácter del universo, y su naturaleza es benevolente y bondadoso. Sin embargo, después de incrementarse el número de seres vivientes, se forma una relación social. Como resultado, algunas personas se vuelven egoístas o malas y ya no pueden quedarse en los muy altos niveles, por eso, caen a un nivel más bajo. Cuando ellas se han vuelto malas de nuevo en este nivel, deben caer aún más abajo hasta el próximo nivel. Esto continúa hasta que al final caen a este nivel de la gente común. Al caer a esta dimensión, deberían de haber sido aniquiladas completamente. Sin embargo, por la benevolencia y compasión de aquellos grandes seres iluminados, decidieron darle a los seres humanos otra oportunidad, poniéndoles en el ambiente más doloroso; por eso crearon tal dimensión.

En otras dimensiones, la gente no tiene cuerpos como este. Ellos pueden flotar en el aire y hacerse más grandes o más pequeños. Sin embargo, en esta dimensión, se provee a los seres humanos con este tipo de cuerpos, nuestros cuerpos carnales. Con tal cuerpo, uno no puede aguantar si tiene frío, calor, fatiga o hambre. En cualquiera de los casos, estás padeciendo sufrimientos. Cuando estás enfermo, sufres dolor. Uno tiene que pasar por el nacimiento, envejecimiento, enfermedades y muerte para que uno pueda pagar sus deudas kármicas a través de sufrimientos. Te dan otra oportunidad para ver si puedes regresar al origen. Por eso, los humanos han caído en un laberinto. Después de que hayas caído aquí, se te provee de este par de ojos para que no seas capaz de ver otras dimensiones, ni la verdad de la materia. Si puedes regresar al origen, los sufrimientos más grandes serán también los más valiosos. En tal laberinto, habrá muchas tribulaciones cuando practicas la cultivación para regresar al origen, y dependiendo de tu habilidad de entendimiento, volverás rápidamente. Si te vuelves aun peor, tu vida será aniquilada. Por tanto, a juicio de los seres iluminados, la vida de uno no es para vivirse como ser humano. Su propósito es para que uno regrese a su ser original y verdadero. La persona común no puede darse cuenta de esto. Una persona común en la sociedad humana no es más que una persona común. Lo que él piensa es cómo progresar y cómo vivir cómodamente. Cuanto mejor vive él, tanto más egoísta y codicioso se vuelve, y tanto más lejos se distancia de las características del universo. Así, él se dirigirá hacia la destrucción.

Según el criterio del alto nivel, aunque puedas pensar que estás marchando hacia adelante, en realidad estás retrocediendo. Los seres humanos piensan que están desarrollando la ciencia y haciendo progreso, pero en realidad, están simplemente siguiendo la Ley del universo. Zhang Guolao, uno de los Ocho

Inmortales,¹⁰ montó a burro con su espalda dando hacia el frente. Poca gente sabe por qué montó el burro de esta manera. Él encontró que al marchar hacia adelante, uno en realidad está retrocediendo, así que él montó en burro con su espalda dando al frente. Por eso, tan pronto algunas personas desean cultivarse, los grandes seres iluminados considerarán tales corazones como los más valiosos y extenderán ayuda sin condición alguna. Es justamente como los practicantes sentados aquí. Si tú quieres practicar la cultivación, puedo ayudarte incondicionalmente. Sin embargo, esto no se puede hacer si quieres curar tu enfermedad y deseas lograr esto o aquello como una persona común, no podré ayudarte. ¿Por qué? Porque tú quieres ser una persona común, y una persona común debe pasar por el nacimiento, envejecimiento, enfermedades y muerte; tiene que ser de esta manera. Todas las cosas tienen sus relaciones kármicas, con las cuales no se puede interferir. Tu vida originalmente no incluía la práctica de cultivación, pero ahora deseas cultivarte. Por consiguiente, tu vida futura tendrá que ser arreglada de nuevo, y así está permitido ajustar tu cuerpo físico por ti.

Cuando una persona quiere practicar la cultivación y una vez nacido este deseo, los grandes seres iluminados lo verán y lo considerarán altamente valioso. Pero, ¿cómo pueden ayudarlo? ¿Dónde puede él encontrar a un maestro en este mundo? Además, él es mayor de cincuenta años. Los grandes seres iluminados no pueden enseñarle a esta persona. Esto es porque si ellos mismos se manifestaran para enseñarle la Ley e impartirle los ejercicios de práctica, estarían revelando los secretos del cielo. Ellos mismos tendrían que caer hacia abajo. Los seres humanos han caído en el laberinto a causa de sus malos actos, y por eso tienen que practicar la cultivación para volverse iluminados dentro del laberinto. Por tanto, los seres iluminados no pueden enseñarles. Si un Buda real aparece ante los ojos de la gente y enseña la Ley y la práctica de ejercicios, aun aquellos culpables de pecados imperdonables vendrían a aprender. Todos lo creerían. Entonces, ¿cómo nacería la iluminación? Ya no existiría el asunto de iluminarse a ello. Los seres humanos deberían haber sido aniquilados porque son ellos mismos quienes han caído al laberinto. Ahora en este laberinto se te da otra oportunidad para regresar del laberinto a tu origen. Si eres capaz de regresar al origen, lo lograrás. Si no puedes lograrlo, continuarás viviendo en el ciclo de *samsara* o serás aniquilado.

Uno hace su propio camino. ¿Qué pasa si uno desea practicar la cultivación? Ellos han encontrado una manera. En aquel período el *Qigong* era muy popular, y eso fue también un cambio en el fenómeno celestial. Con el fin de cooperar con este cambio del fenómeno celestial, los seres iluminados le suministraron *Gong* a esta persona basado en los méritos de su *Xinxing* por un tubo suave conectado con su cuerpo. Éste funcionaba como un grifo de agua, y el *Gong* saldría si fuese abierto. Si la persona deseaba soltar *Gong*, el *Gong* saldría. Ella misma no podía emitir *Gong*, porque el *Gong* que poseía no era la suya propia. Era justamente así. Esto es llamado “la cultivación inversa,” por la cual uno llega a la consumación cultivando desde el nivel alto para atrás al nivel bajo.

Generalmente nos cultivamos del nivel bajo al nivel alto hasta obtener *Kaigong* o la consumación. La mencionada cultivación inversa era para la gente mayor que no tenía suficiente tiempo para cultivarse desde el nivel bajo al nivel alto. Por consiguiente, les sería más rápido cultivarse del nivel alto al nivel bajo, lo que fue también un fenómeno creado en aquel tiempo. Tal persona tenía que tener un *Xinxing* muy alto, y le fue dada una energía en base a los méritos de su *Xinxing*. ¿Cuales fueron los propósitos? Uno de los propósitos fue para cooperar con el fenómeno celestial de aquel tiempo. Cuando esta persona estaba haciendo obras buenas, podía soportar penalidades al mismo tiempo. Esto es porque al estar entre la gente común, toda clase de deseos mundanos podían interferir con ella. Cuando ella curaba la enfermedad a un paciente, el paciente quizás no demostraría agradecimiento. Al darle tratamiento a un paciente, ella podría haber quitado muchas cosas malas del cuerpo del paciente. Aunque ella curó a este

¹⁰ Los Ocho Inmortales—Taoístas bien conocidos en la historia China.

paciente hasta tal grado, quizás no habría ningún cambio obvio en ese momento. No obstante, el paciente estaría descontento en su mente. En lugar de expresar gratitud, él tal vez la acusaría de estafadora. Con estos problemas, su corazón estaba pasando por tribulaciones psicológicas en tales circunstancias. El propósito de suministrarle energía era para permitir que ella practicara la cultivación y se mejorara a sí misma. Al hacer obras buenas, ella podía desarrollar sus propias capacidades supranormales e incrementar su propia energía de cultivación; sin embargo, algunas personas no sabían de este principio. ¿Acaso no mencioné que nadie podía enseñarle la Ley? Si ella era capaz de despertarse, podría entenderlo. Este es un asunto de entendimiento. Si la persona no podía entenderlo, no había nada que se pudiera hacer.

Cuando algunas personas recibieron el *Gong*, ellas en una noche repentinamente sentirían mucho calor durante su sueño, y casi no podían soportar sus sabanas. Después de levantarse a la mañana siguiente, ellos sentirían un choque eléctrico con cualquier cosa que tocaran. Ellos sabían que habían obtenido energía. Si alguien estaba sufriendo dolor en el cuerpo, ellos solucionarían el problema moviendo sus manos casualmente sobre la parte afectada, y funcionaba bastante bien. De ahí en adelante, ellos sabían que poseían energía. Así se convirtieron en maestros de *Qigong* y colgaron sus letreros. Se proclamaron a sí mismos maestros de *Qigong* y empezaron su práctica. Al comienzo, esta persona era muy buena. Cuando curaba enfermedades para otras personas, éstas le darían dinero o algunos regalos; todos los cuales ella rechazaría. Sin embargo, esta persona no podía escapar de ser contaminada en la gran tina de tinta de la gente común. Debido a que estas personas de la vía inversa nunca habían pasado por la cultivación real de su *Xinxing*, les era muy difícil mantener un buen *Xinxing*. Gradualmente, esta persona aceptaría pequeños regalos. Más tarde, también aceptaría regalos grandes. Al final, ella estaría ofendida cuando los regalos eran pocos. Finalmente, ella diría: “¿Por qué me dan tantas cosas? ¡Denme dinero!” Al final no haría la curación si le diesen una cantidad inadecuada de dinero. Además, al llenarse sus oídos de los halagos de otros sobre su habilidad, ella tampoco respetaría a los maestros de *Qigong* de las escuelas ortodoxas. Estaría descontenta cuando alguien dijera algo malo acerca de ella. Sus deseos por fama y fortuna se habían desarrollado. Ella consideraba que era más lista que otros y realmente extraordinaria. Ella pensaba erróneamente que le habían dado el *Gong* para que pudiera actuar como maestra de *Qigong* y hacer gran fortuna, cuando en realidad, el *Gong* era para que practicara la cultivación. Una vez que sus apegos por la fama y fortuna se desarrollaron, el *Xinxing* de esta persona de veras cayó.

He dicho que la altura del *Xinxing* de uno determina la altura del *Gong*. Cuando el nivel de *Xinxing* de uno haya bajado, ya no pueden suministrarle tanto *Gong* porque tienen que darle el *Gong* de acuerdo con su nivel de *Xinxing*. El nivel de *Xinxing* de uno determina la altura de su *Gong*. Cuanto más fuerte sea el deseo de uno por la fama y fortuna, tanto más bajo de nivel caerá entre la gente común. Consecuentemente, su *Gong* también disminuirá. Al final, cuando uno haya caído hasta el fondo, ya no le darán *Gong*. Esta persona no poseerá *Gong* en absoluto. Unos años atrás, surgieron bastantes de tales personas y la mayor parte eran mujeres mayores de cincuenta años. Aunque pudieras haber visto a una mujer mayor practicando *Qigong*, ella nunca había recibido enseñanzas verdaderas. Ella pudo haber aprendido algunos movimientos en una clase de introducción de *Qigong* para curar sus enfermedades y fortalecer la salud. Un día, de repente, ella obtuvo el *Gong*. Sin embargo, cuando su *Xinxing* se empeoró o si sus apegos por la fama y fortuna se desarrollaron, su nivel caería. Ahora ella es un don nadie y su *Gong* a desaparecido también. Un gran número de estas personas de cultivación inversa han caído de nivel. Sólo quedan unas pocas hoy día. ¿Por qué? Porque no sabían que esto era para que ellos se cultivaran a sí mismos. Ellos equivocadamente pensaban que esto era para que hiciesen fortuna, ganaran fama y se volvieran maestros de *Qigong* entre la gente común. En realidad, esto era para que ellos se cultivaran a sí mismos.

¿Qué significa “pedir prestado el *Gong*?” Esto no tiene límite de edad. Pero hay un requisito: la persona tiene que tener un *Xinxing* extremadamente bueno. Él sabe que uno puede cultivarse a sí mismo a

través de la práctica de *Qigong*, y él también desea cultivarse. Él tiene el corazón para cultivarse a sí mismo, pero ¿dónde puede encontrar a un maestro? Es verdad que unos años atrás, había realmente algunos maestros genuinos de *Qigong* que enseñaban algunos sistemas de cultivación. Sin embargo, lo que ellos enseñaban era sólo algunas cosas para curar enfermedades y fortalecer la salud, y nadie enseñaba el *Qigong* de alto nivel. Nadie haría esto.

Hablando de pedir prestado el *Gong*, tengo otro asunto de que hablar. Además del Espíritu Primordial Principal¹¹ (*Zhu Yuanshen*) (Consciencia Principal), una persona tiene también el Espíritu Primordial Asistente (*Fu Yuanshen*)¹² (Consciencia Asistente). Algunas personas tienen uno, dos, tres, cuatro o cinco *Fu Yuanshen*. El *Fu Yuanshen* y la persona no son necesariamente de un mismo sexo. Éste puede ser masculino o femenino, y es diferente de individuo a individuo. En realidad, el sexo del *Zhu Yuanshen* y su cuerpo físico tampoco son necesariamente el mismo, debido a que hemos encontrado que ahora hay un gran número de hombres que tienen *Zhu Yuanshen* femeninos, y un gran número de mujeres que tienen *Zhu Yuanshen* masculinos. Esto concuerda justamente con el clima cósmico que expone la Escuela Tao, porque el *Yin* y *Yang*¹³ están invertidos, con el *Yin* en prosperidad y el *Yang* en decadencia.

El *Fu Yuanshen* de uno frecuentemente viene de un nivel más alto que el *Zhu Yuanshen*. Especialmente para algunas personas, sus *Fu Yuanshen* vienen de una dimensión muy alta. Un *Fu Yuanshen* no es *futi*, ya que el *Fu Yuanshen* nació contigo simultáneamente de la matriz de tu madre. Comparte el mismo nombre contigo, porque éste es parte de tu cuerpo. Usualmente, es el *Zhu Yuanshen* el que tiene la última palabra en decidir lo que uno piensa o hace. La tarea principal de un *Fu Yuanshen* es esforzarse lo más posible en prevenir que el *Zhu Yuanshen* cometa hechos malos. Sin embargo, cuando el *Zhu Yuanshen* es muy obstinado, el *Fu Yuanshen* no puede hacer nada para ayudarlo. El *Fu Yuanshen* no es engañado por la sociedad de la gente común, mientras que el *Zhu Yuanshen* es fácilmente engañado.

Algunos *Fu Yuanshen* vienen de dimensiones muy altas y tal vez estén a punto de completar el Fruto Verdadero en la cultivación. El *Fu Yuanshen* desea cultivarse, pero el deseo resulta inútil si el *Zhu Yuanshen* no quiere hacerlo. Un día, durante el auge de *Qigong* el *Zhu Yuanshen* también deseaba aprender un sistema de ejercicios para alcanzar un nivel más alto de cultivación. Por supuesto, esta idea era bastante simple, sin ningún deseo por tales cosas como la fama y la fortuna. El *Fu Yuanshen* estuvo encantado con esto: “Yo deseo cultivarme, pero no tengo la última palabra. Ahora tú deseas cultivarte, esto es justamente lo que yo deseo.” Pero, ¿dónde podía la persona encontrar a un maestro? El *Fu Yuanshen* era bastante capaz y saldría del cuerpo a buscar al gran ser iluminado que había conocido en su vida anterior. Debido a que algunos *Fu Yuanshen* vienen de niveles muy altos, son capaces de salir del cuerpo. Después de llegar allá arriba, el *Fu Yuanshen* expresó su deseo de cultivarse y de pedir prestado algo de *Gong*. Viendo que éste era bastante bueno, el ser iluminado naturalmente le extendería ayuda en su cultivación. Por consiguiente, el *Fu Yuanshen* tenía prestado algo de *Gong*. Usualmente, este *Gong* era energía radiante que era transportada por una tubería. Algunas energías prestadas pueden también venir en formas acabadas y generalmente poseen capacidades supranormales.

De este modo, esta persona podría poseer al mismo tiempo capacidades supranormales. Como acabo de mencionar, una noche la persona sintió mucho calor durante su sueño. Por la mañana, al despertar, encontró que tenía energía. Él tendría un choque eléctrico con cualquier cosa que tocara, y era capaz de curar enfermedades para otros. Él también se dio cuenta que había obtenido energía. Pero, ¿de dónde

¹¹ Espíritu Primordial Principal—El Alma Principal de uno; Consciencia Principal (*Zhu Yishi*).

¹² Espíritu Primordial Asistente— El Alma Asistente(s) de uno; Consciencia Asistente (*Fu Yishi*).

¹³ *Ying* y *Yang*—Para la Escuela Tao, todas las cosas contienen las fuerzas opuestas de *Yin* y *Yang*, que son mutuamente exclusivas, pero a la vez interdependientes, ej. femenino (*Ying*) y masculino (*Yang*).

había venido la energía? Él no estaba claro acerca de esto. Él sólo tenía una idea general de que la energía había venido del espacio cósmico, pero él no era capaz de saber exactamente cómo había venido. El *Fu Yuanshen* no le dijo nada, porque era el *Fu Yuanshen* el que se cultivaba. Por eso, él sólo sabía que había obtenido energía.

Usualmente no había ningún límite de edad para la gente que pedía prestado el *Gong*. Sin embargo la mayor parte de ellos eran jóvenes. Por eso, en los años anteriores, salieron al público algunas personas que eran mayores de veinte o treinta, o sobre los cuarenta años de edad. También hubo algunas personas de edad avanzada. Era más difícil para una persona joven controlarse bien a sí misma. Quizás habrías encontrado que esta persona era usualmente bastante buena cuando no tenía muchas habilidades en la sociedad de la gente común, mostrando poco interés por la fama y fortuna personal. Sin embargo, una vez que se hiciera conocido, se obsesionaría fácilmente por la fama y la fortuna. Él pensaba que tenía todavía largo camino por recorrer en la vida y aún deseaba realizar grandes cosas y competir por alcanzar algunas metas de la gente común. Por eso, una vez que desarrollara capacidades supranormales y algunas habilidades, sería propenso a usar las capacidades como medios para obtener sus objetivos personales en la sociedad de la gente común. Entonces éstas no funcionarían, porque no se le permite a uno usar sus capacidades de esta manera. Cuanto más las usaba, tanto menos *Gong* poseía. Al final, no poseía nada. Muchas personas más como esta han caído. He encontrado que no queda ninguna de ellas ahora.

Los dos casos que acabo de mencionar ambos implican *Gong* que fue obtenido por aquellas personas con un *Xinxing* relativamente bueno. Esta clase de *Gong* no fue desarrollado mediante su propia práctica de cultivación, sino que fue prestada de un ser iluminado. Por lo tanto, el *Gong* mismo es bueno.

La Posesión de Espíritu o Animal (*Futi*)

Probablemente, en la comunidad de cultivadores, muchos de ustedes habrán oído algo sobre el ser poseído por animales, tales como zorros, comadreja, fantasmas, serpientes, etc. En fin, ¿de qué trata todo esto? Algunas personas dicen que uno puede desarrollar capacidades supranormales por medio de la práctica de Qigong. En realidad, no es que uno desarrolle capacidades supranormales, sino que éstas no son más que capacidades innatas humanas. Sin embargo, con el desarrollo de la sociedad, la gente presta cada vez más atención a las cosas tangibles en nuestro espacio físico y depende cada vez más de los medios modernizados. Consecuentemente, nuestras capacidades innatas humanas han venido degenerándose, y al final estas capacidades han desaparecido completamente.

Para poder poseer capacidades supranormales, uno debe desarrollarlas por medio de la cultivación y del refinamiento en el camino de retornar a su ser original y verdadero. Debido a que un animal no tiene una mente muy compleja, puede comunicarse con el carácter del universo a través de su instinto primordial. Algunas personas afirman que un animal puede cultivarse. Dicen que el zorro es capaz de cultivar el *Dan* y que la serpiente o algunos otros animales son capaces de cultivarse a sí mismos. Esto no significa que aquellos animales saben practicar cultivación. Al comienzo, ellos no saben nada sobre la cultivación, simplemente poseen ese instinto primordial. Entonces, bajo condiciones y circunstancias especiales, y después de un largo tiempo, los instintos pueden tener algunos efectos. De esta forma el animal puede adquirir energía de cultivación e incluso puede desarrollar algunas capacidades supranormales.

De esta manera, un animal tendrá algunas habilidades. En el pasado, decían que el animal se había vuelto muy sagaz y poseía algunas habilidades. A juicio de la gente común, los animales son tan formidables que pueden controlar fácilmente a los seres humanos. En realidad, yo digo que no son

formidables y que no son nada ante un cultivador genuino. Aunque éste se haya cultivado cerca de mil años, un dedo pequeño será más que suficiente para estrujarlo. Hemos dicho que los animales poseen tal instinto primordial, y pueden tener algunas habilidades. Sin embargo, hay un principio en este universo: No se le permite a los animales tener éxito en la cultivación. Por eso, puedes encontrar que en los libros antiguos está escrito que cada varios centenares de años los animales serán eliminados en una gran calamidad o en un pequeño desastre. Después de un período de tiempo, los animales desarrollarán su *Gong* y entonces tienen que ser aniquilados por un trueno, etc. A ellos no les está permitido cultivarse porque los animales no poseen la naturaleza innata humana. No pueden cultivarse a sí mismos como un ser humano porque no tienen las cualidades humanas. Si tuvieran éxito en la cultivación, seguramente se convertirían en un demonio. Por eso, no se les permite cultivar con éxito. De otro modo, serán aniquilados por el cielo. Los mismos animales también saben esto. Pero como he dicho, la sociedad humana ahora sufre una gran decadencia moral y algunas personas no se detienen ante ninguna maldad. ¿No está en peligro la sociedad humana cuando ha llegado a tal estado?

Sin embargo, ¡las cosas se vuelven opuestas después de llegar al límite! Hemos descubierto que en el período prehistórico, cada vez que la sociedad humana experimentó destrucción en diferentes ciclos, siempre tomó lugar cuando los seres humanos estaban moralmente corruptos hasta el punto extremo. Ahora, la dimensión en donde nosotros los seres humanos existimos, así como muchas otras dimensiones se encuentran en un estado excesivamente peligroso. Los otros espacios en esta dimensión también están en este mismo estado. Por eso, los animales están ansiosos de escapar y desean ascender hacia niveles más altos. Ellos piensan que podrán escapar del peligro si ascienden hacia niveles más altos. Sin embargo, ¿cómo podría ser esto tan fácil? Para cultivarse, el animal tiene que conseguir un cuerpo humano. Por consiguiente, esta es una de las razones por la cual los practicantes de *Qigong* han sido poseídos por espíritus o animales.

Algunas personas pueden pensar: “Dado que hay tantos grandes seres iluminados o maestros de alto logro, ¿por qué no se preocupan por esto?” Hay otro principio en nuestro universo: Si pides o deseas algo, nadie quiere intervenir. Aquí les enseñamos a todos a cómo tomar el camino correcto, y al mismo tiempo hacemos una completa exposición de la Ley para dejar que se iluminen por su propia cuenta. En cuanto a si tú deseas aprender o no, esto es un asunto personal. El maestro te conduce a la entrada de la puerta, mientras que la cultivación depende de ti mismo. Nadie va a forzarte u obligarte a practicar la cultivación. Es tu propio asunto si deseas cultivarte o no. Es decir, nadie interferirá contigo en términos de cuál camino tomar, qué deseas, o cualquier cosa que intentes obtener. Sólo podemos aconsejarte que seas bondadoso.

Aunque encuentras que algunas personas practican *Qigong*, la energía que han logrado realmente ha sido obtenida por *futi*. ¿Cómo es que ellos han atraído *futi*? Por todas partes del país, ¿cuántos practicantes de *Qigong* tienen *futi* detrás de sus cuerpos? Si yo te revelara el número, mucha gente no se atrevería a practicar *Qigong*. ¡El número es espantosamente grande! Entonces, ¿por qué ha aparecido tal situación? Aquellas cosas están causando problemas desastrosas a la sociedad de la gente común. ¿Cómo ha podido aparecer este fenómeno tan grave? Son los mismos seres humanos quienes los han atraído, porque la humanidad se ha degenerado y los demonios están presentes por todas partes. Especialmente, todos aquellos maestros falsos de *Qigong* están poseídos por *futi*, y estas son las cosas que imparten cuando enseñan *Qigong*. A través de la historia de la humanidad, a los animales les ha estado prohibido poseer un cuerpo humano. Éste sería aniquilado si trataba de hacerlo; quien sea que lo viese no lo permitiría. Sin embargo en la sociedad de hoy, hay algunos que suplican ayuda al animal, le desean y le presentan ofrendas. Alguien puede argüir en su mente: no tenía la intención específica de suplicarle. Aunque no le suplicaste, buscabas capacidades supranormales. ¿Cómo podría un ser iluminado de una práctica de cultivación ortodoxa proveerte de esas capacidades? La búsqueda de éstas constituye un apego de la gente

común que debe ser abandonado. Entonces, ¿quién te dará esas capacidades? Sólo los demonios de otras dimensiones y los diversos animales te las darán. ¿No significa esto que estás buscando *futi*? Por eso, éste vendrá.

¿Cuántas personas practican el *Qigong* con pensamientos correctos? Un practicante debe prestar atención a las virtudes, hacer cosas buenas y ser bondadoso hacia otros. Uno debe exigir comportarse de esta manera dondequiera que esté o bajo cualquier circunstancia. Sea que estén practicando *Qigong* en un parque o en casa, ¿cuántos practicantes piensan de esta manera? Nadie sabe qué clase de *Qigong* algunas personas practican. Mientras practican haciendo algunos movimientos y tambaleando sus cuerpos, les oí decir: “Ah, mi nuera nunca me ha mostrado respeto.” “¿Por qué es tan mala mi suegra?” Algunas personas incluso charlan de todo, de sus lugares de trabajo hasta los asuntos estatales, y no hay nada de lo que no cotorrean. Cuando están hablando sobre cosas que no convienen con su modo de pensar, están llenas de rabia. ¿A esto le llamas una práctica de *Qigong*? Más aún, tal persona practica el ejercicio de mantener una postura estaca con las piernas temblando de fatiga. Pero su mente está ocupada: “Ahora todas las cosas son muy caras y los precios han subido. Nuestra organización aún no puede pagar salarios. ¿Por qué no soy capaz de desarrollar algunas capacidades supranormales por medio de la práctica? Si poseyera algunas de éstas, sería un maestro de *Qigong* y podría hacer una fortuna ganando dinero curando enfermedades de otros.” Al ver que otros habían desarrollado capacidades supranormales, él siente aún más ansiedad. Así él persistirá en perseguir capacidades supranormales, la apertura del Tercer Ojo, y la habilidad para curar enfermedades. Pensemos sobre esto, ¿qué lejos está esto de *Zhen-Shan-Ren*, el carácter de nuestro universo! Esto es totalmente contrario a ese carácter. Hablando seriamente, esta persona está practicando una vía perversa. Sin embargo, él lo hace inconscientemente. Cuanto más piensa él de esta manera, tanto peor es la intención mental que él emite. Debido a que esta persona no había obtenido la Ley, él no sabía nada sobre la importancia de las virtudes. Él piensa que puede desarrollar el *Gong* sólo por medio de la perfección de algunos ejercicios, y cree que puede obtener lo que desea persiguiéndolo. Eso es lo que esta persona piensa.

Es precisamente a causa de la incorrecta intención mental de uno que se ha atraído hacia sí mismo algunas cosas malas. Sin embargo, un animal puede ver esto claramente: “Esta persona desea hacer fortuna por medio de la práctica de *Qigong*; la otra persona desea ganar fama y capacidades supranormales. ¡Qué bien! Su cuerpo no está mal y lo que él posee es bastante bueno. Pero su pensamiento es realmente malo. ¡Él está buscando capacidades supranormales! Es posible que él tenga un maestro, pero aunque tenga uno, no tengo miedo.” El animal sabe que un maestro de una vía de cultivación ortodoxa nunca le dará capacidades supranormales al ver que las busca con tanto afán. Cuanto más obstinadamente él las busque, tanto menos se las dará su maestro, porque este es precisamente el apego del que él debe despojarse. Cuanto más frecuentemente tenga este pensamiento, tantas menos capacidades le dará el maestro, y tanto más incapaz será de iluminarse a ello. Cuanto más las desee, tanto peor se vuelve su mente. Al final, viendo que esta persona ya está acabada, el maestro lanzará un suspiro y ya no cuidará de él. Algunas personas no tienen un maestro, pero es probable que un maestro de paso les cuide, ya que hay muchos grandes seres iluminados en diferentes dimensiones. Al avistar a la persona, el gran ser iluminado le observará y le seguirá por un día. Al encontrar que esta persona no es digna de ser ayudada, el gran ser iluminado se irá. El día siguiente, otro gran ser iluminado podrá venir, y también se irá al encontrar que esta persona no es digna de ser ayudada.

El animal sabe que, sea que el hombre tenga un maestro o un maestro de paso, su maestro no le dará lo que él persigue. Debido a que los animales son incapaces de ver las dimensiones donde se encuentran los grandes seres iluminados, ellos no tienen miedo, y se han aprovechado de una escapatoria. Hay un principio en nuestro universo: Normalmente, otras personas no pueden interferir con lo que uno persigue y quiere para uno mismo. El animal se ha aprovechado de tal escapatoria: “Como él desea algo, se lo daré. ¿Es incorrecto que le ayude?” Así el animal se lo dará. Al principio, el animal no se atreve a subirse a su

cuerpo, y primero le dará un poco de *Gong* para hacer una prueba. Un día, esta persona encuentra que de repente posee el *Gong* que él mismo ha estado buscando, y también es capaz de curar enfermedades. Al ver que el asunto marcha muy bien, el animal lo usa como un preludio de una pieza musical: “Como él lo quiere, voy a subirme a su cuerpo. De esta forma puedo darle más y directamente. ¿No deseas obtener el Tercer Ojo? Ahora voy a darte todo.” Así el animal vendrá a poseerlo.

Mientras la mente de esta persona está buscando estas cosas, su Tercer Ojo se abre y también puede emitir algún *Gong* y usar algunas capacidades pequeñas. Él se vuelve muy entusiasmado y piensa que ha obtenido por fin lo que perseguía mediante la práctica. En realidad, él no ha logrado nada a través de aquella práctica. Él cree equivocadamente que puede ver el interior de un cuerpo humano y detectar donde reside la enfermedad en el cuerpo de uno. De hecho, su Tercer Ojo no está abierto en absoluto. Es el animal que controla su cerebro. El animal transporta lo que ve con sus propios ojos al cerebro de la persona; él por eso cree que su Tercer Ojo está abierto. Él puede emitir el *Gong* a su gusto. Cuando él extiende su mano para emitir *Gong*, el animal extiende también su garra detrás del cuerpo de esta persona. Tan pronto que él emita el *Gong*, la pequeña cabeza de serpiente sacará su lengua bifurcada y lamerá la parte afectada o el lugar donde uno tiene una hinchazón. Han ocurrido bastantes casos semejantes y todas estas personas atrajeron *futi* por medio de su propia búsqueda.

Debido a que esta persona persigue algo—deseando fama y fortuna—él por eso ha adquirido capacidades supranormales. Él es capaz de curar enfermedades, también puede ver con su Tercer Ojo. Esto le pone muy contento. Viendo esto, el animal piensa: “¿Deseas hacer fortuna? Bien, dejaré que hagas fortuna.” Es una tarea realmente fácil el controlar la mente de una persona común. El animal puede hacer que muchas personas vengan a pedirle al hombre que les dé tratamiento. ¡Vaya tipo! Mientras que el hombre está tratando la enfermedad aquí, el animal allá incita a los periodistas a que le den publicidad en los periódicos. El animal manipula a las personas comunes y les hace efectuar estas cosas. Si un paciente viene a buscar tratamiento y no paga suficiente dinero, el animal le hará sufrir un dolor de cabeza para que dé más dinero. Así, el hombre ha ganado ambas: fama y fortuna. Él ha hecho fortuna, ha logrado fama, y actúa ahora como un maestro de *Qigong*. Tal persona usualmente no presta atención a su *Xinxing* y se atreve a decir cualquier cosa. El cielo es primero y él se considera el segundo. Él se atreve a decir que él mismo es la señora Madre-Reina¹⁴ o el Gran Emperador de Jade,¹⁵ que ha descendido al mundo. Hasta se atreve a decir que él mismo es un Buda. Ya que él no ha pasado realmente por la cultivación de *Xinxing*, persigue las capacidades supranormales durante la práctica. Como consecuencia, él ha atraído *futi* a sí mismo.

Algunas personas pueden pensar: “¿Qué mal hay en eso? De todas maneras, es bueno para mí con tal de que pueda ganar dinero y hacer fortuna. Además, puedo ser famoso.” Muchas personas piensan de esta manera. Permítanme decirles a todos, que en realidad, el animal alberga una intención, y no te dará cosa alguna sin razón. Hay un principio en este universo: Sin pérdida, no hay ganancia. ¿Qué obtiene el animal? ¿Acaso no he acabado de mencionar este asunto? El animal desea lograr esa poca esencia de tu cuerpo para poder cultivarse en una forma humana y así toma la esencia humana del cuerpo de una persona. El cuerpo humano sólo tiene esta única fracción de esencia. Si uno quiere cultivarse, tiene que contar con esta única fracción. Si tú dejas que el animal la obtenga, ya no existe ninguna esperanza de que puedas practicar la cultivación. ¿Cómo podrías cultivarte de esta manera? No teniendo nada, ya no puedes cultivarte en absoluto. Alguna gente puede afirmar: “No quiero cultivarme. Sólo deseo hacer fortuna. Con tal de que tenga dinero, esto es bueno para mí. ¡Qué importa!” Déjame decirte que podrás desear hacer una fortuna, pero no pensarás así después de que te diga la razón. ¿Por qué? Si el animal sale temprano de tu cuerpo, sentirás debilidad en tus cuatro miembros. Desde ese entonces, estarás siempre en tal estado

¹⁴ Señora Madre-Reina—En la mitología china, la deidad femenina de más alto nivel dentro de los Tres Reinos.

¹⁵ Gran Emperador de Jade—En la mitología china, la deidad que supervisa los Tres Reinos.

durante el resto de tu vida, porque éste ha sacado demasiada esencia tuya. Si él sale tarde de tu cuerpo, serás un vegetal y estarás en cama con un solo aliento restante para el resto de tu vida. Aunque tengas riqueza, ¿podrás gastar tu dinero? Aunque seas famoso, ¿podrás gozar de tu fama? ¿No es esto algo terrible?

Frecuentemente ocurren casos como este y son particularmente notables entre los practicantes de hoy. Un animal no sólo puede poseer el cuerpo de una persona, sino que también puede matar su Espíritu Primordial. Él entra en el Palacio *Niwan*¹⁶ de la persona y se acucilla allí. Aunque la persona parezca un ser humano, en realidad, no lo es. Aun hoy en día ocurren casos como estos. Esto es porque los valores morales humanos han cambiado. Cuando alguien hace algo malo, esta persona no te creará si tú le dices que él ha hecho algo incorrecto. Lo que él considera totalmente correcto y apropiado es sólo ganar dinero, perseguir dinero y hacer fortuna. Por tanto, él dañará y perjudicará a otros. A fin de ganar dinero, él cometerá toda clase de maldades y se atreverá hacer cualquier cosa. Sin perder algo, el animal no ganará nada. ¿Cómo puede el animal darte algo por nada? Éste desea obtener cosas de tu cuerpo. Por supuesto, como hemos dicho, uno se ha atraído problemas porque sus valores no son correctos y su corazón no es virtuoso.

Estamos enseñando Falun Dafa. Si te cultivas en nuestra escuela, no te meterás en ningún problema siempre que tengas un buen control de tu *Xinxing*, ya que una mente correcta puede reprimir cien perversidades. Si no puedes controlar bien tu *Xinxing*, persiguiendo esto o aquello, con seguridad te atraerás problemas a ti mismo. Algunas personas simplemente no pueden dejar lo que practicaban en el pasado. Nosotros enseñamos que la gente debe practicar un solo sistema de cultivación, porque la cultivación verdadera debe ser constante en una sola vía. Aunque algunos maestros de *Qigong* han escrito algunos libros, te digo que aquellos libros contienen cosas tales como serpientes, zorros y comadreja, los cuales son iguales a lo que ellos han practicado. Cuando leas aquellos libros, aquellas cosas saltarán de las palabras. Yo he dicho que el número de los maestros falsos de *Qigong* supera muchas veces al de los verdaderos, y no eres capaz de distinguirlos. Por tanto, todos los presentes deben comportarse bien. No estoy diciendo aquí que tienes que cultivar Falun Dafa; puedes cultivarte en cualquier escuela que tú desees. Pero había un dicho en el pasado: “Uno preferiría no haber obtenido una Ley ortodoxa en mil años, que cultivar una práctica heterodoxa por un solo día.” Por eso, uno mismo debe comportarse bien y cultivarse realmente en una Ley ortodoxa. No mezcles ninguna otra cosa en tu cultivación, ni trates siquiera de añadir tu intención mental a ésta. Los Falun de algunas personas se han deformado. ¿Por qué se han deformado? Ellos afirman que no han practicado otro *Qigong*. Sin embargo, cada vez que ellos están practicando, añadirán a su cultivación lo que practicaban en el pasado a través de la intención. Acaso, ¿no han atraído otras cosas a lo que ellos cultivan? Esto es todo lo que vamos a exponer acerca del asunto de la posesión de espíritus o animales (*futi*).

El Lenguaje Cósmico

¿Qué es el lenguaje cósmico? Esto se refiere a cuando una persona puede hablar repentinamente un lenguaje inexplicable. Pero él murmura algo que él mismo tampoco puede entender. Una persona que posee la capacidad de telepatía puede tener una idea general, pero es incapaz de entender exactamente de lo que está hablando esta persona. También, algunas personas pueden hablar muchos de tales lenguajes. Algunos hasta lo consideran bastante impresionante y lo toman como una habilidad o una capacidad supranormal. En realidad, esto no es una capacidad supranormal ni una habilidad de un cultivador, ni tampoco puede representar el nivel alcanzado por uno. Entonces, ¿de qué trata eso? Es que tu mente está

¹⁶ Palacio *Niwan*—Término taoísta para el cuerpo pineal.

dominada por un ser sutil de otra dimensión. Pero tú aun piensas que esto es bastante bueno y lo aceptas con gusto. Cuanto más contento estés, tanto más firmemente te controlará el ser sutil. Como un cultivador verdadero, ¿cómo puedes dejar que te domine? Además, éste viene de una dimensión muy baja. Por eso, como cultivadores verdaderos, no debemos atraer estos problemas.

El ser humano es lo más valioso, ya que es el alma de toda materia. ¿Cómo puedes permitir que tales cosas te dominen? ¡Qué triste es que quieras desadueñarte de tu cuerpo! Algunas de estas cosas se adhieren a los cuerpos humanos. Algunas no entran en un cuerpo humano, pero se mantienen a distancia. Sin embargo, pueden manipular y dominar a la persona. Si deseas hablar ese lenguaje, ellos te dejarán hablar y mascullar. El lenguaje también puede ser transmitido a otra persona si es que esa persona también desea aprenderlo. Cuando esa persona sea lo suficientemente audaz de abrir su boca para probarlo, también podrá hablarlo. En realidad, esas cosas se presentan en grupos. Si deseas hablar, una de ellas vendrá a hacerte hablar.

¿Por qué puede ocurrir esta situación? Como he dicho, ellos quieren elevar sus propios niveles. Sin embargo, no hay sufrimientos que ellos puedan padecer en aquellos lugares, entonces no pueden cultivarse o mejorarse a sí mismos. Por eso, a ellos se les ha ocurrido una idea. Tratan de mejorarse a sí mismos por medio de hacer cosas buenas para los seres humanos, pero no saben cómo hacerlo. Sin embargo, saben que la energía que emiten puede reprimir la enfermedad de un paciente y puede aliviar sus sufrimientos por el momento, aunque sea incapaz de curar la enfermedad. Ellos también saben que pueden lograr este efecto por medio de emitir la energía por la boca de una persona. Este es el caso. Algunas personas lo llaman un lenguaje celestial y hay otros que lo llaman el lenguaje de Buda. Eso es una calumnia contra Buda. ¡Yo digo que eso es puro disparate!

Es sabido por todos que un Buda rara vez abre su boca para hablar. Si abriera su boca y hablara en nuestra dimensión, podría causar un terremoto a la humanidad. Con un sonido tan estrepitoso, ¿cómo podría permitirse eso? Algunas personas dicen, “mi Tercer Ojo ha visto a un Buda hablado conmigo.” Él no estaba hablando contigo. Algunas personas han visto mi *Fashen* hablándoles también. En realidad, él tampoco habla contigo. El mensaje que él emite está en sonido estereofónico. Cuando oigas el sonido, te parecerá que él está hablando. Usualmente, él habla en su propia dimensión. Sin embargo, cuando sus palabras se transmiten a nuestro mundo, no puedes entender claramente lo que él dice porque hay una diferencia en el concepto de tiempo-espacio entre las dos dimensiones. Un *Shichen*,¹⁷ es decir, una duración de dos horas en nuestro mundo, es igual a un año en esa gran dimensión. Eso quiere decir que el tiempo de nuestro mundo va más lentamente que en su dimensión.

En el pasado, había un dicho que decía: “Un día en el cielo es igual a mil años en la Tierra.” Esto se refiere a los paraísos unitarios que no tienen los conceptos de tiempo y espacio. Es decir, se refiere a los paraísos donde se encuentran los grandes seres iluminados, tales como el Paraíso de la Felicidad Suprema, el Paraíso Cristalizado, el Paraíso Falun, el Paraíso de Lotos, etc. Sin embargo, en esa gran dimensión, el tiempo corre más rápidamente que en el nuestro. Algunos tienen sus oídos celestiales abiertos y poseen la capacidad de la audición celestial. Si eres capaz de recibir u oír las palabras de uno, encontrarás que no puedes entenderlo claramente. Cualquier sonido que oigas te parecerá igual, justamente como el trinar de un pájaro o como un tocadiscos a alta velocidad. No logras entender ni una sola palabra. No obstante, algunas personas pueden oír música o el habla. Pero las diferencias de tiempo tienen que ser eliminadas a través de una capacidad supranormal, la cual sirve como un transportador; entonces el sonido puede ser transmitido a tus oídos y puedes oír las palabras claramente. Así es como ocurre. Algunos dicen que ese es el lenguaje de Buda. No lo es en absoluto.

¹⁷ *Shichen*—Una unidad de tiempo China para dos horas.

Cuando los seres iluminados se encuentran, una sonrisa es suficiente para que se entiendan mutuamente. Esto es porque usan la telepatía silenciosa y lo que reciben está en sonido estereofónico. En el momento cuando sonrían, han intercambiado ya sus ideas. Este no es el único método que ellos usan. A veces, ellos usan también otro método. Es sabido por todos que en el Tantrismo, los lamas del Tíbet prestan mucha atención a las Señales de mano. Pero si le preguntas a un lama qué son las Señales de mano, él te dirá que son el Yoga Supremo. ¿Para qué son específicamente? Él tampoco lo sabe. De hecho, las Señales de mano son el lenguaje de los grandes seres iluminados. Cuando hay mucha gente, ellos usan las grandes Señales de mano, que son muy bellas y compuestas de diversas grandes Señales de mano. Cuando hay sólo poca gente, usan las pequeñas Señales de mano, que son también muy bellas. La pequeña Señal de mano está compuesta de diferentes gestos de manos, que son muy complejos y ricos en variedad, porque es un lenguaje. En el pasado, todo esto era un secreto del cielo, pero ahora lo hemos revelado. Lo que se ha adoptado en el Tíbet son sólo algunos movimientos que se usan exclusivamente para la práctica de los ejercicios. Aunque los movimientos han sido clasificados y sistematizados, no son más que un lenguaje exclusivamente para la práctica de los ejercicios y son sólo unas cuantas formas de la práctica de los ejercicios. Las Señales de mano genuinas son muy sofisticadas.

Lo que el Maestro Ha Dado a Sus Alumnos

Al verme, algunos me estrechan la mano y no quieren soltarla. Cuando otros ven a esta gente estrechando mi mano, ellos también hacen lo mismo. Yo sé lo que están pensando en sus mentes. Algunos se sienten muy contentos de estrechar la mano con el Maestro. Algunos desean obtener algunos mensajes y no sueltan mi mano. Les hemos dicho a todos que la cultivación real es asunto tuyo. No estamos aquí para curar enfermedades o fortalecer la salud, ni para darte algunos mensajes o sanar tus enfermedades. No hacemos tales cosas. Tu enfermedad será eliminada directamente por mí. Aquellos que practican en los sitios de práctica también tendrán mis *Fashen* para curar sus enfermedades. Aquellos que estudian Falun Dafa individualmente, leyendo el libro, también tendrán mis *Fashen* para curar sus enfermedades. ¿Piensas que podrás incrementar tu *Gong* con sólo tocar mi mano? ¿No es esto ridículo?

El *Gong* depende de la cultivación del propio *Xinxing* de uno. Si no estás practicando genuinamente la cultivación, tu *Gong* no crecerá, porque hay un criterio de *Xinxing* para medirlo. Cuando tu *Gong* haya crecido, una persona en el nivel alto puede ver que una medida crece sobre el tope de tu cabeza cuando tu apego, una substancia, es eliminada. Además, esta medida existe en la forma del Pilar de *Gong*. La altura de la medida es siempre igual a la de tu Pilar de *Gong*. Esto representa el *Gong* que tú mismo has cultivado y también representa la altura del nivel de tu *Xinxing*. Otros no pueden añadirte energía alguna a ésta. Sin importar cuánta energía otras personas puedan añadirte, esto no funcionará. Ni siquiera un poquito puede ser añadido, ya que éste no podrá quedarse allí y se caerá. Yo puedo hacerte alcanzar instantáneamente el estado de “las tres flores reunidas en el tope de la cabeza (*Sanhua Juding*).” Sin embargo, una vez que salgas fuera de esta puerta, el *Gong* se caerá porque no es tuyo, ni viene de tu cultivación. Debido a que el nivel de tu *Xinxing* no ha alcanzado ese punto, no puede quedarse allí. Quienquiera que desee añadirte será incapaz de hacerlo, porque éste viene completamente de tu propia cultivación y de la cultivación de ese corazón tuyo. Tú podrás subir sólo si desarrollas *Gong* firmemente, mejorándote incesantemente a ti mismo y asimilándote a la característica del universo. Algunas personas piden que les dé mi autógrafo, pero no estoy dispuesto hacerlo. Ellos presumirán a otros de tener el autógrafo del Maestro. Ellos desean mostrarlo o desean recibir la protección del mensaje del Maestro. ¿No es esto un nuevo apego? La práctica de cultivación depende de uno mismo. ¿Por qué hablas de los mensajes? ¿Deberías buscar esto en tu cultivación de alto nivel? ¿Para qué puede servirte eso? Eso no es más que algo enseñado para curar enfermedades y fortalecer la salud.

En un estado muy microscópico, el *Gong* que desarrollas o cada partícula microscópica de ese *Gong*, tiene exactamente la misma imagen que tú. Después de alcanzar más allá de *Shi-Jian-Fa*, entrarás en la cultivación de un cuerpo-Buda. Ese *Gong* asumirá la apariencia de un cuerpo-Buda, que se sienta sobre la flor de loto y es muy bello. Cada partícula microscópica es así. Sin embargo, el *Gong* de un animal está compuesto de pequeños zorros o pequeñas serpientes. Incluso en el estado microscópico, las partículas son las imágenes de esas cosas. También hay algo llamado mensaje. Algunas personas remueven el té y te piden que lo tomes porque se supone que es *Gong*. Una persona común sólo desea librarse del dolor por un tiempo por medio de posponer y reprimir sus enfermedades. De todas maneras, una persona común es una persona común. No nos importa cómo dañe él su cuerpo. Pero ustedes son practicantes, por eso les digo estas cosas. De hoy en adelante, no deberías hacer estas cosas. Nunca busques estas cosas, tales como el tal llamado mensaje u otras cosas semejantes. Algunos maestros de *Qigong* afirman: “Les daré mensajes, y pueden recibirlos en todas partes del país.” ¿Qué es lo que recibes? Te digo que estas cosas no pueden darte un gran efecto. Suponiendo que puedan hacer algo bueno, sólo son para curar enfermedades y fortalecer tu salud. Sin embargo, como practicantes, nuestro *Gong* depende de nuestra propia cultivación. El *Gong* de mensajes emitido por otras personas no puede elevar el nivel de uno, sino sólo tratar las enfermedades para una persona común. Uno debe mantener un corazón virtuoso; nadie puede practicar la cultivación por ti. Sólo cuando practiques verdaderamente la cultivación por ti mismo, podrás elevar tu nivel.

Entonces, ¿qué les he dado? Todos saben que muchos de nuestros practicantes nunca han practicado *Qigong* y tienen enfermedades. Hay también un gran número de gente que ha practicado *Qigong* por muchos años, pero se mantienen aún en el estado de *Qi* sin haber obtenido nada de *Gong*. No obstante, algunos han tratado las enfermedades de otros, pero sin saber cómo lo han hecho. Cuando hablé sobre el asunto de *futi*, ya había eliminado *futi*—sin importar lo que estos fueran—de los cuerpos de practicantes genuinos de la Gran Ley. He quitado todas esas cosas malas del interior y el exterior de sus cuerpos. Cuando aquellos quienes realmente se cultivan por sí mismos lean esta Gran Ley, les limpiaré sus cuerpos también. Además, el ambiente de sus hogares también tiene que ser limpiado. Tan pronto sea posible, deberías tirar la tabla de espíritu¹⁸ para el zorro o la comadreja amarilla, aquella a la cual presentaste ofrendas en el pasado. Todos esos espíritus han sido limpiados y no existen más. Dado que deseas cultivarte, podemos abrirte la puerta más conveniente, y por eso podemos hacer estas cosas para ti. Sin embargo, sólo se hacen para los cultivadores genuinos. Por supuesto, hay quienes no tienen intención de cultivarse a sí mismos y hasta este momento no comprenden de lo que estoy hablando. Por consiguiente, tampoco podemos cuidar de ellos. Nosotros sólo cuidamos de los practicantes genuinos.

También hay otra clase de persona a quien le dijeron en el pasado que estaba poseído por *futi*. Él mismo también lo sentía así. Sin embargo, después de que el *futi* haya sido eliminado, su mente aún se preocupa por esto. Él siempre siente que este estado existe todavía. Él aún piensa que está allí, y esto ya es una clase de apego, que se llama corazón de sospecha. Si él actúa así por mucho tiempo, podrá atraer de nuevo aquel espíritu a sí mismo. Tú debes dejar esa obsesión porque ahora ya no existe ese *futi* en absoluto en tu cuerpo. Algunas personas ya fueron limpiadas de esas cosas en mis cursos anteriores. Ya arreglé esas cosas para ellos y saqué a todos los *futi*.

La Escuela Tao requiere asentar una base en el nivel bajo de práctica. El Circuito Celestial, *Dantian*,¹⁹ y algunas otras cosas también deben ser desarrollados. Aquí vamos a implantarte el Falun, *Qiji*²⁰ y una gran cantidad de otros mecanismos para la cultivación. Hay más de diez mil mecanismos,

¹⁸ Tabla de espíritu—Un relicario de madera en el hogar para venerar a los antepasados o a otros espíritus.

¹⁹ *Dantian*—“Campo elixir”; el área del abdomen inferior.

²⁰ *Qiji*—“Mecanismo de Energía.”

todos ellos serán implantados en tu cuerpo como semillas. Después de haber eliminado tus enfermedades, haré todo lo que debo hacer y te daré todo lo que debo darte. Entonces podrás realmente continuar tu práctica de cultivación en nuestra escuela hasta el final. De otro modo, si no te diera nada, no podrías hacer nada más que curar tus enfermedades y fortalecer la salud. Hablando francamente, algunas personas no prestan atención al *Xinxing*, y les sería mejor hacer ejercicios físicos.

Si estás verdaderamente practicando la cultivación, nosotros tenemos que responsabilizarnos por ti. Esos que se cultivan individualmente también pueden obtener esas cosas, pero ellos deben ser cultivadores genuinos. Damos todas esas cosas a los cultivadores verdaderos. Les he dicho que debo tomarles como mis discípulos y guiarles verdaderamente. Además, deben tener una completa comprensión de la Ley de alto nivel para que sepan cómo cultivarse ustedes mismos. Los cinco juegos de ejercicios de práctica te serán enseñados y los aprenderás todos bien. En el futuro, podrás alcanzar un nivel muy alto, uno tan alto que está más allá de tu imaginación. Mientras que practiques la cultivación, no te será problema lograr el Fruto Verdadero en la cultivación. Al enseñar esta Ley, yo integro diferentes niveles. Siempre que te cultives a ti mismo, encontrarás de hoy en adelante que ésta jugará un papel de guía en los diferentes niveles de tu cultivación.

Como cultivador, el curso de tu vida será cambiado de hoy en adelante. Mi *Fashen* lo arreglará de nuevo. ¿Cómo lo arreglará? ¿Cuántos años quedan en el curso de vida de una persona? Uno mismo no lo sabe. Algunas personas podrán contraer una enfermedad grave después de un año o medio año y su enfermedad podrá durar muchos años. Algunas personas podrán sufrir de una trombosis cerebral o de otras enfermedades, y no podrán moverse en absoluto. ¿Cómo podrás cultivarte durante el resto de tu vida? Tenemos que limpiar tu cuerpo de todas éstas para prevenir la ocurrencia de tales cosas. Sin embargo, debemos aclarar de antemano que sólo podemos hacer esto para los practicantes genuinos. Si yo hiciera esto libremente para la gente común, eso sería igual que hacer una maldad. Para la gente común, cosas tales como el nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte, todas tienen sus relaciones kármicas, las cuales no pueden ser alteradas a voluntad.

Consideramos a los practicantes como las personas más valiosas. Por eso, sólo podemos hacer esto para los practicantes. ¿Cómo lo hacemos? Si un maestro posee altos poderes y virtudes, es decir, si el maestro posee una Potencia de Energía enorme, puede eliminar tu karma. Si el nivel de *Gong* de un maestro es alto, él puede eliminar una gran cantidad de tu karma. Si el nivel de *Gong* de un maestro es bajo, él sólo puede eliminar un poco de tu karma. Usemos un ejemplo para ilustrarlo. Nosotros juntaremos todo tu diferente karma existente en el curso futuro de tu vida y eliminaremos una parte de éste, es decir, una mitad. La mitad restante es aún más alta que una montaña y eres incapaz de superarla. ¿Qué se deberá hacer? Cuando logres el Tao en el futuro, un gran número de personas serán beneficiadas por tu logro. Así, ellos cargarán una porción por ti, lo cual por supuesto, no les importará. Por medio de la práctica tú también desarrollarás muchas entidades vivientes en tu cuerpo. Además de tu Espíritu Primordial Principal y tu Espíritu Primordial Asistente, tienes muchos otros “tú,” todos los cuales cargarán una porción por ti. Por eso, no te quedará casi nada de karma cuando pases por tribulaciones. Aunque no quede casi nada, es todavía considerablemente grande y todavía eres incapaz de superarlo. Entonces, ¿qué pasará? Éste será dividido en un gran número de porciones, que se colocarán en diferentes etapas de tu cultivación y se usarán para mejorar tu *Xinxing*, transformar tu karma, e incrementar tu *Gong*.

Además, no es en absoluto un asunto fácil si uno desea practicar la cultivación. He dicho que la cultivación es un asunto muy serio. Es algo que 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, ésta te plantea un requisito más alto que cualquier asunto de la gente común. Como seres humanos, nosotros tenemos el Espíritu Primordial, y el Espíritu Primordial es inmortal. Si el Espíritu Primordial es inmortal, pensemos sobre

esto: ¿No es probable que tu Espíritu Primordial haya cometido cosas malas en tus interacciones sociales en vidas anteriores? Es muy probable. Pudiste haber matado vidas, debido algo a alguien, humillado a alguien o hecho daño a alguien. Pudiste haber hecho esas cosas. Si esto es verdad, ellos pueden verte muy claramente allá cuando te cultivas aquí. A ellos no les importa si tú estás tratando de curar tus enfermedades y fortalecer tu salud, ya que ellos saben que entonces sólo estás posponiendo la deuda. Si no lo pagas ahora, pagarás en el futuro, y entonces deberás pagar más pesadamente. Por eso, a ellos no les importa si no lo pagas al momento.

Cuando decides cultivarte, ellos no te permitirán hacerlo: “Tú deseas cultivarte y deseas irte. Cuando hayas incrementado tu *Gong*, no seremos capaces de alcanzarte ni tocarte.” Por eso, ellos no permitirán que ocurra eso y harán todo lo posible por impedir que practiques la cultivación. Por consiguiente, usarán toda clase de métodos para interferir contigo, e incluso vendrán de veras a matarte. Por supuesto, tu cabeza no será tajada mientras estás sentado haciendo la meditación. Eso es imposible, porque tal ocurrencia tiene que estar conforme con el estado de la sociedad humana común. Quizás serás atropellado por un coche cuando salgas fuera, o te podrás caer de un piso alto o encontrarás otros peligros. Estas cosas pueden ocurrir y serán muy peligrosas. La cultivación verdadera no es tan fácil como te imaginas. ¿Crees que podrás subir a través de la cultivación una vez que te dediques a ello? Una vez que desees realmente cultivarte, tu vida se pondrá pronto en peligro y encontrarás este asunto inmediatamente. Hay un gran número de maestros de *Qigong* que no se atreven a guiar a la gente al alto nivel de cultivación, enseñándoles sus sistemas de cultivación. ¿Por qué? Porque son incapaces de cuidar de este asunto. Ellos son incapaces de protegerte.

En el pasado, hubieron muchos maestros que enseñaban el Tao. Cada uno de ellos sólo podía enseñar a un discípulo y sólo era capaz de proteger a un discípulo. Sin embargo, para proteger a tantos discípulos a una escala tan grande, los maestros corrientes de *Qigong* no se atreverían a hacerlo. No obstante, aquí hemos dicho que yo puedo hacerlo, porque tengo incontables *Fashen* que poseen mis grandes poderes divinos. Ellos pueden demostrar grandes poderes sobrenaturales, grandes poderes de la Ley. Además, lo que hacemos hoy no es tan simple como parece en la superficie, y tampoco fui impulsivo cuando salí al público. Puedo decirte que muchos grandes seres iluminados están mirando con suma atención este evento. Para nosotros, esta es la última vez que enseñamos la Ley Ortodoxa en el Período de Decadencia. Al hacer esto, no nos está permitido desviarnos. Si realmente puedes cultivarte en la vía correcta, nadie se atreverá a tocarte imprudentemente. Además, estás bajo la protección de mi *Fashen*, por lo tanto, no estarás en ningún peligro.

La deuda tiene que ser pagada. Por eso, algunas cosas peligrosas pueden ocurrir en el curso de tu cultivación. Sin embargo, cuando estas cosas ocurran, no tendrás miedo ni será permitido que estés en peligro real. Puedo darte algunos ejemplos. Cuando yo enseñaba un curso en Beijing, una estudiante mía cruzó una calle en bicicleta. Llegando a una curva en la calle, esta estudiante, de más de 50 años, fue atropellada por un coche de lujo. Ella recibió un fuerte golpe. Con un ruido “Pa,” su cabeza chocó contra el techo del coche. En ese momento, ella aún estaba montada en su bicicleta con sus pies en los pedales. Aunque fue golpeada en la cabeza, no sintió dolor. No sólo que no sintió ella dolor, sino que su cabeza tampoco sangró, ni tampoco se le hinchó. El chofer se asustó terriblemente. En un salto, bajó del coche y le preguntó si fue herida y sugirió que fuera al hospital. Ella contestó que estaba bien. Por supuesto, esta practicante tenía un *Xinxing* muy alto y no le causó ningún problema al chofer. Ella dijo que todo estaba bien, pero la colisión dejó una gran abolladura en el coche.

Todas las cosas como esa vienen para quitarle la vida a uno. Pero uno no estará en peligro. Durante el último curso que dimos en la Universidad de Jilin, una vez un practicante salió de la puerta principal de la Universidad, empujando su bicicleta. Tan pronto él caminó hasta el medio de la calle, se encontró

intercalado repentinamente entre dos coches. Estos casi le atropellaron, pero él no sintió ningún miedo. Usualmente no sentimos miedo cuando nos ocurren tales cosas. En ese preciso instante los coches se detuvieron y no hubo ningún problema.

Un evento semejante también tuvo lugar en Beijing. En el invierno se oscurece bastante temprano y la gente también se va a dormir temprano. Nadie estaba en la calle donde reinaba el silencio. Un alumno mío estaba regresando en bicicleta apresuradamente a casa. Delante de él, sólo corría un jeep. De repente, el jeep se paró. Sin darse cuenta, el alumno todavía seguía montando su bicicleta hacia delante con su cabeza agachada. Pero de súbito, el jeep retrocedió muy rápidamente. Retrocedió tan rápidamente que si las dos fuerzas se encontraran, eso le hubiera quitado su vida. Justo en el momento cuando ellos iban a chocar, de repente vino una fuerza que jaló su bicicleta hacia atrás por más de medio metro y el jeep dio un frenazo parándose con su parachoques tocando la rueda de la bicicleta. El conductor probablemente se dio cuenta que había alguien detrás. El practicante no tuvo miedo en aquel momento. Todos los que han enfrentado estas situaciones no tuvieron miedo, aunque podrían haber sentido miedo después de haber pasado. Lo que vino primero a su mente fue: “¡Ah! ¿Quién me ha jalado hacia atrás? Debo agradecerse.” Él volvió la cabeza y estuvo a punto de expresar su gratitud, pero no vio a nadie en el camino. Reinaba el silencio. Él entendió instantáneamente: ¡Fue el Maestro quien me había protegido!

Otro caso tomo lugar en Changchun.²¹ Un edificio estaba bajo construcción cerca de la casa de un practicante. Hoy en día, los edificios se construyen muy altos y el andamio está compuesto de barras de hierro que son de dos pulgadas de diámetro y cuatro metros de largo. Después que este practicante caminó una corta distancia de su casa, una barra de hierro cayó verticalmente desde ese edificio derecho al tope de su cabeza. La gente en la calle se quedó asombrada. Él dijo: “¿Quién me palmeó?” Él pensó que alguien le había dado una palmeada en la cabeza. En ese momento cuando él volvió su cabeza, vio un gran Falun girando sobre su cabeza. Esa barra de hierro resbaló por su cabeza y se clavó en la tierra sin caerse. Si la barra hubiera realmente punzado el cuerpo de una persona, pensemos sobre esto, una barra tan pesada habría penetrado el cuerpo entero como ensartando un palito de bambú en acerolas azucaradas. Sería una penetración de cabo a rabo. Eso fue muy peligroso.

Han ocurrido innumerables de tales casos, pero nadie se ha encontrado en peligro. No todos los practicantes se encontrarán con tales cosas, pero algunos pocos individuos las encontrarán. Sea que las encuentres o no, te aseguro que no estarás en ningún peligro. Puedo asegurártelo. Algunos practicantes no actúan de acuerdo con los requisitos de *Xinxing* y sólo practican los movimientos sin cultivar su *Xinxing*. Ellos no pueden ser considerados como practicantes.

Hablando sobre lo que el Maestro ha dado, estas son las cosas que les he dado. Mi *Fashen* te protegerá hasta que puedas protegerte a ti mismo. Para aquel tiempo, tú habrás salido fuera de la cultivación de *Shi-Jian-Fa* y habrás obtenido ya el Tao. Pero debes actuar como un cultivador verdadero, de otro modo no podrás lograrlo. Había alguien que andando por la calle gritó con mi libro en sus manos: “Tengo la protección del Maestro Li y no tengo miedo de ser atropellado por un coche.” Esto es dañar la Gran Ley. Esta clase de gente no será protegida. En realidad, un practicante genuino no hará tal cosa.

Campo de Energía

Cuando estamos practicando, aparecerá un campo alrededor de nosotros. ¿Qué clase de campo es? Algunos dicen que es un campo de *Qi*, un campo magnético o un campo eléctrico. De hecho, es incorrecto

²¹ Chanchun—Ciudad capital de la Provincia de Jilin.

sin importar qué campo lo llames, porque la materia contenida en esta clase de campo es extremadamente abundante. Casi toda la materia que constituye todos los espacios de nuestro universo puede ser encontrada en este *Gong*. Es más apropiado para nosotros llamarlo un campo de energía, y por eso, normalmente le llamamos un campo de energía.

Entonces, ¿qué efecto produce este campo? Como todos saben, nuestros cultivadores de esta Ley ortodoxa tienen este sentimiento: Debido a que proviene de la cultivación de una Ley ortodoxa, ésta es benevolente y está asimilada a la característica del universo *Zhen-Shan-Ren*. Por tanto, todos los practicantes que están sentados en este campo pueden sentirlo y están libres de malos pensamientos en sus mentes. Además, mientras están sentados aquí, muchos de nuestros practicantes ni siquiera piensan en fumar. Sienten una atmósfera de serenidad y paz, la cual es muy cómoda. Esta es la energía que llevan los cultivadores de una Ley ortodoxa, y este es el efecto que produce dentro de la esfera de este campo. Más tarde, después del curso, la mayoría de ustedes poseerán *Gong*, la verdadera energía desarrollada. Debido a que lo que te enseñé es algo de la cultivación de una Ley ortodoxa, tú mismo también deberías actuar según los requisitos de *Xinxing* en la cultivación. A medida que continúes la práctica y te cultives a ti mismo de acuerdo con nuestros requisitos de *Xinxing*, tu energía se volverá gradualmente más y más poderosa.

Nosotros enseñamos la salvación de uno mismo y de otros, al igual que de todos los seres. Por eso, el Falun puede salvarle a uno mismo girando hacia el interior y salvar a otros cuando gira hacia el exterior. Girando hacia el exterior, el Falun emite energía para beneficiar a otros. Así, aquellos que estén dentro de la cobertura de tu campo de energía serán beneficiados y podrán sentirse muy cómodos. Sea que andes por la calle, trabajes en tu oficina o estés en casa, podrás tener tal efecto en otros. Puedes sanar accidentalmente el cuerpo de una persona que esté dentro del área de tu campo, porque esta clase de campo puede corregir todos los estados anormales. Un cuerpo humano no debería enfermarse, y cuando sufre enfermedades está en un estado anormal. Tu campo puede corregir tal estado anormal. Cuando una persona de mente perversa está pensando sobre algo malo, podría cambiar de pensamiento debido al poderoso efecto de tu campo; él quizás ya no quiera cometer la maldad. Tal vez una persona quiera maldecir a otro. De repente, podrá cambiar de opinión y no querrá hacerlo. Sólo el campo de energía de la cultivación de una Ley ortodoxa puede producir tal efecto. Por eso, en el pasado, había un dicho en el Budismo: “La luz de Buda ilumina todo el mundo y rectifica todas las anormalidades.” Esto es precisamente lo que significa.

¿Cómo Deben los Practicantes de Falun Dafa Difundir el Sistema de Cultivación?

Después del curso, muchos alumnos creen que el sistema de cultivación es muy bueno y desean enseñarlo a sus parientes y buenos amigos. Puedes hacer eso. Puedes divulgarlo y enseñarlo a quienquiera. Sin embargo, quiero aclararles un punto. Les hemos dado tantas cosas que no pueden ser medidos ni valorados con dinero. ¿Por qué les hemos dado estas cosas? Éstas son para su cultivación. Sólo si practican la cultivación se les puede dar estas cosas. Eso quiere decir que cuando difundas el sistema de cultivación en el futuro, no debes usar estas cosas para perseguir fama ni fortuna. Por eso, no les está permitido dar clases y coleccionar pagos como yo hago. Debido a que necesitamos imprimir libros y materiales y viajar por todas partes para enseñar el sistema de cultivación, tenemos que cubrir los gastos. Nuestro precio ya es el más bajo en todo el país, pero las cosas que hemos impartido son las más numerosas. Estamos guiando a la gente realmente hacia los altos niveles, y todos se han dado cuenta de esto. Como practicante de Falun Dafa, cuando salgas a difundir el sistema de cultivación en el futuro, debes mantener dos requisitos en la mente.

Primero, se te requiere que no cobres. Te hemos dado tantas cosas, pero no son para que hagas fortuna o persigas fama. Más bien, son para salvarte y ayudarte a practicar la cultivación. Si cobras, mi *Fashen* recobrará todo lo que te ha dado. Entonces, no serás un cultivador de Falun Dafa y lo que enseñes no será nuestro Falun Dafa. Cuando difundas el sistema de cultivación, no debes perseguir fama o fortuna personal y debes prestar servicios voluntariamente a otros. Los practicantes en todos los lugares del país lo difunden de esta manera y los asistentes de todas partes del país también sirven de buen ejemplo con sus propias conductas. Si deseas aprender nuestro sistema de cultivación, puedes venir con tal de que quieras aprenderlo. Seremos responsables de ti y no te cobraremos nada.

Segundo, se te requiere que no añadas ninguna opinión personal a la Gran Ley. Es decir, sea que hayas abierto tu Tercer Ojo, que hayas visto algo o que hayas desarrollado algunas capacidades supranormales, no deberás explicar nuestro Falun Dafa de acuerdo con lo que hayas visto cuando difundas el sistema de cultivación. Lo que has visto en tu nivel no es nada y está demasiado lejos del verdadero sentido de la Ley que hemos enseñado. Por eso, cuando difundas el sistema de cultivación en el futuro, deberás tener mucho cuidado con este asunto. Sólo haciéndolo así, podremos asegurarnos que las cosas originales de nuestro Falun Dafa se mantendrán sin cambio.

Además, nadie está permitido difundir el sistema de cultivación de la manera que yo lo hago. Tampoco se le permite a nadie enseñar la Ley adoptando la forma de lecturas a gran escala como yo lo he hecho. Eres incapaz de enseñar la Ley. Esto es debido a que lo que estoy enseñando tiene un significado muy profundo e incorpora cosas de los altos niveles. Ahora cultivas en diferentes niveles. En el futuro, después de que hayas hecho avances, continuarás mejorando cuando vuelvas a escuchar la grabación de mis lecturas. Si las escuchas constantemente, tendrás siempre un nuevo entendimiento y un nuevo logro. Obtendrás un resultado aún mejor leyendo este libro. Estas enseñanzas más incorporan cosas muy profundas y a altos niveles. Por eso, eres incapaz de enseñar esta Ley. No te está permitido tomar mis palabras originales como las tuyas, de lo contrario, tu acto será un robo de la Ley. Sólo puedes usar mis palabras originales para decirlo, añadiendo a los oyentes que así está dicho por el Maestro o que así está escrito en el libro. Sólo puedes hablar de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando lo dices de esta manera, llevará el poder de la Gran Ley. No debes difundir lo que conoces como Falun Dafa. De otro modo, lo que difundes no es de Falun Dafa y lo que haces sería lo mismo que dañar nuestro Falun Dafa. Si hablas de acuerdo con tus ideas y pensamiento, lo que dices no es la Ley y no es capaz de salvar a la gente; tampoco tendrá ningún efecto. Por eso, nadie más es capaz de enseñar esta Ley.

El método por el cual transmites el sistema de cultivación es mediante poner las cintas de audio o enseñar las cintas de vídeo para los alumnos en los sitios de práctica de *Qigong* o en los sitios de instrucción. Luego los asistentes pueden enseñarles cómo practicar los ejercicios. Puedes adoptar la forma de un foro donde todos pueden aprender mutuamente por medio de discusiones e interpretaciones, intercambiando experiencias y puntos de vista. Les requerimos que lo hagan de esta manera. Además, no se permite llamar al alumno (discípulo) que difunde Falun Dafa, como “maestro” o “gran maestro.” Sólo hay un Maestro de la Gran Ley. No importa cuándo hayan empezado la práctica, todos son discípulos.

Al difundir el sistema de cultivación, algunos podrán pensar: El Maestro puede implantar Falun y ajustar el cuerpo de uno, pero somos incapaces de hacerlo. Eso no importa. Ya he dicho que detrás de cada alumno hay un *Fashen*, y más de uno. Mis *Fashen* harán estas cosas. Cuando le enseñes la práctica a alguien, él podrá obtener Falun en el acto si tiene la suerte predestinada. Si no tiene una buena relación predestinada, él lo obtendrá gradualmente después de un período de práctica y a través del ajustamiento del cuerpo. Mi *Fashen* le ayudará a ajustar su cuerpo. Además de estas cosas, te digo que si te se consideras realmente como un practicante y aprendes la Ley y la práctica de ejercicios mediante la lectura de mi libro, viendo mis cintas de vídeo o escuchando mis grabaciones, podrás obtener las cosas que te

mereces tener.

No permitimos a los practicantes tratar enfermedades para pacientes ya que a los practicantes de Falun Dafa les está absolutamente prohibido curar enfermedades de otros. Te enseñamos cómo ascender por la cultivación y no te dejamos desarrollar ningún apego, ni te dejamos arruinar tu propia salud. Nuestros sitios de práctica de *Qigong* son mejores que los de cualesquier otra vía de cultivación. Con tal de que vayas a nuestros sitios de práctica, obtendrás un resultado mucho mejor que tu manera de tratar enfermedades. Mis *Fashen* se sientan formando un círculo y arriba del campo de práctica hay un escudo sobre el que hay un Falun grande. Un *Fashen* gigante protege el sitio sobre el escudo. Ese sitio no es un sitio común, ni es un sitio común para la práctica de *Qigong*. Es un sitio para practicar la cultivación. Muchos de nuestros practicantes que poseen capacidades supranormales han encontrado que este sitio de nuestro Falun Dafa está cubierto por una vasta extensión de luz roja.

Mi *Fashen* también puede implantar el Falun directamente. Sin embargo, no estimulamos el apego de uno. Cuando enseñas a alguien a hacer los movimientos, él podrá decir, “Ah, he obtenido un Falun.” Equivocadamente piensas que eres tú el que lo ha instalado, cuando no es así. Te digo esto para que no desarrolles este apego. Mis *Fashen* hacen todo esto. Esta es la manera por la cual los discípulos de nuestro Falun Dafa deben divulgar el sistema de cultivación.

Quiquiera que altere los ejercicios de Falun Dafa está arruinando la Gran Ley y está dañando nuestra escuela de práctica. Alguien ha convertido las instrucciones para la práctica de ejercicios en poemas. No podemos permitir que ocurra de ninguna manera tal cosa. Cada vía de cultivación verdadera ha sido heredada del período prehistórico. Ella se ha preservado desde un tiempo bastante remoto y ha formado exitosamente incontables grandes seres iluminados. Nadie se atreve a alterar nada de ella. Tal cosa sólo puede aparecer en este Período de Decadencia y nunca ha ocurrido en la historia. Deben tener mucho cuidado con este asunto.

Lectura Cuarta

Pérdida y Ganancia

En la comunidad de cultivadores y entre la gente común, se habla frecuentemente sobre la relación entre la pérdida y la ganancia. ¿Qué actitud deben adoptar nuestros practicantes ante la pérdida y ganancia? Esta actitud difiere de aquella de la gente común. Lo que la gente común desea son intereses personales y cómo vivir una vida buena y cómoda. Nosotros los practicantes no somos de esta manera, sino exactamente lo opuesto. No queremos buscar lo que la gente común desea. En su lugar, lo que obtenemos es algo que la gente común no puede obtener, aun si ellos lo desean, a menos que practiquen la cultivación.

La pérdida a la que generalmente nos referimos no es una pérdida en un sentido limitado. Cuando uno habla sobre la pérdida, alguien considera que eso significa dar algún dinero, ayudar a otros que tienen necesidad y ofrecer un poco de comida a mendigos en la calle. Esto es también una forma de dar y una forma de perder. Pero, esto sólo indica que uno le da menos importancia al asunto del dinero o las posesiones materiales. Por supuesto, la ofrenda de dinero es un aspecto de la pérdida y es también un aspecto relativamente mayor. Sin embargo, la pérdida de la que estamos hablando no está limitada a un sentido tan estrecho. Durante el curso de nuestra cultivación, hay demasiados apegos que uno como cultivador debe dejar, tales como el deseo de lucirse, la envidia, la mentalidad competitiva y el fanatismo. Un gran número de apegos deben ser desechados, porque la pérdida de la que estamos hablando tiene un sentido amplio. Es decir, durante el curso entero de la cultivación, uno debe dejar todos los apegos y deseos que pertenecen a la gente común.

Probablemente alguien podrá pensar: Estamos cultivándonos entre la gente común, ¿si nos apartamos de todas las cosas, no seríamos iguales a los monjes y monjas? Parece imposible dejar todas esas cosas. En nuestra escuela de cultivación, para aquellos que se cultivan entre la gente común se les requiere que se cultiven precisamente en esta sociedad común y que se adapten al máximo posible con la gente común. Esto significa que no se te requiere perder realmente ningún interés material. No importa cuán alto rango oficial tengas o cuánta fortuna posees, el punto clave se encuentra en si puedes abandonar tal apego o no.

Nuestra escuela de práctica se dirige directamente al corazón humano. El punto clave reside en si puedes tomar ligeramente y darle menos importancia a los asuntos de intereses personales y conflictos entre la gente. La cultivación en los templos, en lo remoto de las montañas o en lo intransitable de las selvas, es para cortar completamente tu acceso con la sociedad humana, forzándote a dejar los apegos de la gente común y negándote los beneficios materiales, para que así puedas deshacerte de ellos. Un cultivador entre la gente común no sigue por este camino, pero se le requiere que los tome ligeramente precisamente en este ambiente de la gente común. Por supuesto, esto es muy difícil, pero también es el aspecto más crucial de nuestra escuela de práctica. Por eso, la pérdida a la cual nos referimos es una pérdida en un sentido amplio en vez de un sentido estrecho. Hablemos sobre el hacer cosas buenas y el donar algún dinero o bienes. Hoy en día algunos de los mendigos que ves en la calle son profesionales y puede que quizás tengan más dinero que tú. Debemos enfocar nuestra atención en las cosas grandes y no en las pequeñas. La práctica de cultivación debe enfocarse con una perspectiva abierta y de forma majestuosa y solemne. En el curso de nuestras pérdidas, lo que realmente perdemos son las cosas malas.

Los seres humanos suelen creer que todas las cosas que persiguen son buenas. Pero en realidad, desde la perspectiva del nivel alto, todo es para satisfacer sus intereses logrados entre la gente común. Como es

afirmado en las religiones, no importa cuánto dinero tengas o qué tan alta sea tu posición, esto sólo será por unas décadas. De nacimiento no trajiste nada y nada te llevarás después de que mueras. ¿Por qué es tan valioso el *Gong*? Es precisamente porque crece directamente en el cuerpo de tu Espíritu Primordial. Así, puede ser traído de nacimiento y llevado después de la muerte. Además, determina directamente tu Estado de Fruto en la cultivación, por tanto no es fácil de cultivar. En otras palabras, lo que pierdes son cosas malas. Por eso, tú puedes retornar a tu ser original y verdadero. Entonces, ¿qué lograrás? Obtendrás el mejoramiento de tu nivel; al final completarás el Fruto Verdadero y realizarás la consumación. Esto resolverá el problema esencial. Por supuesto, no te será fácil dejar inmediatamente toda clase de deseos pertenecientes a la gente común y alcanzar el nivel de un cultivador verdadero; se llevará a cabo gradualmente. Al oírme decir que eso se llevará a cabo gradualmente, tú podrás decir: “El Maestro me ha dicho que lo haga gradualmente y así lo haré.” ¡Eso no está permitido! Aunque permitimos que te mejores gradualmente, debes exigir estrictos requisitos de ti mismo. Si pudieras realizarlo hoy todo de una sola vez, serías hoy un Buda. Pues, eso no es ser realista. Serás capaz de lograrlo gradualmente.

Lo que perdemos en esencia es algo malo. ¿Qué es aquello? Aquello es karma, lo cual va mano a mano con los diferentes apegos de los seres humanos. Por ejemplo, la gente común tiene toda clase de pensamientos malos. Por intereses personales, ellos cometen varios hechos malos y adquirirán el crecimiento de esta substancia negra—karma. Esto está directamente relacionado con nuestras mentes. Para poder eliminar esta substancia negativa, debes primero cambiar tu mente.

La Transformación del Karma

Hay un proceso de transformación entre la substancia blanca y la substancia negra. Después de un conflicto entre uno y otro, ocurre este proceso de transformación. Al hacer algo bueno, uno obtendrá la substancia blanca—virtud (*De*); al hacer algo malo, uno obtendrá la substancia negra—karma. Además, hay un proceso de herencia continua de las dos substancias. Alguien podrá preguntar: “¿Es esto debido a que uno hizo cosas malas en la primera mitad de su vida?” No ocurre necesariamente todo así, porque este karma no es acumulado sólo durante una sola vida. La comunidad de cultivadores mantiene que el Espíritu Primordial de uno es inmortal. Si el Espíritu Primordial no muere, uno probablemente tuvo interacciones sociales en sus vidas anteriores. Entonces, uno pudo haber debido algo a alguien, humillado a alguien o haber hecho algunas otras cosas malas, tales como matar, etc., lo que incurriría en la creación de tal karma. Estas substancias se acumulan en otras dimensiones y siempre son acarreadas; lo mismo también es verdad con la substancia blanca. Éstas no vienen sólo de esta fuente, porque hay también otra situación. A través de las generaciones en la familia, los antepasados también pueden acumular karma para las generaciones próximas. En el pasado, los ancianos dijeron: “Uno debe acumular virtud, y los ancestros de uno han acumulado virtud. Esta persona está perdiendo su virtud y disminuyendo su virtud. Esas palabras son muy correctas. Hoy en día, la gente común ya no escucha estas palabras. Si les hablas a los jóvenes sobre la pérdida de virtudes y la escasez de virtudes, ellos no le dan importancia en sus corazones. En realidad, estas palabras tienen muy profundo significado. Estas no sólo son el criterio espiritual y mental de la gente moderna, sino también una existencia material real. El cuerpo humano tiene ambas clases de substancias.

Algunos preguntan: “¿Si uno lleva demasiada substancia negra, sería él incapaz de cultivarse hacia el alto nivel?” Uno podría decir que sí, porque con mucha substancia negra, la cualidad de entendimiento de uno será afectada. Debido a que esa substancia negra forma un campo alrededor del cuerpo y envuelve a la persona justamente por dentro, uno es apartado de *Zhen-Shan-Ren*, las características del universo. Por eso, tal persona puede tener una pobre cualidad de entendimiento. Cuando otros hablan sobre la práctica de cultivación o el *Qigong*, él lo considerará todo como superstición y no lo creará en absoluto. Aquello le

parecerá ridículo. Esto ocurre así frecuentemente, pero no siempre necesariamente es así. ¿Quiere decir eso que a tal persona le es difícil cultivarse y es incapaz de obtener un alto *Gong*? No lo es. Hemos dicho que la Gran Ley no tiene límites y depende completamente de la cultivación de tu corazón. El maestro te conduce hasta la entrada de la puerta, mientras que depende de ti mismo practicar la cultivación. Todo depende de cómo tú, tú mismo, practicas la cultivación. El que puedas practicar la cultivación o no, depende todo de si puedes soportar sufrimientos, sacrificarte y sufrir. Si te comprometes definitivamente a superar toda clase de dificultades, te digo que no habrá problema.

Una persona que tiene mucha cantidad de substancia negra usualmente tendrá que sacrificar más que una persona que tiene mucha cantidad de substancia blanca. Debido a que la substancia blanca se asimila directamente a la característica del universo, *Zhen-Shan-Ren*, con tal de que una persona eleve su *Xinxing* y se mejore a sí misma entre conflictos, su *Gong* se incrementará. Es así de simple. Uno con mucha virtud tiene una buena cualidad de entendimiento y también puede soportar penalidades, fatigar con faena sus músculos y huesos, así como afinar su corazón y su mente. Aunque esta persona sufra más dolores físicos que penas mentales, su *Gong* todavía se incrementará. Sin embargo, esto es imposible de realizar para uno que tiene gran cantidad de substancia negra, quien tiene que pasar primero por un proceso: Él tiene que transformar la substancia negra en la substancia blanca. Este tal proceso es extremadamente doloroso. Por lo tanto, una persona de pobre cualidad de entendimiento necesita usualmente sufrir más tribulaciones. A causa de su enorme karma y mala cualidad de entendimiento, le es más difícil para esta persona practicar la cultivación.

Tomando un caso específico como ejemplo, veamos cómo esta persona practica la cultivación. Para cultivarse y adquirir una concentración profunda de *Ding*, uno debe sentarse con sus piernas cruzadas por un largo período de tiempo. Después de un largo tiempo, sentirá dolor y entumecimiento de las piernas, lo que le hará sentirse mentalmente muy inquieto. Sufriendo penalidades físicas y mentales puede hacer que uno se sienta muy incómodo tanto en el cuerpo físico como también en la mente. Algunas personas, al sentarse con sus piernas cruzadas, temen el dolor, no quieren insistir en ello y dejan de cruzar sus piernas. Algunas personas no pueden aguantar más el dolor después de sentarse un poco más con sus piernas cruzadas. Una vez que se deja de cruzar las piernas, la práctica de uno será en vano. Si uno deja de cruzar sus piernas una vez que sienta el dolor y reanuda la práctica después de aliviar el dolor con algunos movimientos, lo consideramos inútil. La razón es que mientras sus piernas sienten dolor, podemos ver que la substancia negra está moviéndose hacia sus piernas. La substancia negra es el karma, el cual puede ser eliminado y transformado en virtud por medio de sufrir el dolor. Una vez que se sienta dolor, el karma está siendo eliminado. Cuanto más karma viene, tanto más dolor sentirán en sus piernas. Por eso, el dolor de sus piernas no viene sin razón. Usualmente, al sentarse con piernas cruzadas, uno sufre dolores pasajeros con un rato de gran dolor seguido con otro de relativa tranquilidad. Luego, otro dolor empieza de nuevo. Esto ocurre frecuentemente de esta manera.

Debido a que el karma es eliminado pedazo por pedazo, después de que un pedazo es eliminado, las piernas se sentirán un poco mejor. Cuando venga el próximo pedazo, las piernas sentirán dolor nuevamente. Después que se elimina la substancia negra, no desaparece, porque esta substancia es inextinguible. Después de su eliminación, se transforma directamente en la substancia blanca, la cual es la virtud. ¿Por qué puede transformarse de esta manera? Es porque uno ha sufrido, sacrificado y soportado dolores. Hemos dicho que la virtud se consigue por medio de soportar y sufrir penalidades, o por hacer cosas buenas. Por tanto, esta situación puede ocurrir mientras uno está haciendo la meditación sentada. Algunas personas bajan sus piernas una vez que comienzan a sentir dolor y se calman con algunos movimientos antes de reanudar la práctica sentada. Eso resultará totalmente en vano. Haciendo la práctica de la estaca-parada, algunos sienten cansancio sosteniendo sus brazos, no pueden aguantarlo más y bajan las manos. Así no tendrán éxito en absoluto. ¿Para qué servirá ese pequeño dolor? Yo diría que sería

simplemente demasiado fácil si uno pudiera tener éxito en la cultivación sólo por medio de sostener los brazos arriba de esa forma. Esta es la situación que ocurre cuando la gente practica la meditación sentada.

Nuestra escuela de práctica no procede principalmente de esta manera, aunque hay también una porción que juega un papel en este aspecto. En la mayoría de los casos, nosotros transformamos el karma por medio de los conflictos entre una y otra persona. Esto se manifiesta frecuentemente de esta manera. Mientras estamos entre contradicciones, el conflicto entre uno y otro aun sobrepasa ese dolor físico. Yo diría que los dolores físicos son los más fáciles de soportar y uno puede vencerlos apretando los dientes fuertemente. Cuando ocurre un conflicto entre uno y otro, la mente es lo más difícil de controlar.

Por ejemplo, al llegar a su oficina, una persona se volverá extremadamente furiosa cuando oiga a dos personas denigrándole en un terrible lenguaje. Sin embargo, hemos mencionado que un practicante debe exigir de sí mismo un criterio alto y no debe retornar lo mismo cuando sufra golpes o insultos. Él recuerda: “El Maestro ha dicho que siendo practicantes, no debemos comportarnos igual que otros y debemos comportarnos de un modo mejor.” Él no disputará con esas dos personas. No obstante, cuando los problemas normalmente surgen, si estos no le alteran a uno psicológicamente, no importarán o no serán útiles, y no podrán hacer que se mejore uno mismo. Por consiguiente, su mente no puede dejarlo atrás y continúa preocupándose. Puede ser que su mente esté aferrada a ello. Él siempre querrá darse la vuelta y mirar las caras de esas dos personas. Volviendo la vista hacia atrás, ve a las dos caras rencorosas en una acalorada discusión. Él no puede soportarlo más y se vuelve muy encolerizado. Probablemente pelearía enseguida con ellos. Durante un conflicto entre persona y persona, la mente es muy difícil de controlar. Yo digo que sería fácil si se pudiera resolver todo por medio de la meditación sentada. Sin embargo, no siempre será así.

Por consiguiente, en tu futura práctica de cultivación encontrarás toda clase de tribulaciones. ¿Cómo podrías cultivarte a ti mismo sin estas dificultades? Si cada uno tratara bien a cada otro sin conflictos de intereses ni la interferencia de la mente humana, ¿cómo podrías elevar tu *Xinxing* sólo por medio de sentarte allí? Aquello es imposible. Uno tiene que templarse verdaderamente y mejorarse a sí mismo a través de la práctica. Algunos han preguntado: ¿Por qué encontramos siempre tribulaciones mientras nos cultivamos y éstos son más o menos iguales a los problemas de los no-practicantes? Es debido a que te cultivas entre la gente común. Sería imposible que tú de repente te voltearas en el aire con tu cabeza encarando la tierra, volando arriba y sufriendo en el aire—no ocurrirá así. Todo toma la forma de situaciones corrientes tales como: alguien puede irritarte hoy o alguien puede enojarte y tratarte mal, o alguien puede lanzarte de repente palabras insultantes. Esto se usa para ver cómo reaccionarás ante estos problemas.

¿Por qué encuentras estos problemas? Todos son causados por tu propio karma. Ya hemos eliminado para ti muchas, numerosas porciones de éste, dejando sólo ese poco que es arreglado como tribulaciones colocadas en diferentes niveles para elevar tu *Xinxing*, templar tu mente y descartar tus diferentes apegos. Todas estas son tus propias tribulaciones y las utilizamos para elevar tu *Xinxing*, y tú serás capaz de superarlas. Una vez que eleves tu *Xinxing*, podrás superarlas. A menos que tú mismo no desees superarlas, sí podrás hacerlo, siempre y cuando quieras superarlas. Por tanto, cuando surja algún conflicto de ahora en adelante, no debes considerarlo accidental. Esto es porque cuando ocurra un conflicto, aparecerá inesperadamente. Sin embargo, no es una coincidencia. Eso es para mejorar tu *Xinxing*. Siempre que te comportes como un practicante, serás capaz de manejarlo apropiadamente.

Por supuesto, no serás informado antes de que suceda el conflicto o la tribulación. ¿Cómo podrías cultivarte si se te dijera todo con anticipación? Eso no sería de utilidad. Frecuentemente, los conflictos ocurren de repente para poder probar el *Xinxing* de uno y hacerle mejorar genuinamente su *Xinxing*. Esta

es la única manera para juzgar si uno puede mantener bien su *Xinxing*. Por tanto, cuando aparezca un conflicto, no ocurre accidentalmente. Durante todo el curso de la práctica de cultivación y de la transformación del karma, este problema ocurrirá. A diferencia de lo que se imagina la gente común, esto es mucho más difícil que el sufrimiento de dolores físicos. ¿Cómo podrías incrementar tu *Gong* simplemente por medio de practicar los ejercicios un poco más con los brazos doloridos por tenerlos levantados y las piernas fatigadas por estar parado? ¿Cómo puedes incrementar tu *Gong* con sólo unas horas más de ejercicio? Esos sólo funcionan para transformar el *Benti* de uno, el cual todavía tiene que ser reforzado con energía. Eso no puede ayudarle a uno a elevar su nivel. Superar tribulaciones mentales y del corazón es la clave para elevar realmente el nivel de uno. Si uno pudiera progresar sólo por medio del sufrimiento físico, yo diría que los campesinos chinos son los que más sufren. Entonces, ¿no deberían todos ellos ser grandes maestros de *Qigong*? No importa cuánto dolor físico sufras, no podrás sufrir tanto como un campesino, que trabaja duro y fatigosamente todos los días en el campo bajo el sol ardiente. Esto no es un asunto tan simple. Por tanto, hemos mencionado que para mejorarse genuinamente a sí mismo, uno debe mejorar genuinamente su corazón. Sólo así podrá uno mejorarse verdaderamente.

Durante el proceso de transformación del karma, para poderse mantener uno mismo bajo control—a diferencia de una persona común que hace cosas malas—debemos siempre mantener un corazón de benevolencia y una mente bondadosa. Cuando encuentres de repente algunos problemas, serás capaz de tratarlos apropiadamente. Si mantienes siempre un corazón compasivo y benevolente, tendrás tiempo y ocasión para detenerte y pensar cuando te encuentres de repente ante un problema. Si piensas siempre en competir por cualquier cosa con otros, quiero decirte que seguramente pelearás contra otros cada vez que encuentres algún problema. Por lo tanto, cuando te encuentres con un conflicto, yo diría que es para transformar tu substancia negra a la substancia blanca, la virtud.

Cuando nuestra humanidad se ha desarrollado hasta alcanzar la etapa de hoy, casi todos nacen con karma acumulado sobre karma, y cada uno lleva gran cantidad de karma. Por tanto, en la transformación de karma, ocurre frecuentemente esta situación: Al mismo tiempo que tu *Gong* y tu *Xinxing* están mejorando, tu karma es eliminado y transformado. Cuando te encuentres con un conflicto, probablemente podrá manifestarse en las fricciones de *Xinxing* entre una y otra persona. Si puedes resistirlo, tu karma será eliminado, tu *Xinxing* mejorará y tu *Gong* se incrementará también. Esa es la manera por la cual todos estos se integran a la vez. En el pasado, los seres humanos tenían mucha virtud y un alto *Xinxing* para empezar. Siempre y cuando ellos sufriesen un poco de penalidad, podían incrementar su *Gong*. Pero la gente de hoy no es así. Después de sufrir un poco, no desean seguir cultivándose. Además, cada vez se vuelven más incapaces de despertarse, haciendo que les sea más difícil practicar la cultivación.

Durante la práctica de cultivación, en lo relacionado a tratar conflictos específicos o cuando otros te tratan mal, pueden existir dos casos: uno es que tú podrías haberle tratado mal a esa persona en tu vida anterior. Sentirás en tu corazón que eso es injusto, “¿cómo puede esta persona tratarme así?” Entonces, ¿por qué le trataste de esa manera en el pasado? Puedes argüir que no lo sabías en aquel entonces y que esta vida no tiene nada que ver con aquella del pasado. Esto no está permitido. El otro caso está relacionado con la transformación de karma durante un conflicto. Por eso, al tratar con conflictos específicos, debemos saber perdonar en vez de actuar como una persona común. Esto se debe aplicar en la oficina o en otros ambientes de trabajo. Lo mismo también es verdad con las personas que trabajan por cuenta propia, porque ellos también tienen interacciones sociales. Te es imposible no estar en contacto con la sociedad. Al menos, hay relaciones entre vecinos.

En los encuentros sociales uno podrá encontrar toda clase de conflictos y dilemas. En nuestra escuela de práctica, para aquellos que practican la cultivación entre la gente común, no importa cuánto dinero tengas, qué alto puesto oficial ocupes, seas empresario privado, tengas una compañía o a qué negocio te

dediques, debes ser honesto e imparcial en compra y venta. Todas las profesiones de la sociedad humana deben existir. Es el corazón humano el que es indecente y no la ocupación de uno. Había un dicho en los días de antaño: “Nueve de cada diez comerciantes son tramposos.” Esto es un dicho de la gente común. Yo diría que es una cuestión del corazón humano. Siempre que el corazón de uno sea virtuoso y uno haga negocios honradamente, es natural que uno se merezca ganar más dinero si hace más esfuerzos. Esto es porque eres recompensado por los esfuerzos que pones entre la gente común. Sin pérdida, no hay ganancia. Has trabajado por ello. En cualquier posición social uno puede ser una buena persona. Existen diferentes conflictos para la gente de diferentes clases sociales. La clase social alta tiene los conflictos de la clase social alta y ellos también pueden manejarlos correctamente. En cualquier clase social, uno puede convertirse en una buena persona y le puede importar poco sus diferentes deseos y apegos. Uno puede llegar a ser una persona buena en diferentes clases sociales y uno puede practicar la cultivación en su propio nivel social.

Hoy en día, los conflictos humanos se han vuelto muy singulares en el país, tanto en las compañías estatales como en otras empresas. Este fenómeno no ha ocurrido históricamente en otros países ni tampoco ha aparecido aquí. Por eso, los conflictos sobre intereses personales se muestran particularmente intensos. La gente usa trucos en sus peleas mutuas y compite por un pequeño beneficio personal. Los pensamientos que la gente tiene y los trucos que usan son muy viles. Hasta es difícil ser una buena persona. Por ejemplo, al llegar al sitio de trabajo, una persona siente algo anormal en la atmósfera en la oficina. Más tarde, alguien le dice: “Un fulano de tal te ha denunciado muy desfavorablemente y te ha acusado ante el jefe para ponerte en una situación horrible.” Otros le miran con una mirada extraña. ¿Cómo podría tolerar esto una persona común? ¿Cómo podría aguantar esta ofensa? “Si alguien me causa dificultades, le devolveré con lo mismo. Si él tiene conocidos, así yo también. Pues, peleemos.” Si tú lo haces así entre la gente común, ésta dirá que eres una persona poderosa. Sin embargo, como practicante, eso sería terrible. Si compites y peleas como una persona común, serás también una persona común. Si has rebasado a una persona común en ese aspecto, serás aun peor que esa persona común.

¿Cómo debemos manejar este asunto? Al encontrar tal conflicto, ante todo, debemos mantener nuestras cabezas serenas y no debemos comportarnos como lo hizo esa persona. Por supuesto, podemos explicarle amablemente el asunto y no será problema que le expongamos claramente el problema. No obstante, no debes obsesionarte demasiado con aquello. Si encontramos tales problemas, no debemos competir ni pelear como los otros. Si hicieras lo mismo que hizo esa persona, ¿acaso no serías una persona común? No sólo que no debes competir ni pelear como él, sino que tampoco debes odiarle en tu corazón. Sinceramente, no debes odiar a esa persona. ¿Si odias a esa persona, no te sentirás enojado? De esta manera, no habrás ejercitado la tolerancia. Practicamos *Zhen-Shan-Ren*, y tendrías menos compasión, por así decirlo. Por tanto, no debes actuar como él ni tampoco debes sentirte enfadado con él, a pesar de que te haya puesto en una situación tan detestable donde no puedas ni levantar la cabeza para mirar a la gente. En vez de enojarte con él, debes agradecerle en tu corazón y agradecerle sinceramente. Una persona común puede pensar: ¿No es eso ser como Ah Q (un personaje tonto en una novela china)? Te digo que eso no es así.

Piensen todos sobre esto: Ustedes son practicantes. ¿No se debería requerir que cumplas con un alto estándar? ¿Deberías conducirte con los principios de la gente común? ¿No son de altos niveles las cosas que tú, como practicante, has logrado? Por consiguiente, debes seguir los principios de alto nivel. Si hicieras lo mismo que esa persona, ¿acaso no serías igual que él? Entonces, ¿por qué no deberías agradecerle? Piensa sobre esto: ¿Qué obtendrás? En este universo, hay un principio que dice: Sin pérdida, no hay ganancia. Para ganar, uno tiene que perder. Como esa persona te ha puesto en una situación detestable entre la gente común, él ha sido la parte ganadora y ha obtenido ventajas. Cuanto peor sea la situación en la que él te ponga y cuanto mayor su impacto, tanto más sufrimiento soportarás y tanta más

virtud perderá él. Esta virtud será todo dado a ti. Mientras soportas todo eso, te importará muy poco y no lo tomarás seriamente dentro de tu corazón.

En este universo, hay otro principio: Si has sufrido muchas penalidades, el karma en tu propio cuerpo será transformado. Debido a que te has sacrificado, cuanto más sufrimiento hayas aguantado, tanto más será transformado, y todo se convertirá en igual cantidad de virtud. ¿No desea un practicante tal virtud? Así ganarás de dos maneras, ya que tu karma también será eliminado. Si esa persona no hubiera creado esta situación para ti, ¿cómo podrías elevar tu *Xinxing*? ¿Si tú y yo somos amables el uno al otro y nos sentamos allí en armonía, cómo sería posible incrementar nuestro *Gong*? Es precisamente debido a que esa persona ha creado tal conflicto para ti que tienes esta oportunidad para mejorar tu *Xinxing*, y puedes hacer uso de ello para elevar tu propio *Xinxing*. ¿No se mejorará tu *Xinxing* de esta manera? Así ganarás en tres maneras. Ya que eres un practicante, con el mejoramiento de tu *Xinxing*, ¿no se incrementará también tu *Gong*? De esa manera ganarás de una vez en cuatro maneras. ¿Por qué no deberías agradecerle? Debes agradecerle sinceramente y desde el fondo de tu corazón. Esto es ciertamente así.

Por supuesto, el pensamiento emitido por él no es decente. De otro modo, él no podría darte la virtud. No obstante, él realmente ha creado una oportunidad para elevar tu *Xinxing*. Eso quiere decir que debemos prestar atención a la cultivación del *Xinxing*. Al mismo tiempo que el *Xinxing* es cultivado, tu karma será eliminado y transformado en virtud, y así podrás ascender a un nivel más alto. Éstos se complementan mutuamente. Desde la perspectiva de un nivel superior, los principios han cambiado completamente. Sin embargo, una persona común no puede entenderlo. Si miras estos principios desde un nivel más alto, serán totalmente diferentes. Entre la gente común, podrás creer que estos principios son correctos, pero en realidad no son correctos. Sólo lo que es visto desde el alto nivel es verdaderamente correcto. Esto ocurre usualmente de esta manera.

Les he expuesto los principios profundamente y espero que en la cultivación futura, cada uno se considere a sí mismo como un practicante y se cultive genuinamente a sí mismo, porque los principios ya han sido expuestos aquí. Quizás algunas personas creen todavía que los intereses materiales son prácticos debido a que ellos viven entre la gente común. En medio de la marea de la gente común, una persona tal todavía no puede comportarse de acuerdo con el criterio alto. En realidad, si deseas ser una buena persona común, hay héroes que sirven como modelos, pero esos son ejemplos para la gente común. Si deseas ser un cultivador, todo depende de la cultivación de tu corazón y de tu cualidad de entendimiento, porque no hay modelos ejemplares. Afortunadamente, hoy hemos hecho pública la Gran Ley. Si hubieras deseado cultivarte en el pasado, nadie te enseñaría. De esta manera, puedes actuar de acuerdo con la Gran Ley y podrás hacerlo bien. Sea que te puedas cultivar a ti mismo o no, si podrás lograrlo o no, y qué nivel podrás alcanzar, todo depende de ti mismo.

Desde luego, la forma en la cual el karma se transforma no es siempre igual a lo que yo acabo de describir; puede manifestarse en otros aspectos. Esto puede ocurrir en un ambiente social o en casa. Al ir caminando por la calle o en otras circunstancias sociales, uno puede encontrarse con algunas dificultades. Se te hará dejar todos esos apegos que no puedes descartar entre la gente común. Todos los apegos deberán ser eliminados en sus diferentes ambientes. Siempre que los tengas, todos esos apegos deben de ser eliminados en diferentes ambientes. Se te hará caer para que así te ilumines al Tao. Esta es la forma por la cual uno va encaminándose en la cultivación.

Hay otra situación relativamente típica para muchos practicantes en el curso de la cultivación. Ocurre frecuentemente que cuando practicas *Qigong*, tu esposa se vuelve extremadamente descontenta. Una vez que practiques, ella peleará contigo. Si haces cualquier otra cosa, ella no pondrá atención en ello. No

importa cuanto tiempo pierdas jugando al Mah Jong,¹ tu esposa podrá estar descontenta, pero no tanto como cuando practicas *Qigong*. Tu práctica de *Qigong* no le incomoda a tu esposa, y qué cosa más buena es ya que fortaleces tu salud y no estás molestando a tu esposa. Sin embargo, una vez que empieces a practicar *Qigong*, te tirará cosas y peleará contigo. A veces, algunas parejas casi se divorcian porque uno de ellos practica *Qigong*. Muchos no han pensado sobre el por qué de tal situación. Si tú le preguntas más tarde: “¿Por qué te enojas tanto conmigo si practico *Qigong*?” No podrá explicarlo y realmente no tendrá razones. “Efectivamente, no debería enojarme tanto, no obstante, sentí tanta ira en aquel momento.” En realidad, ¿cuál es la razón? Mientras uno está practicando *Qigong*, el karma de uno tiene que ser transformado. Tú no ganarás sin perder algo y lo que pierdes son cosas malas. Tienes que sacrificarte.

Probablemente, una vez que entres a la puerta de tu casa, tu esposa lanzará un ataque de ira frente a ti. Si puedes soportarlo, tu esfuerzo en la práctica de hoy no será en vano. Algunas personas saben también que en la práctica de *Qigong* uno debe apreciar la virtud. Por eso, esta persona normalmente se lleva muy bien con su esposa. Él piensa: “Normalmente, yo tengo la última palabra, pero hoy ella me abusa.” Él no puede controlar su ira y empezará una pelea con ella. Así, la práctica de ese día resulta en vano. Debido a que el karma estaba allí, ella le estaba ayudando a eliminarlo. Pero él no lo aceptó y empezó una pelea con ella. Por lo tanto, el karma no pudo ser eliminado. Hay muchos de estos casos y muchos de nuestros practicantes los han experimentado, pero ellos no han pensado sobre el por qué fueron así. A tu esposa no le importaría si hicieras otra cosa. La práctica de *Qigong* debería realmente ser algo bueno, pero ella siempre encuentra faltas contigo. De hecho, tu esposa te está ayudando a eliminar tu karma. Sin embargo, ella misma no lo sabe. Ella no riñe contigo sólo superficialmente mientras que todavía es amable contigo de corazón. No es así. Esto es una rabia verdadera desde el fondo de su corazón, porque quienquiera que reciba el karma sentirá incomodidad. Esto ocurre así con toda seguridad.

Elevando el *Xinxing*

En el pasado, muchas personas encontraron un gran número de problemas por no poder controlar bien su *Xinxing*. Después de que su práctica alcanzó un cierto nivel, no podían subir más. Algunas personas para empezar tienen un *Xinxing* relativamente alto. Su Tercer Ojo se les ha abierto de una sola vez con la práctica y pueden alcanzar un cierto reino. Debido a que esa persona tiene relativamente buenas cualidades innatas y un *Xinxing* muy alto, su *Gong* crece muy rápidamente. Cuando su *Gong* ha llegado al nivel de su *Xinxing*, el *Gong* también se habrá incrementado hasta ese nivel. Si esta persona desea continuar incrementando su *Gong*, los conflictos se volverán muy serios, ya que esto requiere que él continúe elevando su *Xinxing*. Esto es cierto particularmente para una persona con buenas cualidades innatas. Él puede creer que su *Gong* ha estado creciendo bien y que su práctica avanza también muy bien. ¿Por qué vienen repentinamente tantos problemas? Ahora todas las cosas se vuelven desfavorables. La gente le maltrata y el jefe empieza a sentir antipatía hacia él. Incluso la situación en casa se vuelve muy tensa. ¿Por qué de repente surgen tantos problemas? Él no lo entiende. Debido a sus buenas cualidades innatas, él ha llegado a un cierto nivel, lo cual causa esta situación. Sin embargo, ¿cómo podría ser eso el estándar para la consumación final de un practicante? ¡Eso está lejos del final de la cultivación! Él debe continuar mejorándose a sí mismo. Debido a esas pocas cualidades innatas suyas, él ha podido llegar a ese estado. A fin de ascender aún más, el estándar también debe ser subido.

Alguien puede decir: Voy a ganar más dinero para acomodar bien a mi familia y así no tendré que preocuparme por ella. Más tarde, cultivaré el Tao. Yo diría que estás soñando. Tú no eres capaz de intervenir en las vidas de otros, ni puedes controlar el destino de ellos, incluidos el de tu esposa, hijos,

¹ Mah Jong—Un juego tradicional chino de ajedrez jugado por cuatro personas.

hijas, padres y hermanos. ¿Cómo podrías determinar esas cosas? Además, ¿qué cultivarías si no tienes preocupaciones ni dificultades? ¿Cómo podrías practicar el *Qigong* de una manera cómoda y relajada? ¿Cómo podría existir tal cosa? Eso es lo que tú piensas desde el punto de vista de una persona común.

La práctica de cultivación debe tomar lugar entre tribulaciones para ver si puedes abandonar y que te importen poco las Siete Pasiones y los Seis Deseos. Si estás apegado a esas cosas, no tendrás éxito en tu cultivación. Todas las cosas tienen sus relaciones causales. ¿Por qué pueden los seres humanos ser seres humanos? Es porque existe el sentimentalismo entre los seres humanos. Ellos viven sólo por tal sentimentalismo. El sentimentalismo entre parientes, el amor entre hombre y mujer, el sentimentalismo por los padres, sentimientos, amistad, hacer cosas por la amistad y todo lo demás, está relacionado con este sentimentalismo. Sea que una persona le guste hacer algo o no, esté contenta o descontenta, ame u odie algo, e incluso todas las cosas de la sociedad humana entera vienen de este sentimentalismo. Si este sentimentalismo no es abandonado, serás incapaz de practicar la cultivación. Si estás libre de este sentimentalismo, nadie podrá afectarte más. El corazón de una persona común no será capaz de hacerte vacilar. Lo que reemplazará este sentimentalismo será la benevolencia, lo cual es algo más noble. Por supuesto, no es fácil de abandonar este sentimentalismo de una sola vez. La cultivación es un proceso largo y un proceso por el cual se dejan lentamente los apegos de uno. No obstante, debes mantener un estricto estándar para ti mismo.

Como practicantes, los conflictos podrán surgir de repente. ¿Qué debemos hacer? Debes mantener siempre un corazón de compasión y serenidad. Entonces, cuando encuentres un problema, podrás tratarlo bien porque esto te dará espacio para amortiguar la confrontación. Debes tratar a otros siempre con compasión y bondad, y pensar en otros antes de hacer cualquier cosa. Cada vez que se presenta un problema, debes considerar primero si otros pueden soportarlo o no y si aquello podrá hacerle daño a otros o no. Al hacerlo así, no te surgirá ningún problema. Por consiguiente, en la práctica de cultivación, debes seguir un estándar más y más alto para ti mismo.

Frecuentemente, algunas personas no pueden comprender estos asuntos. Cuando el Tercer Ojo de uno está abierto y ve a un Buda, él regresará a casa a venerar al Buda, rezando en su mente: ¿Por qué no me ayudas? Por favor, ¡ayúdame a resolver este problema! Por supuesto que es Buda no le ayudará en eso, porque esa tribulación está arreglada precisamente por el Buda, con la intención de mejorar su *Xinxing* y para que pueda elevarse por medio de la tribulación. ¿Cómo podría el Buda ayudarte a resolverlo? Él no resolverá el problema para ti en absoluto. ¿Cómo podrías incrementar tu *Gong* y mejorar tu *Xinxing* y nivel si él resolviera tus problemas? La clave es hacerte incrementar tu *Gong*. Desde el punto de vista de los grandes seres iluminados, el propósito de una vida humana no es para ser un ser humano, sino para retornar a su origen. Los seres humanos sufren mucho. Los seres iluminados consideran que cuantas más penalidades padezca uno, tanto mejor será, porque uno podrá acelerar el pago de sus deudas. Así es como piensa un Buda. Algunas personas no pueden comprenderlo y empiezan a quejarse al Buda si su rezar no funciona: ¿Por qué no me ayudas? Yo te quemo inciensos y golpeo mi frente contra el suelo todos los días. Debido a esto, uno podría tirar la estatua de Buda contra el suelo y empezar a insultar al Buda desde ese momento. Debido a los insultos, el *Xinxing* de uno cae y su *Gong* también desaparece. La persona sabe que ha perdido todo y así se resentirá aún más con el Buda, pensando que el Buda le está arruinando. La persona juzga el *Xinxing* de un Buda con el criterio de una persona común. ¿Cómo se podría hacer esa comparación? ¿Cómo podría funcionar si una persona juzga cosas de alto nivel con el criterio de una persona común? Por consiguiente, muchos de estos casos ocurren frecuentemente cuando la gente considera sus sufrimientos en la vida como algo injusto. Muchas personas han caído de esta manera.

En los últimos años, muchos grandes maestros de *Qigong*, incluyendo esos bien conocidos, también han caído hasta el fondo. Por supuesto, aquellos maestros verdaderos de *Qigong* ya se han marchado

después de cumplir sus misiones históricas. Sólo quedan algunos de ellos que se han perdido entre la gente común, estando activos aún con su nivel de *Xinxing* caído. Estas personas ya han perdido su *Gong*. Algunos maestros de *Qigong* que gozaban de una gran reputación en el pasado, están activos aún en la sociedad. Cuando sus maestros encontraron que se habían perdido entre la gente común y eran incapaces de liberarse de su obsesión por la fama y la fortuna personal, al ver que no tenían remedio, sus maestros se llevaron sus *Fu Yuanshen* (Espíritu Primordial Asistente). Todo el *Gong* fue desarrollado en el cuerpo de sus *Fu Yuanshen*. Hay un gran número de estos ejemplos típicos.

Tales ejemplos son relativamente pocos en nuestra escuela de práctica. Aunque sí haya algunos, no son tan notables en nuestra vía. Sin embargo, en términos del mejoramiento de *Xinxing*, hay un gran número de ejemplos sobresalientes. Había un practicante que trabajaba en una fábrica textil de la provincia de Shandong. Después de aprender Falun Dafa, él enseñó la práctica a otros compañeros. Como resultado, la fábrica ha adquirido una nueva fisonomía espiritual. Los empleados y obreros de la fábrica solían llevarse a casa piezas de toallas. Después de aprender Falun Dafa, no sólo que dejó de llevárselas a casa, sino que devolvió las que había tomado anteriormente. Cuando los demás vieron lo que él había hecho, ninguno de los demás se las llevarían más a casa. Algunos empleados hasta devolvieron a la fábrica lo que anteriormente se habían llevado a casa. Tal situación ocurrió en toda la fábrica.

Un director voluntario de un centro de asistencia de Falun Dafa en una cierta ciudad fue a una fábrica para ver como les iba a los practicantes con su práctica. El director de la fábrica salió en persona a recibirle y dijo: “Después de estudiar su Falun Dafa, estos empleados y obreros vienen temprano a trabajar y regresan tarde a casa. Ellos trabajan muy diligentemente, hacen cualquier trabajo asignado por su jefe y tampoco compiten más por intereses personales. Una vez que ellos comenzaron a hacerlo así, toda la fábrica ha adquirido una nueva fisonomía espiritual y el beneficio económico de la fábrica ha mejorado también. Su *Qigong* es tan poderoso que a mí también me gustaría asistir a las lecturas cuando venga su Maestro.” El propósito principal de nuestra cultivación de Falun Dafa es guiar a la gente a niveles altos. Aunque no tenía la intención de hacer tal cosa, esto no obstante puede jugar un gran papel constructivo de promover la civilización espiritual en la sociedad. Si cada uno busca dentro de su corazón y piensa sobre cómo él mismo puede comportarse bien, yo diría que entonces la sociedad se estabilizará y el valor moral de la humanidad subirá de nuevo.

Durante mis enseñanzas de la Ley y la práctica en Taiyuan,² había una alumna de más de 50 años. Ella y su marido, viejos cónyuges, vinieron a asistir a mis lecturas. Cuando cruzaron la carretera y al llegar al centro de ésta, un coche pasó corriendo muy rápidamente. El espejo retrovisor del coche enganchó de golpe el vestido de la anciana y la arrastró por una distancia de más de 10 metros y la echó fuertemente al suelo. El coche no paró hasta que había corrido más de 20 metros. El conductor estaba muy enojado después de salir de su coche: “¿Oye, por qué no miraste por donde andabas?” Hoy en día, muchas personas se comportan así y primero evaden la responsabilidad cuando encuentran problemas, sin importarles a ellos si tienen la culpa. Un pasajero en el coche dijo: “Anda y mira a la señora para saber cómo se siente y si necesita ir al hospital.” Entonces el conductor entendió y preguntó enseguida: “¿Cómo está, señora? ¿Se ha lastimado? ¿Vamos al hospital para que la vean?” La practicante se levantó lentamente del suelo y dijo: “No hay nada que me moleste, puedes irte.” Luego, ella se sacudió el polvo de su cuerpo y se fue agarrada del brazo de su esposo.

Al llegar al curso, me contaron lo ocurrido y me sentí muy contento porque el *Xinxing* de nuestros practicantes se había mejorado realmente. Ella me dijo: “Maestro, si yo no hubiera aprendido Falun Dafa, hoy me habría comportado de manera diferente con el accidente.” Pensemos sobre este evento: para una

² Taiyuan—La ciudad capital de la provincia de Shangxi.

persona jubilada, los precios actuales en el mercado son muy altos y no hay asistencia social. Ella tenía más de cincuenta años, y el coche la arrastró tan lejos y la tiró a la calle. Si tal cosa le hubiera ocurrido a una persona común, ésta podría haber dicho que estaba seriamente herida, y no se levantaría del suelo. Si la hubieran llevado al hospital, podría haberse aprovechado de esta oportunidad para quedarse allí tan largo tiempo como quisiera. Sin embargo, la señora es una practicante y no actuó de esa manera. Creemos que una idea de bondad o maldad determina la consecuencia de un acontecimiento, y que el pensamiento en ese momento puede traer diferentes consecuencias. ¿Sería posible que una persona común de edad avanzada no sufriera ningún daño en tal situación? Sin embargo, la señora no sufrió herida alguna, ni siquiera un rasguño. La bondad o la maldad proviene del pensamiento en ese instante. Si ella se hubiera quedado en el suelo reclamando: “Ah, me siento terrible. Me siento mal en esta y esa parte de mi cuerpo.” Entonces, sus tendones y huesos podrían haberse fracturado y ella pudiera haberse quedado paralizada. Sin importar cuanto dinero le hubieran pagado, ¿cómo podría ella estar cómoda estando hospitalizada por el resto de su vida? Hasta las personas que observaron el accidente se extrañaron del por qué la anciana no le hizo chantaje al conductor por dinero. Hoy día, los valores morales humanos ya han sido distorsionados. El chofer tenía la culpa en conducir el coche tan velozmente, ¿pero cómo podría haberla atropellado intencionalmente? ¿Acaso no lo hizo sin intención? Sin embargo, la gente es así hoy día. Incluso los curiosos sintieron que era injusto porque ella no le había hecho chantaje por dinero. He dicho que hoy muchas personas no saben distinguir lo bueno de lo malo. Si uno le dice a alguien que él está haciendo una maldad, no te creerá. Debido a que ha ocurrido un cambio en el valor moral de la humanidad, algunas personas piensan sólo en buscar ganancias y se atreven a hacer cualquier cosa por conseguir dinero. Para algunos, el dicho de que, “El cielo y la tierra destruyen a aquellos que no están en busca de intereses personales,” se ha convertido ya en un lema.

Un practicante en Beijing una vez llevó a su niño a dar un paseo por Qianmen³ después de la cena. Ellos vieron un carro de radiodifusión promocionando boletos de lotería. El niño quiso participar en esa diversión, deseando comprar un boleto de una rifa. El padre le dio un yuan al niño para comprar el boleto y el niño ganó el segundo premio: una bicicleta de alta calidad y de un tipo especial para niños. El niño estuvo contentísimo. Repentinamente le vino a la mente una idea: como practicante, ¿cómo puedo aceptar cosas de este tipo? ¿Cuánta virtud debo intercambiar por algo que no ha sido pagado? Con esta idea, le dijo al niño: “No tomes la bicicleta, voy a comprarte una si quieres.” El niño se sintió descontento: “Antes te pedí que me la compraras y no lo hiciste, ahora he ganado una y no me dejas tomarla.” El niño lloró y gritó terriblemente; el padre se vio obligado a llevar la bicicleta a casa. Al regresar a casa, cuanto más pensaba él sobre eso, tanto más incómodo se sentía. Él pensó en enviar el dinero a la gente del sorteo. Luego volvió a pensar: El boleto de la rifa ya no existe. Si yo enviara el dinero a esa gente, ¿no podría esa gente dividirlo entre sí misma? En fin, voy a donar el dinero a mi entidad de trabajo.

Afortunadamente, en su lugar de trabajo había muchos practicantes de Falun Dafa quienes entendieron al padre, y el jefe le comprendió también. Si esto ocurriera en un ambiente típico o en una entidad de trabajo común, donde tú dices que eres un practicante que no quiere la bicicleta ganada por un sorteo y que vas a donar el dinero a tu entidad de trabajo, el jefe podría pensar que estás mal de tu mente. Otros también harían algunos comentarios: “¿Se ha desviado esta persona en la práctica de *Qigong*? ¿Se ha vuelto loco por haberse obsesionado demasiado por esa práctica?” He dicho que los valores morales humanos han sido distorsionados. Durante las décadas de los 50 y los 60, esto no sería gran cosa y era bastante común, y nadie lo encontraría raro o extraño.

Hemos dicho que no importa cuánto hayan cambiado los valores morales humanos, el carácter cósmico, *Zhen-Shan-Ren* (Verdad-Compasión-Tolerancia), nunca cambiará. Si alguien dice que eres

³ Qianmen—Uno de los mayores distritos de compras en Beijing.

bueno, no eres necesariamente bueno en realidad; si alguien dice que eres malo, no eres necesariamente malo en realidad. Esto es porque el criterio para medir lo bueno y lo malo ha sido distorsionado. Sólo uno que actúa en conformidad con esta característica del universo puede ser una persona buena. Este es el único criterio para medir a la persona buena y a la mala, el cual es reconocido por el universo. Aunque grandes cambios han tomado lugar en la sociedad humana, los valores morales humanos han declinado gravemente. La moralidad humana está deteriorándose día a día y la búsqueda de ganancias se ha convertido en la única motivación. Sin embargo, los cambios en el universo no ocurren de acuerdo con los cambios de la humanidad. Como practicante, no debes actuar según el criterio de la gente común. No está permitido que hagas algo simplemente porque una persona común lo considera correcto. Lo que una persona común considera bueno no es necesariamente bueno. Lo que una persona común considera malo tampoco es necesariamente malo. En esta época cuando los valores morales han sido distorsionados, si tú le dices a uno que está haciendo algo malo, ¡Él aún no lo creerá! Como practicante, uno debe sopesar las cosas con la característica del universo. Sólo entonces puede uno distinguir lo que es genuinamente bueno y lo que es genuinamente malo.

El *Guanding* ⁴

En la comunidad de cultivadores, existe una formalidad que se llama *Guanding*. El *Guanding* es una formalidad religiosa de la vía de cultivación del Tantrismo en la Escuela Buda. Su propósito es que, por medio del procedimiento del *Guanding*, una persona ya no entrará en otras vías de cultivación y será aceptado como un discípulo formal en esta vía particular. Ahora, ¿qué tiene esto de extraño? Esta formalidad religiosa también está siendo aplicada a las prácticas de *Qigong*. No sólo se practica en el Tantrismo, sino que incluso en algunos sistemas de cultivación taoístas. He dicho que todos aquellos que enseñan el Tantrismo en la sociedad bajo el título del Tantrismo son falsos. ¿Por qué lo digo así? Es debido a que hace más de mil años que el Tantrismo Tang desapareció en China y ya no existe en absoluto. Debido a la limitación del lenguaje, el Tantrismo Tibetano nunca ha sido transmitido íntegramente a la región Han⁵ de China. Sobre todo, debido a que es una religión esotérica, su cultivación debe ser ejecutada secretamente en monasterios. Los practicantes tienen que recibir las enseñanzas secretas de sus maestros, quienes les guían en la cultivación secreta. Si no se puede asegurar esta condición, esta vía de cultivación no podrá ser transmitida en absoluto.

Muchas personas que van al Tíbet para estudiar el *Qigong* tienen este propósito: Ellos buscan un maestro para estudiar el Tantrismo Tibetano para así convertirse un día en maestros de *Qigong* y volverse ricos y famosos. Piensen sobre esto: Un verdadero lama⁶ budista viviente que ha recibido enseñanzas genuinas y posee capacidades supranormales puede captar lo que piensa una persona. Con una mirada, él ya puede comprender para qué ha venido: Él quiere aprender la práctica para convertirse en maestro de *Qigong*, ganar fama y fortuna y arruinar nuestra vía de cultivación-Buda. Para una práctica tan seria de cultivación-Buda, ¿cómo podría ser arruinada casualmente por su deseo de convertirse en un maestro de *Qigong* para ganar fama y fortuna? ¿Cuál es su motivo? Por eso, él no le transmitirá las verdaderas enseñanzas en absoluto, y esta persona tampoco obtendrá ninguna enseñanza verdadera. Sin embargo, probablemente podrá aprender algunas cosas superficiales porque allí hay muchos monasterios. Si la mente de uno no es correcta, uno adquirirá la posesión de espíritus o animales cuando desee ser un maestro de *Qigong*, y luego cometerá maldades. Los animales poseedores también tienen *Gong*, pero no es del Tantrismo Tibetano. Aquellos que van sinceramente al Tíbet para buscar el Dharma podrán arraigarse allí una vez que lleguen. Ellos son cultivadores genuinos.

⁴ *Guanding*—Llenando energía por el tope de la cabeza. Un ritual de iniciación.

⁵ Han—El grupo étnico principal de la gente china.

⁶ lama—Un título para un maestro en la tradición del Budismo Tibetano.

Es extraño que ahora muchos sistemas de cultivación taoístas también practiquen el *Guanding*. Puesto que la Escuela Tao hace ejercicios usando canales de energía, ¿por qué debería practicar el *Guanding*? Durante mi enseñanza del *Qigong* en el Sur de China, según lo que yo vi, había más de 10 sistemas heterodoxos de cultivación que enseñaban el *Guanding*. Tales cosas aparecían muy comúnmente en la provincia de Guangdong. ¿Qué significa esto? Esto significa que después de que el maestro te haya hecho el *Guanding*, te habrás convertido en su discípulo y no serás permitido aprender ninguna otra práctica. De otro modo, serás castigado. Esto es lo que ellos hacen. ¿Acaso no es esta una práctica perversa? Lo que ellos enseñan es algo para curar enfermedades y mejorar la salud. La gente lo está aprendiendo simplemente para tener un cuerpo sano. ¿Por qué hacen esto? Alguien afirma que quienquiera que practique su *Qigong*, no puede practicar ningún otro *Qigong*. ¿Podría él conducir a la gente a la consumación? ¡Ellos están guiando engañosamente a la gente! Muchas personas están haciéndolo así.

La Escuela Tao nunca enseña el *Guanding*, pero ahora ha aparecido en ella. Yo encontré que el Pilar de *Gong* de aquel maestro de *Qigong* que practicaba más activamente el *Guanding*, era sólo tan alto como un edificio de dos o tres pisos. Él era un maestro de *Qigong* muy famoso. Noté que su *Gong* se le había disminuido muy lamentablemente. Centenares de personas se ponían en fila esperando que él les hiciera el *Guanding*. Pero su *Gong* estaba limitado sólo a esa altura. Éste se disminuyó rápidamente y al final se consumió completamente. Entonces, ¿qué podría él usar para hacerle *Guanding* a la gente? ¿Acaso no está engañando a la gente? Cuando es visto desde otra dimensión, el *Guanding* genuino puede hacer que los huesos de uno se vuelvan tan blancos como jade desde la cabeza hasta los pies. Es a través de llenarlo de *Gong*, la materia de alta energía, que el cuerpo de uno es purificado desde la cabeza hasta los pies. ¿Podría hacerlo ese maestro de *Qigong*? No puede. ¿Qué es lo que hace? Por supuesto, él probablemente no intentará empezar una religión. Su propósito es que una vez que hayas aprendido su *Qigong*, tú le pertenecerás a él, y tendrás que asistir a sus clases para estudiar sus cosas. Su propósito real es ganar dinero. Si nadie aprendiera su *Qigong*, él no podría ganar dinero.

Al igual que los discípulos en otras vías de la Escuela Buda, los discípulos de Falun Dafa pasarán muchas veces por el *Guanding* efectuado por maestros de alto nivel en otras dimensiones. Sin embargo, no se les dejará saber de ello. Aquellos que poseen capacidades supranormales o los que son sensitivos pueden sentirlo mientras duermen o en algún otro tiempo, cuando sienten repentinamente una corriente caliente que baja del tope de la cabeza y penetra por todo el cuerpo. El propósito del *Guanding* no es para añadirte el alto *Gong*, ya que el *Gong* depende sólo de tu cultivación personal. El *Guanding* es un método de refuerzo para purificar y limpiar aún más tu cuerpo. Una persona pasará muchas veces por el *Guanding*, lo que ocurrirá en cada nivel para limpiar tu cuerpo. No practicamos la formalidad de *Guanding*, porque la cultivación depende de los esfuerzos de uno mismo, mientras que la transformación del *Gong* depende del maestro de uno.

Hay algunas personas que también practican la tal llamada formalidad de “tomar a alguien como maestro, venerándole a él.” Hablando sobre esto, quiero mencionar de paso que mucha gente quiere tomarme como Maestro, postrándose ante mí. Este período histórico nuestro es diferente de la sociedad feudal de China. ¿Significaría tomar a alguien por maestro el postrarse y tocar el suelo con la frente ante él? No practicamos este ritual. Muchos de nuestros practicantes piensan: Si yo golpeo el suelo con la frente y quemó incienso, venerando al Buda con un corazón sincero, mi *Gong* va a crecer. Yo encuentro que eso es muy ridículo. La verdadera práctica depende de la propia cultivación de uno. Ningún ruego puede ayudarte en la cultivación. Tú no tienes que venerar a un Buda o quemar inciensos. Siempre y cuando te cultives genuinamente de acuerdo con el criterio de un cultivador, el Buda estará muy contento al verte. Si siempre haces maldades fuera de tu casa, él sentirá disgusto al verte, aunque quemes inciensos

y golpees el suelo con la frente ante él. ¿No es esta la verdad? La cultivación genuina depende de uno mismo. Si hoy golpeas el suelo con tu frente, postrándote ante el maestro y haces lo que desees una vez que salgas de la puerta, ¿qué uso tendría tu veneración? No practicamos tal formalidad en absoluto. ¡Posiblemente dañarías mi reputación!

Les hemos dado a cada uno tantas cosas. Les trataré como a mis discípulos a todos los que realmente se cultiven a sí mismos, siguiendo estrictamente la Gran Ley. Siempre y cuando practiques Falun Dafa, te trataremos como discípulo para guiarte. Si no deseas cultivarte, no seremos capaces de hacer nada por ti. Si no deseas cultivarte, ¿para qué llevas ese título? No importa que hayas sido alumno del primer curso o del segundo. ¿Cómo podrías convertirte en nuestro discípulo sólo por medio de practicar los ejercicios? Para poder mantener un cuerpo sano y realmente progresar hacia niveles altos, tienes que cultivarte genuinamente según nuestro criterio de *Xinxing*. Por eso, no practicamos estas formalidades. Siempre que te cultives a ti mismo, te convertirás en un practicante de nuestra escuela. Mi *Fashen* sabe todo. Él sabe todas las cosas en tu mente y puede hacer cualquier cosa que sea. Él no te cuidará si no te cultivas. Si practicas la cultivación, te ayudará siempre hasta el final.

En algunas prácticas de *Qigong*, practicantes que nunca han visto a sus maestros afirman que si ellos pagan unos centenares de yuanes y golpean el suelo con la frente hacia cierta dirección, podrán convertirse en estudiantes del maestro. ¿Acaso esto no es engañarse a sí mismos y engañar a otros? Además, tales estudiantes son muy devotos desde ese momento y empiezan a proteger el sistema y al maestro. También les dicen a otros que no aprendan otros sistemas. A mi modo de ver, esto es muy ridículo. Incluso algunos practican algo llamado *Mo Ding*.⁷ Nadie sabe qué efectos habrá después de su toque.

No sólo son falsos aquellos que enseñan el *Qigong* bajo la bandera del Tantrismo, sino que también son falsos todos aquellos que enseñan el *Qigong* en nombre del Budismo. Piensen sobre esto: Durante varios millares de años, los métodos de cultivación del Budismo se han mantenido sin cambiar. Si alguien hubiera hecho un cambio, ¿sería eso aún el Budismo? Los métodos de cultivación se dedican seriamente a cultivar Budas. Además, son extremadamente místicos. Un cambio diminuto podría causar un desorden. Debido a que el proceso de transformación del *Gong* es particularmente complejo, las sensaciones humanas no significan nada. Uno no puede cultivarse a sí mismo basado en cómo se siente. La formalidad religiosa para los monjes es un método de cultivación. Una vez que sea cambiado, ya no será algo de esa escuela. Hay un gran ser iluminado que preside cada escuela y cada escuela ha producido muchos grandes seres iluminados. Nadie se atreve a cambiar casualmente el método de cultivación de esa escuela. ¿Qué tan poderosas virtudes tendría un insignificante maestro de *Qigong* para atreverse a ofender al gran maestro y cambiar la escuela de cultivación de Buda? Si ésta realmente fuese cambiada, ¿sería aún de esa escuela? El *Qigong* falso puede ser distinguido.

La Colocación del Paso Misterioso

“La Colocación del Paso Misterioso” (*Xuanguan Shewei*) se llama también “Una Apertura del Paso Misterioso” (*Xuanguan YiQiao*). Tales términos pueden ser encontrados en los libros de Danjing, Tao Tsang y Xingming Guizhi.⁸ Entonces, ¿de qué se trata esto? Muchos maestros de *Qigong* no pueden explicarlo claramente. Es debido a que al nivel de un maestro de *Qigong* común, uno no puede verlo, ni tampoco se le permite verlo. Si un cultivador desea verlo, él tiene que llegar al nivel más alto del plano

⁷ *Mo Ding*—Como afirman algunos maestros de *Qigong*, tocar el tope de la cabeza de uno para dar energía.

⁸ Dan Jing, Tao Tsang, Xingming Guizhi—Textos clásicos chinos para la práctica de cultivación.

superior de la Visión del Ojo-Sabiduría, o más alto. Un maestro común de *Qigong* no puede alcanzar este plano, por eso él no puede verlo. Históricamente, la comunidad de cultivadores ha venido explorando qué es el Paso Misterioso, dónde está Una Apertura (*YiQiao*) y cómo se coloca el Paso Misterioso en posición. En los libros de Danjing, Tao Tsang y Xingming Guizhi, puedes encontrar que hablan sólo sobre las teorías, pero no te dicen la esencia en absoluto. La repetida explicación te hace quedar confuso. Ellos no explican las cosas claramente porque no se le permite a una persona común saber la esencia del tema.

Además, les quiero avisar a todos, debido a que ustedes son discípulos de nuestro Falun Dafa, les diré estas palabras: No lean aquellos libros de *Qigong* heterodoxo. No me refiero a los libros clásicos arriba mencionados, sino a aquellos libros de *Qigong* heterodoxo escritos por la gente contemporánea. No los abran en absoluto. Incluso, si una idea aparece instantáneamente en tu mente: “Ah, esta frase tiene razón.” Tan pronto como surja esta idea, el espíritu o animal poseedor en el libro se subirá a tu cuerpo. Muchos libros fueron escritos bajo el control de espíritus o animales poseedores, que manipula los deseos humanos por fama y fortuna. Hay un número grande y considerable de libros falsos de *Qigong*. Muchas personas no tienen el sentido de responsabilidad y han escrito libros con espíritus o animales poseedores y cosas perversas. Usualmente, es mejor que ni siquiera leas los diversos libros antiguos arriba mencionados u otros libros clásicos relacionados, ya que existe el asunto de la concentración en una sola vía de cultivación.

Un oficial de la Sociedad de Investigación de *Qigong* de China una vez me dijo algo que me hizo reír bastante. Él dijo que había una persona en Beijing, que asistía frecuentemente a lecturas sobre *Qigong*. Después de haber escuchado muchos discursos durante mucho tiempo, esta persona pensaba que el *Qigong* no era más que aquello que había escuchado allí. Debido a que ellos estaban en un mismo nivel, hablaban sobre cosas similares. Al igual que los maestros falsos de *Qigong*, esta persona creía que el contenido del *Qigong* no era más que eso. Más tarde, él también quiso escribir un libro de *Qigong*. Piensen todos sobre esto: Un no-practicante de *Qigong* quería escribir un libro de *Qigong*. Actualmente, los libros de *Qigong* son copiados de uno a otro. Escribiendo y escribiendo, al tocar el tema del Paso Misterioso, él no podía continuar su escritura. ¿Quién entiende qué es el Paso Misterioso? Aun entre los maestros genuinos de *Qigong*, sólo muy pocos lo entienden. Él fue a preguntárselo a un maestro falso de *Qigong*. Él no sabía que este maestro de *Qigong* era falso, ya que él mismo no sabía nada sobre el *Qigong*. Pero el maestro falso de *Qigong* pensó que si él no podía contestar a esta pregunta, ¿acaso no se darían cuenta otros que él era falso? Por eso, él se atrevió a soltar disparates, diciendo que Una Apertura del Paso Misterioso está en la punta del pene de uno. Eso suena muy ridículo. No se rían, pues este libro ya ha sido publicado en la sociedad. Eso quiere decir que los libros de *Qigong* de hoy han llegado hasta un punto demasiado ridículo. Dime: ¿Qué utilidad obtendrás al leer esos libros? Ninguna. Éstos sólo pueden hacer daño a la gente.

¿Qué significa la Colocación del Paso Misterioso? Durante la cultivación en *Shi-Jian-Fa*, cuando uno haya llegado más arriba de la etapa media, es decir, en la etapa alta de *Shi-Jian-Fa*, el Infante Inmortal de la persona comienza a crecer. El Infante Inmortal (*Yuanying*) y el Infante Cultivado (*Yinghai*) a los que nos referimos son dos cosas diferentes. Los Infantes Cultivados son pequeños y juguetones, y suelen saltar y correr jubilosamente. El Infante Inmortal no puede moverse. Si el Espíritu Primordial no toma control de él, el Infante Inmortal se sentará sin moverse sobre una flor de loto con las piernas cruzadas y las manos unidas en forma de *Jieyin*. El Infante Inmortal nace del *Dantian* y puede ser visto en el estado más microscópico, aun cuando es más pequeño que la punta de una aguja.

Además, hay que aclarar otro asunto: Sólo existe un *Dantian* real, y éste es el *Tian*⁹ en el área del

⁹ *Tian*—“Campo.”

abdomen bajo. Está arriba del punto *Huiyin*¹⁰ y debajo del ombligo en el interior del cuerpo humano. Muchas formas de *Gong*, muchas capacidades supranormales, muchas técnicas mágicas, el *Fashen*, el Infante Inmortal, los Infantes Cultivados, y muchísimas entidades vivientes nacen de este *Tian*.

En el pasado, algunos practicantes del Tao hablaban sobre el *Dantian* superior, el *Dantian* mediano y el *Dantian* bajo. Yo diría que están equivocados. Algunos han afirmado también que sus maestros han enseñado de esta manera por muchas generaciones y que esto también está escrito en libros. Permítanme decirles a todos que también en los tiempos antiguos hubo tal escoria. Aunque algunas cosas han sido heredadas y traspasadas por tantos años, no son necesariamente correctas. Algunas pequeñas vías de cultivación mundanas han circulado siempre entre la gente común. Sin embargo, no se puede cultivar por estas vías y no son buenas para nada. Cuando lo llaman el *Dantian* superior, el *Dantian* mediano y el *Dantian* bajo, es porque ellos quieren decir que cualquier lugar donde pueda nacer el *Dan* es el *Dantian*. ¿No es esto ridículo? Cuando la intención de una persona se concentra en un punto, con el correr de mucho tiempo, éste puede desarrollar una masa de energía y el *Dan* nacerá allí. Si no lo crees, concentra tu intención en tu brazo y mantente de esa manera, y a la larga, el *Dan* nacerá allí. Por tanto, al ver este caso, algunos han dicho que el *Dantian* existe en todo lugar. Esto suena aún más ridículo. Ellos creen que el lugar donde nace el *Dan* es el *Dantian*. En realidad, allí se encuentra el *Dan*, pero no el *Tian*. Si dices que el *Dan* está en todos los lugares o que existe el *Dan* superior, el *Dan* mediano y el *Dan* bajo, tal dicho tuyo podrá ser considerado correcto. Sin embargo, sólo hay un *Tian* genuino del que nacen innumerables *Fa*, y es el *Tian* del abdomen inferior. Por eso, es errónea la manera de hablar sobre el *Dantian* superior, el *Dantian* mediano y el *Dantian* bajo. El *Dan* nacerá donde concentres tu intención por un largo tiempo.

El Infante Inmortal nace de este *Dantian* del área del abdomen inferior y crece lentamente, haciéndose cada día mayor. Cuando crezca más, haciéndose tan grande como una bola de ping-pong, se podrá ver claramente la figura entera del cuerpo con la nariz y los ojos formados. Al mismo tiempo cuando haya llegado a ser tan grande como una bola de ping-pong, una burbuja redonda nace a su lado. Después del nacimiento, la burbuja crece junto con el Infante Inmortal. Cuando éste llegue a una altura de 4 pulgadas, aparecerá un pétalo de loto. Cuando el Infante Inmortal crezca hasta 5-6 pulgadas, los pétalos de la flor de loto están básicamente formados y aparecerá una capa de pétalos de loto. El dorado y espléndido Infante Inmortal está sentado en el plato dorado de loto, el cual es muy hermoso. Este es el cuerpo inmortal de *Vajra*, que se llama “el cuerpo-Buda” en la Escuela Buda, o “el Infante Inmortal” en la Escuela Tao.

Nuestra escuela de práctica cultiva y requiere las dos clases de cuerpos. El *Benti* también debe ser transformado. Como ustedes saben, no se permite a un cuerpo-Buda mostrarse entre la gente común. Con gran esfuerzo, él puede revelar su figura y su imagen de luz, que puede ser visto con los ojos de una persona común. Sin embargo, después de la transformación, este cuerpo físico aún se parece a un cuerpo de una persona común. Una persona común no puede ver la diferencia, aunque este cuerpo puede viajar a través de dimensiones. Cuando el Infante Inmortal crezca hasta 4-5 pulgadas de altura, la burbuja ya tiene también la misma altura, la cual es transparente justamente como un globo. El Infante Inmortal aún está allí sentado con las piernas cruzadas sin moverse. Al llegar a este tamaño, la burbuja saldrá del *Dantian*. Ya que ha crecido bien y está madurándose, por eso, ascenderá. El proceso de ascensión es muy lento, pero su movimiento se puede observar diariamente. Gradualmente, se mueve hacia arriba más y más. Con minuciosa atención, podemos sentir su existencia.

Al subir la burbuja al punto *Tanzhong*,¹¹ permanecerá allí por un lapso de tiempo porque allí se encuentra mucha esencia del cuerpo humano (incluido el corazón). Un sistema de cosas se formará dentro

¹⁰ *Huiyin*—Punto de acupuntura localizado en el centro del periné (el área entre el ano y los genitales de uno).

¹¹ Punto *Tanzhong*—Punto de acupuntura localizado en el centro del pecho de uno.

de la burbuja. Esta esencia se suministrará hacia dentro de la burbuja. Después de un cierto tiempo, subirá de nuevo. Cuando pase por el cuello, uno se sentirá sofocado como si los vasos sanguíneos estuvieran obstruidos e hinchados, lo que hará a uno sentirse muy incómodo. Esta molestia durará sólo por un par de días. Luego, la burbuja subirá al tope de la cabeza, lo que llamamos alcanzar al *Niwan*. Se dice que ésta ha llegado al *Niwan*, mientras que en realidad es tan grande como tu cabeza entera. Tu cabeza se sentirá hinchada. Debido a que el *Niwan* es un lugar muy importante para un ser humano, su esencia también debe ser formada dentro de la burbuja. Más tarde, ésta saldrá forcejeándose por el canal del Tercer Ojo, lo que hará a uno sentirse muy incómodo. El Tercer Ojo será apretado hasta el punto de sentir mucho dolor, y las sienas se sentirán también hinchadas mientras los ojos se sentirán como si estuvieran cavando hacia dentro. Esta sensación durará hasta que la burbuja salga forcejeándose afuera por el túnel del Tercer Ojo y se cuelgue de una vez en la frente. Esto es lo que se llama la Colocación del Paso Misterioso (*Xuanguan Shewei*), y se colgará allí.

Para aquel tiempo, aquellos cuyo Tercer Ojo está abierto no pueden ver nada con él. Esto es debido a que en la cultivación de las dos escuelas, la de Buda y la de Tao, la puerta está cerrada para intentar acelerar lo más rápido posible la formación de las cosas dentro del Paso Misterioso. Hay dos grandes puertas en la parte delantera y dos en la parte posterior, y todas ellas están cerradas. Como en el caso del portón de Tiananmen de Beijing, hay dos grandes puertas respectivamente a ambos lados de ella. Con el fin de hacer que el Paso Misterioso se complete y se forme lo más rápido posible, las puertas no estarán abiertas excepto bajo circunstancias muy especiales. Aquél que tiene la capacidad de ver con el Tercer Ojo, al llegar a este punto, no podrá ver nada, o sea, no se le permite ver nada. ¿Con qué propósito se cuelga el Paso Misterioso de allí? Debido a que centenares de canales de energía de nuestros cuerpos se encuentran y se reúnen allí, en este punto todos ellos tienen que circular por el Paso Misterioso, pasando una vez dentro de él y luego saliendo. Todos ellos pasarán por el Paso Misterioso con el fin de asentar una base y formar un sistema de cosas dentro del Paso Misterioso. Debido a que un cuerpo humano es un pequeño universo, el Paso Misterioso formará un pequeño mundo con todas las cosas esenciales del cuerpo humano formadas en él. Sin embargo, aún es sólo una fábrica que todavía no puede funcionar completamente.

En la vía de cultivación de la Escuela Qimen, el Paso Misterioso está abierto. Cuando el Paso Misterioso es echado hacia afuera, es como un cilindro, pero gradualmente se volverá redondo. Las puertas a sus dos lados por tanto están abiertas. Debido a que el sistema de cultivación de la Escuela Qimen no cultiva ni el Buda ni el Tao, sus cultivadores tienen que protegerse a sí mismos. En la Escuela Buda y en la Tao hay muchos maestros, todos los cuales pueden protegerte. Tú no necesitas ver cosas, ni te surgirá ningún problema. Sin embargo, el sistema de cultivación de la Escuela Qimen no puede proceder de esta manera. Sus practicantes tienen que protegerse a sí mismos, por eso deben mantener la capacidad de ver cosas. Pero en ese tiempo, uno ve con su Tercer Ojo como si viera por un telescopio. Después de la formación de este sistema de cosas, en poco más o menos de un mes, el Paso Misterioso empieza a retornar hacia dentro. Al volver adentro, esto se llama el Cambio de Posición del Paso Misterioso.

Cuando el Paso Misterioso vuelva adentro, la cabeza de uno se sentirá hinchada e incómoda. Luego, éste saldrá forcejeando del punto *Yuzhen*.¹² Esta salida forzada también le hace a uno sentirse muy incómodo, como si la cabeza estuviera partida. Cuando el Paso Misterioso haya salido de una vez afuera, te sentirás aliviado inmediatamente. Después de salir afuera, el Paso Misterioso se colgará en una dimensión muy profunda y existirá en la forma de un cuerpo en una dimensión muy profunda. Por eso, uno no rozará con él mientras duerme. Sin embargo, algo ocurre: Cuando la Colocación del Paso

¹² *Yuzhen*—Punto de acupuntura en la parte inferior trasera de la cabeza.

Misterioso ocurre por primera vez, uno puede sentir algo delante de sus ojos. Aunque aquello está en otra dimensión, uno siente usualmente borrosidad ante sus ojos como si algo les cubriera, lo cual le hace a uno sentirse un tanto incómodo. Ya que el punto de acupuntura *Yuzhen* es un pase muy importante, el Paso Misterioso también tiene que formar un sistema de cosas allí y después, volverá otra vez dentro del cuerpo. Una Apertura del Paso Misterioso en realidad no se refiere a una sola posición del Paso Misterioso, porque éste cambiará de posiciones muchas veces. Después de regresar al punto *Niwan*, el Paso Misterioso comenzará a descender, dentro del cuerpo, hasta llegar al punto de acupuntura *Mingmen*.¹³ En el punto *Mingmen*, éste nuevamente saldrá afuera.

El punto de acupuntura *Mingmen* del cuerpo humano es un punto extremadamente importante y mayor. La Escuela Tao le llama una “Apertura” (*Qiao*) y nosotros le llamamos “Pase” (*Guan*). Éste es un gran pase principal que realmente se asemeja a un portón de hierro y tiene incontables capas de portones de hierro. Todos sabemos que el cuerpo humano está compuesto de capa sobre capa. Las células de nuestros cuerpos físicos son de una capa y las moléculas en el interior son de otra capa. Hay un portón localizado en cada plano de átomos, protones, electrones y desde las partículas infinitamente pequeñas hasta las partículas extremadamente infinitamente pequeñas. Por eso, hay numerosas capacidades supranormales y muchas técnicas mágicas encerradas dentro de los portones de las respectivas capas. Otras vías de cultivación cultivan el *Dan*. Cuando el *Dan* está por explotar, el punto *Mingmen* tendrá que ser estallado abierto primero. Si éste no se abre, las capacidades supranormales no podrán ser liberadas. Después que el Paso Misterioso forme un sistema de cosas en el punto *Mingmen*, regresará entonces al interior del cuerpo. Luego, comenzará a volver al área del abdomen inferior, lo que se llama “El retorno a la posición del Paso Misterioso.”

Después de su retorno, el Paso Misterioso no regresa a su lugar original. Para entonces, el Infante Inmortal ha crecido hasta ser bastante grande. La burbuja cubre al Infante Inmortal y lo envuelve. Mientras el Infante Inmortal crece, el Paso Misterioso crece también. Frecuentemente, en la Escuela Tao, cuando el Infante Inmortal haya crecido en figura como un niño de 6 a 7 años, se le permite salir del cuerpo humano, lo que se llama “el Infante Inmortal sale al mundo.” Él será controlado por el Espíritu Primordial de uno. De esta manera, él podrá moverse fuera del cuerpo. El cuerpo físico de uno no se mueve y su Espíritu Primordial saldrá afuera. Generalmente en la Escuela Buda, un Infante Inmortal no encontrará ningún peligro cuando se haya cultivado hasta ser tan grande como el mismo practicante. En este tiempo, usualmente se le permite al Infante Inmortal salir fuera del cuerpo de uno. Para entonces, el Infante Inmortal ha crecido hasta ser tan grande como el mismo practicante y la cobertura ya es grande también. La cobertura ya se ha expandido fuera del cuerpo de uno; este es el Paso Misterioso. Debido a que el Infante Inmortal se ha hecho tan grande, el Paso Misterioso naturalmente se expandirá fuera del cuerpo.

Quizás hayan visto las imágenes de Buda en los templos y encontrado que los Budas siempre se sientan dentro de un círculo. En particular, el retrato de una imagen de Buda siempre tiene un círculo en el cual está sentado el Buda. Muchas imágenes de Buda son semejantes; especialmente todos aquellos retratos de Buda en los templos antiguos son así. Nadie puede explicar claramente el por qué un Buda se sienta dentro de un círculo. Les digo que éste es el Paso Misterioso, pero ahora ya no se llama Paso Misterioso. Se llama un “paraíso,” aunque aún no pueda llamarse exactamente un paraíso, ya que sólo tiene esta facultad. Es semejante a una fábrica que sólo tiene un juego de maquinarias, pero no tiene capacidad de producción y sólo después de contar con la fuente energética y las materias primas, podrá ésta producir. Algunos años antes, muchos cultivadores decían: “Mi nivel de *Gong* es más alto que el de una Bodhisattva” o “Mi nivel de *Gong* es más alto que el de un Buda.” Oyéndolo, otros pensarían que

¹³ *Mingmen*—“Puerta de la Vida”; punto de acupuntura localizado en la parte central y baja de la espalda.

esto es muy inconcebible. De hecho, lo que tal persona dijo no era inconcebible en absoluto, porque el *Gong* de uno debe ser cultivado realmente hasta un nivel muy alto en este mundo humano.

Entonces, ¿cómo puede ocurrir esta situación que uno se ha cultivado hasta ser más alto que un Buda? Esto no se puede entender tan superficialmente. El *Gong* de esta persona está realmente en un nivel muy alto. Esto es porque cuando su cultivación ha llegado a un nivel muy alto y haya llegado al momento de su completa iluminación, su nivel de *Gong* será realmente muy alto. En el momento justo antes de abrir su *Gong* y de su iluminación, un 80% de su *Gong* será rebajado junto con el criterio de su *Xinxing* y esta energía servirá para establecer su paraíso, su propio paraíso. Todos saben que el criterio de *Xinxing* de un practicante al igual que su *Gong* han sido cultivados por medio de soportar muchísimos sufrimientos, penalidades y tribulaciones durante toda su vida y bajo duras circunstancias. Por tanto, es extremadamente valioso. El 80% de tan valiosa cosa se usa para establecer su paraíso. Como resultado, cuando él triunfe en su cultivación en el futuro, obtendrá lo que desee sólo extendiendo sus manos y tendrá cualquier cosa que él desee. Él puede hacer cualquier cosa que quiera, porque habrá todas las cosas en su paraíso. Éstas son sus poderosas virtudes, que él ha logrado en la cultivación por medio de sus propios sufrimientos. Esta energía suya puede transformarse en cualquier cosa a voluntad. Por eso, si un Buda desea tener algo, quiere comer alguna cosa o jugar con lo que sea, él podrá hacerlo. Esto viene del logro de su propia cultivación, lo cual es el Estado de Buda (*Fowei*) de uno. Sin él, un practicante no podrá tener éxito en la cultivación. Para entonces, el paraíso mencionado puede llamarse su propio paraíso, y él llegará a la consumación y obtendrá el Tao con sólo el 20% restante de su *Gong*. Aunque sólo le queda el 20% de su *Gong*, su cuerpo no está encerrado. Él puede renunciar a su cuerpo o quedarse con él, pero su cuerpo ha sido transformado ya por la materia de alta energía. Para ese tiempo, él podrá ejercer sus grandes poderes divinos, los cuales tienen poderes inigualables. Durante la cultivación entre la gente común, una persona frecuentemente está encerrada y no tiene capacidades tan poderosas. Sin importar qué tan alto sea su nivel de *Gong*, él aún está restringido. Ahora, esto es diferente.

Lectura Quinta

La Configuración del Falun

El símbolo de nuestro Falun Dafa es el Falun. Aquellos con capacidades supranormales pueden ver el Falun girando. Nuestro pequeño emblema de Falun también está girando del mismo modo. Nos cultivamos a nosotros mismos bajo la guía de las características cósmicas, *Zhen-Shan-Ren* (Verdad-Compasión-Tolerancia), y estamos haciendo la práctica de acuerdo con los principios de la evolución del cosmos. Por tanto, el *Gong* que practicamos es realmente enorme. En cierto sentido, el emblema del Falun es la miniatura del universo. La Escuela Buda conceptualiza al universo como un Mundo de Diez Direcciones con cuatro caras y ocho direcciones. Algunos pueden ver una columna de energía vertical arriba y abajo del Falun. Por eso, con la parte de arriba y la parte de abajo, se forman justamente las Diez Direcciones que constituyen el universo. Esto representa el resumen del universo por la Escuela Buda.

Por supuesto, este universo consiste de numerosas galaxias, incluyendo la nuestra, la Vía Láctea. Todo el universo está en movimiento y así también todas las galaxias dentro de ella. Por eso, los símbolos del Taiji y los pequeños signos-esvásticos en la configuración también están girando. El Falun entero está girando, y el signo-esvástico¹ grande en el centro está girando también. En cierto sentido, esto simboliza nuestra Galaxia de la Vía Láctea. Al mismo tiempo, dado que somos de la Escuela Buda, se encuentra el signo de la Escuela Buda en el centro del Falun; su superficie se ve de esta forma. Todas las diferentes sustancias tienen sus propias formas de existencia en otras dimensiones, donde tienen un proceso muy substancial y complejo de evolución y formas de existencia. Este emblema del Falun es la miniatura del universo. También tiene su propia forma de existencia y proceso de evolución en todas las otras dimensiones. Por tanto, yo lo llamo un mundo.

Cuando el Falun gira en el sentido de las manecillas del reloj, puede absorber automáticamente la energía del universo; cuando el Falun gira en contra del sentido de las manecillas del reloj, puede emitir la energía. El giro interno (en el sentido de las manecillas del reloj) ofrece la salvación al practicante mismo, mientras que el giro externo (contra el sentido de las manecillas del reloj) ofrece la salvación a otros, lo cual es la característica de nuestra vía de cultivación. Algunos han preguntado: “Dado que pertenecemos a la Escuela Buda, ¿por qué hay los signos de Taiji? ¿Acaso no pertenece el Taiji a la Escuela Tao?” Esto es porque nuestra práctica es tan inmensa que equivale a cultivar el universo entero. Pues, piensen sobre esto: Este universo consiste de dos grandes escuelas, la Escuela Buda y la Escuela Tao. Si se excluyera a cualquiera de las dos, no podría constituirse completamente el universo y no se podría llamar un universo completo. Consecuentemente, hemos incluido lo que pertenece a la Escuela Tao. También, algunos han dicho que además de la Escuela Tao, hay todavía otras religiones tales como el Cristianismo, Confucianismo, etc. Déjenme decirles, que después de que su cultivación haya llegado a un nivel extremadamente alto, el Confucianismo pertenece a la Escuela Tao; cuando muchas religiones occidentales de cultivación hayan llegado a niveles extremadamente altos, están clasificadas como pertenecientes al mismo sistema de la Escuela Buda. Sólo existen estas dos grandes escuelas.

Entonces, ¿por qué hay dos dibujos de Taiji con sus mitades superiores rojas y sus mitades inferiores azules, y otros dos dibujos de Taiji con sus mitades superiores rojas y sus mitades inferiores negras? Lo

¹ Esvástica—“Rueda de luz del sánscrito”; este símbolo data a más de 2.500 años y ha sido escavada en reliquias culturales de Grecia, Perú, India y China. Durante siglos este símbolo ha connotado la buena fortuna, representado el sol, y se ha mantenido en alta estima.

que nosotros generalmente comprendemos es que el Taiji está compuesto de dos sustancias, negra y blanca respectivamente, los dos *Qi* del *Yin* y *Yang*. Esta percepción viene de un nivel muy bajo, ya que el Taiji tiene diferentes manifestaciones en diferentes dimensiones. En el máximo nivel, sus colores se manifiestan de esta forma. El Tao que comúnmente comprendemos tiene tales colores con la parte superior roja y la parte inferior negra. Por ejemplo, el Tercer Ojo de algunos de nuestros practicantes está abierto y han descubierto que el color rojo que ellos ven con sus ojos físicos es verde cuando lo ven en la dimensión adyacente. El color dorado es visto como violeta en otra dimensión, y tiene tal contraste. En otras palabras, los colores cambian de dimensión a dimensión. El Taiji con su parte superior roja y su parte inferior azul pertenece a la Escuela del Gran Pre-Taoísmo, que incluye la vía de cultivación de la Escuela Qimen. Los cuatro pequeños signos-esvásticos ☯ en los cuatro lados pertenecen a la Escuela Buda, que son iguales al signo del centro. Todos ellos pertenecen a la Escuela Buda. Los colores de este Falun son relativamente llamativos y lo usamos como el emblema de Falun Dafa.

El Falun que vemos a través de nuestro Tercer Ojo no es necesariamente de estos colores, ya que el color de fondo puede cambiar, aunque su diseño no cambia. Cuando el Falun que he implantado en el área de tu abdomen inferior está girando, tu Tercer Ojo puede ver que es rojo, violeta, verde o quizás sin color. Su color de fondo se mantiene cambiando en el orden de los colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul-cielo, azul y violeta. Como resultado, lo que ves puede ser de diferentes colores, pero las esvásticas ☯ como también los colores y dibujos de Taiji se mantienen iguales. Creemos que este color de fondo se ve relativamente bien, por eso lo hemos adoptado. Aquellas personas con capacidades supranormales pueden ver numerosas cosas más allá de esta dimensión.

Hay quienes dicen que esta esvástica ☯ se parece a la de Hitler. Permítanme decirles que este signo no da la connotación de ningún concepto de clases. Algunos dicen: “Si esta esquina se inclinara hacia este lado, sería igual a aquel de Hitler. Esto no es así, porque el signo gira tanto hacia ese lado como también hacia el otro. Nuestra sociedad humana comenzó ampliamente a conocerle este signo hace 2.500 años en la época de Sakyamuni. Desde el tiempo de Hitler en la II Guerra Mundial hasta hoy, sólo han pasado varias décadas. Él usurpó este signo. Pero el color que él usó era diferente del nuestro. Aquel era negro, apuntaba hacia arriba y fue usado en posición vertical. Sólo hablaré hasta este punto sobre el Falun, aunque sólo he mencionado su forma superficial.

Entonces, ¿qué simboliza este signo-esvástico ☯ en nuestra Escuela Buda? Algunos dicen que significa buena fortuna, lo cual es una interpretación de la gente común. Quiero decirles que el signo-esvástico ☯ es la señal del nivel de un Buda. Sólo después de llegar al nivel de Buda, puede uno tenerlo. Una Bodhisattva y un Arhat no lo tiene. Pero las grandes Bodhisattvas y las cuatro grandes Bodhisattvas lo tienen. Hemos encontrado que estas grandes Bodhisattvas han sobrepasado muy lejos en nivel a los Budas corrientes, inclusive son superiores a los de un Tathagata. Más allá del nivel de Tathagata hay innumerables Budas. Un Tathagata tiene sólo un signo esvástico ☯. Aquellos que han alcanzado un nivel más alto que el de Tathagata tienen más signos esvásticos ☯. Un Buda con un nivel doble en altura al de un Tathagata tiene dos signos esvásticos ☯. Para aquellos que están en posiciones aún más altas tienen tres, cuatro o cinco signos esvásticos. Algunos tienen tantos signos esvásticos que pueden ser encontrados por todas partes de sus cuerpos, incluyendo en su cabeza, hombros y rodillas. Cuando no caben tantos signos en estas partes, éstos pueden aparecer en las palmas, dedos, arcos de los pies y en los dedos de los pies, etc. Mientras el nivel de uno continúa incrementándose, uno tendrá más y más signos-esvásticos ☯. Por tanto, el signo-esvástico ☯ representa el Estado de Buda. Cuanto más alto sea el Estado de un Buda, tantos más signos-esvásticos ☯ se le aparecerán.

La Vía de Cultivación de la Escuela Qimen²

Además de las vías de cultivación de las dos Escuelas, la de Buda y la de Tao, también hay una Escuela Qimen. Ésta se llama a sí misma como la práctica de cultivación de la Escuela Qimen. En lo relacionado a las vías de cultivación, hay una creencia convencional entre la gente común: Desde la antigua China hasta hoy, la gente ha considerado a la Escuela Buda y a la Escuela Tao como vías de cultivación ortodoxas, y también las llaman las escuelas ortodoxas de prácticas de cultivación. Esta vía de cultivación de la Escuela Qimen nunca se ha hecho pública, y por eso, muy poca gente sabe de su existencia. La gente la conoce sólo por los trabajos literarios.

¿Existe una Escuela Qimen? Sí. En el curso de mi cultivación, particularmente en los últimos años, me encontré con tres maestros altamente consumados de la Escuela Qimen, quienes me impartieron la esencia de sus prácticas, las cuales son únicas y muy notables. Simplemente debido a que es particularmente única, lo que en ella se cultiva es muy raro y no puede ser entendido por la mayoría de la gente. Además, sus cultivadores no pertenecen ni a la Escuela Buda ni a la Escuela Tao. Ellos no cultivan ni el Buda ni el Tao. Al oír que ellos no cultivan ni el Buda ni el Tao, la gente le llama a su escuela “la Puerta Lateral y Vía Torpe” (*Pangmen Zuodao*). Ellos se llaman a sí mismos la vía de cultivación de la Escuela Qimen. El término de Puerta Lateral y Vía Torpe tiene una connotación despectiva, pero no lleva un sentido negativo, ya que no acusa a la Escuela Qimen de ser una vía perversa; esto es seguro. La definición de su término literario tampoco implica una vía perversa. A lo largo de la historia, las Escuelas Buda y Tao han sido llamadas “escuelas ortodoxas” de la práctica de cultivación. Cuando la gente no entendía esta vía, decía que era *Pangmen*, o sea, puerta lateral, y que era una escuela heterodoxa. ¿Qué es *Zuodao*? *Zuo* significa torpeza o una vía torpe. Debido a que la palabra *Zuo* en el vocabulario antiguo chino se usaba frecuentemente como “torpe,” *Pangmen Zuodao* lleva tal sentido.

¿Por qué no es una práctica perversa? Porque ésta también tiene requisitos estrictos de *Xinxing*. Su práctica de cultivación también sigue las características del universo. Esta vía no viola las características ni las leyes del universo, ni tampoco se involucra en cometer malos actos. Por eso, no puede decirse que sea una práctica perversa. La Escuela Buda y la Escuela Tao son escuelas ortodoxas, no porque las características del universo se acoplen a sus prácticas, sino porque las prácticas de ambas Escuelas Buda y Tao observan las características del universo. Si la práctica de cultivación de la Escuela Qimen también observa las características del universo, no es una práctica perversa, sino que igualmente es una escuela ortodoxa. Esto se debe a que el criterio para juzgar lo bueno o lo malo y lo benévolo o lo perverso es la característica del universo. Ya que su cultivación se efectúa de acuerdo con las características del universo, por consiguiente, ésta también es una vía de cultivación ortodoxa, a pesar de que sus requisitos difieren de las Escuelas Buda y Tao. La Escuela Qimen tampoco cuida de enseñar a un gran número de discípulos sino sólo a un número muy limitado de discípulos. La Escuela Tao transmite su vía de cultivación a un gran número de discípulos, pero sólo uno de ellos recibe enseñanzas genuinas. La Escuela Buda cree en la salvación de todos los seres vivientes, así que quienquiera que pueda cultivarse a sí mismo podrá hacerlo.

La práctica de la Escuela Qimen no puede ser heredada por dos personas, ya que la sucesión de sus enseñanzas es legada a sólo una persona por un largo período de tiempo en la historia. Por tanto, a lo largo de la historia no podía ser vista por la gente común. Por supuesto, cuando el *Qigong* era popular, encontré que unas cuantas personas de esta vía de cultivación también salieron para enseñar el *Qigong*. Sin embargo, después de alguna enseñanza pública, ellos se dieron cuenta que no era posible porque el maestro prohibía que algunas cosas fueran impartidas al público. Si tú habrías querido enseñar esta vía de

² Escuela Qimen—“Escuela no convencional.”

cultivación al público no habrías podido seleccionar estudiantes, porque los que venían, tenían diferentes niveles de *Xinxing* y diferentes mentalidades, ya que eran gente de diferentes clases. Habrías sido incapaz de seleccionar discípulos para enseñarles. Por eso, la Escuela Qimen no puede ser ampliamente enseñada al público. De hacerlo así, fácilmente podría causar peligro, porque lo que en ella se cultiva es extremadamente único.

Algunos piensan que la Escuela Buda cultiva Budas y la Escuela Tao cultiva el Tao. Entonces, ¿en qué se convertirá un practicante de la Escuela Qimen después de completar su cultivación? Él se convertirá en un inmortal errante sin un recinto fijo en el universo. Es sabido por todos que el Tathagata Sakyamuni tiene su Paraíso Saha, el Buda Amitabha tiene su Paraíso de la Felicidad Suprema y el Buda Maestro Médico tiene su Paraíso Cristalizado. Cada Tathagata o Gran Buda tiene su propio paraíso. Cada gran ser iluminado tiene un paraíso de su propia construcción, en donde viven muchos discípulos suyos. Sin embargo, la vía de cultivación de la Escuela Qimen no tiene un recinto fijo en el universo, y ellos serán simplemente como dioses viajeros o inmortales errantes.

El Practicar la Vía Perversa

¿Qué es el “practicar la vía perversa?” Esta tiene varias formas: Hay quienes se especializan en practicar la vía perversa, ya que han existido algunos que la han enseñado a lo largo de la historia. ¿Por qué la enseñan? Porque ellos buscan fama, ganancias y hacer fortunas entre la gente común. Esto es lo que les interesa. Por supuesto, tal persona no obtendrá *Gong* porque su nivel de *Xinxing* no es alto. Entonces, ¿qué podrá obtener? Karma. Cuando el karma de uno se acumula hasta cierta cantidad, se convertirá también en una clase de energía. Sin embargo, esa persona no se encuentra en condición de poseer ningún nivel y no puede ser comparada con un cultivador. Sin embargo, en comparación con una persona común, él tiene la habilidad de controlarlos porque el karma es también una forma de energía. Cuando su densidad se vuelve muy alta, éste puede fortalecer las capacidades supranormales dentro del cuerpo de uno y producir tales efectos. Por eso, a lo largo de la historia, han existido algunos que lo han enseñado. Tal persona afirma: “Yo incrementaré mi *Gong* haciendo cosas malas y maldiciendo a otros.” Él no ha incrementado su *Gong*. En realidad, él ha incrementado la densidad de la sustancia negra, porque al hacer cosas malas, puede obtener la sustancia negra, karma. Por lo tanto, él también puede hacer que estas insignificantes capacidades supranormales, innatas en su cuerpo, sean reforzadas por tal karma. También puede desarrollar algunas pequeñas capacidades supranormales, aunque éstas son incapaces de hacer algo significativo. Tales personas creen que por medio de hacer cosas malas, también pueden incrementar su *Gong*; eso es lo que ellos dicen.

Algunos dicen: “Cuando el Tao tiene la altura de un *chi*,³ el demonio tendrá la altura de un *zhang*.”⁴ Esto es un dicho falso entre la gente común. El demonio nunca sobrepasará la altura de un Tao. Es un hecho que el universo que nuestra humanidad conoce, es sólo un pequeño universo de los incontables universos, y lo llamamos abreviadamente el universo. Cada vez que nuestro universo atraviesa por un período de un gran número de años, este siempre experimenta una gran catástrofe, la cual destruye a todo dentro del universo, incluyendo planetas y las vidas dentro de él. El movimiento del universo es gobernado por una ley. En nuestro ciclo actual del universo, la raza humana no es la única especie que se ha vuelto corrupta. Muchas vidas ya han observado la situación que en lo que concierne al presente tiempo, hace mucho ocurrió una gran explosión en el espacio de este universo. Actualmente, los astrónomos no pueden observarlo, porque lo que se ve con el telescopio más poderoso son las escenas de

³ *chi*—Una unidad china de longitud (=1/3 metro).

⁴ *zhang*—Una unidad china de longitud (=3 1/3 metros).

hace 150.000 años-luz. Para poder ver los cambios del presente cuerpo cósmico, tendríamos que esperar que pasen 150.000 años-luz. Esto es un futuro muy remoto.

En la actualidad, el universo entero ya ha atravesado un gran cambio. Cada vez que tal cambio toma lugar, todas las vidas del universo entero quedan aniquiladas, completamente en ruinas. Cada vez que ocurre esta situación, las cualidades previamente existentes en el universo y la materia en su interior tienen que ser totalmente explotadas. Usualmente, todas las vidas serán destruidas en la explosión. Sin embargo, ninguna de las explosiones ha llegado a aniquilar completamente a todos. Después de que un nuevo universo es reconstruido por los seres grandemente iluminados de extremadamente alto nivel, quedan aún algunos que sobreviven a la explosión. Los grandes seres iluminados reconstruyen el universo de acuerdo con sus propias características y construyen el universo de acuerdo con su propio criterio. Por lo tanto, este tiene características diferentes de aquel universo previo.

Los sobrevivientes de la explosión continúan sosteniendo las características y principios anteriores para actuar en el universo presente. Pero el universo recién construido actúa de acuerdo con las nuevas características cósmicas y con tales principios. Por eso, los sobrevivientes de la explosión se convierten en los demonios que interfieren con los principios del universo. Sin embargo, ellos no son tan malos, porque no hacen más que actuar según las características cósmicas del ciclo anterior. La gente se refiere a ellos como los Demonios Celestiales. No obstante, ellos no constituyen una amenaza para la gente común ni hacen daño a la gente. Ellos sólo actúan sosteniendo sus propios principios para hacer las cosas. En el pasado, no se le permitía a la gente común saber de esto. He dicho que hay numerosos Budas cuyas posiciones sobrepasan el nivel de Tathagata. ¿Qué podrían ser esos demonios? En comparación, son muy, muy mínimos. El envejecimiento, enfermedades y muerte también son una clase de demonios. Sin embargo, estos nacen también para mantener las características del universo.

El Budismo cree en las seis vías de reencarnación (*samsara*), en el cual se habla sobre el asunto de “espíritus malignos” (*asura*).⁵ En realidad, esto se refiere a unos seres vivientes en diferentes dimensiones, pero ellos no llevan dentro de sí la naturaleza innata humana. Al juicio de un gran ser iluminado, ellos están a un nivel muy bajo y son bastante impotentes. Sin embargo, ante los ojos de la gente común ellos son muy temibles porque poseen cierta cantidad de energía. Ellos consideran a la gente común como una clase de bestias, y por eso les gusta comer seres humanos. En años recientes, ellos también han salido para enseñar el *Qigong*. Pero, ¿a qué especie de cosas pertenecen? ¿Cómo pueden parecerse a seres humanos? Parecen muy espantosos. Una vez que uno aprenda sus cosas, tendrá que irse junto con ellos y convertirse en uno de su misma especie. Si algunas personas tienen ideas incorrectas durante su práctica de *Qigong* y ellos las identifican con las suyas, entonces vendrán a enseñarles a estas personas. Una mente noble y correcta puede reprimir cien perversidades. Si tú no persigues nada, nadie se atreverá a molestarte. Si albergas intenciones malignas, persiguiendo cosas malas, ellos vendrán a ayudarte y estarás siguiendo una vía de cultivación demoníaca. Este problema puede surgir.

Hay otro caso que se llama la práctica inconsciente de la vía perversa. ¿Qué es el practicar inconsciente una vía de cultivación perversa? Esto quiere decir que uno practica una vía perversa sin darse cuenta de ello. Estos casos son tan comunes que simplemente son innumerables. Como dije el otro día, muchos practican el *Qigong* con pensamientos incorrectos en sus mentes. Aunque puedas verlos puestos de pie en postura-pilar con manos y piernas temblando de fatiga, sus mentes aún se mantienen ocupadas pensando: “Los precios van a subir y tendré que ir de compras una vez que termine mi práctica; de no ser así, los precios subirán.” Otros piensan: “En mi trabajo están ahora repartiendo viviendas. ¿Habrá una vivienda para mí? La persona encargada del repartimiento de viviendas está en desacuerdo conmigo en

⁵ *asura*—“Espíritus malignos” (del Sánscrito).

muchas maneras.” Cuanto más piensa él sobre eso, tanto más furioso se pone. “Seguro que esa persona no me dará ninguna vivienda. ¿Cómo voy a luchar contra él?...” Él alberga toda clase de ideas. Como les dije anteriormente, ellos comentan sobre todo, desde los temas familiares hasta los asuntos estatales. Cuando hablan de temas desagradables, se vuelven más furiosos.

La práctica de *Qigong* requiere que uno valore las virtudes. En la práctica de los ejercicios, si no piensas sobre cosas buenas, tampoco deberías pensar sobre cosas malas. Lo mejor es que no pienses nada. Esto es porque durante la práctica de *Qigong* al nivel bajo, se necesita asentar un cimiento. Este cimiento juega un papel crítico porque la intención humana juega cierto papel. Piensen todos sobre esto: ¿Qué estás añadiendo a tu *Gong*? ¿Cómo puede ser bueno lo que estás practicando? ¿Cómo no va ha ser negro esto? ¿Cuántas personas que practican el *Qigong* no tienen tales ideas? ¿Aunque siempre practicas el *Qigong*, por qué no han sido eliminadas tus enfermedades? Aunque algunas personas no tienen estos malos pensamientos en los sitios de práctica, siempre albergan un fuerte deseo por tener capacidades supranormales, persiguiendo esto o aquello, y tienen una variedad de apegos cuando hacen la práctica. En realidad, ellos ya han practicado una vía perversa inconscientemente. Si le dices a uno de ellos que él está practicando una vía perversa, se sentirá muy descontento: “Yo he sido enseñado por un maestro muy reconocido de *Qigong*.” Pero ese maestro te ha pedido que valores las virtudes. ¿Acaso lo has llevado a cabo? Durante la práctica del *Qigong*, siempre añades algunos malos pensamientos. Entonces, dime, ¿podrás obtener cosas buenas por medio de tu práctica? Este es el problema que pertenece a la práctica inconsciente de la vía perversa; es algo muy común.

La Doble Cultivación de un Hombre y una Mujer

En la comunidad de cultivadores, hay una práctica de cultivación llamada la doble cultivación de un hombre y una mujer. Quizás hayas visto en la vía de cultivación del Tantrismo Tibetano, que en las esculturas de Budas o en pinturas, un cuerpo masculino abraza a un cuerpo femenino haciendo la cultivación. A veces, el cuerpo masculino muestra la forma de un Buda, con una mujer desnuda en sus brazos; algunos pueden ser transformaciones de Budas con la imagen de un Vajra de cabeza-buey o la cara-caballo, también con un cuerpo femenino desnudo en sus brazos. ¿Por qué muestran ellos tal forma? Primero les explicaremos esto a todos: En nuestro planeta, no sólo China ha sido influenciada por el Confucianismo. Hace varios centenares de años nuestra raza humana entera de los tiempos antiguos tenía similares valores morales. Por eso, en realidad, esta práctica de cultivación no proviene de esta Tierra nuestra. Ésta ha sido transmitida de otro planeta, pero este método efectivamente propicia a que uno pueda hacer la cultivación. Cuando esta práctica de cultivación fue introducida en China en aquel tiempo, no pudo ser aceptada por los chinos justamente porque tenía la cultivación doble de un hombre y una mujer y algunas prácticas secretas. Por eso, en los años de Hui Chang de la Dinastía Tang esta práctica fue abolida por el emperador chino y no fue permitido que circulara en el interior de China. En aquel entonces, se llamaba Tantrismo Tang. Pero en el Tíbet, cuyas circunstancias y región son particulares, ésta ha sido difundida. ¿Por qué cultivan ellos de esta manera? El propósito de la cultivación doble de un hombre y una mujer es para alcanzar un equilibrio entre el *Yin* y el *Yang*, colectando el *Yin* para compensar el *Yang*, y viceversa, haciendo una compensación mutua y una cultivación mutua.

Es sabido que de acuerdo con la Escuela Buda y la Escuela Tao, particularmente de acuerdo con la teoría taoísta del *Yin* y *Yang*, un cuerpo humano tiene inherentemente el *Yin* y el *Yang*. Debido a que el cuerpo humano tiene *Yin* y *Yang*, puede desarrollar por medio de la cultivación una variedad de capacidades supranormales y entidades vivientes, tales como el Infante Inmortal, los Infantes Cultivados, *Fashen*, etc. Gracias a la existencia del *Yin* y el *Yang*, el cuerpo humano puede desarrollar numerosas entidades vivientes por medio de la cultivación. Éstas pueden crecer igualmente en el *Dantian* tanto de un

cuerpo masculino como también de uno femenino. Esta teoría tiene mucha razón. La Escuela Tao considera frecuentemente la parte superior del cuerpo como el *Yang* y la parte inferior del cuerpo como el *Yin*. Algunas personas también consideran la espalda como el *Yang* y la parte delantera del cuerpo como el *Yin*; algunos otros consideran el costado izquierdo del cuerpo como el *Yang* y el derecho como el *Yin*. En China, tenemos una dicho que afirma que el costado izquierdo del cuerpo es masculino y el costado derecho femenino, lo que también ha derivado de esto y tiene mucha razón. Debido a que un cuerpo humano inherentemente tiene el *Yin* y el *Yang*, por medio de la interacción del *Yin* y el *Yang*, el mismo cuerpo puede llegar a un equilibrio entre el *Yin* y el *Yang*, y así puede desarrollar numerosas entidades vivientes.

Esto puede aclarar un asunto: Sin adoptar el método de la cultivación doble de un hombre y una mujer, aún podemos alcanzar un nivel muy alto en la cultivación. Al adoptar la vía de cultivación doble de un hombre y una mujer, si no es usada apropiadamente, los practicantes incurrirán en una interferencia demoníaca y se convertirá en una vía perversa. En el Tantrismo, si se desea aplicar la cultivación doble de un hombre y una mujer a un nivel muy alto, se requiere que el monje o el lama haya alcanzado un nivel muy alto de cultivación. En aquel tiempo, el maestro puede guiar a una persona en este tipo de práctica de cultivación. Debido a que el nivel de *Xinxing* de esta persona es muy alto, él podrá conducirse bien sin volverse perverso. Sin embargo, una persona con un *Xinxing* muy bajo no debe aplicar en absoluto este método de cultivación. De otro modo, él entraría indudablemente en una vía perversa. Debido a un nivel de *Xinxing* limitado y dado que no ha renunciado a los deseos y lujuria de la gente común, allí se encuentra la medida de su nivel de *Xinxing*, y seguramente será una vía perversa si la practica. Por eso, decimos que enseñar casualmente esta vía de cultivación en un nivel bajo significa enseñar una práctica perversa.

En años recientes, muchos maestros de *Qigong* han enseñado la cultivación doble de un hombre y una mujer. ¿Qué tiene esto de raro? La vía de cultivación doble de un hombre y una mujer ha aparecido también en la Escuela Tao. Además, esta misma vía no sólo ha aparecido hoy día, sino que empezó en la Dinastía Tang. ¿Cómo podría aparecer la cultivación doble de un hombre y una mujer en la Escuela Tao? De acuerdo con la teoría de Taiji de la Escuela Tao, el cuerpo humano es un pequeño universo que tiene inherentemente el *Yin* y el *Yang*. Todas las grandes y genuinas vías ortodoxas han sido transmitidas desde tiempos remotos. Cualquier alteración casual o el añadir casualmente cualquier cosa podría arruinar lo que pertenece a una cierta escuela y haría imposible que ésta alcance la meta de consumación en la cultivación. Por lo tanto, si una vía de cultivación no tiene la cultivación doble de un hombre y una mujer, no debes cultivar eso en absoluto. De otro modo, te desviarás y te encontrarás con problemas. Particularmente en nuestra escuela de Falun Dafa, no hay la cultivación doble de un hombre y una mujer, ni tampoco enseñamos esto. Este es nuestro punto de vista sobre este tema.

La Cultivación Integrada de Cuerpo y Mente

Este tema de la cultivación integrada de cuerpo y mente ya les ha sido explicado a todos ustedes. La cultivación integrada de cuerpo y mente se refiere a la cultivación del *Xinxing* mientras que al mismo tiempo el cuerpo humano es cultivado. En otras palabras, está siendo transformado el *Benti* (el cuerpo físico y el cuerpo en otras dimensiones). En el proceso de esta transformación, las células humanas serán reemplazadas gradualmente por la materia de alta energía, de esta forma la vejez será disminuida y aplazada. El cuerpo gradualmente regresará a la juventud y experimentará una transformación gradual, hasta que al final, el cuerpo será reemplazado completamente por la materia de alta energía. Para aquel entonces, este cuerpo humano se habrá convertido en un cuerpo de otro tipo de materia. Tal cuerpo, como he dicho, habrá trascendido los Cinco Elementos. Como ya no será limitado por los Cinco Elementos, el

cuerpo de esta persona será realmente un cuerpo inmortal.

La cultivación en los templos se dedica sólo a la cultivación de la mente, y por eso, no enseña la práctica de ejercicios ni la cultivación del cuerpo. Este requiere Nirvana, ya que el método que Sakyamuni enseñaba justamente requería del Nirvana. Pero en realidad, Sakyamuni mismo tenía su profunda gran Ley, que podía transformar su *Benti* completamente en materia de alta energía y llevárselo con él. Con el fin de dejar este método de cultivación al mundo, él tomó el camino del Nirvana. ¿Por qué lo enseñó de esta manera? Él lo hizo así justamente para que la gente abandonara al máximo todos los apegos y todas las cosas, hasta finalmente incluyendo sus cuerpos físicos; todos los deseos tenían que ser abandonados. Para que la gente lograra esto al máximo posible, él tomó el sendero del Nirvana. Por eso, a lo largo de la historia, todos los monjes budistas han tomado el sendero del Nirvana. El Nirvana significa que al morir un monje abandona su cuerpo físico y su Espíritu Primordial asciende con su *Gong*.

La Escuela Tao enfatiza la cultivación del cuerpo. Debido a que esta escuela selecciona a discípulos y no ofrece la salvación a todos los seres conscientes, sus discípulos son personas excepcionalmente buenas. Por lo tanto, ésta enseña técnicas y maneras de cómo cultivar la vida. Sin embargo, en esta práctica de cultivación de la Escuela Buda y particularmente en el sistema de cultivación del Budismo, no se enseñan estas técnicas. No todas las prácticas en la Escuela Buda enseñan la cultivación de la vida. Muchas prácticas profundas y de alto nivel de la Escuela Buda también lo enseñan. Nuestra escuela de práctica lo enseña. La escuela de nuestro Falun Dafa requiere tanto el *Benti* como también el Infante Inmortal. Estos dos son diferentes el uno del otro. El Infante Inmortal también es un cuerpo compuesto de materia de alta energía, pero no puede revelarse casualmente en esta dimensión nuestra. Sin embargo, si queremos mantener la misma apariencia de una persona común en esta dimensión por un largo período de tiempo, necesitamos tener nuestro *Benti*. Por tanto, después de la transformación de este *Benti*, el orden de su colocación molecular permanece inalterado aunque sus células hayan sido reemplazadas por materia de alta energía. Por consiguiente, el cuerpo no parecerá diferente al de una persona común. Sin embargo, existe aún una diferencia, es decir, este cuerpo puede entrar en otras dimensiones.

Aquellos quienes practican la cultivación integrada de mente y cuerpo parecen muy jóvenes por las apariencias. Una persona tal parece mucho más joven que la de su edad actual. Un día, alguien me preguntó: “Maestro, a tu juicio, ¿cuántos años crees que tengo?” En realidad, ella estaba acercándose a los 70 años, pero sólo parecía tener 40 años. Su cara no tenía arrugas y su cutis era liso, blanco y rojizo. Ella no parecía en absoluto una persona acercándose a los 70 años. Esto les pasará a nuestros practicantes de Falun Dafa. Para decir una broma, las chicas siempre están interesadas en ir al salón de belleza para aplicarse el maquillaje deseando mejorar su complexión facial. Yo diría que si tú practicas genuinamente la vía de cultivación integrada de mente y cuerpo, podrás alcanzar naturalmente esta meta. Está garantizado que no necesitarás ir al salón de belleza. No vamos a citar más ejemplos en este aspecto. Debido a que en el pasado había relativamente más camaradas mayores en todos los oficios y profesiones, ellos me consideraban como un joven. Actualmente, las cosas van mejorando y hay relativamente más gente joven en todos los oficios y profesiones. En realidad, ya no soy joven. Tengo ya 43 años y estoy dirigiéndome hacia los 50.

El *Fashen* (Cuerpo Ley)

¿Por qué hay un campo sobre una estatua de Buda? Muchas personas no pueden explicarlo. Hay quienes dicen que hay un campo sobre la estatua de Buda porque los monjes le han leído los Sutras. En otras palabras, los monjes se cultivan a sí mismos al frente de la estatua y como resultado, ha aparecido un campo. Cuando un monje o cualquier persona está cultivándose a sí mismo, su energía se dispersa sin dirección determinada. En este caso, el suelo, el techo y las paredes del salón entero del templo deberían

tener el mismo campo. Entonces, ¿por qué es tan fuerte el campo justamente sobre la estatua de Buda? Particularmente para la imagen esculpida de Buda en lo profundo de las montañas o en una cierta caverna de montaña o sobre una roca, generalmente existe un campo. ¿Por qué existe este campo? Algunos lo interpretan de esta o esa manera, pero aún no pueden explicarlo claramente. En realidad, una estatua de Buda tiene un campo porque sobre ella hay un *Fashen* de un gran ser iluminado. Debido a que el *Fashen* del ser iluminado está sobre ella, la estatua tiene energía.

Sea que fuese Sakyamuni o la Bodhisattva Guanyin, si ellos realmente existieron en la historia, piensen sobre esto, ¿acaso no fueron practicantes cuando se estaban cultivando? Cuando una persona practica la cultivación a un alto nivel, más allá de *Chu-Shi-Jian-Fa*, desarrollará *Fashen*. El *Fashen* nace en el área del *Dantian* de uno y está compuesto de *Fa* y *Gong* y se manifiesta en otras dimensiones. El *Fashen* tiene mucho del poder de la propia persona, pero su consciencia y sus pensamientos están bajo el control de esa persona. Sin embargo, el *Fashen* por sí mismo es una vida individual, completa, independiente y real. Por tanto, puede hacer cualquier cosa independientemente. Lo que el *Fashen* hace, es exactamente igual a lo que la Consciencia Principal de la propia persona desea hacer. Si una persona hace las cosas de cierta manera, su *Fashen* lo hará igual. Este es el *Fashen* al que nos referimos. Lo que yo deseo hacer será hecho totalmente por mis *Fashen*, por ejemplo, reajustar los cuerpos de mis discípulos que se cultivan genuinamente a sí mismos. Debido a que el *Fashen* no lleva el cuerpo de una persona común, él se manifiesta en otras dimensiones. El cuerpo de este ser inteligente no es uno fijo que no pueda cambiar, sino que puede volverse grande o pequeño. A veces, el *Fashen* se vuelve tan grande que es imposible verle la cabeza entera. Algunas veces él se vuelve muy diminuto, más diminuto que una célula.

La Consagración⁶

Las estatuas de Buda hechas en fábricas no son más que trabajos de arte. “Consagración” significa invitar a un *Fashen* de Buda a la estatua de Buda, la cual, será después venerada como un Cuerpo-Buda tangible entre la gente común. En la práctica de cultivación, cuando un practicante tiene tal corazón de reverencia, el *Fashen* en la estatua de Buda le salvaguardará la Ley, le cuidará y le protegerá durante su práctica. Ese es el propósito real de la consagración. Esto sólo puede ser hecho con el pensamiento correcto expresado en una ceremonia formal de consagración, con la ayuda de un gran ser iluminado en un nivel muy alto o con la ayuda de un practicante en un nivel muy alto de cultivación que tenga este poder.

En los templos, se requiere que las estatuas de Buda pasen por la consagración y la gente dice que sin la consagración, las estatuas no funcionarán para nada. Hoy día, todos aquellos grandes maestros genuinos entre los monjes en los templos han fallecido. Después de la “Gran Revolución Cultural,” algunos monjes de menor rango que no habían recibido enseñanzas verdaderas, han tomado ahora el cargo de administradores en los templos. Hay muchas cosas que no han sido heredadas. Si le preguntas a uno de ellos, “¿Cuál es el propósito de la consagración?”, él te dirá que la estatua de Buda hará su función después de la consagración. Él no podrá explicarte claramente el por qué servirá su función la estatua de Buda. Por eso, él sólo efectúa una ceremonia en la que pone un pequeño Sutra budista dentro de la estatua de Buda, lo sella con papel, y luego recita Sutras hacia la estatua. A esto, él lo llama consagración. Pero, ¿acaso puede esto lograr la meta de la consagración? Eso depende de cómo él recite los Sutras. Sakyamuni enseñaba que uno debe de recitar los Sutras con una mente recta y con plena concentración para sacudir realmente el paraíso de la escuela a la que pertenece la cultivación de uno. Sólo así, podría

⁶ Consagración (*Kaiguang*)—También es conocido en el Budismo como “apertura de luz.” Es un ritual de consagración para invitar a un ser iluminado a una estatua de Buda o a una imagen de Buda.

invitar a un gran ser iluminado. Sólo después de que el *Fashen* de un gran ser iluminado suba a la estatua de Buda, podrá ser realizado el propósito de la consagración.

Mientras están recitando los Sutras allá, algunos monjes están pensando: “¿Cuánto dinero me pagarán después de que termine la consagración?” O mientras está recitando los Sutras, él está pensando: “Fulano me trata tan mal.” Ellos también tienen conflictos personales en el templo. En el presente Período de Decadencia, no se puede negar que este fenómeno existe. Aquí, no estamos criticando al Budismo. No obstante, en el Período de Decadencia, no hay nada de paz ni de tranquilidad en algunos templos. Cuando estas cosas aparecen en la mente del monje, emitiendo malas intenciones, ¿cómo podría venir el ser iluminado? Así no se puede alcanzar en absoluto la meta de la consagración. Pero esto no es absoluto, ya que aún existen algunos pocos templos y monasterios taoístas buenos.

En una cierta ciudad, vi a un monje que tenía las manos de color muy oscuro. Él puso un Sutra dentro de la estatua de Buda y la selló descuidadamente. Después de que murmuró unas pocas palabras, esto se consideraba como la realización de la consagración. Luego, él cogió otra estatua de Buda y murmuró otra vez otras pocas palabras. Él cobró 40 yuanes por cada consagración de una estatua de Buda. Hoy en día, los monjes han comercializado la consagración y hacen fortuna por medio de ésta. Al ver esto, encontré que no se había realizado la consagración, porque él no tenía la capacidad de hacerlo en absoluto. En la actualidad, los monjes hasta hacen tal cosa. ¿Qué más he visto? En un templo, una persona que parecía ser un budista lego dijo que iba a hacer la consagración para la estatua de Buda. Él cogió un espejo y lo dirigió hacia el sol, haciendo reflejar la luz del sol sobre la estatua de Buda. Luego, dijo que se había efectuado así la consagración. ¡Esto ya ha llegado a un grado muy ridículo! Hoy día, el Budismo se ha desarrollado hasta este punto y es un fenómeno bastante común.

Una enorme estatua de bronce de Buda se hizo en Nanjing y se puso en la colina de la Isla Lantau, Hong Kong. Ésta es una estatua de Buda realmente enorme. Muchos monjes vinieron de todas partes del mundo para hacer la consagración de la estatua de Buda. Sosteniendo un espejo en la mano y dirigiéndolo hacia el sol, uno de los monjes hizo reflejar la luz del sol sobre la cara de la estatua de Buda y dijo que esto era la consagración. En una ceremonia tan grande y en una ocasión tan solemne como esta, como pudo tal acto llevarse a cabo. ¡Considero que esto es realmente lamentable! No es extraño que Sakyamuni dijo: “Durante el Período de Decadencia, los monjes tendrán dificultad en salvarse a sí mismos, aun menos ofrecerle salvación a otros seres humanos.” Además, muchos monjes interpretan los Sutras budistas desde su propia perspectiva. Incluso las escrituras de la señora Madre-Reina se pueden encontrar en los templos. Lo que no pertenece a las obras clásicas del Budismo ya ha entrado en los templos, causando ahora mucho caos y una gran confusión. Por supuesto, todavía hay monjes que practican la cultivación genuinamente y son bastante buenos. En realidad, la consagración significa invitar al *Fashen* de un ser iluminado a quedarse en la estatua de Buda. Esta es la consagración.

Entonces, si a una estatua de Buda no se le ha logrado la consagración exitosamente, no se le debe venerar. El venerar a tal estatua traerá consecuencias serias. ¿Cuáles serán las consecuencias serias? Actualmente, los que estudian la ciencia del cuerpo humano han descubierto que nuestra intención humana y el pensamiento de un cerebro humano pueden generar una substancia. Desde un nivel muy alto, podemos ver que esto realmente es una substancia. Sin embargo, esta substancia no tiene la forma de las ondas eléctricas del cerebro que hemos descubierto en nuestras investigaciones, sino que existe en la forma de un cerebro humano completo. Típicamente, cuando una persona común piensa en algo, lo que él genera es algo en la forma de un cerebro. Debido a que no tiene energía, éste se dispersará poco después de su emisión. Sin embargo, la energía de un practicante se mantiene mucho más tiempo. Esto no quiere decir que esta estatua de Buda tenga ya una mente al salir de la fábrica. No, aún no la tiene. Algunas estatuas de Buda no han pasado por el proceso de consagración, ni se ha realizado el propósito de la consagración después de ser llevadas al templo. Si la consagración es efectuada por un maestro de *Qigong*

falso o por una persona de prácticas perversas, eso será aún más peligroso porque los zorros y las comadreas se subirán a la estatua de Buda.

Por eso, sería extremadamente peligroso si tú veneras una estatua de Buda que no ha pasado por el proceso de consagración. ¿Cuán peligroso sería? He dicho que al desarrollarse la humanidad hasta hoy día, todo está deteriorándose. Toda la sociedad y todo dentro del universo entero también está deteriorándose sucesivamente. Todo lo que le ocurre a la gente común es causado por ellos mismos. Es muy difícil encontrar una Ley ortodoxa y seguir una vía ortodoxa, debido a la interferencia de muchos aspectos. Uno desea encontrar a un Buda, pero, ¿quién es un Buda? Es muy difícil encontrar a uno. Si no lo crees, permíteme decirte: Habrá una consecuencia muy seria cuando la primera persona se postra ante la estatua de Buda que aún no ha pasado por el proceso de consagración, venerándola a ésta. Hoy día, ¿cuántos son los que veneran a Budas y piensan en pedirles a los Budas que les ayuden a obtener el Fruto Verdadero? Hay muy pocas de tales personas. En cuanto a la mayoría de la gente, ¿cuál es su propósito de venerarle a un Buda? Ellos buscan eliminar dificultades, solucionar problemas y hacer fortuna. ¿Se puede encontrar esto en las escrituras clásicas del Budismo? Estas cosas no están incluidas en absoluto.

Supongamos que el venerador de Buda, que está en busca de dinero, se postra ante la estatua de un Buda, o aquella de la Bodhisattva Guanyin o ante la de un Tathagata, diciendo: “Por favor, ayúdame a hacer alguna fortuna. Entonces, una intención completa se formará. Debido a que esta intención se emite precisamente a la estatua de Buda, instantáneamente se proyecta sobre la estatua. La formación de esta estatua en otra dimensión puede volverse grande o pequeña. Después de que aquel pensamiento llegue a esta entidad, la estatua de Buda tendrá un cerebro y una mente, pero no tendrá cuerpo. Otros también pueden venir a venerar la estatua, y entre más y más veneración, se le proveerá cierta cantidad de energía. A un practicante le es especialmente peligroso venerarla, porque su veneración le dará gradualmente la energía que le permitirá formar un cuerpo tangible. Sin embargo, tal cuerpo tangible está formado en otra dimensión. Después de ser formado, existe en otra dimensión y también puede aprender algunas verdades del universo. Por eso, puede hacer algo por la gente y de esta manera puede incrementar un poco de *Gong*. Pero éste ayuda a la gente condicionalmente y tiene su precio. En otra dimensión, éste puede moverse libremente y puede controlar muy fácilmente a la gente común. Este cuerpo tangible se parece exactamente igual al de la estatua de Buda. Por tanto, la veneración de la gente es la que le da vida a una Bodhisattva Guanyin falsa o a un Tathagata falso, el cual se parece justamente a la estatua de Buda y tiene la apariencia de Buda. Pero, la mente del Buda falso o de la Bodhisattva falsa es extremadamente mala y está en busca de dinero. El cuerpo tangible nace en otra dimensión. Al tener una mente, sabe un poco de la verdad y no se atreve a hacer cosas malas mayores, pero sí se atreve hacer pequeñas cosas malas. Algunas veces, éste también ayuda a la gente; de otro modo, se hará completamente perverso y será aniquilado. ¿En qué forma ayuda a la gente? Cuando alguien reza: “Buda, le ruego que me ayude porque un miembro de mi familia está enfermo.” Pues bien, éste te echará una mano. Te hará donar dinero en la caja de donaciones porque su mente persigue dinero. Cuanto más dinero le des, tanto más rápido hará desaparecer la enfermedad. En otra dimensión, éste puede manipular a una persona común porque posee una cierta cantidad de energía. Será particularmente peligroso si un practicante va a venerarlo. ¿Qué es lo que procura este practicante? Dinero. Piensen todos. ¿Por qué persigue dinero un practicante? Para un practicante, rezar para eliminar infortunios y enfermedades para sus familiares o amigos es también un apego al sentimentalismo hacia sus parientes y amigos íntimos. Cada uno tiene su propio destino. ¿Cómo puedes manipular o cambiar los destinos de otros! Si tú le veneras, rogando: “Por favor, ayúdame a hacer alguna fortuna.” Bien, éste te ayudará. Él desea que pidas más dinero, mucho más dinero. Cuanto más dinero pidas, tanto más tomará de ti. Eso es un intercambio de valores iguales. Otros veneradores han puesto mucho dinero en la caja de donación y él te deja conseguir algo de ello. ¿Cómo lo obtendrás? Puede que encuentres una cartera al salir de la puerta o en el sitio de tu trabajo te darán algún bono. De todos modos, te ayudará a lograr dinero de una u otra manera. Pero, ¿cómo podría ayudarte

incondicionalmente? Sin pérdida, no hay ganancia. Aquel se llevará algo de tu *Gong* si tiene necesidad de ello o se llevará el *Dan* que has cultivado u otras cosas tuyas. Él desea estas cosas.

A veces, estos Budas falsos son muy peligrosos. Muchos de nuestros practicantes cuyo Tercer Ojo ha sido abierto, creen que han visto Budas. Uno quizás pueda decir que un grupo de Budas ha venido al templo hoy, con un Buda de tal o cual nombre guiando al templo a un grupo de otros Budas. Esta persona describirá cómo era el grupo que vino ayer y cómo era el grupo que ha venido hoy, y que después de salir un grupo, al rato llega otro. ¿Quiénes son ellos? Ellos pertenecen justamente a esta categoría y no son Budas genuinos sino falsos. Los que pertenecen a esta categoría constituyen un número considerable.

Si tal cosa ocurre en el templo esto será más peligroso. Si los monjes le veneran, éste se hará cargo de ellos: “¿No me estás venerando? ¡Estás venerándome conscientemente! Bien, ¿acaso no deseas cultivarte? Voy a controlarte y decirte cómo practicar la cultivación.” Éste te hará arreglos. Entonces, ¿a dónde irás después de que completes la cultivación? Ya que la práctica de cultivación es arreglada por éste, no hay escuelas de práctica de niveles elevados que te aceptarán. Debido a que ha hecho el arreglo entero de tu cultivación, tendrás que obedecer su mando en el futuro. En este caso, ¿no acabará en vano tu cultivación? Como he dicho, hoy en día es muy difícil para la humanidad obtener el Fruto Verdadero en la cultivación. Este fenómeno es bastante común. Muchos de nosotros hemos visto la luz de Buda en las famosas montañas y a lo largo de los grandes ríos. La mayoría de esas luces pertenecen a este tipo. Los Budas falsos tienen energía y pueden manifestarse por sí mismos. Sin embargo, un gran ser iluminado genuino no se revela casualmente.

En el pasado, estos llamados Budas terrestres y Taos terrestres eran relativamente pocos. Pero, ahora hay un gran número de ellos. Cuando alguno de ellos hace maldades, los seres elevados en otras dimensiones le matarán. Cuando esto vaya a ocurrir, ellos huirán sobre las estatuas de Buda. Usualmente, un gran ser iluminado no interferirá casualmente en los principios de la gente común. Cuanto más alto sea el nivel del ser iluminado, tanto menos se molestará en interferir en los principios de la gente común. No interferirán en absoluto. Después de todo, un gran ser iluminado no haría pedazos la estatua de Buda con un relámpago repentino. Él no haría tal cosa. Por tanto, el ser elevado no les perseguirá más si ellos se quedan montados en la estatua de Buda. Ellos saben cuando están en peligro de ser aniquilados y tratarán de escapar. Consecuentemente, ¿acaso la Bodhisattva Guanyin que has visto es realmente la Bodhisattva Guanyin? ¿Es un Buda verdadero el que has visto? Es muy difícil distinguirlo.

Muchos de ustedes podrán pensar acerca de esta cuestión: “¿Qué haremos con la estatua de Buda en casa?” Puede que muchos hayan pensado en mí. Con motivo de ayudar a mis estudiantes a cultivarse a sí mismos, les digo que pueden hacer lo siguiente: Puedes coger mi libro (porque el libro tiene mi foto) o mi foto, y mientras tomas la estatua de Buda en tus manos, haz la Gran Señal de Mano de la Flor de Loto.⁷ Luego, pídele al Maestro que le haga la consagración a la estatua de Buda, como si me lo estuvieras pidiendo a mí. Esto será realizado en medio minuto. Sin embargo, quiero decirles a todos que esto sólo puede ser hecho para nuestros cultivadores. Tal consagración no funcionará para sus parientes o amigos porque sólo cuidamos de los cultivadores. Algunos dicen que van a poner la foto del Maestro en casas de sus parientes o de sus amigos para mantener alejados a los espíritus perversos. Yo no estoy aquí para mantener alejados a los espíritus perversos de la gente común. Esta es la más grave falta de respeto al Maestro.

Hablando de Budas y Taos terrestres, existe otra cuestión. Durante los tiempos antiguos en la China, hubo muchos que se cultivaban en los profundos bosques y en las montañas remotas. ¿Por qué han

⁷ La Gran Señal de Mano de la Flor de Loto—Una posición de mano para la consagración.

desaparecido ellos ahora? En realidad, no han desaparecido sino que no quieren ser reconocidos por la gente común. El número de ellos no ha disminuido en absoluto. Todos ellos poseen capacidades supranormales. No es verdad que ya no existan en estos años, aún siguen estando aquí. En el mundo, todavía hay varios miles de ellos. En nuestro país, hay un número relativamente mayor. Se encuentran particularmente en las famosas montañas y a lo largo de los grandes ríos. También se encuentran en algunas montañas altas, pero han bloqueado sus cuevas con poderes sobrenaturales para que no les puedan ver. El progreso de su cultivación es relativamente lento y sus métodos son comparativamente torpes ya que ellos no han podido captar la esencia de la cultivación. Nosotros, por otro lado, nos dirigimos directamente al corazón humano, cultivando de acuerdo con las características más altas del universo y la forma del universo. Por supuesto, nuestro *Gong* crece muy rápidamente. Esto se debe a que las vías de cultivación son como la forma de una pirámide, donde sólo la vía central es la gran vía. En esas sendas laterales alejadas del centro se cultiva sin necesidad de un *Xinxing* alto. A uno le sería posible volverse iluminado sin haber logrado un nivel alto de cultivación. Por tanto, ellos se encuentran muy lejos de la gran vía de cultivación genuina.

Un maestro de tal senda lateral también tiene discípulos que heredan su práctica. Ya que su práctica de cultivación sólo puede llegar a un cierto nivel con su correspondiente nivel de *Xinxing*, todos los discípulos enseñados por él se cultivarán sólo hasta ese nivel. Cuanto más cerca esté la práctica a las sendas laterales mundanas, tanto más requisitos tendrán sus practicantes y tanto más compleja será la práctica de cultivación, porque son incapaces de comprender la esencia de la cultivación. En la cultivación, uno principalmente debe cultivar su propio *Xinxing*, pero ellos no entienden esto y creen que uno puede cultivarse sólo por medio de sufrimientos. Por eso, después de pasar un largo tiempo y haberse cultivado por varios centenares de años o más de mil años, ellos han obtenido sólo un poquito de *Gong*. En realidad, no es por medio del sufrimiento que han desarrollado su *Gong*. Entonces, ¿por qué medio lo consiguieron? Es justamente como una persona normal: Uno tiene muchos apegos cuando es joven, pero con el correr del tiempo, cuando él se ha vuelto viejo, ha perdido la esperanza en el futuro. Naturalmente, sus apegos han sido dejados y eliminados poco a poco. Estas sendas laterales de cultivación también usan este método. Ellos encuentran que cuando uno depende de la meditación sentada, del trance, y del sufrimiento para progresar en la cultivación, uno también puede incrementar su *Gong*. Sin embargo, ellos aún no se dan cuenta que sus apegos de gente común son desgastados lentamente a través de largos y penosos años, y que es por medio de abandonar lentamente sus apegos que su *Gong* ha crecido.

Nuestra práctica tiene el propósito de señalar verdaderamente esos apegos. A través de renunciar de ellos, nuestra cultivación avanza muy rápidamente. Yo he visitado algunos lugares donde a menudo me he encontrado con aquella gente que se ha cultivado por muchos años. Ellos dijeron: “Nadie sabe que estamos aquí y no interferiremos en tus asuntos ni te causaremos molestias.” Estas personas pertenecen al rango de aquellas que son relativamente buenas.

También ha habido algunos malos con los que hemos tenido que tratar. Por ejemplo, cuando di por primera vez el curso de lecturas sobre la Ley en Guizhou,⁸ un hombre vino a buscarme, diciendo que su gran maestro quería verme. Él describió a su gran maestro y cómo se había cultivado a sí mismo por muchos, muchos años. Encontré que esta persona llevaba *Qi* negativo y parecía muy malo y tenía una cara amarilla como la cera. Le dije que no iría a verle porque no tenía tiempo y le rechacé. Como resultado, su viejo maestro se disgustó y comenzó a causarme molestias y me acarrea molestias todos los días. De acuerdo con mi carácter, soy una persona que me disgusta pelear con otros, ni tampoco valía la pena pelear contra él. Siempre que él me mandaba algo malo, yo simplemente la barría. Después de hacer eso, yo continuaba con mi lectura de la Ley.

⁸ Guizhou—Provincia en el Sudeste de China.

En el pasado, en la Dinastía Ming,⁹ había un hombre que cultivaba el Tao. Durante su cultivación él fue poseído por una serpiente. Más tarde, este cultivador murió sin haber completado su cultivación. La serpiente tomó posesión de su cuerpo y cultivó la forma humana. El gran maestro de aquel hombre no era sino la serpiente en forma humana que éste había cultivado. Debido a que su naturaleza no había cambiado, se convirtió de nuevo en una gran serpiente para causarme molestias. Al ver que él había hecho demasiadas maldades, lo atrapé en mi mano y usé un *Gong* muy poderoso, llamado el *Gong* disolvente y disolví la parte inferior de su cuerpo, convirtiéndola en agua. La parte superior de su cuerpo regresó corriendo a casa.

Un día, la directora voluntaria de nuestro centro asistente en la provincia Guizhou fue llamada por un discípulo del gran maestro, quien dijo que su maestro deseaba verla. La directora fue allá. Al entrar en la cueva, ella encontró que estaba tan oscura que no podía ver nada más que una sombra sentada allí, cuyos ojos estaban emitiendo luces verdes. Una vez que él abrió sus ojos, la cueva se iluminó inmediatamente; una vez que cerró sus ojos, la cueva se volvió oscura enseguida. Él dijo en un dialecto local: “Li Hongzhi vendrá de nuevo. Esta vez, ninguno de nosotros causará nuevamente tales problemas. Yo estaba equivocado. Li Hongzhi ha venido a salvar a la gente.” Su discípulo le preguntó: “Maestro, ¿qué le pasa a sus piernas? Por favor, levántese.” Él respondió: “Ya no puedo ponerme de pie. Mis piernas han sido lesionadas.” Cuando le preguntaron cómo fue lesionado, él comenzó a contar el proceso de las molestias que él causó. En la Feria de la Salud del Este de 1993, celebrada en Beijing, él me causó molestias de nuevo. Debido a que él siempre había cometido maldades interfiriendo en mis lecturas de la Gran Ley, le aniquilé definitivamente. Después de que fue aniquilado, sus condiscípulos hermanas y hermanos todos quisieron tomar acción. En ese momento, yo dije unas palabras que estremecieron a todos. Se sorprendieron y quedaron tan asustados que ninguno se atrevió a hacer nada. Ellos llegaron a entender lo que había ocurrido. Algunos eran aún personas comunes completamente, a pesar de que habían practicado la cultivación por un tiempo muy largo. Estos son algunos ejemplos que les he citado refiriéndome al tema de la consagración.

Zhuyou Ke (La Práctica de Suplicación)

¿Qué significa Zhuyou Ke? En la comunidad de cultivadores, muchos lo consideran como algo que pertenece a la categoría de la cultivación y la difunden durante el curso de sus enseñanzas de *Qigong*. En realidad, éste no pertenece al rango de la práctica de cultivación. Es una herencia como una clase de truco, conjuro o técnica. Éste utiliza las formas tales como dibujar signos mágicos, quemar inciensos, quemar papeles, recitar conjuros, etc. Éste puede curar enfermedades y sus métodos de tratamiento son muy singulares. Por ejemplo, en caso de que a alguien le haya salido un forúnculo en la cara, el practicante dibujará un círculo en la tierra con un pincel mojado con cinabrio y una cruz dentro del círculo. Él le pedirá a la persona que se ponga de pie en el centro del círculo y comenzará a recitar conjuros. Luego, mojará el pincel con cinabrio para dibujar círculos en la cara de la persona. Mientras dibuja, recitará conjuros. Seguirá dibujando hasta que finalmente pone un punto en el forúnculo con el pincel y terminará de recitar sus conjuros. Él le dirá que ya se ha curado. Cuando la persona toca el forúnculo, encuentra que éste se ha vuelto pequeño y no le duele más, ya que esto puede ser efectivo. Él puede curar las enfermedades pequeñas, pero no las grandes. ¿Qué hará si te duele el brazo? Él empezará a recitar conjuros mientras te pide que extiendas tu brazo, y te dará un soplo de aire en el punto *Hegu*¹⁰ de esta mano tuya para que el soplo de aire salga del punto *Hegu* de la otra mano. Podrás sentir una corriente de

⁹ Dinastía Ming—El período entre 1368 d.C. y 1644 d.C. en la historia China.

¹⁰ Punto *Hegu*—Punto de acupuntura localizado cerca del dedo pulgar.

aire y cuando te toques la parte afectada nuevamente, no sentirás tanto dolor como antes. Además, hay quienes usan métodos tales como quemar papeles, dibujar signos mágicos, pegar signos mágicos, etc. Esta rama se dedica a hacer esto.

Las sendas laterales mundanas de la Escuela Tao no enseñan la cultivación de la vida. Se dedican totalmente a adivinar la suerte, al *fengshui*,¹¹ al exorcismo de espíritus perversos y a tratar enfermedades. La mayoría de estas sendas laterales mundanas adoptan estos métodos. Estas pueden curar enfermedades, pero los métodos que adoptan no son buenos. No hablaremos sobre qué cosa utiliza esta rama para curar enfermedades, pero nosotros quienes cultivamos la Gran Ley no debemos adoptarlas porque éstas llevan mensajes muy bajos y muy malos. En la antigua China, los métodos de tratamiento fueron clasificados en ramas, tales como el método de reducción de fracturas, acupuntura, masaje, estimulación en puntos de acupuntura, tratamiento por *Qigong*, tratamiento con hierbas medicinales, etc. Fueron clasificados dentro de muchas divisiones. Cada método de tratamiento se llamaba una rama. Esta Rama Zhuou Ke fue clasificada como la rama decimotercera. Por eso, su nombre completo es la “Rama Decimotercera de Zhuyou.” Zhuyou Ke no pertenece a ninguna cosa dentro de la categoría de nuestra cultivación, porque lo que ésta posee no es un *Gong* logrado a través de la cultivación, sino algo como una clase de técnica mágica.

¹¹ *fengshui*—Geomancia china; el estudio del medio ambiente en función de su entorno y los cinco elementos.

Lectura Sexta

La Cultivación Desquiciada (*Zouhou Rumo*)¹

En la comunidad de cultivadores, hay un término llamado cultivación desquiciada. Esto también ha tenido un impacto bastante considerable en el público. En particular, algunas personas lo han anunciado tan fuertemente que a mucha gente le ha entrado miedo de practicar el *Qigong*. Cuando las personas oyen decir que el practicar *Qigong* puede conducirle a uno a la cultivación desquiciada, ellos se quedan tan asustados que no se atreven a practicarlo. En realidad, les digo que no existe en absoluto la cultivación desquiciada.

No son pocas las personas que han adquirido la posesión de espíritus o animales porque sus mentes no son virtuosas. Su Consciencia Principal no puede controlarse a sí misma y lo consideran como *Gong*. Sus cuerpos están controlados por espíritus o animales poseedores, que mentalmente les desorientan y les hace gritar y chillar. Cuando algunas personas ven tal forma de *Qigong*, tienen tanto miedo que no se atreven a practicarlo. Muchos de ustedes consideran esto como el *Qigong*, ¿pero cómo podría ser esto la práctica de *Qigong*? Este es sólo el estado más bajo para eliminar enfermedades y fortalecer la salud. Pero aún esto es muy peligroso. Si estás acostumbrado a esta manera, tu Consciencia Principal nunca será capaz de controlarte a ti mismo. Entonces, tu cuerpo sería dominado por la Consciencia Asistente, mensajes externos, o la posesión de espíritus o animales, etc. Podrás hacer algunos actos peligrosos y esto causaría gran daño a la comunidad de cultivadores. Esto es causado por una mente inmoral y por un fuerte deseo de lucirse uno mismo. Esta no es la cultivación desquiciada. Nadie sabe cómo se han convertido algunas personas en los tales llamados maestros de *Qigong*, ya que ellos también creen en la cultivación desquiciada. De hecho, la práctica de *Qigong* no puede llevarle a uno a la cultivación desquiciada. Muchas personas han aprendido este término de los trabajos literarios, novelas de artes marciales, etc. Si no lo crees, puedes buscarlo en los libros clásicos o en las obras sobre la cultivación, en las cuales no hay tales cosas. ¿Cómo podría haber la cultivación desquiciada? Es imposible que tal cosa pueda ocurrir.

Generalmente, se considera que hay varias formas de cultivación desquiciada. Lo que acabo de mencionar es también una de sus formas. Debido a una mente no virtuosa, algunos han atraído hacia sí mismos la posesión por espíritus o animales y tienen varias mentalidades, tales como la búsqueda de un estado de *Qigong* para poder presumir. Algunas personas persiguen directamente las capacidades supranormales o practican el *Qigong* falso. Siempre que practican el *Qigong*, están acostumbrados a abandonar su Consciencia Principal. Ellos pierden la consciencia de todas las cosas y les dan sus cuerpos a otros. Se vuelven mentalmente confusos y permiten que sus cuerpos sean dominados por sus Consciencias Asistentes o mensajes externos. Ellos exhiben algunos comportamientos extraños. Tal persona saltaría desde un edificio o se tiraría al agua si le dijese que así lo hiciera. Él mismo ni siquiera quiere vivir y entrega su cuerpo a otros. Esto no es la cultivación desquiciada, sino la desviación durante la práctica de *Qigong*. Este estado es causado por una búsqueda intencional desde el comienzo. Muchas personas creen que tambalearse sus cuerpos inconscientemente es practicar el *Qigong*. En realidad, si uno practica realmente el *Qigong* en tal estado, podría causar consecuencias serias. Eso no es la práctica de *Qigong*, sino una consecuencia de los apegos y deseos de la gente común.

Otro caso es que durante la práctica de *Qigong*, un practicante tendrá miedo cuando el *Qi* está obstruido en algún lugar del cuerpo o cuando el *Qi* no puede bajar del tope de la cabeza. El cuerpo

¹ *Zouhou Rumo*—“La cultivación desquiciada.” Traducido literalmente significa: “Caminando sobre el fuego y uniéndose a los demonios.”

humano es un pequeño universo. Tales problemas ocurren particularmente en los sistemas de cultivación taoístas cuando el *Qi* está atravesando un paso. Si el *Qi* no puede atravesar el paso, se quedará allí. Esto puede ocurrir no sólo en el tope de la cabeza sino también en otras partes del cuerpo. Sin embargo, la parte más sensible de una persona es el tope de la cabeza. El *Qi* subirá al tope de la cabeza y luego bajará. Si el *Qi* no puede atravesar el paso, uno podrá experimentar estos fenómenos: sentir inflamación y pesadez como si tuviera puesta una gorra de *Qi* muy gruesa sobre la cabeza. Pero el *Qi* no puede controlar nada, ni puede causar molestias o traerle alguna enfermedad u otra cosa. Algunas personas no saben la verdad acerca del *Qigong* y han hecho algunos comentarios incomprensibles, causando así mucho caos. Por lo tanto, la gente cree que si el *Qi* sube al tope de la cabeza y no puede bajar, uno tendría la cultivación desquiciada o se desviaría. Como resultado, muchas personas tienen miedo.

Si el *Qi* sube al tope de la cabeza y no puede bajar, eso sólo es un estado temporal. Para algunas personas, este fenómeno puede durar un tiempo largo o tal vez medio año, y el *Qi* todavía no bajará. Si ocurre esto, uno puede encontrar a un maestro de *Qigong* genuino que pueda hacerlo bajar, y esto será hecho. Durante la práctica de *Qigong*, aquellos de ustedes cuyo *Qi* no puede atravesar el paso ni bajar, deben examinar la razón dentro de su *Xinxing* para determinar si te has estancado en ese nivel por un tiempo demasiado largo, ¡para que eleves tu *Xinxing*! Una vez que verdaderamente hayas elevado tu *Xinxing*, encontrarás que tu *Qi* puede bajar. No puedes perseguir sólo la transformación del *Gong* en el cuerpo físico sin hacer hincapié en el mejoramiento de tu *Xinxing*. Éste está esperando a que eleves tu *Xinxing* y sólo entonces ocurrirá un cambio holístico. Si el *Qi* realmente está bloqueado, aún no causará ningún problema. Frecuentemente son nuestros propios factores psicológicos los que están en juego. Además, a uno le entrará miedo al oír al maestro falso de *Qigong* decir que cuando el *Qi* suba a la cabeza, alguna desviación aparecerá. Con este miedo, esto realmente podrá traerle algunas dificultades a esta persona. Una vez que tienes temor, este es un apego al miedo. ¿Acaso no es ese un apego? Una vez que surja tu apego, ¿acaso no debería ser descartado? Cuanto más lo temas, tanto más enfermizo aparecerás. Este apego tuyo debe ser eliminado. Se te hará aprender de esta lección para que tu miedo sea desechado y así puedas avanzar.

Los practicantes no se sentirán físicamente cómodos en la cultivación futura, ya que sus cuerpos desarrollarán muchos tipos de *Gong*, todos los cuales son cosas muy poderosas y se moverán alrededor y dentro de sus cuerpos; estos te harán sentir incómodo por aquí y por allá. La causa de tu incomodidad consiste principalmente en que siempre temes tener cierta enfermedad. En realidad, las cosas que han sido desarrolladas en tu cuerpo son bastante poderosas y todas ellas son *Gong*, capacidades supranormales y muchas entidades vivientes. Si estos se mueven, sentirás picazón, dolor, incomodidad del cuerpo, etc. Las terminales del sistema nervioso son particularmente sensibles. Aparecerán diferentes clases de síntomas. Mientras que tu cuerpo no haya sido transformado completamente por la materia de alta energía, te sentirás de esta manera. Esto deberá ser visto como algo realmente bueno. Como practicante, si siempre te tratas a ti mismo como una persona común y siempre crees tener enfermedades, ¿cómo podrías cultivarte a ti mismo? Cuando una tribulación surja durante la práctica de cultivación, si todavía te tratas a ti mismo como una persona común, yo diría que en ese momento tu *Xinxing* ha caído al nivel de una persona común. Por lo menos en esta cuestión, has caído al nivel de una persona común.

Como practicantes genuinos, debemos ver las cosas desde un nivel muy alto en vez del punto de vista de la gente común. Si crees que estás enfermo, tu creencia realmente podría conducirte a la enfermedad. Esto es porque una vez que piensas que estás enfermo, tu *Xinxing* estará al mismo nivel que el de una persona común. La práctica de *Qigong* y la cultivación verdadera no conducirán a las enfermedades, particularmente bajo este estado. Es sabido que lo que realmente causa que las personas se enfermen es un 70% psicológico y un 30% fisiológico. Generalmente, uno primero está agobiado psicológicamente, preocupándose mucho, y la mente no puede aguantarlo. Esto rápidamente empeorará el estado de la

enfermedad. Esto ocurre usualmente de esta manera. Por ejemplo, hubo una vez una persona que estuvo atada a una cama. Le cogieron uno de sus brazos y le dijeron que iban a cortarle para hacerle sangrar. Luego, le cubrieron los ojos y le arañaron la muñeca una sola vez. (Su mano no fue cortada en absoluto ni sangraba.) Abrieron un grifo de agua para que él oyera el sonido del caer de las gotas. Él creyó que era su propia sangre la que estaba goteando. Después de un rato, el hombre murió. En realidad, no le cortaron ni le hicieron sangrar. Lo que goteaba era agua común. Los factores psicológicos le condujeron a su muerte. Si siempre crees que estás enfermo, como consecuencia, probablemente podrás llevarte a ti mismo a la enfermedad. Debido a que tu *Xinxing* ha bajado hasta el nivel de una persona común, naturalmente, como persona común, caerás enfermo.

Como practicante, si crees siempre que tienes una enfermedad, en realidad, estás buscándola. Si buscas una enfermedad, ésta entrará a tu cuerpo. Como practicante, el nivel de tu *Xinxing* debe ser alto. No debes preocuparte siempre de tener una enfermedad, porque este miedo de estar enfermo aún es un apego y también puede traerte molestias. Durante la práctica de cultivación, uno necesita eliminar el karma, lo cual es doloroso. ¿Cómo te sería posible incrementar tu *Gong* cómodamente? De otro modo, ¿cómo podrías desechar tus apegos? Permítanme contarles un cuento del Budismo. Hubo una vez una persona que después de un gran esfuerzo en la cultivación se convirtió en un Arhat. Ya que estaba a punto de completar el Fruto Verdadero en la cultivación y convertirse en un Arhat, ¿cómo no podría sentirse alegre? ¡Él había salido fuera de los Tres Reinos! Sin embargo, esta alegría era un apego, un apego de complacencia. Un Arhat debe estar libre de apegos y mantener un corazón que no puede ser afectado. Pero él fracasó y su cultivación resultó en vano. Debido a su fracaso, él tuvo que empezar su cultivación nuevamente. Él reanudó su cultivación y después de hacer muchos esfuerzos, de nuevo se cultivó hasta aquel estado. Esta vez le entró miedo y se recordó a sí mismo: “Esta vez no debo sentirme alegre. De otro modo, caeré de nuevo.” Con este miedo, él cayó otra vez. El miedo también es una clase de apego.

Hay otra situación: Cuando una persona se convierte en un enfermo mental, esta persona será clasificada como tener la cultivación desquiciada. Hay quienes incluso esperan que les cure sus enfermedades mentales. Yo sostengo que una enfermedad mental no es una enfermedad y tampoco tengo tiempo para tratar tales cosas. ¿Por qué? Esto es porque un paciente con una enfermedad mental no tiene ningún virus y su cuerpo tampoco tiene cambios patológicos ni infecciones. A mi modo de ver, esto no es una enfermedad. Una enfermedad mental ocurre cuando la Consciencia Principal de una persona se ha vuelto demasiado débil. ¿Hasta qué grado de debilidad puede llegar? Es como si una persona no pudiera hacerse cargo de sí misma. El Espíritu Primordial Principal de un paciente con una enfermedad mental está en tal estado. Éste ya no quiere tomar cargo de su cuerpo. Siempre está en un estado de ofuscamiento y no puede alentar su espíritu. Entonces, la Consciencia Asistente de la persona o los mensajes externos interferirán con él. Debido a que hay tantos niveles en cada dimensión, toda clase de mensajes le perturbarán. Además, el Espíritu Primordial Principal de uno probablemente hizo algunas cosas malas durante sus vidas anteriores y los acreedores podrán querer hacerle daño. Es posible que ocurra toda clase de cosas. Así es como describimos la enfermedad mental. ¿Cómo podría curarlo por ti? Yo diría que esta es la causa real de la enfermedad mental. Entonces, ¿qué se puede hacer para ello? Educar a la persona y ayudarle a levantar su espíritu. Sin embargo, esto es muy difícil de hacer. Encontrarás que cuando un doctor en el hospital psiquiátrico levanta un palo de choque eléctrico en su mano, inmediatamente el paciente se asustará demasiado para decir cualquier cosa absurda. ¿Por qué es así? En ese momento, el Espíritu Primordial Principal de la persona se alerta, y éste teme al choque eléctrico.

Usualmente, una vez que una persona entra en la puerta de la cultivación, él querrá continuar la práctica. Cada uno de nosotros tiene la naturaleza-Buda y el corazón para la cultivación del Tao. Por eso, una vez que aprenden el *Qigong*, muchos practicantes continuarán con la cultivación por el resto de sus vidas. No importa si él puede tener éxito en la cultivación o no, o si puede obtener la Ley o no. De todos

modos, esta persona tiene el corazón para seguir el Tao y siempre quiere practicarlo. Todos saben que esta persona practica el *Qigong*. Sus colegas en la oficina lo saben, la gente en su vecindario al igual que sus vecinos lo saben. Sin embargo, piensen todos sobre esto: Unos años atrás, ¿quién hizo la verdadera práctica de cultivación? Nadie la hizo. Sólo si uno practica la cultivación verdaderamente, puede el curso de su vida ser cambiado. Pero como persona común, esta persona practica el *Qigong* sólo para eliminar enfermedades y fortalecer la salud. ¿Quién le cambiará el curso de su vida? Como persona común, es natural que algún día él pueda caer enfermo o en otro día encontrar alguna dificultad. Él podría volverse un enfermo mental algún día o caer muerto. La vida entera de una persona común pasará de esta manera. Aunque veas que una persona está practicando *Qigong* en un parque; en realidad, él no está cultivándose genuinamente a sí mismo. Aunque él desea cultivarse hacia un nivel alto, no puede hacerlo porque no ha obtenido la Ley ortodoxa. Él sólo tiene el deseo de cultivarse hacia un nivel alto. Esta persona es aún un practicante de *Qigong* en un nivel bajo que elimina enfermedades y fortalece la salud. Nadie cambiará el curso de su vida, por lo tanto, él tendrá enfermedades. Si uno no presta atención a las virtudes, sus enfermedades no podrán ser curadas. No es verdad que una vez que una persona practique el *Qigong*, nunca caerá él enfermo.

Uno debe cultivarse verdaderamente y prestar atención a su *Xinxing*. Sólo la cultivación genuina puede eliminar las enfermedades. La práctica de *Qigong* no es un ejercicio físico, sino algo que está más allá de la gente común. Por eso, se debe requerir un principio y un requisito más alto para los practicantes. Uno debe actuar de acuerdo con ellos para poder alcanzar la meta. Sin embargo, muchas personas no han actuado así y todavía son personas comunes. Por eso, aún caerán enfermos en su debido tiempo. Un día, esta persona podría sufrir repentinamente una trombosis cerebral o contraer de repente una u otra enfermedad, o algún día volverse enfermo mental. Todos saben que él practica *Qigong*. Una vez que este practicante se vuelva enfermo mental, la gente dirá que tiene la cultivación desquiciada y le pondrán esta etiqueta. Piensen todos sobre ello, ¿es razonable hacer esto? Los legos no saben la verdad. Les es también muy difícil a los profesionales, incluyendo a muchos practicantes, saber la verdad de este asunto. Si esta persona se vuelve un enfermo mental en su hogar, habrá menos problemas de la opinión pública, pero otros todavía dirán que la obtuvo por practicar el *Qigong*. Si la persona se vuelve un enfermo mental en un sitio de práctica de *Qigong*, esto será un desastre. Le pondrán una gran etiqueta que será imposible de quitar, a pesar de sus esfuerzos. Los periódicos anunciarán que la práctica de *Qigong* le ha conducido a la cultivación desquiciada. Algunas personas se oponen al *Qigong* con ojos cerrados: “Mira, hace un rato él estaba bastante bien practicando el *Qigong* allí y ahora se ha convertido en tal persona.” Como persona común, cualquier cosa que le deba pasar ocurrirá. Él podrá contraer algunas otras enfermedades o encontrar otros problemas. ¿Es razonable echarle toda la culpa a la práctica de *Qigong*? Es parecido a un doctor en un hospital: Ya que uno es doctor, uno nunca debería caer enfermo durante toda su vida. ¿Cómo se podría entender de esa manera?”

Por tanto, se puede decir que muchas personas hacen comentarios absurdos sin entender la verdad del *Qigong* o sus principios. Una vez que ocurra un problema, toda clase de etiquetas serán impuestas sobre el *Qigong*. El *Qigong* ha sido popularizado en la sociedad por un tiempo muy corto. Muchas personas sostienen opiniones obstinadas y siempre lo niegan, lo denigran y lo rechazan. Nadie sabe qué clase de mentalidad tienen ellos. Les fastidia tanto el *Qigong* como si tuviera algo que ver con ellos. Una vez que sea mencionada la palabra *Qigong*, ellos dirán que es un idealismo. El *Qigong* es una ciencia y es una ciencia muy elevada. Esto ocurre porque las mentalidades de esas personas son demasiado obstinadas y su conocimiento es muy estrecho.

En la comunidad de cultivadores, hay otra situación llamada el “estado-*Qigong*.” Tal persona tiene ilusiones mentales, pero no tiene la cultivación desquiciada. Una persona en este estado es bastante racional. Permítanme primero explicarles qué es el estado-*Qigong*. Es sabido que la práctica de *Qigong*

presta atención al tema de las cualidades innatas de uno. En todos los países del mundo, hay personas que creen en religiones. En la China, siempre han existido creyentes del Budismo y del Taoísmo durante varios miles de años. Estas personas creen que el hacer hechos buenos será recompensado con lo bueno y que el ser malo será devuelto con lo malo. Pero algunas personas no creen esto. En particular, durante el período de la “Gran Revolución Cultural,” tales cosas fueron criticadas y explicadas como supersticiones. Algunas personas consideran supersticioso a todo lo que ellos no pueden entender, lo que no han aprendido de los libros, lo que la ciencia moderna todavía no ha descubierto y lo que todavía no ha sido comprendido. Hubo un gran número de tales personas unos años atrás, pero ahora hay relativamente menos de ellos. Aunque puede que no reconozcas algunos fenómenos, estos realmente ya se han manifestado en nuestra dimensión. Tú no te atreves a encararlos, pero ahora la gente ya tiene la valentía para hablar sobre ellos. Ellos también conocen los hechos de algunos casos en lo que se refiere a la práctica de *Qigong* por medio de oír sobre ellos o haberlos visto.

Algunas personas son tan tercas que se reirán desde el fondo de sus corazones una vez que menciones el *Qigong*. Ellos piensan que estás siendo supersticioso y demasiado ridículo. Tan pronto hables sobre los fenómenos en la práctica de *Qigong*, ellos te considerarán demasiado ignorante. Aunque tal persona sea obstinada, sus cualidades innatas no son malas necesariamente. Si él tiene buenas cualidades innatas y desea practicar el *Qigong*, su Tercer Ojo podrá abrirse hasta un plano muy alto y también podrá revelar algunas capacidades supranormales. Él no cree en el *Qigong*, pero no puede garantizar que nunca caerá enfermo. Cuando él caiga enfermo, irá al hospital. Cuando el doctor de la medicina occidental no pueda curarle, irá a ver a un doctor de la medicina tradicional China. Cuando el doctor de la medicina tradicional China tampoco pueda curarle y ninguna receta casera funcione, entonces, pensará en el *Qigong* y reflexionará así: “Iré a probar suerte en el *Qigong* para ver si en realidad puede curar mi enfermedad.” Él vendrá de mala gana. Gracias a sus buenas cualidades innatas, tan pronto él practique el *Qigong*, podrá hacerlo muy bien. Quizás un maestro le mire con preferencia o quizás algún ser elevado en otra dimensión le echará una mano. De pronto, su Tercer Ojo se abrirá o entrará en un estado de semi-iluminación. Con su Tercer Ojo abierto hasta un plano muy alto, de pronto él puede ver algo de la verdad del universo. Además, él habrá desarrollado algunas capacidades supranormales. A tu juicio, ¿podría su mente aguantar el haber visto este fenómeno? ¿En qué clase de estado mental piensas que estará? Lo que a lo largo de los años él consideró como supersticioso, absolutamente imposible y ridículo cuando otros lo mencionaban, ahora se presenta verdaderamente ante sus ojos y realmente está en contacto con ello. Entonces, ya que la presión mental es enorme, la mente de esta persona no será capaz de aguantarlo. Lo que él dice no podrá ser aceptado por otros aunque la lógica de su pensamiento no sea confusa. Él simplemente no puede balancear la relación entre los dos lados. Él ha descubierto que lo que la humanidad hace es frecuentemente erróneo, mientras que lo que se hace en el otro lado es frecuentemente correcto. Si él hace las cosas de la manera que se hacen en el otro lado, la gente dirá que está equivocado. La gente no podrá entenderle y por eso, dirán que esta persona tiene la cultivación desquiciada.

En efecto, esta persona no tiene la cultivación desquiciada. La mayoría de ustedes no encontrarán en absoluto esta ocurrencia en la práctica de *Qigong*. Sólo aquellas personas muy obstinadas podrán experimentar el estado-*Qigong*. Muchas personas aquí presentes ya tienen su Tercer Ojo abierto. Hay muchos que verdaderamente han visto objetos en otras dimensiones. Ellos no están sorprendidos, sino que se sienten muy bien, sin ningún choque mental, ni tampoco están en un estado-*Qigong*. Después de que una persona entra en el estado-*Qigong*, él es muy sensato, y lo que dice es muy filosófico y muy lógico. Es simplemente que la gente común no cree lo que él dice. En un momento, él podrá decirte que ha visto a alguien que falleció y que esta persona le dijo que hiciera cierta cosa. ¿Cómo podría una persona común creer eso? Más tarde, esta persona entiende que debe guardarlo en su corazón en lugar de revelárselo a otros. Después de que él pueda tratar apropiadamente la relación entre los dos lados, todo estará bien. Usualmente, estas personas también llevan consigo algunas capacidades supranormales. Pero esto

tampoco es la cultivación desquiciada.

Hay otro fenómeno llamado “locura verdadera,” que se ve muy raramente. La “locura verdadera” a la que nos referimos no significa que la persona sea realmente loca. En lugar de tener este significado, esto denota la “cultivación de la verdad.” ¿Qué es la locura verdadera? A mi juicio, entre practicantes, tal persona se ve muy raramente. Tal vez se pueda encontrar a uno en cien mil cultivadores. Como resultado, esto no es común y no tiene impacto alguno en la sociedad.

Usualmente, se requiere una condición previa para la “locura verdadera.” Esto es que esta persona debe poseer cualidades innatas superiores y debe también tener una edad avanzada. Debido a su edad mayor, le sería demasiado tarde para esta persona practicar la cultivación. Aquellos que tienen cualidades innatas superiores usualmente han venido con una misión y han llegado aquí desde las altas dimensiones. Cualquiera que venga a esta sociedad humana común siente miedo porque uno no podrá reconocer a nadie después de que su memoria sea lavada. Después de que una persona llega a este ambiente de la sociedad humana común, la interferencia humana le hará buscar fama y fortuna. Como resultado, él caerá y no tendrá nunca la esperanza de salir fuera de aquí. Por eso, nadie se atreve a venir aquí, y quienquiera que sea tendría miedo. Pero hay tales personas que han venido aquí. Después de su llegada, verdaderamente no pueden comportarse bien entre la gente común. Ellos realmente caerán hacia niveles bajos y cometerán muchos hechos malos durante sus vidas. Cuando uno vive para competir por sus intereses personales, uno cometerá muchas cosas malas y contraerá mucha deuda. Su maestro se da cuenta de que esta persona está a punto de caer hacia abajo. Sin embargo, esta persona ya ha obtenido su Estado de Fruto en la cultivación y el maestro no dejará que caiga hacia abajo fácilmente. ¿Qué se puede hacer? Su maestro estará muy preocupado y no tendrá otra manera de permitir que ella se cultive a sí misma. ¿Dónde podría encontrar a un maestro en aquel entonces? Para volver al origen tendrá que cultivarse practicando desde el principio. ¿Pero cómo se podría hacer esto fácilmente? Siendo vieja, ella ya no tiene suficiente tiempo para cultivarse. ¿Dónde podría encontrar una práctica de cultivación integrada de ambos cuerpo y mente?

Sólo si esta persona tiene cualidades innatas superiores y bajo estas circunstancias muy especiales, se le podría aplicar el método de la locura verdadera. En otras palabras, cuando no haya en absoluto ninguna esperanza para que esta persona regrese a su propio origen por cuenta propia, este método podría ser adoptado para hacerla loca. Una cierta porción de su cerebro será desconectada. Por ejemplo, siendo seres humanos tenemos miedo al frío y a la suciedad. Las porciones de su cerebro que temen al frío y la suciedad serán desconectadas. Después de que estas porciones sean desconectadas, esta persona aparentará tener problemas mentales y actuará realmente como si estuviera demente. Sin embargo, tal persona nunca comete ninguna maldad, ni insulta, ni le pega a la gente. En cambio, a veces hace cosas buenas, pero ella a sí misma se trata muy cruelmente. Debido a que ella ignora tener frío, en el invierno correrá con los pies descalzos en la nieve y estará vestida con ropa ligera. Sus pies estarán quemados tan gravemente por el frío hasta el punto de sangrar. Debido a que ignora la suciedad, ella se atreve a comer excremento humano y beber orina humana. Una vez, conocí a tal persona que comía con buen apetito el excremento de caballo aunque éste estaba bien congelado. Aquella persona podía sufrir las penalidades que una persona común no podría sufrir con una mente consciente. Sólo imagínate cuántas penalidades le hizo sufrir su locura. Por supuesto, tales personas frecuentemente tienen capacidades supranormales. La mayoría de tales personas son señoras mayores. En el pasado, las ancianas tenían sus pies vendados para encogerlos, pero tal señora podía saltar fácilmente por encima de un muro de algo más de dos metros de altura. Cuando su familia encontró que estaba loca y siempre salía corriendo de la casa, ellos la encerraban dentro de casa con candado. Una vez que sus familiares salían de la casa, ella abría el candado con sólo apuntar el dedo hacia la cerradura. Entonces saldría de la casa. Más tarde, la restringían con cadenas de hierro. Después de que sus familiares salían de casa, ella se las sacudía desatándolas fácilmente. Era imposible restringirla. De esta manera, ella sufría muchas penalidades. Como ella sufrió

muchísimo y muy intensamente, muy rápidamente pudo pagar las deudas de sus malos hechos. Esto tomaría tres años como máximo, y usualmente sólo uno o dos años, ya que las penalidades que ella había sufrido fueron enormes. Después de esto, ella entendería enseguida lo que había ocurrido porque habría completado su cultivación de esta manera. Como resultado, ella se volvería *Kaigong* inmediatamente y una variedad de poderes divinos saldrían. Tales casos son extremadamente raros, pero han existido algunos a través de la historia. A las personas con cualidades innatas comunes no se les permitirá hacerlo de esta forma. Es sabido que de verdad hubo monjes budistas locos y taoístas locos documentados en la historia, tales como la historietita del monje budista loco que echó a Qin Hui² del templo con una escoba y otras historietas de taoístas locos. Hay muchas de tales citas escritas en las obras clásicas.

Con referencia a la cultivación desquiciada, podemos decir que definitivamente no existe. Si alguien puede producir fuego,³ y si esto es ciertamente así, yo diría que esta persona es extraordinaria. Si una persona pudiera producir fuego abriendo su boca o extendiendo su mano, o prender un cigarrillo con un dedo que pudiese soltar fuego, yo diría que eso es una capacidad supranormal.

La Interferencia Demoníaca Durante la Práctica de *Qigong*

¿Qué es la interferencia demoníaca durante la práctica de *Qigong*? Esto se refiere a algunas interferencias que frecuentemente encontramos al practicar el *Qigong*. ¿Cómo podría la práctica de *Qigong* atraer demonios? En realidad existe mucha dificultad cuando uno quiere practicar la cultivación. Uno simplemente será incapaz de lograr con éxito la cultivación verdadera sin la protección de mi *Fashen*. Tan pronto salgas de casa, podrás encontrarte en una situación de vida o muerte. El Espíritu Primordial humano no se extingue. Entonces, en las actividades sociales de tus vidas anteriores, podrías haber debido o hecho daño a alguien, o cometido algunos hechos malos. Esos acreedores vendrán a hacerte pagar las deudas. En el Budismo se dice que los seres humanos viven justamente de acuerdo con el principio de la retribución del karma. Si le debes algo a alguien, él te encontrará para cobrar aquella deuda. Si él recibe más de lo que debe obtener, tendrá que devolverte la parte sobrante la próxima vez. Si un hijo le falta el respeto a sus padres, estos intercambiarán lugares en la próxima vida. Se realiza en ciclos de esta manera. Sin embargo, hemos observado realmente la interferencia demoníaca, la cual te impide practicar el *Qigong*. Todo esto tiene una relación kármica y no ocurre sin razón. No se permitirá que esto ocurra sin razón.

La forma más común de interferencia demoníaca ocurre de la forma siguiente. Antes de que practiques *Qigong*, tu ambiente circundante es relativamente tranquilo. Debido a que has aprendido *Qigong*, siempre te gusta practicarlo. Sin embargo, tan pronto te sientas en meditación, de repente se vuelve muy ruidoso en el exterior. Hay ruidos de bocina de coche, de andar por el corredor, de hablar, de puertas cerrando fuertemente y el sonido de la radio que viene de afuera. De repente deja de estar tranquilo. Si no practicas *Qigong*, el ambiente será bastante tranquilo, pero una vez que empieces la práctica, se volverá así de ruidoso. Muchos no han pensado profundamente sobre ello. ¿Qué está pasando realmente? Ustedes sólo lo encuentran extraño y se sienten angustiados por no poder practicar *Qigong*. Esta “rareza” te impedirá seguir con la práctica. Esto es un demonio interfiriendo contigo, el cual manipula a la gente para que te moleste. Esta es la forma más simple de interferencia, cuyo propósito es la de hacerte dejar la cultivación. Si practicas *Qigong* y obtienes el Tao, ¿qué pasará con esas deudas que debes a otros? El demonio no estará de ningún modo de acuerdo con esto y no te dejará hacer la práctica.

² Qin Hui—Un oficial malvado de la corte real durante la Dinastía Song Sureña (1127 a.C.-1279 d.C.).

³ “producir fuego”—Un término chino que también significa “cultivación desquiciada”; aquí esto se puede entender figurativamente al igual que literalmente.

Sin embargo, esto es también un fenómeno reflejado en un cierto nivel de cultivación. Después de un período de tiempo, este fenómeno no se permitirá que exista más. En otras palabras, eso quiere decir que después de que estas deudas hayan sido pagadas, no se permitirá que vengan a interferir de nuevo. Esto es porque aquellos que cultivan nuestro Falun Dafa hacen progresos rápidos y también sobrepasan rápidamente los niveles en su cultivación.

Hay otra forma de interferencia demoníaca. Es sabido que por medio de nuestra práctica de *Qigong*, nuestro Tercer Ojo puede ser abierto. Después de la apertura de su Tercer Ojo, algunos podrán ver algunas escenas terribles o caras horribles durante la práctica en casa. Algunas de aquellas imágenes tienen cabello largo desarreglado y algunas quieren pelear contigo, e incluso hacen varios movimientos, lo cual es muy temeroso. A veces, practicando *Qigong*, uno podrá verlas a todas ellas adhiriéndose fuera de la ventana, lo que es muy espantoso. ¿Por qué puede aparecer esta situación? Todas estas son formas de interferencia demoníaca. Sin embargo, este caso ocurre muy raramente en nuestra escuela de Falun Dafa. Quizás, esto le ocurrirá a uno de cada cien personas. La mayoría de los practicantes no encontrarán esta situación. Debido a que esto no beneficia a tu cultivación, no se permite que interfiera contigo de esta forma. En otras prácticas convencionales de cultivación, este fenómeno es la clase de interferencia más común y durará por un tiempo bastante largo. Algunas personas, simplemente a causa de esto, no pueden practicar el *Qigong* y se quedan aterrorizadas. Normalmente uno elige un ambiente muy tranquilo para practicar el *Qigong* por la noche. Si uno ve a una persona parada de pie enfrente de él, que parece mitad fantasma y mitad humano, uno se quedará tan asustado que no se atreverá a continuar la práctica. Generalmente, no existe este fenómeno en nuestro Falun Dafa. Sin embargo, existen aún unas cuantas excepciones raras, porque algunos tienen condiciones muy especiales.

Hay otra clase de práctica que es una vía de cultivación para ambos: interior y exterior. Esta requiere la práctica de las artes marciales y la cultivación interna. Esta clase de práctica es vista comúnmente en la Escuela Tao. Una vez que uno estudie esta vía de cultivación, se encontrará frecuentemente con esta interferencia demoníaca. Generalmente esto no pasa en las vías comunes de cultivación, excepto en las prácticas que incluyen la cultivación integrada del interior y del exterior, o en aquellas prácticas de las artes marciales. Es decir, el practicante será desafiado a una pelea. Hay muchos practicantes taoístas en el mundo y muchos de ellos son estudiantes de las artes marciales o de la cultivación interna y externa. Un estudiante de las artes marciales también puede desarrollar *Gong*. ¿Por qué es eso? Si una persona se despoja de deseos, fama y fortuna entre otros apegos, él también podrá incrementar su *Gong*. Sin embargo, su deseo de contender y competir contra otros tardará mucho en ser abandonado y será descartado muy lentamente. Por eso, él estará propenso a hacer tal cosa y hasta puede ocurrir en ciertos niveles. Mientras está sentado en trance, él sabrá quién está practicando las artes marciales. Luego, su Espíritu Primordial saldrá de su cuerpo físico para encontrar a otra persona y retarle a una lucha con el fin de determinar quién tiene las mejores artes marciales, y ocurrirá una contienda. Tales cosas también ocurren en otra dimensión, donde alguna persona podrá buscarle para pelear. Si él lo rechaza, esa persona realmente le matará. Por tanto, una pelea tendrá lugar entre los dos. Una vez que este practicante se duerma, alguien vendrá a buscarle para una pelea, así que él no podrá descansar toda la noche. En realidad, esta es la ocasión para que deje su deseo de competir contra otros. Si este estado mental de competencia no puede ser abandonado, se quedará siempre en tal estado. Si esto continúa así por largo tiempo, él se mantendrá en este mismo nivel de cultivación por varios años. Esto hará que esta persona sea incapaz de continuar la práctica de *Qigong*. Con tanto consumo de energía, su cuerpo físico tampoco podrá soportarlo y podrá ser fácilmente incapacitado. Por tanto, esta situación podrá ser encontrada en ambas vías de cultivación interna y externa, lo cual es bastante común. En nuestra práctica de cultivación interna no existe tal situación, ni está permitido que ello ocurra. Estas diversas formas de las que acabo de hablar existen muy comúnmente.

Existe aún otra forma de interferencia demoníaca, que cada practicante, incluido cada miembro de nuestra vía de cultivación encontrará. Este es el demonio de la lujuria, que es algo muy grave. En la sociedad de la gente común, debido a la existencia de esta vida matrimonial, los seres humanos pueden multiplicarse. Así es como se desarrolla la raza humana. Existe el sentimentalismo en la sociedad humana. Por eso, esto está perfectamente justificado para la gente común. Debido a que los seres humanos tienen sentimentalismo; el enojarse es una pasión sentimental y también lo son el alegrarse, amar, odiar, gustar de hacer una cosa o el disgusto de hacer otra, el preferir una persona a otra, los pasatiempos y eso que te disgusta hacer. Todas estas pertenecen al sentimentalismo, y la gente común vive por ellas. Entonces, como practicante y una persona que se eleva y trasciende, uno no debe usar estos principios para juzgar las cosas y deberá desprenderse de ellos. Por eso, hay muchos apegos derivados del sentimentalismo humano. Debemos tomarlos con más ligereza y descartarlos totalmente al final. Los deseos, la lujuria sexual y otras cosas de este orden son apegos humanos, todos los cuales deben ser abandonados.

Para aquellos practicantes que practican la cultivación entre la gente común, nuestra vía de cultivación de ningún modo requiere que vivas como monje o monja. Los practicantes jóvenes aún deben establecer familias. Entonces, ¿cómo debe ser tratado este asunto? He dicho que nuestra vía de cultivación apunta directamente al corazón humano y no te hace perder realmente nada en términos de beneficios materiales. Al contrario, debes templar tu *Xinxing* en medio de los beneficios materiales de la gente común, y lo que subirá realmente es tu *Xinxing*. Si puedes renunciar a los apegos, serás capaz de abandonar todas las cosas. Si te requieren que dejes tus beneficios materiales, por supuesto podrás hacerlo. Si no puedes renunciar a tal apego, no serás capaz de dejar nada. Por consiguiente, el propósito real de la cultivación es el de cultivar tu corazón. La cultivación en los templos te obliga a dejar estas cosas para hacerte descartar tus apegos. Al no permitirte pensar en estos, te obligan a rechazarlos completamente; ellos han adoptado este método. Pero nosotros no te requerimos que hagas esto. Nosotros pedimos que te importen menos los intereses materiales que están justamente frente a ti. Por tanto, la cultivación en nuestra escuela es la más sólida. No les pedimos que se vuelvan monjes o monjas. En vista de que nuestra vía de cultivación se hará cada vez más popular en el futuro, los practicantes que se cultivan entre la gente común no deben todos convertirse en semi-monjes. No estará permitido que cada practicante de Falun Dafa actúe de esta manera. Durante la práctica de *Qigong*, requerimos lo siguiente de todos los presentes: Aunque tú practicas, puede que tu esposa (o esposo) no practique; no está permitido que se divorcien a causa de la práctica de *Qigong*. Eso quiere decir que debemos tomar el sexo con ligereza y no debes tratarlo con tanta importancia como la gente común. En particular, en la sociedad actual, tales cosas como la así llamada liberación sexual y la pornografía están interfiriendo con la gente. Algunas personas están muy interesadas en ello. Como practicantes, debemos darle poca importancia a esto.

Desde la perspectiva de las altas dimensiones, se dice que la gente común en la sociedad está simplemente jugando con lodo sin darse cuenta de la suciedad. Ellos están jugando con lodo en la Tierra. Hemos dicho que no debes causar discordia en la familia por este asunto. Por eso, en la etapa presente, esto debe importarte menos. Es bueno que mantengas una vida matrimonial normal y armoniosa. En el futuro cuando llegues a cierto nivel, habrá otra situación en ese nivel. Al presente, debes hacerlo de esta manera y estará bien que lo hagas así según nuestros requisitos. Por supuesto, no debes seguir lo que está ocurriendo en la sociedad actual. ¿Cómo podría permitirse eso?

Hay otro factor que concierne a este asunto. Sabemos que nuestros practicantes llevan energía en sus cuerpos. Después de esta lectura, aproximadamente un 80% a un 90% de la gente aquí presente no solamente tendrán curadas sus enfermedades sino que también desarrollarán *Gong*. Por eso, tu cuerpo lleva consigo una energía muy poderosa. El *Gong* que llevas en tu cuerpo y el nivel actual de tu *Xinxing* no están en proporción. Tu *Gong* está más alto temporalmente, habiendo sido promovido

instantáneamente, y ahora tu *Xinxing* está siendo elevado. Gradualmente, tu *Xinxing* alcanzará el nivel debido. Está garantizado que dentro de este período de tiempo este lo alcanzará. Por eso, hemos hecho esto por anticipado. En otras palabras, ya tienes cierta cantidad de energía. Debido a que el *Gong* de la Ley ortodoxa es puramente recto y compasivo, todo el mundo sentado aquí siente una atmósfera de serenidad y de compasión. Yo me he cultivado a mí mismo de esta manera y llevo estas cosas en mí. Sentados aquí, todo el mundo siente armonía y no tiene malas ideas en la mente y ni siquiera alguien piensa en fumar un cigarrillo. En el futuro, también deberás seguir los requisitos de nuestra Gran Ley y tu *Gong* que desarrollarás a través de la práctica de cultivación dispondrá de esta característica. Con el crecimiento incesante de la Potencia de tu Energía, la energía dispersada del *Gong* que lleva tu cuerpo será también bastante poderoso. Aunque no sea tan poderosa, una persona común que esté dentro de tu campo de energía podrá ser restringida. O si estás en tu hogar, podrás restringir a otros, y tus miembros familiares podrán ser restringidos por ti. ¿Por qué es así? Ni siquiera necesitas usar tu mente para hacerlo, porque este campo es uno de armonía pura, de compasión, y un campo de honrada fe. Por eso, la gente aquí no está propensa a pensar en cosas malas ni hacer cosas incorrectas. Esto puede tener tal efecto.

El otro día, dije que la luz-Buda ilumina por todos lados rectificando todas las anormalidades. Es decir, la energía que irradia de nuestros cuerpos puede rectificar las condiciones anormales a nuestro alrededor. Por consiguiente, bajo los efectos de este campo, si no piensas acerca de tales cosas, tu esposa (o esposo) será restringida sin darse cuenta. Si no piensas tal cosa y te niegas a pensar en ello, tu esposa (o esposo) tampoco pensará en ello. Sin embargo, esto no es absoluto. En el ambiente presente si se enciende el televisor, allí hay toda clase de cosas que pueden estimular fácilmente los deseos de uno. Sin embargo, bajo circunstancias normales, tú puedes jugar tal papel de restricción. En el futuro, cuando llegues a un alto nivel de cultivación, tú mismo sabrás lo que tienes que hacer sin que yo te lo diga. Pero para aquel entonces, habrá otro estado para que puedas mantener una vida armoniosa. Por tanto, no debes prestar demasiada atención a este asunto. Si te preocupas demasiado por esto, sería un apego. Entre esposo y esposa, no existe el problema del deseo sexual, pero sí el de la lujuria. Con tal de que puedas tomarlo ligeramente y sentir equilibrio mental, esto estará bien.

Entonces, ¿qué clase de demonio de lujuria podrá uno encontrar? Si tú habilidad de *Ding*⁴ no es adecuada, ese demonio podrá aparecer en tus sueños cuando estás durmiendo. Mientras estás durmiendo o sentado en meditación, de repente aparecerá una escena tal: Si eres un hombre, una mujer bella aparecerá; si eres una mujer, se presentará el hombre de tus sueños. Sin embargo, ellos estarán completamente desnudos. Una vez que la idea del sexo surja en tu mente, podrás eyacular, y esto se convertirá en una realidad. Piensen todos sobre esto. En nuestra práctica de cultivación, la esencia del cuerpo carnal se usa para cultivar nuestras vidas. No debes eyacular así siempre. Mientras tanto, no has pasado la prueba del deseo sexual. ¿Cómo podría permitirse eso? Por eso, les digo que cada uno se encontrará con este asunto, está garantizado. Al mismo tiempo que estoy exponiendo la Ley, estoy imprimiendo una energía muy poderosa en tu mente. Es posible que después de salir de la puerta no puedas recordar específicamente lo que he dicho, pero cuando encuentres realmente tal problema, te recordarás de lo que he dicho. Con tal de que te consideres a ti mismo como un practicante, te recordarás instantáneamente y podrás restringirte a ti mismo, y entonces serás capaz de pasar esta prueba. Si fracasas esta prueba la primera vez, te será difícil pasarla la próxima vez. Sin embargo, también existe el caso de una persona que después de despertarse, se arrepiente profundamente por haber fracasado en pasar la prueba por primera vez. Tal vez esta mentalidad y estado mental refuerzan tu impresión mental sobre ello. Cuando encuentres de nuevo este problema, serás capaz de controlarte a ti mismo y pasar la prueba. Si alguien que no ha pasado la prueba toma esto sin darle importancia, le será más difícil pasarlo más tarde. Esto será definitivamente de esta manera.

⁴ *Ding*—Un estado de mente vacía pero consciente.

Esta forma de interferencia puede venir de los demonios o del maestro quien transforma un objeto en otro para probarte. Las dos formas existen porque cada uno debe pasar esta prueba. Empezamos la cultivación siendo personas comunes. El primer paso es esta prueba y cada practicante lo experimentará. Permítanme citarles un ejemplo. Cuando yo estaba dando una clase en Wuhan,⁵ había un alumno que era un joven de treinta años. Justamente después de asistir a esta lectura, él regresó a casa. Se sentó en meditación y entró rápidamente en el estado de *Ding*. Después de eso, él vio de repente a Buda Amitabha aparecer de un lado y a Laotsu del otro lado. Esto es lo que dijo en su reporte de experiencias. Después de aparecer, ambos le miraron sin decir una palabra, y luego desaparecieron. Enseguida, se presentó la Bodhisattva Avalokitesvara⁶ con un florero en mano desde el cual salía un humo blanco. Mientras él estuvo sentado allí con las piernas cruzadas se sintió muy complacido porque podía contemplar vívidamente todas las cosas. De repente, el humo se convirtió en unas bellezas que eran Apsaras Voladoras y asombrosamente hermosas. Danzaron para él con movimientos muy elegantes. Él pensó: Ya que estoy practicando aquí, la Bodhisattva Avalokitesvara me está premiando, transformando unas bellezas para que yo las mire y está enviando las Apsaras Voladoras para que bailen para mí. Cuando él estaba pensando alegremente sobre esto, de repente, estas bellezas se volvieron completamente desnudas e hicieron varios gestos hacia él, viniendo a abrazarle y a acariciarle. El *Xinxing* de este practicante se había elevado muy rápidamente. En ese momento, este joven, nuestro estudiante, se alertó enseguida. El primer pensamiento que se le ocurrió fue: ¡No soy una persona común! Soy un practicante. No deben tratarme de esta manera porque soy un practicante de Falun Dafa. Una vez que salió este pensamiento de su mente, todas de repente desaparecieron porque eran originalmente ilusiones transformadas. Entonces, el Buda Amitabha y Laotsu aparecieron de nuevo. Apuntando con el dedo al joven, Laotsu sonrió hacia el Buda Amitabha y dijo: Este chico es educable. Eso quiere decir que este joven es bueno para la cultivación y puede ser enseñado.

A través de la historia o desde la perspectiva de las altas dimensiones, el asunto de los deseos humanos y la lujuria han sido considerados muy importantes para examinar si una persona puede cultivarse o no. Por eso, debemos considerar con indiferencia estas cosas. Sin embargo, como hacemos la cultivación entre la gente común, no te requerimos que pongas fin completamente a ese deseo, por lo menos en la etapa presente. Debes tomarlo ligeramente y no debes tratarlo como antes. En calidad de practicante, uno debe actuar de esta manera. Siempre que aparezca esta u otra clase de interferencia en la práctica de *Qigong*, debes buscar la causa dentro de ti mismo y determinar qué es lo que aún no has podido abandonar.

La Interferencia Demoníaca de la Propia Mente

¿Qué es la interferencia demoníaca de la propia mente? Existe un campo de materia alrededor del cuerpo humano en la dimensión de cada nivel. Dentro de un campo especial, todas las cosas del universo pueden ser reflejadas, como sombras, en tu campo dimensional. Aunque ellas sean sombras, son de existencia material. Todas las cosas dentro del campo de tu dimensión están dictadas por la consciencia de tu cerebro; es decir, si miras tranquilamente sin actividades mentales, lo que ves con el Tercer Ojo será real. Si simplemente comienzas a pensar, lo que ves será totalmente falso. Esto se llama la interferencia demoníaca de la propia mente de uno o “la transformación con la intención.” Esto es porque algunos practicantes no pueden tratarse a sí mismos como practicantes ni pueden controlarse bien a sí mismos. Tales personas persiguen capacidades supranormales y se obsesionan por insignificantes pericias y

⁵ Wuhan—Capital de la provincia de Hubei.

⁶ Bodhisattva Avalokitesvara—Conocida por su compasión, ella es una de las dos Bodhisatvas mayores en el Paraíso de la Felicidad Suprema.

habilidades o incluso por oír ciertas cosas de otras dimensiones. Ellos se obsesionan por perseguir estas cosas. Esta clase de gente es propensa a tener la interferencia demoníaca de sus propias mentes y a caer al nivel más bajo. No importa hasta qué altura se haya cultivado tal persona, una vez que surja este problema, caerá hasta el fondo y se arruinará completamente. Esto es un asunto con consecuencias extremadamente graves. Esto es diferente de las cosas en otros aspectos, donde si uno fracasa en pasar la prueba de *Xinxing* esta vez, aún podrá continuar cultivándose a sí mismo una vez que se levante después de una caída. Pero este no es el caso si la interferencia demoníaca proviene de la propia mente de uno, ya que la vida de esta persona estará arruinada. Particularmente, para esas personas cuyo Tercer Ojo se ha abierto en un cierto nivel de su práctica, este problema puede ocurrir fácilmente. Además, hay algunas personas cuyas consciencias son siempre perturbadas por mensajes externos y creen todo lo que les dicen los mensajes externos. Este problema ocurrirá fácilmente de esta manera. Por eso, algunos de nuestros practicantes cuyo Tercer Ojo está abierto encontrarán mensajes de interferencia desde muchas fuentes.

Permítanme citarles un ejemplo. A uno le es muy difícil mantener su mente tranquila en el nivel bajo de cultivación. Probablemente no podrás ver claramente la apariencia de tu maestro. Un día, podrás ver de repente a un inmortal gigante. Éste podrá decirte unas palabras elogiosas y enseñarte alguna cosa. Si tú lo aceptas, tu *Gong* será desarreglado. Una vez que estés encantado y le consideres como tu maestro, le seguirás. Sin embargo, él tampoco ha completado el Fruto Verdadero. En otra dimensión, su cuerpo puede transformarse en grande o pequeño. Con esto ante tus ojos y viendo a tal inmortal gigante, sentirás realmente mucha excitación. ¿Acaso no irás a aprender de él cuando surja tal excitación? Es muy difícil salvar a un cultivador si no puede controlarse bien a sí mismo. Podrá arruinarse fácilmente a sí mismo. Todos los seres celestiales son deidades, pero no han completado el Fruto Verdadero y por eso tienen que seguir en el ciclo de *samsara*. Si tomas casualmente a cualquiera de estos seres como tu maestro y le sigues, ¿a dónde te conducirá? Ni él mismo ha obtenido el Fruto Verdadero. ¿No será en vano tu cultivación? Al final, tu propio *Gong* resultará desarreglado. A los humanos les es muy difícil mantener la mente imperturbada. Les estoy diciendo a todos que este asunto es muy serio y muchos de ustedes encontrarán más tarde tal problema. Les he enseñado la Ley. Depende completamente de ti el ver si puedes controlarte bien a ti mismo. Lo que les he dicho es uno de los casos. No dejes que tu mente sea perturbada cuando veas a seres iluminados de otras vías de cultivación. Permanece en una sola vía de cultivación. Aunque sea cualquier Buda, cualquier Tao, cualquier deidad o cualquier demonio, no deberán ser capaces de conmover tu corazón. De este modo, seguramente tendrás éxito en tu cultivación.

La interferencia demoníaca de tu propia mente se manifiesta aún en otras formas: Podrás haber encontrado la interferencia de algún pariente que ha fallecido, que llora y te ruega que hagas esto o aquello. Toda clase de cosas podrán suceder. ¿Podrás mantener tu mente tranquila? Tú le tienes mucho afecto a este niño tuyo y amas a tus padres. Tus padres fallecidos podrán decirte que hagas algunas cosas... todo aquello son cosas que no debes hacer. Si lo haces, esto arruinará tu cultivación. Es simplemente muy difícil ser un practicante. Se dice que el Budismo ya está en caos. En el Budismo han entrado las doctrinas confucionistas, tales como el amor y la veneración filial a los padres, el amor a hijos, etc., los cuales no son principios budistas. ¿Qué significa esto? Debido a que el Espíritu Primordial es la vida real de un ser humano, la madre que dio luz a tu Espíritu Primordial es tu madre real. En el curso de *samsara*, has tenido madres que han sido humanas y no-humanas, y hay demasiadas de ellas para contar. También son incontables el número de hijos e hijas que has tenido durante todas tus vidas. ¿Quién es tu madre? ¿Quiénes son tus hijos e hijas? No se reconocerían el uno al otro después de fallecer. Tú aún tienes que pagar la deuda que les debes a otros. Los seres humanos viven en un laberinto y no pueden abandonar tales cosas. Algunos no pueden dejar de pensar en sus hijos e hijas muertos, diciendo qué buenos eran, o dicen qué buenas eran sus madres que también han muerto. Están tan tristes que simplemente desean seguir a los muertos por el resto de sus vidas. ¿Por qué no piensas que ellos han venido a atormentarte? Ellos usan tal forma para hacer que te sea imposible vivir una vida cómoda.

Probablemente, la gente común no puede entenderlo. Si tienes apego a tal cosa, no podrás cultivarte de ningún modo. Por tanto, el Budismo no incluye tales conceptos. Si quieres practicar la cultivación, tienes que descartar el sentimentalismo humano. Por supuesto, durante la cultivación en la sociedad de la gente común, debemos respetar a nuestros padres, educar a nuestros hijos y ser buenos y bondadosos hacia otros bajo todas las circunstancias, mucho más hacia nuestros parientes. Debemos tratar igualmente a todos, ser amables a nuestros padres e hijos, y considerar a otros en todos los aspectos. Tal corazón será desinteresado, bondadoso y benévolo. El sentimentalismo pertenece a la gente común, que vive de verdad para ello.

Muchas personas no pueden conducirse bien a sí mismos y esto les causa dificultades en su cultivación. Algunos afirman que un Buda les ha dicho algo. A menos que estés en peligro de muerte y te dicen cómo evitarlo, todos aquellos que te dicen cómo evitar una tribulación o cierta cosa que ocurrirá hoy, o que te dicen el número del primer premio de la lotería de hoy para que lo saques y que te hacen lograr beneficios en la sociedad de la gente común, son demonios. Si siempre haces lo que te conviene en la sociedad de la gente común y evitas la tribulación, no podrás ascender en la cultivación. Si vives una vida cómoda entre la gente común, ¿cómo te podrías cultivar? ¿Cómo podría ser transformado tu karma? ¿Dónde estaría el ambiente para mejorar tu *Xinxing* y transformar tu karma? Todos deben asegurarse de recordar este punto. El demonio también puede elogiarte, diciéndote qué alto es tu nivel, qué Gran Buda o qué Gran Tao eres, y puede considerarte extraordinario. Todo esto es completamente falso. Como un practicante que cultiva genuinamente hacia las dimensiones altas, debes dejar todos los apegos. Cuando encuentren tales cosas, ¡todos deben ponerse en guardia!

Durante la práctica de cultivación, nuestro Tercer Ojo será abierto. Aquél cuyo Tercer Ojo esté abierto, tendrá dificultades en la cultivación; también habrá dificultades para aquél cuyo Tercer Ojo no esté abierto. En ninguno de los dos casos es fácil practicar la cultivación. Después de que el Tercer Ojo esté abierto, será difícil controlarte bien a ti mismo cuando los mensajes de toda variedad interfieran contigo. Todo aquello en otras dimensiones es deslumbrante a la vista, muy hermoso y muy extraordinario. Cualquier cosa podría conmover tu corazón. Una vez que seas afectado en la mente, podrás sufrir interferencias y tu *Gong* será desarreglado. Esto ocurre frecuentemente. Por eso, cuando una persona con interferencia demoníaca de su propia mente sea incapaz de controlarse bien a sí misma, podrá ocurrir esta situación. Por ejemplo, una vez que este hombre desarrolle un pensamiento malo, se encontrará en mucho peligro. Un día, su Tercer Ojo se abre y él puede ver muy claramente. Él piensa: “En este sitio de práctica, mi Tercer Ojo es el que está mejor abierto. Probablemente yo no sea una persona común. Yo pude aprender el Falun Dafa del Maestro Li y la he estudiado tan excelentemente, mejor que todos los demás. Quizás yo tampoco sea una persona común.” Tal pensamiento ya es incorrecto. Él se preguntará: “Quizás yo también sea un Buda. Ah, voy a verme a mí mismo.” Cuando él se vea a sí mismo, encontrará realmente que es un Buda. ¿Por qué? Esto es porque todas las substancias dentro de la esfera del campo dimensional alrededor de su cuerpo se transformarán de acuerdo a sus pensamientos, lo que se llama también la “transformación con la intención mental.”

Todo lo que se refleja del universo se transformará con los pensamientos de uno, porque todas las cosas dentro del campo dimensional de una persona están bajo su control. Como las imágenes reflejadas también son una existencia material, están igualmente bajo su control. Él piensa: “Quizás yo sea un Buda y lo que llevo puesto es probablemente una sotana de Buda.” Entonces, él podrá ver que su vestimenta es realmente una sotana de Buda. “Ah, soy verdaderamente un Buda.” Él estará contentísimo. “Probablemente ni siquiera sea un Buda pequeño.” Con otra mirada a sí mismo, encontrará que él mismo es realmente un gran Buda. “¡Tal vez mi nivel sea más alto que Li Hongzhi!” Él echará otra mirada. “Ay, soy realmente más alto en nivel que Li Hongzhi.” Algunas personas pueden escuchar esto con sus oídos.

Un demonio podrá perturbarle, diciendo: “Tú tienes un nivel más alto que Li Hongzhi. Eres tantísimo más grande que Li Hongzhi.” Él también lo creerá. ¿Por qué no piensas sobre cómo te cultivarás en el futuro? ¿Has practicado alguna vez la cultivación? ¿Quién te ha enseñado la cultivación? Aun cuando un Buda genuino baja aquí para efectuar una misión, él también tendrá que cultivarse desde el principio. Su *Gong* original no le será dado y meramente podrá cultivarse más rápidamente esta vez. Por eso, una vez que este problema le ocurra a esta persona, le será difícil salir de esta mentalidad; y desarrollará enseguida tal apego. Después de desarrollar este apego, se atreverá a decir cualquier cosa: “Soy realmente un Buda y no necesitan aprender de otros. Soy realmente un Buda y les diré qué y cómo hacerlo.” Él empezará a hacer tales cosas.

¿Acaso no tenemos un hombre como ese en Changchun? Al comienzo, él era bastante bueno y más tarde actuó de esa manera. Él pensaba que era un Buda. Al final, se consideró más grandioso que cualquier persona. Él incurrió en esto porque no podía controlarse bien a sí mismo y desarrolló un apego. ¿Por qué ocurre este fenómeno? El Budismo enseña que no importa qué veas, debes ignorarlo, porque todas estas son ilusiones demoníacas, y que uno debe avanzar en la cultivación sólo por medio de la meditación. ¿Por qué no se permite verlas ni tener un apego a ellas? Es porque se preocupa por la ocurrencia de tales problemas. En la práctica de cultivación budista no hay métodos intensivos ni tampoco hay en los Sutas ninguna guía para librarte de estas cosas. Sakyamuni no enseñaba tal Dharma en aquel entonces. A fin de evitar esta interferencia demoníaca de la mente propia de uno o “la transformación con la intención mental,” él llamó a todas las escenas observadas durante la cultivación como ilusiones demoníacas. Por eso, una vez que uno desarrolle un apego, aparecerá tal ilusión demoníaca. A uno le será difícil librarse de ello. Si este hombre no lo trata apropiadamente, será arruinado y seguirá una vía demoníaca. Ya que él se llama a sí mismo un Buda, ya ha entrado en el mundo de los demonios. Al final, él podrá atraer la posesión de espíritus o animales u otras cosas y será arruinado completamente. Su corazón también se volverá inmoral y caerá totalmente al fondo. Hay muchas personas como esta. Aun en esta clase, hay algunos en este momento que piensan que ellos mismos son bastante elevados y hablan con una actitud diferente. ¿En qué estado se encuentran en realidad? Aun en el Budismo, se prohíbe estrictamente saber tal cosa. Lo que acabo de decir es otra forma de interferencia demoníaca, que se llama interferencia demoníaca de la propia mente de uno o “la transformación con la intención mental.” En Beijing hay tales practicantes y también los hay en otras regiones. Además, ellos han causado una grave interferencia a los practicantes.

Alguien me preguntó: Maestro, ¿por qué no ha eliminado este problema? Piensen todos sobre esto. ¿Si nosotros limpiásemos todos los obstáculos en tu camino de cultivación, cómo te podrías cultivar? Es precisamente bajo la circunstancia de la interferencia demoníaca donde podrás demostrar si puedes continuar tu cultivación o no, si puedes entender la Ley verdaderamente o no, si serás perturbado o no, y si puedes sostener firmemente esta vía de cultivación o no. La cultivación es como el oleaje que lava las arenas auríferas. La cultivación es exactamente de este modo. Lo que quedará al final será oro genuino. Sin esta forma de interferencia, quiero decir que te sería demasiado fácil practicar la cultivación. Aun así, pienso que tu cultivación ya es demasiado fácil. Viendo esto, aquellos grandes seres iluminados de las altas dimensiones lo encontrarán más injusto: ¿Qué estás haciendo? ¿Significa esto que estás salvando a la gente? Si no hubiera ningún obstáculo en tu camino y uno pudiera hacer su cultivación de una sola vez hasta el final, ¿sería esto cultivación? ¿Cómo se podría permitir que hicieses la cultivación sin ninguna interferencia y que uno se volviese cada vez más cómodo en la cultivación? Este es el asunto y he estado considerándolo también. Al comienzo, eliminé a muchos de tales demonios. También pienso que me es incorrecto continuar siempre haciendo esto. Otros me han dicho también: “Has hecho su cultivación demasiado fácil. Los seres humanos tienen sólo esas pocas dificultades propias. Sólo hay esas pequeñas dificultades encontradas entre ellos mismos. ¡Ellos tienen aún muchos apegos que no pueden descartar! Queda aún la cuestión de que ellos puedan entender o no la Gran Ley por sí misma entre la ilusión y la

confusión.” Esto concierne tal asunto, y por eso habrá interferencias y pruebas. Acabo de decir que esto es una forma de interferencia demoníaca. Es muy difícil salvar realmente a una persona, pero arruinar a una persona es extremadamente fácil. Una vez que tu propio corazón no sea virtuoso, te arruinarás enseguida.

Tu Consciencia Principal debe Predominar

Debido a que los seres humanos han cometido maldades durante sus vidas anteriores, esto ha traído desastres a la gente y ha causado obstáculos kármicos para el practicante. Por tanto, existen el nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Estos son karma común. Hay aún otro karma poderoso, que tiene gran impacto en los practicantes—se llama el Karma de Pensamiento. La gente tiene que pensar mientras vive. Mientras uno se pierde entre la gente común, desarrolla frecuentemente intenciones por fama, ganancia, lujuria, enojo, etc. Gradualmente, esta intención se convertirá en un poderoso Karma de Pensamiento. Debido a que todas las cosas en otras dimensiones tienen su propia vida, igualmente el karma tiene la suya. Cuando uno empieza a practicar la cultivación en una Ley ortodoxa, necesitará eliminar su karma. Eliminar el karma significa desarraigar y transformar el karma. Por supuesto, el karma lo resistirá, y uno tendrá tribulaciones y obstáculos. Sin embargo, el Karma de Pensamiento interferirá directamente con la mente de uno. Por eso, hay algunas personas que insultan en la mente al Maestro y a la Gran Ley, y algunos podrán pensar en algunas intenciones indecentes o en palabras de maldición. Como resultado, algunos practicantes estarán perplejos y hasta creerán ser ellos mismos los que piensan de esta manera. Algunas personas también creen que esto es causado por la posesión de espíritus o animales. Si embargo, esto no es causado por la posesión de espíritus o animales sino por el reflejo del Karma de Pensamiento en la mente humana. Algunas personas con una Consciencia Principal débil actuarán de acuerdo al Karma de Pensamiento y cometerán malos hechos. Tales personas se arruinarán y caerán hacia niveles bajos. Sin embargo, la mayor parte de los practicantes pueden expulsar y resistir el Karma de Pensamiento con pensamientos subjetivos muy fuertes (una muy fuerte Consciencia Principal). De este modo, esto indica que esta persona puede ser salvada y puede distinguir lo bueno de lo malo. Es decir, esta persona tiene una buena cualidad de entendimiento. Mi *Fashen* te ayudará a eliminar la mayor parte de este Karma de Pensamiento. Es una situación que ocurre frecuentemente. Una vez que aparezca tal caso, uno será probado para ver si uno mismo puede vencer estos malos pensamientos. Si el practicante está decidido, el karma puede ser eliminado.

La Mente Debe Ser Necesariamente Recta

¿Qué significa tener una mente no recta? Esto se refiere a la inhabilidad de tratarse siempre a sí mismo como un practicante. Un practicante encontrará tribulaciones durante la práctica de cultivación. Cuando aparezca la tribulación, ésta podrá manifestarse en un conflicto entre uno y otro. Surgirán juegos mentales y otras cosas similares, que afectarán directamente tu *Xinxing*. Ocurrirán muchos casos en este aspecto. ¿Qué más podrás experimentar? Nuestros cuerpos físicos podrán sentirse de repente incómodos. Esto es debido al pago de las deudas del karma, que se manifestarán de diferentes formas. En un cierto período de tiempo, serás hecho incapaz de discernir si algo es verdadero o falso, si existe tu *Gong*, si puedes cultivar o no, si puedes finalizar la cultivación o no, si existen Budas o no, y si estos son verdaderos o falsos. En el futuro, tales situaciones aparecerán de nuevo para darte una impresión falsa y para hacerte pensar como si aquello no existiera y todo fuera falso. De esta manera, serás probado para ver si estás decidido. Tú dices que tienes que estar firme y resuelto. Con esta determinación, si de verdad puedes ser firme con resolución en ese momento, naturalmente actuarás bien porque tu *Xinxing* habrá sido ya mejorado. Sin embargo, en este momento aún no estás muy estable. Si te aparecen tales tribulaciones ahora mismo, no serás capaz de despertarte a ello en absoluto, ni podrás practicar la cultivación de ninguna forma. Las

tribulaciones pueden ocurrir en formas muy variadas.

En el curso de la práctica de cultivación, uno debe cultivarse a sí mismo de esta manera para ascender a niveles más altos. Sin embargo, una vez que algunos de nuestros practicantes se sienten físicamente incómodos, pensarán que están enfermos. Tal practicante nunca puede considerarse a sí mismo como un practicante y al encontrarse con tal cosa pensará que está enfermo. ¿Por qué surgen tantas molestias? Te digo que muchas molestias tuyas han sido ya eliminadas y tus tribulaciones ya son bastante triviales. Si no hubieran sido eliminadas, probablemente ya habrías muerto, o quizás no habrías podido levantarte de la cama cuando encontraste tal molestia. Por eso, cuando te encuentres con una pequeña molestia, te sentirás incómodo. ¿Cómo podría eso ser tan cómodo? Por ejemplo, cuando di mis lecturas en Changchun,⁷ había un hombre con muy buenas cualidades innatas, que era bastante prometedor. Yo le miraba también con preferencia y aumenté sus tribulaciones para que pudiera pagar rápidamente sus deudas kármicas y volverse iluminado. Esto era lo que yo intentaba hacer. Sin embargo, un día, de repente pareció sufrir una trombosis cerebral y cayó de cabeza al suelo. Él sentía que era incapaz de moverse y le parecía que no tenía sensación en sus cuatro extremidades. Él fue llevado a un hospital para ser tratado de emergencia. Después, pudo andar de nuevo. Qué todos piensen sobre esto. ¿Cómo podría alguien con una trombosis cerebral andar y mover sus brazos y piernas tan rápidamente? En cambio, él acusó a Falun Dafa de hacer que se desviara. Él no había pensado sobre esto: ¿Cómo podría haberse curado tan rápidamente de una trombosis cerebral? Si él no hubiera practicado Falun Dafa en ese entonces, habría muerto allí al caer de cabeza al suelo. Quizás se hubiera paralizado por el resto de su vida y hubiera padecido realmente de una trombosis cerebral.

Eso justamente quiere decir que la salvación de una persona es muy difícil. Se ha hecho tanto por él pero aún no se ha dado cuenta de ello; en su lugar él dijo algo de esa manera. Algunos practicantes veteranos han dicho: “Maestro, ¿por qué me siento incómodo por todo el cuerpo? Aunque voy frecuentemente al hospital, no me sirven de nada las inyecciones, ni medicinas.” ¡Ni siquiera tuvo vergüenza de decirme eso! Por supuesto que no te ayudarán. Esas no son enfermedades, ¿cómo podrían ayudarte? Puedes ir a que te hagan un examen físico. No hay ningún problema y sólo te sientes incómodo. Uno de nuestros estudiantes fue al hospital y dobló varias agujas de jeringas de inyección. Al final, el líquido medicinal fue expulsado fuera completamente y la aguja de la jeringa todavía no podía penetrar. Él llegó a entenderlo: “Oh, soy un practicante y no debo tomar inyecciones.” En ese entonces, recordó que no debería recibir una inyección. Por lo tanto, cuando te encuentres con una tribulación, tendrás que prestar mucha atención a este asunto. Algunas personas creen que yo simplemente no les permito ir al hospital y piensan: “Si no me permites ir al hospital, voy a ver a un maestro de *Qigong*.” Él aún lo considera como una enfermedad y va a ver al maestro de *Qigong*. ¿Dónde podría encontrar a un maestro de *Qigong* genuino? Si encuentras a uno falso, te arruinarás enseguida.

Hemos dicho: ¿Cómo podrías distinguir a un maestro de *Qigong* genuino de uno falso? Muchos maestros de *Qigong* son autodenominados. Yo he sido verificado y tengo en mano la documentación de las organizaciones de estudio científico concernientes. Muchos maestros de *Qigong* son falsos y autodenominados. Muchos de ellos estafan y engañan a la gente. Tal maestro de *Qigong* también puede curar enfermedades. ¿Por qué puede hacerlo? ¡Él está poseído por un espíritu o animal sin el cual no podría engañar a la gente! Ese espíritu o animal poseedor también puede emitir *Gong* y también puede curar enfermedades debido a que ello es una forma existente de energía, la cual puede restringir muy fácilmente a la gente común. No obstante, he dicho: ¿Qué cosas podrá darte ese espíritu o animal poseedor cuando trate tu enfermedad? Al nivel muy microscópico, todas son la imagen de ese espíritu o animal poseedor. ¿Qué harás si te emite esas cosas? “Es más fácil invitar a un inmortal que hacer que él se

⁷ Changchun—Capital de la provincia de Jilin.

vaya.”⁸ Dejemos de hablar sobre la gente común porque ésta sólo desea vivir como gente común y encontrar un alivio temporal. Sin embargo, tú eres un practicante. ¿Acaso no deseas purificar constantemente tu cuerpo? Si eso se ha pegado a tu cuerpo, ¿cómo serás capaz de expulsarlo? Además, eso tiene cierta cantidad de energía. Algunas personas piensan: ¿Cómo puede el Falun permitir esto? ¿Acaso no tenemos a los *Fashen* del maestro para protegernos? En este universo nuestro, hay un principio: Nadie intervendrá si tú mismo buscas algo. Mientras que eso sea lo que tú mismo deseas, nadie intervendrá. Mi *Fashen* podrá detenerte y darte alguna insinuación. Sin embargo, viendo que actúas siempre del mismo modo, mi *Fashen* no te cuidará más. ¿Cómo se le puede forzar a uno a practicar la cultivación? No se te puede forzar ni obligar a que practiques la cultivación. Depende de ti mismo hacer progresos verdaderos. Nadie puede hacer nada al respecto si tú mismo no deseas progresar. Te he expuesto ya la verdad y la Ley. ¿A quién podrías culpar si todavía no quieres progresar? Es seguro que ni el Falun ni mi *Fashen* intervendrá en lo que tú mismo deseas. Algunas personas se sintieron muy incómodas después de asistir a lecturas de otros maestros de *Qigong*. Esto es de esperarse. ¿Por qué no te protegió mi *Fashen*? ¿Para qué fuiste allí? Fuiste a asistir a sus clases. ¿No significa eso que fuiste en busca de algo? Si no escuchaste con tus oídos, ¿cómo podría haber eso entrado en tu cuerpo? Algunas personas han deformado sus Falun. Te digo que ese Falun es más valioso que tu vida. El Falun es una vida de alto nivel, que no debe ser arruinado casualmente. Actualmente, hay muchos maestros falsos de *Qigong* y algunos de ellos son bastante bien conocidos. Les he dicho a los dirigentes de la Sociedad de Investigación de la Ciencia-*Qigong* de China que en la antigua China, una vez Da Ji⁹ ocasionó desastres y desorden en la Corte Real. Esa zorra actuaba ferozmente, pero sus maldades no eran tan graves como los de los maestros falsos de *Qigong* de hoy, quienes simplemente han acarreado desastres y desorden a todo el país. ¡¿Cuánta gente ha sido víctima de esto?! Tú ves que por las apariencias esa gente parece ser bastante buena. ¿Cuántas personas llevan esas cosas en sus cuerpos? Si ellos te la emiten, la tendrás en tu cuerpo—simplemente están muy desenfrenados. Por eso, es muy difícil para una persona común distinguir lo verdadero por las apariencias.

Algunas personas pueden pensar: “Después de oír lo que ha dicho hoy el Maestro Li Hongzhi en la lectura de *Qigong*, ¡me he dado cuenta de lo grande y profundo que es el *Qigong*! Cuando hayan otras lecturas la próxima vez, asistiré también a ellas.” Te advierto que no vayas allí de ningún modo porque si las escuchas, cosas malas entrarán en tus oídos. Es muy difícil salvar a una persona y cambiar su mente. El purificar el cuerpo de una persona también es muy difícil. Hay demasiados maestros falsos de *Qigong*. Incluso en cuanto a un maestro de *Qigong* verdadero de una práctica ortodoxa, ¿está él realmente limpio? Algunos animales son muy feroces. Aunque aquellas cosas no puedan pegarse a su cuerpo, él tampoco es capaz de expulsarlas. Esta persona, y particularmente sus estudiantes, no tienen la habilidad de afrontar tales cosas en gran escala. Mientras él emite *Gong*, hay una gran cantidad de cosas malas mezcladas dentro de ello, sobre todo entre sus alumnos. Aunque él mismo sea bastante decente, sus alumnos no son virtuosos y están poseídos por diferentes espíritus y animales—toda clase de ellos.

Si genuinamente deseas practicar la cultivación en Falun Dafa, no vayas a asistir a otras lecturas de *Qigong*. Por supuesto, si no deseas cultivarte en Falun Dafa y quieres intentar practicar de todo, simplemente hazlo. Yo no te lo impediré y tampoco serás discípulo de Falun Dafa. Si algo te va mal, no acuses a la práctica de Falun Dafa de ello. Sólo actuando según el criterio de *Xinxing* y cultivando de acuerdo con la Gran Ley, podrás convertirte en un cultivador genuino de Falun Dafa. Algunos han preguntado: ¿Podemos asociarnos con los practicantes de otras prácticas de *Qigong*? Permíteme decirte que ellos sólo practican el *Qigong* mientras que tú estás practicando la cultivación en la Gran Ley.

⁸ “Es mas fácil invitar a un inmortal que hacer que se vaya.”—Una expresión china usada comúnmente para describir una situación en la cual es fácil caer dentro, pero de la cual es difícil salir.”

⁹ Da Ji—Una concubina malvada del último emperador de la Dinastía Shang (771 a.C.-16 a.C.). Se cree que ella estuvo poseída por el espíritu de un zorro y que causó la caída de la Dinastía Shang.

Después de atender a estas lecturas, habrá una enorme diferencia de niveles entre tú y ellos. Este Falun ha sido formado por medio de la cultivación de muchas generaciones y tiene fuerzas poderosas. Por supuesto, si quieres tener contacto con ellos, debes asegurarte de no aceptar nada ni pedir nada y considerarle sólo como un amigo común, y esto no te acarreará problemas graves. Sin embargo, si esa persona lleva realmente algo malo en su cuerpo, te hará mucho daño. Te sería mejor no tener contacto con aquella persona. Hablando sobre un matrimonio que practica diferentes *Qigong*, tampoco creo que eso les cause problemas grandes. Sin embargo, hay que señalar un punto: Ya que tú practicas la cultivación de la Ley ortodoxa, aunque la practiques tú solamente, otros obtendrán beneficios también. Si tu esposa o esposo practica algo perverso, él o ella podría tenerlo en su cuerpo. Con el fin de garantizar tu seguridad, él o ella serán purificados. Todo aquello en otras dimensiones será purificado para ti, incluyendo el ambiente de tu casa. ¿Cómo podrías practicar el *Gong* si tu ambiente no está purificado y tienes toda clase de cosas que interfirieren contigo?

Sin embargo, hay un caso en el cual mi *Fashen* no ayudará a hacer la purificación. Tengo un estudiante que un día vio a mi *Fashen* venir a su casa. Él se alegró mucho: “El *Fashen* de mi Maestro ha venido. Maestro, por favor entre en mi casa.” Mi *Fashen* dijo: “Esta casa tuya está demasiado desarreglada y hay demasiadas cosas.” Después, mi *Fashen* se fue. Usualmente, cuando hay demasiados espíritus perversos en otras dimensiones, mi *Fashen* te las limpiará. Sin embargo, su casa estaba llena de varios libros malos de *Qigong*. Luego él lo llegó a entender y limpió su casa por medio de quemar los libros o de venderlos. Más tarde, mi *Fashen* volvió. Esto es lo que me contó ese alumno.

Hay algunas personas que están interesadas en consultar a un adivinador. Alguno me ha preguntado: “Maestro, ahora soy un practicante de Falun Dafa y también estoy muy interesado en Zhouyi o en tales cosas cómo adivinar la suerte. ¿Puedo aún usarlas?” Permíteme decírtelo de esta forma: Si llevas cierta cantidad de energía, cualquier cosa que tú digas tendrá un efecto. Si algo no es de esa manera, pero le has dicho a alguien que sí es de esa manera, probablemente cometerás realmente un hecho malo. Una persona común es muy débil. Los mensajes que él lleva son inestables, los cuales podrán tener cambios muy fácilmente. Si abres tu boca y le dices algo, esa tribulación podrá volverse realidad. Si esta persona tiene muchas deudas kármicas que tiene que pagar y siempre le dices que tendrá buena suerte, ¿sería permitido que él no pagase sus deudas kármicas? ¿No le estás haciendo daño a esta persona? Algunas personas simplemente no pueden dejar este apego como si ellos tuvieran cierto talento. ¿Acaso no es un apego? De todas formas, aunque sepas realmente la verdad, tú como practicante, debes controlar bien tu *Xinxing* y no debes revelar libremente un secreto del cielo a una persona común. Esto es un principio. No importa cómo uses Zhouyi para predecir, algunas de esas cosas ya no son verdad. El predecir de una manera o de otra con partes de ello siendo verdad y partes falsas, esta clase de adivinación es permitido que exista en la sociedad humana común. Ya que eres un practicante verdadero, con energía de cultivación genuina, yo diría que debes actuar de acuerdo con un criterio más alto. Sin embargo, algunos practicantes tratan de encontrar a alguien para que les adivinen la suerte, diciendo: “¿Podría Ud. adivinarme la fortuna para ver cómo estoy? ¿Cómo marcha mi práctica de cultivación? o ¿Me voy a encontrar con alguna tribulación?” Tales personas consultan a un adivinador para que les predigan estas cosas. ¿Cómo podrás progresar si te predicen esa tribulación? Toda la vida de un practicante ha sido arreglada de nuevo. La lectura de su palma, la de su faz, los ocho caracteres cíclicos de su nacimiento así como los mensajes en su cuerpo han sido cambiados, y ya no son iguales a los de antes. Si tú consultas a un adivinador, creerás en él. De otro modo, ¿para qué le consultarías? Lo que él podrá decirte son cosas superficiales sobre tu pasado. Sin embargo, la esencia ya ha cambiado. Entonces, piensen todos sobre esto. Si vas a consultar a un adivinador, ¿no estás escuchándole y creyendo en él? Entonces, ¿no te ha causado esto una carga psicológica? ¿Acaso no es un apego tal carga en tu mente? ¿Cómo se puede abandonar este apego? ¿No te has añadido una tribulación adicional a ti mismo? ¿No tienes que sufrir más para descartar este apego formado? Cada prueba y cada tribulación está relacionada con el asunto de ascender o descender en la cultivación. La cultivación ya es difícil, pero si todavía te aumentas esta tribulación a ti mismo, ¿cómo

podrías superarla? Probablemente, a causa de esto, encontrarás tribulaciones y dificultades. No se permite que otros vean el sendero cambiado de tu vida. Si este sendero es visto por otros o si te dicen en qué etapa sufrirás tribulaciones, ¿cómo podrías practicar la cultivación? Por tanto, no está permitido verlo en absoluto. A ninguno de los practicantes de otras vías de cultivación se les permite verlo. Incluso a los discípulos de la misma vía de cultivación, no se les permite verlo. Nadie será capaz de adivinarlo correctamente porque tal vida ha sido arreglada de nuevo y es una vida para la práctica de cultivación.

Algunos me han preguntado si pueden leer otros libros de religiones y otros libros de *Qigong*. Hemos dicho que los libros religiosos, particularmente los del Budismo, tienen todos el objetivo de enseñar a la gente a cómo cultivar su *Xinxing*. Pertenece también a la Escuela Buda y decimos que no debería de haber problema con ello. Sin embargo, hay un punto que mencionar: En muchas partes de los Sutras han existido errores en el proceso de traducción. Además, muchos Sutras han sido interpretados en diferentes niveles y las definiciones se han hecho a la ligera. En realidad, esto ha degradado el Dharma. Esas personas que han interpretado los Sutras casualmente estaban demasiado lejos del reino de consciencia de un Buda y no entendían de ningún modo el sentido real de los Sutras. Por eso, ellos también tenían diferentes entendimientos de estos temas. No te sería fácil entender los Sutras completamente y te sería imposible despertarte a la comprensión de su significado por tu propia cuenta. Pero si dices: “Simplemente estoy interesado en estudiar los Sutras.” Si siempre estudias los Sutras, eso quiere decir que te estarás cultivando a ti mismo en esa escuela de práctica, porque los Sutras también tienen integrado el *Gong* y la Ley de esa escuela de práctica. Una vez que los estudies, aprenderás cosas que pertenecen a esa escuela. Existe tal asunto. Si los estudias profundamente y te cultivas de acuerdo con ellos, podrías estar siguiendo esa escuela en vez de la nuestra. A lo largo de la historia, en la práctica de cultivación, a uno se le requiere no seguir dos escuelas de práctica a la misma vez. Si deseas realmente practicar esta escuela de cultivación, debes leer sólo los libros de esta escuela de práctica.

En cuanto a los libros de *Qigong*, no debes leerlos si quieres practicar la cultivación. Sobre todo, no leas los libros de *Qigong* recién publicados. En lo concerniente a los libros tales como Huangdi Neijing,¹⁰ Xingming Guizhi,¹¹ o Tao Tsang, aunque ellos no lleven cosas malas, contienen mensajes de diferentes dimensiones. Estos mismos también son métodos de cultivación. Una vez que los leas, te añadirán algunas cosas y podrán interferir en tu cultivación. Si encuentras que una de sus frases es buena, bien, lo estarás invitando y esto será añadido a tu *Gong*. Aunque no sea algo malo, ¿cómo podrías practicar la cultivación cuando otra cosa sea añadida a tu *Gong*? ¿Acaso no te causaría problemas también? Si a un televisor le añaden un componente electrónico ajeno, ¿qué crees que le ocurrirá a este televisor? Se estropeará instantáneamente. Esto expone justamente este principio. Además, hoy en día muchos libros de *Qigong* son falsos y llevan muchas clases de mensajes. En una ocasión, un alumno nuestro abrió un libro de *Qigong* y enseguida, una serpiente grande saltó fuera del libro. Por supuesto, no quiero hablar en detalle sobre esto. Lo que acabo de decir es que nuestros practicantes pueden traerse a sí mismos algunos problemas porque no pueden comportarse correctamente; eso quiere decir que se atraen aquellos problemas a causa de su mente incorrecta. Señalamos esto para beneficiar a todos y para hacerles saber a todos qué hacer y cómo poder distinguirlos a fin de evitar la ocurrencia de problemas en el futuro. Aunque no he enfatizado lo que acabo de decir, todos deben prestar mucha atención a esto, porque los problemas frecuentemente surgen precisamente aquí y alrededor de este asunto. La práctica de cultivación es extremadamente ardua y muy seria. Si actúas descuidadamente por un momento, podrás caer abajo y acabarás arruinado de una sola vez. Por tanto, la mente debe ser necesariamente recta.

¹⁰ Huangdi Neijing—Canon de la Medicina Interna del Emperador Amarillo.

¹¹ Xingming Guizhi—Guía Genuina para la Cultivación de la Naturaleza y la Vida.

El *Qigong* de las Artes Marciales

Además de las prácticas de cultivación internas, existe el *Qigong* de las artes marciales. Mientras estoy hablando sobre el *Qigong* de las artes marciales, debo enfatizar también un asunto, que en la actualidad dentro de la comunidad de cultivadores hay afirmaciones de muchas formas de *Qigong*.

Hoy día, han aparecido los así llamados *Qigong* de bellas artes, *Qigong* de música, *Qigong* de caligrafía, *Qigong* de danza y de otras variedades. ¿Son *Qigong* todos estos? Me siento perplejo acerca de esto. Yo diría que esto está degradando el *Qigong*. Esto no sólo está degradando el *Qigong* sino también simplemente arruinando el *Qigong*. ¿Cuáles son sus bases teóricas? Se dice que mientras uno dibuja, canta, baila o escribe, debe de estar en un estado de trance o en el así llamado estado de *Qigong*. ¿Eso lo hace ser *Qigong*? No se puede entender de esa manera. Quiero decir: ¿Acaso esto no está arruinando el *Qigong*? El *Qigong* es un amplio y profundo conocimiento de la cultivación del cuerpo humano. Oh, ¿cómo se le podría llamar *Qigong* el estar en un estado de trance? Entonces, ¿cómo se le llamaría si uno va al baño en el estado de trance? ¿No está esto arruinando el *Qigong*? Yo digo que esto es justamente degradar el *Qigong*. Hace dos años, en la Exposición de Salud del Lejano Oriente, había allí el tal llamado *Qigong* de caligrafía. ¿Qué es el *Qigong* de caligrafía? Fui allí a echar una mirada y vi a una persona escribiendo. Al escribir, esta persona emitía su *Qi* a cada carácter con sus manos y el *Qi* emitido era completamente negro. Su mente estaba ocupada totalmente con el dinero y la fama. ¿Cómo podría tener *Gong* esta persona? Su *Qi* no podría ser bueno tampoco. Sus escrituras colgaban allí y se vendían a un precio muy alto, pero todos sus compradores eran extranjeros. Yo diría que quienquiera que las comprara tendría mala suerte. ¿Cómo podría ser bueno el *Qi* negro? Hasta la cara de esa persona era negra. Él estaba obsesionado por el dinero y sólo pensaba en el dinero. ¿Cómo podría tener *Gong*? No obstante, la tarjeta de presentación de esa persona llevaba un gran número de títulos, tales como la Caligrafía Internacional de *Qigong*. Quisiera preguntar: ¿Cómo podría tal cosa ser llamada *Qigong*?

Qué piensen todos sobre esto. Después de esta clase, un 80% a un 90% de la gente en esta clase no sólo estarán libres de enfermedades sino que también desarrollarán *Gong*, el *Gong* genuino. Lo que tu cuerpo lleva ya es bastante sobrenatural. Si practicas la cultivación por tu cuenta, no podrías desarrollar esto durante toda la vida. Aunque los jóvenes empezaran su cultivación en este momento, en toda esta vida no serían capaces de desarrollar todas estas cosas que les he dado y aún necesitarían la guía de un maestro genuinamente bueno. Nos ha tomado muchas generaciones de dedicación para formar este Falun y estos mecanismos. Estas cosas están implantadas en tu cuerpo todas de una sola vez. Por eso, les digo que no deben perderlos fácilmente simplemente porque los hayan obtenido con facilidad. Son extremadamente valiosos y no pueden ser valorados con un precio. Después de esta clase, lo que llevarás contigo será el *Gong* genuino, la materia de alta energía. Cuando llegues a casa y escribas unas palabras, sin importar que tu escritura sea buena o mala, ¡éstas llevarán *Gong*! Como resultado, ¿después de esta clase, debería cada uno tener derecho al título de “maestro,” y convertirse todos en maestros de *Qigong* de caligrafía? No creo que pueda ser entendido de esta manera. Como persona que posee *Gong* y energía genuina, no debes emitirla intencionalmente; dejarás energía sobre cualquier cosa que toques, y todo ello resplandecerá brillantemente.

Una vez encontré en una revista unas noticias que informaban que se iba a establecer una clase de *Qigong* de caligrafía. Leí unas páginas para ver cómo se iba a enseñar. En el texto estaba escrito que uno primero debe ajustar su respiración, tanto la inspiración como la expiración. Después, uno debe sentarse en meditación por 15 a 30 minutos, enfocando la mente en el *Qi* del *Dantian* e imaginarse elevar el *Qi* del *Dantian* al antebrazo. Enseguida uno debe levantar su pincel y mojarlo con tinta negra. Después de eso, uno debe mover el *Qi* a la punta del pincel. Cuando la intención mental de uno llegue allí, uno puede comenzar a escribir. ¿Acaso esto no está engañando a la gente? Oh, ¿si uno pudiera elevar el *Qi* a un

cierto lugar, sería eso considerado como *Qigong*? En ese caso, antes de comer nos deberíamos sentar en meditación por un rato. Luego, tomaríamos los palillos y moveríamos el *Qi* a las puntas de los palillos para comer. ¿Acaso no sería llamado eso el *Qigong* de comer? Todo lo que comeríamos sería también energía. Sólo estamos comentando sobre este asunto. Yo le llamo a eso arruinar el *Qigong*, ya que ellos toman el *Qigong* como algo muy superficial. Por tanto, la gente no debería entender el *Qigong* de esta manera.

Sin embargo, el *Qigong* de la artes marciales puede considerarse como una práctica de *Qigong* independiente. ¿Por qué? Es porque ha pasado un proceso de herencia por varios miles de años con un sistema completo de teorías sobre la cultivación y un sistema completo de métodos de cultivación. Por eso, puede ser considerado como un sistema íntegro. No obstante, el *Qigong* de la artes marciales todavía es algo que pertenece al nivel más bajo de las vías de cultivación internas. El *Qigong* Duro es una forma de masa de energía material, cuyo único objetivo es para atacar. Permítanme citarles un ejemplo. Después de asistir a nuestras lecturas de Falun Dafa, un practicante en Beijing no podía apretar ninguna cosa con sus manos. Una vez él fue a una tienda para comprar un carrito de niños y se sorprendió al encontrar que el carrito se rompió con un sonido “Pa” cuando quiso comprobar la solidez de éste con sus manos. Cuando llegó a su casa y se sentó en una silla, él no podía apretarla con sus manos. Si hiciese eso, la silla se rompería en pedazos. Él me preguntó qué había pasado. Yo no le dije el por qué, debido a que no quería que él desarrollara un apego. Sólo le dije: Todo eso es un fenómeno natural, déjalo pasar naturalmente y no te preocupes por ello porque todo eso es bueno. Si esa capacidad supranormal es usada correctamente, un pequeño apretón de sus manos podría destrozarse una piedra en polvo. ¿Acaso no es esto el *Qigong* Duro? No obstante, él nunca había practicado el *Qigong* Duro. Generalmente, todas estas capacidades supranormales pueden ser desarrolladas en las vías de cultivación internas. Debido a que es difícil manejar bien el *Xinxing* de uno, generalmente no se te permitirá usar las capacidades supranormales aunque hayan sido desarrolladas. En particular, a un nivel bajo de cultivación, el *Xinxing* de uno no ha sido mejorado. Por eso, las capacidades supranormales desarrolladas en el nivel bajo no te serán otorgadas de ningún modo. En cuanto pasa el tiempo y tu nivel de cultivación se haya elevado, estas cosas ya no serán útiles y no será necesario proveerlas.

Específicamente, ¿cómo se practica el *Qigong* de las artes marciales? Al practicar el *Qigong* de las artes marciales uno necesita conducir el *Qi*. Sin embargo, esto no es fácil de hacer al comienzo. Aunque uno quiera conducir el *Qi*, quizás no puedas hacerlo. Entonces, ¿qué deberá uno hacer? Uno deberá ejercitar sus manos, los dos lados del pecho, sus pies, sus piernas, sus brazos y su cabeza. ¿Cómo debe uno ejercitar el *Qi*? Algunas personas golpean árboles con sus manos o palmas. Algunos golpean sonoramente una roca con sus manos. ¡Qué tan doloroso debe ser para los huesos hacer tal contacto, ya que sus manos sangrarán al hacer un poquito de fuerza! No obstante, aún no pueden conducir el *Qi*. ¿Qué harán? Comenzarán a hacer girar sus brazos hasta que la sangre fluya en dirección opuesta hacia las manos y sus brazos y manos entonces se hincharán. Estos efectivamente estarán hinchados. Después de eso, cuando golpeen la roca, los huesos estarán acolchonados. Debido a que los huesos no chocarán directamente contra la roca, ellos no sentirán tanto dolor. Mientras tal practicante continúe su práctica, su maestro le enseñará. Gradualmente él sabrá conducir el *Qi*. No obstante, no es suficiente sólo la habilidad de conducir el *Qi*, ya que en un combate real el adversario no te esperará. Por supuesto, cuando uno pueda conducir el *Qi*, será capaz de resistir golpes y probablemente no sentirá dolor cuando le peguen con un palo muy grueso. Después de que él conduzca el *Qi* a una cierta parte del cuerpo, ésta se hinchará. Sin embargo, al principio, el *Qi* es la substancia más primitiva. Mientras él continúa practicando incesantemente, este *Qi* se transformará en materia de alta energía. Cuando se complete esta transformación, se formará gradualmente una masa de energía de alta densidad. Esta clase de masa de energía ya tiene inteligencia. Por tanto, también es una masa de capacidad supranormal, es decir, una capacidad supranormal. No obstante, esta capacidad supranormal se usa sólo para golpear y para resistir

golpes. Si se usa para tratar enfermedades, no servirá de nada. Debido a que esta materia de alta energía existe en otra dimensión y no viaja dentro de nuestra dimensión, su tiempo se mueve más rápidamente allá que aquí en nuestra dimensión. Cuando le das un puñetazo a otra persona, no necesitas conducir el *Qi* ni pensar en él y ese *Gong* ya habrá llegado allí. Cuando tratas de parar un golpe de alguien, el *Gong* también ya habrá llegado allí. No importa cuán rápidamente des un golpe, la energía se moverá más rápidamente que tú, porque los conceptos de tiempo son diferentes en las dos dimensiones. Por medio de la práctica de *Qigong* de las artes marciales, uno puede desarrollar algunas cosas como la Palma de Arena de Hierro, Palma Cinabrio, Pierna Vajra y Pie Arhat.¹² Estas son habilidades de la gente común. Por medio de ejercicios, una persona común podrá alcanzar este nivel.

La mayor diferencia entre el *Qigong* de las artes marciales y las prácticas de cultivación internas consiste en que el *Qigong* de las artes marciales requiere la práctica en movimiento. Por eso, el *Qi* viaja debajo de la piel. Ya que este *Qigong* requiere la práctica en movimiento, uno no puede alcanzar el estado de tranquilidad y su *Qi* tampoco puede entrar en el *Dantian*. El *Qi* de uno se mueve debajo de la piel y entre los músculos. Por tanto, uno no puede cultivar el cuerpo ni puede uno cultivar las habilidades de alto nivel. Nuestra práctica de cultivación interna requiere la práctica en un estado de tranquilidad. Las vías convencionales requieren que el *Qi* entre en el *Dantian*, en el abdomen inferior. Ellos requieren la práctica en un estado de tranquilidad y la transformación del *Benti*. Ellos pueden cultivar el cuerpo y alcanzar un nivel más alto de cultivación.

Es probable que hayan oído hablar en las novelas de artes marciales que describen tales técnicas como el Escudo de Campana de Oro, la Camisa de Tela de Hierro y el Atravesar de un Flechazo una Hoja de Álamo a una Distancia de Cien Pasos. El arte marcial ligero permite que uno vaya y venga por lo alto de lugar a lugar. Algunos hasta pueden entrar a escondidas en otra dimensión. ¿Existen tales artes marciales? Sí, esto es seguro. Sin embargo, estas artes marciales no existen entre la gente común. Los que han cultivado realmente con éxito estas excelentes artes marciales no pueden mostrarlas en público. Debido a que tal practicante no practica sólo las artes marciales y ha sobrepasado completamente el nivel de la gente común, él debe cultivarse a sí mismo siguiendo una vía de cultivación interna. Esta persona debe valorar y elevar su *Xinxing*, e importarle poco tales cosas como los intereses materiales. Aunque haya sido capaz de cultivar exitosamente tales artes marciales, de ahora en adelante no podrá usarlas casualmente entre la gente común. No obstante, será factible que las aplique cuando no haya nadie alrededor que lo vea. Al leer aquellas novelas, tú encontrarás que los personajes en ellas luchan y matan por cosas como un manual secreto de una espada, un tesoro o una mujer. Todos ellos aparentan tener grandes habilidades, apareciendo y desapareciendo misteriosamente. Las novelas dicen que esos personajes hacen esto. Pensemos todos sobre esto: Aquellas personas que realmente tienen tales habilidades en la artes marciales, ¿acaso no las han obtenido por medio de la cultivación interna? Ellos han adquirido esas habilidades (*Gongfu*) sólo a través de la cultivación de su *Xinxing* y hace mucho tiempo tienen que haberse desinteresado por la fama y la fortuna así como de varios deseos. ¿Cómo podrían matar a otros? ¿Cómo les podría importar tanto el dinero y la riqueza? Eso es absolutamente imposible. Esas son solamente exageraciones artísticas. La gente busca sólo la estimulación mental y hará cualquier cosa para saciar esa sed. Los autores se han aprovechado de esta particularidad y se esfuerzan por escribir cualquier cosa que pueda satisfacer tus deseos o que encuentres agradable. Cuanto más inconcebibles sean los libros, tanto más te gustará leerlos; pero son sólo exageraciones artísticas. Aquellos que realmente tienen estas habilidades en la artes marciales no actuarían de esta manera. En particular, no las mostrarían en público.

¹² Palma de Arena de Hierro, Palma Cinabrio, Pierna Vajra, Pie Arhat—Clases de artes marciales chinas.

El Deseo de Ostentación

Debido a que se cultivan a sí mismos entre la gente común, muchos de nuestros practicantes no pueden descartar muchos apegos. Muchos apegos se han vuelto naturales y ellos mismos no pueden percibirlos. Esta mentalidad de ostentación puede manifestarse en cualquier situación; puede surgir incluso al hacer cosas buenas. Con el fin de ganar fama y riqueza así como un pequeño beneficio, algunas personas frecuentemente presumen de sí mismos y se alardean: “Soy muy capaz y soy un ganador.” También tenemos tales casos donde aquellos practicantes que han practicado un poco mejor que otros y tienen una visión más clara con su Tercer Ojo o hacen mejor los movimientos del ejercicio, les gusta también lucirse.

Alguno podrá afirmar: “He oído algo del Maestro Li.” La gente le rodeará para escuchar lo que tiene que decir. Tal persona transmitirá el rumor añadiendo sus propias interpretaciones y con exageraciones. ¿Cuál es el propósito? Es el de presumir de sí mismo. Hay algunas personas que pasan los rumores de uno a otro, con un gran placer como si supieran más que otros, y como si muchos de nuestros alumnos no entendieran tanto ni supieran tanto como ellos. Esta manera de actuar se ha vuelto natural para ellos y tal vez lo hacen inconscientemente. Subconscientemente, ellos simplemente tienen esta mentalidad de ostentación. De otro modo, ¿para qué transmiten esos rumores? Algunas personas chismean sobre cuándo volverá el Maestro a las montañas. Yo no he venido de las montañas, ¿por qué debería volver a las montañas? Aún, otros difunden rumores diciendo que el Maestro ha dicho algo a alguien en cierto día y que he tratado a esa persona de forma especial. ¿De qué bien sirve difundir esos rumores? No harán nada de bien. Sin embargo, hemos visto que esto es su apego, una mentalidad de ostentación.

Hay también algunas personas que vienen a pedir mi autógrafo. ¿Qué propósito tienen? Es una costumbre de la gente común el guardar el autógrafo de uno como un regalo. Si no practicas la cultivación, mi autógrafo no te servirá de ninguna ayuda. Cada palabra de mis libros contiene mi imagen y Falun; y cada frase la he dicho yo. ¿Para qué necesitas aún mi autógrafo? Algunas personas presumen: “Con el autógrafo, el mensaje del Maestro me protegerá.” Ellos todavía creen en cosas tales como mensajes. Ni siquiera damos mensajes. Este libro ya no puede ser valorado con un precio. ¿Qué más estás aún buscando? Todas estas cosas son reflejos de esos apegos. Además, después de ver el comportamiento y la conducta de los estudiantes que están a mi lado, algunas personas tratan de imitarlas sin saber si estos son buenos o malos. En realidad, sin importar qué persona sea, existe sólo una Ley. Sólo actuando de acuerdo con esta Gran Ley, puede uno satisfacer el criterio genuino. Todas las personas que trabajan a mi lado no han recibido ningún trato especial y son iguales que todos los demás; ellos sólo son el personal de la Sociedad de Investigación. No desarrolles estos apegos. Usualmente, una vez que formes tal apego, jugarás sin intención un papel de dañar la Gran Ley. Los rumores sensacionales que has inventado podrán incluso crear conflictos o incitar el apego de los alumnos por apresurarse a llegar cerca del Maestro para poder oír algunas cosas más, etc. ¿No pertenece todo esto al mismo asunto?

¿A qué otra cosa puede conducir esta mentalidad de ostentación? He estado enseñando la práctica por dos años. Algunos entre los alumnos veteranos de Falun Dafa pronto se volverán *Kaigong*; otro número de ellos entrará en el estado de iluminación gradual y lo alcanzarán de manera repentina. ¿Por qué no revelaron estas capacidades supranormales en aquel entonces? Aunque te empujé a un nivel tan alto de una sola vez, hacer eso no sería permitido porque tus apegos de la gente común no habrían sido completamente desechados. Por supuesto, tu *Xinxing* ya se ha elevado mucho. Sin embargo, tienes aún muchos apegos que no han sido abandonados. Por tanto, no se te permitirá revelar estas capacidades supranormales. Después de pasar esta fase y cuando estés firme, se te hará llegar de una sola vez al estado de iluminación gradual. En este estado de iluminación gradual tu Tercer Ojo será abierto a un plano muy alto y desarrollarás muchas capacidades supranormales. De hecho, quiero decirles a todos que una vez que uno empieza a cultivarse genuinamente, desarrollará muchas capacidades supranormales. Debido a

que ya has alcanzado un nivel muy alto, tienes muchas capacidades supranormales. Dentro de poco, muchos de nuestros practicantes se encontrarán en tal situación. Hay también algunas personas que no pueden alcanzar un alto nivel de cultivación. Lo que ellos llevan consigo físicamente, incluyendo su resistencia, está predestinado. Consecuentemente, algunos se volverán *Kaigong* y serán iluminados, completamente iluminados, en un nivel muy bajo. Habrá tales personas.

Estoy señalando este asunto a todos para que sepan que una que vez aparezca tal persona, no la consideres en absoluto como un ser iluminado extraordinario. Esto es un asunto muy serio en la práctica de cultivación. Sólo actuando de acuerdo con la Gran Ley, podrás hacer cosas correctamente. No debes seguir ni escuchar a uno porque tenga capacidades supranormales o poderes divinos o porque haya visto algunas cosas. Así le harás daño, porque desarrollará su apego al deleite y finalmente perderá todas las cosas y todas se le cerrarán. Al final, caerá al fondo. Uno que se haya vuelto *Kaigong* también podrá tropezar y caer. Si uno no puede conducirse bien a sí mismo, uno podrá caer, aun después de ser iluminado. Incluso un Buda podrá caer si no maneja las cosas apropiadamente. ¡Ni mencionar un practicante como tú entre la gente común! Por tanto, no importa cuántas capacidades supranormales tengas, qué potentes sean o qué poderosos sean tus poderes divinos, debes comportarte bien. Recientemente, había una persona sentada aquí quien en un momento podía desaparecer y un rato después, aparecer de nuevo. Esto es justamente así. Aparecerán poderes divinos aún mayores. ¿Cómo te comportarás en el futuro? Como alumnos y discípulos nuestros, aunque seas tú mismo o algún otro quien desarrolle estas cosas en el futuro, no deberás venerarles a ellos ni buscar estas cosas. Una vez que tu mente se desvíe, te arruinarás inmediatamente y tropezarás. Quizás te encuentras en un nivel aún más alto que ellos, sólo que tus poderes divinos todavía no han emergido. Por lo menos, habrás caído abajo en este asunto particular. Por lo tanto, todos deben prestar mucha atención a esta cuestión. Hemos puesto mucha importancia en este asunto porque tal cuestión aparecerá muy pronto. Una vez que esto ocurra, es inaceptable si no puedes conducirte bien.

Un cultivador que haya desarrollado su *Gong* y vuelto *Kaigong* y verdaderamente iluminado, no debe considerarse como alguien especial. Lo que él haya visto está limitado a su propio nivel. Su cultivación ha alcanzado este nivel, lo cual simplemente significa que su cualidad de entendimiento, el nivel de su *Xinxing* y su sabiduría sólo han llegado a este estado. Por tanto, probablemente no creerá lo que está en las dimensiones más altas. Precisamente debido a que no cree en ello, él podrá pensar que lo que ha visto es absoluto y creer que sólo hay estas cosas. Esto está aún muy lejos, porque su nivel se encuentra sólo allí.

Algunas personas se volverán *Kaigong* en este nivel porque no pueden subir más en la práctica de cultivación. Como resultado, se volverán *Kaigong* e iluminados sólo a este nivel. Entre aquellos de ustedes que completarán la cultivación en el futuro, algunos serán iluminados en las pequeñas sendas mundanas, algunos se volverán iluminados en diferentes niveles y algunos se iluminarán cuando hayan completado el Fruto Verdadero. Sólo aquellos que se vuelvan iluminados con el Fruto Verdadero alcanzarán los niveles más altos y podrán ver cosas y manifestarse en diferentes niveles. Aun aquellos que se hayan vuelto iluminados en las pequeñas sendas mundanas en los niveles más bajos, podrán ver algunas dimensiones y algunos seres iluminados y también serán capaces de comunicarse con ellos. Para ese entonces, no deberás sentirte complacido porque no podrás completar el Fruto Verdadero por medio de abrir el *Gong* en las pequeñas sendas mundanas del nivel bajo. Esto es seguro. Entonces, ¿qué se puede hacer? Uno sólo podrá quedarse en este nivel. El practicar la cultivación hacia una dimensión más alta será un asunto futuro. Ya que la cultivación de uno sólo puede llegar hasta cierto punto, ¿qué propósito tendría el mantener encerrado tu *Gong*? A pesar de que sigas cultivándote a ti mismo de esta manera, no podrás hacer ningún progreso, así que te volverás *Kaigong* porque habrás alcanzado el final de tu cultivación. Aparecerán muchas personas como estas. No importa qué situación aparezca, debes mantener

bien tu *Xinxing*. Sólo actuando de acuerdo con la Gran Ley, puede uno ser correcto de verdad. Sea que fuese tus capacidades supranormales o tu *Kaigong*, todo esto lo has obtenido por medio de la cultivación en la Gran Ley. Si pones la Gran Ley en un lugar secundario y pones tus poderes divinos en un lugar primario, o como persona iluminada crees que lo que entiendes de esta o esa manera es lo correcto, o si hasta te consideras incomparable y mejor que la Gran Ley, yo diría que ya has empezado a caer hacia abajo. Esto sería peligroso y te volverás cada vez peor. Para ese entonces, realmente encontrarás dificultades y tu cultivación acabará en vano. Si no puedes hacer las cosas bien, tropezarás y tu cultivación resultará en vano.

Permítanme decirles también que el contenido de este libro es la combinación de la Ley que he enseñado en varias sesiones de lecturas. Todo esto ha sido enseñado por mí, incluyendo cada frase. Cada palabra ha sido tomada de la cinta de grabación y copiada palabra por palabra. Mis discípulos y alumnos me ayudaron a transcribirlo de las cintas de grabación. Después, lo he revisado una y otra vez. Todo esto es mi Ley. Lo que he expuesto es sólo esta Ley.

Lectura Séptima

Sobre el Tema de Matar

El tema de matar es un problema muy sensible. Para los practicantes, hemos establecido el estricto requisito que no deben matar vidas. Está absolutamente prohibido matar en todas las prácticas de cultivación ortodoxas, sea que estas pertenezcan a la Escuela Buda, a la Escuela Tao, a la Escuela Qimen, o a cualquier otra escuela. Esto es definitivo. Debido a que las consecuencias de matar una vida son tan graves, debemos hablar detalladamente a todos sobre este tema. Matar, en el Budismo original, se refería principalmente a matar seres humanos y esto era considerado como el acto más grave. Más tarde, matar animales domésticos, animales grandes o relativamente grandes era considerado también como un asunto muy grave. ¿Por qué siempre ha sido considerado tan grave el asunto de matar en la comunidad de cultivadores? En el pasado, en el Budismo se afirmaba que las vidas tomadas que no debían morir se convertirían en almas solitarias y fantasmas desamparados. Anteriormente, se practicaban rituales para liberar las almas de su miseria. Sin tales rituales, estas vidas sufrirían de hambre y sed, viviendo en circunstancias muy amargas. Esto es lo que el Budismo dijo en el pasado.

Nosotros creemos que cuando uno le hace algo malo a otra persona, uno tendrá que pagarle a ésta de vuelta una cantidad considerable de virtud como compensación. Aquí, nos referimos usualmente al caso de haber tomado cosas que pertenecen a otras personas. Sin embargo, si uno pone fin de repente a una vida, ya sea esta un animal u otro ser viviente, esto generará un karma considerable. Antes, el matar se refería principalmente a matar seres humanos, lo que causaría una gran cantidad de karma. Sin embargo, matar otras vidas ordinarias tampoco es un pecado menor, puesto que incurre directamente un karma muy grande. Particularmente para un practicante, hay algunas tribulaciones arregladas para él en cada fase de su proceso de su cultivación. Todas estas son tu propio karma, tus propias tribulaciones colocadas en tus diferentes niveles con el fin de hacerte progresar. Con tal de que eleves tu *Xinxing*, podrás superarlas. Sin embargo, si todo tu karma sale de una vez, ¿cómo podrías superarlo? Con tu nivel de *Xinxing*, no podrás superar la tribulación de ningún modo. Esto quizás podría hacerte completamente incapaz de practicar la cultivación.

Hemos encontrado que cuando una persona nace, hay muchos de “él” que nacen simultáneamente en cierta esfera de este espacio cósmico. Todos ellos se parecen a “él,” tienen el mismo nombre y hacen cosas similares, y por eso pueden llamarse partes de su entidad total. Esto envuelve tal asunto, porque si uno de ellos (como también en el caso de la vida de un animal grande) muere repentinamente mientras que los demás de “él” en otras diferentes dimensiones no han terminado su trayecto de vida específicamente predestinado y tienen aún muchos años por vivir, esta persona que ha muerto caerá en una situación desamparada, flotando vagabundamente en el espacio cósmico. Eso puede ser el caso de las almas solitarias y los fantasmas desamparados que sufren de hambre, sed y muchas dificultades como lo descrito en el pasado. Sin embargo, hemos percibido realmente la terrible condición en la que esta persona sufre porque tiene que esperar hasta que todos los “él” en diferentes dimensiones terminen su trayecto de vida, y así juntos podrán ir a encontrar su destino final. Cuanto más tiempo espere, tanto más sufrirá. Cuanto más sufra, tanto mayor será el karma creado por su sufrimiento que se añadirá al cuerpo del asesino. Sólo imagínate, ¿cuánto aumentará tu karma como consecuencia? Esto es lo que hemos observado por medio de capacidades supranormales.

También hemos observado esta situación: Cuando una persona nace, un perfil de su vida entera existirá en una dimensión específica. Es decir, todo lo que él hará en diferentes fases de su vida existirá allí en esa dimensión. ¿Quién ha arreglado el trayecto de su vida? Obviamente, lo hace un ser inteligente

de una dimensión más alta. Por ejemplo, en nuestra sociedad de gente común, después de nacer, uno pertenece a una cierta familia, a una cierta escuela y a una cierta entidad de trabajo. A través de su trabajo, hace contactos con varios aspectos de la sociedad. Es decir, el diseño de toda la sociedad ha sido arreglado de esta manera. Sin embargo, si esta vida muere de repente y ha ocurrido un cambio que no está de acuerdo con el arreglo original, el ser inteligente en el alto nivel no perdonará tal violación. Pensemos sobre esto. Como practicantes, deseamos cultivar hacia los niveles más altos. El ser inteligente en el alto nivel no perdonará al asesino. ¿Crees que esta persona podría aún cultivarse? Algunos maestros están por debajo del nivel del ser inteligente que ha hecho estos arreglos. Por eso, incluso el maestro de esta persona será castigado con él y será echado al nivel bajo como castigo. Sólo piensa sobre esto: ¿Es esto un asunto corriente? Por eso, una vez que una persona haya cometido tal acto, le será muy difícil para practicar la cultivación.

Entre los practicantes de Falun Dafa, algunos pudieron haber luchado en tiempos de guerra. Esas guerras fueron condiciones que resultaron de los grandes cambios cósmicos y tú sólo eras un elemento de estas circunstancias. Sin las actividades humanas bajo la influencia de cambios cósmicos, tales condiciones no hubieran podido ser traídas a la sociedad humana, ni tampoco serían llamados cambios cósmicos. Estos eventos evolucionaron de acuerdo con los grandes cambios cósmicos y por eso no fueron culpa tuya totalmente. El karma del que hablamos aquí, se refiere a lo que uno ha acumulado por maldades cometidas en busca de logro personal, la satisfacción de intereses propios o cuando uno mismo es afectado de cierta forma. Siempre y cuando atañe a los cambios en todo este inmenso espacio y a los cambios de gran escala del desarrollo social, no es culpa tuya.

El matar puede causar enorme karma. Uno podrá preguntarse: “Nosotros no podemos matar vidas, pero siendo la cocinera en casa, ¿qué comerá mi familia si no puedo matar animales?” Yo no me preocupo de este asunto en concreto, ya que estoy exponiendo la Ley a los practicantes en lugar de decirle casualmente a la gente común cómo vivir sus vidas. En cuanto a cómo vas a tratar con asuntos específicos, debes juzgarlos con la Gran Ley y hacer lo que sientas correcto. La gente común hará cualquier cosa que quiera hacer y eso es asunto de ellos. Es imposible que todos practiquen la cultivación genuinamente. Sin embargo, como practicante, uno debe actuar de acuerdo con un criterio más elevado, así que estoy presentando aquí los requisitos sólo para practicantes.

No sólo los seres humanos sino también los animales y las plantas, todos son vidas. Cualquier substancia manifiesta su forma de vida en otras dimensiones. Cuando tu Tercer Ojo llegue al plano de la Visión del Ojo-Ley, encontrarás que las piedras, los muros y cualquier cosa que veas, te saludarán y te dirán algo. Quizás alguno se pregunte: “Los cereales y vegetales que comemos tienen vida y hay moscas y mosquitos en casa, ¿qué debemos hacer?” Uno sufre mucho cuando en el verano le pica un mosquito y tendremos que mirarle picándonos sin reaccionar ante él. Aunque veamos las moscas ensuciando la comida, uno tampoco debería matarlas. Déjenme decirles a todos que no debemos matar negligentemente a una vida sin razón. Sin embargo, no debemos convertirnos en esos caballeros tímidos y cautelosos, quienes siempre prestan atención a estas pequeñeces. Ellos andan cuidando de cada paso y pegan saltos temiendo pisar una hormiga. Yo diría que este modo de vivir es una carga. ¿Acaso no es eso también otro apego? Aunque no mates la hormiga dando saltos al andar, tu pisada puede haber matado a muchos microorganismos. Hay muchas vidas aún más microscópicas, incluyendo gérmenes y bacteria, que pudiste haber pisado y matado. En ese caso, no podríamos vivir más. No queremos convertirnos en tales personas y esto haría imposible la cultivación. Uno debería de enfocarse en una perspectiva más amplia y practicar la cultivación de una manera recta y honorable.

Como seres humanos, vivimos y debemos mantener el derecho de vivir. Por eso, el ambiente en el que vivimos también debe responder a las necesidades de la vida humana. No debemos dañar o matar

vidas intencionalmente, pero tampoco debemos limitarnos a estas pequeñeces. Por ejemplo, los vegetales y los cereales tienen vida. No podemos dejar de comer ni beber sólo por esta razón. De otro modo, ¿cómo podríamos practicar la cultivación? Debemos tener una mentalidad más amplia. Por ejemplo, cuando caminas, algunas hormigas o insectos podrán correr bajo tus pies y puede que los mates con tus mismas pisadas. A lo mejor debían morir porque tú no las mataste intencionalmente. En el mundo de la biología o de la microbiología, existe también el asunto del equilibrio ecológico. Demasiados de cualquier especie sería problemático. Por eso, debemos cultivarnos de una manera recta y honorable. Cuando moscas y mosquitos están en la casa, podemos ahuyentarlos fuera e instalar ventanas con tela metálica para evitar su entrada. Sin embargo, algunas veces no podemos echarlos afuera; entonces no será problema matarlos. Si ellos van a picar y hacer daño a las personas en el espacio donde los seres humanos viven, entonces por supuesto, debes expulsarlos. Si no puedes expulsarlos, no debes ignorarles cuando están picando a una persona. Aunque como practicante tú no les temes y eres inmune a ellos, otros miembros de la familia que no son practicantes pueden contraer enfermedades contagiosas. No debes permitir que un mosquito pique la cara de un niño.

Voy a citar un ejemplo a todos los presentes. Hay una historia sobre Sakyamuni en su etapa temprana. Un día, Sakyamuni quería tomar un baño en un bosque y le pidió a un discípulo que limpiara la bañera. Su discípulo fue a la bañera y la encontró llena de gusanos arrastrándose por todas partes dentro de ella. Para limpiar la bañera tendría que matar a los gusanos. El discípulo regresó y le dijo a Sakyamuni que los gusanos estaban arrastrándose por todas partes dentro de la bañera. Sakyamuni no le miró y dijo sólo una frase: “Ve a limpiar la bañera.” El discípulo regresó a la bañera y no supo cómo podía limpiarla sin matar los gusanos. Él volvió de nuevo adonde estaba Sakyamuni y dijo: “Estimado Maestro, los gusanos están arrastrándose por todas partes dentro de la bañera. Si la limpio, los gusanos morirán.” Sakyamuni le miró y dijo: “Lo que te pedí que hicieras es limpiar la bañera.” El discípulo le entendió de inmediato y enseguida limpió la bañera. Esta historia expone un principio: No debemos dejar de tomar un baño porque haya gusanos; ni debemos buscar otro lugar para vivir porque haya mosquitos; ni tampoco debemos atar nuestras gargantas y dejar de comer y beber porque los cereales y los vegetales tienen vida. No debemos hacerlo así. Debemos equilibrar las relaciones entre los dos y cultivar recta y honorablemente. Siempre que no dañemos o matemos intencionalmente, todo estará bien. Mientras tanto, los seres humanos también deben tener un espacio para vivir y las condiciones para existir, y estas deben ser bien mantenidas. Los seres humanos aún deben mantener sus vidas y su manera normal de vivir.

En el pasado, algunos maestros falsos de *Qigong* decían: Se permite matar vidas en el primer día y en el decimoquinto día de un mes según el calendario lunar chino. Algunos de ellos incluso afirmaban: Se permite matar animales de dos patas, como si estos no fueran vidas. ¿Acaso el matar vidas en el primer o decimoquinto día de un mes según el calendario no es considerado como matar? ¿Entonces les parece que eso es sólo cavar la tierra? Algunos maestros falsos de *Qigong* pueden ser identificados por lo que ellos dicen y hacen, o por lo que hablan y por lo que buscan. Aquellos maestros falsos de *Qigong* que dicen esas palabras están frecuentemente poseídos por espíritus o animales. Sólo fíjate de qué forma un maestro de *Qigong* poseído por un espíritu de zorro come un pollo, devorándolo como un lobo y engulléndolo como un tigre, como si ni siquiera estuviera dispuesto a escupir los huesos.

El matar vidas no sólo causa enorme karma, sino que también atañe al tema de la compasión. Como practicantes, ¿acaso no deberíamos tener compasión? Cuando surja nuestra compasión, probablemente encontraremos a todos los seres vivientes y a cada persona sufriendo. Esto ocurrirá.

El Tema de Comer Carne

El comer carne también es un asunto muy sensible, pero comer carne no es matar una vida. Aunque ya han aprendido la Ley por un largo tiempo, no les hemos exigido que dejen de comer carne. Muchos maestros de *Qigong* les dicen que dejen de comer carne tan pronto hayan entrado en sus clases. Tú podrás pensar: “Aún no estoy preparado mentalmente para dejar súbitamente de comer carne.” Probablemente, la comida servida hoy en casa es precisamente un estofado de pollo o pescado frito. Aunque puedan oler muy bien, no se te permite comerlos. Lo mismo es verdad con las prácticas de cultivación religiosas, que obligan a los practicantes a dejar de comer carne. Las prácticas convencionales de la Escuela Buda y algunas prácticas de *Qigong* de la Escuela Tao también dicen lo mismo y prohíben que uno coma carne. Aquí no te exigimos que lo hagas así, pero también prestamos atención a este asunto. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Debido a que nuestra vía de cultivación es una en la cual la Ley cultiva al practicante, eso quiere decir que algunas situaciones suscitarán del *Gong* y de la Ley. Durante el curso de la cultivación, diferentes niveles producirán diferentes situaciones. Un día o después de mi lectura de hoy, algunos podrán entrar en este estado: Ya no pueden comer más carne y la carne les olerá mal. Si uno come carne, le hará vomitar. Nadie te obliga, ni tienes que forzarte a ti mismo a dejar de comer carne. En cambio, desde lo profundo de tu corazón, no querrás comerla. Cuando hayas llegado a este nivel, no podrás comer carne, ya que eso es el reflejo del *Gong*. Si has llegado a este nivel, seguramente vomitarás si la comes.

Todos nuestros practicantes veteranos saben que esta situación aparecerá en la cultivación de Falun Dafa y que diferentes situaciones serán manifestadas en distintos niveles. Algunos practicantes tienen un fuerte deseo y un apego muy fuerte a comer carne, y comen mucha carne regularmente. Cuando a otros les causa malestar el olor de la carne, ellos no lo sienten así y pueden comerla todavía. Con el fin de descartar este apego, ¿qué se debe hacer? Tal persona sentirá dolor de estómago si come carne. Si se abstiene de comer carne, esta persona no se sentirá así. Esta situación ocurrirá y eso quiere decir que esta persona no debe comer más carne. ¿Acaso significa esto que la dieta con carne no tendrá nada que ver con nuestra escuela de práctica de ahora en adelante? No, no es así. ¿Cómo debemos tratar este asunto? El no poder comer carne proviene verdaderamente de lo profundo del corazón de uno. ¿Cuál es el propósito? Las prácticas de cultivación en los templos le obligan a uno a no comer carne. Esto, al igual que el estado de no poder comer carne manifestado en nuestra práctica, ambos tienen el objetivo de eliminar esta clase de deseo o apego humano a la carne.

Si no hay carne en sus tazones, algunos simplemente no comerán su comida. Ese es un apego de la gente común. Una mañana, cuando pasé por la puerta trasera del Parque del Triunfo en Changchun, tres personas salieron hablando ruidosamente. Una de ellas dijo: “¿Qué clase de práctica de *Qigong* es esa que prohíbe a sus practicantes comer carne? ¡Aunque yo perdiera diez años de mi vida, no dejaría de comer carne!” ¡Qué fuerte es ese deseo! Piensen todos sobre esto. ¿No debería ser descartado este apego? Definitivamente que sí. Durante el proceso de la cultivación, uno debe abandonar precisamente todos los diversos deseos y apegos. A decir verdad, si el deseo por comer carne no es abandonado, ¿acaso no es que el apego no ha sido descartado? ¿Cómo podría uno llegar a la consumación en la cultivación? Por tanto, con tal de que sea un apego, deberá ser eliminado. Sin embargo, eso no quiere decir que uno tiene que dejar de comer carne desde ahora y para siempre. Dejar de comer carne no es el propósito. El propósito es descartar este apego tuyo. Encontrarás que podrás comer carne nuevamente una vez que elimines este apego durante ese período de tiempo cuando no puedas comer carne. Entonces, tal vez podrás comerla de nuevo y no te causará malestar el olor de la carne ni sabrá desagradable. Para entonces, si comes carne, ya no importará.

Cuando puedas comer carne de nuevo, tanto tu apego como tu deseo por la carne habrán desaparecido. Sin embargo, un gran cambio ocurrirá: No sentirás más el buen sabor de la carne; si la carne es preparada en tu casa, la comerás junto con tu familia; si no se prepara, no la extrañarás porque no

sentirás el delicioso sabor. Este escenario ocurrirá. No obstante, la cultivación entre la gente común es muy complicada. Si tu familia siempre cocina carne, a la larga, sentirás de nuevo el delicioso sabor de ésta. Tal recaída ocurrirá más tarde y puede que se repita muchas veces durante el curso entero de la práctica de cultivación. Quizás repentinamente, no puedas comerla de nuevo. No debes comerla cuando no la puedas comer. Vomitarás si la comes. Espera hasta que la puedas comer nuevamente y sigue el curso natural. Comer carne o no comer carne, en sí no es el propósito. El punto clave es eliminar ese apego.

Nuestra escuela de Falun Dafa nos permite avanzar muy rápidamente. Una vez que elevas tu *Xinxing*, rápidamente sobrepasarás cada nivel. Algunos naturalmente no tienen mucho apego a la carne y no les importa comerla o no. Les tomará un par de semanas a estas personas pasar esta fase y dejar poco a poco este apego. A algunas personas les podrá tomar un mes, dos o tres meses o quizás medio año para lograrlo. Excepto en casos extremadamente especiales, no tomará más de un año para que uno pueda comer carne nuevamente. Esto es porque la carne se ha convertido en un género de comida principal para la humanidad. No obstante, aquellos practicantes profesionales en los templos no pueden comer carne.

Vamos a decir algo concerniente al concepto budista sobre comer carne. El más temprano Budismo original no prohibía comer carne. Cuando Sakyamuni dirigía a sus discípulos al bosque para practicar la cultivación a través de dificultades, no había tal regla de prohibición de comer carne. ¿Por qué no la había? Es porque cuando Sakyamuni enseñó su Dharma más de 2.500 años atrás, la sociedad humana era muy atrasada. Algunas regiones tenían agricultura, mientras que otras no la tenían. La tierra cultivada era muy limitada y los bosques se extendían por todas partes. El abastecimiento de granos era extremadamente escaso. Los seres humanos que habían surgido recientemente de las entrañas de la sociedad primitiva vivían principalmente de la caza y en muchas regiones se alimentaban principalmente de la carne. A fin de abandonar al máximo los apegos humanos, Sakyamuni no permitía a sus discípulos tener contacto con ninguna riqueza ni posesiones materiales. Llevaba a sus discípulos con él a pedir comida y limosna. Ellos comían cualquier cosa que les dieran. Como cultivadores, ellos no podían elegir la comida y esta podía incluir carne.

En el Budismo original, había una prohibición de *hun*.¹ Esta prohibición proviene precisamente del Budismo original. Sin embargo, ahora, comer carne se dice que es *hun*. En realidad, en aquel entonces, *hun* no se refería a la carne, sino a verduras tales como la cebolla, jengibre, ajo, etc. ¿Por qué los consideraban como *hun*? Hoy día, incluso muchos monjes no pueden explicarlo claramente porque muchos de ellos no practican la cultivación verdadera y hay muchas cosas que ellos no entienden. Lo que Sakyamuni enseñaba era: Precepto, Samadhi y Sabiduría. Precepto se refiere a abandonar todos los deseos de la gente común. Samadhi significa que un practicante se cultiva a sí mismo quedándose completamente inmóvil en la meditación y sentado con las piernas cruzadas. Cualquier cosa que interfiriese en el estado de trance y la cultivación era considerada como una grave interferencia. Quienquiera que hubiera comido cebolla, jengibre o ajo, causaría un mal olor muy fuerte. En aquel entonces, los monjes usualmente se quedaban en el bosque o en una caverna. Siete u ocho de ellos se sentaban con piernas cruzadas en círculos y formaban muchos círculos para meditar. Si alguien había comido estas cosas, produciría un olor muy fuerte e irritante, que afectaría a otros sentados en meditación interfiriendo seriamente con su práctica. Por consiguiente, había una norma para prohibir comer estas cosas, que eran consideradas como *hun*. Muchas entidades vivientes que el cuerpo humano ha desarrollado en la cultivación sienten mucha repugnancia ante tales olores fuertes. La cebolla, el jengibre y el ajo también pueden estimular los deseos humanos y comerlos mucho puede formar un vicio. Por eso, estos eran considerados como *hun*.

En el pasado, muchos monjes, después de alcanzar niveles altos de cultivación, en un estado de

¹ *hun*—Comida que está prohibida en el Budismo.

Kaigong o semi-*Kaigong*, también reconocieron que aquellas normas en el curso de la práctica de cultivación no importaban en realidad. Si el apego puede ser abandonado, esa misma substancia no podrá ejercer efecto. Lo que interfiere verdaderamente a un practicante es precisamente su mente. Por tanto, a lo largo de la historia, los monjes eminentes también han entendido que el problema de comer carne no es un asunto crítico para un practicante. El punto clave consiste en si el apego puede ser abandonado o no. Si uno no tiene ningún apego, puede comer cualquier cosa para llenar el estómago. Como los monjes en los templos se han cultivado a sí mismos de esta manera, muchos de ellos ya se han acostumbrado a ello. Además, en vez de ser una simple norma, la prohibición de comer carne se ha convertido en un reglamento oficial y sistema del templo. No está permitido comer carne en absoluto. Por consiguiente, ellos ya están acostumbrados a cultivarse de esta manera. Ahora vamos a hablar sobre el monje Jigong² a quien le han hecho sobresalir en las obras literarias. Los monjes deben abstenerse de la carne, pero él la comía, y así le han hecho una figura muy reconocida. De hecho, ya que él fue expulsado del Templo Lingyin, la comida se convirtió en una preocupación primordial y su vida estaba en una situación desesperada. A fin de llenar su estómago, él comía cualquier cosa que pudiera encontrar; esto no importaría, siempre y cuando sólo quisiera satisfacer su hambre sin tener apego a ninguna comida particular. Ya en ese nivel de cultivación, él entendía este principio. En realidad, Jigong sólo comió carne en una o dos ocasiones. Los escritores se vuelven entusiasmados tan pronto se hable de un monje que comía carne. Cuanto más sorprendente sea el tema, tanto más interés tendrán los lectores por leerlo. Las obras literarias provienen de la vida y luego van más allá de ella; así los escritores han hecho a Jigong popular. De hecho, si uno puede abandonar realmente ese apego, no importa lo que uno coma para satisfacer su hambre.

En el Sudeste de Asia y en el Sur de China, incluidas las provincias de Guangdong y Guangxi,³ algunos budistas legos no se llaman a sí mismos como budistas en conversación, como si este término fuese demasiado anticuado. Ellos dicen que comen la comida budista o que son vegetarianos, lo cual sugiere que los vegetarianos son cultivadores budistas. Ellos consideran la cultivación del Buda como algo tan simple. ¿Cómo podría el ser simplemente vegetariano permitirle a uno cultivar el Estado de Buda? Como todos saben, el comer carne es sólo un apego humano y un deseo; esto es solamente un apego. El ser vegetariano elimina sólo este apego. Además de éste, uno todavía tiene que desechar la envidia, la mentalidad competitiva, el apego al fanatismo, el alardearse y tantos otros apegos; hay numerosos apegos humanos. Sólo a través de eliminar todos los apegos y deseos, puede uno completar su práctica de cultivación. ¿Cómo podría uno cultivar el Estado de Buda por medio de abandonar sólo el apego de comer carne? Esa afirmación no es correcta.

Sobre el tema de la comida, además de comer carne, uno no debe tener el apego a ninguna comida, y tampoco debe tenerlo a otras cosas. Algunas personas dicen que sólo les gusta comer una cierta comida. Esto también es un apego. Después de llegar a cierto nivel de cultivación, un practicante no tendrá este apego. Por supuesto, la Ley que estamos exponiendo es bastante alta y lo estamos haciendo incorporando los estados de diferentes niveles. Es imposible llegar a este punto de una sola vez. Dices que sólo te gusta comer esa cosa, pero cuando tu cultivación llegue realmente a ese tiempo cuando debes descartar ese apego, simplemente no podrás comerla. Si la comes, no tendrá buen sabor o sabrá a algo diferente. Cuando yo trabajaba, el comedor en el lugar de trabajo siempre sufría pérdidas y más tarde, se cerró. Después de haber cerrado, todos traían su almuerzo al comedor. Era muy molesto y apresurado preparar la comida por las mañanas antes del trabajo. A veces, compraba dos panes cocidos al vapor y un pedazo de queso de soya, remojado en salsa de soya, como una comida. A decir verdad, eso era bastante simple. Sin embargo, comer esto todo el tiempo no estaba bien y este apego también debía ser eliminado. Tan pronto yo viera el queso de soya otra vez, sentía acidez en la boca. No podía comerlo de nuevo. Esto ocurrió para

² Jigong—Un monje budista bien conocido en la historia china.

³ Guangdong y Guanxi—Dos provincias en el Sudeste de China.

prevenir que desarrollase el apego. Por supuesto, esto ocurrirá sólo cuando uno haya llegado a cierto nivel en su cultivación. Esto no será así al principio.

La Escuela Buda no permite a sus discípulos beber alcohol. ¿Has visto alguna vez a un Buda cargando un envase de vino? No. Cuando hablo de que no puedes comer carne, quiero decir que no importa si comes carne de nuevo en el futuro después de dejar tu apego durante la cultivación entre la gente común. Sin embargo, después de abstenerte del alcohol, no debes beberlo de nuevo. ¿Acaso no tiene *Gong* un practicante en su cuerpo? Uno tiene diferentes formas de *Gong* y algunas capacidades supranormales que aparecen en la superficie del cuerpo, y todas son puras. Una vez que tomes alcohol, todas saldrán instantáneamente de tu cuerpo porque todas temen ese olor. Ninguna de ellas se quedará en tu cuerpo. Si has formado el vicio de beber alcohol, será fastidioso porque el alcohol hace daño a tu naturaleza. ¿Por qué algunas grandes prácticas taoístas de cultivación requieren beber alcohol? Es porque ellos no cultivan su Espíritu Primordial Principal y tomar alcohol sirve para hacer que el Espíritu Primordial Principal se vuelva inconsciente.

Algunas personas aman el alcohol tanto como sus propias vidas. Algunas personas disfrutan bebiendo alcohol. Algunas personas son tan adictos que están ya intoxicados por beber alcohol. Ni siquiera pueden levantar sus tazones de comida sin beber alcohol; no pueden estar sin una bebida. Como practicantes, no debemos comportarnos de esta manera. El beber alcohol definitivamente puede transformarse en un vicio. Es un deseo y estimula los nervios de la adicción. Cuanto más beba uno, tanto más vicioso será. Pensemos en ello: Como practicante, ¿no debes descartar este apego? Este apego también debe ser abandonado. Uno puede pensar así: “Sin beber, no podré trabajar ni hacer bien mis negocios porque soy responsable de recibir a clientes,” o “Soy responsable de hacer viajes para hacer contactos de negocio. Será difícil hacer tratos sin beber alcohol.” Yo diría que no es así necesariamente. Por lo general, en una conversación de negocios, especialmente haciendo negocios o teniendo diálogo con extranjeros, tú puedes elegir un refresco, él puede pedir agua mineral, mientras que otro puede pedir una cerveza. Nadie te forzará a tomar alcohol. Puedes elegir lo que quieras y beber tanto como quieras. Especialmente entre los intelectuales, este caso raramente sucede. Normalmente es así.

Fumar también es un apego. Algunos dicen que el fumar les estimula y les refresca. Yo llamo eso engañarse a sí mismos y engañar a los demás. Algunos pueden sentirse cansados después del trabajo o de escribir un artículo y toman un rato de descanso fumando un cigarrillo. Ellos se sienten refrescados de nuevo después de fumar. En realidad, eso se debe a que han tomado un rato de descanso. La mente humana puede crear una impresión falsa al igual que una ilusión, lo cual más tarde puede formar un concepto y una creencia falsa; uno siente que el fumar puede refrescarlo. El fumar no puede hacer eso en absoluto, ni puede jugar tal papel. El fumar no es nada provechoso para el cuerpo humano. Si uno ha fumado por un largo período de tiempo, en el momento de la autopsia, el doctor encontrará que sus bronquios y pulmones se han vuelto negros.

¿Acaso no quieren nuestros practicantes que sus cuerpos sean purificados? Debemos purificar incesantemente nuestros cuerpos para progresar constantemente hacia niveles más altos. Entonces, ¿por qué haces lo opuesto y sigues contaminando tu cuerpo? Además, fumar también es un deseo fuerte. Aunque algunos saben que fumar es dañino, no pueden dejarlo. En realidad, quiero decirles a todos que a uno no le es muy fácil dejarlo sin la guía de una mente correcta. Como practicante, desde hoy, tómalo como un apego para abandonar y ve si puedes dejarlo o no. Aconsejo a todos los que desean cultivarse genuinamente que dejen de fumar de hoy en adelante y estará garantizado que podrán hacerlo. En el campo de esta sesión de lecturas, nadie piensa en fumar. Si deseas dejar de fumar, está garantizado que podrás hacerlo. Cuando fumes un cigarrillo de nuevo, sentirás un sabor desagradable. Si lees este capítulo del libro, también tendrá el mismo efecto. Por supuesto, si no quieres practicar la cultivación, no

cuidaremos de eso. Pienso que como practicante, lo debes dejar. Una vez, cité un ejemplo: ¿Has visto alguna vez a un Buda o a un taoísta sentado allí con un cigarrillo en su boca? ¿Cómo sería eso posible? Como practicante, ¿cuál es tu objetivo? ¿No deberías dejar de fumar? Por tanto, digo que si quieres cultivarte, debes abstenerte del tabaco. El fumar perjudica tu cuerpo y también es un apego. Esto es justamente contrario a los requisitos que tenemos como practicantes.

La Envidia

Cuando expongo la Ley, hablo frecuentemente sobre el asunto de la envidia. ¿Por qué? Es porque la envidia se manifiesta extremadamente fuerte en China. Es tan fuerte que se ha vuelto natural y la gente misma ya no la percibe. ¿Por qué tienen los chinos una envidia tan fuerte? Esto tiene su propio origen. La gente china en el pasado fue profundamente influenciada por el confucianismo y han desarrollado un carácter introvertido. Cuando están enojados o felices, no lo expresan. Ellos creen en el autodomínio y en la tolerancia. Estando acostumbrados a esta manera, toda nuestra nación ha formado un carácter muy introvertido. Ciertamente, este carácter tiene sus ventajas, tales como no mostrar la fuerza interna de uno; pero tiene también sus desventajas que pueden traer efectos negativos. Particularmente durante este Período de Decadencia, sus aspectos negativos se han vuelto más evidentes y pueden estimular a que se intensifique la envidia de uno. Si las buenas noticias de uno son hechas públicas, enseguida, otros se volverán muy envidiosos. Algunas personas temen mencionar sus premios o beneficios ganados en sus lugares de trabajos o en otros lugares, porque otros podrán sentir desequilibrio psicológico al saber esas noticias. Los occidentales llaman a esto la envidia oriental o la envidia asiática. Toda la región asiática ha sido influenciada en mayor o menor grado por el confucianismo chino. Particularmente en China, la envidia se manifiesta muy fuertemente.

Esta envidia está relacionada con el igualitarismo absoluto que fue practicado en el pasado. Pase lo que pase, todos deberían morir juntos si el cielo se cayera; todos deberían obtener una porción igual si hay un beneficio; todos deben ganar juntos el aumento de salario sin considerar que sólo un cierto porcentaje de los empleados puede tenerlo. Esta mentalidad parece ser justa, según la cual todos deben recibir igual trato. En realidad, ¿cómo podría ser igual el trato? Las labores son diferentes. El grado de responsabilidad de las funciones y los deberes son diferentes entre uno y otro. En este universo hay un principio: “Sin pérdida, no hay ganancia. Para ganar, uno tiene 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, y el que mayor esfuerzos haga debe ganar más. El igualitarismo absoluto practicado en el pasado sostenía que todos los seres humanos son iguales al nacer y que sus vidas postnatales son las que cambian a la gente. Creo que está afirmación es demasiado absoluta. Cuando cualquier cosa es hecha absoluta, se vuelve incorrecta. ¿Por qué algunos de los recién nacidos son masculinos y los otros, femeninos? ¿Por qué no son iguales de apariencia? Las personas no nacen iguales ya que algunos nacen enfermos o deformados. Desde la alta dimensión, podemos ver que una vida humana está predestinada y existe allá en otra dimensión. ¿Cómo podrían ser iguales? Todas las personas desean ser iguales. Sin embargo, si ciertas cosas no están predestinadas en la vida de uno, ¿cómo pueden ser hechos iguales? Las personas no son iguales.

El carácter de los occidentales es relativamente extrovertido. Ellos expresan su alegría o enojo en su apariencia. Este carácter tiene sus ventajas, pero tiene también sus desventajas y puede resultar en la falta de autodomínio. Debido a que el carácter occidental y oriental son diferentes en su temperamento, traen diferentes consecuencias en la práctica. Para los chinos, si uno es elogiado o tratado favorablemente por el jefe, otros sentirán desequilibrio psicológico. Si uno gana un premio o algo extra, lo pondrá discretamente en su bolsillo y no dejará a otros saberlo. Hoy en día, es difícil ser un trabajador modelo. Si eres un trabajador modelo, tendrás que venir temprano a trabajar por la mañana y regresar tarde a casa. Otros

pueden decir sarcástica y cínicamente: “Ya que tú trabajas bien, mientras que nosotros no somos suficientemente capaces, pues hazlo todo tú.” No es fácil ser una persona buena.

Si esto ocurriera en otros países, sería totalmente diferente. Si un jefe encuentra que un obrero hace su trabajo bien, el jefe puede darle más bonificación. Él contará alegremente los billetes delante de los otros y dirá: “Ah, hoy mi jefe me ha dado tanto dinero.” Él podrá decírselo alegremente a otros y no le causará ninguna consecuencia negativa. Si ocurre en China que alguien gana mayor bonificación, incluso el jefe le dirá que lo esconda rápidamente y que no deje a otros verlo. En los países extranjeros, si un niño gana 100 puntos en un examen escolar, correrá alegremente de la escuela a casa gritando: “¡Hoy saqué 100 puntos en el examen, saqué 100 puntos en el examen!” Un vecino podrá abrir la puerta y decirle: “Hola, Tomás, ¡Buen muchacho!” Otro vecino podrá abrir la ventana y decir: “Hola, Jack, ¡Haz hecho muy bien!” Si esto ocurriera en China, sería un desastre. Si un niño chino corre de la escuela a casa, gritando: “¡Saque 100 puntos en el examen! ¡Saque 100 puntos en el examen!” Los vecinos, antes de abrir la puerta, comenzarán a reprocharle: “¿Qué tiene de extraordinario ganar 100 puntos? ¡Qué presumes! ¿Quién no ha obtenido 100 puntos?” Las dos mentalidades distintas pueden producir diferentes resultados. Esta mentalidad china puede producir envidia. Si alguien hace bien, otros se sentirán mentalmente intranquilos en vez de sentirse alegres por él. Esto puede conducir a tal problema.

Hace unos años atrás, en China se practicaba el igualitarismo absoluto, el cual ha trastornado los conceptos y valores de la gente. Permítanme darles un ejemplo específico. En el lugar de trabajo, una persona puede creer que otros no son tan capaces como él. Cualquier trabajo que hace, lo cumple bien. Él considera que es realmente extraordinario. Él piensa: “Estoy calificado para ser un director de fábrica, un gerente o también un oficial de alto rango, y hasta un primer ministro.” El jefe puede decir también que esta persona es muy capaz y sabe hacer de todo. También sus colegas pueden decir que esta persona es apta, hábil y competente. Sin embargo, en su grupo de trabajo o en la oficina, puede haber otra persona que es incapaz de hacer cosa alguna. Un día, esta persona incompetente es promovida en lugar de la persona competente e incluso se convierte en su jefe. Él sentirá en su corazón que esto es injusto y correrá por todas partes quejándose de ello con indignación y mucha envidia.

Estoy diciéndole a todos un principio del cual la gente común es incapaz de darse cuenta: Tú puedes pensar que eres capaz de hacer todas las cosas, pero no puedes lograr lo que deseas porque esto no ha sido predestinado en tu vida. Otra persona puede ser incapaz de hacer cosa alguna, pero puede lograr lo que desea porque esto le ha sido predestinado en su vida, por eso, se ha convertido en un jefe. Sin importar cómo piense la gente común, eso sólo es el punto de vista de la gente común. Al juicio de los seres de altas dimensiones, la sociedad humana está desarrollándose de acuerdo con las leyes específicas de desarrollo. Por lo tanto, lo que uno hace en la vida no es arreglado de acuerdo a sus capacidades. El Budismo cree en el principio de la retribución kármica. La vida de uno está predestinada según su karma. A pesar de que eres muy capaz, puede que no tengas nada durante tu vida porque no tienes virtud. Tú ves que alguien no sabe hacer nada, pero tiene mucha virtud. Él puede convertirse en un oficial de alto rango o hacer fortuna. Una persona común no puede ver este punto y siempre cree que debe hacer exactamente lo que tiene la capacidad de hacer. Por tanto, esta persona compite y pelea durante toda su vida con un corazón herido. Él puede sentirse muy amargado y cansado, siempre encontrando todas las cosas injustas. No puede comer ni dormir bien y se desanima. En su vejez, sufrirá de muy mala salud y toda variedad de enfermedades aparecerán.

Entonces, nuestros practicantes deben ser aún menos de esa manera. Como practicantes, debemos seguir el curso natural. Si algo te pertenece, no lo perderás. Si algo no es tuyo, no puedes obtenerlo aunque compitas por ello. Por supuesto, eso no es absoluto. Si esto fuera tan absoluto como eso, no habría el asunto de cometer maldades. En otras palabras, quiere decir que pueden existir algunos factores

inestables. Sin embargo, como practicantes, por principio somos cuidados por el *Fashen* del Maestro. Otros no pueden quitarte lo que te pertenece, aunque ellos quieran. Por eso, creemos que debemos seguir el curso natural. A veces, piensas que algo debe ser tuyo y otros también te dicen así, pero en realidad, no es tuyo. Es probable que pienses que eso es tuyo, pero al final, eso no te pertenece. En este caso, se te pondrá a prueba para ver si puedes dejarlo o no. El no poder dejarlo es un apego. Esta es una manera utilizada para descartar tu apego a tus intereses personales. Este es el fondo de este asunto. Debido a que la gente común no se ilumina a este principio, todos ellos compiten y pelean por sus intereses.

Entre la gente común, la envidia se ha manifestado muy seriamente. Ésta también se refleja muy evidentemente en la comunidad de cultivadores. Entre las diferentes vías de cultivación no existe el respeto mutuo. Algunos afirman que una vía de cultivación es buena mientras que otros dicen que otra vía es mejor. Ellos chismean sobre lo bueno y lo malo. A mi modo de ver, todas pertenecen al nivel de curar enfermedades y fortalecer la salud. La mayor parte de esas prácticas que pelean entre sí, pertenecen a las prácticas caóticas y deshonestas que provienen de espíritus o animales poseedores, y no toman en cuenta el *Xinxing*. Una persona pudiese haber practicado *Qigong* por más de veinte años sin haber desarrollado capacidades supranormales, mientras que otro las ha obtenido al comienzo de la práctica. Esta persona lo encontrará injusto: “Yo he practicado *Qigong* por más de veinte años sin desarrollar capacidades supranormales; pero él ya las ha logrado. ¿Qué clase de capacidades supranormales tiene él?” Esta persona se enfurecerá: “Lo que él ha logrado es la posesión de espíritus o animales y está experimentando la cultivación desquiciada.” Cuando un maestro de *Qigong* da una lectura, alguien puede estar sentado allí, sin respeto: “Ah, ¿qué tipo de maestro de *Qigong* es él? No estoy interesado en escuchar lo que él dice.” Es posible que este maestro de *Qigong* no sea capaz de hablar tan bien como él. No obstante, de lo que habla el maestro de *Qigong* es sólo sobre las cosas de su propia vía de cultivación. Esta persona ha estudiado de todo y ha asistido a cada una de las lecturas de los maestros de *Qigong*. Esta persona ha obtenido un montón de certificados de graduación y de veras sabe mucho más que ese maestro de *Qigong*. Pero, ¿para qué le sirve todo eso? Todo eso es para curar enfermedades y fortalecer la salud. Cuantas más cosas adquiera esta persona, tanto más desordenados y complicados se volverán los mensajes, y tanto más difícil le será practicar la cultivación. Todo será un revoltijo. La cultivación genuina debe especializarse en una sola vía de cultivación y ésta no debe desviarse. Esto también ocurre entre los practicantes taoístas genuinos, debido a que la falta de respeto mutuo y el no eliminar su mentalidad competitiva ambos les conducen fácilmente a la envidia.

Permítanme contarles una historia: En el libro Crónica de la Investidura de los Dioses,⁴ la Honorable Divinidad del Origen le pidió a Jiang Ziya que concediese títulos a los Dioses. Al juicio de Shen Gongbao,⁵ Jiang Ziya⁶ era viejo e incompetente. Por eso, Shen Gongbao sintió en su corazón que eso era injusto y pensó: “¿Por qué se le pidió a él conceder títulos a los Dioses? Yo soy tan poderoso que puedo colocar de nuevo mi cabeza sobre los hombros después de cortármela. ¿Por qué no me pidieron a mí conceder títulos a los Dioses?” Se volvió tan envidioso que siempre le causaba problemas a Jiang Ziya.

En la época de Sakyamuni, el Budismo original hablaba sobre las capacidades supranormales. Sin embargo, actualmente, nadie se atreve a mencionarlas en el Budismo. Si mencionas las capacidades supranormales, dirán que tienes la cultivación desquiciada. ¿Cuáles capacidades supranormales? Ellos no las reconocen en absoluto. ¿Por qué? Los monjes de hoy ni saben en absoluto qué son las capacidades supranormales. Sakyamuni tenía diez discípulos principales. Entre estos, Mu Jianlian⁷ era el número uno

⁴ Crónica de la Investidura de los Dioses—Una obra clásica de ficción china.

⁵ Shen Gongbao—Un personaje envidioso en Crónica de la Investidura de los Dioses.

⁶ Jiang Ziya—Un personaje en Crónica de la Investidura de los Dioses.

⁷ Mu Jianlian—Uno de diez discípulos varones principales de Buda Sakyamuni.

en poderes divinos. Sakyamuni también tenía discípulas. Entre ellas, Lian Huase⁸ ocupaba el primer puesto en poderes divinos. A lo largo de la historia, han aparecido muchos monjes consumados después de que el Budismo entró a China. Cuando Boddhidarma vino a China, flotó sobre un tallo de caña para cruzar un río. Sin embargo, durante el desarrollo histórico, los poderes divinos han sido cada vez más rechazados y negados. La razón principal es que los monjes principales, maestros y abades en el templo no son necesariamente hombres de grandes cualidades innatas. Aunque ellos sean abades y monjes superiores, tienen sólo posiciones de gente común. Ellos son también practicantes, sólo que son practicantes profesionales. Tú cultivas en tu casa como aficionado. Sea que uno pueda cultivarse exitosamente o no, depende todo de la cultivación del corazón. Lo mismo es verdad para todos y uno no puede quedarse corto ni un poquito. Sin embargo, el monje menor, que cuida el hogar y la cocina, no es necesariamente un hombre de pobres cualidades innatas. Cuantas más dificultades aguante el monje menor, tanto más fácil le será volverse Iluminado (*Kaigong*). Cuantas más comodidades goce el monje superior, tanto más difícil le será volverse *Kaigong* debido al principio de la transformación del karma. Debido a que el monje menor trabaja duro y exhaustivamente, él puede pagar más rápidamente su karma y volverse un iluminado. Quizás un día de repente se vuelve *Kaigong*. Alcanzando este *Kaigong*, iluminación, o semi-iluminación, todos sus poderes divinos emergerán. Todos los monjes del templo vendrán a consultarle y le mostrarán respeto. Pero, el abad no puede soportar esto: “¡Cómo podré aún ser el abad! ¿Qué iluminación? Está loco. ¡Expúlselo del templo!” De esta forma, al monje menor le expulsan del templo. A lo largo del tiempo, en el Budismo en nuestra región Han, nadie se ha atrevido a mencionar las capacidades supranormales. Tú sabes que Jigong tenía grandes capacidades supranormales. Él podía mover troncos de árboles desde la Montaña Emei⁹ y los tiraba uno tras otro desde de un pozo. Sin embargo, al final él aún fue expulsado del Templo Lingyin.

El asunto de la envidia es muy grave porque concierne directamente al asunto de si tú podrás llegar a la consumación o no. Si la envidia no es eliminada, todo lo que hemos cultivado se volverá muy frágil. Hay una regla: Si durante el curso de la cultivación, la envidia no es eliminada, uno no podrá en absoluto obtener el Fruto Verdadero. En el pasado, quizás hayan oído que el Buda Amitabha hablaba sobre ir al Paraíso con karma. Pero eso no va a ocurrir sin abandonar la envidia. Es posible que uno tenga una pequeña debilidad en aspectos menores y vaya a un Paraíso con karma para continuar cultivándose allá. Sin embargo, es absolutamente imposible ir allá si la envidia no es abandonada. Hoy, les estoy diciendo a los practicantes que no deben mantenerse en la oscuridad sin iluminarse a ello. La meta que quieres alcanzar es el de cultivar hacia niveles más altos, por lo tanto, tienes que abandonar la envidia. Por eso, escogí este tema para exponerlo aparte.

El Tema de Tratar Enfermedades

Al hablar sobre la curación de enfermedades, no les estoy enseñando a cómo tratar enfermedades. Ninguno de los discípulos genuinos de Falun Dafa debe tratar a pacientes. Una vez que lo hagas, todas las cosas de Falun Dafa implantadas en tu cuerpo serán recobradas por mi *Fashen*. ¿Por qué se considera tan serio este asunto? Porque es un fenómeno que daña a la Gran Ley. Además de ser dañino a la propia salud de uno, algunos no podrán dejar de tratar enfermedades una vez que comiencen a hacerlo. Ellos podrán tomar a cualquiera que sea para tratarle la enfermedad y alardear de sí mismos. ¿No es esto un apego? Esto impedirá gravemente la práctica de cultivación de uno.

Muchos maestros de *Qigong* falsos se aprovechan del deseo de la gente común por tratar

⁸ Lian Huase—Una de diez discípulas mujeres de Buda Sakyamuni.

⁹ Montaña Emei—Está a 1.500km del Templo Lingyin donde estaba localizado el pozo.

enfermedades después de aprender *Qigong*. Ellos te enseñarán tales cosas y afirmarán que por medio de emitir *Qi*, uno puede curar enfermedades. ¿No es esto una broma? Tú tienes *Qi* y él lo tiene también. ¿Cómo podrías tratar a un paciente emitiendo tu *Qi*? ¿Quizás el *Qi* de él cure tu enfermedad! El *Qi* de uno no restringe al del otro. Cuando uno desarrolla *Gong* en la cultivación de alto nivel, lo que él emite es la materia de alta energía, la cual verdaderamente puede sanar, controlar y reprimir enfermedades, pero esto no puede eliminar la raíz de la causa. Por eso, para ser capaz de curar real y cabalmente las enfermedades, uno necesita tener capacidades supranormales. Cada capacidad supranormal trata una enfermedad correspondiente. Yo diría que hay más de mil clases de capacidades supranormales dirigidas para tratar cada enfermedad. El número de enfermedades es igual al de las capacidades supranormales usadas para tratar estas enfermedades. Sin tales capacidades supranormales, no servirá de nada aunque tu tratamiento sea muy hábil.

Durante los últimos años, algunas personas han creado mucho caos en el la comunidad de cultivadores. Entre aquellos verdaderos maestros de *Qigong* que salieron al principio para abrir el camino y ayudar a la gente a sanar sus enfermedades y fortalecer la salud, ¿acaso había alguno que enseñaba a la gente a tratar enfermedades? Ellos siempre te sanaban tus enfermedades o te enseñaba cómo cultivarte a ti mismo y cómo fortalecer la salud con un sistema de ejercicios. Después podías sanar tus enfermedades mediante tu propia práctica. Más tarde, los maestros falsos de *Qigong* salieron al público y convirtieron el mundo de la cultivación en una atmósfera caótica. Quienquiera que desee curar enfermedades con *Qigong* atraerá la posesión de espíritus o animales. Eso es así definitivamente. Bajo las circunstancias de aquel tiempo, algunos maestros de *Qigong* también trataban a pacientes a fin de cooperar con los cambios del fenómeno celestial de aquel entonces. Sin embargo, el *Qigong* no es una habilidad de la gente común y ese fenómeno no podía durar para siempre. Eso fue originado por los cambios del fenómeno celestial de aquel tiempo y sólo fue un producto de aquel período de tiempo. Más tarde, se especializaron en enseñar a otros a curar enfermedades actuando a su antojo, creando caos. ¿Cómo podría una persona común ser capaz de tratar enfermedades en tres o cinco días? Alguien afirma: “Yo puedo curar esta o esa enfermedad.” Te digo que tales personas están todas poseídas por espíritus o animales. ¿Sabes qué cosas están pegadas a sus espaldas? Ellos están poseídos por espíritus o animales, pero no pueden sentirlo y no lo saben. Ellos se sienten muy bien y piensan que son competentes.

Los maestros genuinos de *Qigong* podrán alcanzar esta meta sólo después de muchos años de ardua cultivación. Cuando tratas a un paciente, ¿has pensado alguna vez si tienes las poderosas capacidades supranormales para eliminar el karma de esa persona? ¿Has alguna vez recibido una enseñanza genuina? ¿Cómo podrías aprender a tratar enfermedades después de dos o tres días? ¿Cómo podrías curar enfermedades con las manos de una persona común? No obstante, aquellos falsos maestros de *Qigong* se aprovechan de tus debilidades y apegos humanos. ¿Acaso no buscas maneras de tratar enfermedades? Bien, ellos pueden organizar un curso que se especializa en enseñarte algunos métodos de tratamiento, tales como la aguja *Qi*, el método de iluminación de luz, la descarga del *Qi*, compensación de *Qi*, la tal llamada dígito puntura, el método del agarre, etc. Hay una variedad de métodos enfocados a tomar tu dinero.

Ahora hablemos sólo sobre el método del agarre. Lo que hemos visto es esta situación: ¿Por qué cae enfermo un ser humano? La causa fundamental de la enfermedad de uno y de todos sus infortunios es el karma, el campo kármico de substancia negra. Eso pertenece a algo negativo (*Yin*) y es algo malo. Aquellas entidades inteligentes perversas también son cosas *Yin* y son todas negras. Por eso, ellas pueden venir ya que este ambiente les conviene. Esta es la causa fundamental por la cual uno cae enfermo y es la fuente principal de las enfermedades. Por supuesto, hay otras dos formas: Una es la entidad extremadamente pequeña maligna e inteligente de alta densidad que es como una masa kármica; y la otra es la que es acumulada de los antepasados de uno y se distribuye a través de una tubería, lo que se ve

raramente, pero estos casos existen también.

Hablemos sobre las enfermedades más comunes, tales como un tumor, inflamación, osteoproliferación, etc., que se encuentran en el cuerpo humano. Esto es debido a que en otra dimensión, en un espacio muy profundo, existe una entidad inteligente perversa. Un maestro común de *Qigong* o una capacidad supranormal común no puede detectarla pero sí puede ver el *Qi* negro en el cuerpo de uno. Es correcto decir que donde haya *Qi* negro, hay enfermedad. Sin embargo, el *Qi* negro no es la causa fundamental de las enfermedades, sino es el campo emitido por una entidad inteligente perversa desde un espacio profundo. Algunos hablan sobre descargar y expulsar el *Qi* negro. ¡Descarga tanto como quieras! En poco tiempo, aquello se producirá de nuevo. Algunos seres son muy poderosos. Volverán de nuevo apenas sean expulsados y podrán recuperarse. El tratamiento no tendrá efecto sin importar qué forma sea implementada.

De acuerdo a lo que uno ve con las capacidades supranormales, dondequiera que haya *Qi* negro, esa cierta área está considerada tener *Qi* patogénico. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, el área enferma es el lugar en donde el canal de energía está obstruido, ya que el *Qi* y la sangre no pueden pasar y los canales de energía están congestionados. Al juicio de la medicina occidental, ese lugar presenta el fenómeno de úlcera, tumor, osteoproliferación, inflamación, etc. Cuando se manifiestan en esta dimensión, son en estas formas. Después de erradicar esa entidad perversa, encontrarás que no hay nada malo en el cuerpo en esta dimensión. Ya sea una protuberancia del disco vertebral lumbar u osteoproliferación, después de erradicar esa entidad perversa y limpiar ese campo, los encontrarás sanados instantáneamente. Luego, si tomas otra radiografía ya no se verá la osteoproliferación. La causa fundamental es que esa entidad maligna estaba produciendo ese efecto.

Algunos afirman que enseñándote el método del agarre, podrás curar enfermedades en tres o cinco días. ¡Muéstrame tu método de agarre! Los seres humanos son los más débiles mientras que esa entidad maligna inteligente es muy feroz. Ella puede controlar tu mente, manipularte a su antojo y hasta puede acabar fácilmente con tu vida. Si afirmas que puedes agarrarla, ¿cómo lo agarras? Con tus manos de persona común, no puedes alcanzarla. Puedes agarrar aquí y allá sin tino, lo cual es ridículo. No te hará caso y también se reirá de ti a tus espaldas. Si pudieras tocarla realmente, dañaría inmediatamente tu mano. ¡Eso sería una herida real! En el pasado, he visto a algunas personas cuyas manos eran normales bajo cualquier examinación física. Ambos sus cuerpos y sus dos manos no tenían enfermedades, pero ellos no podían levantar sus manos y las mantenían débilmente colgando. He encontrado a uno de tales pacientes. Sus manos en otra dimensión estaban heridas, lo que significa que estaban realmente inválidas. Si tus manos en otra dimensión están heridas, ¿no estarían inválidas tus manos aquí? Una vez, alguien me preguntó: “Maestro, ¿podré practicar el *Qigong*? He sufrido una operación de esterilización y uno de mis órganos ha sido extirpado.” Yo repliqué: “Eso no importa ya que tu cuerpo en otra dimensión no ha sufrido una operación y ese es el cuerpo que juega el papel en la práctica de los ejercicios.” Por tanto, acabo de decir que si tratas de agarrarla y no puedes alcanzarla, no te hará caso. Si la tocas, es probable que te dañe la mano.

En apoyo de las actividades de *Qigong* de gran escala nacional, llevé a algunos discípulos a participar en la Exposición Oriental de Salud en Beijing. Éramos los participantes más sobresalientes en las dos Exposiciones. En la primera Exposición, nuestro Falun Dafa fue homenajeado como la Escuela Estrella de *Qigong*. En la segunda Exposición, había tantos visitantes que no sabíamos qué hacer. En otros puestos de exhibición, no había tanta gente, mientras que alrededor de nuestro puesto se amontonaba mucha gente. La gente hacía tres colas. La primera cola era para aquellos que se inscribían en el tratamiento de enfermedades por la mañana; la segunda esperaba para inscribirse en el tratamiento por la tarde; y la tercera esperaba por mi autógrafo. Nosotros no tratamos enfermedades. Entonces, ¿por qué lo hicimos en

aquel entonces? Lo hicimos así para apoyar las actividades de *Qigong* de gran escala nacional y para contribuir a esta causa. Por eso, participamos en ello.

Repartí una porción de mi *Gong* a cada uno de mis discípulos que estaban allí conmigo. Cada porción era una masa de energía compuesta de unas cien clases de capacidades supranormales. Yo sellé sus manos con *Gong*. No obstante, algunas de sus manos fueron mordidas hasta el punto de causar ampollas o de sangrar; esto incluso pasó frecuentemente. Esas entidades malignas eran muy feroces. ¿Piensas que te atreves a tocarla con las manos de una persona común? Además, no podrás agarrarla sin esa capacidad supranormal específica. Esto es porque en otra dimensión esta entidad sabrá cualquier cosa que quieras hacer, en el instante que pienses en ello. Cuando intentes agarrarla, ella saldrá corriendo. Una vez que el paciente salga fuera de la puerta, volverá a su cuerpo y la enfermedad retornará. Para tratarla, uno necesita una cierta capacidad supranormal que podrá sujetarla una vez que extiendas la mano. Después de sujetarla, usamos otra capacidad supranormal llamada la Gran Vía para Capturar el Alma. Esta capacidad supranormal es aún más poderosa. Ésta puede sacar el Espíritu Primordial del cuerpo e incapacitar instantáneamente a la persona e inmovilizarla. Esta capacidad supranormal tiene su propósito específico. La usamos para apuntar y agarrar a esta entidad maligna. Como todos saben, aunque Sun Wukong¹⁰ tenía un cuerpo enorme, el Tathagata pudo usar el tazón en su mano, cubriéndole a Sun Wukong con él y convirtiéndole en un punto pequeño. Esta capacidad supranormal puede tener tal efecto. No importa qué tan grande o pequeña sea la entidad maligna, será agarrada en la mano instantáneamente y se convertirá en una cosa muy pequeña.

Además, no está permitido que uno extienda la mano dentro del cuerpo físico de un paciente y saque algo. Eso traería desorden a las mentes de las personas en la sociedad humana común y está absolutamente prohibido. Aun si eso fuera posible, no se podría hacer de esta manera. La mano que uno extiende adentro es la mano en otra dimensión. Supón que alguien está enfermo del corazón. Cuando esta mano se extiende hacia el lugar del corazón para agarrar a esa entidad maligna, la mano en otra dimensión se mueve dentro del cuerpo y será agarrada instantáneamente. A la vez que tu mano de afuera la agarra, ambas manos se juntan y agarrarán a esta entidad. La entidad es muy feroz y maligna, a veces se mueve tratando de penetrar en las manos, a veces muerde y hasta chillar. Aunque ella parezca ser muy pequeña en tus manos, se volverá muy grande si la sueltas. Esto no es algo que cualquiera pueda tocar. Sin esa capacidad supranormal, uno no puede tocarla en absoluto. De ningún modo es eso algo tan simple como se imagina la gente.

Por supuesto, quizás se permita que exista esta forma de tratamiento de *Qigong* en el futuro, ya que siempre ha existido en el pasado. Sin embargo, eso exige una condición. La persona que usa esa forma de tratamiento de *Qigong* debe ser un cultivador. Durante el curso de su cultivación, por la compasión del cultivador, se le permite tratar a unas cuantas personas buenas. Sin embargo, él no puede eliminar completamente el karma de los pacientes, porque no tiene suficientes poderes y virtudes. Por lo tanto, la tribulación aún existirá, pero la enfermedad específica ya ha desaparecido. Un maestro de *Qigong* corriente no es una persona que haya obtenido el Tao en la práctica de cultivación. Él sólo puede aplazar la enfermedad o transformarla en otras formas de tribulación. Sin embargo, probablemente él mismo no sabe de este proceso de aplazamiento. Si su sistema de cultivación cultiva la Consciencia Asistente, la labor es hecha por su Consciencia Asistente. Los practicantes de algunas vías de cultivación parecen ser muy famosos. Muchos maestros de *Qigong* reconocidos no tienen *Gong* porque su *Gong* crece en el cuerpo de sus Consciencias Asistentes. Es decir, se les permite a algunas personas hacer tales cosas en el curso de la práctica de cultivación debido a que ellos continúan manteniéndose en ese mismo nivel. Ellos han estado practicando por decenas de años sin ser capaces de salir de este nivel de cultivación. Por eso,

¹⁰ Sun Wukong—También conocido como el “Rey Mono,” un personaje en un trabajo clásico de ficción china, Viaje al Oeste.

ellos tratarán enfermedades toda su vida. Debido a que ellos se quedan en este nivel, se les permite hacerlo. A los practicantes de Falun Dafa no se les permite en absoluto tratar enfermedades. Si un paciente puede aceptarlo, leerle este libro puede curar su enfermedad. Sin embargo, los resultados varían de acuerdo a la diferente cantidad de karma de cada individuo.

La Curación en el Hospital y la Curación por *Qigong*

Vamos a hablar sobre la relación entre la curación en el hospital y la curación por *Qigong*. La mayor parte de los doctores de medicina occidental no reconocen el *Qigong*. Su punto de vista consiste en: “Si el *Qigong* puede curar enfermedades, ¿para qué necesitamos hospitales? ¡Ustedes deberían sustituir nuestros hospitales! Ya que su *Qigong* puede curar enfermedades con una mano sin recurrir a inyecciones, medicamentos o hospitalización, ¿no sería bueno si ustedes pudieran reemplazar nuestros hospitales?” Esta declaración simplemente no es razonable ni racional. Algunas personas no entienden el *Qigong*. En esencia, la curación por *Qigong* no se parece al tratamiento convencional de la gente común. La curación por *Qigong* no es una habilidad de una persona común sino algo sobrenatural. Entonces, ¿cómo se podría permitir que algo tan sobrenatural como eso perturbe en gran escala la sociedad humana común? Un Buda es tan poderoso que puede hacer desaparecer todas las enfermedades humanas con sólo un movimiento de su mano. ¿Por qué no lo hace? Además, hay muchos Budas. ¿Por qué no muestran ellos su misericordia curando tus enfermedades? Esto es porque la sociedad humana común está supuesta a ser de esta manera. El nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte son justamente tales condiciones. Todas estas tienen relaciones kármicas y son ciclos de retribución kármica. Debes pagar la deuda que has contraído.

Si eres tú el que cura su enfermedad, esto equivale a una violación de este principio; eso quiere decir que cada uno puede hacer maldad sin tener que pagar la deuda. ¿Sería eso correcto? Mientras no tengas una gran habilidad para resolver completamente este problema en tu cultivación, se te permite tratar enfermedades por compasión. Se te permite hacerlo así porque tu compasión ha surgido. Sin embargo, si eres realmente capaz de resolver este problema, no se te permitirá hacerlo en gran escala porque eso podrá perturbar gravemente el estado de la sociedad humana común. Por lo tanto, no se permite en absoluto reemplazar los hospitales de la gente común con el *Qigong*, porque el *Qigong* es una Ley sobrenatural.

Si en China se permitiera fundar hospitales de *Qigong* con muchos grandes maestros de *Qigong* para curar enfermedades, ¿a qué se parecería esto? Esto no será permitido, porque todos ellos mantienen el estado de la sociedad humana común. Si se establecieran hospitales de *Qigong*, clínicas de *Qigong*, centros de salud de *Qigong* y sanatorios de *Qigong*, la eficacia de los tratamientos de los maestros de *Qigong* bajaría inmediatamente, y tan pronto que comiencen a tratar enfermedades su efecto curativo no sería bueno. ¿Por qué es así? Ya que ellos hacen esto entre la gente común, su Ley debe estar al mismo nivel que la Ley de la gente común. Ellos tienen que mantenerse al mismo nivel que el estado de la gente común. Su efecto curativo tiene que ser igual al de un hospital. Así pues, sus tratamientos no funcionarán bien y también requerirán varias de las tal llamadas “sesiones de tratamiento” para curar una enfermedad. Eso es usualmente así.

Con o sin hospitales de *Qigong*, de cualquier manera, no se puede negar que el *Qigong* puede curar enfermedades en la sociedad. El *Qigong* ha sido popularizado en la sociedad por un largo tiempo; y muchas personas han alcanzado la meta de curar sus enfermedades y fortalecer la salud por medio de la práctica de *Qigong*. Sea que el maestro de *Qigong* pospuso la enfermedad o como quiera que la haya tratado, la enfermedad ha desaparecido. Eso quiere decir que nadie puede negar que el *Qigong* puede curar enfermedades. La mayor parte de los pacientes que han visitado a los maestros de *Qigong*, padecen de enfermedades difíciles y complicadas que son incurables en los hospitales. Ellos acudieron a los

maestros de *Qigong* para probar su suerte y sus enfermedades eventualmente fueron curadas. Aquellos que pueden ser curados en los hospitales no visitan a los maestros de *Qigong*. Particularmente al principio, toda la gente pensaba de esa manera. El *Qigong* por tanto realmente puede curar enfermedades, excepto que el *Qigong* no puede ser aplicado como otras cosas que son hechas en la sociedad común. Mientras que una interferencia de gran escala nunca será permitida, una práctica poco influyente de pequeña escala es permisible. Pero también es cierto que el tratamiento no puede curar la enfermedad completamente. La mejor manera para curarse de su enfermedad es que uno mismo practique el *Qigong*.

Hay también algunos maestros de *Qigong* que afirman que los hospitales no pueden curar enfermedades o que son malos sus efectos curativos. ¿Qué decimos nosotros al respecto? Por supuesto, eso se debe a causas de muchos aspectos. A mi modo de ver, la causa principal es que los valores morales humanos han llegado a un nivel muy bajo, lo que origina una variedad de enfermedades extrañas e incurables en los hospitales. Las medicinas tampoco pueden curarlas. Existen también muchos medicamentos falsos. Todo esto es el resultado de tanta corrupción humana en la sociedad. Nadie puede culpar a otros ya que todos le han echado leña al fuego. Consecuentemente, cada uno encontrará tribulaciones en su cultivación.

Algunas enfermedades no pueden ser diagnosticadas en los hospitales, aunque estas existen realmente. Algunas personas son diagnosticadas con nuevas enfermedades que no tienen nombres, ya que no han sido identificadas anteriormente. Los hospitales les llaman a todas estas “enfermedades modernas.” ¿Pueden o no los hospitales curar enfermedades? Por supuesto que sí pueden. Si los hospitales no pudiesen curar las enfermedades, ¿por qué acude la gente a ellos y confía en sus tratamientos? Los hospitales aún pueden curar enfermedades; pero sus medios de tratamientos pertenecen al nivel de la gente común, mientras que las enfermedades son sobrenaturales. Algunas enfermedades son muy graves. Por eso, los hospitales requieren tratamientos tempranos porque no podrían curar esas enfermedades si éstas se vuelven muy graves. Una dosis excesiva de medicamento puede ser intoxicante. Hoy en día, el nivel del tratamiento médico es igual al nivel de la ciencia y tecnología. Todos ellos se encuentran en el nivel de la gente común. Por lo tanto, su efecto curativo sólo puede llegar a tal grado. Un tema que debe ser aclarado es que la curación por el *Qigong* común y el tratamiento en el hospital sólo posponen esas tribulaciones, las cuales son la causa fundamental de las enfermedades, hasta la mitad posterior de la vida o más tarde. El karma no es eliminado en absoluto.

Hablemos ahora sobre la medicina china. La curación con la medicina tradicional china es muy cercana a la curación por *Qigong*. En la antigua China, generalmente todos los doctores tenían capacidades supranormales, tales como Sun Simiao, Huatuo, Li Shizhen, Bian Que y otros.¹¹ Todos estos grandes médicos científicos tenían capacidades supranormales que fueron documentados en libros de medicina. Sin embargo, hoy en día esta esencia es frecuentemente criticada. Lo que la medicina tradicional china ha heredado son sólo esas recetas o experiencias de la investigación. La medicina antigua china era muy avanzada, más avanzada que la ciencia médica moderna. Algunos piensan: “¿Qué desarrollada es la ciencia médica moderna, con T.A.C. escáneres se puede examinar el interior del cuerpo humano, y hay ultrasonidos, fotografía y radiografías con rayos X!” Aunque los equipos médicos modernos sean muy avanzados, a mi modo de ver, son aún inferiores al nivel de la antigua medicina china.

Hua Tuo vio un tumor en el cerebro de Tzao Tzao¹² y quiso hacerle una operación para abrir su cráneo y extraer el tumor. Pensando que Hua Tuo quería matarle, Tzao Tzao encarceló a Hua Tuo. Al final, Hua Tuo murió en la cárcel. Cuando Tzao Tzao se enfermó, recordó a Hua Tuo y le buscó. Pero,

¹¹ Sun Simiao, Huatuo, Li Shizen, Bian Que—Doctores notables en la historia de la medicina china.

¹² Tzao Tzao—Emperador de uno de los tres reinos (220 d.C.-265 d.C.).

Hua Tuo ya había muerto. Más tarde, Tzao Tzao murió realmente del tumor. ¿Cómo pudo saberlo Hua Tuo? Él lo había visto. Esta es nuestra capacidad supranormal humana, que en el pasado todos los grandes médicos científicos poseían. Después de estar abierto el Tercer Ojo, uno puede ver desde un lado, los cuatro lados del cuerpo humano simultáneamente. Desde el frente, uno puede ver la parte trasera, la izquierda y la derecha. Uno también es capaz de ver por diferentes capas o ver la causa fundamental de la enfermedad más allá de esta dimensión. ¿Pueden los medios médicos modernos alcanzar esto? Ellos están lejos de eso y tal vez necesitarían mil años para alcanzarlo. El T.A.C. escáner, ultrasonido y rayos-X pueden examinar el interior del cuerpo humano, pero los equipos son enormes, no son portátiles y no funcionan sin electricidad. ¡Cómo se podría comparar eso con el Tercer Ojo, que uno lleva consigo dondequiera y que no necesita el suministro de energía!

Algunos hablan sobre qué maravillosa es la medicina moderna. Yo diría que quizás no sea así. En la antigua China, las hierbas medicinales podían curar enfermedades realmente una vez que se aplicaban. Muchas recetas se han perdido y muchas otras circulan aún entre la gente. En aquel tiempo cuando yo daba lecturas en Qiqihar,¹³ una vez vi a una persona en la calle sacándole dientes a la gente. Se podía reconocer fácilmente que él venía del Sur de China porque su atuendo no correspondía al de uno del Nordeste del país. Él trataba a cualquier persona que acudiera a él y había sacado un montón de dientes. Su propósito no era sacar dientes sino vender su medicina líquida. Esa medicina líquida emitía un gas amarillo que era muy denso y fuerte. Mientras él sacaba el diente, abría la botellita de la medicina líquida y la dirigía hacia el diente malo desde afuera de la mejilla del paciente. Le pedía al paciente que inhalara unas veces el gas de la medicina líquida amarilla, la cual era consumida muy poquito. Él tapaba la botellita y la ponía a un lado. Luego, él sacaba de su bolsillo un palillo de fósforo. Mientras hablaba sobre su medicina, tocaba ligeramente el diente malo y lo sacaba con el palillo de fósforo. El diente tenía sólo unas cuantas manchas de sangre, pero el paciente no sangraba ni le dolía. Pensemos sobre esto: Un palillo de fósforo podría quebrarse si se utiliza con fuerza. Sin embargo, él usó el palillo para sacar el diente con sólo un toque ligero.

He dicho que hay algunos tratamientos que aún están circulando entre la gente en China, los cuales no pueden ser comparados con los instrumentos de precisión occidentales. Veamos de quién es el tratamiento más efectivo. Él podía sacar el diente sólo con un toque de un palillo de fósforo. Si un doctor de medicina occidental quiere sacar un diente, primero debe poner inyecciones de anestesia aquí y allá, causándole mucho dolor al paciente. Después de esperar hasta que la anestesia haga efecto, el doctor sacará el diente con alicates. Después de largo rato de esfuerzo, si el doctor no lo hace con cuidado, la raíz del diente podría romperse dentro de la encía. Entonces, el doctor usará un martillo grande y un cincel para excavarlo, y el paciente se sumirá en pánico. Luego, utilizará un instrumento de precisión para taladrar el diente. Algunas personas están en tanto dolor por el taladrado, que casi saltan. El diente echará bastante sangre y el paciente escupirá sangre por un rato. ¿Cuál tratamiento dirías que es mejor? ¿Cuál es el más avanzado? No debemos ver sólo la apariencia de los instrumentos, sino también su efectividad. La medicina china antigua era muy avanzada, y la medicina occidental de hoy no la alcanzará en muchos años venideros. La ciencia china antigua es diferente de nuestra ciencia moderna aprendida del Occidente, puesto que avanzó por una vía diferente, que podía traer un estado diferente. Por lo tanto, no podemos entender la ciencia y tecnología antigua de China a través de nuestra manera actual de entendimiento porque el objeto de estudio de la ciencia antigua china se dirigía directamente al cuerpo humano, la vida y el universo. Enfocándose directamente a esos sujetos, ésta avanzaba por una vía diferente. En aquel tiempo, cuando los estudiantes iban al colegio prestaban atención a sentarse con piernas cruzadas y cuidaban de una buena postura. Cuando querían escribir con el pincel, regulaban su respiración y hacían el ejercicio de *Qi*. La gente de todos los oficios creía en purificar el corazón, vaciar la mente y regular la

¹³ Qiqihar—Una ciudad en el Nordeste de China.

respiración. Toda la sociedad se encontraba en tal estado.

Algunos han dicho: “Si hubiésemos seguido la vía de la ciencia antigua china, ¿tendríamos coches y trenes? ¿Tendríamos la modernización de hoy?” Digo que no puedes entender otro estado desde la perspectiva de este ambiente. Debes hacer una revolución en tu modo de pensar. Sin televisores, la gente los llevaría en su frente y podría mirar cualquier cosa que quisiera ver. Ellos también tendrían capacidades supranormales. Sin trenes y coches, uno sería capaz de levitar desde donde se sentara sin usar el ascensor. Eso podría producir un estado de desarrollo social diferente y no estaría limitado necesariamente a este esquema. Los OVNIS de los extraterrestres vienen y van con una velocidad inconcebible y pueden expandirse y encogerse. Ellos marchan por otro camino alternativo de desarrollo, el cual es otra vía científica.

Lectura Octava

El *Bigu*¹

Algunas personas han hablado sobre el asunto del *Bigu*. El fenómeno de abstención de comida no sólo existe en el la comunidad de cultivadores sino también entre un buen número de personas en toda la sociedad humana. Algunas personas no comen ni beben por varios años o por más de diez años, pero ellos aún viven muy bien. Algunos dicen que la abstención de comida es una indicación de un cierto nivel mientras que otros la explican como una manifestación de purificación del cuerpo. Algunos otros también afirman que es un proceso de cultivación de alto nivel.

De hecho, no pertenece a ninguno de los casos antes mencionados. Entonces, ¿qué es? La abstención de comida se refiere en realidad a un método especial en un ambiente específico. ¿Bajo qué circunstancia se utiliza? En la antigua China, particularmente antes de la fundación de las religiones, muchos practicantes empleaban la forma de la cultivación secreta y solitaria en lo profundo de las montañas o en cuevas de las montañas, las cuales se encontraban muy lejos de los poblados humanos. Una vez que ellos empleaban esta forma, el abastecimiento de comida se convertiría en un problema. Si un practicante no utilizaba el método de abstención de comida, no podría hacer su cultivación en absoluto y moriría allí de hambre o de sed. Fui desde ChongQing² a Wuhan para enseñar la Ley y tomé un barco que iba hacia el Este a favor de la corriente del río Yantze. Vi que había algunas cuevas de roca en las faldas de las montañas por ambos lados de las Tres Gargantas. Muchas montañas bien conocidas tienen también tales cuevas. En el pasado, después de trepar hasta dentro de la cueva por medio de una cuerda, el practicante cortaría la cuerda y haría la cultivación dentro de la cueva. Si esta persona no tenía éxito en la cultivación, moriría dentro de ella. Sin agua ni comida, bajo esta circunstancia extremadamente especial, él empleaba este método particular de cultivación.

Muchas vías de cultivación han pasado por tal proceso heredado y así incluyen el *Bigu*. Un gran número de sistemas de cultivación no incluyen el *Bigu*. Hoy día, la mayor parte de los sistemas de cultivación enseñados públicamente en la sociedad no incorporan el *Bigu*. Enseñamos que la práctica de *Qigong* debe ser enfocada hacia un solo sistema de cultivación y que no debes hacer cualquier cosa que venga a tu gusto. Tú podrás pensar que el *Bigu* es bueno y quieres hacerlo. ¿Para qué deseas hacerlo? Algunos sienten que es muy bueno y tienen curiosidad, o consideran que ellos mismos tienen habilidades de alto nivel y quieren demostrarlas. Hay gente con toda clase de mentalidades. Aunque uno use este método de cultivación, tiene que consumir su propia energía para sostener su cuerpo físico. Por tanto, lo ganado no compensa lo perdido. Todos saben que particularmente después de la fundación de las religiones, a uno le abastecían con té y comida mientras se sentaba en meditación o durante la cultivación solitaria en el templo. Esto no implica el asunto del *Bigu*. En particular, practicamos la cultivación dentro de la sociedad humana común y no necesitamos emplear este método en absoluto. Además, si no hay tal cosa en tu escuela de práctica, no debes hacerla a tu antojo. Sin embargo, si deseas realmente practicar el *Bigu*, puedes hacerlo. Según lo que conozco, usualmente cuando un maestro enseña una práctica de alto nivel y quía genuinamente a un discípulo, y si hay el *Bigu* en su escuela de práctica, este fenómeno puede aparecer. No obstante, uno no puede promoverlo en público; uno típicamente se lleva a su discípulo a practicar la cultivación en secreto y aisladamente.

Actualmente, también hay maestros de *Qigong* que enseñan a otras personas el *Bigu*. ¿Acaso

¹ *Bigu*—“Sin un grano”; un antiguo término para la abstinencia de agua y comida; el ayuno.

² ChongQing—La ciudad más poblada en el Suroeste de China.

practicaron estas personas el *Bigu*? En realidad, no lo han hecho. ¿Quién lo ha hecho exitosamente? He visto a muchas personas que han sido hospitalizadas y no pocas estuvieron en peligro de muerte. ¿Por qué ha aparecido esta situación? ¿Acaso no existe el fenómeno del *Bigu*? Sí, lo hay. Sin embargo, hay un punto: Nadie está permitido arruinar casualmente el estado de nuestra sociedad humana común y no está permitido perturbarla. Sin mencionar cuánta gente en todo el país no tendría que comer ni beber con esta práctica, ¡yo diría que las cosas se volverían mucho más fáciles si la gente en Changchun no necesitara comer ni beber! Para la gente, no sería necesario preocuparse por preparar comidas. Los campesinos trabajan tan arduamente en el campo y ahora nadie necesitaría comer. Eso haría realmente muy fáciles las cosas porque la gente sólo trabajaría, sin tener que comer. ¿Cómo podría permitirse eso? ¿Sería eso una sociedad humana? Eso está definitivamente prohibido, porque una interferencia de la sociedad común en tan gran escala no está permitida.

Cuando algunos maestros de *Qigong* enseñan el *Bigu*, la vida de muchas personas corre peligro. Algunas personas simplemente tienen el apego a la abstención de comida. Sin embargo, este apego y muchos deseos de la gente común no han sido desechados. Viendo algunos comestibles deliciosos, a tal persona se le hará agua la boca. Cuando surja este deseo, no podrán controlarse y estarán ansiosos por comerlo. Cuando surja su apetito de comer, tendrán que comer urgentemente; de otro modo, sentirán hambre. Sin embargo, si comen, vomitarán. Debido a que no puede comer, se sentirá nervioso y tendrá mucho miedo. Así muchos están hospitalizados y muchos están de verdad en peligro de muerte. También hay personas que me han buscado y me han pedido que trate esos casos enredados. No estoy dispuesto a atender esas cosas. Algunos maestros de *Qigong* simplemente hacen cosas irresponsablemente. Nadie está dispuesto a arreglar esos problemas para ellos.

Además, si has encontrado problemas a causa de tu *Bigu*, ¿acaso no es eso lo que habías perseguido? Hemos dicho que este fenómeno existe, pero no es algo como el así llamado “estado de alto nivel” o la tal llamada “reacción especial.” Es sólo un método de práctica de *Qigong* aplicado en una circunstancia especial. Sin embargo, este método no puede ser popularizado. Un número de personas buscan el *Bigu* y lo denominan como el tal llamado *Bigu* o el semi-*Bigu*, clasificándolo en diferentes niveles. Algunas personas afirman que sólo beben agua y otros afirman que solamente necesitan comer frutas. Todos estos son *Bigu* falsos, y a la larga, todos fracasarán. Un cultivador genuino se quedará en una cueva montañosa sin comer ni beber. Eso es el *Bigu* verdadero.

Robando Qi

Al hablar sobre el robo de *Qi*, algunos palidecen de horror como si mencionaran un tigre, y tendrán tanto miedo que no se atreven a practicar el *Qigong*. Debido a los chismes sobre el fenómeno de la cultivación desquiciada y sobre el robo de *Qi*, etc., muchas personas no se atreven a practicar ni tener contacto con el *Qigong*. Si no fuera por tales comentarios, probablemente habría más personas practicando el *Qigong*. Sin embargo, hay algunos maestros de *Qigong* con pobre *Xinxing*, que se especializan en enseñar tales cosas. Esto causa mucho caos en la comunidad de cultivadores. En realidad, esto no es tan terrible como ellos lo han descrito. Hemos dicho que el *Qi* es simplemente *Qi*, aunque puedas llamarlo el “*Qi* Mixto Primordial,” este *Qi* o ese *Qi*. Siempre que un cuerpo humano tenga *Qi*, esta persona se encuentra aún en el nivel de curar enfermedades y fortalecer la salud, y no puede ser considerado como un practicante. Siempre que una persona tenga todavía *Qi*, esto significa que su cuerpo no ha llegado aún a un grado alto de purificación y que aún tiene *Qi* patogénico. Esto es seguro. El que roba *Qi* está también en el nivel de *Qi*. ¿Quién de nuestros practicantes desea ese *Qi* impuro? El *Qi* del cuerpo de un no-practicante es bastante turbio aunque este *Qi* puede volverse claro a través de la práctica de *Qigong*. Entonces la parte afectada por la enfermedad revelará una masa de sustancia negra de alta densidad. Si él continúa su

práctica y ciertamente ha curado su enfermedad y ha fortalecido su salud, poco a poco su *Qi* se volverá ligeramente amarillo. Si sigue practicando aún más, su enfermedad realmente se curará y tampoco habrá *Qi* en su cuerpo. Él entrará al estado del Cuerpo Blanco Como Leche.

Esto quiere decir que si uno tiene *Qi*, aún no está libre de enfermedades. Somos practicantes. ¿Para qué necesitamos *Qi* en la práctica de *Qigong*? Nuestros cuerpos necesitan ser purificados. ¿Para qué necesitamos ese *Qi* turbio? Definitivamente que no. El que desea *Qi* está también en el nivel de *Qi*. Estando en este nivel, él no es capaz de distinguir el *Qi* bueno del malo, porque no tiene esta habilidad. En cuanto al “*Qi* Primordial” que está en el *Dantian* de tu cuerpo, él es incapaz de llevársela, ya que sólo una persona con habilidades de alto nivel puede llevársela. En cuanto al *Qi* turbio en tu cuerpo, déjale que lo robe porque ese no tiene nada de importancia. Si quiero llenarme a mí mismo con *Qi* durante la práctica, mi vientre se llenará de *Qi* con sólo pensar en ello.

La Escuela Tao enseña la postura parada de *Tianzi Zhuang*³ mientras que la Escuela Buda requiere llenarse de *Qi* con las manos por el tope de la cabeza. En el universo, hay mucho *Qi* con el que puedes llenar tu cuerpo diariamente. Con los puntos de acupuntura *Laogong*⁴ y *Baihui*⁵ abiertos, puedes llenar tu cuerpo de *Qi* a través de las manos mientras concentras tu mente en el *Dantian*. Así tu cuerpo será llenado de *Qi* en poco tiempo. Aunque llenes al máximo tu cuerpo de *Qi*, ¿qué uso tiene eso? Algunos que han practicado mucho el *Qi* pueden sentir que sus dedos y cuerpos están hinchados. Cuando otros se acercan a tal persona, pueden sentir un campo a su alrededor. “¡Ay! Has practicado muy bien el *Qigong*.” Digo que eso no es nada. ¿Dónde está tu *Gong*? Eso es aún una práctica de *Qi*. Por muy grande que sea la cantidad de *Qi*, éste no podrá reemplazar el *Gong*. El propósito de practicar el *Qi* es de sustituir el *Qi* en el cuerpo de uno con el *Qi* bueno del exterior con el fin de purificar el cuerpo. ¿Para qué acumulas *Qi*? En este nivel, sin ningún cambio fundamental, el *Qi* aún no es *Gong*. No importa cuán grande sea la cantidad de *Qi* que hayas robado, aún no eres más que un saco grande de *Qi*. ¿Qué uso tendría éste? Aún no ha sido transformado en materia de alta energía. Por eso, ¿a qué temes? Déjale robar el *Qi* si realmente desea hacerlo.

Piensen todos sobre esto: Siempre que tu cuerpo tenga *Qi*, no estará libre de enfermedad. Entonces, cuándo la persona roba tu *Qi*, ¿acaso no está robando también tu *Qi* patogénico? Él no puede diferenciar el *Qi* en absoluto, porque una persona que desea *Qi* está también en el nivel de *Qi* y no tiene ninguna capacidad. Una persona que tiene *Gong* no quiere *Qi*, esto es seguro. Si no lo crees, podemos hacer una prueba: Si alguien quiere robar realmente tu *Qi*, tú puedes pararte de pie allí y dejar que te lo robe. Puedes enfocar la mente en llenar tu cuerpo con el *Qi* del universo, mientras él roba tu *Qi* detrás de ti. Verás lo bueno que es esto ya que acelerará la purificación de tu cuerpo y te librerá de cargar y descargar el *Qi* de tu cuerpo con los movimientos de manos (*chongguan*). Debido a que él tiene una mala intención y ha robado algo de otro, aunque lo que él haya robado sea algo malo, ha cometido también un hecho malo que le hará perder su virtud. Por tanto, él te dará virtud. De esta manera, se forma una circulación en el cual: Mientras está tomando tu *Qi* aquí, está dándote virtud allá. La persona que roba *Qi* no sabe esto. ¡Si él lo supiera, no se atrevería a hacerlo!

Todas esas personas que roban *Qi* tienen una tez oscura. Muchas personas que van a practicar *Qigong* a los parques con el fin de eliminar enfermedades sufren de toda clase de enfermedades. Cuando uno está sanando una enfermedad, debe intentar descargar el *Qi* patogénico de su cuerpo. Sin embargo, la persona que roba *Qi* no descargará el *Qi* y acumulará toda clase de *Qi* patogénico en todo su cuerpo. Incluso el interior de su cuerpo se vuelve negro. Como él siempre pierde virtud, su cuerpo está rodeado totalmente

³ *Tianzi Zhuang*—Una forma de ejercicio en postura parada de *Qigong* en la Escuela Tao.

⁴ *Laogong*—Punto de acupuntura localizado en medio de la palma.

⁵ *Baihui*—Punto de acupuntura localizado en la coronilla de la cabeza.

de negro. Con un campo grande de karma y con mucha pérdida de virtud, su interior y exterior ambos se vuelven negros. Si la persona que roba *Qi* supiera que tal cambio le ha ocurrido y que está dándole virtud a otros al hacer tal tontería, no lo haría en absoluto.

Algunas personas describen el *Qi* de una manera exagerada, diciendo: “Si estás en América, puedes recibir el *Qi* que he emitido; si esperas en el otro lado del muro, puedes recibir el *Qi* que yo emito.” Algunos son muy sensibles y pueden sentir inmediatamente el *Qi* emitido. Sin embargo, el *Qi* no se mueve por esta dimensión. Se mueve por otra dimensión donde no hay tal muro. ¿Por qué no puedes sentir nada cuando un maestro de *Qigong* emite *Qi* sobre la tierra plana? Es porque hay una separación allí en otra dimensión. Por lo tanto, el *Qi* no tiene un poder tan penetrativo como la gente lo ha descrito.

Lo que realmente funciona es el *Gong*. Cuando un practicante es capaz de emitir *Gong*, ya no tiene *Qi*. Lo que emite es materia de alta energía, que visto por el Tercer Ojo, es una clase de luz. Cuando la emisión llega al cuerpo de otros da una sensación de calor; puede restringir directamente a una persona común. Sin embargo, el *Gong* aún no puede alcanzar el propósito de curar enfermedades totalmente y sólo puede jugar un papel de represión. A fin de curar enfermedades verdaderamente, se necesitan las capacidades supranormales. Hay una capacidad supranormal específica para cada enfermedad. En un nivel extremadamente microscópico, cada partícula de tu *Gong* asume tu misma imagen personal. Este puede reconocer a otras personas y tiene inteligencia, ya que es materia de alta energía. Si alguien lo roba, ¿cómo podrá quedarse allí? No se quedará allí y no puede ser colocado allí porque no es de su propia propiedad. Para todos aquellos practicantes verdaderos, después de desarrollar *Gong*, serán cuidados por su maestro. Tu maestro está viendo lo que haces. Cuando intentas robar cosas de otra persona, el maestro de esa persona tampoco dejará que eso ocurra.

Recogiendo *Qi*

En la enseñanza de la práctica de cultivación de altos niveles, robar *Qi* y recoger *Qi* no son asuntos que debemos resolver para todos. Esto es debido a que aún tengo el propósito de rehabilitar la reputación de las prácticas de cultivación y hacer algo bueno por medio de exponer estos fenómenos desfavorables, lo cual nadie ha mencionado antes. Quiero que cada uno de ustedes lo sepa, para que algunas personas no cometan siempre maldades y para que aquellos que no entienden bien la verdad del *Qigong* no se espanten siempre al hablar de *Qigong* como si hubiesen mencionado un tigre.

Hay una gran abundancia de *Qi* en el universo. Algunos hablan sobre el *Qi Yang* Celestial y del *Qi Yin* Terrenal. Ya que tú también eres un elemento del universo, puedes recoger tanto *Qi* como quieras. Sin embargo, algunas personas no recogen el *Qi* del universo, sino que se especializan en enseñar a otros a recoger el *Qi* de las plantas. Ellos incluso han resumido sus experiencias: Cómo y cuándo recoger el *Qi*, el *Qi* del álamo es blanco y el *Qi* del pino es amarillo. Alguien también ha afirmado: “Enfrente de mi casa hay un árbol que ha muerto porque he recogido su *Qi*.” ¿Qué clase de capacidad es esa? ¿No es eso una maldad? Es sabido por todos que cuando hacemos la cultivación genuinamente, queremos los mensajes positivos y la asimilación con las características del universo. ¿Acaso no debes practicar el *Shan*? Para poder asimilarse a las características del universo, *Zhen-Shan-Ren*, uno tiene que practicar el *Shan*. Si siempre cometes maldades, ¿cómo podrás incrementar tu *Gong*? ¿Cómo podrás eliminar tus enfermedades? ¿No es eso justamente opuesto a lo que nuestros practicantes deben hacer? ¡Eso también significa matar vidas y cometer maldades! Tal vez alguien podrá decir: “Cuanto más dices, tanto más inconcebible es—matar un animal es matar una vida, y matar una planta también es matar una vida.” En realidad, este dicho es verdad. El Budismo ha hablado sobre el *samsara* y tú pudiste haberte reencarnado en una planta durante el *samsara*. Esto es lo que el Budismo dice, pero nosotros no hablamos aquí sobre

ello de esta manera. Sin embargo, les decimos a todos que los árboles también son vidas. No sólo tienen vida sino que también tienen actividades mentales muy avanzadas.

Por ejemplo, hay un americano que se especializa en estudios electrónicos y enseña a otros a usar detectores de mentiras. Un día, por una inspiración repentina, puso los dos polos de un detector de mentiras en conexión con un henequén (una planta) y le regó agua a la raíz. Luego, él encontró que la pluma electrónica del detector de mentiras dibujó rápidamente una curva. Esta curva era idéntica a aquella producida por el cerebro humano en un breve segundo cuando está emocionado y alegre. En ese momento, él se sorprendió. ¡Cómo puede una planta tener sentimientos! Él casi quiso ir a la calle a gritar: “¡Las plantas tienen sentimientos!” Al haberse iluminado por este incidente, continuó desarrollando la investigación en esta área y ha realizado muchos experimentos.

Una vez, él colocó dos plantas en un mismo lugar y mandó que un estudiante pisara una planta hasta que ella muriese frente a la otra planta. Luego, llevó la otra planta dentro de un cuarto y la puso en conexión con el detector de mentiras. Le pidió a sus cinco estudiantes que entraran a la sala uno por uno. No hubo reacción cuando los primeros cuatro estudiantes entraron en el cuarto. Una vez que el quinto estudiante, el que había atropellado la planta, entró a la habitación, y aun antes de acercarse a ésta, la pluma electrónica dibujó rápidamente una curva. Esta curva sólo aparece cuando una persona tiene miedo. ¡Él estuvo muy sorprendido! Este evento implica un asunto muy grande: A lo largo de los años, hemos considerado siempre que los seres humanos son seres vivientes de alto nivel con órganos sensoriales que pueden identificar cosas y un cerebro que puede hacer análisis. ¿Cómo pueden las plantas distinguir cosas? ¿Acaso no indica esto que ellas también tienen órganos de sentido? En el pasado, si alguien dijera que las plantas tenían órganos de sentido, pensamientos, sentimientos y la habilidad de reconocer a personas, eso sería considerado como superstición. Además de eso, parece que las plantas han sobrepasado en ciertos aspectos a nuestros humanos contemporáneos.

Un día él conectó el detector de mentiras con una planta y luego pensó: “¿Qué clase de experimento haré? Voy a quemar sus hojas con fuego y ver cómo reacciona.” Con este pensamiento y aun antes de quemar las hojas, la pluma electrónica dibujó una curva. Esta curva sólo se dibuja cuando una persona grita por socorro. Este poder de telepatía se llamaba telepatía mental en el pasado; es una capacidad potencial humana y una habilidad innata humana. Sin embargo, la humanidad de hoy está degenerándose. Para recuperar esos poderes, tienes que practicar la cultivación desde el principio y regresar a tu ser original y verdadero o a tu naturaleza original. Sin embargo, la planta ya las tiene y sabe lo que estás pensando. Eso suena bastante inconcebible, pero fue verdaderamente un experimento científico. Él ha realizado varios experimentos, incluyendo la capacidad supranormal del control remoto a larga distancia. Después de publicar su tesis, ésta causó una gran sensación en todo el mundo.

Los botánicos de diferentes países, incluyendo los de nuestro país, han todos empezado los estudios en esta área. Esto ya no es considerado algo supersticioso. El otro día, dije que lo que nuestra humanidad ha experimentado, inventado y descubierto es suficiente para cambiar los libros de texto de hoy. Sin embargo, debido a la influencia de mentalidades convencionales, la gente es renuente en reconocerlo. No hay nadie que lo esté arreglando sistemáticamente tampoco.

En un parque en el Nordeste de China, noté que un grupo de pinos había muerto. Yo no sabía qué clase de *Qigong* estaban practicando algunas personas allá. Ellos se revolcaban por todas partes del suelo y luego recogían el *Qi* de los árboles con sus pies de una manera y con las manos de otra manera. Poco después, todos los pinos allá se volvieron amarillos y murieron. ¿Fue algo bueno o malo lo que ellos hicieron? Desde la perspectiva de nuestros practicantes, eso significa matar vidas. Como practicante, debes ser una persona buena y asimilarte a las características del universo, así como descartar esas cosas

malas tuyas. Incluso desde la perspectiva de una persona común, eso tampoco era un hecho bueno. Eso perjudica la propiedad pública, la repoblación forestal y el equilibrio ecológico. Desde cualquier perspectiva, no era un hecho bueno. En el universo, hay muchísimo *Qi* y puedes recoger tanto como tú desees. Algunos llevan consigo mucha energía. Cuando hayan llegado a un cierto nivel, pueden de verdad recoger el *Qi* de las plantas en un área grande con sólo un movimiento de su mano. Aún, eso no es más que *Qi*. Por mucho que sea el *Qi* recogido, ¿para qué servirá? Cuando algunos van al parque, no hacen otra cosa, diciendo: “No necesito practicar *Qigong*. Me basta con recoger *Qi* mientras camino haciendo movimientos con los brazos y entonces, mi práctica está terminada. Me será suficiente obtener sólo *Qi*.” Ellos creen que el *Qi* es *Gong*. Si otros se acercan a tal persona, sentirán que su cuerpo es muy frío. ¿Acaso no es el *Qi* de plantas de la naturaleza *Yin*? Un practicante debe tratar de mantener el equilibrio del *Yin* y el *Yang*. Aunque su cuerpo huela a resina de pino, aún creará que su práctica es buena.

Quienquiera que Practica la Cultivación Obtiene el *Gong*

La cuestión de quién practica el *Gong* y quién obtiene el *Gong* es extremadamente importante. Cuando otros me preguntan, ¿cuáles son las ventajas de Falun Dafa?, les digo que Falun Dafa puede alcanzar el propósito de que el *Gong* cultiva al practicante y así reducir el tiempo para la práctica. Esto resuelve el problema de que uno no tenga tiempo para hacer la práctica mientras que aún es cultivado constantemente por el *Gong*. Al mismo tiempo, nuestra vía de cultivación es una práctica genuina de cuerpo y mente. Nuestros cuerpos físicos experimentarán tremendos cambios. Falun Dafa también tiene otra característica sobresaliente que no he mencionado antes; y sólo hoy vamos a exponerla. Debido a que esto implica una cuestión muy importante de origen histórico y tiene un gran impacto en la comunidad de cultivadores, nadie en la historia se ha atrevido nunca a revelarlo, ni se ha permitido que nadie lo revele. Sin embargo, no tengo otra alternativa que darlo a conocer.

Algunos discípulos han dicho, “cada frase que el gran Maestro Li Hongzhi ha dicho es un secreto del cielo y una revelación de los secretos del cielo.” Sin embargo, estamos guiando a la gente hacia niveles más altos, lo cual es salvar a la gente. El ser responsables a todos es una responsabilidad que somos capaces de asumir. Por eso, esto no es una divulgación de los secretos del cielo. Si uno habla de ello de una forma irresponsable, eso sí es una revelación de los secretos del cielo. Hoy vamos a hacer pública esta cuestión de quién practica el *Gong* y quién obtiene el *Gong*. A mi parecer, todos los sistemas actuales de cultivación—incluyendo durante toda la historia, la práctica de la Escuela Buda, la Escuela Tao y la Escuela Qimen—todas han cultivado el *Fu Yuanshen* (Espíritu Primordial Asistente) de uno, y el *Fu Yuanshen* es el que ha obtenido el *Gong*. El *Zhu Yuanshen* (Espíritu Primordial Principal) del cual hablamos aquí se refiere a tu propia mente. Uno debe ser consciente de lo que está pensando y de lo que está haciendo; esto es tu verdadero ser. Sin embargo, no sabes en absoluto lo que hace tu *Fu Yuanshen*. Aunque éste nació simultáneamente contigo con el mismo nombre, la misma apariencia y controla el mismo cuerpo contigo, ese “tú” aún no eres tú en un sentido estricto.

En este universo hay un principio: Quienquiera que pierda, gana. Quienquiera que hace la cultivación obtiene el *Gong*. A lo largo de las edades, todos los sistemas de cultivación han enseñado a los practicantes a entrar en un estado profundo de trance y que uno no debe pensar en nada. Luego uno debe estar en un trance muy profundo hasta que, al final, uno pierde conocimiento de todo. Algunas personas se han sentado con piernas cruzadas por tres horas como si fuese por un momento. Otros admiran el poder de la mente vacía de tal practicante. ¿Ha practicado en realidad? Él mismo no lo sabe en absoluto. En particular, la Escuela Tao enseña: el *Shishen*⁶ muere y el Espíritu Primordial nace. El *Shishen* al que ellos

⁶ *Shishen*—Un término taoísta para el Espíritu Primordial Principal (*Zhu Yuanhen*) de uno.

se refieren lo llamamos el Espíritu Primordial Principal; y el Espíritu Primordial al que se refieren lo llamamos el Espíritu Primordial Asistente. Si tu *Shishen* muere realmente, estarás muerto de verdad y tu Espíritu Primordial Principal realmente desaparecerá. Alguien de otro sistema de cultivación me dijo: “Maestro, cuando practico, no puedo reconocer a nadie de mi familia.” Otro me dijo: “No necesito hacer la práctica como otros que la hacen levantándose de madrugada y acostándose tarde por la noche. Después de regresar a casa, me recuesto en un sofá y luego salgo de mi mismo a practicar. Mientras estoy recostado allí, yo me contemplo practicando.” Lo encuentro muy lamentable, pero a la vez no era lamentable.

¿Por qué salvan al Espíritu Primordial Asistente? Una vez, Lü Dongbin⁷ hizo una declaración: “Preferiría salvar a un animal que a un ser humano.” Efectivamente, es extremadamente difícil que la gente se ilumine, ya que la gente común está engañada por la sociedad humana común. Ante sus intereses inmediatos, no pueden desechar sus apegos. Si no lo crees, cuando concluya esta clase, al salir del auditorio algunos se convertirán nuevamente en personas comunes. Si alguien los ofende o si alguien tropieza con ellos, no lo tolerarán. Después de un período de tiempo, ellos mismos no se considerarán de ningún modo como practicantes. Muchos cultivadores consumados en la historia se han dado cuenta de este punto. Salvar a una persona es muy difícil porque su Espíritu Primordial Principal está muy perdido. Algunos tienen buena cualidad de entendimiento y podrán entender instantáneamente la verdad con sólo una insinuación. Algunas personas no te creerán aunque se lo expliques de todos los modos. Pensarán que estás contando cuentos fantásticos. Estamos hablando muchísimo sobre la cultivación del *Xinxing*, pero ellos persistirán en su vieja manera de actuar una vez que vuelven entre la gente común. Ellos piensan que el interés práctico, tangible y obtenible entre la gente común es realmente un beneficio sustancial y lo perseguirán; la Ley que el Maestro ha expuesto les suena también razonable, pero no la pueden seguir. El Espíritu Primordial Principal humano es lo más difícil de salvar mientras que el Espíritu Primordial Asistente puede ver las escenas en otras dimensiones. Por eso, ellos piensan: “¿Por qué debería salvar tu Espíritu Primordial Principal?” Tu Espíritu Primordial Asistente también eres tú. ¿No es lo mismo si le salvo a él? Ambos espíritus son tú y no importa quién lo obtenga. Todo será obtenido por ti de cualquier manera.

Permítanme describirles específicamente los métodos de sus prácticas. Si alguien tiene la capacidad supranormal de la Visión Remota, uno probablemente verá esta escena: Al sentarte en meditación, una vez que entres en el estado de mente vacía, podrás ver a un tú con la misma apariencia tuya salir repentinamente de tu cuerpo. Pero si intentas diferenciarlos, ¿dónde está el tú propio? Está sentado justamente aquí. Después de ver que esta persona sale de tu cuerpo, el maestro le llevará a cultivar en una dimensión transformada por el maestro, la cual puede ser en la forma de una sociedad anterior, la sociedad contemporánea, o una sociedad en otra dimensión. El maestro le enseñará cómo practicar y él pasará por muchas dificultades por una o dos horas diariamente. Una vez que regrese después de su práctica, tú también saldrás de tu estado de profundo trance. Este es el caso para aquellos que pueden verlo.

Sería aún más lamentable si uno no puede ver ni saber nada de lo que ha pasado al despertarse de su estado de profundo trance después de dos horas. Como manera de práctica, algunas personas duermen por dos o tres horas entregándose completamente a otros. Tal cultivación es completada intermitentemente haciendo la meditación sentada por un cierto tiempo diariamente. Otra forma de cultivación es completada de una sola vez. Probablemente todos han oído de Boddhidarma, que se quedó sentado frente a una pared por nueve años. En el pasado, hubieron muchos monjes que se sentaban por decenas de años. En la historia, el tiempo más largo registrado al respecto es de más de noventa años. También hubieron algunos que pasaron aún más tiempo sentados, incluso con polvo grueso en sus párpados y con hierbas

⁷ Lu Dongbin—Una deidad taoísta, una de las famosas Ocho Deidades en la historia china.

creciendo sobre su cuerpo, y aún permanecían sentados. Algunos sistemas de cultivación de la Escuela Tao enseñan esto. En particular, algunas vías de la Escuela Qimen requieren que sus practicantes duerman, que duerman por decenas de años sin salir de su estado de mente vacía sin despertarse. ¿Pero quién ha practicado? El Espíritu Primordial Asistente de la persona ha salido a practicar. Si él pudiera verlo, vería al maestro enseñando a su Espíritu Primordial Asistente a practicar. El Espíritu Primordial Asistente también puede que deba una gran cantidad de karma y el maestro no es capaz de eliminarlo completamente. Por eso, el maestro le dirá: “Tú debes practicar arduamente aquí. Voy a salir y volveré después de un rato. Espérame.”

El maestro sabe claramente lo que ocurrirá, pero aún tiene que hacerlo de esta manera. Eventualmente, el demonio vendrá a espantar al discípulo o se convertirá en una belleza para seducirle. Habrá ocurrencias muy variadas. El demonio entonces se da cuenta que no puede ser afectado en absoluto. Esto es porque el Espíritu Primordial Asistente tiene más facilidad para hacer la cultivación, ya que puede entender la verdad. Al estar desesperado, el demonio hará un atentado a su vida para vengarse y realmente le matará. De esta forma, habrá pagado toda su deuda de una sola vez. Después de su muerte, el Espíritu Primordial Asistente sale flotando como un hilo de humo brumoso, entra en otra reencarnación y nace en una familia muy pobre. El niño sufre desde muy temprana edad. Cuando crezca hasta ser capaz de entender la razón, su maestro volverá. Por supuesto, el niño no puede reconocerle. Usando capacidades supranormales el maestro abre la memoria reservada del niño. El niño recordará todo inmediatamente. ¿Acaso no es éste mi maestro? El maestro le dice: “Ahora ya es tiempo para empezar la práctica.” Así, después de muchos años el maestro le pasará las enseñanzas.

Después de completar sus enseñanzas, el maestro le dirá de nuevo: “Tienes aún muchos apegos por abandonar. Debes salir a vagar.” El vagar por la sociedad es bastante torturante. Él tiene que pedir limosna y encuentra toda clase de personas que se burlan de él, le injurian o toman ventajas de él. Podrá encontrar toda clase de cosas. Él se tratará a sí mismo como un practicante y balanceará bien sus relaciones con otros mientras que mantiene y eleva su *Xinxing* constantemente. Esta persona no se conmueve por las tentaciones de los diversos intereses entre la gente común. Después de muchos años de vagar, él regresa. El maestro le dirá: “Ya has obtenido el Tao y has llegado a la consumación. Si no tienes nada que hacer, puedes empacar tus cosas y prepararte para salir. Si tienes algunas cosas por hacer, termina tus asuntos pendientes entre la gente común.” Después de pasar así muchos años, el Espíritu Primordial Asistente regresa. Tras su retorno, el Espíritu Primordial Principal también sale de su estado de profundo trance y la Consciencia Principal se despierta.

Sin embargo, esta persona en realidad no ha practicado la cultivación. Es el Espíritu Primordial Asistente el que ha practicado y ha obtenido el *Gong*. No obstante, el Espíritu Primordial Principal también ha sufrido. Después de todo, ha dedicado toda su juventud a sentarse allí y su vida entera como persona común se ha acabado. Entonces, ¿qué le pasará? Después de despertar del estado de profundo trance, esta persona sentirá que ha desarrollado *Gong* a través de su práctica y que posee capacidades supranormales. Si él desea tratar enfermedades o hacer cualquier otra cosa, será capaz de realizarlo porque el Espíritu Primordial Asistente satisfecerá su deseo. Ya que esta persona es el Espíritu Primordial Principal, después de todo, es el Espíritu Primordial Principal el que controla el cuerpo y hace decisiones. Además, ha dedicado toda su juventud a sentarse allí y su vida como persona común ha transcurrido. Cuando esta persona muera, el Espíritu Primordial Asistente se irá y cada uno se irá por su propio camino. De acuerdo con el Budismo, esta persona todavía tiene que pasar por el *samsara*. Ya que un gran ser iluminado ha sido cultivado exitosamente en su cuerpo, él también ha acumulado una gran cantidad de virtud. Entonces, ¿qué pasará? Probablemente se convertirá en un oficial de alto rango o hará una gran fortuna en su próxima vida. Esto sólo puede ser de esta manera. ¿Acaso no resultó ser en vano su cultivación?

Nos ha tomado mucho esfuerzo tener el permiso de exponer este asunto. He revelado el misterio eterno, el cual era el secreto de los secretos, que no podía revelarse en absoluto. He revelado la raíz de todos los diversos métodos de cultivación durante todas las edades. ¿Acaso no he mencionado que esto está profundamente relacionado con los orígenes históricos? Estas son las razones. Piensen sobre esto: ¿Cuál escuela o vía no practica la cultivación de esta manera? Tú practicas aquí y allá, pero no has logrado todavía el *Gong*. ¿No es esto lamentable? Pues, ¿quién tiene la culpa? Los seres humanos están tan perdidos que no se dan cuenta de ello, sin importar cuantas insinuaciones se les de. Si les dices algo a un nivel alto, lo considerarán inconcebible. Si les dices algo a un nivel bajo, no pueden iluminarse a lo que es más alto. Aunque lo he explicado de esta manera, algunos todavía me piden que les cure sus enfermedades. Realmente no sé qué decirles. Nosotros enseñamos la práctica de cultivación y cuidaremos sólo de los que practiquen la cultivación hacia altos niveles.

En nuestra escuela, es la Consciencia Principal la que obtiene el *Gong*. Entonces, ¿podrá la Consciencia Principal obtener el *Gong* si tú lo dices así? ¿Quién dará el permiso? Esto no funciona así y debe haber un requisito previo. Es conocido por todos que nuestra vía de cultivación se dedica a la cultivación sin eludir la sociedad humana común, ni tampoco evade ni huye de los conflictos. En este ambiente complicado de la gente común, tú, con la mente clara, debes perder a sabiendas en la materia de intereses. Cuando tus intereses sean tomados por otros, no vas a competir ni luchar por ellos como otros y sufrirás pérdidas con toda clase de interferencias del *Xinxing*. En este ambiente difícil, templarás tu voluntad y elevarás tu *Xinxing*. Bajo la influencia de los innumerables malos pensamientos de la gente común, serás capaz de sublimarte e ir más allá.

Piensen todos sobre esto: ¿Acaso no eres tú el que sufre a sabiendas? ¿No es tu Espíritu Primordial Principal el que hace sacrificios? ¿No has perdido a sabiendas aquello que has perdido entre la gente común? Entonces, este *Gong* debe pertenecerte a ti porque quien pierde, gana. Por eso, esta es la razón por la cual nuestra vía de cultivación efectúa la cultivación sin eludir las circunstancias complicadas de la gente común. ¿Por qué hacemos la cultivación en medio de los conflictos de la gente común? Es porque nosotros mismos queremos obtener el *Gong*. En el futuro, los discípulos que practiquen profesionalmente en los templos tendrán que practicar la cultivación viviendo y vagando entre la gente común.

Algunos han preguntado, “¿Acaso en la actualidad no hay otras vías que también practican entre la gente común?” Sin embargo, todas se dedican a promover la curación de enfermedades y el fortalecimiento de la salud. La cultivación genuina hacia dimensiones altas nunca se ha enseñado públicamente excepto la enseñanza de un sólo discípulo por cada generación. Aquellos que enseñan genuinamente a sus discípulos ya se los han llevado lejos para enseñarles a escondidas. A través de los años, ¿quién ha hablado sobre tales cosas en público? Nadie lo ha hecho. Nuestra vía de cultivación lo ha enseñado de esta manera porque la nuestra es justamente una tal vía de cultivación, y vamos a obtener el *Gong* precisamente de esta manera. Al mismo tiempo, más de diez mil cosas de nuestra escuela han sido implantadas en tu Espíritu Primordial Principal para que obtengas de verdad el *Gong* por ti mismo. He mencionado que he hecho algo sin precedentes y he abierto la puerta más grande. Algunos han entendido estas palabras mías, pues lo que he dicho realmente no es tan inconcebible. Tengo una costumbre personal que es, si tengo una yarda, diré sólo una décima parte de ella y todavía dirás que estoy fanfarroneando. En realidad, te he dicho sólo un poquito porque debido a las enormes diferencias de niveles, no puedo revelar en absoluto ni un poquito de las partes más altas y profundas de la Gran Ley.

Nuestra escuela practica la cultivación de esta manera, lo que te permite de verdad obtener el *Gong* por ti mismo. Esto no tiene precedentes desde la creación del cielo y la tierra. Tú puedes investigar la historia sobre esto. Es bueno justamente porque tú mismo podrás obtener el *Gong*, pero también es muy

difícil. En medio del ambiente más complicado de la gente común y de las fricciones de *Xinxing* entre uno y otro, eres capaz de sublimarte e ir más allá; esto es lo más difícil. La dificultad consiste justamente en que tú sabrás claramente que estás sufriendo pérdidas en los intereses de la gente común. ¿Acaso serás conmovido ante tus intereses propios, ante las intrigas mutuas entre uno y otro, o cuando veas a tus parientes o a tus amigos sufriendo? ¿Cómo los evaluarás? ¡Esto es lo difícil que es ser un practicante! Algunos me ha dicho: “Maestro, sería suficiente que uno pueda ser una persona buena entre la gente común. ¿Quién podrá tener éxito en la cultivación?” Al oírlo, ¡Me sentí realmente decepcionado! Ni siquiera le dije palabra alguna. Hay toda clase de *Xinxing*. Sin embargo, el grado al que uno pueda iluminarse será tanto como lo que uno pueda entender; quienquiera que entienda podrá obtener.

Laotsu dijo: “El Tao es la vía que se puede seguir, pero no es una vía común.” El Tao no sería tan valioso si pudiéramos recogerlo en cualquier lugar del suelo y cultivarlo exitosamente. Nuestra vía de cultivación requiere que tú mismo obtengas el *Gong* por medio de conflictos. Por eso, debemos adaptarnos lo máximo posible con la gente común. No se te pide realmente que pierdas ningún interés material. Sin embargo, en este ambiente material, tienes que elevar tu *Xinxing*. Es conveniente justamente por esto. Nuestra vía de cultivación es la más conveniente porque uno puede hacer la cultivación entre la gente común en vez de convertirse en un monje o una monja. Por esta misma razón también es lo más difícil, ya que hacemos la cultivación en este ambiente sumamente complejo de la gente común. No obstante, es también lo mejor por esta razón, porque esto te permite a ti mismo obtener el *Gong*. Este es el punto más destacado de nuestra escuela y hoy lo he expuesto a todos ustedes. Por supuesto, cuando el Espíritu Primordial Principal obtiene el *Gong*, el Espíritu Primordial Asistente también lo obtiene. ¿Por qué es así? Al mismo tiempo que todos los mensajes, entidades inteligentes y células en tu cuerpo obtienen el *Gong*, naturalmente el Espíritu Primordial Asistente también incrementa el *Gong*. Sin embargo, su nivel de *Gong* nunca podrá ser tan alto como el tuyo. Tú eres el amo y él será el guardián de la Ley.

Hablando sobre esto, me gustaría agregar algo. En la comunidad de cultivadores, hay muchas personas que siempre han intentado cultivarse hacia dimensiones altas. Estas personas han viajado por todas partes para buscar una Ley y han gastado mucho dinero. Sin embargo, no han encontrado a ningún maestro muy reconocido después de visitar muchos lugares distintos y lejanos por todo el país. El ser muy reconocido no significa necesariamente que uno realmente conozca bien las cosas. Al final, esas personas han hecho viajes de ida y vuelta en vano y han gastado mucho dinero sin lograr nada. Hoy te hemos presentado esta gran vía de cultivación y la he entregado en el portal de tu casa. Depende de ti si puedes o no hacer la cultivación y si puedes efectuarla o no. Si puedes hacerla, podrás continuar tu cultivación. Si no puedes hacerla o no puedes practicar la cultivación, de hoy en adelante no pienses de ningún modo más acerca de hacer la cultivación. A excepción de los demonios que te engañarán, nadie te enseñará, y en el futuro no podrás hacer la cultivación. Si yo no puedo salvarte, nadie podrá hacerlo tampoco. En realidad, es más difícil encontrar a un maestro genuino de una Ley ortodoxa que te enseñe, que subir al cielo. No hay nadie que cuide de esto en absoluto. En el Período de la Decadencia del Dharma, aun las dimensiones muy altas también están dentro del Último Estrago. Nadie está cuidando de la gente común. Esta es la vía de cultivación más conveniente. Además, se practica directamente de acuerdo con las características del universo. Es el sendero más rápido y directo, que se enfoca directamente al corazón humano.

La Circulación Celestial

La Escuela Tao enseña la Grande y la Pequeña Circulación Celestial. Vamos a explicar qué es la Circulación Celestial. La Circulación Celestial a la que generalmente nos referimos es la que une los dos

canales de energía⁸ *Ren* y *Du*. Esta Circulación Celestial es una Circulación Celestial superficial que sólo sirve para curar enfermedades y fortalecer la salud. Se llama la Pequeña Circulación Celestial. Otra Circulación Celestial, que no se llama la Pequeña Circulación Celestial ni la Gran Circulación Celestial es una forma de Circulación Celestial que se efectúa cuando el practicante está sentado en cultivación con la mente profundamente tranquila. Esta se mueve en forma circular en el interior del cuerpo de uno, dando primero una vuelta en el punto *Niwan*, bajando hasta el *Dantian*, dando allí una vuelta y luego ascendiendo hacia arriba en forma de una circulación interna. Esta es la Circulación Celestial genuina que uno efectúa cuando está sentado en cultivación con la mente profundamente tranquila. Después de la formación de esta Circulación Celestial, se convertirá en una corriente de energía muy poderosa trayendo a todos los otros canales de energía en movimiento como un solo canal para así abrir todos los otros canales de energía. La Escuela Tao enseña la Circulación Celestial, mientras que el Budismo no lo hace. Entonces, ¿qué enseña el Budismo? Cuando Sakyamuni enseñaba su Dharma, él no enseñaba la práctica de ejercicios, ni habló de eso. No obstante, su sistema de cultivación también tiene su forma de transformación del *Gong*. ¿Cómo se mueve el canal de energía en el Budismo? Este empieza y atraviesa por el punto *Baihui* y luego se desarrolla desde el tope de la cabeza de uno hacia la parte inferior del cuerpo en forma de espiral, y al final, abre de esta manera todos los canales de energía.

El canal central de energía en el Tantrismo también sirve para este propósito. Algunos han dicho que no hay canal central de energía. Entonces, ¿por qué razón puede el Tantrismo cultivar el canal central de energía? De hecho, cuando todos los canales de energía del cuerpo humano son sumados, la cantidad es más de cientos de miles en número. Éstos se entrecruzan vertical y horizontalmente en el cuerpo justamente como vasos sanguíneos, pero son aún mayores en número que el de vasos sanguíneos. En los espacios entre los órganos internos, no hay vasos sanguíneos, pero sí hay canales de energía. Los canales de energía están conectados verticalmente y horizontalmente desde la cabeza hasta todas las partes del cuerpo. Quizás no estén rectos cuando se unen al comienzo. Después de unirse, se ensancharán gradualmente y formarán poco a poco un canal de energía recto. Con este canal de energía como eje, éste rueda por sí mismo para poner en movimiento varias ruedas conceptuales en rotaciones horizontales. Su objetivo es el de conducir y abrir todos los canales de energía del cuerpo.

La cultivación de nuestro Falun Dafa evita usar este método en el que un canal de energía pone en movimiento a todos los canales de energía. Justamente desde el principio, nosotros requerimos que todos los canales de energía se abran y hagan rotaciones simultáneamente. De una sola vez, hacemos la cultivación en un nivel muy alto, evitando las cosas de bajo nivel. Si deseas abrir todos los canales de energía con un solo canal de energía, tal vez toda tu vida no sería suficiente para hacerlo. Algunos tienen que cultivar por varias décadas, lo que es muy difícil. Muchos sistemas de cultivación creen que una sola vida no es suficiente para completar la cultivación, mientras que hay muchos practicantes que cultivan en sistemas de alto nivel que pueden prolongar sus vidas. ¿Acaso no creen ellos en cultivar la vida? Ellos pueden prolongar sus vidas para practicar la cultivación, lo que tardará mucho tiempo.

La Pequeña Circulación Celestial se dedica básicamente a curar enfermedades y fortalecer la salud, mientras que la Gran Circulación Celestial es para practicar el *Gong*; aquí es cuando uno practica la cultivación real. La Gran Circulación Celestial a la que se refiere la Escuela Tao no viene tan poderosa como la nuestra, que abre todos los canales de energía de una sola vez. La rotación de la Gran Circulación Celestial en la Escuela Tao consiste en que los diversos canales de energía recorren desde los Tres Canales *Yin* y Tres Canales *Yang*⁹ de las manos hasta las plantas de los pies, a ambas piernas, al cabello y

⁸ Canales de Energía—En la medicina china, se dice que son conductos de *Qi* que comprenden una intrincada red para la circulación de energía.

⁹ Tres Canales *Ying* y Tres Canales *Yang*—Un término colectivo para los tres meridianos *Ying* y los tres meridianos *Yang* de la mano y del pie.

por todo el cuerpo. Esta es considerada como la circulación de la Gran Circulación Celestial. Una vez que la Gran Circulación Celestial esté en movimiento, esta es la verdadera práctica de *Gong*. Por eso, algunos maestros de *Qigong* no enseñan la Gran Circulación Celestial, puesto que lo que enseñan es sólo para curar enfermedades y fortalecer la salud. Algunas personas también han hablado sobre la Gran Circulación Celestial, pero no han implantado nada en tu cuerpo. Sin implantar el sistema, ¿cómo podrías tú mismo abrirlos con tu intención? ¡Esto no será tan fácil como decirlo! Sería simplemente como hacer ejercicios físicos, ¿cómo podría eso abrirlos? La cultivación depende de los esfuerzos de uno mismo, mientras que la transformación del *Gong* es realizada por el maestro. Sólo después de que el maestro te implante todo el “mecanismo” interior, podrá haber ese efecto.

A lo largo de las edades, la Escuela Tao siempre ha considerado el cuerpo humano como un pequeño universo: Ésta cree que el exterior del universo es tan grande como su interior y que la apariencia de su exterior es igual a la de su interior. Esto parece ser inconcebible y no es muy fácil entenderlo. El universo es tan grande, ¿cómo podría ser comparado con un cuerpo humano? Estamos exponiendo este principio: Nuestra física de hoy estudia los elementos de materia desde las moléculas, átomos, electrones, protones y quarks hasta los neutrinos. ¿Qué tamaños tendrán los de más abajo? En ese punto, ni siquiera un microscopio podrá verlos. ¿Cuáles serán las partículas más microscópicas en un estado aún más bajo? Esto no se sabe. En realidad, lo que nuestra física ha entendido está demasiado lejos de la partícula microscópica más pequeña del universo. Cuando una persona ya no tenga su cuerpo físico, podrá ver con sus ojos cosas con una visión agrandada y podrá ver el nivel microscópico. Cuanto más alto sea el nivel de uno, tanto más grande será lo que podrá ver en el nivel microscópico.

A su nivel, Sakyamuni expuso la teoría de los Tres Mil Mundos. Eso quiere decir que en esta Galaxia de la Vía Láctea, también existen seres con cuerpos carnales como los seres humanos. Él también expuso la teoría de que un grano de arena contiene Tres Mil Mundos, lo que concuerda con el conocimiento de nuestra física contemporánea. ¿Qué diferencia hay entre la forma en el que un electrón gira alrededor del núcleo atómico y la forma en el cual el globo terrestre gira alrededor del sol? Por eso, Sakyamuni dijo que en el nivel microscópico, un grano de arena contiene Tres Mil Mundos. Esto es justamente como un universo que contiene vidas y materia dentro de él. Si esto es verdad, piensen todos: ¿Hay arena en el mundo de ese grano de arena? ¿Hay también Tres Mil Mundos en la arena de ese grano de arena? Entonces, ¿hay aún arena en los Tres Mil Mundos en la arena de la arena? Si se investiga así continuamente, será infinito. Por tanto, aun al nivel de Tathagata, Sakyamuni expuso esta afirmación: “Es tan grande que no tiene exterior y tan diminuto que no tiene interior.” Es tan inmenso que él no podía ver el perímetro del universo, y es tan diminuto que él no podía ver cuál es la partícula más pequeña de la materia original.

Un maestro de *Qigong* ha dicho: “En un poro hay una ciudad donde corren trenes y coches.” Esto suena bastante inconcebible. Sin embargo, hemos encontrado que esta afirmación no es tan inconcebible cuando realmente lo entendemos y estudiamos desde la perspectiva científica. El otro día cuando hablé sobre la abertura del Tercer Ojo, al abrirse su Tercer Ojo muchos pudieron ver esta escena: Ellos estaban corriendo hacia afuera a lo largo de un túnel en sus frentes como si nunca pudieran llegar al final. Todos los días durante la práctica, ellos sienten que están corriendo hacia afuera a lo largo de este gran camino, con montañas y ríos a ambos lados. Durante su recorrido, pasan por ciudades y ven a mucha gente y podrán creer que es una ilusión. ¿Qué es lo que pasó? Lo que vieron era muy claro y no era una ilusión. He dicho que si el cuerpo de uno es realmente tan inmenso al nivel microscópico, esto no es una ilusión. Esto es debido a que la Escuela Tao siempre ha considerado el cuerpo humano como un universo. Si éste es efectivamente un universo, la distancia desde la frente al cuerpo pineal será más de ciento ochenta mil *li*. Puedes lanzarte hacia afuera, pero esto es una distancia muy remota.

Si la gran Circulación Celestial se abre completamente en el curso de la cultivación, esto traerá una capacidad supranormal al cultivador. ¿Que capacidad supranormal? Como todos saben, la gran Circulación Celestial se llama también “la Circulación Celestial Meridiana,” o “la Rotación *Qiankun*,”¹⁰ o “la Rotación *Heche*.”¹¹ En un nivel muy rudimentario, la rotación de la gran Circulación Celestial formará gradualmente una corriente de energía que incrementará gradualmente su densidad, transformándose hacia niveles más altos y convirtiéndose en un gran cinturón de energía de alta densidad. Este cinturón de energía tendrá un movimiento rotativo. En su rotación, podemos verlo con el Tercer Ojo en un nivel muy bajo y encontrar que puede hacer que el *Qi* cambie de posición en el interior del cuerpo: El *Qi* del corazón puede moverse a los intestinos o el *Qi* del hígado puede moverse al estómago... En el nivel microscópico, podemos ver que lo que lleva es algo muy grande. Si este cinturón de energía es lanzado al exterior del cuerpo de uno, esta es la habilidad de la teleportación. Uno con un *Gong* muy poderoso puede mover algo grande, lo que se llama la Gran Teleportación. Uno con un *Gong* muy débil puede mover algo muy pequeño, lo que se llama la Pequeña Teleportación. Estos son los tipos de *Gong* de la teleportación y su formación.

Con la gran Circulación Celestial, se empieza directamente a practicar el *Gong*. Por tanto, traerá diferentes condiciones y formas de *Gong*. También nos traerá un estado muy especial. ¿Qué estado es este? Los presentes pueden haber leído una frase que se llama “*Bairi Feisheng*”¹² en los libros antiguos tales como *Shenxian Zhuan*,¹³ *Dan Jing*, *Tao Tsang*, o *Xingming Guizhi*. Eso quiere decir que una persona puede volar hacia arriba en pleno luz del día. En realidad, quiero decirles a todos que una persona podrá ascender en el aire una vez que su gran Circulación Celestial esté abierta, y es justamente así de sencillo. Algunos piensan que hay bastantes personas cuya gran Circulación Celestial está abierta después de tantos años de práctica. Quiero decirles que no es inconcebible que decenas de miles de personas ya sean capaces de alcanzar este nivel, porque en último análisis, la gran Circulación Celestial es sólo la etapa justamente al comienzo de la práctica del *Gong*.

Entonces, ¿por qué no les hemos visto a esas personas levitando o volando en el aire? No se permite perturbar el estado de la sociedad humana común, ni se puede alterar o cambiar la forma social de la sociedad humana común. ¿Cómo se puede permitir que la gente vuele en el cielo? ¿Sería esa una sociedad humana común? Este es un aspecto principal. Desde otra perspectiva, los seres humanos no viven entre la gente común con el fin de ser gente común, sino para regresar a su ser original y verdadero. Por eso, existe también la cuestión de iluminarse a ello. Si uno realmente viera a muchas personas volando, uno también vendría a hacer la cultivación, y así no habría la cuestión de iluminarse a ello. Por tanto, si eres capaz de levitar debido a tu cultivación, no debes casualmente dejar que otros te vean ni tampoco mostrárselo a otros, porque ellos también necesitan hacer su cultivación. Por consiguiente, una vez que tu gran Circulación Celestial esté abierta, no podrás volar hacia arriba si tienes encerrada una punta de tus dedos, de tus pies o una cierta parte de tu cuerpo.

Cuando la gran Circulación Celestial se encuentra a punto de abrir, ocurrirá un fenómeno en la práctica que algunos se inclinarán hacia adelante durante la meditación sentada. Debido a que la circulación en la espalda de uno está más abierta, la espalda se sentirá muy ligera mientras que la parte delantera del cuerpo se sentirá pesada. Algunas personas se inclinarán hacia atrás y sentirán pesadez en su espalda mientras que la parte delantera de su cuerpo se siente ligera. Si todo tu cuerpo está bien abierto, sentirás como si te alzarán hacia arriba ascendiendo desde el suelo. Una vez que puedas levitar realmente, no se te permitirá levitar. Sin embargo, esto no es absoluto. Aquellos que desarrollan capacidades

¹⁰ *Qiankun*—“Cielo y Tierra.”

¹¹ *Heche*— “Vehículo de Río.”

¹² *Bairi Feisheng*—Término taoísta para, “volar hacia el cielo en plena luz del día.”

¹³ *Shenxian Zhuan*—Una biografía China de deidades taoístas.

supranormales se encuentra usualmente en los dos extremos. Los niños no tienen apegos, ni tampoco las personas mayores; especialmente las mujeres mayores. Ellas pueden desarrollar y preservar fácilmente sus capacidades supranormales. Para los hombres, sobre todo los hombres jóvenes, una vez que tengan desarrolladas sus capacidades supranormales, su mentalidad de ostentación les será inevitable. Al mismo tiempo, ellos probablemente la usarían como un medio para competir entre la gente común. Por tanto, no se permite que esto exista y será sellado una vez que se desarrolle por medio de la cultivación. Si una parte del cuerpo está encerrada, esta persona no será capaz de levitar. Sin embargo, eso no quiere decir que estarás absolutamente prohibido de tener este estado. Probablemente se te permitirá probarlo y algunos podrán preservarlo.

Tales situaciones también han ocurrido en diferentes partes del país donde he dado lecturas. Cuando daba lecturas en Shandong, había practicantes de Beijing y de Jinan.¹⁴ Alguien me preguntó: “Maestro, ¿qué me ha ocurrido? Cuando camino, siempre siento que me separo de la tierra. Cuando duermo en la cama, también siento que floto hacia arriba, hasta la manta también flota hacia arriba como si fuera un globo.” Cuando daba lecturas en Guiyang,¹⁵ había una practicante veterana de Guizhou que era una señora de edad avanzada. Ella tenía dos camas en una habitación y cada cama se encontraba próxima a una pared a cada lado. Cuando hacía la práctica sentada, sentía que ella misma levitaba en el aire, y al abrir los ojos encontró que había flotado hasta la otra cama. Ella pensó: “Debo volver a mi cama,” y entonces regresó flotando de nuevo.

Había un practicante en Qingdao,¹⁶ que hacía la meditación sentada sobre una cama de su oficina durante el tiempo de descanso a mediodía cuando nadie estaba allí. Tan pronto que se sentó a hacer la meditación, flotó fuertemente hacia arriba y llegó a más de un metro de altura. Después de ascender, se cayó. Rebotando así de arriba para abajo, hasta su sábana se cayó de la cama al suelo. Él sintió un poco de excitación y un poco de miedo y pasó todo el mediodía rebotando hacia arriba y hacia abajo. Finalmente sonó el timbre para continuar el trabajo. Él pensó: “No debo dejar a otros ver lo que estoy haciendo. Ellos se preguntarían, ¿qué está ocurriendo? Debo parar la práctica rápidamente.” Él paró la práctica. Este es el por qué pueden controlarse a sí mismas las personas de edad avanzada. Si esto hubiera ocurrido con un joven, habría pensado: “Ya sonó el timbre para trabajar. Qué todos vengan a verme levitar en el aire.” Es justamente aquí donde uno no puede controlar su mentalidad de ostentación: “Vean qué bien he practicado, yo puedo levitar en el aire.” Una vez que uno lo muestre, la habilidad desaparecerá porque no se permite que exista de esta manera. Hay muchos de tales casos entre los practicantes en todas las partes del país.

Nosotros requerimos que todos los canales de energía se abran desde el justo comienzo. Hasta hoy, un 80% a un 90% de ustedes han alcanzado el estado en el que sus cuerpos se han vuelto ligeros y libres de enfermedades. Al mismo tiempo, hemos mencionado que durante mis lecturas, no sólo se te empujará a tal estado donde tu cuerpo será completamente purificado, sino que también muchas cosas serán implantadas en tu cuerpo para permitir que en esta lectura puedas desarrollar *Gong*. Es igual como si yo te elevara para arriba y te enviara aún más adelante. He estado enseñando la Ley a todos los presentes en mis lecturas y el *Xinxing* de todos también ha venido cambiando constantemente. Después de salir de este auditorio, muchos de ustedes se sentirán como personas diferentes y su concepción del mundo seguramente cambiará. Tú mismo sabrás cómo comportarte en el futuro y no estarás tan confuso como antes. Te aseguro que así será. Por consiguiente, tu *Xinxing* ya te habrá alcanzado.

Hablando de la gran Circulación Celestial, aunque no estás permitido levitar, sentirás que tu cuerpo es

¹⁴ Jinan—Capital de la provincia de Shandong.

¹⁵ Guiyang—Capital de la provincia de Guizhou.

¹⁶ Qingdao—Una ciudad con puerto en la provincia de Shandong.

muy ligero, como si caminaras en el aire. En el pasado, te sentías fatigado aunque caminaras muy poco. Ahora, te sientes bastante ligero, no importa cuán lejos andes. Sientes como si alguien te empujara al montar en bicicleta y no sientes cansancio cuando subes las escaleras de un edificio, sin importar cuantos pisos tenga. Está garantizado que ocurrirá así. Los que leen este libro y practiquen la cultivación individualmente, también pueden alcanzar este estado, como es esperado. Soy una persona que no dirá lo que no quiere decir, pero lo que digo, tiene que ser verdad. Especialmente bajo estas circunstancias, si al exponer la Ley yo no dijera la verdad o si hablara con exageraciones e hiciera afirmaciones a la ligera sin un objetivo determinado, estaría enseñando una Ley perversa. Esto es algo que no me es fácil hacer porque todo el universo está mirando. No está permitido que uno se desvíe.

Una persona común sólo sabrá de esta gran Circulación Celestial y nada más. En realidad, esto no es suficiente. Para reemplazar y transformar lo más rápidamente posible todo el cuerpo con la materia de alta energía, es necesaria otra forma de Circulación Celestial que pone en movimiento a todos los canales de energía en tu cuerpo. Esta se llama la Circulación Celestial *Maoyou*,¹⁷ que probablemente muy poca gente conoce. A veces en los libros se menciona este término. Sin embargo, nadie lo ha explicado, ni te lo dirá. Sólo se discute sobre ello en teorías, ya que se trata del secreto de los secretos. Aquí vamos a revelártelo todo: La Circulación Celestial *Maoyou* puede empezar desde el punto *Baihui* (o también puede empezar desde el punto *Huiyin*) y sale para moverse por el borde de la unión de los dos lados de *Yin* y *Yang*. Después se mueve bajando por el borde de una oreja al hombro, pasando por entre todos los dedos de una mano. Luego se mueve por el lado lateral del cuerpo, pasando por la planta del pie, luego sube por el lado interior de la pierna y baja por el lado interior de la otra pierna. Luego, pasando por la planta del otro pie, sube por el otro lado lateral del cuerpo. Se mueve por entre todos los dedos de la otra mano y finalmente llega al tope de la cabeza después de una circulación completa. Esto se llama la Circulación Celestial *Maoyou*. Otros pueden escribir un libro sobre esto y yo lo he resumido con unas pocas palabras. Creo que esto no debería ser considerado como un secreto celestial. Sin embargo, otros consideran que estas cosas son muy valiosas y no se las dicen absolutamente a nadie. Ellos hablarán sobre la Circulación Celestial *Maoyou* sólo cuando la enseñen realmente a sus discípulos. Aunque lo he expuesto, ninguno de ustedes debe usar la intención para guiarla o controlarla en su práctica. Si haces eso, no estás practicando nuestro Falun Dafa. La cultivación genuina hacia dimensiones altas se efectúa en *wuwei* y libre de cualquier actividad mental. Todas las cosas instaladas en tu cuerpo están hechas de antemano. Todas están formadas automáticamente y estos mecanismos internos están transformándose y cultivándose; ellos mismos harán sus propias rotaciones a su debido tiempo. Un día, tu cabeza oscilará durante la práctica. Si tu cabeza oscila a este lado, eso quiere decir que la rotación se efectúa de esta manera; si tu cabeza oscila a ese lado, eso significa que la rotación se realiza de esa manera. La rotación se hará por los dos lados.

Cuando la Grande y la Pequeña Circulación Celestial hayan sido abiertas, uno inclinará su cabeza durante la práctica de meditación, lo que indica que la energía está pasando por allí. Lo mismo es verdad con la Circulación Celestial Falun que practicamos; sólo la practicamos de esta manera. En realidad, cuando no estás practicando, ésta gira por sí misma y girará así para siempre. Cuando la practicas, estás reforzando los mecanismos. ¿Acaso no hemos mencionado que la Ley cultiva al practicante? Normalmente, encontrarás que tu Circulación Celestial siempre está circulando. Aunque no estés practicando, esta capa de mecanismos de energía implantada en el exterior de tu cuerpo, la cual es una capa del gran canal de energía, está conduciendo tu cuerpo a hacer la práctica. Todo esto es automático. También puede girar en sentido opuesto. Sus rotaciones se efectúan en ambos sentidos y están abriendo constantemente tus canales de energía.

Entonces, ¿cuál es el propósito de abrir la Circulación Celestial? La apertura misma de la Circulación

¹⁷ *Maoyou*—El borde de la unión de los lados *Yin* y *Yang* del cuerpo.

Celestial no es el propósito de la práctica. Aunque tu Circulación Celestial esté abierta, quiero decir que eso aún no es nada. Si continúas haciendo tu cultivación, a través del método de la Circulación Celestial uno se dirige a abrir todos los canales de energía con un solo canal de energía y uno así puede abrir todos los canales de energía en el cuerpo. Ya hemos empezado a hacer esto. Más adelante en la práctica, uno encontrará que en la rotación de la gran Circulación Celestial los canales de energía se vuelven tan anchos como un dedo y bastante anchos en su interior. Debido a que la energía ya se ha vuelto muy poderosa, la corriente de energía será muy ancha y muy brillante después de su formación. Esto aún no es nada. Entonces, ¿qué grado debe alcanzar la práctica? Todos los canales de energía deben hacerse gradualmente más anchos y la energía debe volverse cada vez más poderosa y más brillante. Al final, unos diez mil canales de energía deben unirse como una sola pieza para llegar a un estado en que el cuerpo no tiene canales de energía ni puntos de acupuntura. Todos estos canales del cuerpo se unirán completamente hasta formar una unidad completa. El propósito final de esto es el de abrir los canales de energía. Esto tiene la meta de transformar completamente el cuerpo humano con la materia de alta energía.

Al llegar a esta etapa de la práctica, el cuerpo de uno habrá sido transformado básicamente por la materia de alta energía. En otras palabras, la cultivación de uno ha llegado al nivel más alto de la cultivación de *Shi-Jian-Fa*. El cuerpo humano físico ha sido cultivado ya hasta el punto máximo. Cuando uno llegue a este nivel, experimentará otro estado. ¿Qué estado será ese? El *Gong* que uno ha desarrollado ya es muy abundante. En el curso de cultivar el cuerpo de una persona común, es decir, en la cultivación de *Shi-Jian-Fa*, todas las capacidades supranormales humanas (capacidades potenciales) así como todas las cosas serán desarrolladas. Sin embargo, la mayor parte de éstas estarán encerradas mientras uno cultiva entre la gente común. Además, el Pilar de *Gong* de uno crecerá bastante alto. Todas las formas del *Gong* serán reforzadas por el *Gong* poderoso hasta un grado muy potente. Sin embargo, estas capacidades supranormales sólo pueden funcionar en esta dimensión nuestra y no pueden restringir nada en otras dimensiones, porque son capacidades supranormales cultivadas de nuestros cuerpos físicos ordinarios. No obstante, ya son bastante abundantes. En diferentes dimensiones y en términos de las formas de existencia del cuerpo en cada dimensión, habrá cambios considerables. Las cosas que este cuerpo lleva y lo que los cuerpos llevan en cada dimensión serán muy abundantes, y parecen muy espantosos. Algunos tienen ojos por todas las partes de sus cuerpos y todos sus poros se han convertido en ojos. Habrá ojos dentro de la extensión de todo su campo dimensional. Debido a que este es el sistema de cultivación de la Escuela Buda, algunos llevan imágenes de Bodhisattvas o Budas por todas las partes de sus cuerpos. Todas las formas de *Gong* han llegado ya a un grado extremadamente abundante y muchas entidades vivientes también se manifestarán.

Al llegar a esta etapa, aparecerá otro estado llamado “Tres flores se juntan en el tope de la cabeza (*Sanhua Juding*).” Es un estado muy obvio y muy llamativo. Uno es capaz de verlo con su Tercer Ojo abierto a un nivel bajo. Uno tendrá tres flores en el tope de la cabeza. Una de éstas es una flor de loto, pero no es una flor de loto de nuestra dimensión física. Las otras dos flores también son de otra dimensión y son extraordinariamente bellas. Estas tres flores giran por turnos en el tope de la cabeza de uno. Giran en el sentido de las manecillas del reloj y también contra el sentido de las manecillas del reloj. Las tres flores también pueden girar sobre sí. Cada flor tiene un pilar enorme que es tan grueso como el diámetro de la flor. Estos tres pilares enormes llegan directamente al cielo. Sin embargo, no son el Pilar de *Gong*, sólo son de tal forma y son extraordinariamente bellas. Si pudieses verlas, tú también te asustarías. Al llegar a esta etapa de cultivación, el cuerpo de uno será blanco y limpio y la piel será delicada. Después de alcanzar este punto, uno habrá llegado a la forma más alta de cultivación de *Shi-Jian-Fa*. No obstante, esto todavía no significa que uno ha llegado ya a la cumbre. Uno aún necesita continuar la cultivación y seguir hacia adelante.

Avanzando más adelante, uno entrará en la fase transitoria entre *Shi-Jian-Fa* y *Chu-Shi-Jian-Fa*,

llamado el estado del Cuerpo Blanco Puro (también conocido como el “cuerpo blanco cristalino”). Cuando la cultivación del cuerpo físico haya llegado a la forma más alta de *Shi-Jian-Fa*, es simplemente que el cuerpo humano físico habrá sido transformado a la forma más alta. Cuando el cuerpo entero haya entrado verdaderamente en esta forma, estará compuesto completamente de la materia de alta energía. ¿Por qué se llama este cuerpo el Cuerpo Blanco Puro? Es porque este cuerpo ha llegado ya a la pureza absoluta de su grado más alto. Cuando es visto con el Tercer Ojo, todo el cuerpo es transparente, justamente como un vidrio transparente. Cuando lo miras, no hay nada en él, y este estado aparecerá. Dicho simplemente, este cuerpo se ha convertido ya en un cuerpo Buda. Esto es porque el cuerpo compuesto de materia de alta energía ya es diferente al de nuestros cuerpos físicos. En esta etapa, todas las capacidades supranormales y las habilidades sobrenaturales que han sido desarrolladas en el cuerpo, serán abandonadas totalmente. Éstas serán enviadas a una dimensión muy profunda, ya que serán inútiles y no tendrán más uso de ahora en adelante. Un día en el futuro, cuando hayas tenido éxito en la cultivación y obtenido el Tao, podrás mirar hacia atrás para revisar el proceso realizado de tu cultivación y sacarlas para echarles una mirada. En este tiempo, sólo existirán dos cosas: el Pilar de *Gong* aún permanece y el Infante Inmortal cultivado habrá crecido mucho en tamaño. Sin embargo, ambos existen en una dimensión muy profunda. Una persona con el Tercer Ojo de un nivel común no puede verlas y sólo puede ver que el cuerpo de esta persona es un cuerpo transparente.

Debido a que el estado del Cuerpo Blanco Puro sólo es una fase transitoria, continuando la cultivación, uno entrará realmente en la cultivación de *Chu-Shi-Jian-Fa*, que se llama también la cultivación del cuerpo Buda. El cuerpo entero consistirá de *Gong*. Para este tiempo, el *Xinxing* de uno ya estará estable. Uno comenzará de nuevo a hacer la cultivación y a desarrollar nuevamente las capacidades supranormales, que ya no se llaman las capacidades supranormales sino “los poderes divinos de la Ley Buda,” ya que pueden restringir todas las dimensiones con sus poderes infinitos. Mientras continúas practicando la cultivación en el futuro, tú mismo sabrás lo que está en las dimensiones más altas, cómo practicar la cultivación y las formas existentes de la práctica de cultivación.

El Apego al Fanatismo

Voy a hablar sobre un asunto, el cual pertenece al apego al fanatismo. Muchas personas han practicado el *Qigong* por mucho tiempo. También hay otros que nunca lo han practicado, pero durante toda la vida han venido buscando, ponderando y reflexionando sobre la verdad y sobre el significado verdadero de la vida humana. Una vez que tal persona estudie nuestro Falun Dafa, entenderá de repente muchas preguntas de la vida que deseaba entender, pero a las que no podía encontrar respuestas. Probablemente con el elevamiento de su mente, esta persona sentirá mucha excitación. Esto es seguro. Yo sé que un cultivador genuino sabrá el valor de él y sabrá apreciarlo. Sin embargo, frecuentemente aparece este problema: Debido a su excitación, uno desarrollará el fanatismo innecesario. Esto puede hacerle comportarse anormalmente en las formalidades, en las interacciones sociales entre uno y otro, y en el ambiente de la sociedad humana común. Quiero decir que esto no es aceptable.

La mayor parte de las personas en nuestra vía de cultivación se cultivan en la sociedad humana común. No debes alejarte de la sociedad humana común y debes hacer la cultivación con una mente clara. Las relaciones entre uno y otro aún deberán ser normales. Por supuesto, tu *Xinxing* será muy alto con una mentalidad recta. Elevarás tu propio *Xinxing* y tu propio nivel y harás cosas buenas en vez de actos malos; estas son sólo una manifestación. Algunos se comportan como si ellos mismos fueran mentalmente anormales o como si ya hubiesen visto suficiente de este mundo. Dicen cosas que no pueden ser entendidas por otros. Otras personas podrán decir: “¿Cómo ha podido una persona que estudia Falun Dafa convertirse en un tipo así? Parece estar mal de la mente.” En realidad, no lo está. Simplemente se ha

vuelto demasiado emocionado e insensato sin sentido común. Piensen todos sobre esto. Esta conducta tuya tampoco es correcta y te has ido al otro extremo, lo que es también otro apego. Debes renunciar a eso y practicar la cultivación mientras vives una vida normal como otros entre la gente común. Entre la gente común, si otros piensan que estás fuera de juicio, no te tratarán como un igual y se alejarán de ti. Nadie te proveerá de oportunidades para mejorar tu *Xinxing* ni te tratarán como una persona normal. ¡Quiero decir que eso no está bien! Por tanto, todos deben prestar suma atención a este problema y tienen que comportarse bien.

Nuestro sistema de cultivación no es como los sistemas comunes que le hacen a uno estar mentalmente ausente, en un estado hipnótico o fuera de juicio. Nuestro sistema de cultivación requiere que te cultives a ti mismo con una mente clara. Algunos dicen: “Maestro, siempre me tambaleo una vez que cierro mis ojos.” Yo diría que no debe ocurrir necesariamente de esa manera. Ya has desarrollado la costumbre de abandonar tu propia Consciencia Principal, de relajar tu propia Consciencia Principal y de dejarla desaparecer una vez que cierres tus ojos. Ya has desarrollado este hábito. ¿Por qué no te tambaleas cuando estás sentado aquí? Si mantienes el estado en la que tus ojos están abiertos, ¿te tambalearás con tus ojos ligeramente cerrados? Absolutamente que no. Crees que el *Qigong* debe ser practicado de esta manera y has formado tal concepto. Una vez que cierres tus ojos, desaparecerás sin saber dónde estás. Nosotros sostenemos que tu Espíritu Primordial Principal debe estar consciente porque este sistema de cultivación te cultiva a ti mismo. Tú debes hacer progresos con una mente consciente. Tenemos también ejercicios de meditación. ¿Cómo debemos hacer nuestra práctica de meditación? Como una exigencia para todos, requerimos que por más profunda que sea tu meditación, debes estar consciente de que estás practicando aquí. Está absolutamente prohibido entrar en el estado hipnótico en el cual no sabes nada. Entonces, ¿qué estado específico aparecerá? Tendrás una sensación muy cómoda cuando estés sentado allí, sintiéndote tan maravilloso como si estuvieras sentado dentro de una cáscara de huevo; sabrás que tú mismo estás practicando el ejercicio, pero sientes que no puedes mover tu cuerpo. Todo esto es lo que debe ocurrir en la práctica de nuestro sistema. Hay otro estado en el cual uno siente en la meditación sentada como si sus piernas hubieran desaparecido y no sabe dónde están. Uno también siente como si su cuerpo, sus brazos, así como sus manos hubieran desaparecido, y sólo le queda su cabeza. Al continuar la práctica, uno puede encontrar que su cabeza también ha desaparecido. Sólo queda tu mente y un pequeño pensamiento de estar consciente que estás haciendo la práctica aquí. Será suficiente si podemos alcanzar este estado. ¿Por qué es esto? Cuando uno practica en tal estado, su cuerpo ha llegado al estado de transformación más pleno, el cual es el estado óptimo. Por eso, requerimos que tú alcances este estado de tranquilidad. Sin embargo, no debes quedarte dormido o perder tu consciencia porque de lo contrario las cosas buenas serán practicadas probablemente por algún otro.

Todos nuestros practicantes deben tener mucho cuidado de no comportarse anormalmente entre la gente común. Si no juegas un buen papel entre la gente común otros dirán: ¿Por qué todas las personas que estudian Falun Dafa se comportan de esta manera? Esto sería igual a dañar la reputación de Falun Dafa. Tienen que prestar suma atención a este asunto. Además, en otros aspectos o en el curso de la cultivación, deben tener cuidado de no desarrollar el apego al fanatismo. Este apego puede ser aprovechado muy fácilmente por los demonios.

La Cultivación del Habla

La cultivación del habla también era enseñada por religiones en el pasado. Sin embargo, la cultivación del habla al cual se refería las religiones, se dirigía principalmente a los cultivadores profesionales; monjes y taoístas, quienes no abrían sus bocas para hablar. Como ellos eran cultivadores profesionales, tenían como objetivo abandonar al máximo los apegos humanos. Ellos creían que una vez que uno tuviera un mínimo

pensamiento, eso ya sería karma. Las religiones han clasificado el karma como el karma bueno y el karma de pecado. Sin importar que este karma sea bueno o de pecado, según la perspectiva del “vacío” de la Escuela Buda o “la nada” de la Escuela Tao, no debe ser producido. Por lo tanto, ellos afirmaban que no harían nada porque no podrían ver la relación causal de un asunto, ni si esos asuntos eran buenos o malos, o qué relación kármica existía. Un practicante corriente que no haya llegado a un nivel muy alto no puede ver estas cosas, por lo tanto, se preocupa de que algo quizás aparente ser bueno en la superficie, pero podría ser malo una vez que lo haga. Por tanto, él hace lo mejor posible de practicar *wuwei* y no hará nada para evitar cometer más karma. Esto es debido a que una vez que el karma sea creado, tendrá que eliminarlo y sufrir por ello. Por ejemplo, ya ha sido determinado en qué etapa alcanzarán la iluminación nuestros practicantes. Si añades algo innecesario a medio camino, esto causará dificultades en toda tu cultivación. Por eso, uno practica *wuwei*.

La cultivación del habla al que se refiere la Escuela Buda significa que el habla humana es dictada por la mente de uno. Consecuentemente, esta mente tiene intenciones. Si la mente de uno quiere pensar un poco, expresar algo, hacer alguna cosa o dirigir a los órganos sensoriales humanos y los cuatro miembros, podría convertirse en un apego entre la gente común. Por ejemplo, hay conflictos entre uno y otro tales como: “Tú eres bueno, pero él no es bueno,” o “Tu cultivación es buena pero la suya no lo es.” Estos mismos son conflictos. Vamos a decir algo que es común, tal como: “Quiero hacer esto o lo otro,” o “Este asunto debe ser realizada de esta o esa manera.” Esto probablemente hará daño a alguien involuntariamente. Debido a que todos los conflictos entre uno y otro son muy complejos, uno podría producir algún karma sin intención. Por consiguiente, uno querrá sellarse la boca sin decir absolutamente nada. En el pasado, las religiones siempre consideraron muy importante la cultivación del habla y esto es lo que ha sido enseñado en las religiones.

La mayoría de nuestros cultivadores de Falun Dafa (eso es, a excepción los discípulos profesionales de cultivación) hacen la cultivación entre la gente común. Por eso, ellos no pueden evitar vivir una vida normal en la sociedad humana común y establecer contactos sociales. Cada uno tiene un trabajo y debe hacerlo bien. Algunos trabajan por medio del habla. Entonces, ¿no sería esto una contradicción? No existe contradicción. ¿Por qué no es una contradicción? La cultivación del habla al que nos referimos es completamente diferente de la que ellos indican. Debido a diferencias en las vías de cultivación, los requisitos también difieren. Debemos abrir nuestras bocas para hablar de acuerdo con el *Xinxing* de un practicante, sin decir palabras para sembrar discordia ni malas palabras. Como cultivadores, debemos juzgarnos a nosotros mismos con el criterio de la Ley para determinar si debemos decir algo o no. Lo que uno debe decir no presentará un problema si usamos la Ley para juzgar el criterio de *Xinxing* de un practicante. Además, debemos hablar sobre la Ley y promoverla. Por eso, no podemos dejar de hablar. La cultivación del habla que enseñamos se refiere a: Aquello que concierne a la fama y ganancia que no puede ser descartado entre la gente común; eso que no tiene nada que ver con el trabajo actual de los practicantes en la sociedad; aquellos chismes insignificantes entre los discípulos de la misma escuela de cultivación; apegos que hacen a uno presumir de sí mismo, chismear o divulgar rumores, o aquellos temas y comentarios que te apasionan y te interesan sobre algún asunto en la sociedad. Pienso que todos son los apegos de la gente común. Siento que debemos vigilar por lo que decimos en estos aspectos. Esta es la cultivación del habla a la que nos referimos. En el pasado, los monjes consideraban muy serios estos temas, porque una vez que tuvieran algún pensamiento, ellos producirían karma. Por tanto, un monje debía cultivar “cuerpo, habla y mente.” La cultivación del cuerpo del cual hablaban significaba que uno no cometería hechos malos. La cultivación del habla significaba que uno no hablaba. La cultivación de la mente significaba que uno ni siquiera pensaba. En el pasado, la cultivación profesional que se realizaba en el templo tenía requisitos muy estrictos sobre estas cosas. Debemos comportarnos de acuerdo con el criterio de *Xinxing* de un practicante. Estará bien siempre y cuando uno pueda comprender lo que debe decir y lo que no debe decir.

Lectura Novena

El *Qigong* y los Ejercicios Físicos

En un nivel usual, a la gente le es fácil creer que el *Qigong* tiene una relación directa con los ejercicios físicos. Por supuesto, en un nivel bajo, el *Qigong* y el ejercicio físico comparten la misma meta en el aspecto de mantener un cuerpo saludable. Sin embargo, sus métodos específicos de práctica y sus medios adoptados difieren en gran manera de los ejercicios físicos. Para obtener un cuerpo saludable por medio de ejercicios físicos, la cantidad de los ejercicios debe ser incrementada y el entrenamiento físico debe ser intensificado. La práctica de *Qigong* en cambio, es justamente lo contrario, porque requiere que uno no se mueva. Si hay algunos movimientos, estos deben ser armoniosos, lentos y suaves. Inclusive son inmóviles y quietos; esto difiere enormemente de la forma de los ejercicios físicos. Desde la perspectiva del alto nivel, el *Qigong* no sólo se limita a curar enfermedades y fortalecer la salud, ya que comprende algo de niveles más altos y de contenido más profundo. El *Qigong* no es sólo esos pequeños conocimientos en el nivel de la gente común. Es algo sobrenatural y tiene diferentes manifestaciones en diferentes niveles. Es algo que va más allá de la gente común.

Con referencia a la naturaleza de los ejercicios, también difieren enormemente. Con el fin de preparar el cuerpo de un atleta para responder al nivel contemporáneo de competición y alcanzar ese criterio, particularmente a un atleta de hoy se le requiere incrementar la cantidad de ejercicios. Por lo tanto, él tiene que mantener su cuerpo siempre en la mejor condición. Para alcanzar esta meta, él tiene que incrementar la cantidad de ejercicios para hacer que la sangre circule adecuadamente en su cuerpo. De esta forma, se fortalece su capacidad de metabolismo y su cuerpo se mantiene siempre en el mejor estado físico. ¿Por qué se requiere acelerar el metabolismo? Es debido a que se requiere que el cuerpo del atleta se encuentre siempre mejorándose y que esté en su mejor estado para la competición. El cuerpo humano está compuesto de innumerables células que experimentan el siguiente tipo de proceso: La vida de una célula recién dividida es muy vigorosa y aparenta estar en desarrollo ascendente. Cuando ésta llega a su punto máximo, no puede desarrollarse más, y sólo puede declinar hasta su fin. Cuando llega al punto extremo de su descenso, una nueva célula la reemplazará. Por ejemplo, usemos las doce horas del día para describirlo. Una célula se divide a las 6:00 a.m. y mantiene su desarrollo ascendente, hasta las 8:00 a.m., 9:00 a.m. ó 10:00 a.m. cuando todavía se encuentra en un muy bueno período de tiempo. Aproximadamente al llegar a las 12:00 del mediodía, ya no puede moverse más hacia arriba y sólo puede ir cuesta abajo. En este punto, la célula todavía tiene una mitad de vitalidad restante, pero esta mitad restante de vitalidad no es apta para las condiciones competitivas del atleta.

Entonces, ¿qué se debe hacer? Él debe intensificar su entrenamiento e incrementar su circulación sanguínea. Entonces, las nuevas células recién producidas podrán reemplazar a las viejas. Este es el camino que toma. Eso quiere decir que antes de que las células terminen el curso entero de su vida o cuando sólo están en la mitad del curso de su vida, serán reemplazadas. Por eso, su cuerpo se mantiene siempre fuerte y desarrollado. Sin embargo, las células humanas no pueden dividirse de esta manera sin límite, ya que el número de divisiones celulares es limitado. Supongamos que durante la vida de uno, las células pueden dividirse sólo cien veces. En realidad, éstas pueden dividirse más de un millón de veces. Y supongamos que cuando las células de una persona común se dividen cien veces durante su vida, él podrá vivir cien años. Pero ahora esta célula sólo puede vivir la mitad de su vida, entonces él sólo podrá vivir cincuenta años. Sin embargo, no hemos visto que ocurra ningún problema mayor con los atletas, porque los atletas de hoy tienen que retirarse antes de llegar a la edad de treinta. En particular, el nivel de competición de hoy es muy alto y el número de los atletas retirados también es muy grande. Por eso, el atleta reanudará pronto su vida normal y no parecerá estar muy afectado. Teóricamente, ocurre

esencialmente de esta manera. Los ejercicios físicos pueden capacitarle a uno a mantener un cuerpo sano, pero esto le reducirá su vida. Por las apariencias, un atleta de diez y tantos años de edad parece tener veinte y tantos años; un atleta de veinte y tantos años parece tener treinta y tantos. Los atletas frecuentemente dan una impresión de madurez temprana y envejecimiento precoz. Si hay una ventaja, hay también una desventaja desde el punto de vista dialéctico. De hecho, ellos toman este camino.

La práctica de *Qigong* es justamente lo contrario de los ejercicios físicos, y no requiere de movimientos violentos. Si hay algunos movimientos, estos son armoniosos, lentos y suaves. Son tan lentos y suaves que hasta se vuelven inmóviles y quietos. Es conocido por todos que el método de cultivación de sentarse en trance requiere estar en un estado de quietud. Todas las cosas, tales como el latido del corazón y la circulación sanguínea de uno serán reducidos y lentos. En la India, hay muchos maestros de Yoga que pueden sentarse en agua o ser enterrados en la tierra por muchos días. Ellos pueden hacerse completamente inmóviles y hasta pueden controlar el latido de su corazón. Supongamos que las células humanas se dividen una vez al día. Un practicante puede hacer que las células de su cuerpo humano se dividan una vez cada dos días, una vez a la semana, una vez cada medio mes, o incluso una vez en un período muy largo de tiempo. Entonces, él ya ha prolongado su vida. Esto sólo se refiere a esas vías de cultivación que sólo cultivan la mente sin cultivar el cuerpo, porque éstas también pueden lograr esto y prolongar la vida de uno. Algunos pueden pensar: “¿Acaso no está predeterminada la vida y todo el proceso entero de vida de uno? ¿Cómo puede uno vivir más tiempo sin cultivar el cuerpo?” Ciertamente, si el nivel del cultivador llega más allá de los Tres Reinos, su vida podrá ser prolongada, pero por las apariencias parecerá muy viejo.

Una verdadera práctica de cultivación que cultiva el cuerpo acumulará constantemente la materia de alta energía colectándola en las células del cuerpo humano y constantemente incrementará su densidad para reprimir gradualmente y reemplazar poco a poco las células de una persona común. Para entonces, habrá un cambio cualitativo, y esta persona se mantendrá siempre joven. Por supuesto, el proceso de cultivación es muy lento y gradual y uno debe sacrificar mucho. No le es fácil para uno el templarse física y mentalmente. ¿Podrá uno mantener la calma en un conflicto de *Xinxing* entre uno y otro? ¿Acaso no serás conmovido cuando tus propios intereses personales estén en peligro? Esto es muy difícil de hacer. Por lo tanto, significa que no podrás alcanzar la meta siempre que quieras lograrla. Sólo cuando tu *Xinxing* y tu virtud hayan sido cultivados a ese nivel, podrás alcanzar esta meta.

A lo largo de la historia, muchos han confundido el *Qigong* por el ejercicio físico común, pero en realidad, la diferencia entre estos es extremadamente grande; no son lo mismo en absoluto. Solamente cuando se practica el *Qi* en el nivel más bajo, que sirve para curar enfermedades y fortalecer la salud para mantener un cuerpo sano, es que tienen el *Qigong* y los ejercicios físicos una meta común en este nivel más bajo. Sin embargo, en un nivel alto, son cosas completamente diferentes. La purificación del cuerpo en el *Qigong* tiene su propósito, y además, a los practicantes se les requiere que cumplan con los principios sobrenaturales en vez de los principios de la gente común. Pero, el ejercicio físico es solamente algo para la gente común.

La Intención Mental

En lo que respecta a la intención mental, esto se refiere justamente a nuestras actividades mentales humanas. En la comunidad de cultivadores, ¿cómo es considerada la intención humana en las actividades mentales del cerebro? ¿Cómo juzgan las diferentes formas del pensamiento humano? ¿Cómo se manifiestan? La medicina moderna todavía no puede resolver muchas preguntas en la investigación del cerebro humano, porque no es tan fácil como estudiar la superficie de nuestros cuerpos. En niveles más

profundos, diferentes dimensiones asumen diversas formas. Pero esto tampoco se parece a lo que han dicho algunos maestros de *Qigong*. Algunos maestros de *Qigong* no saben ni ellos mismos lo que está ocurriendo ni tampoco pueden explicarlo claramente. Ellos creen que una vez que usen sus mentes y desarrollen un pensamiento, serán capaces de hacer alguna cosa. Ellos afirman que sus pensamientos lo hicieron o que sus intenciones lo hicieron. En realidad, esas cosas no son hechas por sus intenciones mentales en absoluto.

Primeramente, vamos a hablar sobre el origen del pensamiento humano. En la antigua China había una afirmación: “El corazón piensa.” ¿Por qué se decía que el corazón piensa? En la antigua China, la ciencia era extraordinariamente avanzada porque su estudio se dirigía directamente a esas cosas tales como el cuerpo humano, la vida y el cosmos. Algunas personas realmente sienten que son sus corazones los que están pensando, mientras que otros sienten que son sus cerebros los que están pensando. ¿Por qué ocurren estos casos? Es muy razonable cuando algunas personas hablan sobre “el corazón piensa.” Esto es debido a que hemos encontrado que el Espíritu Primordial de una persona común es muy pequeño y el mensaje verdadero emitido por el cerebro no es una función del cerebro humano mismo; no es generado por el cerebro, sino por el Espíritu Primordial de uno. El Espíritu Primordial de uno no permanece sólo en el palacio *Niwan*. El palacio *Niwan* referido por la Escuela Tao es justamente la glándula pineal reconocida por la medicina moderna. Si el Espíritu Primordial de uno está en el palacio *Niwan*, uno sentirá de verdad que el cerebro está pensando algo o emitiendo mensajes. Si se encuentra en el corazón, uno sentirá realmente que el corazón está pensando sobre algo.

El cuerpo humano es un pequeño universo. Muchas entidades vivientes en el cuerpo de un practicante quizás puedan intercambiar posiciones. Si el Espíritu Primordial cambia su posición y se mueve al vientre de uno, entonces uno sentirá que su vientre está pensando sobre algo. Si el Espíritu Primordial se mueve a su pantorrilla o a su talón, la persona sentirá que su pantorrilla o su talón está pensando sobre algo. Está garantizado que ocurra de esta manera, aunque suene muy inconcebible. Cuando tu nivel de cultivación no sea tan alto, puedes sentir la existencia de este fenómeno. Si un cuerpo humano no tiene su Espíritu Primordial ni tales cosas como su temperamento, carácter y personalidad, será sólo un pedazo de carne. Por lo tanto, esta persona no será una persona completa con individualidad independiente. Entonces, ¿qué funciones tiene el cerebro humano? Tal como yo lo veo, en la forma de nuestra dimensión física, el cerebro humano es sólo una fábrica de procesamiento. El mensaje real es emitido por el Espíritu Primordial; pero lo que éste transmite no es un lenguaje sino una clase de mensaje cósmico, que representa un cierto significado. Al recibir este mandato, nuestro cerebro lo procesa para convertirlo en nuestro lenguaje actual o en otras formas de expresión. Lo expresamos con gestos de mano, contacto visual y todos los movimientos del cuerpo. El cerebro juega sólo este papel. El mandato y los pensamientos reales son emitidos por el Espíritu Primordial. La gente piensa frecuentemente que estas son funciones directas e independientes del cerebro. En realidad, el Espíritu Primordial a veces se encuentra en el corazón y algunos sentirán realmente que el corazón está pensando.

Actualmente, aquellos que se dedican a la investigación del cuerpo humano creen que el cerebro humano emite algo como una onda eléctrica. No vamos a hablar a primeras sobre qué es lo que en esencia se emite, pero ellos han reconocido que tiene una clase de existencia material. Por tanto, no es algo supersticioso. ¿Qué efectos tiene esta substancia emitida? Algunos maestros de *Qigong* afirman: “Yo puedo usar mi intención mental para mover objetos, para abrir tu Tercer Ojo, para curar tu enfermedad, etc.” En realidad, en cuanto a algunos maestros de *Qigong*, ellos no saben en absoluto, ni tampoco tienen claro qué capacidades supranormales poseen ellos mismos. Tales maestros de *Qigong* sólo saben que pueden lograr algo que quieren hacer simplemente por medio del pensar. En realidad, es su intención mental la que está actuando. Las capacidades supranormales están controladas por la intención mental y hacen tareas específicas bajo el mandato de la intención. Sin embargo, la intención misma no puede hacer

nada por su propia cuenta. Cuando un practicante hace algo específico, son sus capacidades supranormales las que están funcionando.

Las capacidades supranormales son capacidades potenciales del cuerpo humano. Con el desarrollo de nuestra sociedad humana, el pensamiento del cerebro humano se ha vuelto cada vez más sofisticado, prestando cada vez más atención a la “realidad” y dependiendo cada vez más de los así llamados medios modernizados. Consecuentemente, las capacidades innatas humanas van degenerándose cada vez más. La Escuela Tao enseña el retornar al ser original y verdadero. En el curso de la práctica de cultivación, debes buscar la verdad y al final retornarás al ser original verdadero y volverás a tu naturaleza innata. Sólo al retornar a tu naturaleza original, podrás revelar estas capacidades instintivas tuyas. Hoy en día las llamamos capacidades supranormales, cuando en realidad todas son capacidades instintivas del ser humano. La sociedad humana parece estar progresando, pero en realidad, está retrocediendo, alejándose cada vez más de la característica del universo. El otro día mencioné que Zhang Guolao montaba en burro con su espalda hacia adelante, pero algunos probablemente no entendieron qué significaba esto. Zhang Guolao descubrió que moverse hacia adelante significa moverse hacia atrás y que la humanidad está cada vez más lejos de la característica del universo. En el curso de la evolución cósmica, especialmente ahora después de entrar en el gran torrente de la economía mercantil, la moralidad de muchas personas se ha vuelto mala y corrupta, alejándose cada vez más de la característica del universo, *Zhen-Shan-Ren* (Verdad-Compasión-Tolerancia). Aquellos que están dejándose llevar por la corriente de la gente común no pueden darse cuenta del grado de degeneración moral humana. Por eso, algunos inclusive lo consideran todo como algo bueno. Sólo aquellos que hayan elevado su *Xinxing* a través de la cultivación se darán cuenta, al echar una mirada atrás, que la moralidad humana se ha degenerado hasta este grado tan terrible.

Algunos maestros de *Qigong* han afirmado: “Yo puedo ayudarte a desarrollar tus capacidades supranormales.” ¿Qué capacidades supranormales pueden ellos desarrollar? Sin energía, las capacidades supranormales de uno no pueden funcionar. ¿Cómo podrías desarrollarlas sin esto? Cuando tus capacidades supranormales no han sido formadas ni reforzadas por tu propia energía, ¿cómo podrías desarrollarlas? Es totalmente imposible hacerlo. Lo que aquellos maestros han dicho sobre desarrollar las capacidades supranormales no es nada más que el conectar con tu cerebro tus capacidades supranormales ya formadas. Éstas funcionarán bajo el mandato de la intención de tu cerebro. Esto es lo que ellos hacen en términos de desarrollar tus capacidades supranormales. En realidad, ellos no han desarrollado ninguna de tus capacidades supranormales, sino sólo han hecho este pequeño trabajo.

Para un practicante, su intención mental dirige a sus capacidades supranormales a hacer cosas; para una persona común, su intención dirige a sus cuatro miembros y órganos sensoriales para hacerlos trabajar, justamente como la oficina de producción de una fábrica: La oficina del director de la fábrica da instrucciones a todos los departamentos específicos de diferentes funciones para que estos las lleven a cabo. Es justamente como el cuartel general de un ejército que da órdenes y dirige a todo el ejército para cumplir una misión. Durante los períodos cuando yo daba lecturas en otros lugares, conversaba frecuentemente con los miembros dirigentes de las Sociedades locales de Estudio del *Qigong* sobre esta materia. Todos se quedaron sorprendidos: “Hemos estado estudiando cuánta energía potencial y consciencia potencial tiene la mente humana.” En realidad, no es así. Estuvieron equivocados desde el justo comienzo. He dicho que para estudiar la ciencia del cuerpo humano, uno tiene que revolucionar su pensamiento humano. Para entender esas cosas sobrenaturales, uno no puede aplicar los métodos de deducción y entendimiento usados por la gente común.

Hablando sobre la intención mental, esta tiene varias formas. Por ejemplo, algunos mencionan la subconsciencia, consciencia vaga, inspiración, sueños, etc. Hablando de sueños, ningún maestro de

Qigong está dispuesto a explicarlos. Es porque cuando naciste, naciste simultáneamente en muchas dimensiones del universo, pero todos los otros “tú” forman una completa entidad integrada contigo y se comunican mutuamente entre sí, estando conectados mentalmente. Además, tienes tu propio Espíritu Primordial Principal, Espíritu Primordial Asistente e imágenes de otras diversas entidades vivientes existentes en tu cuerpo. Como formas de existencia en otras dimensiones, cada célula y todos los órganos internos llevan consigo los mensajes de tu imagen. Por lo tanto, es extremadamente complejo. En un sueño, las cosas pueden ser de esta forma en un momento y de otra forma en otro. ¿De dónde vienen? En la ciencia médica, se dice que esto se debe a que la corteza cerebral de uno ha experimentado cambios. Esta es una reacción que se manifiesta en forma física. De hecho, esto es el resultado de recibir mensajes de otra dimensión. Por tanto, te sientes aturdido en un sueño. Esto no tiene nada que ver contigo y no tienes necesidad de preocuparte por ello. Hay un tipo de sueño que tiene relación directa contigo, pero no podemos decir que tal sueño sea un “sueño.” Tu Consciencia Principal, es decir, tu Espíritu Primordial Principal, puede haber visto en sueños a un pariente viniendo a tu lado; o haber experimentado un evento; o haber visto o hecho algo. En estos casos, es tu Espíritu Primordial Principal el que realmente ha hecho o visto algo en otra dimensión física, porque tu consciencia estaba clara y real. Estas cosas realmente existen pero ocurren en otra dimensión física y se han hecho en otro tiempo-espacio. ¿Cómo podrías llamarlo un sueño? No lo es. Sin embargo, tu cuerpo físico aquí está realmente durmiendo y tú sólo puedes decir que eso es un sueño. Sólo este tipo de sueño se relaciona directamente contigo.

Hablando sobre la inspiración humana, consciencia vaga, subconsciencia, etc., yo diría que tales términos no son inventados por los científicos. Estos son términos creados por los letrados y están basados en los convencionalismos de la gente común, y no son de carácter científico. Al fin y al cabo, ¿qué significa la consciencia vaga referida por la gente? Es muy difícil explicarla claramente y es algo muy ambiguo, ya que los diversos mensajes humanos son muy complejos y parecen ser partes de memorias vagas. En cuanto a la subconsciencia a la que se refiere la gente, podemos explicarla fácilmente. De acuerdo a la definición dada a la subconsciencia, usualmente se refiere a uno que ha hecho algo sin darse cuenta. Comúnmente, se dice que él ha hecho algo subconscientemente, en vez de hacerlo intencionalmente. Esta subconsciencia es justamente igual a la Consciencia Asistente que hemos mencionado. Cuando la Consciencia Principal de uno está relajada y no controla el cerebro, uno no tiene una consciencia clara, como si uno estuviera durmiendo. En un sueño o bajo un estado de inconsciencia, uno será fácilmente dominado por la Consciencia Asistente, es decir, por el Espíritu Primordial Asistente. En ese momento, la Consciencia Asistente es capaz de hacer algunas cosas, lo que quiere decir que lo estarás haciendo sin una mente clara. Sin embargo, tales cosas suelen estar bastante bien hechas, ya que la Consciencia Asistente puede ver desde otra dimensión la naturaleza del asunto sin ser engañada por nuestra sociedad humana común. Por tanto, después de volver en sí, uno se dará cuenta de lo que ha hecho: ¿Por qué lo he hecho tan mal? Si hubiese tenido una mente clara, no lo habría hecho de esta manera. Ahora dices que eso no es bueno, pero después de diez días o de medio mes, cuando eches una mirada atrás, dirás: “¡Ay, eso fue hecho tan excelentemente! ¿Cómo fui capaz de hacerlo en aquel entonces?” Estas cosas ocurren frecuentemente. No obstante, debido a que a la Consciencia Asistente no le importa el efecto en aquel momento, ésta tendrá un buen efecto en el futuro. También hay algunas cosas que no tienen ninguna consecuencia y sólo tienen ciertos efectos en ese momento. Cuando la Consciencia Asistente haga estas cosas, probablemente hará un buen trabajo en aquel momento.

Hay otra forma: Usualmente, aquellos de ustedes que poseen muy buenas cualidades innatas tienen una mayor posibilidad de ser controlados por seres de altas dimensiones al hacer algunas cosas. Por supuesto, esto es otro asunto del que no se hablará aquí. Yo explico principalmente la clase de pensamientos que se originan de nosotros los seres humanos.

En lo que concierne a la inspiración, es también un término inventado por hombres de letras.

Generalmente se considera que la inspiración es la acumulación de conocimientos durante la vida de uno, que aparece como un centello en un momento fugaz. Yo diría que de acuerdo al punto de vista materialista, cuantos más conocimientos uno acumule, tanto más preciso será su cerebro en su aplicación. En el momento que lo uses, los conocimientos deben salir continuamente y no debería haber nada relacionado con el tema de la inspiración. Pero toda la tal llamada inspiración, cuando viene, no ocurre en este estado. Usualmente, la inspiración aparecerá cuando uno está usando su cerebro, lo usa continuamente hasta sentir finalmente el agotamiento de sus conocimientos o hasta ser incapaz de utilizarlo más: Él encontrará que no puede continuar escribiendo su artículo, ya no tiene el hilo del pensamiento en la composición de una canción y le es imposible seguir haciendo un proyecto de investigación científica. Generalmente, en ese momento, él se siente extremadamente fatigado con venas hinchadas visibles en la cabeza, con colillas de cigarrillos tiradas por todo el suelo y con un agudo dolor de cabeza, y aún no le surge ninguna idea. Finalmente, ¿bajo qué condiciones aparece la inspiración? Por ejemplo, si se siente cansado, él podrá pensar: “Basta ya, voy a descansar un rato.” Debido a que cuanto mayor control tenga la Consciencia Principal sobre su cerebro tanto menos podrán intervenir otros seres vivientes, con este descanso y la relajación de su mente, deja de pensar y de repente sin intención puede recordar algo en su cerebro. La mayor parte de las inspiraciones vienen de esta manera.

Entonces, ¿por qué viene la inspiración en este momento? Porque cuando el cerebro humano está controlado por la Consciencia Principal, mientras más usa uno el cerebro, tanto más control tiene la Consciencia Principal y tanto menos puede intervenir la Consciencia Asistente. Cuando uno piensa tan duramente que le duele la cabeza y sufre mucho por no poder encontrar una idea, la Consciencia Asistente también sufre y padece de dolor de cabeza. Siendo una parte de este cuerpo y debido a que ha nacido simultáneamente de la misma matriz materna, también controla una parte de este cuerpo. Cuando la Consciencia Principal de uno está relajada, la Consciencia Asistente proyecta lo que sabe a su cerebro porque ésta puede ver la esencia de un asunto en otra dimensión. De esta manera, el trabajo será hecho, el papel será escrito y la música será compuesta.

Algunas personas dirán: “Pues en ese caso, deberíamos hacer uso de la Consciencia Asistente.” Esto se parece justamente a lo que alguien acaba de preguntar en una nota: “¿Cómo nos podemos poner en contacto con la Consciencia Asistente?” Eres incapaz de ponerte en contacto con ésta porque acabas de comenzar recientemente la cultivación y no tienes ninguna habilidad. Estarás mejor si no tienes ese contacto, porque si lo haces, tu intención estará propensa a volverse un apego. Algunos pueden pensar: “¿Podemos usar la Consciencia Asistente para crearnos más riquezas y para promover el desarrollo de la sociedad humana?” ¡No! ¿Por qué no? Porque lo que tu Consciencia Asistente sabe es también muy limitado. Con la complejidad de dimensiones y con tantos niveles, la estructura de este universo es muy compleja. La Consciencia Asistente sólo puede saber lo que existe en la dimensión en la que ésta está, y no podrá saber nada fuera de esa dimensión. Además, hay muchísimos niveles verticales y diferentes dimensiones. El desarrollo de la humanidad sólo puede ser controlado por los seres de alta dimensión en los niveles muy altos, y progresa de acuerdo con la ley de desarrollo.

Nuestra sociedad humana común está progresando de acuerdo a la ley del desarrollo de la historia. Tú puedes desear que se desarrolle de cierto modo y que alcance cierta meta. Sin embargo, los seres de alta dimensión no lo consideran de esta manera. En épocas antiguas, ¿acaso no pensó también la gente en los aviones, trenes y las bicicletas de hoy? Yo diría que es poco probable que esa gente no hubiese pensado en ellos. Debido a que la historia no se había desarrollado hasta esa etapa, la gente no podía inventarlos. Hablando de forma superficial o desde las teorías convencionales y la perspectiva del conocimiento actual humano, la humanidad no podía inventarlos, porque la ciencia humana no había alcanzado esa etapa. De hecho, la ciencia humana se desarrolla también de acuerdo con el arreglo de la historia. Si deseas realizar un cierto objetivo con esfuerzos humanos, no puede ser logrado. Por supuesto,

hay algunas personas cuyas Consciencias Asistentes pueden desempeñar fácilmente un papel. Un escritor afirma: “Puedo escribir en un día tantas decenas de miles de palabras para un libro y no me siento cansado en absoluto. Si quiero escribir, puedo hacerlo rápidamente y otros pueden encontrarlo bien escrito después de leerlo.” ¿Por qué ocurre de esta manera? Esto es el resultado de los esfuerzos mutuos de su Consciencia Principal y su Consciencia Asistente, mitad y mitad, ya que la Consciencia Asistente también puede asumir la mitad del papel. Pero este caso no ocurre siempre así. La mayoría de las Consciencias Asistentes no se involucran en ello en absoluto. No será bueno si deseas que ésta haga algo, porque obtendrás un resultado opuesto.

Una Mente Clara y Limpia

Muchas personas son incapaces de entrar en el estado de tranquilidad durante la práctica y van por todas partes a buscar al maestro de *Qigong* para preguntarle: “Ay, maestro, ¿por qué no puedo entrar en el estado de tranquilidad durante la práctica? Una vez que quiero entrar en el estado de tranquilidad, pensaré sobre todo, incluyendo ideas extrañas e imágenes absurdas.” Esto se parece realmente a ríos y mares turbulentos, de los cuales surgen todas las cosas, y uno no puede estar tranquilo en absoluto. ¿Por qué no puede uno estar tranquilo? Algunas personas no lo entienden y creen que hay alguna clave secreta sobre esto. Así buscarán a maestros muy reconocidos y dirán: “Enséñeme, por favor, algún truco avanzado para que pueda entrar en el estado de tranquilidad.” A mi modo de ver, estás buscando ayuda externa. Si deseas mejorarte a ti mismo, tienes que examinar tu propio ser interior y concentrar tus esfuerzos en tu corazón. Sólo entonces, podrás mejorarte a ti mismo y alcanzar el estado de tranquilidad durante la meditación sentada. La habilidad de poder lograr el estado de tranquilidad es *Gong*. La profundidad del poder de *Ding* es una indicación de tu nivel.

¿Cómo puede una persona común entrar en el estado de tranquilidad por su voluntad? Uno no puede hacerlo en absoluto a menos que esta persona tenga muy buenas cualidades innatas. En otras palabras, la causa fundamental de que no puedas entrar en el estado de tranquilidad no es un problema de qué método debas usar ni un asunto de técnicas secretas, sino que tu mente y tu corazón no están limpios. En la sociedad de la gente común y en los conflictos de persona a persona, compites con otros por intereses personales, por las Siete Pasiones y los Seis Deseos así como por diversas clases de apegos. Si no puedes renunciar a estas cosas ni tomarlas con ligereza, ¿cómo podrías entrar en el estado de tranquilidad? ¿Sería eso tan fácil como decirlo? Mientras está practicando *Qigong*, alguien afirma: “No me lo puedo creer. Tengo que entrar en el estado de tranquilidad y dejar de pensar.” Justamente después de decir esto, los pensamientos salen de nuevo dando vueltas, precisamente porque tu corazón no está limpio. Por tanto, eres incapaz de tener una mente tranquila.

Algunas personas probablemente no están de acuerdo con mi punto de vista: “¿Acaso no enseñan algunos maestros de *Qigong* a otros a adoptar ciertas técnicas? Uno puede concentrarse en una sola cosa, visualizarla, pensar sólo en el *Dantian*, enfocar la mente al *Dantian* en el interior del cuerpo, salmodiar el nombre de Buda, etc.” Estas son clases de técnicas. Pero no son simplemente técnicas, sino también una manifestación de las habilidades (*Gongfu*) de uno. A la vez, tales habilidades tienen una relación directa con el *Xinxing* de nuestra cultivación y con el mejoramiento de nuestro nivel. Además, uno no es capaz de entrar en el estado de tranquilidad usando sólo estas técnicas. Si no lo crees, puedes probarlo. Mientras tengas toda clase de fuertes deseos y apegos y sin ser capaz de renunciar a todo, puedes probar y ver si eres capaz de entrar en el estado de tranquilidad o no. Algunos dicen que es útil salmodiar el nombre de Buda. ¿Podrías alcanzar el estado de tranquilidad por medio de salmodiar el nombre de Buda? Alguien afirma que es fácil practicar la vía de Buda Amitabha porque se puede realizar simplemente salmodiando el nombre de Buda. ¿Por qué no intentas salmodiarlo? Yo diría que es una habilidad. Tú dices que eso es

fácil, pero yo digo que eso no es fácil. Ninguna vía de cultivación es fácil.

Es sabido por todos que Sakyamuni enseñaba “samadhi.” ¿Qué enseñaba él antes de enseñar samadhi? Él enseñaba el “precepto”: La abstinencia de todos los deseos y vicios hasta no mantener nada en la mente. Sólo así, puede entrar uno en el estado de samadhi. ¿No es esto tal principio? Pero el samadhi también es una clase de habilidad, ya que no puedes alcanzar por completo el “precepto” de una sola vez. Con el abandono gradual de todas las cosas malas, tu habilidad de concentración también se desarrollará desde lo superficial a lo profundo. Salmodiar el nombre de Buda debe realizarse con una total concentración mental y sin pensar en ninguna otra cosa hasta que uno lo haya salmodiado tanto, que las otras partes del cerebro se vuelvan entumecidas y uno se vuelva inconsciente de todo, reemplazando diez mil pensamientos con un solo pensamiento en la mente o hasta que cada letra de “Buda Amitabha” pueda mostrarse ante los ojos de uno. ¿No es esto un logro? ¿Podrá uno hacerlo desde el justo comienzo? No. Si él es incapaz de hacerlo, no podrá entrar en el estado de tranquilidad. Si no lo crees, puedes probarlo. Mientras uno está salmodiando el nombre de Buda una y otra vez la mente está pensando sobre todas las cosas: “¿Por qué me desprecia tanto mi jefe en el trabajo? Mi gratificación de este mes ha sido tan pequeña.” Cuanto más piensa él, tanto más se enoja, mientras que su boca aún está salmodiando el nombre de Buda. ¿Crees que esta persona puede practicar el *Qigong*? ¿No es esto un asunto de logro? ¿Acaso no es un problema de tu propio corazón el cual no está limpio? El Tercer Ojo de algunas personas está abierto y pueden ver el *Dantian* dentro de su cuerpo. El *Dan* acumulado en la posición del abdomen inferior de uno se vuelve más brillante cuanto más pura sea la materia de energía, y se vuelve más oscura y negra cuanto menos pura sea. ¿Podrás entrar en el estado de tranquilidad simplemente mirando internamente al *Dan* en tu *Dantian*? Uno no puede lograrlo. La incapacidad de entrar en el estado de tranquilidad no se debe a la técnica misma, sino el punto clave es que tus pensamientos y tu mente no son claros ni limpios. Cuando miras adentro al *Dantian* ves que el *Dan* es muy bello y muy brillante como un cristal de roca. En un momento, este *Dan* se transforma y se convierte en una casa. “Este cuarto es para mi hijo cuando se case, ese es para mi hija, y nosotros, el viejo matrimonio, viviremos aquí, y el cuarto en el centro servirá como sala de recepción. ¡Maravilloso! ¿Será esta casa asignada a mí? Tengo que buscar un medio para conseguirla. ¿Qué debo hacer?” Las personas simplemente se apegan a estas cosas. ¿Piensas que podrías entrar en el estado de tranquilidad de esta manera? Algunos han dicho: “Cuando vengo a la sociedad de la gente común, es justamente como registrarse en un hotel sólo por unos pocos días. Después, me iré de prisa.” Algunos simplemente están obsesionados con este lugar y han olvidado sus propios hogares.

La cultivación genuina requiere cultivar el corazón, cultivar el interior de uno, buscar hacia el interior en vez de hacia el exterior. Algunas escuelas de cultivación afirman que el Buda está justamente en el corazón de uno, y esto tiene su verdad también. Algunos han malentendido esta frase y afirman que “el Buda está en el corazón de uno,” como si ellos mismos fueran Budas o que un Buda estuviera en su corazón; lo han entendido de esa manera. ¿Acaso no están equivocados? ¿Cómo se podría entender así? Esto significa que tienes que cultivar tu corazón para tener éxito en la cultivación genuina. Esto es justamente la verdad. ¿Cómo podría existir un Buda en tu cuerpo? Tienes que practicar la cultivación para obtener el éxito.

La razón por la cual eres incapaz de entrar en el estado de tranquilidad es que tu mente no está vacía y no has alcanzado un nivel tan alto. La tranquilidad será alcanzada de lo superficial a lo profundo, en concordancia con el mejoramiento de tu nivel. Cuando renuncies a tus apegos, tu nivel se elevará y tu capacidad de concentración se mejorará también. Si deseas usar una cierta técnica o método para entrar en el estado de tranquilidad, yo diría que estás buscando ayuda del exterior en la cultivación. En la práctica de *Qigong*, el desviarse y tomar un camino perverso simplemente se refiere a las personas que buscan ayuda del exterior. Particularmente en el Budismo, se dice que estás tomando la vía de los demonios si

buscas ayuda del exterior en la cultivación. La cultivación genuina requiere que uno cultive el corazón: Sólo cuando mejores tu *Xinxing*, podrás obtener una mente clara y limpia y un estado libre de intención (*wuwei*). Sólo cuando eleves tu *Xinxing*, podrás asimilarte a las características del universo y dejar los diversos deseos, apegos y cosas malas. Sólo entonces serás capaz de abandonar todas las cosas malas en ti mismo, y así podrás ascender sin la restricción de las características del universo. Entonces, la substancia de la virtud podrá transformarse en *Gong*. ¿No se complementan el uno con el otro? ¡Es simplemente tal principio!

Esta es la razón por la cual uno es incapaz de entrar en el estado de tranquilidad, ya que uno subjetivamente no puede alcanzar el criterio de un practicante. En el presente, existe también una situación objetiva que interfiere seriamente en tu cultivación hacia altos niveles y afecta gravemente a los practicantes. Es sabido por todos que con la política de reforma y apertura, el desarrollo económico se ha vuelto flexible y las políticas también se han hecho menos restrictivas. Muchas ciencias y tecnologías nuevas han sido introducidas y el nivel de vida humano también ha sido mejorado. Toda la gente común lo considera como algo bueno. Sin embargo, las cosas deberían ser vistas dialécticamente, desde ambos lados. Con la reforma y apertura, algunas cosas insanas de gran variedad han sido importadas también. Los trabajos literarios deben ser escritos con alguna pornografía, de otro modo, los libros serán difíciles de vender porque esto implica el problema del volumen de ventas. Si las películas y los programas de televisión no tienen algunas escenas relacionadas con los asuntos en la cama, en términos del grado de audiencia de televidentes y de espectadores de cine, parece que nadie quiere verlos. En cuanto a los trabajos artísticos, nadie puede saber si es arte genuino o algo con otra intención. No había tales cosas en nuestras antiguas artes nacionales chinas. Las tradiciones de nuestra nación China no fueron inventadas ni creadas por una sola persona. Durante mi lectura sobre la cultura prehistórica, ya mencioné que todas las cosas tienen su origen. Los valores morales humanos han sido distorsionados y cambiados. El criterio para juzgar lo bueno y lo malo también ha cambiado completamente. Esto es un asunto de la gente común. Sin embargo, la característica del universo, *Zhen-Shan-Ren*, se mantienen sin cambiar y es el único criterio para juzgar a una buena o mala persona. Como practicante, si deseas sublimarte más allá de la gente común, debes usar este criterio para juzgarte a ti mismo, y no debes usar el criterio de la gente común para evaluar las cosas. Por lo tanto, existe esta interferencia objetiva. Aún hay más que eso, ha surgido mucha variedad de perversidades, tales como la homosexualidad, la liberación sexual y el abuso de drogas.

Cuando la sociedad humana se ha desarrollado hasta esta etapa de hoy, piensen sobre esto: ¿Qué pasará si continúa desarrollándose de esta manera? ¿Se podría permitir que exista de este modo para siempre? Si la humanidad no hace algo al respecto, el cielo sí lo hará. Cada vez que la humanidad experimenta catástrofes, siempre se encuentra bajo tales condiciones. He dado muchas lecturas, pero no he mencionado el tema de las grandes catástrofes humanas. Las religiones, así como mucha gente están hablando sobre este tema. Estoy exponiéndoles esta cuestión a todos, así que piensen sobre ello: ¡En nuestra sociedad de la gente común, el valor moral humano ha sufrido un tremendo cambio! ¡La tensión en las relaciones entre persona a persona ha alcanzado tal extremo! ¿No piensas que esto ha llegado a una situación extremadamente peligrosa? Por consiguiente, en el presente, este ambiente objetivamente existente está interfiriendo seriamente en la cultivación de nuestros practicantes hacia niveles altos. Las fotos de cuerpos desnudos están exhibidas allí, colgadas altamente en el medio de la avenida. Una vez que levantes la cabeza, podrás verlos.

Una vez Laotsu hizo esta afirmación: “Cuando un hombre sabio oye el Tao, lo practicará diligentemente.” Cuando a un hombre sabio le dan a conocer el Tao, pensará que no es fácil obtener la Ley ortodoxa. Si no la practica hoy, ¿cuándo tendrá otra oportunidad para hacerlo? En mi punto de vista, el ambiente complejo puede ser, al contrario, algo bueno. Cuanto más complicadas sean las

circunstancias, tanto más perfectos serán los cultivadores producidos. Si uno puede cultivarse a sí mismo y sublimarse e ir más allá, su cultivación será realmente la más sólida.

Para un practicante que verdaderamente está decidido a practicar la cultivación, debo decir que esto resulta ser algo bueno. Si no surgen contradicciones para ti, no habrá oportunidad para que mejores tu *Xinxing* y no podrás progresar. Si tú eres bueno y yo soy bueno también, ¿cómo podrías practicar la cultivación? En cuanto a uno que es un practicante común, él es un “hombre común que oye el Tao,” y le dará igual practicar o no la cultivación; esta persona quizás no tenga éxito en la cultivación. Algunos que están aquí escuchando encuentran que lo que dice el Maestro es razonable, pero después de regresar a la sociedad de la gente común, ellos sentirán que los intereses inmediatos son más prácticos y reales. Son verdaderamente reales. Sin embargo, no sólo tú, pero también muchos millonarios occidentales y personas con riquezas han descubierto que no queda nada después de su muerte, porque las riquezas materiales no pueden ser traídas con el nacimiento ni llevadas después de la muerte. Ellos se sienten muy vacíos. Entonces, ¿por qué es tan valioso el *Gong*? Porque éste es llevado directamente en el cuerpo de tu Espíritu Primordial y viene contigo de nacimiento y se va contigo después de tu muerte. Hemos dicho que el Espíritu Primordial nunca morirá, y esto no es una superstición. Después de que las células de nuestros cuerpos físicos se hayan degenerado, los componentes moleculares más pequeños que las células, existentes en otras dimensiones físicas, no se han extinguido. Sólo se ha quitado una de sus capas.

Todo lo que acabo de decir pertenece al asunto del *Xinxing* de uno. Una vez Sakyamuni hizo esta afirmación, al igual que Boddhidarma: “China, la tierra oriental, es un lugar donde surgen personas de grandes virtudes.” A lo largo de la historia china, muchos monjes así como muchos chinos han sentido mucho orgullo de esto. Ellos creen que esto significa que pueden obtener *Gong* de alto nivel, y se sienten alegres y halagados: “Nosotros los chinos somos los más eminentes. China es el lugar donde surgen personas con grandes cualidades innatas y personajes de grandes virtudes.” De hecho, muchos no entienden el sentido detrás de esto. ¿Por qué es la China un lugar donde se producen personas de grandes virtudes? ¿Por qué pueden obtener *Gong* de alto nivel? Muchos no comprenden el significado real de las palabras de los seres de altas dimensiones ni entienden el estado de espíritu y el grado de consciencia en la cual se encuentran los seres de altas dimensiones y de altos reinos. Por supuesto, ya lo hemos explicado y no hablaremos más sobre su significado. Qué piensen todos sobre ello: Esto implica que sólo al estar entre el grupo de gente más complicado y en el ambiente más complejo, puede uno desarrollar un *Gong* de alto nivel en la cultivación.

Las Cualidades Innatas

Las cualidades innatas son determinadas por la cantidad de la substancia de la virtud que el cuerpo de uno lleva en otra dimensión. Si una persona tiene menos virtud y más substancia negra, su campo kármico será mayor. En ese caso, esta persona es una de pobres cualidades innatas. Si una persona tiene mucha virtud o mucha substancia blanca, su campo kármico será menor. De acuerdo con esto, la persona tendrá buenas cualidades innatas. Estas dos clases de substancias, blanca y negra, pueden transformarse mutuamente. ¿Cómo pueden transformarse? El hacer cosas buenas produce la substancia blanca, ya que la substancia blanca es obtenida por medio de haber padecido penalidades, sufrido miserias y haber hecho cosas buenas. La substancia negra es producida por haber efectuado cosas viles y hecho cosas malas, y esto es karma. Tiene un tal proceso de transformación. Al mismo tiempo, también tiene un proceso acumulativo y es transferido continuamente. Debido a que se mueve siguiendo directamente al Espíritu Primordial de uno, no es cosa de una sola vida sino una acumulación desde un pasado remoto. Por lo tanto, se habla sobre la acumulación de karma y el almacenamiento de virtud. Además, pueden ser acumulados de los antepasados. A veces, recuerdo lo que los antiguos chinos y las personas ancianas han

dicho: “Nuestros antecesores han acumulado virtud. Acumula virtud o pierde virtud.” ¡Esta expresión es extraordinariamente cierta! Efectivamente, es muy correcta.

La buena o la mala cualidad innata de una persona puede determinar si su cualidad de entendimiento es buena o pobre. La pobre cualidad innata de una persona también puede hacer que su cualidad de entendimiento sea muy pobre. ¿Por qué es así? Porque una persona que tenga buenas cualidades innatas tiene más substancia blanca, y está en armonía con nuestro universo y puede ser armoniosamente integrada con la característica *Zhen-Shan-Ren* sin separación. La característica del universo puede manifestarse directamente en tu cuerpo y estar en contacto inmediato con tu cuerpo. Sin embargo, la substancia negra es justamente lo contrario. Dado que se obtiene por haber hecho cosas malas, es opuesta a la característica del universo. Por lo tanto, existe una clase de separación entre la substancia negra y la característica de nuestro universo. Si la cantidad de esta substancia negra es grande, formará un campo alrededor del cuerpo humano que envuelve a la persona. Cuanto más grande sea este campo, tanto más denso y más grueso será, lo que hace que la cualidad de entendimiento de esta persona sea peor. Esto es debido a que esta persona es incapaz de recibir la característica del universo *Zhen-Shan-Ren*, ya que ha adquirido la substancia negra por haber hecho cosas malas. Usualmente, es más difícil para tal persona creer en la práctica de cultivación. Cuanto más pobre sea su cualidad de entendimiento, tanto mayor será la resistencia kármica que él encontrará. Cuanto más sufra, tanto menos lo creará y tanto más difícil le será hacer la cultivación.

Para alguien que tiene mucha substancia blanca le es más fácil hacer la cultivación. Esto es porque durante el curso de su cultivación, con tal de que él se asimile al carácter cósmico y su *Xinxing* sea mejorado, su virtud será transformado directamente en *Gong*. Sin embargo, una persona con mucha substancia negra necesitará de un proceso adicional. Es justamente como una fábrica que hace productos: Otros llevan consigo materiales hechos de antemano, mientras que esta persona lleva consigo materia prima, que necesita primero de una elaboración. Requiere pasar por este proceso. Por tanto, él tiene que sufrir primero para reducir su karma y de esta forma convertirlo en la substancia blanca. Después de transformarlo en la substancia de la virtud, él podrá desarrollar *Gong* de alto nivel. No obstante, tal persona usualmente tiene una pobre cualidad de entendimiento. Si le pides que sufra más, esta persona lo creará aún menos y le será más difícil aguantarlo. Por tanto, para una persona que tiene mucha substancia negra, le es difícil practicar la cultivación. En el pasado, la Escuela Tao o ciertas vías de cultivación que eran heredadas del maestro a un sólo discípulo, requerían que el maestro debiera buscar al discípulo en vez de la manera contraria. Esto era determinado también por la cantidad de tales substancias llevadas en el cuerpo por un discípulo.

Las cualidades innatas determinan la cualidad de entendimiento de uno, pero no es absoluto. Algunas personas no tienen muy buenas cualidades innatas, pero su medio ambiente es muy bueno y muchos en su familia practican la cultivación. Algunos de ellos son creyentes religiosos y creen mucho en el tema de la cultivación. En este ambiente, uno puede llegar a creer en la cultivación y su cualidad de entendimiento puede mejorar. Por lo tanto, esto no es absoluto. También hay algunas personas que tienen muy buenas cualidades innatas, pero debido a que han sido educados con ese pequeño conocimiento recibido de nuestra sociedad práctica y debido particularmente al método absoluto de la educación ideológica en los años anteriores, su mentalidad se ha vuelto sumamente estrecha y no creen nada fuera de su conocimiento. Eso también puede afectar gravemente su cualidad de entendimiento.

Por ejemplo, una vez cuando estaba exponiendo el tema de abrir el Tercer Ojo en el segundo día de mis enseñanzas de lecturas, a un hombre que tenía muy buenas cualidades innatas, se le abrió de repente su Tercer Ojo a un plano muy alto. Él vio muchas escenas que otros no podían ver. Él le dijo a otros: “¡Oye! He visto Falun cayendo como copos de nieve en los cuerpos de todos los presentes en el auditorio

entero. He visto cómo es el cuerpo verdadero del Maestro Li, el halo del Maestro Li, como se parece el Falun, y los muchos *Fashen* del Maestro Li. He visto al Maestro Li enseñando la Ley en diferentes niveles y cómo estaban los Falun purificando los cuerpos de los estudiantes. También he visto que durante la clase, era el *Gongshen*¹ del Maestro Li el que estaba dando la lectura en cada plano y en diferentes niveles. Además, he visto las hadas celestiales diseminando flores, etc.” Él vio todas estas cosas tan maravillosas, lo que indica que sus cualidades innatas eran bastante buenas. Habló sin parar hasta que finalmente dijo: “Yo no creo en estas cosas.” Algunas de estas cosas ya han sido verificadas por la ciencia y muchas de ellas pueden encontrar sus explicaciones en la ciencia moderna; nosotros ya hemos expuesto algunas de ellas. Esto es porque lo que el *Qigong* comprende sobrepasa realmente el conocimiento de la ciencia moderna. Esto es seguro. Desde este punto de vista, las cualidades innatas no pueden determinar completamente la cualidad de entendimiento de uno.

La Iluminación

¿Qué es la “iluminación?” La “iluminación” es un término que proviene de las religiones. En el Budismo, esto se refiere al entendimiento de un cultivador sobre el Dharma budista, la iluminación desde el punto de vista del entendimiento y la iluminación final. Esto significa la iluminación de la sabiduría. No obstante, ahora la palabra “iluminación” ya se aplica entre la gente común y se interpreta tal como una persona que es muy astuta y puede leer lo que piensa en la mente su jefe. Él puede aprender cosas rápidamente y sabe cómo complacer a su jefe. La gente le llama a eso tener una buena cualidad de entendimiento, y lo entienden de esta manera. Sin embargo, una vez que sobrepases el nivel de la gente común, desde un nivel un poco más alto, podrás descubrir que la verdad conocida por la gente común es usualmente errónea. La iluminación a la que nos referimos es radicalmente diferente de tal entendimiento. Al contrario, la cualidad de entendimiento de una persona astuta no es buena porque una persona muy astuta es hábil en hacer sólo el trabajo superficial, ganando así el aprecio de sus jefes y de sus superiores. En ese caso, ¿no sería el trabajo duro hecho por otros? Por lo tanto, esta persona le deberá algunas deudas a otros. Debido a su astucia y el saber cómo complacer a cierta gente, él podrá ganar más beneficios mientras que otros, por consiguiente, sufrirán más desventajas. Debido a que es astuto, no sufrirá pérdidas, ni tampoco sufrirá pérdidas fácilmente. Esto significa que otros tendrán que sufrirlas. Debido a que él presta cada vez más atención a esos pequeños intereses prácticos, su mente se vuelve cada vez más estrecha. Él siente cada vez más que los intereses materiales de la gente común son cosas que no puede dejar. Además, él mismo se considerará muy práctico y no sufrirá ninguna pérdida.

¡Algunos incluso envidian a tal individuo! Quiero decirte: “No le envidies.” No sabes que vida más cansada lleva, sintiéndose que no puede comer ni dormir bien y que hasta en sus sueños, tiene miedo de perder sus intereses personales. En lo concerniente a sus intereses personales, es extremadamente egoísta. Ya que dedica su vida entera a ello, ¿no dirías que vive una vida cansada? Nosotros decimos que si uno puede dar un paso atrás frente a un conflicto, encontrará el mar y el cielo sin límites, y aparecerá seguramente una situación diferente. Pero ese individuo no va a ceder nada y vive una vida cansadísima. No aprendas de él de ningún modo. En la comunidad de cultivadores se dice: “Esta persona está totalmente perdida. Él se ha perdido completamente entre la gente común por los intereses materiales.” Si le pides a él que preserve sus virtudes, ¿Qué difícil será! Si le dices que haga la cultivación, él no lo creerá: ¿Para qué hacerla? Como practicantes, ustedes no devolverán el golpe después de ser golpeados y no devolverán la injuria después de ser injuriados. Cuando otros les hayan hecho sufrir tanto, en lugar de tratarles de la misma manera que ellos, al contrario, en sus mentes les agradecerán. “¡Todos ustedes se han vuelto Ah Q (un personaje tonto en una novela china)! ¡Cada uno de ustedes es un enfermo mental!” A tal

¹ *Gongshen*—Un cuerpo compuesto de *Gong*.

individuo no hay forma de hacerle entender la práctica de cultivación. Él dirá que eres tú el que es inconcebible y te considera como un tonto. ¿No piensas que él es difícil de salvar?

La iluminación de la que hablamos no es esta “iluminación.” Más bien, es justamente lo que algunas personas llaman “estupidez” con respecto a los intereses personales. Esta es la iluminación a la que nos referimos. Por supuesto, no somos realmente tontos. Simplemente tratamos el asunto de los intereses personales con indiferencia, mientras que en otros aspectos somos muy sabios. Con el fin de hacer un proyecto de investigación científica, cumplir algunas tareas asignadas por los directores o realizar algunos trabajos, podemos comprenderlo todo muy claramente y hacerlo muy bien. Sólo en lo concerniente a nuestros intereses personales y los conflictos interpersonales, los tomamos con ligereza. ¿Quién podrá decir que eres tonto? Nadie dirá que eres tonto. Te garantizo que será así.

Hablemos del tonto real, porque el entendimiento de este principio en los niveles altos es totalmente inverso. Es imposible que un tonto haga maldades mayores entre la gente común, ni que compita y pelee por intereses personales y busque la fama. Por eso, él no perderá su virtud. Sin embargo, otros le darán virtud. Al golpearle y al insultarle ellos le darán su virtud, y esta substancia es extremadamente valiosa. En nuestro universo hay este principio: “Sin pérdida, no hay ganancia; para ganar, uno tiene que perder.” Viendo a este gran tonto, otros le insultarán: “Eres un imbécil.” Mientras las palabras insultantes salen de sus bocas, un pedazo de virtud será lanzada hacia él. Debido a que le han sacado ventaja a él, pertenecen al lado ganador, y así, tienen que perder. Si uno va a darle un puntapié: “Eres un gran imbécil.” Bien, otra vez un pedazo grande de virtud le será lanzado. Cuando cualquiera le humilla o le da un puntapié, él sólo sonreirá: “Ven tú. De todas maneras me estás dando virtud. ¡No voy a rechazarlo en absoluto!” Entonces, de acuerdo con el principio en los altos niveles, piensen todos: ¿Quién es astuto? ¿No es justamente él quien es astuto? Él es el más astuto. Él no pierde nada de virtudes. Si le tiras virtud, él no lo rechazará en absoluto. Lo tomará todo y lo aceptará con una sonrisa. Él podrá ser tonto en esta vida, pero no será tonto en la próxima; su Espíritu Primordial no es tonto. En las religiones, se dice que una persona que tiene muchas virtudes se convertirá en un oficial de alto rango o hará una gran fortuna en la próxima vida, porque todo esto es intercambiado por su virtud.

Hemos dicho que la virtud puede transformarse directamente en *Gong*. ¿No es la transformación de tu virtud lo que determina la altura del nivel de tu cultivación? La virtud puede transformarse directamente en *Gong*. ¿No es el *Gong*, el cual determina tu nivel y tu Potencia de Energía, transformado con esta substancia? ¿No dirías que la virtud es muy valiosa? Ésta realmente puede ser traída con el nacimiento y llevada con la muerte. En el Budismo, se dice que el nivel de tu cultivación es tu Estado de Fruto. Cuanto hayas sacrificado determinará cuanto habrás de obtener; es simplemente tal principio. En la religión, se dice que con virtud, uno podrá convertirse en oficial de alto rango o hacer gran fortuna en la siguiente vida. Con poca virtud, uno incluso no podrá obtener una limosna porque no tiene la virtud para intercambiarla por esta. ¡Sin pérdida, no hay ganancia! Si uno no tiene nada de virtud, se extinguirán tanto su cuerpo como su alma, y morirá de verdad.

En el pasado había un maestro de *Qigong* cuyo nivel era bastante alto cuando recién había salido al público. Pero más tarde, él se obsesionó con la fama y la riqueza. Su maestro se llevó su Espíritu Primordial Asistente porque él pertenecía a los que cultivan el Espíritu Primordial Asistente. Cuando su Espíritu Primordial Asistente aún estaba con él, estaba controlado por su Espíritu Primordial Asistente. Por ejemplo, un día, su lugar de trabajo estaba distribuyendo viviendas, y el jefe dijo: “Qué pasen aquí todos los que necesitan la vivienda. Describan sus condiciones y expliquen por qué la necesitan.” Cada uno dijo sus propias razones mientras que ese maestro de *Qigong* no dijo nada. Finalmente, el jefe consideró que esta persona era el que tenía mayor necesidad en comparación con otros y que la vivienda debería serle dada a él. Pero, otros reclamaron: “No. No deben dársela a él, sino a mí. Yo necesito mucho

esa vivienda.” Esta persona dijo: “Bien, puedes tomarla.” Según el punto de vista de la gente común, este hombre es tonto. Algunos sabían que él era un practicante y le preguntaron: “Cómo practicante, no quieres nada, ¿pero qué deseas?” Él contestó: “Deseo lo que otros no desean.” En realidad, él no era tonto en absoluto, sino que era bastante perspicaz. Sólo en términos de sus intereses personales creados, sería de esta manera. Él creía en seguir el curso de la naturaleza. Otros le preguntaron de nuevo: “Hoy en día, ¿hay algo que alguien no desee?” Él respondió: “Nadie desea la piedra en el suelo a la que se le da puntapiés por aquí y por allá. Entonces, recogeré esa piedra.” La gente común encuentra esto inconcebible y no pueden entenderle a un practicante. Les es imposible entenderle porque el reino espiritual de la gente común es demasiado bajo y dista mucho del nivel de los practicantes. Por supuesto, él no iría a recoger la piedra, no obstante, dijo una verdad que la gente común no puede entender: “No buscaré por nada entre la gente común.” Hablando de la piedra, es sabido por todos que en las escrituras sagradas budistas, está escrito: “En el Paraíso 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 Buda son de color oro brillante.” Uno no puede encontrar allí ni un pedazo de piedra. Se dice que el dinero que se usa allí son piedras. Es cierto que él no iría allí llevándose un pedazo de piedra, pero ha dicho una verdad que la gente común es incapaz de entender. Ciertamente, los practicantes dirán: “La gente común tiene sus propias búsquedas, y nosotros no buscamos lo que esa gente persigue. En cuanto a lo que posee la gente común, a nosotros tampoco nos interesa. No obstante, lo que nosotros poseemos es algo que la gente común desea, pero no puede obtener aunque quieran.”

En realidad, la iluminación de la que acabamos de hablar, aún pertenece a la iluminación en el curso de la cultivación, la cual es justamente opuesta a la iluminación de la gente común. La iluminación a la que realmente nos referimos es una cuestión de que si en el curso de la práctica de cultivación uno podrá entender y aceptar la Ley enseñada por el maestro, o el Tao enseñado por el maestro de la Escuela Tao, o si uno podrá considerarse conscientemente a sí mismo como un cultivador al encontrarse con tribulaciones, o si uno podrá actuar de acuerdo con la Ley durante el proceso de la cultivación o no. Para algunas personas, no importa cómo se lo digas, todavía no te creerán y considerarán que las cosas de la gente común son más prácticas. Ellos se aferrarán a sus conceptos tercos en lugar de dejarlos, lo que les imposibilita creerlo. Algunos sólo desean curar sus enfermedades. Una vez que mencione en mis lecturas que el *Qigong* no se usa para curar enfermedades en absoluto, reaccionarán negativamente, por tanto no creerán las otras cosas de mis lecturas.

La cualidad de entendimiento de algunos no puede ser mejorada de ningún modo. Algunos han subrayado cualquier palabra o frase de mi libro a su gusto. Todos aquellos practicantes con su Tercer Ojo abierto pueden ver que este libro es multicolor y brillante, y de color oro resplandeciente. Cada letra del libro es la imagen de mi *Fashen*. Si yo dijera mentiras, estaría engañándoles a todos. Una marca tuya dejada en el libro, luce como una masa negra. ¿Cómo te atreves a hacer esto a la ligera? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No te estamos guiando a los altos niveles en la cultivación? Hay ciertas cosas que debes reflexionar. Este libro puede guiar tu práctica de cultivación; ¿no piensas que es valioso? ¿Puedes practicar la cultivación de verdad venerando al Buda? Eres muy devoto y ni siquiera te atreves a tocar la imagen de Buda en absoluto, y le quemas incienso todos los días. Sin embargo, aun te atreves a estropear la Gran Ley que realmente puede guiar tu práctica de cultivación.

Hablando sobre el asunto de la cualidad de entendimiento de uno, esto se refiere a la profundidad de tu comprensión sobre cosas que han ocurrido en diferentes niveles durante el curso de la cultivación, o de una cierta Ley que el maestro te ha enseñado. Sin embargo, esto todavía no es la iluminación fundamental a la que nos referimos. La iluminación fundamental a la que nos referimos es lo siguiente. Durante los años restantes de la vida de uno, desde el comienzo de tu cultivación, uno constantemente hará progresos hacia un alto nivel y descartará sus apegos y todos sus deseos; mientras tanto su *Gong* también se

incrementará constantemente hasta la etapa final de su cultivación. Cuando esta sustancia de la virtud se haya transformado totalmente en *Gong* y esta persona haya llegado al final del camino de cultivación arreglado por el maestro, “¡Boom!” Las cerraduras explotarán abriéndose todas en ese instante. Su Tercer Ojo habrá llegado al punto más alto de su nivel obtenido en la cultivación, y podrá ver la verdad a su nivel en diferentes dimensiones, las formas existentes de varios seres vivientes y materia en diferentes tiempo-espacio, y la verdad de nuestro universo. Todos sus poderes divinos emergerán, y podrá comunicarse con diversos seres vivientes. Al llegar a esta fase, ¿acaso no es él un gran ser iluminado o una persona que se ha iluminado mediante la práctica de cultivación? Si se traduce “el ser iluminado” a la antigua lengua hindú, él es un Buda.

La iluminación que hemos expuesto es esta iluminación fundamental, la cual pertenece a la forma de la iluminación inmediata. La iluminación inmediata significa que uno está encerrado en la cultivación durante toda su vida y no sabe la altura de su nivel de *Gong* ni qué forma tiene el *Gong* que ha cultivado. Uno no siente nada en absoluto e incluso todas las células de su propio cuerpo están encerradas. El *Gong* que uno ha cultivado ha sido encerrado hasta el último momento, y sólo entonces puede ser abierto. Sólo una persona con grandes cualidades innatas podrá hacer esto, porque cultivar de esta manera es muy duro. Uno tendrá que empezar por ser una buena persona. Luego, uno deberá persistir continuamente en mejorar su *Xinxing*, soportando penalidades, cultivándose constantemente hacia niveles más altos y esmerándose siempre en mejorar su *Xinxing*, aunque uno no pueda ver su propio *Gong*. El hacer la cultivación es muy difícil para tal persona. Para realizarlo, esta persona debe ser una persona con grandes cualidades innatas. Esta persona se cultivará por muchos años sin saber nada de lo ocurrido en su cultivación.

Hay otra forma de iluminación, llamada iluminación gradual. Desde el mismo comienzo, muchos han sentido la rotación del Falun. Al mismo tiempo, he abierto el Tercer Ojo de todos. Por diversas razones, algunos no pueden ver nada ahora pero verán algunas cosas en el futuro. Ellos irán desde el no poder ver claramente hasta poder ver más claramente, e irán de ser incapaces de usarlo hasta ser hábiles en usarlo. El nivel de uno subirá constantemente. Mediante el mejoramiento de tu *Xinxing* y el abandono de tus diversos apegos, todas tus diferentes capacidades supranormales saldrán a relucir. El proceso entero de transformación durante la cultivación y el proceso de transformación del cuerpo se producirán bajo la circunstancia que puedes ver o sentir los cambios. Los cambios continuarán hasta que llegues a la última etapa de tu cultivación cuando entenderás plenamente la verdad del universo, y llegarás al punto más alto que debes alcanzar en la cultivación. Tanto la transformación de tu *Benti* como el refuerzo de tus capacidades supranormales habrán llegado hasta un cierto grado y alcanzarán gradualmente esta meta. Esto es la iluminación gradual. Este método de cultivación de la iluminación gradual tampoco es fácil. Al contar con capacidades supranormales, algunos no pueden renunciar a sus apegos, y fácilmente se lucirán o harán cosas malas. De esta forma, perderás tu *Gong*, y tu cultivación resultará en vano y finalmente te arruinarás a ti mismo. Algunas personas con su Tercer Ojo abierto pueden ver las manifestaciones de varios seres vivientes en diferentes niveles. Uno de estos seres vivientes podrá pedirte que hagas esto o eso, y podrá pedirte que cultives sus cosas y te aceptará como su discípulo. Sin embargo, él no puede hacer que obtengas el Fruto Verdadero porque él mismo tampoco ha obtenido el Fruto Verdadero.

Además, todos los seres en las altas dimensiones son inmortales que pueden volverse muy grandes y mostrar sus poderes sobrenaturales. Si tu mente no es recta, ¿acaso no le seguirás? Una vez que le sigas, tu cultivación resultará en vano. Aunque ese ser sea un Buda genuino o un Tao genuino, deberás cultivarte desde el comienzo nuevamente. ¿Acaso todos ellos no son aún inmortales, sin importar de qué nivel del cielo vengan? Sólo cuando uno haya cultivado hasta un nivel extremadamente alto y haya alcanzado la meta, podrá sublimarse completamente e ir más allá. Sin embargo, a los ojos de la gente común, tal inmortal seguramente parecerá como una figura alta, enorme, y con grandes capacidades. No obstante, ese ser quizás no sea uno que haya obtenido el Fruto Verdadero. Con la interferencia de toda clase de

mensajes y con la distracción de varias escenas, ¿podrás mantener tranquila tu mente? Por eso, cultivar con el Tercer Ojo abierto también es difícil, y controlar el *Xinxing* es aún más difícil. Sin embargo, afortunadamente muchos de nuestros practicantes pertenecen a los que tendrán abiertos sus capacidades supranormales a medio camino y luego entrarán en el estado de iluminación gradual. El Tercer Ojo de cada uno será abierto, pero no se permitirá que las capacidades supranormales de muchas personas salgan a relucir. Sólo cuando tu *Xinxing* haya alcanzado gradualmente un cierto nivel y puedas controlarte a ti mismo con una mente estable, tus capacidades supranormales se abrirán explotando de una sola vez. Cuando llegues a un cierto nivel, entrarás en el estado de iluminación gradual. Entonces, te será más fácil controlarte a ti mismo. Todas las diferentes capacidades supranormales aparecerán. Continuarás cultivándote hacia arriba por tu cuenta hasta que, finalmente, todas se abrirán. Muchos de nuestros practicantes pertenecen al grupo de los que les será permitido obtener sus capacidades supranormales a medio camino de su cultivación. Por eso, no deben estar demasiado ansiosos por ver cosas.

Todos podrán haber oído que el Budismo Zen también habla de las diferencias entre la iluminación inmediata y la iluminación gradual. Huineng, el sexto patriarca del Budismo Zen enseñaba la iluminación inmediata, y Shenxiu² de la Escuela Norteña del Budismo Zen enseñaba la iluminación gradual. La disputa entre los dos sobre estudios budistas ha durado un largo tiempo en la historia, disputándose de una y otra manera. Yo diría que eso no tenía sentido. ¿Por qué? Es porque a lo que ellos se referían no era más que el entendimiento de un principio en el proceso de la cultivación. Con respecto a este principio, algunos lo entienden de una sola vez, mientras que otros lo entienden y lo reconocen gradualmente. ¿Importará cómo uno llegue a entenderlo? Si uno puede entenderlo de una sola vez, es mejor. Pero si uno lo entiende gradualmente, eso también estará bien. ¿Acaso no se han iluminado los dos? Los dos se han iluminado, así que ninguno está equivocado.

Las Personas con Grandes Cualidades Innatas

¿Qué es una persona con “grandes cualidades innatas?” Existe aún una distinción entre alguien con grandes cualidades innatas y alguien con buenas o pobres cualidades innatas. Es extremadamente difícil encontrar a alguien con grandes cualidades innatas, ya que tal persona nacerá sólo después de haber pasado un período muy largo de historia. Desde luego, una persona con grandes cualidades innatas debe primero tener gran cantidad de virtud y su campo de substancia blanca lógicamente deberá ser enorme. Esto es seguro. Al mismo tiempo, esta persona también deberá poder sufrir la dificultad de las dificultades. Deberá tener un corazón de gran tolerancia, y aún más, ser capaz de sacrificarse. También tendrá que poder preservar su virtud, tener una buena cualidad de entendimiento, etc.

¿Qué significa el sufrir la dificultad de las dificultades? En el Budismo, se cree que el ser un ser humano es para sufrir dificultades. Siempre que seas un ser humano, tendrás que sufrir. El Budismo cree que los seres vivientes en todas las otras dimensiones no tienen los cuerpos de nuestra gente común. Por eso ellos no se enferman, ni tienen los problemas de nacimiento, vejez, envejecimiento y muerte, ni sufren tales dificultades. Los seres en otras dimensiones pueden levitar porque no tienen peso, y son muy maravillosos. Debido a este cuerpo, una persona común tiene el siguiente problema: No puede soportar el frío, calor, sed, hambre o cansancio y tiene también los problemas de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. En cualquier caso, no te sentirás cómodo.

Yo leí un reportaje publicado en un periódico que durante el terremoto en Tangshan³ muchas personas

² Shenxiu—Fundador de la Escuela Norteña del Budismo Zen en la Dinastía Tang.

³ Tangshan—Una ciudad en la Provincia de Hebei.

murieron, pero algunos fueron rescatados. A este grupo de personas les hicieron una encuesta social especial: Les preguntaron, “¿cómo se sintieron en el estado de muerte?” Sorprendentemente, todos ellos mencionaron un mismo estado peculiar. En el momento de la muerte, ellos no sintieron miedo; al contrario, sintieron de repente una sensación de alivio y una clase de excitación subconsciente. Algunas personas se sintieron libres de la atadura del cuerpo, flotando ligera y maravillosamente en el aire; también fueron capaces de ver sus propios cuerpos. Algunas personas pudieron ver seres vivos en otras dimensiones, y algunos otros se fueron a tal o tal lugar. Todos hablaron de un sentimiento de alivio en ese momento, y una clase de excitación subconsciente sin sentir ningún sufrimiento. Esto sugiere que el tener un cuerpo físico ya es un sufrimiento, pero todos salimos de la matriz materna de esta manera y así no reconocemos este sufrimiento.

He mencionado que uno tiene que sufrir las dificultades más duras. El otro día, dije que el concepto de tiempo-espacio de la humanidad es diferente al de aquél, en otro tiempo-espacio mayor. Un *Shichen* en nuestra dimensión son dos horas, el cual equivale a un año de aquella dimensión. Si una persona practica *Qigong* bajo estas condiciones tan duras, dirán que esta persona es realmente extraordinaria. Cuando esta persona desarrolla el corazón de buscar el Tao y quiere practicar la cultivación, él es simplemente extraordinario. Con tantas dificultades, él todavía preserva su verdadera naturaleza y desea retornar al origen por medio de la cultivación. ¿Por qué se puede ayudar incondicionalmente a un cultivador? Este es el por qué. Cuando una persona se ha sentado en meditación durante toda una noche, al verlo, otros dirán que es realmente extraordinario porque se ha sentado ya por seis años. Esto es porque un *Shichen* en nuestra dimensión es un año en otra dimensión. Nosotros, los seres humanos, vivimos en una dimensión extremadamente especial.

¿Cómo aguanta uno el sufrimiento más duro de todos? Por ejemplo, un día, una persona va a trabajar y su lugar de trabajo no marcha bien. Esta situación no puede continuar más ya que hay más personal que empleos. Su lugar de trabajo tiene que hacer una reforma, encargarse de los trabajos contratados y despedir al personal sobrante. Esta persona es uno de los que pierde de repente su tazón de arroz. ¿Cómo se sentirá? Ninguna entidad le pagará el sueldo. ¿Cómo podrá ganarse la vida? Él no sabe hacer otro trabajo, así que regresa a su hogar deprimido. Justamente cuando llega a casa un anciano de su familia cae enfermo, gravemente enfermo. Con gran urgencia, él lo lleva al hospital. Con mucha dificultad, él pedirá prestado algún dinero para hospitalizarlo. Volverá a casa para preparar algunas cosas de uso diario para el anciano. Apenas llega a la casa, un maestro de la escuela viene a su hogar a decirle: “Tu hijo ha golpeado gravemente a un compañero de escuela. Deberías ir rápidamente a verlo.” Inmediatamente después de haber resuelto este problema y haber regresado a casa, apenas se está sentando, le llaman por teléfono informándole: “Tu esposa está teniendo relaciones con otro hombre.” Por supuesto, no encontrarás tales cosas. Una persona común no puede aguantar el sufrir de este modo y pensará: “¿Para qué estoy viviendo? Voy a buscar una soga para colgarme. ¡No puedo vivir más! ¡Con esto, voy a terminar con todo! Sólo estoy diciendo que un ser humano debe ser capaz de sufrir las dificultades más duras de todas. Desde luego, no tomarán necesariamente las formas mencionadas anteriormente. No obstante, la conspiración y la pelea entre la gente, los conflictos de *Xinxing* y la contienda por intereses personales no son más fáciles que esos problemas. Hay tantas personas que desean vivir sin sufrir despecho y se colgarán a sí mismos cuando no puedan tolerar más. Por tanto, tenemos que cultivarnos en este ambiente complejo y debemos de ser capaces de aguantar la dificultad de las dificultades. Al mismo tiempo, debemos tener un corazón de gran tolerancia.

¿Qué es un “corazón de gran tolerancia?” Como practicante, lo que debes poder realizar ante todo es no devolver el golpe después de ser golpeado, ni devolver la injuria después de ser injuriado. Debes tener *Ren*. De otro modo, ¿qué clase de practicante serás considerado? Alguien dijo: “Es difícil ser tolerante, porque tengo mal temperamento.” Si es así, mejóralo. Un practicante debe tener tolerancia. Hay quienes

incluso echan chispas de impaciencia cuando educan a sus niños, lo que es tan ruidoso que estremece al cielo. No debes actuar de esta manera cuando educas a tu niño. Tú mismo no debes enojarte realmente y debes educar a tu niño con razón, así tu niño podrá ser realmente bien educado. Si ni siquiera puedes superar esta pequeñez y te vuelves furioso fácilmente, ¿cómo puedes incrementar tu *Gong*? Alguien dice: “Si me dan un puntapié en la calle, podré soportarlo porque nadie me reconoce.” Debo decir que esto no es suficiente. Tal vez en el futuro, te darán dos bofetadas en la cara, deshonorándote enfrente de alguno a quien tienes más miedo de perder la cara. Es para ver cómo tratarás este asunto y si podrás soportarlo o no. Si puedes tolerarlo pero mentalmente no puedes dejarlo, esto todavía no es suficientemente bueno. Como saben, después de alcanzar el nivel de Arhat, el corazón de uno está tranquilo ante cualquier suceso y descuida todas las cosas de la gente común. Él siempre estará contento sin importarle cuánto pierda y siempre estará alegre y de buen humor sin preocupaciones. Si realmente puedes hacer esto, has alcanzado ya el grado elemental del Estado de Fruto de Arhat.

Alguien ha dicho: “Si la tolerancia es practicada hasta tal extremo, la gente común dirá que somos demasiado cobardes y que es muy fácil aprovecharse de nosotros.” Yo no lo llamaría cobardía. Todos deben pensar sobre esto: Incluso entre la gente común, las personas de edad avanzada y los de alto nivel cultural prestan atención al autodomínio y no actúan como otros ante las cosas comunes, y nuestros practicantes deben hacerlo mucho mejor. ¿Cómo podría considerarse como cobardía? Debo decir que eso es la manifestación de gran tolerancia y la expresión de firme voluntad. Sólo los practicantes pueden tener esta mente de gran tolerancia. Hay un dicho: “Al ser humillado, un vulgar desenvaina su espada para luchar.” Para una persona común, es sólo natural que si tú me insultas, yo te insultaré a ti, y si me pegas, yo te pegaré de vuelta. Esto es simplemente una persona común. ¿Puedes considerarle como un practicante? Como cultivador, si no tienes una voluntad firme ni puedes controlarte a ti mismo, no te podrás cultivar.

Todos saben que en la época antigua, había un hombre llamado Han Xin.⁴ Se dice que él era muy capaz y era un gran general bajo Liu Bang⁵ y un pilar del Estado. ¿Por qué podía hacer hazañas tan grandiosas? Dicen que en su adolescencia, Han Xin ya no era una persona común. Ha circulado una historia de que Han Xin sufrió la humillación de arrastrarse por las entrepiernas de un matón. En su adolescencia, a Han Xin le gustaba practicar artes marciales y llevaba siempre la espada en la cintura. Un día, cuando él andaba por la calle, un matón local le impidió el paso con las manos en la cintura, diciendo: “¿Para qué llevas esa espada? ¿Te atreves a matar a alguien? Si te atreves hacerlo, córtame la cabeza.” Diciendo esto, extendió su cabeza. Han Xin pensó: “¿Por qué tengo que cortarte la cabeza?” En aquel tiempo, cualquiera que matara a una persona también sería denunciado a las autoridades y pagaría la muerte con su muerte. ¿Cómo podría uno matar a una persona a su gusto? Viendo que Han Xin no se atrevía a matarle, el matón dijo: “Si no te atreves a matarme, arrástrate entre mis piernas.” Han Xin de verdad se arrastró entre sus piernas. Esto mostró que Han Xin poseía una mente de gran tolerancia y era diferente de la gente común, por eso podía hacer cosas tan grandiosas. Es un dicho de la gente común que uno debe vivir sólo por su dignidad. Piensen sobre esto: Si uno vive por esta dignidad, ¿no sientes cansancio de vivir así? ¿No es doloroso? ¿Vale esto la pena? En último análisis, Han Xin era un hombre común, pero nosotros somos cultivadores. Debemos ser mucho mejores que él. Nuestra meta es el de sublimarnos e ir más allá del nivel la gente común y avanzar hacia niveles más altos. No encontraremos esta situación, pero la humillación y la deshonra que un cultivador sufre entre la gente común no son necesariamente menos que esto. En cuanto a los conflictos de *Xinxing* entre persona y persona, debo decir que estos no son menores a aquellos y hasta serán aun peores, lo que es también bastante difícil de soportar.

⁴ Han Xin—El general principal de Liu Bang.

⁵ Liu Bang—El emperador y fundador de la Dinastía Han (206 a.C.-23 d.C.).

Mientras tanto, un cultivador deberá también ser capaz de hacer sacrificios, abandonando todos sus apegos y deseos de la gente común. Es imposible poder realizarlo inmediatamente, entonces podemos hacerlo gradualmente. Si hoy pudieras realizarlo de una sola vez, te convertirías en un Buda hoy mismo. La práctica de cultivación toma tiempo, pero no debes aflojarte en ella. Tú dices: “El Maestro ha dicho que la cultivación toma su tiempo, así que vamos a efectuarla lentamente.” ¡No debe ser así! Tienes que ser estricto contigo mismo. En la cultivación de la Ley Buda, debes hacer esfuerzos vigorosos hacia delante.

También debes ser capaz de preservar tu virtud y de mantener tu *Xinxing* y no debes actuar inconsideradamente. No debes hacer a la ligera lo que quieras y debes ser capaz de controlar bien tu *Xinxing*. Frecuentemente, oímos a la gente común diciendo esto: “El hacer hechos buenos acumula virtud.” Como practicantes, no practicamos para acumular virtud, porque creemos en preservar la virtud. ¿Por qué practicamos la preservación de la virtud? Porque hemos visto una situación: Entre la gente común, se habla de acumular virtud. Si una persona común ha acumulado virtud y ha hecho cosas buenas para otros, podrá ser bien recompensado en su próxima vida. Sin embargo, para nosotros, no existe aquí esta cuestión. Cuando hayas obtenido el Tao por medio de la cultivación, no tendrás la cuestión de una próxima vida. Cuando hablamos de preservar la virtud, también tiene otra clase de significado. Es decir, los dos tipos de substancias que llevan nuestros cuerpos no son acumulados durante una vida, sino que han sido heredadas a través de largos tiempos remotos. Aunque corras en bicicleta por toda la ciudad, quizás no te encuentres con algunos buenos hechos para hacer. Aunque lo hagas así todos los días, quizás no encuentres tales oportunidades.

Esto tiene aún otra clase de significado: Al intentar acumular virtud, podrás considerar que algo es un hecho bueno, pero si lo haces, podrá resultar ser un hecho malo. Podrás creer que algo es un hecho malo, pero si interfieres con él, podrá resultar ser algo bueno. ¿Por qué? Porque no puedes ver la relación kármica entre ellas. Las leyes rigen los asuntos de la gente común, lo cual no es un problema. El ser un practicante es supranormal, y como una persona supranormal, debes actuar de acuerdo con los principios supranormales y no debes usar los principios de la gente común para medirte a ti mismo. Si no sabes la relación kármica de un asunto, serás propenso a tratarla de forma equivocada. Por tanto, nosotros enseñamos *wuwei*, y no debes hacer algo sólo porque quieras hacerlo. Algunos dicen: “Simplemente quiero disciplinar a la gente mala.” Yo diría que sería mejor que te alistaras como policía. Sin embargo, no deseamos que hagas caso omiso cuando veas a alguien matando a una persona o prendiendo un fuego. Les digo que cuando aparece un conflicto entre uno y otro, o cuando uno da un puntapié o un puñetazo a otro, es probable que esta persona debía algo al primero y ahora los dos están saldando la deuda. Si intervienes impidiéndoles hacerlo, no podrán liquidar la deuda y tendrán que esperar hasta la próxima vez para efectuarlo. Esto quiere decir que si no puedes ver la relación kármica, estarás propenso a hacer cosas erróneas y consecuentemente perderás tu virtud.

No tiene importancia que la gente común trate los asuntos de la gente común, porque aplicará los principios de la gente común para juzgarlo. Pero tú debes usar los principios sobrenaturales para juzgar las cosas. Es un problema de *Xinxing* si no impides un asesinato o un fuego prendido deliberadamente cuando lo veas. De otro modo, ¿cómo podrás demostrar que eres una persona buena? ¿Si ni siquiera detienes un asesinato o un fuego, con qué otras cosas te involucrarías? Sin embargo, hay un punto que afirmar: Estas cosas realmente no tienen nada que ver con nuestros cultivadores. No serán arregladas necesariamente para que las encuentres. Nosotros te hablamos sobre la preservación de la virtud precisamente para prevenir que cometas errores. Quizás, si haces un poquito de algo, posiblemente habrás hecho algo malo y entonces perderás virtud. Si pierdes virtud, ¿cómo podrás elevar tu nivel? ¿Cómo podrás alcanzar tu meta final? Hay tales problemas en esto. Además, debes tener una buena cualidad de entendimiento. Si cuentas con buenas cualidades innatas, tendrás probablemente buena cualidad de

entendimiento. La influencia del ambiente también puede tener un efecto.

Hemos enseñado también que si cada uno de nosotros cultiva su propio interior, examina su propio *Xinxing* para encontrar dónde ha fallado para mejorarlo la próxima vez y considera primero a otros antes de hacer algo, la sociedad humana se volverá mejor y la moralidad ascenderá a un alto criterio nuevamente. La civilización espiritual se volverá mejor y la seguridad pública mejorará también. Como resultado, probablemente incluso no habrían policías. Entonces, nadie necesitaría ser gobernado y cada uno se disciplinaría a sí mismo y buscaría la causa en su propio corazón. Qué magnífico sería esto. Como todos saben, a pesar de que las leyes son cada vez más extensas e impecables, ¿por qué aún hay quienes hacen cosas malas? ¿Por qué no acatan ellos las leyes? Es debido a que no pueden gobernar sus corazones. Sin supervisión, ellos harán cosas malas. Si cada uno cultivase el interior de su corazón, la situación sería totalmente diferente. No te sería necesario intervenir en defensa de la injusticia y de los débiles.

La Ley sólo puede ser expuesta a este nivel. Dependerá de tu propia cultivación el obtener lo que está en niveles más altos. Algunos de ustedes han hecho preguntas cada vez más específicas. Si quieres que te explique todas las preguntas de tu vida diaria, ¡qué te quedará para cultivar! Debes cultivarte y tratar de iluminarte por tu propia cuenta. Si te digo todas las cosas, no te quedará nada para cultivar. Afortunadamente, la Gran Ley ha sido expuesta al público, y puedes actuar de acuerdo con la Gran Ley.

* * *

Pienso que el tiempo de mi enseñanza de la Ley básicamente ha terminado. Por lo tanto, les quiero dejar las cosas auténticas para que puedan tener la Ley como guía en su futura práctica de cultivación. Durante todo el curso de mis lecturas de la Ley, he sido responsable ante todos y ante la sociedad al mismo tiempo. En realidad, hemos actuado según este principio. En cuanto a si lo he hecho bien o no, no voy a comentar nada sobre esto, porque naturalmente existirá la opinión pública para juzgarlo. Mi intención es divulgar la Gran Ley para que más gente obtenga beneficios de ella y para que los que deseen cultivarse genuinamente sean capaces de hacer progresos en su cultivación de acuerdo con la Ley. Al mismo tiempo, en el curso de la enseñanza de la Ley, también hemos expuesto la verdad de cómo ser una buena persona, y esperamos que después de salir de esta clase, por lo menos, seas una buena persona si no puedes cultivarte de acuerdo con la Gran Ley. Esto beneficiará a nuestra sociedad. De hecho, ya sabes cómo ser una buena persona, y después de salir de aquí, te volverás una buena persona.

Durante el curso de la lectura de la Ley, han habido también algunas cosas que no han marchado fácilmente, y diversas clases de interferencia también fueron muy grandes. Gracias al pleno apoyo de las organizaciones anfitrionas, de los administradores de diferentes profesiones, y de los esfuerzos del personal de trabajo, nuestras clases han sido bastante exitosas.

Durante las lecturas, todo lo que he expuesto es para guiar a todos a que practiquen la cultivación hacia niveles más altos. En el pasado, nadie mencionó estas cosas en sus enseñanzas. Lo que hemos expuesto es bastante explícito, porque lo hemos explicado incorporando la ciencia moderna y la ciencia contemporánea del cuerpo humano. Además, lo que ha sido enseñado es de un nivel muy alto. La intención principal es que todos puedan obtener realmente la Ley en el futuro y ascender por medio de la práctica de cultivación. Esto es mi punto de partida. Durante el curso de mi exposición de la Ley y del *Gong*, a muchos les ha parecido muy buena la Ley, pero encuentran difícil actuar de acuerdo con ella. En realidad, creo que depende de la persona si le es difícil o no. Para una persona común que no quiere hacer la cultivación, podrá considerar que la práctica de cultivación es demasiado difícil, inconcebible, o imposible. Al ser una persona común, él no querrá hacer la cultivación y lo encontrará muy difícil. Una

vez Laotsu dijo: “Al oír el Tao, un hombre sabio practicará diligentemente. Al oírlo un hombre de entendimiento común, lo practica de vez en cuando. Al oírlo un hombre de pobre entendimiento, se reirá a carcajadas. Si él no se riera, no sería el Tao.” Para un cultivador genuino, debo decir que es algo muy fácil y no es algo demasiado alto para alcanzar. En realidad, muchos alumnos veteranos aquí sentados o no presentes han llegado a niveles considerablemente altos en la cultivación. Yo no les he dicho esto, por temer que pudieran desarrollar apegos y se volvieran complacientes y alegres, lo que podría afectar el crecimiento de tu Potencia de Energía. Como un cultivador genuino y decidido, uno será capaz de soportar cualquier cosa y renunciar o cuidar menos de cualquier apego ante los diversos intereses propios. Con tal de que puedas realizar esto, no te será difícil la cultivación. Esa gente lo encuentra difícil porque no puede abandonar estas cosas. La práctica y cultivación del *Gong* y la Ley no son difíciles, ni es difícil elevar tu nivel. Ellos dicen que la cultivación es difícil precisamente porque no pueden renunciar a los apegos mundanos. Esto es porque les es difícil abandonarlos delante de los intereses prácticos. Esos intereses creados están justamente aquí, entonces: ¿Cómo podrás abandonar este apego? Es precisamente por esto que uno lo encontrará difícil. Cuando ocurra un conflicto entre uno y otro, si no puedes practicar la tolerancia o considerarte como practicante al tratar con ello, debo decirte que esto es inaceptable. Cuando practiqué la cultivación en el pasado, hubieron muchos grandes maestros que me dijeron estas palabras: “Cuando es difícil soportarlo, puedes soportarlo. Cuando es imposible hacerlo, es posible hacerlo.” En efecto, esto es precisamente así. Después de regresar a casa, todos pueden darle un intento. Cuando estás atravesando por una dificultad o una tribulación real, deberías intentar probarlo. Cuando es difícil de aguantar, intentas aguantarlo. Cuando parece imposible de hacer y dicen que es imposible de hacer, debes intentarlo y ver si es posible. Si puedes realizarlo de verdad, realmente podrás encontrar: ¡Después de pasar la sombra del sauce verde, habrán flores brillantes y otra aldea más adelante!

Ya que he hablado tanto, les será difícil recordar con tantas cosas mencionadas. Quiero hacer principalmente algunos requisitos: Espero que todos se consideren como practicantes en su futura cultivación y que verdaderamente continúen su cultivación. ¡Espero que todos los alumnos veteranos y nuevos puedan hacer la cultivación en la Gran Ley y alcanzar la consumación! Espero que después de regresar a casa todos aprovechen muy bien el tiempo para cultivarse genuinamente.

.....

En la superficie, Zhuan Falun no es un escrito elegante en términos del lenguaje, y quizás aun no concuerde con la gramática moderna. Sin embargo, si yo trato de usar la gramática moderna para refinar este libro de la Gran Ley, aparecerá un problema serio: La estructura del lenguaje escrito sería estandarizada y elegante, pero el escrito no podría abarcar implicaciones más profundas y más altas. Esto es porque el vocabulario estandarizado moderno no puede ser usado para expresar la Gran Ley como una guía en diferentes niveles más altos y las manifestaciones de la Ley en cada nivel; tampoco sería posible promover la transformación del *Benti* y del *Gong* de los alumnos, u otros tales cambios esenciales.

.....

Li Hongzhi
5 de Enero de 1996

Glosario

Ah Q: Un personaje tonto en una novela china.

Arhat: Un ser iluminado con Estado de Fruto en la Escuela Buda y uno que está más allá de los “Tres Reinos.”

Asura: (del Sánscrito) “Espíritus perversos.”

Bagua: Del Libro de los Cambios. Es un diagrama prehistórico que se cree revela los cambios del curso de la naturaleza.

Baihui: Punto de acupuntura localizado en la coronilla de la cabeza de uno.

Bairi feisheng: Un término taoísta para “levitar en plena la luz del día.”

Benti: El ser verdadero; el cuerpo físico de uno y sus otros cuerpos existentes en otras dimensiones.

Bian Que: Un doctor notable en la historia de la medicina china.

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

Bodhisattva: Un ser iluminado femenino con Estado de Fruto en la Escuela Buda y uno que está por encima de Arhat pero más bajo que Tathagata.

Bodhisattva Avalokitesvara: Conocida por su compasión, ella es una de dos Bodhisattvas mayores en el Paraíso de la Felicidad Suprema.

Canales de energía: En la medicina china, se dice que son conductos de *Qi* que comprenden una intrincada red para la circulación de energía.

cavando dentro de un cuerno de buey: Una expresión china que significa seguir un camino sin salida.

Changchun: Ciudad capital de la provincia de Jilin.

Changqing: La ciudad más poblada en el Sudoeste de China.

Chu Shi Jian Fa: La Ley Fuera del Mundo Triple.

Cinco Elementos: Metal, madera, agua, fuego, tierra.

“colocar un crisol en un horno para efectuar alquimia con sustancias medicinales recogidas”:
Metáfora Taoísta para la Alquimia Interna.

Crónica de la Investidura de los Dioses: Una obra clásica de ficción china.

Cuerpo Blanco Como Leche: Un cuerpo purificado sin *Qi*.

Cuerpo Blanco Puro: Un cuerpo transparente en el nivel más alto de *Shi-Jian-Fa*.

Dafa: “Gran Ley”; “Gran Vía”; principios.

Da Ji: Una concubina malvada del último emperador de la Dinastía Shang (771 b.C.-16 b.C.). Se cree que ella estuvo poseída por el espíritu de un zorro y que causó la caída de la Dinastía Shang.

Dan: Masa de energía en el cuerpo de un practicante colectada de otras dimensiones.

Dan Jing: Un texto clásico chino de práctica de cultivación.

Dantian: “Campo de *Dan*”; el lugar del abdomen inferior de uno.

De: “Virtud”; una sustancia blanca.

Dharma: Las enseñanzas de Buda Sakyamuni.

Ding: Un estado de mente vacía, pero consciente.

Escuela Qimen: “Escuela Rara.”

Espíritu Primordial Principal: El Espíritu Primordial Principal (*Zhu Yuanshen*); la Consciencia Principal (*Zhu Yishi*).

Estado de Fruto: El nivel alcanzado por uno en la Escuela Buda, i.e. Arhat, Bodhisattva, Tathagata, etc.

Esvástica: “Rueda de luz” del sánscrito. Este símbolo data a más de 2.500 años y ha sido descubierta en reliquias culturales en la Grecia, Perú, India y China. Durante siglos ha tenido connotaciones

de buena fortuna, representando el sol, y se ha mantenido en alta estima.

Fa: La Ley y principios en la Escuela Buda.

Fashen: “Cuerpo Ley”; un cuerpo compuesto de *Gong* y *Fa*.

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

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

Futi: Un espíritu o un animal que posee un cuerpo humano; posesión por un animal o espíritu.

Fu yuanshen: Alma(s) secundaria; *Fu Yishi* o consciencia asistente.

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

Gongli: “Potencia de Energía.”

Gongshen: Un cuerpo compuesto de *Gong*.

Gongzhu: “Pilar de *Gong*”; pilar de energía que crece por encima de la cabeza del practicante.

Gran Emperador de Jade: En la mitología china, la deidad que supervisa los Tres Reinos.

“Gran Revolución Cultural”: Un movimiento político que denunció los valores y la cultura tradicional (1966-1976).

Gran Señal de Mano de la Flor de Loto: Una postura de manos para la consagración (*kaiguang*).

Guanding: Rellenando energía por el tope de la cabeza de uno; ritual de iniciación.

Guangxi: Una provincia en el Sur de China.

Guanyin: Un culto llamado en nombre de la Bodhisattva Avalokitesvara, la “Diosa de la Misericordia.”

Guiyang: Capital de la provincia de Guizhou.

Guizhou: Una provincia en el sudeste de China.

Han: El mayor grupo étnico de la población China.

Han Xin: El general principal de Liu Bang en la Dinastía Han (206 a.C.-23 d.C.).

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

Hegu: Un punto de acupuntura en el dorso de la mano.

Hetu: Siendo un diagrama prehistórico, éste revela los cambios del curso de la naturaleza.

Hinayana: “Budismo del Pequeño Vehículo.”

Huatu: Un doctor renombrado en la historia de la medicina china.

Huiyin: Un punto de acupuntura localizado en el centro del perineo (el área en medio del ano y los genitales).

Hun: Comida que está prohibida en el Budismo.

Jiang Ziya: Un personaje en la Crónica de la Investidura de los Dioses.

Jigong: Un monje budista bien conocido en la Dinastía Sureña Song (1127 d.C.-1279 d.C.).

Jinan: Capital de la Provincia de Shandong.

Kaigong: La soltura final de la energía de cultivación; la iluminación total.

Kalpa: Un período de tiempo que dura dos mil millones de años; aquí este término se usa como un número.

Karma: Una substancia negra acumulada a través de maldades previamente hechas.

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

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

Lei Feng: Un ejemplar moral Chino en la década de 1960.

Li: Una medida china de distancia (=0.5 Km.). En chino, “108 mil *li*” es una expresión común para

describir una distancia muy lejana.

Li Shizhen: Un doctor renombrado en la historia de la medicina china.

Lianhuase: Una de diez discípulas principales de Buda Sakyamuni.

Liu Bang: El emperador y fundador de la Dinastía Han (206 a.C.-23 d.C.).

Lu Dongbin: Una deidad taoísta, una de las famosas Ocho Deidades en la historia china.

Luoshu: Siendo un diagrama prehistórico, éste revela los cambios del curso de la naturaleza.

Mah Jong: Un juego tradicional chino jugado por cuatro personas.

Mahayana: “El Budismo del Gran Vehículo.”

Maoyou: La línea que forma el borde entre los lados *Yin* y *Yang* del cuerpo.

Dinastía Ming: Período entre 1368 d.C. y 1644 d.C. en la historia china.

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

Mo Ding: Como afirman algunos maestros de *Qigong*, tocar el tope de la cabeza de uno para dar energía.

Mujianlian: Uno de diez discípulos varones principales de Buda Sakyamuni.

El Mundo de las Diez Direcciones: Concepto budista del universo.

Nanjing: Capital de la provincia de Jiangsu.

Nirvana: (del Sánscrito) Partir de este mundo humano sin este cuerpo físico, el método de completar la cultivación en la Escuela del Buda Sakyamuni.

las Ocho Deidades: Taos bien conocidos en la historia china.

Palacio Niwan: Término taoísta para el cuerpo pineal; glándula pineal.

Palma de Arena de Hierro, Palma Cinabrio, Pierna Vajra, Pie Arhat: Clases de técnicas en las artes marciales chinas.

Período de Decadencia del Dharma: De acuerdo a Buda Sakyamuni, el Período de Decadencia del Dharma empezaría quinientos años después de que se fuera, y que su Dharma ya no podría salvar a la gente después de eso.

Qi: En la cultura china, es una “energía vital”; pero en comparación con el *Gong*, es una clase de energía inferior.

Qiankun: “Cielo y Tierra”; una forma de circulación de energía.

Qianmen: Uno de los mayores distritos de compras en Beijing.

Qigong: Una forma de práctica tradicional china que cultiva el *Qi*, o “energía vital.”

Qiji: “Mecanismo de energía.”

Qin Hui: Un oficial malvado de la corte real durante la Dinastía Song Sureña (1127 a.C. 1279 d.C.).

Qingdao: Una ciudad con puerto en la provincia de Shandong.

Qiqihar: Una ciudad en el nordeste de China.

Ren: Tolerancia, Paciencia, Resistencia.

Sakyamuni: El Buda histórico, Siddharta Gautama.

Samadhi: En el Budismo, “meditación en trance.”

Samsara: Las seis vías de reencarnación en el Budismo. (Uno puede volverse un ser humano, un animal, una planta, u otras formas de materia a través de la reencarnación.)

Señora Madre-Reina: En la mitología China, la deidad femenina de más alto nivel dentro de los Tres Reinos.

Shan: Compasión, Benevolencia, Bondad.

Shangen: Punto de acupuntura localizado en medio de la cejas.

Shen Gongbao: Un personaje envidioso en Crónica de la Investidura de los Dioses.

Shenxian Zhuan: Una biografía china de deidades taoístas.

Shenxiu: Fundador de la Escuela Norteña del Budismo Zen en la Dinastía Tang.

Shichen: Una unidad china de tiempo para dos horas.

Shi-Jian-Fa: La Ley dentro el Mundo Triple: El Budismo sostiene que uno tiene que pasar por *samsara* si uno no ha alcanzado más allá de la Ley del Mundo Triple o los Tres Reinos.

Shishen: Un término taoísta para el Alma Principal de uno.

Sum Simiao: Doctor notable en la historia de la medicina china.

Sun Wukong: También conocido como el “Rey Mono,” un personaje en un trabajo clásico de ficción china, Viaje al Oeste.

Sutras: Literalmente significa “Hilos en que se ensartan las joyas.” Los Sutras son escrituras budistas, es decir, los sermones y diálogos del Buda Sakyamuni.

Sutra Diamante: Una antigua escritura budista.

Taiji: El símbolo de la Escuela Tao.

Taiyuan: La ciudad capital de la provincia de Shangxi.

Dinastía Tang: Uno de los períodos más prósperos de la historia China (618 d.C.-907 d.C.).

Tangshan: Una ciudad en la Provincia de Hebei.

Tantrismo: Una vía de cultivación esotérica del Budismo.

Tanzhong: Un punto de acupuntura en la línea central del pecho.

Tao: 1. También conocido como “Dao” ; un término taoísta para “la Vía de la naturaleza y del universo.”
2. Un ser iluminado que ha logrado este Tao.

Tao Tsang: Un texto clásico chino para la práctica de cultivación.

Tathagata: Un Ser iluminado con Estado de Fruto en la Escuela Buda que está por encima del nivel de Bodhisattva y de Arhat.

Tian: “Campo.”

Tiananmen: La Puerta de Paz Celestial en frente de la Ciudad Prohibida en Beijing.

Tianmu: “Ojo Celestial,” también conocido como el “Tercer Ojo.”

Tianzi Zhuang: Una forma de ejercicio parado de *Qigong* en la Escuela Tao.

Tzao Tzao: Emperador de uno de los Tres Reinos (220 d.C.-265 d.C.).

Último Estrago: La comunidad de cultivadores sostiene que el universo tiene tres fases de evolución (El Primer Estrago, el Estrago Intermedio, y el Último Estrago), y que ahora estamos en el período final del Último Estrago.

Wuhan: Capital de la provincia de Hubei.

Wuwei: “Hacer-sin hacer”; “sin intención”; seguir el curso natural.

Xingming Guizhi: Guía Genuina para la Cultivación de la Naturaleza y la Vida; texto clásico chino para la práctica de cultivación.

Xinjiang: Una provincia en el noroeste de China.

Xinxing: La naturaleza de la mente o del corazón; carácter moral.

Yin y Yang: De acuerdo a la escuela Tao, todo está compuesto de las fuerzas opuestas de *Yin* y *Yang* que son mutuamente exclusivas, pero interdependientes, i.e. femenino (*Yin*) vs. masculino (*Yang*).

Yuan: Una unidad monetaria China (aprox. \$0.12).

Yuanshen: “el Espíritu Primordial.”

Yuanying: Término taoísta para el “Infante Inmortal.”

Zhang Guolao: Uno de las Ocho Deidades en la Escuela Tao.

Zhen: Verdad, verdadero.

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

Zhouyi: El Libro de los Cambios; un antiguo texto chino de cultivación y profecía que data de la Dinastía Zhou (1100 b.C.-221b.C.).

Zhuyou Ke: La práctica de suplicación.