

ZHUAN FALUN

Girando la rueda del Fa

(Versión en español)

LI HONGZHI

LUNYU

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

Por más desarrollado que esté el método de los seres humanos para explorar el cosmos y la vida, sólo están percibiendo una parte del espacio del nivel bajo del cosmos donde existen los seres humanos. Durante las múltiples civilizaciones que aparecieron en la humanidad prehistórica, todas han explorado otros planetas, sin embargo, sin importar cuán alto o lejos volaron, tampoco se alejaron del espacio donde existen los seres humanos. Los seres humanos nunca pueden conocer realmente el despliegue verdadero del cosmos. Si los seres humanos quieren comprender los enigmas del cosmos, de los espacios-tiempo y del cuerpo humano, sólo al cultivarse en el Fa recto, obtendrán la iluminación recta y elevarán el nivel de las vidas. El xiulian también hace que la calidad de la moral se eleve, y cuando se puede distinguir la bondad y la perversidad verdaderas, lo bueno y lo malo verdaderos, y al mismo tiempo salir del nivel de los humanos, sólo entonces se puede ver y contactar el verdadero cosmos y las vidas en los diferentes niveles y diferentes espacios.

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

Si los seres humanos pueden tomar la moral como base para elevar las conductas humanas y conceptos humanos, sólo así la civilización de la sociedad humana podrá durar largo tiempo y los milagros de los dioses también aparecerán nuevamente en la sociedad de los seres humanos. En el pasado aparecieron múltiples veces culturas semi-divinas en las sociedades humanas, que elevaron el conocimiento verdadero de los seres humanos hacia la vida y el cosmos. Si las manifestaciones de los seres humanos en el mundo humano hacia Dafa pueden reflejar la debida devoción, respeto e importancia, esto traerá a los humanos, a las naciones o a los países, felicidad, fortuna o gloria. Los cuerpos celestiales, el cosmos, las vidas y la miríada de materias fueron creados por el Dafa del cosmos. Si una vida se aleja y le da la espalda a Él, es verdaderamente corrupta; cuando la gente del mundo humano puede concordar con Él, son verdaderamente buenas personas, al mismo tiempo les traerá buena retribución y felicidad-longevidad; siendo un cultivador, si te asimilas a Él, tú eres alguien que ha obtenido el Dao —un Dios.

Lunyu: una exposición.

Dafa: la Gran Ley.

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

Xiulian: *xiu*: cultivar, arreglarse, mejorarse; *lian*: refinar, practicar, adiestrarse. La práctica de la cultivación.

Índice

Lección Primera

Llevando realmente a la gente hacia niveles altos	1
Los diferentes niveles tienen diferentes niveles de Fa	4
Zhen-Shan-Ren es el único criterio para evaluar si una persona es buena o mala.....	6
El qigong es una cultura prehistórica	8
El qigong es precisamente xiulian, cultivarse y refinarse	11
Por qué refinar gong no hace crecer gong.....	12
Características de Falun Dafa.....	18

Lección Segunda

Sobre el asunto del tianmu	23
Yaoshi gongneng, la capacidad de gong de la visión remota.....	30
Suming tong gongneng, la capacidad de gong para ver el pasado y el futuro	32
No estar dentro de los cinco elementos y salir de Tres Reinos	35
La cuestión de perseguir.....	38

Lección Tercera

Yo considero dizi a todos los estudiantes.....	44
El gong de la Escuela Fo y la religión budista	44
El xiulian tiene que concentrarse en una sola vía.....	47
Gongneng y gongli, capacidades de gong y potencia de gong.....	49
Cultivación inversa y préstamo del gong	50
Futi, entidad poseedora	54
Lenguaje cósmico.....	58
Qué ha dado el Maestro a sus estudiantes	60
Campo de energía.....	64
Cómo transmiten el gong los estudiantes de Falun Dafa	65

Lección Cuarta

Perder y ganar.....	68
La transformación del yeli.....	69
Elevar el xinxing	75
Guanding, verter en la coronilla	79
Colocación del paso prodigioso	81

Lección Quinta

El diagrama del Falun	87
El método de gong Qimen.....	88
Practicar una vía perversa	90
La cultivación dual de hombre y mujer.....	92
La cultivación dual de naturaleza y vida.....	93
Fashen, cuerpo de Fa.....	94

Kaiguang, abertura de luz.....	95
Zhuyou ke, la rama de los encantamientos	100

Lección Sexta

Zouhuo rumo, excederse y entrar en lo demoníaco	101
Atraer demonios al refinar gong.....	107
Del propio corazón nacen demonios	111
La conciencia principal debe ser fuerte.....	114
El corazón definitivamente debe ser recto	115
El qigong de las artes marciales	119
El corazón de ostentar	122

Lección Séptima

La cuestión de matar vidas	125
La cuestión de comer carne.....	128
Corazón de envidia.....	132
El tema de curar enfermedades	135
La curación en el hospital y la curación por qigong	139

Lección Octava

Bigu	143
Robar qi	144
Recoger qi	146
Quien refina gong es quien obtiene el gong.....	148
Circulación celestial	152
Corazón de exultación.....	159
Xiu kou, cultivar el habla	160

Lección Novena

Qigong y deporte.....	162
La intención mental.....	163
Corazón claro y limpio	168
Cualidad innata.....	171
Wu, iluminación	173
Las personas de gran cualidad innata.....	177

Glosario

.....

Zhuan Falun no es elegante en la superficie de la escritura e incluso no se ajusta a la gramática moderna. No obstante, si yo usara la gramática moderna para ordenar este libro de Dafa, aparecería un problema grave, y es que, si bien la construcción del lenguaje escrito sería reglamentada y bella, éste no tendría un contenido interno más profundo y más alto. Porque utilizando las reglas modernas del lenguaje no se puede expresar en absoluto la guía de Dafa en los diferentes niveles más altos, ni la manifestación en cada nivel, así que no se podría conducir la transformación del benti y del gong de los estudiantes, ni elevar este tipo de cambio esencial.

*Li Hongzhi
5 de enero 1996*

Lección Primera

Llevando realmente a la gente hacia niveles altos

En todo el proceso de transmitir el Fa y el gong, me he basado en ser responsable para con la sociedad y para con los estudiantes; el resultado obtenido ha sido bueno, y la influencia en toda la sociedad también es bastante buena. Hace unos años, muchos maestros de qigong transmitieron gong, pero todas las cosas que enseñaban pertenecían a ese nivel de eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo. Por supuesto, no estoy diciendo que los métodos de gong de otras personas no son buenos, sólo digo que ellos no han transmitido cosas de nivel alto. También conozco la situación del qigong en todo el país. Tanto dentro como fuera del país, en cuanto a transmitir verdaderamente gong hacia niveles altos, actualmente soy la única persona haciéndolo. ¿Por qué nadie transmite gong hacia niveles altos? Porque eso involucra asuntos muy grandes, involucra el muy profundo origen histórico del qigong, el área que concierne es muy vasta y los problemas involucrados son también muy agudos. Además, tampoco puede transmitirlo el común de la gente, pues ello implica tocar cosas pertenecientes a muchos sistemas de qigong. En particular, tenemos muchos practicantes de gong que hoy aprenden este gong y mañana ese otro; ellos hicieron de sus cuerpos un embrollo y están destinados a no poder cultivarse hacia arriba. Mientras los demás se cultivan hacia arriba siguiendo un camino grande, ellos toman todas las bifurcaciones del camino; cuando cultivan éste, ese otro interfiere; cuando cultivan ese otro, éste interfiere; como todos interfieren, ya no pueden cultivarse.

Vamos a arreglar todos estos asuntos, reteniendo lo bueno y eliminando lo malo, de manera de garantizar que de ahora en adelante podrás cultivarte; pero tiene que ser para quienes vienen realmente a aprender Dafa. Si albergas corazones de apego de todo tipo y vienes a buscar capacidades de gong, curar enfermedades, escuchar un poco de teoría, o abrigas algunas malas intenciones, todo eso no va. Porque ya dije, soy la única persona haciendo esto. No hay muchas oportunidades para algo como esto, y tampoco voy a transmitir de esta manera para siempre. Siento que la gente que puede escuchar directamente mi transmisión del gong y mis lecciones de Fa, yo digo, realmente... en el futuro sabrás y te sentirás muy feliz por este período de tiempo. Por supuesto, hablamos de la relación predestinada; todos los aquí presentes están por relación predestinada.

Transmitir gong hacia niveles altos, piensen todos, ¿de qué se trata? ¿No es justamente salvar a la gente? Salvar a la gente significa que te cultivas de verdad, lo cual no es sólo eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo. Por lo tanto, la cultivación-refinamiento verdadera tiene un alto requisito de xinxing para los estudiantes. Las personas sentadas aquí han venido para aprender Dafa; entonces tú, sentado acá, tienes que considerarte verdaderamente una persona que refina gong y tienes que abandonar los corazones de apego. Si vienes aquí para aprender el gong y Dafa albergando todo tipo de motivos para perseguir, no aprenderás nada. Te digo una verdad: todo el proceso de la cultivación del hombre es precisamente un proceso para eliminar continuamente los corazones humanos de apego. En la sociedad humana común, el hombre compite y pelea uno contra otro, engaña o trata de ganarles a otros en astucia y lastima a otros por estos pocos beneficios personales; hay que dejar todos estos corazones. En especial, aquellos que hoy están aprendiendo gong aun más tienen que dejar estos corazones.

Aquí no hablo sobre curar enfermedades, ni tampoco curamos enfermedades. Pero siendo un verdadero cultivador, no puedes cultivarte y refinarte acarreado un cuerpo enfermo. Voy a purificar tu cuerpo para ti. Pero la purificación del cuerpo sólo se limita a quienes verdaderamente vienen a aprender el gong y el Fa. Nosotros enfatizamos un punto: si no puedes dejar ese corazón, si no puedes dejar esa enfermedad, no podemos hacer nada, no somos capaces de ayudarte. ¿Por qué? Porque en este universo

existe un principio como éste: de acuerdo con la Escuela Fo, todos los asuntos entre la gente común tienen relación causal y predestinada; el nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte existen simplemente de esta manera entre la gente común. El yeli producido por los actos malos cometidos por el hombre en el pasado es lo que causa las enfermedades o las tribulaciones. Al padecer sufrimientos, uno justamente está pagando deudas del ye; por eso nadie puede cambiarlo al azar, pues cambiarlo equivale a que las deudas no necesitan ser pagadas; tampoco se puede hacerlo arbitrariamente, de otro modo, equivale a hacer cosas malas.

Algunas personas piensan que curar a la gente, eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo es hacer obras buenas. Como yo lo veo, ellos no curan las enfermedades realmente, sino que sólo las posponen o las transforman, no las quitan. Para eliminar realmente esta tribulación hay que eliminar el yeli. Si alguien realmente es capaz de curar esta enfermedad eliminando completamente estos yeli, si verdaderamente puede alcanzar este punto, el nivel de esta persona ya no es bajo. Él ya ha visto un principio, y es que los principios entre la gente común no pueden ser dañados a voluntad. Durante el curso de su cultivación-refinamiento, el cultivador, por su corazón de misericordia, hace algo bueno para la gente, la ayuda a curarse, a eliminar sus enfermedades y a fortalecer el cuerpo; esto está permitido, pero él tampoco puede curar completamente. Si la enfermedad de una persona común realmente pudiera ser eliminada de raíz, una persona común que no se cultiva ni refina saldría de acá sin ninguna enfermedad, pero al pasar por la puerta aún sería una persona común e inclusive lucharía por beneficios personales igual que la gente común, ¿cómo puede su yeli ser eliminado así nomás? Esto no está permitido en absoluto.

Entonces, ¿por qué se puede hacer esto para un cultivador? Porque un cultivador es lo más preciado; él quiere cultivarse y refinarse; por eso, este pensamiento emitido es lo más valioso. En la religión budista se habla sobre la naturaleza fo; apenas emerge la naturaleza fo, los seres iluminados ya pueden ayudarlo. ¿Qué significa esto? Si quieres que te lo diga, dado que transmito gong en niveles altos, esto involucra principios de niveles altos, y las cuestiones involucradas son muy grandes. En este universo, vemos que la vida del hombre no se produce en la sociedad humana común. La vida verdadera del hombre se produce en los espacios del universo. Debido a que en este universo hay una gran variedad de toda clase de materias creadoras de vida, los movimientos de estas materias entre sí pueden producir vida; es decir, la vida más temprana del hombre sí proviene del universo. El espacio del universo es, en su origen, benevolente y bueno, y posee esta clase de característica Zhen-Shan-Ren; el hombre, al nacer, tiene la misma característica del universo. Pero al producirse más vidas, ocurre entonces una clase de relación social grupal. Entre ellas, algunas posiblemente adquieren corazones egoístas y entonces bajan lentamente sus niveles; no pueden quedarse en ese nivel, así que tienen que caer hacia abajo. Pero en ese otro nivel, nuevamente se tornan no tan buenas y tampoco pueden permanecer, entonces continúan cayendo y finalmente caen a este nivel de los seres humanos.

Toda la sociedad humana está dentro de un mismo nivel. Al caer a este paso, viéndolo desde el ángulo de las capacidades de gong o desde el punto de vista de los grandes seres iluminados, estas vidas originalmente debían ser destruidas. No obstante, los grandes seres iluminados, por sus corazones de misericordia, les dieron una oportunidad más y entonces establecieron un ambiente especial, un espacio particular como éste. Los seres vivos de este espacio son diferentes de los seres vivos en todos los espacios en el universo. Los seres vivos en este espacio no son capaces de ver a los seres vivos de otros espacios ni la verdadera apariencia del universo, lo cual equivale a que estas personas han caído dentro de la ilusión. Si quieren curar sus enfermedades, eliminar sus tribulaciones y eliminar el ye, estas personas tienen que cultivarse y refinarse para volver al origen y retornar a la verdad; todas las diferentes vías de cultivación-refinamiento lo ven de esta manera. El hombre debe volver al origen y retornar a la verdad, éste es el verdadero propósito de ser un humano; por eso, una vez que esta persona

quiere cultivarse y refinarse, se considera que su naturaleza fo ha emergido. Este pensamiento es lo máspreciado, porque él desea volver al origen, retornar a la verdad y saltar afuera de este nivel de la gente común.

Quizás todos hayan oído una frase así en la religión budista: una vez que la naturaleza fo emerge, sacude los mundos en las diez direcciones. Quienquiera que ve a esta persona quiere ayudarla, y la ayuda incondicionalmente. La Escuela Fo salva a la gente incondicionalmente, sin precio alguno, puede ayudarla sin ninguna condición; por lo tanto, nosotros podemos hacer muchas cosas por los estudiantes. Pero siendo una persona común que sólo desea ser una persona entre la gente común y curar sus enfermedades, así no va. Hay quien piensa: «Me cultivaré y refinaré una vez que se curen mis enfermedades». Cultivarse y refinarse no tiene ninguna condición; si quieres cultivarte y refinarte, entonces te cultivas y refinas. Pero algunos acarrear un cuerpo enfermo o aún llevan mensajes embrollados en sus cuerpos, hay quienes nunca practicaron gong para nada y aún otros que, a pesar de decenas de años de práctica de gong, todavía están dando vueltas en el qi y tampoco se han cultivado hacia arriba.

Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a purificar los cuerpos de ellos para que puedan cultivarse y refinarse hacia niveles altos. Durante la cultivación-refinamiento en el nivel más bajo, existe un proceso que es purificar total y completamente tu cuerpo; todas las cosas malas que existen dentro de los pensamientos, el campo de yeli alrededor del cuerpo y los factores causantes de la mala salud, todo es limpiado y purgado. De otro modo, acarreando un cuerpo turbio como éste, un cuerpo oscuro y una mente sucia, ¿cómo puedes lograr cultivarte y refinarte hacia un nivel alto? Aquí no practicamos ejercicios de qi y no necesitas practicar estas cosas de nivel bajo; te empujamos a sobrepasar ese nivel para que tu cuerpo alcance un estado libre de enfermedades. Al mismo tiempo, te plantamos un juego de estas cosas ya preparadas, para cimentar una base en el nivel bajo; de esta manera, ya estamos refinando gong en un nivel muy alto.

Según lo que se dice en la cultivación-refinamiento, si se incluye el qi, hay tres niveles. Pero la cultivación-refinamiento genuina (excluyendo la práctica de qi) tiene dos grandes niveles: uno es la cultivación-refinamiento del Fa Dentro del Mundo, y el otro, la cultivación-refinamiento del Fa Fuera del Mundo. Ambos son diferentes de los términos de los templos ‘salir del mundo’ y ‘entrar al mundo’, los cuales son cosas teóricas. Lo nuestro son dos grandes niveles de transformación correspondientes a la cultivación-refinamiento genuina del cuerpo humano. Debido a que en el curso de la cultivación-refinamiento del Fa Dentro del Mundo el cuerpo humano es continuamente purificado y purificado, cuando llega a la forma más alta del Fa Dentro del Mundo, el cuerpo ya está completamente reemplazado por materia de alta energía. En cambio, la cultivación-refinamiento del Fa Fuera del Mundo es básicamente la cultivación-refinamiento del cuerpo fo, el cual es un cuerpo compuesto por materia de alta energía, y todas las capacidades de gong se exteriorizan nuevamente. Éstos son los dos grandes niveles a los que hacemos referencia.

Hablamos de la relación predestinada; yo puedo hacer esto para todos los que están sentados aquí. Ahora somos sólo algo más de dos mil personas, pero puedo hacerlo para varios miles e incluso aun más, para decenas de miles; es decir, no necesitas practicar más en niveles bajos. Después de purificar tu cuerpo, te empujo para que los atraveses y te planto un sistema integral de cultivación-refinamiento para que te cultives y refines inmediata y directamente ya en niveles altos. Pero esto sólo se limita a quienes vienen aquí realmente a cultivarse y refinarse; no es que por estar sentado acá ya eres un cultivador. Una vez que haces un cambio fundamental desde tus pensamientos, entonces te lo podemos dar; inclusive no se limita a esto, así que más tarde entenderán qué cosas les he dado a todos. Aquí tampoco hablamos de curar enfermedades, sino que hablamos sobre reajustar los cuerpos de los

estudiantes en forma integral para que puedas refinar gong. Acarreando un cuerpo enfermo, no puedes exteriorizar gong en absoluto; por eso, tampoco me busquen para curar enfermedades, no hago esto. El propósito principal de mi venida al público es llevar genuinamente a la gente hacia niveles altos, verdaderamente llevar a la gente hacia niveles altos.

Los diferentes niveles tienen diferentes niveles de Fa

En el pasado, muchos maestros de qigong decían que el qigong tiene los supuestos grados elemental, intermedio y avanzado. Eso es todo qi, son todas cosas dentro de ese nivel de la práctica de qi, sin embargo, todavía lo clasifican en grados elemental, intermedio y avanzado. Con respecto a las cosas de los verdaderos niveles altos, las mentes de gran cantidad de nuestros cultivadores de qigong están en blanco, no saben absolutamente nada. Todo lo que vamos a exponer de ahora en adelante es Fa de niveles altos. Además, quiero rectificar un poco la reputación de la cultivación-refinamiento. Durante mis lecciones, voy a hablar sobre algunos fenómenos negativos en el mundo de la cultivación-refinamiento. Sobre cómo tratamos y consideramos estos fenómenos, voy a contar todo; además, transmitir gong y enseñar Fa en niveles altos involucra áreas y asuntos comparativamente grandes, incluso muy agudos, los cuales también pienso exponer; algunos tienen su origen en interferencias provenientes de otros espacios dirigidas a nuestra sociedad de la gente común, especialmente interferencias al mundo de la cultivación-refinamiento; también voy a contar eso y, al mismo tiempo, voy a resolver estos problemas para nuestros estudiantes. Sin tener estos problemas solucionados, no puedes refinar gong. Para poder resolver estas cuestiones de raíz, tenemos que considerarlos a todos como verdaderos cultivadores. Por supuesto, no es fácil cambiar tu mentalidad de inmediato, pero de ahora en adelante, al escuchar durante las lecciones, irás modificando gradualmente tus pensamientos, así que también espero que todos escuchen atentamente. Yo no transmito gong como los otros. Algunas personas, cuando transmiten gong, sólo hablan brevemente sobre las teorías de su gong, después emiten algunos mensajes, enseñan un juego de técnicas, y ahí termina. La gente ya está acostumbrada a esta forma de transmisión de gong.

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

También quiero enfatizar una cuestión, en nuestra cultivación-refinamiento, tenemos que transmitir gong y explicar Fa. Los monjes de algunos templos, especialmente los de la vía Zen, pueden tener algunas ideas. Tan pronto como oyen hablar sobre enseñar Fa, ya no les gusta escuchar. ¿Por qué? La vía Zen considera que el Fa no debe enseñarse, que el Fa no es Fa si se enseña, que no hay Fa que pueda ser enseñado y que sólo es posible que el corazón acepte y el alma entienda; por eso, hasta hoy, la vía Zen ya no es capaz de enseñar ningún Fa. El patriarca Damo transmitió esto sobre la base de una frase que dijo Sakya Muni. Sakya Muni dijo: «Ningún Fa es definitivo». Basado en esta frase, Damo fundó la vía Zen. Decimos que esta vía simplemente ha cavado hasta la punta de un cuerno de buey. ¿Qué significa esto? Cuando Damo comenzó a cavar en el cuerno, aún lo sintió bastante espacioso; para el segundo patriarca, ya no era tan espacioso; el tercero percibía que más o menos se podía entrar; para el cuarto ya era muy estrecho; para el quinto básicamente ya no quedaba lugar para escarbar; y cuando llegó Huineng, el sexto patriarca, ya se había alcanzado el tope y no se podía cavar más. Hoy, si tú vas a la vía Zen para aprender Fa, no hagas preguntas; si las haces, en seguida te dan con un palo en la cabeza, llamado “palo de advertencia”. Eso significa que no debes preguntar, que tienes que iluminarte por tu cuenta. Tú dices: «Vine aquí justamente para aprender, porque no sé nada, ¿sobre qué me ilumino? ¡¿Por qué me das un palazo?!». Esto es porque ya han escarbado hasta la punta del cuerno de buey y no les queda nada para enseñar. Incluso el mismo Damo dijo que él sólo podía legar su enseñanza por seis generaciones y que, de ahí en adelante, ésta no serviría más. Ya han pasado varios siglos, no obstante, hoy en día todavía hay personas que se aferran con su vida a los principios de la vía Zen. ¿Cuál es el contenido real del “ningún Fa es definitivo” que dijo Sakya Muni? El nivel en que estaba Sakya Muni era rulai, pero muchos monjes posteriores no se iluminaron al mismo nivel que Sakya Muni, al estado mental de su reino de conciencia, al sentido verdadero del Fa que enseñó, ni al contenido real de sus palabras. Por lo tanto, la gente que vino después explicó de esta y de aquella manera, interpretando confusamente sus palabras y considerando que “ningún Fa es definitivo” significa simplemente que no debes explicar el Fa y que si lo expones, ya no es Fa. En realidad, no tiene este significado. Después de que a Sakya Muni se le abrió el gong y la iluminación bajo la higuera sagrada, no es que él alcanzó de inmediato este nivel de rulai. Durante los cuarenta y nueve años enteros de su transmisión de Fa, él también estuvo elevándose a sí mismo continuamente. Cada vez que ascendía un nivel, al mirar atrás, encontraba que el Fa que acababa de enseñar estaba todo equivocado. Después de elevarse de nuevo, descubría que el Fa enseñado era otra vez incorrecto. Al elevarse nuevamente, descubría que el Fa que recientemente había enseñado era incorrecto otra vez. Durante los cuarenta y nueve años completos, él estuvo ascendiendo de esta manera; cada vez que se elevaba un nivel más, descubría que el Fa que había enseñado previamente estaba en un nivel de entendimiento muy bajo. También descubrió que el Fa en cada nivel es la manifestación del Fa en ese nivel, que en cada nivel existe Fa, pero ninguno es la verdad absoluta del universo. El Fa en un nivel más alto se acerca más a la característica del universo que el Fa de un nivel más bajo; por eso él dijo que ningún Fa es definitivo.

Al final, Sakya Muni también dijo: «No he enseñado ningún Fa en toda mi vida». Esto fue otra vez interpretado por la vía Zen como que no hay Fa para enseñar. En sus años avanzados, Sakya Muni ya había alcanzado el nivel de rulai, ¿por qué sostuvo que no había enseñado ningún Fa? ¿Qué cuestión expuso en realidad? Lo que dijo fue: aunque he alcanzado un nivel como éste, de rulai, aún no he visto cuál es la verdad final del universo, cuál es el Fa final. Por lo tanto, él le dice a la gente posterior a él que no tome sus palabras como la verdad absoluta o la verdad inalterable, de otro modo, esto puede limitarla al nivel de rulai o por debajo de éste, sin poder atravesarlo hacia niveles aun más altos. La gente posterior a él no ha podido comprender el sentido verdadero de esta frase y, consecuentemente, ha considerado que si se enseña Fa, éste deja de ser Fa; lo ha entendido de esta manera. En realidad, lo que dijo Sakya Muni fue: en distintos niveles hay diferentes niveles de Fa, y el

Fa de ningún nivel es la verdad absoluta del universo, pero el Fa en un determinado nivel sí tiene la función de guía para este nivel. En realidad, él expuso tal principio.

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

Todos saben que hay un pequeño folleto de la religión budista titulado *Notas del viaje al Mundo de la Felicidad Suprema*, que cuenta sobre un monje que mientras estaba sentado en meditación refinando gong, su espíritu primordial llegó al Mundo de la Felicidad Suprema, donde vio algunas escenas. Paseó por un día, y cuando regresó al mundo humano ya habían pasado seis años. ¿Lo vio o no lo vio? Sí, lo vio, pero aquello que vio no era la apariencia verdadera. ¿Por qué? Porque su nivel no era suficiente, y sólo se le podía revelar la manifestación de Fo Fa que él debía ver en este nivel suyo. Esto es porque un mundo tal es la manifestación de lo que constituye el Fa y, por lo tanto, él no pudo ver la apariencia verdadera. Digo que este “ningún Fa es definitivo” contiene precisamente tal significado.

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

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

La sociedad está desarrollándose, y la mente humana, asimismo, se está volviendo más y más complicada, lo cual dificulta hacer que la gente continúe cultivándose de este modo. El Fa dentro de la religión budista no puede abarcar todo Fo Fa, él es sólo una parte diminuta dentro de Fo Fa. Hay todavía muchos otros grandes Fa de la Escuela Fo circulando entre el pueblo, legados a través del tiempo a sólo una persona. Diferentes niveles tienen diferentes Fa, y los diferentes espacios tienen diferentes Fa; todas éstas son diferentes manifestaciones de Fo Fa en cada uno de los espacios y en cada nivel. Sakya Muni también dijo que existen ochenta y cuatro mil vías de cultivación de fo; pero dentro de la religión budista están sólo las vías Zen, Tierra Pura, Tiantai, Huayan, vía Secreta y otras; son poco más de diez vías, las cuales no pueden abarcar la totalidad de Fo Fa. Sakya Muni mismo

tampoco transmitió todo su Fa, él sólo transmitió una parte, apuntado a la capacidad de aceptación de la gente de aquel tiempo.

Entonces, ¿qué es Fo Fa? En este universo, la característica más fundamental Zhen-Shan-Ren es la manifestación más alta de Fo Fa y es el Fo Fa más fundamental. Fo Fa tiene diferentes formas de manifestaciones en diferentes niveles; dentro de los diferentes niveles existen diferentes funciones de guía, y cuanto más bajo es un nivel, tanto más enredadas son sus manifestaciones. Las partículas microscópicas del aire, de la piedra, de la madera, de la tierra, del metal, del cuerpo humano y todas las materias contienen esta característica Zhen-Shan-Ren; en la antigüedad se decía que los cinco elementos componen las miríadas de cosas del universo, en las cuales también existe esta característica Zhen-Shan-Ren. Un cultivador sólo puede conocer la manifestación específica de Fo Fa de ese nivel al que ha llegado cultivándose; esto es la Posición de Fruto y el nivel de cultivación-refinamiento. Hablando más ampliamente, el Fa es inmenso. Al hablar llegando al punto más alto, ya es muy simple, porque el Fa es como la forma de una pirámide. Al alcanzar el nivel más alto, ya se puede abarcar todo usando tres palabras, y éstas son precisamente Zhen-Shan-Ren; pero al manifestarse en cada uno de los niveles, se vuelve extremadamente complejo. Tomando a un ser humano como ejemplo, la Escuela Dao considera al cuerpo humano como un pequeño universo; un ser humano tiene un cuerpo de materia, pero el mero cuerpo de materia aún no constituye un ser humano completo, todavía hay que tener el temperamento, el carácter, las particularidades y la existencia del espíritu primordial del hombre para poder construir una persona completa, independiente y portadora de una personalidad propia. Este universo nuestro es igual, tiene tanto la galaxia de la Vía Láctea como otras galaxias, y también tiene vida y agua; estos millares de cosas dentro de este universo son un aspecto de su existencia material, pero al mismo tiempo también existe en ellos la característica Zhen-Shan-Ren. Todas las partículas microscópicas de cualquier materia contienen este tipo de característica, incluso las partículas extremadamente diminutas la contienen.

Este tipo de característica Zhen-Shan-Ren es el parámetro para evaluar lo bueno y lo malo dentro de este universo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Precisamente se utiliza esta característica para evaluarlo. Lo mismo ocurre con el *de* referido por nosotros en el pasado. Por supuesto, hoy el nivel moral de la sociedad humana ya ha cambiado, el estándar de la moral incluso está torcido. Si ahora alguien intenta ser como Lei Feng, posiblemente dirán que es un enfermo mental. Sin embargo, durante las décadas de los cincuenta y los sesenta, ¿quién hubiera dicho que él es un enfermo mental? El estándar moral de la humanidad está deslizándose fuertemente hacia abajo como en un tobogán; los valores mundiales decaen día a día; el único propósito de la gente es obtener beneficios, y por esos pequeños beneficios personales, las personas dañan a otros; tú me peleas, yo me aprovecho de ti; hacen todo esto recurriendo a cualquier medio. Piensen todos, ¿puede permitirse que esto continúe de esta manera? Cuando alguien hace maldades y tú le dices que está haciendo cosas malas, él ni siquiera te cree, él realmente no cree que él mismo está haciendo maldades; hay algunos que aún se juzgan a sí mismos con el estándar moral caído y se consideran mejores que otros; esto es porque incluso el criterio para evaluar ha sufrido cambios. No obstante, no importa cuánto cambie el estándar moral de la humanidad, la característica de este universo no cambia y es el único criterio para evaluar si una persona es buena o mala. Entonces, siendo un cultivador, tienes que requerirte de acuerdo con esta característica del universo y no según el estándar del hombre común. Si quieres volver al origen, retornar a la verdad y elevarte con la cultivación-refinamiento, tienes que actuar según este criterio. Siendo un humano, al poder conformarse a esta característica del universo Zhen-Shan-Ren, recién entonces se es una persona buena; aquellos que actúan dándole la espalda y apartándose de esta característica son personas realmente malas. En el lugar de trabajo o en la sociedad, algunos pueden decir que tú eres malo, pero no necesariamente eres malo; algunos dicen que eres bueno, pero no necesariamente eres realmente bueno. Siendo alguien que se

cultiva y refina, al asimilarte a esta característica, eres entonces una persona que ha obtenido el Dao; es una verdad así de simple.

La Escuela Dao cultiva y refina Zhen-Shan-Ren, poniendo énfasis en la cultivación de Zhen. Por eso, la Escuela Dao habla de cultivar la verdad para nutrir la naturaleza, decir la verdad, actuar de acuerdo con la verdad, ser una persona verdadera, volver al origen y retornar a la verdad, y finalmente cultivarse en una persona verdadera. Pero hay también Ren y Shan, sólo que en la cultivación se le da más peso a Zhen. El foco de importancia de la Escuela Fo recae sobre la cultivación de Shan de Zhen-Shan-Ren. Debido a que al cultivar Shan puede emerger un corazón de gran misericordia, una vez que este corazón emerge, el cultivador ve que todas las vidas sufren y consecuentemente hace un voto, quiere salvar a todas las vidas. No obstante, también hay Zhen y Ren, pero la importancia recae en cultivarse sobre la base de Shan. Esta vía nuestra de Falun Dafa cultiva conjuntamente de acuerdo con el estándar más alto del universo—Zhen-Shan-Ren; el gong que refinamos es enorme.

El qigong es una cultura prehistórica

¿Qué es qigong? Muchos maestros de qigong están hablando sobre ello, pero lo que yo enseño no es para nada igual a lo que ellos enseñan. Muchos maestros de qigong lo explican dentro de ese nivel, mientras que yo expongo el conocimiento sobre el qigong en niveles más altos, lo cual es rotundamente diferente de lo que ellos conocen. Algunos maestros de qigong dicen: el qigong tiene una historia de dos mil años en nuestro país; también hay otros que dicen que tiene una historia de tres mil años; algunos dicen cinco mil años, casi igual que la historia de la civilización de nuestra nación China; también otros dicen que según los hallazgos culturales excavados, el qigong tiene siete mil años de historia, lo cual va mucho más allá de la historia de la civilización de nuestra nación China. Pero no importa cómo lo entiendan, para ellos, la historia del qigong no sobrepasa por mucho a la historia de la civilización humana. Según la teoría de la evolución de Darwin, los seres humanos evolucionaron de plantas de agua a animales acuáticos, después treparon a la tierra y más adelante a los árboles, luego bajaron de nuevo a la tierra y se convirtieron en antropoides; calculando desde que evolucionaron hasta el hombre contemporáneo con cultura y raciocinio, la aparición real de la civilización humana no excede los diez mil años. Remontándonos aun más atrás en el tiempo, ni siquiera existían cosas tales como formar nudos para registrar. Eran humanos que usaban hojas a modo de ropa y comían carne cruda; mirando todavía más atrás, tal vez ni tenían el conocimiento de usar el fuego, eran totalmente ese tipo de salvajes, ese tipo de hombre primitivo.

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

Posiblemente muchos hayan oído sobre las “culturas prehistóricas”, también llamadas “civilizaciones prehistóricas”, así que hablaremos sobre esas civilizaciones prehistóricas. En la Tierra existen los continentes de Asia, Europa, América del Sur, América del Norte, Oceanía, África y Antártida; los

geólogos llaman a todos éstos “placas continentales”. Desde que se formaron las placas continentales hasta hoy ya pasaron decenas de millones de años. Es decir que muchas tierras han ascendido desde el fondo del océano y también muchas se han sumergido al mismo, y desde que la Tierra se estabilizó en el estado presente han transcurrido decenas de millones de años. Pero en muchos fondos oceánicos se han descubierto enormes construcciones antiguas esculpidas exquisitamente; éstas no son herencias culturales de los seres humanos actuales, así que seguramente se construyeron antes de hundirse en el fondo oceánico. Entonces, ¿quiénes crearon estas civilizaciones decenas de millones de años atrás? En aquel tiempo los seres humanos ni eran monos, ¿cómo pudieron crear cosas de una inteligencia tan alta? En el mundo, los arqueólogos descubrieron una clase de organismo llamado “trilobite”, que existió entre seiscientos y doscientos sesenta millones de años atrás y que más tarde desapareció. Pero un científico americano descubrió que sobre un fósil de trilobite, al mismo tiempo había una huella dejada por una pisada de zapato, claramente impresa. ¿No está bromeando esto con los historiadores? Según la teoría de la evolución de Darwin, ¿cómo es posible que hayan existido seres humanos hace doscientos sesenta millones de años?

En el Museo de la Universidad Nacional de Perú hay una roca sobre la cual está grabada una figura humana; según la investigación, ésta fue tallada hace treinta mil años. Sin embargo, esta figura humana está vestida, tiene puesto un sombrero, lleva zapatos e incluso está observando cuerpos celestes con un telescopio en sus manos. ¿Cómo es posible que la gente de hace treinta mil años supiese tejer tela y vestirse? Lo más inconcebible es que, con el telescopio entre sus manos, la figura incluso está observando cuerpos celestiales, lo cual significa que se tenía ciertos conocimientos de astronomía. Siempre consideramos que fue el europeo Galileo quien inventó el telescopio, que hasta ahora tiene apenas un poco más de trescientos años de historia; entonces, ¿quién inventó este telescopio hace treinta mil años? Además, hay muchos otros enigmas que no han podido ser resueltos. Por ejemplo, las pinturas rupestres de muchas cavernas de Francia, Sudáfrica y los Alpes tienen grabados muy reales y vívidos. Las figuras humanas esculpidas son muy exquisitas y además están coloreadas con un tipo de pintura mineral. Pero todas estas personas tienen vestimentas modernas –algo parecido al traje occidental– con pantalones ajustados. Algunas tienen en sus manos objetos semejantes a pipas, mientras que otras sostienen bastones y llevan sombreros. ¿Cómo pudieron los monos de hace varios centenares de miles de años tener un nivel artístico tan alto?

Hablando sobre algo más lejano, en África está la República de Gabón, que tiene minas de uranio; como este país estaba comparativamente atrasado, no era capaz de procesar el uranio por sí mismo, así que lo exportaba a países avanzados. En 1972, una planta francesa importó este tipo de uranio. Los exámenes demostraron que este uranio ya había sido procesado y utilizado. Esto resultó extraño, y la planta envió personal científico y técnico para investigar; científicos de muchos otros países también fueron a investigar. Finalmente confirmaron que esta mina de uranio fue un reactor nuclear de gran escala, con un diseño muy razonable que la gente de hoy no podría crear. Entonces, ¿cuándo fue construido dicho reactor? Fue hace dos mil millones de años y estuvo en operación durante aproximadamente quinientos mil años. Éstas son cifras simplemente astronómicas y no pueden ser explicadas en absoluto con la teoría de la evolución de Darwin; hay muchos ejemplos como éste. Las cosas que ha descubierto el mundo científico y tecnológico actual son más que suficientes para cambiar nuestros textos de enseñanza de hoy en día. Pero después de que los conceptos humanos habituales forman un sistema metódico para trabajar y pensar, ya es muy difícil aceptar nuevos conocimientos. Cuando aparece el principio verdadero, tampoco se atreven a aceptarlo, y se produce instintivamente un tipo de rechazo. Debido a la influencia de los conceptos tradicionales, en la actualidad nadie recopila estas cosas sistemáticamente; por eso, la mentalidad humana nunca puede alcanzar el desarrollo, y apenas hablas de estas cosas que, aunque no

están popularizadas, ya fueron descubiertas, hay personas que, no obstante, insisten en que son supersticiones y no las pueden aceptar.

En el exterior, muchos científicos intrépidos ya han reconocido públicamente que tales fenómenos son una clase de cultura prehistórica, que son civilizaciones anteriores al presente ciclo de nuestra civilización humana, es decir, que existieron períodos de civilizaciones anteriores al presente ciclo de nuestra civilización, e incluso no sólo uno. Considerando las reliquias culturales excavadas, todas éstas no son productos de un mismo período de civilización. Por eso se considera que después de que las numerosas civilizaciones humanas sufrieron golpes destructivos, sólo unas pocas personas sobrevivieron, llevando una vida primitiva, y se multiplicaron nuevamente en forma gradual en una nueva humanidad, entrando así en una nueva civilización. Más tarde, se encaminaron otra vez hacia la destrucción y luego volvieron a multiplicarse en una nueva humanidad; así, la humanidad ha atravesado distintos cambios periódicos como éste. Los físicos dicen que el movimiento de la materia tiene normas y orden; los cambios de todo nuestro universo también tienen normas y orden.

Es imposible que el movimiento de nuestro planeta Tierra dentro de este vasto universo y en el movimiento y rotación de la Vía Láctea haya andado todo el tiempo sobre ruedas; es muy probable que se haya topado con algún planeta o hayan ocurrido otros problemas que causaran muy graves catástrofes. Mirándolo desde el ángulo de nuestras capacidades de gong, fue justamente arreglado de esa manera. Una vez, investigué un poco en detalle y descubrí que la humanidad pasó ochenta y un veces por el estado de destrucción completa, dejando apenas un poco de la civilización prehistórica original; sólo unas pocas personas sobrevivieron y entraron en el siguiente período, llevando una vida primitiva. Los seres humanos se fueron multiplicando, y al final apareció nuevamente una civilización. Transcurrieron ochenta y uno de estos cambios periódicos, y aún no lo he verificado hasta el final. Los chinos hablan sobre la sincronización de fenómenos celestiales, las condiciones terrestres favorables y la armonía entre los hombres. Distintos cambios en los fenómenos celestiales, distintos tiempos celestiales, pueden traer diferentes estados sociales a la sociedad del hombre común. En palabras de la física, el movimiento de la materia tiene normas y orden; el movimiento del universo también es así.

Lo que expliqué previamente sobre la cultura prehistórica es principalmente para decirles a todos: el qigong tampoco ha sido inventado por la humanidad de hoy, sino que es heredado desde un tiempo bastante remoto, es también una clase de cultura prehistórica. En las escrituras de la religión budista también podemos hallar algunas exposiciones al respecto. Sakya Muni dijo en aquel entonces que él había completado su cultivación y obtenido el Dao varios cientos de millones de jie atrás. ¿Cuántos años son un jie? Un jie es precisamente varios cientos de millones de años; una cifra tan enorme es simplemente inimaginable. Si esto es verdad, ¿no concuerda acaso con la historia humana y con la transformación entera de la Tierra? Sakya Muni también dijo que antes de él aún estuvieron los seis fo primordiales, que él además tuvo shifu, etcétera, y que todos ellos se habían cultivado y refinado y habían obtenido el Dao varios cientos de millones de jie atrás. Si todo esto es verdad, entonces entre los gong ortodoxos y verdaderos que se enseñan hoy en nuestra sociedad, ¿no existen acaso estos métodos de cultivación-refinamiento? Si quieren que yo responda, por supuesto que lo afirmo, pero éstos no se ven mucho. Actualmente, el qigong falso y adulterado y esas personas que llevan futi arman embrolladamente algunas cosas para engañar a la gente, y éstos superan muchas veces en número a los qigong genuinos, así que es difícil distinguir lo genuino de lo falso. No es fácil identificar un qigong genuino y tampoco es fácil encontrarlo.

En realidad, no sólo el qigong es legado desde un tiempo remoto, sino que *Taiji*, *Hetu*, *Luoshu*, *Zhouyi*, *Bagua* y otros, todos fueron dejados en tiempos prehistóricos. Por eso, si hoy estudiamos y entendemos el qigong posados en el ángulo de la gente común, no importa cómo lo estudiemos, nunca

podremos comprenderlo claramente. Desde este nivel de la gente común, este ángulo y este reino de conciencia, no es posible entender las cosas verdaderas.

El qigong es precisamente xiulian, cultivarse y refinarse

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

Piensen todos, cultivarse y refinarse sí puede desarrollar capacidades sobrenaturales de gong. Actualmente, en el mundo hay seis capacidades de gong reconocidas públicamente, pero no se limitan sólo a éstas, yo digo que las capacidades de gong genuinas van más allá de decenas de miles. Una persona allí sentada, sin mover sus manos o pies, puede hacer aquello que otros ni siquiera pueden hacer con sus manos y pies, puede ver el verdadero principio de diferentes espacios del universo, la verdadera apariencia del universo y todo lo que la gente común no es capaz de ver. ¿No es ésta una persona que ha obtenido el Dao a través de cultivarse y refinarse? ¿No es un gran iluminado? ¿Puede decirse que es igual a un ser humano común? ¿No es una persona que alcanzó la iluminación mediante la cultivación-refinamiento? ¿No es correcto llamarla un iluminado? Traduciéndolo al lenguaje de la antigua India, es precisamente fo. Efectivamente es así, y el qigong es justamente para hacer esto.

Ni bien se menciona el qigong, hay gente que dice: ¿quién practica qigong si no tiene enfermedades? La implicación de esto es que el qigong es para eliminar enfermedades, lo cual es un entendimiento muy superficial, extremadamente superficial. Esto no es culpa de nadie, ya que muchos maestros de qigong están haciendo esto de eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo; todos enseñan a eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo, y ninguno de ellos enseña hacia niveles altos. Esto no quiere decir que los métodos de gong de ellos no son buenos, la misión de ellos era simplemente enseñar las cosas de ese nivel de eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo para así popularizar el qigong. Hay mucha gente que quiere cultivarse y refinarse hacia niveles altos, tiene tal pensamiento y tal deseo, pero dado que no sabe cómo cultivarse y refinarse con métodos adecuados, al final causa muchas y grandes dificultades, y asimismo aparecen muchos problemas. Por supuesto, transmitir gong verdaderamente en niveles altos involucra cuestiones muy elevadas. Por lo tanto, nos hemos basado en ser responsables para con la sociedad, en ser responsables para con la gente, y el resultado total de la transmisión de gong ha sido bueno. Algunas cosas ciertamente son muy elevadas y, al contarlas, suenan como supersticiones, pero utilizamos lo más posible la ciencia contemporánea para explicarlas.

Hay algunas cosas que ni bien las mencionamos, alguien dice que son supersticiones. ¿Por qué? A su criterio, todo aquello que la ciencia todavía no ha reconocido o con lo que él mismo no ha tenido contacto, aquello que él considera imposible de existir, lo considera todo simplemente como supersticiones o idealismos; él tiene justamente este tipo de noción. ¿Es correcta esta noción? Aquello que la ciencia todavía no ha reconocido y no ha desarrollado hasta esa fase, ¿ya se puede decir que es superstición o idealismo? ¿No está esta misma persona siendo supersticiosa e idealista? Basándose en

este tipo de noción, ¿puede desarrollarse la ciencia?, ¿puede progresar? Así, la sociedad humana tampoco puede ser impulsada hacia delante. La gente en el pasado no tenía ninguna de las cosas inventadas por nuestra comunidad de científicos y técnicos; si a todas éstas se las hubiera considerado supersticiones, por supuesto, nada hubiese necesitado desarrollarse. El qigong tampoco es idealismo alguno, mucha gente no conoce el qigong y por eso lo considera siempre un idealismo. Hoy en día, con instrumentos científicos se han medido y precisado en los cuerpos físicos de los maestros de qigong ondas de infrasonido, ondas de sonido ultracorto, ondas electromagnéticas, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos gamma, neutrones, átomos, una muy pequeña cantidad de elementos metálicos, etcétera; ¿no son todos éstos de existencia material? Éstos son también materia. ¿Y no está cualquier cosa también compuesta de materia? ¿Acaso los otros espacios-tiempo no están también compuestos de materia? ¿Cómo se puede decir que es superstición? Ya que el qigong se usa para cultivar el estado de fo, entonces inevitablemente involucra muchas cuestiones elevadas y profundas, de todas las cuales vamos a hablar.

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

Por qué refinar gong no hace crecer gong

¿Por qué refinar gong no hace crecer gong? Mucha gente tiene ideas como ésta: «No he recibido enseñanzas genuinas en mi práctica de gong; si algún maestro me enseña algunos métodos únicos y técnicas elevadas, este gong mío crecerá». Ahora, el noventa y cinco por ciento de la gente piensa así; yo lo encuentro muy risible. ¿Por qué es para reírse? Porque el qigong no es una técnica de la gente común, sino una clase de cosa enteramente sobrenatural, y entonces para evaluarlo se tienen que aplicar los principios de los niveles altos. Les digo a todos, la razón fundamental por la cual el gong no se eleva es: “xiu, lian”, estas dos palabras; la gente sólo le da importancia a ese lian y no a ese xiu. Persigues fuera de tí mismo, entonces no consigues nada. Con tu cuerpo humano común, tus manos humanas comunes y tu mente de persona común, ¿ya quieres transformar la materia de alta energía en gong? ¿Ya crece así?

¡Hablar es fácil! Para mí, es simplemente una broma. Esto equivale a perseguir fuera de ti mismo, a buscar exteriormente; así nunca encontrarás.

Esto no es como algunas técnicas de nuestra gente común; en ese caso gastas algo de dinero, aprendes una pequeña técnica y ya la tienes en la palma de tu mano. No es para nada así, esto es algo que sobrepasa este nivel del hombre común, y por eso se te requiere con principios sobrenaturales. ¿Cómo se te requiere? Tienes que cultivarte hacia dentro, no puedes buscar externamente. Cuántas personas buscan fuera de sí mismas persiguiendo hoy esto y mañana aquello; además, persiguen capacidades de gong con corazones de apego y tienen toda clase de motivos. Algunos incluso quieren ser maestros de qigong, ¡y hacer fortuna curando enfermedades! El xiulian verdadero requiere que cultives y refines este corazón tuyo, y a esto se lo llama cultivar el xinxing. Por ejemplo, nosotros, en un conflicto entre uno y otro, tomamos ligeramente las siete emociones y seis deseos, todo tipo de deseos. Pero tú, mientras peleas y luchas contra otros por intereses personales, aún pretendes que tu gong crezca, ¡hablar es fácil! Así, ¿no eres igual que una persona común? ¿Cómo puede crecer tu gong? Por eso, debes darle importancia a la cultivación-refinamiento del xinxing, sólo entonces tu gong puede crecer y el nivel puede elevarse.

¿Qué es el xinxing? El xinxing abarca el *de* (*de* es un tipo de materia), abarca Ren, abarca wu –iluminación–, abarca she –que es el abandono de toda clase de deseos y apegos de la gente común–, también hay que poder digerir amarguras, etcétera; abarca muchas cosas de distintos aspectos. Sólo cuando se logra elevar cada aspecto del xinxing del hombre, recién ahí puedes elevarte realmente; éste es uno de los factores claves para aumentar la potencia de gong.

Algunos piensan: «La cuestión del xinxing de la que hablas es algo dentro de las formas de la conciencia, es un asunto del reino del pensamiento humano, no es lo mismo que el gong que refinamos». ¿Cómo que no es lo mismo? En nuestro campo ideológico, históricamente ha existido la cuestión de cuál de las dos es primaria: la materia o el espíritu; siempre se ha discutido y debatido este tema. En realidad, les digo a todos, materia y espíritu son lo mismo. En el estudio de la ciencia del cuerpo humano, los científicos actuales consideran que el pensamiento emitido por el cerebro humano es precisamente materia. Entonces, el pensamiento es algo de existencia material, ¿y no es justamente algo dentro del espíritu humano? ¿No es lo mismo materia y espíritu? Es precisamente como el universo del que hablo, que tiene su existencia material y al mismo tiempo tiene la existencia de su característica. La existencia de la característica Zhen-Shan-Ren en el universo no puede ser percibida por la gente común porque toda la gente común se encuentra en la superficie de este mismo nivel. Cuando sobrepasas este nivel del hombre común, recién ahí la percibes. ¿Cómo se percibe? Cualquier materia en el universo, incluidas todas las materias que colman el universo entero, son entidades inteligentes, todas tienen pensamientos y son todas formas y estados de existencia del Fa del universo en distintos niveles. Éstas no te dejan ascender, y aunque quieras elevarte, simplemente no puedes, éstas simplemente no te dejan. ¿Por qué no dejan que te eleves? Porque tu xinxing no se ha elevado. Cada nivel tiene un estándar diferente, y si piensas elevar tu nivel, debes abandonar tus malos pensamientos y volcar tus cosas sucias, asimilándote al estándar requerido por ese nivel, sólo así puedes elevarte.

Con la elevación de tu xinxing, a tu cuerpo le ocurre un gran cambio; al elevar tu xinxing, está garantizado que ocurre una transformación en la materia de tu cuerpo. ¿Qué cambios? Esas cosas malas que buscas y persigues apegadamente, las tirarás todas. Por ejemplo, una botella llena de cosas sucias, cerrada ajustadamente con una tapa, al ser arrojada al agua, se hunde inmediatamente hasta el fondo. Tú vuelcas las cosas sucias que tiene dentro; cuanto más vuelcas, tanto más alto sube la botella; al vaciarla de todas las cosas sucias, la botella sube hasta la superficie del agua, flotando completamente. El proceso de cultivación-refinamiento es justamente para quitar toda clase de cosas

no buenas guardadas en el cuerpo humano, sólo entonces se te puede hacer ascender, y esta característica del universo produce precisamente este tipo de efecto. Si no cultivas y refinas tu xinxing, no elevas tu estándar moral y no descartas los pensamientos malos y las materias malas, esta característica no te permite ascender; dime, ¿cómo pueden la materia y el espíritu no ser lo mismo? Digamos algo chistoso: si a una persona que tiene las siete emociones y los seis deseos entre la gente común, la dejan ascender para ser fo, piensen todos, ¿es esto posible? Tal vez, tan pronto como vea una gran pusa tan hermosa, le surja una intención perversa. Como no ha eliminado su corazón de envidia, puede generar un conflicto con los fo, ¿puede permitirse que exista tal cosa? Entonces, ¿qué se hace? Es necesario que tú, estando entre la gente común, elimines completamente toda clase de pensamientos malos que tienes, sólo de esta manera puedes elevarte.

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

Nuestro mundo de la cultivación-refinamiento dice que el espíritu primordial del hombre es inextinguible. En el pasado, al hablar sobre el espíritu primordial del hombre, la gente probablemente hubiera dicho que es una superstición. Todos saben del estudio de la ciencia física sobre nuestro cuerpo humano: hay moléculas, protones, electrones, e investigando más hacia abajo han llegado hasta los quarks, neutrinos, etcétera. En ese punto ya están fuera del alcance del microscopio. Pero eso aún está lejos del origen de la vida y del origen de la materia. Todos saben que en la fisión del núcleo atómico se necesita una colisión de energía bastante fuerte y un calor bastante grande para hacer hender los átomos y provocar la fisión nuclear. Cuando el hombre muere, ¿cómo pueden morir así nomás los núcleos atómicos del cuerpo? Por eso, descubrimos que cuando una persona muere, tan sólo los elementos de las moléculas más grandes de este nivel de espacio son quitados; en otros espacios, ese cuerpo no es destruido. Piensen todos, ¿cómo es el cuerpo humano observado bajo un microscopio? El cuerpo humano entero está en movimiento; aunque te quedes quieto sentado allí, tu cuerpo entero está en movimiento, las células moleculares están en movimiento, el cuerpo entero está suelto y disperso como si estuviera compuesto de arena. Así es el cuerpo humano observado en el microscopio; ocurre un cambio tajante con respecto al cuerpo humano que vemos con nuestros ojos. Esto es porque este par de ojos humanos puede crearte una especie de imagen falsa, impidiéndote ver estas cosas. Cuando el tianmu está abierto, se puede ver las cosas ampliándolas; originalmente ésta era una capacidad innata del hombre, pero ahora la llaman una capacidad sobrenatural de gong; si quieres

que se exterioricen tus capacidades sobrenaturales de gong, tienes que retornar al origen y volver a la verdad, cultivarte de regreso.

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

Al mismo tiempo, existe también una clase de materia negra que aquí llamamos yeli y que en la religión budista llaman ye maligno. La materia blanca y la materia negra existen ambas al mismo tiempo. ¿Cuál es la relación entre ambas materias? El *de*, este tipo de materia, lo obtenemos después de sufrir, soportar golpes y realizar obras buenas; mientras que esa materia negra se obtiene cuando el hombre hace maldades, efectúa cosas incorrectas o maltrata a los demás. Hoy en día, hay personas que no sólo tienen a los beneficios como su única motivación, sino que hacen toda clase de perversidades y cometen cualquier maldad por dinero: matan a personas y dañan vidas, compran vidas con dinero, ejercen la homosexualidad, consumen drogas, hay cualquier cosa. Cuando uno hace maldades, desgasta el *de*. ¿Cómo lo desgasta? Cuando esta persona maldice a otra, cree que le ha sacado ventaja y que ha desahogado su furia. En este universo hay un principio: el que no pierde, no gana; si se gana, hay que perder, y si no pierdes, se te forzará a perder. ¿Quién desempeña esta función? Es precisamente esta característica del universo quien la desempeña, por eso no va si sólo piensas en ganar. ¿Qué ocurre entonces? Cuando alguien maldice o humilla a otro, lanza su *de* al otro; el otro pertenece a la parte aprovechada, la parte perdedora, la parte que sobrelleva el sufrimiento, y por eso hay que compensarlo. Cuando alguien maldice a otro de este lado, un pedazo de su *de* vuela junto con los insultos desde dentro de su propio campo espacial y cae sobre el cuerpo del otro. Cuanto más fuerte lo maldice, tanto más *de* le da al otro. Lo mismo sucede al golpear o humillar a los demás. Cuando él le da un puñetazo o una patada a alguien, dependiendo de cuán fuerte golpea al otro, tanto *de* es lanzado y cae sobre el otro. La gente común no puede ver este nivel de principio; él se considera maltratado y no lo soporta: «Me golpeas, te devuelvo el golpe». ¡Pah!, le devuelve el puñetazo al otro y así empuja de regreso este *de*; ninguno de los dos pierde o gana. Pero posiblemente él piense: «Tú me diste un golpe, así que yo voy a darte dos, de otro modo no desahogaré mi furia». Entonces lo golpea una vez más, y nuevamente un pedazo de *de* sale volando de su propio cuerpo para ser dado a la otra persona.

¿Por qué damos tanta importancia a este *de*? ¿Qué clase de relación existe en la transformación de este *de*? En la religión se dice que si uno tiene *de*, si no gana en esta vida, ganará en la próxima. ¿Qué obtendrá? Si él tiene mucho *de*, quizás sea un alto funcionario o haga grandes fortunas y tenga todo lo que él quiera; todo esto lo intercambia por *de*. La religión dice también que si esta persona no tiene *de*, se extinguen ambos, cuerpo y alma. Su espíritu primordial resulta destruido y todo muere sin dejar nada después de la muerte. En cambio, nuestro mundo de la cultivación-refinamiento dice que el *de* puede transformarse directamente en gong.

Ahora hablemos sobre cómo el *de* se transforma en gong. Dentro del mundo de la cultivación-refinamiento existe este dicho, “la cultivación depende de uno mismo, el gong depende del shifu”. Sin embargo, algunos enseñan a colocar un crisol en el horno para refinar dan usando sustancias medicinales escogidas y actividades mentales, y consideran que esto es muy importante. Te digo que esto no tiene la menor importancia y es un apego si piensas demasiado en ello. Si fijas mucho el pensamiento en eso, ¿no estás apegado a la búsqueda? La cultivación depende de uno mismo, y el gong depende del shifu; si tienes este deseo, ya está bien. Pero el que realmente hace esto es el shifu, tú no puedes hacerlo en absoluto. Tú, con un cuerpo humano común, ¿puedes transformarte en esa clase de ser vivo superior compuesto por este tipo de materia de alta energía? Es fundamentalmente imposible; incluso hablar sobre eso parece una broma. El proceso de transformación del cuerpo humano en otros espacios es bastante prodigioso y complejo, tú no puedes hacerlo de ninguna manera.

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

Para medir cuán alto es el xinxing, además hay una vara de medición. La vara y el pilar de gong no existen en el mismo espacio, pero existen al mismo tiempo. Si tu xinxing se ha elevado con la cultivación, entonces, por ejemplo, entre la gente común no pronuncias ni una palabra cuando alguien te insulta y te sientes completamente apacible, o cuando alguien te da un puñetazo tampoco dices nada y simplemente lo dejas pasar con una sonrisa; en tal caso, el xinxing de esta persona ya está muy alto. Entonces, ya que eres una persona que refina gong, ¿qué debes obtener? ¿Acaso no obtienes gong? Cuando tu xinxing se eleva, tu gong crece. Cuan alto es el xinxing, tan alto es el gong; ésta es una verdad absoluta. En el pasado, había gente que practicaba gong en el parque o en su casa con mucho esfuerzo y dedicación, practicando de veras bastante bien. Pero una vez que salía de su casa, ya no era él, hacía cualquier cosa que quería, peleando y luchando contra otros por fama y beneficios entre la gente común, ¿podía crecer su gong? No podía crecer en absoluto, y sus enfermedades tampoco se curaban justamente por esta razón. ¿Por qué hay gente que no se cura a pesar de haber practicado gong por largos períodos? Qigong es xiulian, es una cosa sobrenatural, no es los ejercicios de la gente común; se debe dar importancia al xinxing, y sólo entonces se curan las enfermedades o crece el gong.

Algunos creen que hay que colocar un crisol en el horno, escoger sustancias medicinales y refinar el dan, y que este dan ya es gong, pero no lo es. Este dan sólo almacena una parte de la energía, no es toda la energía. ¿Qué cosa es el dan? Todos saben, aún tenemos otra porción de cosas para cultivar la vida, el cuerpo todavía tiene que exteriorizar capacidades de gong y además hay numerosas cosas mágicas. Estas cosas, en su mayoría, son encerradas y no se te permite usarlas. Hay muchas capacidades de gong, decenas de miles, y ni bien se forma una, se la encierra. ¿Por qué no se exteriorizan? El propósito es no permitirte usarlas para hacer cosas de manera descuidada en la sociedad humana común; no puedes interferir en la sociedad humana común como te dé la gana, ni tampoco puedes mostrar tus capacidades a la ligera, porque esto puede dañar el estado de la sociedad humana común. Muchas personas se cultivan dentro del proceso de iluminación; si les exhibes tus capacidades a ellos, una vez que otros vean que éstas son verdaderas, todos vendrán a cultivarse, incluso personas imperdonablemente perversas vendrían a cultivarse; entonces, así no va. No se te puede dejar que presumas de esta manera; además, eres propenso a hacer maldades, porque no puedes ver la relación causal y predestinada, no puedes ver la naturaleza verdadera de las cosas y aunque consideres que es hacer algo bueno, tal vez estés haciendo algo malo; por eso no se te deja usar las capacidades de gong. Porque tan pronto como haces algo malo, tu nivel cae y te habrás cultivado en vano, por eso muchas capacidades de gong son encerradas. Entonces, ¿qué se hace? Cuando llega ese día en que el gong y la iluminación se abren, este dan es una bomba que explota y abre todas tus capacidades de gong, todas las cerraduras y todos los puntos de acupuntura de tu cuerpo con una sacudida, ¡bum!, se abren todos con un estallido; el dan se usa para esto. Cuando se efectúa la incineración de un monje después de su muerte, se encuentran reliquias budistas; algunas personas dicen que son huesos y dientes. Pero, ¿cómo no las tiene la gente común? Es simplemente que ese dan explotó y su energía se liberó, la cual, en sí misma, contiene gran cantidad de materias de otros espacios. Éstas, después de todo, son también cosas de existencia material, pero no tienen ningún uso. La gente de hoy las considera muy valiosas; tienen energía, tienen brillo y son muy duras, son simplemente una cosa así.

Hay todavía una razón más por la cual el gong no crece, que es no saber el Fa de niveles más altos; esto hace imposible cultivarse y refinarse hacia arriba. ¿Qué significa esto? Como acabo de decir, algunas personas han practicado muchos métodos de gong; te digo que no importa cuántos aprendas, no sirve para nada, igualmente eres sólo un alumno de escuela primaria, un alumno de escuela primaria con respecto a la cultivación-refinamiento, ya que todo lo que has aprendido son principios de niveles bajos. Tú tomas esta clase de principios de niveles bajos para cultivarte y refinarte hacia niveles más altos, pero éstos no tienen la función de guiarte. Si estudias los textos escolares de la escuela primaria en la universidad, sigues siendo un alumno de la escuela primaria; no importa cuánto estudies, no sirve de nada y, por el contrario, es aún peor. Los distintos niveles tienen el Fa de los diferentes niveles, y el Fa tiene distintas funciones de guía dentro de los diferentes niveles, por lo tanto, si se toman los principios de los niveles bajos, éstos no pueden guiarte en la cultivación-refinamiento hacia niveles altos. Lo que vamos a exponer después son todos los principios requeridos para la cultivación-refinamiento en los niveles altos. Estoy incorporando a la enseñanza cosas de diferentes niveles, por lo tanto, en tu cultivación-refinamiento, de ahora en adelante, ésta siempre tendrá la función de guiarte. Tengo algunos libros y, además, cintas de audio y video; descubrirás que después de haberlos leído o escuchado una vez, cuando los leas o escuches nuevamente después de un tiempo, está garantizado que aún te servirán como guía. Mientras tú también estés continuamente elevándote a ti mismo, éstos continuarán sirviéndote como guía; esto es precisamente Fa. Lo mencionado arriba son las dos razones por las cuales el gong no crece cuando se refina gong: si no se sabe el Fa dentro de los niveles altos, no hay Fa para cultivarse; si no se cultiva hacia el interior y no se cultiva y refina el xinxing, el gong no crece. Son precisamente estas dos razones.

Características de Falun Dafa

Nuestro Falun Dafa es una de las ochenta y cuatro mil vías de la Escuela Fo; en este ciclo histórico actual de la civilización humana nuestra, nunca había sido transmitido públicamente, pero en un período prehistórico salvó extensamente a la gente. En el período final del último estrago, yo lo transmito una vez más; por lo tanto, él es extremadamente valioso. He explicado este tipo de forma en la cual el *de* se transforma directamente en gong. En realidad, el gong no se adquiere mediante el refinamiento, sino mediante la cultivación. Muchas personas persiguen que les crezca gong sólo dándole importancia a cómo refinar y no a cómo cultivarse; pero, en efecto, exteriorizar gong depende totalmente de cultivar el xinxing. Entonces, ¿por qué aquí también le enseñamos a la gente a refinar gong? Primero hablemos sobre por qué los monjes no refinan gong. Un monje, principalmente, se sienta en meditación, salmodia las escrituras y cultiva su xinxing; así ciertamente hace crecer su gong, hace crecer el gong que determina la altura de su nivel. Sakya Muni hablaba de abandonar todo lo del mundo humano, incluyendo el cuerpo propio, por lo tanto, no se necesitan movimientos corporales. La Escuela Dao no habla de salvar a todas las vidas, por eso, la gente que encara no es de todo tipo de mentalidades y niveles, y no hay todo tipo de gente con corazones egoístas grandes o pequeños. Él selecciona a sus discípulos; busca a tres discípulos y, entre ellos, a uno le transmite verdaderamente; el *de* de este discípulo tiene que ser alto, él es bueno y no le surgirán problemas. Por lo tanto, le enseña dándole importancia a las técnicas de manos para cultivar la vida. Para refinar poderes divinos, técnicas mágicas y otras cosas, sí se requieren algunos movimientos.

Falun Dafa es también un método de gong que cultiva ambas, naturaleza y vida, entonces requiere movimientos para que uno se refine. Los movimientos se usan, por un lado, para reforzar las capacidades de gong; ¿a qué se llama reforzar? A utilizar tu poderosa potencia de gong para fortalecer tus capacidades de gong, fortaleciéndolas más y más; por otro lado, dentro de tu cuerpo aún van evolucionando muchos seres vivos. Llegando a niveles altos en la cultivación-refinamiento, la Escuela Dao habla de la venida al mundo del yuanying, mientras que la Escuela Fo habla del cuerpo indestructible de oro y metal; además, se transforman también muchas cosas mágicas. Todas estas cosas se desarrollan y refinan a través de técnicas, así que los movimientos son para refinar esto. Un sistema completo de cultivación dual de naturaleza y vida requiere cultivarse y también refinarse. Pienso que todos ya tienen claro cómo viene este gong; el gong que realmente determina la altura de tu nivel no viene en absoluto del refinamiento, sino a través de la cultivación. Cuando en el curso de tu cultivación elevas tu xinxing en medio de la gente común y te asimilas a la característica del universo, ésta ya no te restringe más y tú ya puedes ascender. Entonces, este *de* comienza a transformarse en gong, y con la elevación del estándar de tu xinxing, el gong sube; es un tipo de relación como ésta.

Este método de gong nuestro pertenece verdaderamente al método de la cultivación dual de naturaleza y vida. El gong que refinamos se almacena en cada célula del cuerpo; ese gong de materia de alta energía se almacena hasta dentro de los componentes de las minúsculas partículas del origen de la materia que existen en un estado extremadamente microcósmico. Con el crecimiento de tu potencia de gong, la densidad de tu gong se incrementa y su poderío se intensifica. Este tipo de materia de alta energía lleva inteligencia y, como se almacena en cada célula del cuerpo humano hasta el origen de la vida, con el paso del tiempo toma la misma forma y estado que las células en tu cuerpo, con el mismo orden de colocación molecular y la misma forma de todos los núcleos atómicos. Pero a la naturaleza original le ocurre un cambio, ya no es este tipo de cuerpo compuesto por las células

originales del cuerpo carnal. ¿No significa esto que ya no estás dentro de los cinco elementos? Por supuesto, tu cultivación-refinamiento no ha terminado, todavía estás cultivándote y refinándote entre la gente común y, por lo tanto, luces en apariencia como una persona común; la única diferencia consiste en que pareces mucho más joven que la gente de tu edad. Por supuesto, antes que nada, hay que quitar las cosas no buenas de tu cuerpo, incluidas las enfermedades. Pero aquí de ninguna manera curamos enfermedades, nosotros limpiamos el cuerpo; el término tampoco es curar enfermedades, nosotros lo llamamos simplemente limpiar y ordenar el cuerpo; limpiamos y ordenamos el cuerpo para la gente que verdaderamente se cultiva y refina. Algunos vienen acá justamente para curar sus enfermedades. A aquellos gravemente enfermos no los dejamos entrar a las clases, pues ellos no pueden dejar este corazón de curar sus enfermedades ni pueden descartar la idea de que tienen enfermedades. Tienen enfermedades graves y sufren mucho, ¿acaso pueden dejarlo? No pueden cultivarse y refinarse. Hemos enfatizado una y otra vez que no recibimos a quienes están seriamente enfermos. Acá es xiulian, lo cual está demasiado lejos de aquello que tienen en mente; ellos pueden buscar a otros maestros de qigong para que hagan esto. Por supuesto, hay muchos estudiantes que están enfermos; ya que eres alguien que se cultiva y refina genuinamente, vamos a hacer esto para ti.

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

Este sistema del método de gong nuestro refina en una magnitud muy grande, no es como los muchos métodos de gong que practican imitando movimientos de animales. Este sistema del método de gong refina en una magnitud simplemente demasiado grande. Los principios que Sakya Muni y Lao Zi enseñaron en aquel entonces eran principios dentro de los límites de nuestro sistema de la Vía Láctea. Entonces, ¿qué refina nuestro Falun Dafa? Nosotros nos cultivamos y refinamos de acuerdo con el principio de la evolución del universo y de acuerdo con el criterio de la característica suprema del universo—Zhen-Shan-Ren, la cual guía nuestra cultivación-refinamiento. Refinamos una cosa tan inmensa que equivale a refinar el universo.

Nuestro Falun Dafa también tiene una característica mayor, extremadamente especial y única, que lo distingue de todos los otros métodos de gong. Todos los qigong que se difunden actualmente en la sociedad toman el camino del dan y refinan el dan. En las prácticas de qigong que refinan el dan, es muy difícil abrir el gong y alcanzar la iluminación mientras se está entre la gente común. Nuestro Falun Dafa no toma el camino del dan; este sistema del método de gong nuestro cultiva y refina un Falun en la parte inferior del abdomen, el cual yo planto personalmente para los estudiantes durante las clases. Mientras enseñé Falun Dafa, vamos a plantar sucesivamente Falun para todos; algunos pueden sentirlo y otros no. La mayoría lo siente, sólo que las condiciones y cualidades físicas de la gente son diferentes. Nosotros refinamos el Falun y no el dan. El Falun es la miniatura del universo y tiene todas las capacidades de gong del universo, él puede operar y girar automáticamente. Él gira para siempre en tu abdomen inferior y, una vez plantado en tu cuerpo, no se detiene más, gira año tras año de este modo. En el proceso de girar al derecho, puede absorber automáticamente la energía desde

el universo. Él también puede transformar la energía por sí mismo y proveer la energía que necesitan las distintas partes de tu cuerpo para la transformación. Al mismo tiempo, cuando gira en sentido contrario (al de las agujas del reloj) emite energía y, después de expulsar las materias desechadas, éstas se volatilizan alrededor de tu cuerpo. Cuando emite energía, puede lanzarla muy lejos, y otra vez trae energía nueva hacia dentro. La energía lanzada beneficia a toda la gente alrededor de tu cuerpo. La Escuela Fo habla de la salvación de uno mismo y la de los demás, la de todas las vidas; no sólo uno se cultiva a sí mismo, sino que también salva a todas las vidas; de esta manera, otros son beneficiados, pues la energía puede, sin intención, ajustar y regular los cuerpos de otros, curar sus enfermedades, etcétera. Por supuesto, la energía no se pierde; cuando el Falun gira al derecho (en el sentido de las agujas del reloj), él mismo recupera la energía emitida, porque gira constantemente sin cesar.

Algunos piensan: ¿por qué este Falun puede girar constante e incesantemente? También otros me preguntan, ¿por qué gira?, ¿cuál es su principio? Que acumular mucha energía puede formar un dan, es fácil de entender, pero que el Falun gire, resulta inconcebible. Les doy a todos un ejemplo, el universo está moviéndose, todos los sistemas galácticos y todas las galaxias dentro del universo están en movimiento, los nueve grandes planetas dan vueltas alrededor del Sol e incluso la Tierra está girando sobre sí misma. Piensen todos, ¿quién los empuja? ¿Quién les provee la fuerza adicional? No puedes usar ese tipo de nociones de la gente común para entenderlo, eso es justamente un tipo de mecanismo de rotación. Nuestro Falun es igual, él simplemente gira. El Falun resuelve el problema de la gente común de refinar gong bajo las condiciones de la vida normal, porque incrementa el tiempo del refinamiento del gong. ¿Cómo lo incrementa? Dado que el Falun nunca cesa de girar, constantemente absorbe y transforma la energía del universo. Mientras trabajas, él te refina. Por supuesto, no es sólo el Falun, vamos a plantar numerosas y diferentes funciones y mecanismos en tu cuerpo que, junto con el Falun, se ponen en movimiento y te transforman automáticamente. Por lo tanto, este gong transforma completamente a la persona en forma automática, y de esta manera resulta en un tipo de “el gong refina al hombre”, también llamado, “el Fa refina al hombre”. Cuando no refinas gong, el gong te refina, y cuando refinas gong, el gong también te refina. Cuando comes, duermes o trabajas, todo ocurre en medio de la transformación del gong. Entonces, ¿para qué refinas gong? Al refinar gong, refuerzas el Falun y todas estas funciones y mecanismos de qi que te he plantado. En la cultivación-refinamiento de alto nivel, todo es wuwei, los movimientos sólo siguen los mecanismos, no hay intención alguna que guíe y tampoco se habla de la respiración.

Tampoco hablamos de algún tiempo o lugar para refinar gong. Algunos dicen, ¿cuál es el mejor horario para refinar gong? ¿A medianoche, al amanecer, al mediodía? No tenemos requisitos de horarios; cuando no refinas gong entre las once y la una de la madrugada, el gong también te refina; si no refinas gong al amanecer, el gong te estará refinando; cuando duermes, el gong sigue refinándote; mientras caminas, el gong también te refina; cuando trabajas, el gong todavía está refinándote. ¿No acorta esto el tiempo necesario para refinar gong? Muchos de nosotros abrigamos un tipo de corazón de obtener verdaderamente el Dao, que es, por supuesto, el propósito de la cultivación-refinamiento; la meta final de la cultivación-refinamiento es precisamente obtener el Dao y alcanzar la perfección. Pero hay algunos que tienen sus años de vida contados, y tal vez éstos no sean suficientes; nuestro Falun Dafa puede resolver un problema como éste, haciendo que el proceso del refinamiento de gong se acorte. Al mismo tiempo, Falun Dafa es un método de gong que cultiva tanto la naturaleza como la vida; mientras te cultivas y refinas continuamente, tu vida es prolongada continuamente; si refinas continuamente, se prolonga continuamente, entonces las personas de edad avanzada con buena cualidad innata también tienen suficiente tiempo para refinar gong. Pero hay un criterio, el tiempo de vida que sobrepasa el curso de vida determinado originalmente por el Cielo –el tiempo de vida que es prolongado posteriormente– es

enteramente para que refines gong, así que una mínima desviación de tu pensamiento trae peligro para tu vida, porque el curso de tu vida ha pasado hace tiempo. Sólo después de que sales del xiulian del Fa Dentro del Mundo no hay más este control, en ese tiempo hay otro estado.

No se habla de orientación ni tampoco de recoger el gong. Porque el Falun gira incesantemente y tampoco puede ser detenido. Cuando llega una llamada telefónica o alguien toca a la puerta, puedes atender esos asuntos inmediatamente sin necesidad de recoger el gong. Cuando atiendes un asunto, el Falun gira enseguida en el sentido de las agujas del reloj y absorbe de una vez la energía esparcida fuera de tu cuerpo. Si intentas sostener el qi entre ambas manos y llenarlo a través de la coronilla, no importa cuánto esfuerzo hagas, el qi se pierde. El Falun es algo que tiene inteligencia, y él mismo sabe hacer todo esto. Tampoco se habla sobre la orientación, porque todo el universo está en movimiento, las galaxias están en movimiento, los nueve planetas giran alrededor del Sol y aun la Tierra está rotando sobre sí misma. Nosotros refinamos de acuerdo con ese principio tan grande del universo, ¿qué dirección es el Este, Sur, Oeste o Norte? No hay dirección. Cualquiera sea la orientación que se encare para refinar, se está encarando todas las orientaciones; no importa cuál sea la orientación, refinamos gong encarando simultáneamente al Este, al Sur, al Oeste y al Norte. Nuestro Falun Dafa puede proteger a los estudiantes para que no les ocurra una desviación. ¿Cómo los protege? Si tú verdaderamente te cultivas y refinas, nuestro Falun te protege. Mis raíces están todas atadas al universo, y si alguien puede tocarte, entonces puede tocarme a mí; hablando claramente, puede tocar a este universo. Lo que digo suena muy inconcebible, pero después de que sigas aprendiendo, lo entenderás. Aún hay más, aunque aquello que es demasiado elevado no lo puedo contar. Vamos a exponer el Fa de niveles altos sistemáticamente, desde lo superficial hasta lo profundo. Pero si tu xinxing no es recto, esto no va para nada; si persigues, quizás ocurran problemas. Encuentro que los Falun de muchos estudiantes veteranos incluso se han deformado. ¿Por qué? Porque has practicado mezclando otras cosas y aceptado cosas de otras personas. Entonces, ¿por qué el Falun no te protege? Porque al ser dado, es algo tuyo y está dirigido por tu conciencia. Nadie interfiere en aquello que tú quieres; éste es un principio de este universo. Si no quieres continuar cultivándote, nadie puede forzarte a hacerlo, de otro modo, equivaldría a hacer cosas malas. ¿Quién puede obligarte a cambiar tu corazón? Tienes que exigirte por ti mismo. Sacando lo mejor de todas las escuelas, tomando cosas de cualquiera, practicando hoy este gong y mañana aquel otro con el propósito de eliminar tus enfermedades, ¿son quitadas o no? No, sólo te son pospuestas. Cultivarse y refinarse en niveles altos requiere hablar sobre la cuestión de dedicarse a una sola vía de cultivación; hay que cultivarse concentrado en una vía. Cuando eliges una vía para cultivarte y refinarte, debes poner tu corazón en esa vía hasta abrir el gong y la iluminación en esta vía, sólo entonces puedes cambiar a otro método de gong y cultivarte nuevamente; eso será otro sistema de cosas. Porque cuando se transmite un juego de cosas genuinamente, esto es legado desde épocas bastante remotas y tiene un proceso de evolución bastante complicado. Hay gente que practica gong según cómo se siente, ¿de qué cuentan tus sensaciones? No son nada. El proceso real de transformación tiene lugar en otros espacios y es extremadamente complicado y prodigioso; si falta un poquito, ya no va; es como un instrumento de precisión, que enseguida se descompone cuando le añades un repuesto de otro instrumento. A tus cuerpos en todos los espacios les están ocurriendo cambios, y esto es sumamente prodigioso y maravilloso, así que si falta sólo un poco, ya no va. ¿No te he explicado que la cultivación depende de uno mismo, mientras que el gong depende del shifu? Si tomas al azar cosas de otras personas y te las añades, si éstas llevan otros mensajes, entonces interfieren con las cosas de esta vía y te descaminas; además, esto también se refleja en la sociedad humana común y te trae los problemas de la gente común; dado que tú mismo las quieres, otros no pueden intervenir, porque ésta es una cuestión de cualidad de iluminación. Al

mismo tiempo, las cosas que añades ya han embrollado tu gong, y ya no puedes cultivarte; puede aparecer este problema. Tampoco estoy diciendo que todos tienen que aprender, sí o sí, Falun Dafa. Si no aprendes Falun Dafa, pero recibes enseñanzas verdaderas de otros métodos de gong, también estoy a favor. Pero te digo, en el xiulian genuino hacia niveles altos, hay que dedicarse a una sola vía. Hay un punto que también tengo que decirte: en el presente, no hay una segunda persona transmitiendo gong genuinamente hacia niveles altos así como yo. Más tarde sabrás qué hice por ti, por lo tanto, espero que tu cualidad de iluminación no sea demasiado baja. Hay muchas personas que desean cultivarse y refinarse hacia niveles altos; esta cosa ya ha sido puesta frente a ti, pero quizás tú todavía no puedes reaccionar; tú vas por todas partes tomando maestros y gastando mucho dinero, pero no puedes encontrarlo. Hoy, esto te es llevado a la puerta de tu casa, ¡y quizás todavía ni te das cuenta! Esto es justamente una cuestión de iluminarse o no y es también precisamente la cuestión de poder ser salvado o no.

Lección Segunda

Sobre el asunto del tianmu

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

El tianmu del que hablamos es, en esencia, precisamente un punto que está entre las cejas, un poco más arriba, conectado con el cuerpo pineal; éste es el canal principal. El cuerpo humano además tiene muchos, muchos ojos; la Escuela Dao dice que cada qiao es un ojo. La Escuela Dao llama qiao a puntos en el cuerpo que en la medicina tradicional china se denominan puntos de acupuntura. La Escuela Fo dice que cada poro es un ojo; por eso hay personas que leen con las orejas, otras con las manos o con la parte posterior de la cabeza, también hay algunos que ven con los pies o con el vientre, todo esto es posible.

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

Les doy un ejemplo, en la religión budista se dice que todos los fenómenos de la sociedad humana son ilusiones, que son irreales, ¿cómo pueden ser ilusiones? Estos objetos yacen allí concreta y realmente, ¿quién puede decir que son falsos? La forma de existencia de un objeto es de una manera, sin embargo, la forma en que se manifiesta no es así. Pero nuestros ojos tienen una clase de capacidad de gong que puede fijar los objetos de nuestro espacio físico en el estado en que los vemos ahora. En realidad, los objetos no están en este estado y tampoco están en tal estado en este espacio nuestro. Por ejemplo, ¿cómo luce el cuerpo humano bajo un microscopio? Todo el cuerpo está suelto y disperso, compuesto por pequeñas moléculas que parecen granos de arena en movimiento, los electrones giran alrededor del núcleo atómico, y el cuerpo entero está moviéndose. La superficie del cuerpo no es lisa ni regular. En el universo, cualquier objeto, acero, hierro o piedra, son todos iguales, y los componentes de las moléculas dentro de ellos están todos en movimiento; tú no puedes ver su forma entera, y en realidad son todos inestables. Esta mesa

también está moviéndose, pero los ojos no pueden ver la apariencia verdadera, porque este par de ojos puede producirle al hombre una impresión errónea.

No es que no podamos ver las cosas en el nivel microscópico, no es que el ser humano no tenga esta capacidad, el hombre innatamente posee este tipo de capacidad y es capaz de llegar a ver las cosas que se encuentran en ciertos niveles del microcosmos. Pero justamente después de que nosotros, los humanos, tenemos este par de ojos de este espacio físico, éstos le crean al hombre este tipo de imagen falsa: hacen que el hombre no pueda ver. Por eso, en el pasado se decía que aquello que la gente no ve no lo reconoce. En el mundo de la cultivación-refinamiento, a través del tiempo, se ha considerado que este tipo de gente no tiene buena cualidad de iluminación, que está engañada por las imágenes falsas de la gente común y perdida entre la gente común. Esta frase se dice en las religiones desde siempre, y, por cierto, nosotros también consideramos que es razonable.

Este par de ojos es capaz de fijar las cosas de nuestro espacio físico en este tipo de estado y, a excepción de esto, no tiene ninguna otra capacidad grande. Cuando una persona mira algo, la imagen no se forma directamente en los ojos; los ojos son iguales a la lente de una cámara fotográfica, sólo funcionan como un tipo de instrumento. Para mirar a distancia, el foco de la cámara se extiende; nuestros ojos también asumen una función como ésta. Al mirar en la oscuridad, las pupilas se dilatan; y cuando una cámara toma una foto en la oscuridad, el diafragma también tiene que agrandarse, de otra manera, con insuficiente entrada de luz, queda todo oscuro. Al salir al exterior donde hay mucha luz, las pupilas tienen que contraerse rápidamente, pues, de otro modo, te encandilas y no puedes ver nada claramente; la cámara también funciona con este principio, y el diafragma también tiene que contraerse. Ésta sólo pueden capturar la imagen de un objeto y no es más que un instrumento. Cuando realmente miramos cierta cosa, sea una persona o la forma de existencia de un objeto, las imágenes se forman en el cerebro del hombre. Es decir que vemos a través de los ojos humanos, y lo visto es transportado por medio del nervio óptico al cuerpo pineal, localizado en la mitad posterior del cerebro, lo cual hace que la imagen se refleje en dicha zona. Esto significa que es esta parte de nuestro cerebro, el cuerpo pineal, la que realmente refleja las imágenes y ve los objetos; la ciencia médica moderna también ha reconocido este punto.

La abertura del tianmu a la cual nos referimos implica esquivar el nervio óptico humano y abrir un canal entre las cejas para que el cuerpo pineal pueda ver hacia fuera directamente; esto es lo que se llama abrir el tianmu. Algunas personas están pensando, «Esto tampoco es realista, de todos modos, este par de ojos todavía sirve como instrumento y puede captar objetos; sin ojos, tampoco va». La medicina moderna ya ha descubierto, a través de la disección, que la mitad delantera del cuerpo pineal está equipada con la estructura entera de un ojo. Como crece dentro del cráneo, dice que eso es un ojo atrofiado. En cuanto a si es un ojo atrofiado o no, nuestro mundo de la cultivación-refinamiento aún mantiene una actitud reservada. No obstante, después de todo, hoy la medicina ya reconoce que en ese lugar central del cerebro humano existe un ojo. El canal que abrimos apunta justamente a este punto, de modo que concuerda precisamente con el conocimiento de la medicina moderna. A diferencia de nuestros ojos físicos, este ojo no crea apariencias falsas, ya que puede ver la naturaleza original de las cosas y de la materia. Por eso, una persona con su tianmu en un nivel muy alto puede atravesar nuestro espacio y ver otros espacios-tiempo, puede ver escenas que una persona común no puede ver; una persona con su tianmu en un nivel no muy alto puede tener poder penetrativo y ver objetos a través de una pared o ver dentro del cuerpo humano; el tianmu ciertamente posee este tipo de capacidad de gong.

La Escuela Fo habla sobre las cinco visiones del tianmu: la visión del ojo carnal, la visión del ojo celestial, la visión del ojo de sabiduría, la visión del ojo de Fa y la visión del ojo de fo. Éstos son los cinco grandes niveles del tianmu; cada nivel se subdivide, además, en alto, medio y bajo. La Escuela

Dao habla sobre nueve por nueve u ochenta y un niveles de ojos de Fa. Acá abrimos el tianmu para todos, pero no lo abrimos por debajo de la visión del ojo celestial. ¿Por qué? Porque aunque estás sentado aquí y estás empezando a cultivarte y refinarte, no obstante, recién estás dando el primer paso desde la gente común y hay muchos corazones de apego de la gente común que todavía no has dejado. Si tu tianmu es abierto por debajo del plano de la visión del ojo celestial, te aparece algo que la gente común considera una capacidad sobrenatural de gong, y puedes ver cosas a través de la pared o penetrando en el interior del cuerpo humano. Si transmitiésemos esta capacidad de gong así, a tan gran escala, y abriésemos el tianmu de cada persona a este grado, esto afectaría seriamente a la sociedad de la gente común y desbarataría gravemente su estado normal. Incluso, no se podrían guardar los secretos de Estado, daría lo mismo si la gente estuviese vestida o no y podrías ver a una persona en su habitación desde afuera. Caminando por la calle, al ver los billetes de lotería, probablemente escogerías el billete del primer premio, ¡esto simplemente no va! Piensen todos, con el tianmu de todos abierto hasta la visión del ojo celestial, ¿sería ésa una sociedad humana? No se permite en absoluto la existencia de cualquier fenómeno que interfiera gravemente en la sociedad humana. Si realmente yo abriera tu tianmu a este nivel, probablemente te harías de inmediato un maestro de qigong. Algunas personas ya anhelaban desde antes ser maestros de qigong y, de repente, con el tianmu abierto, justamente pueden tratar enfermedades para otros. ¿No estaría yo conduciéndote hacia una vía perversa?

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

¿Qué cosas determinan el nivel del tianmu del hombre? No es que después de que tu tianmu es abierto para ti ya puedes ver todo, no es así, hay todavía una clasificación por niveles. Entonces, ¿qué determina este nivel? Hay tres factores: el primer factor es que el tianmu de cada uno necesita tener un campo desde el interior hasta el exterior, al cual llamamos esencia de qi. ¿Qué función tiene? Es como la pantalla del televisor, la cual si no tiene el material fosforescente, después de encender el televisor, es simplemente una bombilla de luz que sólo ilumina pero que no tiene imágenes. Es justamente el material fosforescente el que hace posible que la pantalla muestre imágenes. Por supuesto, este ejemplo no es tan adecuado, porque nosotros vemos directamente, mientras que el televisor muestra imágenes a través de la pantalla fosforescente; más o menos ésa es la idea. Esta pizca de esencia de qi es extremadamente preciada, está compuesta por algo aun más fino y esencial refinado del *de*. Normalmente, la esencia de qi que guarda cada persona es diferente; entre diez mil personas, tal vez se pueden encontrar dos dentro de un mismo nivel.

El nivel del tianmu es una manifestación directa del Fa en este universo nuestro. Es algo sobrenatural y está estrechamente relacionado con el xinxing del hombre; si el xinxing de una persona es bajo, su nivel entonces es bajo. Como su xinxing es bajo, esta persona pierde mucho de su esencia de qi; en cambio, si el xinxing de esta persona es muy alto y, desde su infancia hasta la adultez en la sociedad humana común, él ha tomado con ligereza la fama, las ganancias, los conflictos entre uno y otro, los beneficios personales y las siete emociones y seis deseos, es posible que su esencia de qi esté mejor

preservada; por eso, después de abrirse su tianmu, ve con más claridad. Un niño menor de seis años puede ver muy claramente cuando su tianmu se abre, y también es muy fácil abrirlo, con unas palabras ya se lo puede abrir.

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

Después de que el *de*, esta clase de materia, se desgasta, éste no se pierde disipándose, sino que es transferido a otra persona; pero esta clase de esencia de qi sí se disipa. Si esta persona, desde la niñez hasta la adultez, es astuta, es viva, da mucha importancia a los beneficios personales y sólo piensa en éstos como metas, usualmente este tipo de gente, después de que su tianmu se abre, no ve con mucha claridad; no obstante, esto no quiere decir que nunca tendrá una visión clara. ¿Por qué? Porque nosotros, en el proceso de cultivación-refinamiento, justamente queremos volver al origen y retornar a la verdad, y con el continuo refinamiento de gong se recupera continuamente y se compensa nuevamente. Por lo tanto, hay que hablar sobre el xinxing; nosotros hablamos de la elevación y ascensión en forma integral. Cuando el xinxing se eleva, todas las otras cosas se elevan juntas; si el xinxing no se eleva, esa pizca de esencia de qi del tianmu tampoco se recupera; éste es precisamente el principio.

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

Hay algunas personas que abren el tianmu por medio de su propio refinamiento; nos referimos a tu ojo, pero tú no eres capaz de evolucionarlo por ti mismo. Algunas personas tienen shifu, y cuando el shifu nota que tu tianmu está abierto, transforma un ojo para ti, al cual se lo llama ojo verdadero. Por supuesto, algunas personas no tienen shifu, pero hay shifu que están de paso. La Escuela Fo dice: los fo son

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

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

El tercer factor consiste en que cuando atraviesas niveles, aparece la diferencia de espacio a espacio; ésta es la cuestión que verdaderamente determina el nivel. Además de ver las cosas a través del canal principal, el hombre aún tiene muchos subcanales. La Escuela Fo dice que cada poro del cuerpo humano es un ojo; la Escuela Dao dice que todas las aberturas del cuerpo humano son ojos, es decir, que todos los puntos de acupuntura son ojos. Por supuesto, esto aún se refiere a un tipo de forma de transformación sobre el cuerpo por el Fa; no hay lugar desde el cual no se pueda ver.

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

Alcanzados niveles extremadamente altos, más allá del xiulian del Fa Dentro del Mundo, puede aparecer también esa clase de ojo que parece un tipo de ojo compuesto; es decir, en toda la parte superior de la cara puede producirse un ojo grande con incontables ojos pequeños adentro. Los ojos que han cultivado y refinado algunos seres iluminados muy elevados son especialmente numerosos, están por todo el rostro. Todos los ojos ven a través de este ojo grande, el cual puede ver cualquier cosa que se desee y es capaz de ver en todos los niveles con una sola mirada. Hoy en día, los zoólogos y entomólogos estudian a las moscas. Los ojos de las moscas son muy grandes, y a través del microscopio se puede observar que dentro de estos ojos hay incontables ojos pequeños, por eso los llaman ojos compuestos. Este estado puede aparecer al alcanzar un nivel extremadamente alto, pero tiene que ser mucho, mucho más alto que rulai, sólo entonces puede aparecer. Pero una persona común no puede verlo; aquellos en niveles corrientes tampoco ven su existencia, sólo ven lo mismo que la

gente común, pues dicho ojo se halla en otro espacio. Aquí he hablado sobre el asunto de atravesar niveles, es decir, el asunto de ser capaz de atravesar diferentes espacios.

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

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

El tianmu de algunas personas no está tapado y está equipado con un canal, pero como él no refina gong, tampoco tiene energía; por eso, cuando refina gong, aparece súbitamente una cosa redonda y negra ante sus ojos. Después de un largo tiempo de refinar gong, esa cosa negra gradualmente se pone blanca, de blanca se va haciendo brillante y, al final, se hace más y más brillante hasta que se siente que encandila un poco los ojos. Algunas personas entonces dicen: «veo el sol», «veo la luna». En realidad, no viste ni el sol ni la luna. Entonces, ¿qué viste? Es precisamente este canal tuyo. Algunas personas atraviesan los niveles comparativamente con mayor rapidez y, después de que el ojo es plantado, pueden ver directamente. Otros encuentran mucha dificultad; ellos siguen a lo largo de este canal que se parece a un túnel o a un pozo, y ni bien refinan gong, sienten como si corrieran hacia el exterior; inclusive mientras duermen, sienten que están corriendo hacia fuera. Algunos se sienten cabalgando, algunos volando, algunos sienten que están corriendo y algunos como si estuvieran sentados en un automóvil, lanzándose hacia fuera, pero sintiendo siempre que no pueden llegar hasta el final; esto es porque abrir el tianmu por uno mismo es muy difícil. La Escuela Dao considera al cuerpo humano como un pequeño universo. Si éste es un pequeño universo, piensen todos, desde la frente hasta el cuerpo pineal hay más de ‘ciento ochenta mil li’, y no se limita a eso; por esta razón, él siempre siente que está lanzándose hacia fuera, pero que nunca llega hasta el final.

Es muy razonable que la Escuela Dao considere al cuerpo humano como un pequeño universo. Esto no quiere decir que su composición y su estructura sean muy semejantes a las del universo, ni se refiere a la forma de existencia de este cuerpo humano nuestro. De lo que hablamos es: según el conocimiento de la ciencia moderna, ¿cómo son los estados por debajo de la célula del cuerpo físico? Hay diferentes composiciones moleculares, y debajo de las moléculas hay átomos, protones, núcleos atómicos,

electrones, quarks, y las partículas más pequeñas que se han llegado a estudiar hoy en día son los neutrinos. Entonces, ¿cuáles son las partículas más y más pequeñas? Es realmente muy difícil investigarlo. En sus años tardíos, Sakya Muni dijo una frase así: «Es tan inmenso que no tiene exterior y tan diminuto que no tiene interior». ¿Qué significa esto? En este nivel de rulai, inmenso quiere decir que no es posible ver el borde del universo, y diminuto, que no se puede ver la partícula más pequeña de materia. Por eso, él dijo, «Es tan inmenso que no tiene exterior y tan diminuto que no tiene interior».

Sakya Muni hizo, además, su exposición de los tres mil mundos. Él dijo que en este universo nuestro, dentro de esta galaxia nuestra de la Vía Láctea hay tres mil planetas donde existen vidas con cuerpos iguales a los de nuestros seres humanos. También dijo que en un grano de arena hay tres mil mundos como éste. Un grano de arena es como un universo, dentro, además, hay gente con cuerpos como nosotros, de igual modo hay planetas y también montañas y ríos. ¡Suena muy inconcebible! Si es así, piensen todos, ¿no hay también arena ahí dentro? Y dentro de cada grano de arena, ¿no hay aún tres mil mundos? Y, a su vez, en esos tres mil mundos, ¿no hay también arena?, ¿y no hay aún tres mil mundos dentro de cada grano de esa arena? Por eso, en este nivel de rulai, no se llega a ver el fondo de esto.

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

Al hablar sobre el tianmu, mencioné una cuestión así: mientras corres hacia fuera por el canal, sientes que éste es ilimitado e infinito. Algunas personas pueden ver otro tipo de situación: no se sienten corriendo a lo largo de un túnel, sino que se van desplazando hacia delante a lo largo de un gran camino sin bordes e interminable, con montañas, ríos y ciudades a ambos lados; esto suena aun más inconcebible. Recuerdo que un maestro de qigong dijo algo así: dijo que en un solo poro del cuerpo humano hay una ciudad con trenes y automóviles andando. Al escuchar esto, otros se sorprenden mucho y lo encuentran inconcebible. Todos saben que las partículas microcósmicas de materia incluyen moléculas, átomos, protones; al final, siguiendo hacia abajo con la investigación, si en cada nivel puedes ver el área superficial de ese nivel en vez de un punto, ver el área superficial de un nivel de moléculas, el área superficial de un nivel de átomos, el área superficial de un nivel de protones o el área superficial de un nivel de núcleos, ya ves las formas existentes en diferentes espacios. Cualquier objeto, incluyendo el cuerpo humano, coexiste y está comunicado con los niveles espaciales de los espacios del universo. Cuando la ciencia física contemporánea estudia las partículas de materia, investiga solamente una partícula mediante los métodos de partición y fisión; por ejemplo, después de la fisión del núcleo atómico, estudia nuevamente sus componentes. De haber un instrumento que captase la manifestación entera de todas las composiciones de átomos o moléculas en este nivel, si pudieras ver tal escena, ya atravesarías este espacio y verías las verdaderas apariencias

que existen en otros espacios. El cuerpo humano es correspondiente con los espacios externos; todos tienen tal forma de existencia.

Al abrir el tianmu por cuenta propia, aún hay otros estados diferentes; de lo que hemos hablado son principalmente los fenómenos relativamente comunes. También hay gente que ve su tianmu girando; quienes refinan el gong de la escuela Dao frecuentemente ven el interior del tianmu girando, y cuando el disco taiji se quiebra y se abre con un ¡pah!, ven imágenes. Pero eso no quiere decir que tengas taiji en tu cerebro, de hecho, es el shifu quien te planta justo al comienzo un juego de cosas, una de las cuales es el taiji. Él sella tu tianmu, y cuando llega el tiempo de la abertura de tu tianmu, el disco taiji se quiebra y se abre. Él lo arregla específicamente para ti, no es que tu cerebro lo tenía originalmente.

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

Yaoshi gongneng, la capacidad de gong de la visión remota

Hay una capacidad de gong relacionada directamente con el tianmu llamada yaoshi gongneng. Alguien dice: «Sentado acá, puedo ver escenas de Beijing, Estados Unidos o del otro lado de la Tierra». Hay personas que no lo comprenden, y tampoco se puede entender desde la ciencia, ¿cómo puede ser así? Hay quienes lo explican de una u otra manera, pero tampoco logran aclararlo; les extraña cómo puede el ser humano tener una capacidad tan grande. No es así, un cultivador que está cultivándose y refinándose en este nivel del Fa Dentro del Mundo no tiene esta capacidad. Él ve las cosas con la visión remota y muchas, muchas otras capacidades sobrenaturales de gong, las cuales producen efecto dentro de un espacio específico, pero aun la capacidad más grande tampoco puede sobrepasar este espacio físico donde existe nuestra humanidad y normalmente ni siquiera puede sobrepasar el propio campo espacial.

Nuestro cuerpo tiene un campo dentro de un espacio específico; este campo aún no es el mismo que ese campo del *de*, no están en el mismo espacio, pero ambas áreas son del mismo tamaño. Este campo tiene un tipo de relación correspondiente con el universo, y cualquier cosa que hay en aquel lado del universo puede tener su correspondencia dentro de este campo. Eso es una especie de imagen, no es real. Por ejemplo, en la Tierra hay un Estados Unidos y un Washington; dentro del campo de la persona también se reflejan un Estados Unidos y un Washington, pero éstos son sombras. No obstante, las sombras son también una clase de existencia material y tienen una relación de correspondencia: cambian de acuerdo con el cambio del otro lado. Por eso, con la capacidad de gong de la visión remota que algunas personas mencionan, uno simplemente ve las cosas dentro de la esfera de su

propio campo espacial. Después de salir del xiulian del Fa Dentro del Mundo, él ya no ve más de este modo, sino que ve directamente, lo cual es llamado poder divino de Fo Fa, es algo de un poder incomparable.

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

Entonces, ¿cómo se ve detrás del cuerpo de una persona? Un espejo tan pequeño, ¿puede reflejar ciertamente todo alrededor del cuerpo? Todos saben que cuando nuestro tianmu está abierto por encima del nivel de la visión del ojo celestial y está a punto de entrar en la visión del ojo de sabiduría, ya está por atravesar este espacio nuestro. Justamente en ese momento, cuando está a punto de atravesar pero todavía no ha atravesado completamente, al tianmu le ocurre un cambio: cuando miras objetos físicos, éstos no existen, no hay más personas ni paredes, no hay nada más, la materia no existe más. Es decir, dentro de este espacio específico, cuando continúas mirando más en profundidad, descubres que la gente ya no existe, sólo hay un espejo parado dentro del alcance de tu campo espacial. Este espejo en tu campo espacial es tan grande como el área entera de tu campo espacial, así que cuando el espejo se voltea ida y vuelta dentro del campo, no hay lugar que no pueda reflejarse en éste. Dentro del área de tu campo espacial, siempre y cuando sean cosas que vienen correspondientemente del universo, éste puede proyectarlas todas adentro; ésta es la visión remota de la que hablamos.

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

Suming tong gongneng, la capacidad de gong para ver el pasado y el futuro

Hay otra clase de capacidad de gong relacionada directamente con el tianmu, llamada suming tong. En la actualidad, hay seis clases de capacidades de gong reconocidas públicamente en el mundo, entre ellas, el tianmu, la visión remota y suming tong. ¿Qué es suming tong? Es poder conocer el futuro y el pasado de una persona; si la capacidad es grande, se puede llegar a conocer el apogeo y la decadencia de la sociedad; si la capacidad es aun mayor, es posible ver las normas y el orden de los cambios del cuerpo celestial entero; ésta es la capacidad de gong de suming tong. Debido a que la materia se mueve siguiendo un orden y normas determinados, cualquier objeto en un espacio particular tiene sus formas de existencia en muchos, muchos otros espacios. Por ejemplo, apenas se mueve el cuerpo humano, las células en el cuerpo se mueven también con él, y en el nivel microcósmico, todos los componentes de las moléculas, protones, electrones y las partículas muy, pero muy microcósmicas también se mueven; no obstante, éstos tienen sus propias formas de existencia independiente. A las formas del cuerpo que existen en otros espacios también les ocurre un tipo de cambio.

¿No dijimos que la materia no se extingue? Dentro de un espacio específico, cuando uno termina de hacer alguna cosa, o sea, apenas alguien agita su mano para hacer lo que sea, todo es de existencia material y cualquier acción efectuada deja una imagen y un mensaje. En otros espacios, eso es inextinguible y existe allí dentro para siempre; una persona que posee capacidades de gong, con sólo echar un vistazo a las imágenes del pasado guardadas, ya lo sabe. En el futuro, después de que tengas la capacidad de suming tong, dale una mirada a ese tipo de forma de la lección que hoy estamos dando aquí; ésta todavía existirá y ya existe allí simultáneamente. Al nacer una persona, su vida entera ya existe allí simultáneamente dentro de un espacio particular donde no hay concepto de tiempo; para algunos incluso no se limita a una vida.

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

En cuanto a los asuntos mayores, aunque él quiera cambiarlos, una persona común no puede hacerlo en absoluto. No obstante, hay una manera de hacerlo, y es que esta persona ponga todos sus esfuerzos en hacer cosas malas, que no haga más que cosas malas; así él puede cambiar su vida, pero lo que enfrentará es la destrucción completa. Desde un nivel alto vemos que cuando una persona muere, su espíritu primordial no se extingue. ¿Cómo es que no se extingue? En realidad, vemos que después de que una persona muere, esa persona en la morgue no es más que células humanas en este espacio nuestro. Cada uno de los tejidos celulares sobre los órganos internos y dentro del cuerpo, el cuerpo humano entero y las células en este espacio han sido descartados; pero en otros espacios, los cuerpos compuestos por partículas más pequeñas que las moléculas, átomos o protones no están muertos en absoluto, sino que están en otros espacios, aún siguen existiendo en los espacios microcósmicos. En cambio, lo que enfrenta una persona que no hace más que maldades es la desintegración completa de todas sus células; en la religión budista esto se llama extinción de cuerpo y alma.

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

En este nivel, esta persona debe ser destruida o aniquilada. Pero esos grandes seres iluminados, debido a sus grandes corazones de misericordia, crearon entonces especialmente un espacio de este tipo, un espacio como el de nuestra sociedad humana. En este espacio se provee al hombre de un cuerpo adicional –el cuerpo carnal– y un par de ojos adicionales, limitados a ver objetos en este espacio material nuestro, es decir que el hombre ha caído en una ilusión que le hace imposible ver la verdadera apariencia del universo; en cambio, en los demás espacios se puede ver todo. En esta ilusión y bajo tal estado, al hombre se le guardó una oportunidad como ésta. Por el hecho de estar dentro de la ilusión, también es lo más sufrido, y tener este cuerpo le hace sufrir. Si el hombre, estando en este espacio, puede regresar hacia arriba –en cuanto al refinamiento de gong, la Escuela Dao habla de volver al origen y retornar a la verdad–, y si tiene el corazón para cultivarse y refinarse, significa que su naturaleza fo ha emergido; este corazón es considerado lo más valioso y, por ende, otros lo ayudan. Aun bajo un ambiente tan sufrido, todavía no está perdido y aún quiere retornar, por eso lo ayudan, lo ayudan incondicionalmente y pueden hacer todo para ayudarlo. ¿Por qué podemos hacer esto para los cultivadores pero no para la gente común? Ésta es la razón.

Entonces, siendo una persona común que desea curar sus enfermedades, no podemos ayudarte en nada. Una persona común es justamente una persona común, y la gente común simplemente tiene que estar en el estado de la sociedad de la gente común. Mucha gente dice, «pero el fo salva a todas las vidas, y la Escuela Fo habla de la salvación de todas las vidas». Te digo, hojea un poco todas las escrituras de la religión budista, ninguna dice que eliminar las enfermedades de la gente común equivale a salvar a todas las vidas. Son justamente esos falsos maestros de qigong quienes han embrollado este asunto en estos años. Los maestros de qigong genuinos, esos maestros de qigong que prepararon el camino, de ningún modo te decían que curaras enfermedades para otros, sólo te enseñaban a entrenarte y refinarte por ti mismo para eliminar tus enfermedades y fortalecer tu cuerpo. Tú eres una persona común, ¿puedes curar enfermedades después de aprender qigong por un par de días? ¿No es eso engañar a la gente? ¿No ayuda eso a que tu apego crezca? ¡Persigues fama, riqueza y cosas sobrenaturales para ostentar entre la gente común! Eso no está permitido en absoluto. Por tal razón, cuanto más las persiguen algunas personas, menos las consiguen; no está permitido que lo hagas así, ni tampoco está permitido que dañes arbitrariamente el estado de la sociedad de la gente común de esta manera.

En este universo existe justamente un principio como éste: cuando quieres volver al origen y retornar a la verdad, alguien te va a ayudar; él considera que la vida del hombre es justamente para retornar y no debe ser para quedarse entre la gente común. Si se dejara que los seres humanos no sufrieran ninguna enfermedad y estuvieran comodísimos, aunque te ofrecieran la posibilidad de ser una deidad, ni irías.

Sin enfermedades ni penurias y teniendo cualquier cosa que se deseara, qué bueno sería esto, de verdad sería un mundo de deidades. Pero dejaste de ser bueno y caíste hasta este paso, entonces no vas a estar cómodo. Estando en la ilusión, al hombre le resulta fácil hacer cosas malas; en la religión budista esto se llama el círculo de la retribución del yeli. Por eso, cuando algunas personas tienen una tribulación o les pasa algo desagradable, en realidad, están todos pagando su ye en la retribución del yeli. La religión budista también dice que los fo son omnipresentes. Un fo, con un movimiento de mano, haría desaparecer todas las enfermedades de los seres humanos; está garantizado que puede realizarlo. Con tantos fo, ¿por qué no hacen tal cosa? Porque él está endeudado por haber cometido acciones malas anteriormente, y es como consecuencia de esto que sufre este padecimiento. Si tú curas su enfermedad, equivale a dañar el principio del universo, equivale a que esta persona puede hacer maldades y no pagar lo que debe a otros; esto no está permitido. Por lo tanto, todos salvaguardan el estado de la sociedad humana y nadie lo daña. Para buscar un bienestar sin enfermedades y poder alcanzar la meta de liberarse verdaderamente, ¡la única forma es xiulian! Recién al hacer que la gente se cultive y refine en un Fa recto, es verdaderamente salvar a todas las vidas.

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

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

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

Siempre y cuando cultiven y refinen Falun Dafa, abro el tianmu para cada uno. Pero las capacidades de gong que mencionaremos después, ya no te las abriré. Con la continua elevación del

nivel, la capacidad de gong de suming tong se manifiesta naturalmente; en el futuro aparecerá tal situación en la cultivación-refinamiento. Cuando esta capacidad aparezca, ya se sabrá de qué se trata, por eso exponemos todos estos Fa y estos principios.

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

¿Qué significa “no estar dentro de los cinco elementos y salir de Tres Reinos”? Exponer este tema es algo muy agudo. En el pasado, muchos maestros de qigong, cuando hablaban sobre esta cuestión, se quedaban enmudecidos ante las preguntas de aquellos que no creían en el qigong: «¿Quién de ustedes, quienes practican gong, ha salido de los cinco elementos? ¿Quién no está en Tres Reinos?». Hay personas que sin ser maestros de qigong, se auto titulan maestros de qigong. Si no pueden explicarlo claramente, mejor que no hablen; sin embargo, ellos igualmente se atreven a explicarlo, y otros les tapan las bocas. Ellos han causado gran pérdida y mucho caos al mundo de la cultivación-refinamiento, y otros aprovechan esto para atacar al qigong. No estar dentro de los cinco elementos y salir de Tres Reinos es una frase del mundo de la cultivación-refinamiento; proviene de la religión y se produjo en la religión. Por eso, no podemos desprendernos de este contexto histórico, no podemos desprendernos del ambiente de aquel entonces para hablar de este asunto.

¿Qué significa no estar dentro de los cinco elementos? Tanto nuestra antigua física china como la física contemporánea consideran que la exposición académica china de los cinco elementos es correcta. Metal, madera, agua, fuego y tierra, estos cinco elementos, constituyen todas las miríadas de cosas de nuestro universo, por eso hablamos sobre estos cinco elementos. Cuando se dice que una persona ha salido de los cinco elementos, expresándolo en el lenguaje contemporáneo significa que ha salido de este mundo material nuestro; esto suena bastante inconcebible. Piensen todos en una cuestión así, los maestros de qigong sí tienen gong. Yo me he hecho exámenes, y muchísimos maestros de qigong también se han hecho tales exámenes para medir su energía. En la actualidad, la composición material de este gong se puede precisar con muchos aparatos, es decir, la existencia de gong puede ser determinada en la composición que emite el maestro de qigong, siempre y cuando exista un aparato tal. Los equipos de hoy pueden medir rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, ultrasonido, infrasonido, electricidad, campos magnéticos, rayos gamma, átomos y neutrones. Los maestros de qigong tienen todas estas materias, y también hay materias emitidas por algunos maestros de qigong que son imposibles de precisar, ya que no existen aparatos capaces de hacerlo. Mientras éstos existan, todas las materias pueden ser precisadas, y se descubre que las materias emitidas por los maestros de qigong son extremadamente abundantes.

Bajo el efecto de un campo magnético especial, un maestro de qigong puede emitir un aura de luz poderosa y especialmente bella. Cuanto más alta es su potencia de gong, tanto mayor es el campo de energía emitido. La gente común también tiene, pero es una clase de luz muy, pero muy pequeña. En la investigación de la ciencia física de alta energía, la gente cree que la energía es sólo estas cosas como átomos y neutrones. Muchos maestros de qigong, incluidos los famosos, han sido examinados. Yo también he sido examinado, y se determinó que la cantidad de rayos gamma y neutrones termales que emitía era de ochenta a ciento setenta veces mayor que la radiación de materia normal. En ese momento, el indicador del aparato alcanzó el límite, porque había llegado al punto máximo; al final, aún no se sabe cuán grande es. ¡Neutrones tan poderosos, es simplemente inconcebible! ¿Cómo puede una persona emitir neutrones así de poderosos? Esto también prueba que nosotros, los maestros de qigong, sí poseemos gong, sí poseemos energía; este punto ha sido confirmado por la comunidad científica y tecnológica.

Para salir de los cinco elementos, aún se necesita un método de gong dual de naturaleza y vida; de otra forma, sólo crece el gong que determina la altura de su nivel. En los métodos de gong que no cultivan la vida, no existe esta cuestión, ellos no hablan sobre salir de los cinco elementos. En un método de gong que cultiva tanto la naturaleza como la vida, su energía se almacena en todas las células del cuerpo. En cuanto al común de las personas que refinan gong, cuyo gong recién ha crecido, los granos de la energía que emiten son muy gruesos y espaciados, su densidad no es alta, por lo tanto, el poder es muy pequeño. A medida que el nivel se hace más alto, la densidad de su energía se hace cien veces, mil veces o cien millones de veces mayor que la densidad del común de las moléculas de agua, todo es posible. Porque cuanto más alto es el nivel de uno, tanto mayor es la densidad de la energía, tanto más fina es y tanto más grande es el poder. Bajo esta circunstancia, la energía se almacena dentro de cada célula del cuerpo, y no sólo en cada célula de nuestro cuerpo de este espacio material, sino que en los demás espacios, todos los cuerpos, las moléculas, átomos, protones, electrones, hasta dentro de las células bajo lo extremadamente microcósmico, son colmados por esta clase de energía. Con el correr del tiempo, el cuerpo humano entonces se llena completamente de esta materia de alta energía.

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

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

Entonces, ¿qué se hace después? Durante el proceso de cultivación-refinamiento, aunque todas las moléculas de sus células están siendo reemplazadas por materia de alta energía, esos átomos sí tienen un orden secuencial, y al orden secuencial de las moléculas y de los núcleos atómicos no le han ocurrido cambios. El orden secuencial de las moléculas de las células es justamente un estado como ése, al tocarlas son suaves; la densidad del orden secuencial de las moléculas de los huesos debe ser alta, y éstos son duros al tacto; la densidad molecular de la sangre es muy baja, y por eso ésta es líquida. La gente común, desde la superficie, no puede detectar los cambios en ti porque las moléculas de las células aún mantienen ese tipo de estructura y su orden secuencial como eran originalmente; su estructura no ha cambiado, pero la energía que está dentro ha tenido cambios, por eso, de ahora en adelante, esta persona no envejece naturalmente; como sus células no mueren, él se mantiene siempre joven. Durante el proceso de cultivación-refinamiento, la persona luce joven, y al final queda fijada ahí.

Por supuesto, si ese cuerpo es atropellado por un vehículo, es posible que se fracture, y si es cortado con un cuchillo, aún sangra. Esto es porque el orden secuencial de sus moléculas no ha cambiado, sólo que las células no mueren ni envejecen en forma natural y ya no hay metabolismo; esto es precisamente el salir fuera de los cinco elementos del que hablamos. ¿Dónde hay aquí alguna superstición? Hasta se puede explicar con razonamientos científicos. Algunos que no pueden explicarlo con claridad hablan descuidadamente, entonces otros dicen que tú estás fomentando supersticiones. La razón es que esta frase proviene de la religión, no es que haya surgido de nuestro qigong contemporáneo.

¿Qué significa salir fuera de Tres Reinos? El otro día dije que la clave para que crezca gong consiste en cultivar y refinar el xinxing y asimilarse a la característica del universo, entonces ésta no te ejerce más restricción, y al elevar tu xinxing, esa porción de *de* se transforma en gong. Éste crece y sube incesantemente, y después de que asciende a niveles altos, se forma un pilar de gong. Cualquiera sea la altura de este pilar, tal es la altura de tu gong. Existe una frase así: Dafa no tiene límites, todo depende de tu corazón para cultivarte; cuán alto te puedes cultivar depende completamente de tu capacidad para aguantar y para soportar sufrimientos. Si has gastado toda tu materia blanca, tu materia negra puede transformarse en materia blanca a través del sufrimiento. Si ello todavía no resulta suficiente, puedes cargar con los pecados de tus parientes o buenos amigos no cultivadores, y así también incrementas tu gong; esto se refiere a gente que se ha cultivado y refinado hasta un nivel extremadamente alto. Una persona común que se cultiva y refina no debe tener la idea de cargar con los pecados de los parientes; con ese yeli tan grande, el común de la gente no podría completar con éxito su cultivación. Aquí estoy explicando principios de diferentes niveles.

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

Nosotros, en el refinamiento de gong, hablamos del tema de los niveles, y este nivel depende totalmente de tu propia cultivación-refinamiento. Si quieres sobrepasar Tres Reinos y tu pilar de gong es cultivado muy, pero muy alto, ¿no has atravesado entonces Tres Reinos? Cuando el espíritu primordial sale del cuerpo durante la meditación sentada, en un instante alcanza un nivel muy alto. Algún estudiante, en el informe de experiencias que me escribió, me contó: «Maestro, he subido a tantos, tantos niveles del Cielo y observado tales escenas». Le dije que subiera un poco más. Él dijo, «No puedo subir más, no me atrevo a hacerlo, no soy capaz de subir más». ¿Por qué? Porque su pilar de gong tiene sólo tal altura, y él subió hasta allí sentado sobre su pilar de gong. Ésta es la Posición de Fruto de la que habla la religión budista, y él se cultivó hasta esa Posición de Fruto. Sin embargo, para un cultivador, esto aún no es la cúspide de la Posición de Fruto, él todavía está subiendo, ascendiendo, elevándose incesantemente. Si tu pilar de gong sobrepasa los límites de Tres Reinos, ¿no has salido de Tres Reinos? Nosotros nos fijamos un poco y descubrimos que el Tres Reinos del que habla la religión está meramente dentro de los límites

de nuestros nueve grandes planetas. Algunas personas hablan de diez planetas, digo que eso no existe en absoluto. He visto que algunos pilares de gong de aquellos maestros de qigong del pasado se lanzan hasta más allá de la galaxia de la Vía Láctea, bastante alto, ellos ya han sobrepasado hace tiempo ese Tres Reinos. Este ‘salir fuera de Tres Reinos’ que acabo de exponer es, en realidad, simplemente una cuestión de niveles.

La cuestión de perseguir

Muchas personas entraron a nuestro sitio de cultivación-refinamiento albergando corazones de perseguir. Algunos persiguen capacidades de gong, otros quieren escuchar algunas teorías y principios, hay quienes quieren curar sus enfermedades, también hay quienes piensan en obtener un Falun, hay toda clase de estados mentales. Incluso algunos dicen, «Hay alguien más de nuestra familia que no vino a la clase; le pago un poco de la matrícula, así le da un Falun». Hemos atravesado tantas generaciones y un tiempo extremadamente remoto, cuyo número, si lo revelo, asusta; algo formado hace un tiempo tan lejano, ¿ya lo puedes comprar con unas decenas de yuanes? ¿Por qué podemos dárselos incondicionalmente a todos ustedes? Es simplemente porque quieres ser un cultivador, y ninguna cantidad de dinero puede comprar este corazón, es la naturaleza fo que ha emergido, por eso hacemos esto.

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

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

Para ser responsables para con todos, nosotros conducimos a todos hacia un camino recto, y este Fa tiene que serte explicado cabalmente. Cuando uno persigue el tianmu, este tianmu, por sí mismo, se bloquea y te sella. Además, les digo a todos que en el xiulian del Fa Dentro del Mundo, todas las capacidades de gong que la persona exterioriza son capacidades innatas que el propio cuerpo carnal trae consigo, las cuales ahora llamamos capacidades sobrenaturales de gong. Éstas sólo pueden tener efecto y restringir a la gente común en el espacio presente, en este espacio nuestro. Entonces, ¿para qué persigues estas pequeñas capacidades y pequeños trucos? Persigues aquí, persigues allá, pero después de llegar al Fa Fuera del Mundo, en otros espacios éstos no tienen ningún efecto. Cuando sales del xiulian del Fa Dentro del Mundo, todas estas capacidades de gong tienen que ser descartadas; se las comprime y se guardan dentro de un espacio muy profundo para ser, en el futuro, un registro del proceso de tu cultivación-refinamiento; sólo tienen esta pequeña función.

Después de salir del Fa Dentro del Mundo, el hombre tiene que cultivarse y refinarse de nuevo. Ese tipo de cuerpo, el cuerpo que acabo de mencionar, que ha salido de los cinco elementos, es un cuerpo fo. ¿Acaso es incorrecto llamar a ese tipo de cuerpo, un cuerpo fo? Este cuerpo fo tiene que cultivarse y refinarse nuevamente desde el principio y revelar nuevamente capacidades de gong, que ahora no se llaman capacidades de gong sino poderes divinos de Fo Fa. Su grandioso poder es infinito, restringe cada uno de los espacios y es algo que verdaderamente despliega efectos; entonces dime, ¿qué uso tiene tu búsqueda de capacidades de gong? Todos aquellos que persiguen capacidades de gong, ¿no es que quieren utilizarlas y ostentar entre la gente común? De otro modo, ¿para qué las quieren? No se pueden ver ni tocar, y para usarlas de adorno, ¡aún hay que buscar algo bonito! Está garantizado que tienes algún motivo latente en tu conciencia para usarlas. Las capacidades de gong no pueden ser perseguidas como una técnica de la gente común, son cosas completamente sobrenaturales y no puedes ostentarlas entre la gente común. La ostentación en sí misma es un corazón de apego muy fuerte, un corazón realmente no bueno y un corazón que un cultivador tiene que eliminar. Si quieres usarlas para ganar dinero, hacer fortuna o alcanzar tus metas entre la gente común en tu lucha personal, eso aun menos puede ser. Eso es usar cosas de alto nivel para interferir y dañar a la sociedad de la gente común, y tal intención es aun peor; por lo tanto, no se permite que emplees esas capacidades descuidadamente.

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

El asunto de la cultivación-refinamiento no es para nada un juego de niños ni una habilidad técnica entre la gente común, es un asunto muy serio. Si deseas cultivarte o no y si puedes cultivarte o no, depende totalmente de cómo elevas tu propio xinxing. Si esta persona realmente pudiera obtener capacidades de gong persiguiéndolas, eso sería grave. Míralo, qué xiulian ni xiulian, no piensa para nada en este asunto. Debido a que su xinxing está en la misma base que la gente común, y como sus capacidades de gong incluso son adquiridas a través de perseguirlas, posiblemente cometa cualquier tipo de actos malos. El banco tiene más que suficiente dinero, y se lleva un poco; la calle está llena de loterías, y se saca un primer premio. ¿Por qué no existen cosas de este tipo? Algunos maestros de qigong dicen, «Si no se le da importancia al *de*, es fácil hacer cosas malas cuando las capacidades de gong se exteriorizan». Yo digo que esta afirmación es incorrecta, no es así en absoluto. Si no le das importancia al *de* y no cultivas tu xinxing, jamás exteriorizarás capacidades de gong. Algunas personas tienen buen xinxing y un día exteriorizan capacidades de gong en ese nivel, pero más tarde no pueden contenerse bien y hacen cosas que no deben hacer; también existe tal fenómeno. No obstante, apenas hacen algo malo, las capacidades de gong se debilitan, o no hay más. Una vez que se pierden, se pierden para siempre; además, lo más grave es que esto puede hacer que a la gente le surjan corazones de apego.

Algunos maestros de qigong dicen que al aprender su gong por tres o cinco días se puede curar enfermedades; esto es como hacer publicidad y se llama ser comerciante de qigong. Piensen todos, tú eres una persona común, ¿acaso puedes curar enfermedades de otros tan sólo emitiendo algo de tu qi? Las personas comunes tienen qi en su cuerpo y tú también tienes qi, tú recién empezaste a practicar gong, es meramente que tu punto de acupuntura laogong está abierto y por eso puedes absorber y emitir

qi. Cuando estás curando enfermedades de otros, ellos también tienen qi en sus cuerpos, ¿quizás ellos te afecten a ti! Entre qi y qi, ¿dónde hay efecto de restricción? El qi no puede en absoluto curar enfermedades. Además, mientras curas a un paciente, tú y el enfermo forman un campo, y todo su qi patogénico entra en tu cuerpo en la misma cantidad; aunque la raíz de la enfermedad está en el cuerpo del enfermo, si hay mucho qi patogénico, esto también causa que te enfermes. Una vez que sientas que puedes curar enfermedades, abrirás la puerta para curar a pacientes y no rechazarás a nadie; te podrá surgir el corazón de apego. ¿Qué contento te pones cuando curas la enfermedad de alguno! ¿Por qué puedes curar enfermedades? ¿No has pensado que todos los falsos maestros de qigong tienen futi sobre sus cuerpos? A fin de que les creas, te dan ese poco de mensajes. Pero después de curar a tres, cinco, ocho o diez enfermos, ya no queda más. Eso es un tipo de gasto de energía, y, de ahí en adelante, este poquito de energía tampoco lo tienes más. Tú mismo no tienes gong, entonces, ¿de dónde viene el gong? Nosotros, los maestros de qigong, nos hemos cultivado y refinado por décadas; no era para nada fácil cultivar el Dao en el pasado. Sin aferrarse a una vía recta para cultivarse, y cultivándose en una vía lateral o una vía pequeña, es bastante difícil.

Mira cómo gozan de fama algunos grandes maestros de qigong, quienes recién después de cultivarse por décadas exteriorizaron ese poquito de gong. Tú nunca te has cultivado, ¿acaso después de asistir a una clase de instrucción ya te vino gong?, ¿dónde hay algo así? De ahí en adelante, produces un corazón de apego. Una vez que aparece el apego, te pones ansioso cuando no puedes curar enfermedades. Algunos, para conservar su reputación, ¿en qué piensan incluso mientras tratan a un paciente? «Déjame que yo tenga esta enfermedad y que él se cure». Esto no surge de un corazón de misericordia; él no ha descartado para nada ese corazón de fama y beneficios, así que es absolutamente imposible que nazca un corazón de misericordia. Él teme perder su reputación y prefiere adquirir él mismo la enfermedad; teme perder esta fama, ¡qué fuerte corazón de perseguir fama! Una vez que emite ese deseo, bien, esa enfermedad se le transfiere a su cuerpo inmediatamente; realmente tiene este efecto. Entonces él regresa a su casa para descomponerse, mientras que el paciente se cura; cura a otro y él vuelve a casa para sufrir. Sientes que has curado las enfermedades de otros y, cuando otros te llaman, una vez, maestro de qigong, te complaces y presumes alegremente, te sientes tan en las nubes. ¿No es esto un corazón de apego? Cuando no puedes curar la enfermedad, bajas la cabeza y te sientes abatido, ¿no es esto el efecto de tu corazón de fama y beneficio? Además, todo el qi patogénico de los enfermos que tratas se sube a tu cuerpo. Aunque esos falsos maestros de qigong te enseñan cómo expulsarlo de tu cuerpo, te digo que es absolutamente imposible expulsarlo, ni un poquito, porque tú mismo no tienes la capacidad para distinguir el qi malo del qi bueno. A la larga, tu cuerpo se vuelve totalmente negro por dentro, y eso es precisamente yeli.

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

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

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

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

Cuando las personas comunes desarrollan diferentes interacciones sociales entre unos y otros y hacen cosas malas para ganar beneficios personales, contraen deudas con otros y tienen que soportar sufrimientos para pagarles. Supongamos que curas enfermedades a la ligera, aunque sí puedas curar realmente, ¿cómo se puede permitir? Los fo están presentes en todas partes; siendo tantos, ¿por qué no hacen ellos tal cosa? ¡Qué bueno sería si ellos hicieran que todos los seres humanos viviesen cómodamente! ¿Por qué no hacen esto? Porque el yeli propio tiene que ser pagado por uno mismo y nadie se atreve a dañar tal principio. Durante el curso de su cultivación-refinamiento, un individuo, por misericordia, puede ayudar ocasionalmente a otros, pero eso es tan sólo empujar la enfermedad para después. Si no sufres ahora, sufrirás más adelante, o se puede transformar tus enfermedades para que en vez de enfermarte pierdas dinero o sufras una tribulación; es posible que ocurra así. La posibilidad de llevar a cabo este asunto realmente, es decir, eliminar de una sola vez ese ye para ti, sólo se limita a los cultivadores, no puede hacerse para la gente común. Aquí no estoy hablando sólo sobre el principio de esta Escuela mía, estoy hablando sobre la verdad de nuestro universo entero, estoy hablando de la situación real en el mundo del xiulian.

Aquí de ningún modo te enseñamos a curar enfermedades, nosotros estamos conduciéndote hacia la gran vía, el camino recto, y te llevamos hacia arriba. Por eso, cuando realizo seminarios siempre digo que ningún dizi de Falun Dafa tiene permitido tratar enfermedades. Si tratas enfermedades, no eres de mi Falun Dafa. Como te llevamos hacia un camino recto, durante el curso de la cultivación-refinamiento del Fa Dentro del Mundo, estamos siempre purificando tu cuerpo, purificando tu cuerpo y purificando tu cuerpo, hasta que éste sea transformado completamente por materia de alta energía. Pero si todavía agregas esas cosas negras en tu cuerpo, ¿cómo puedes cultivarte y refinarte? ¡Esas son yeli! Ya no puedes cultivarte y refinarte en absoluto. Si es demasiado, no puedes aguantar; si padeces un sufrimiento demasiado grande, serás incapaz de cultivarte y refinarte; ésta es justamente la razón. He transmitido este Dafa al público, pero quizás aún no sabes qué estoy transmitiendo. Ya que este Dafa puede ser transmitido al público, ciertamente hay maneras de protegerlo. Si tratas enfermedades de otros, mis Fashen recobrarán todas las cosas de la cultivación-refinamiento que se plantaron en tu cuerpo. No

podemos dejar que arruines negligentemente algo tan precioso para ganar fama y beneficios. Si no actúas de acuerdo con los requisitos del Fa, entonces no eres de nuestro Falun Dafa, tu cuerpo también es restituido al nivel de una persona común y se te devuelven las cosas malas, porque tú quieres ser una persona común.

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

Desde hoy, algunos sentirán frío por todo el cuerpo como si hubieran contraído una gripe pesada, y probablemente hasta sientan dolor en sus huesos también. La mayoría siente malestares en algunas partes del cuerpo, tales como dolor en las piernas o mareo. La parte de tu cuerpo que antes estaba enferma, tal vez sentiste que ya estaba curada por la práctica de qigong o por el tratamiento de algún maestro de qigong, pero esta parte aparece nuevamente enferma. Eso es porque él no te curó, sino que solamente te empujó la enfermedad para después; la enfermedad aún está en ese lugar, sólo que por ahora no te enfermas, pero te enfermarás en el futuro. Nosotros tenemos que sacarlas a todas y dispararlas hacia fuera, eliminándolas completamente de raíz. Así que probablemente sientas que tu enfermedad brota nuevamente, porque esto es quitar el ye desde la raíz; por lo tanto, tienes reacciones. Algunas personas tienen reacciones parciales y se sienten indispuestas de una u otra manera, aparecen todo tipo de malestares, sin embargo, todo esto es normal. Les digo a todos, no importa lo mal que se sientan, persistan sí o sí en venir a escuchar las lecciones; siempre y cuando entres en la clase, todos tus síntomas desaparecerán y no surgirá ningún peligro. Les digo este punto a todos, pese a lo “enfermo” que te sientas, espero que persistas en venir a la clase, pues el Fa no es fácil de obtener. Cuando te sientes más indispuesto, significa que las cosas han llegado al extremo y seguramente van a revertirse; todo tu cuerpo será purificado, tiene que ser purificado completamente. La raíz de tu enfermedad es arrancada, y el resto es tan sólo este poco de qi negro que sale por sí mismo y hace que padezcas un poco de tribulación y soportes algún sufrimiento; no va que no soportes ni un poco.

En la sociedad de la gente común, debido a la lucha entre uno y otro por fama y beneficios, tú no duermes ni comes bien, has arruinado bastante tu cuerpo y, viéndolo desde otro espacio, incluso todos esos huesos están negros, pedazo por pedazo. Con un cuerpo así, es imposible que no haya ninguna reacción al purificarlo de una vez, por eso puedes tener reacciones. Algunas personas incluso pueden vomitar y tener diarrea a la vez. En el pasado, estudiantes en diferentes regiones mencionaron este asunto, escribiéndome en sus informes de experiencias: «Maestro, después de la clase estuve buscando baños en todo el camino hasta llegar a casa». Esto pasa porque todos los órganos internos tienen que ser purificados. Hay individuos que incluso se duermen y, cuando termino mi lección, se despiertan. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades en sus cerebros y hay que hacer ajustes para ellos. Cuando su cerebro es ajustado y corregido, él no puede aguantarlo en absoluto; por lo tanto, hay que hacer que entre en un estado de anestesia para que no sienta nada. No obstante, algunos no tienen ninguna dificultad para escuchar, duermen plácidamente pero escuchan todo sin perderse una sola palabra; después de esto, se sienten mentalmente renovados y ni siquiera tienen sueño aunque pasen dos días sin dormir. Son todos diferentes estados, los cuales necesitan ser ajustados y corregidos; el cuerpo entero tiene que ser completamente purificado para ti.

Para las personas que verdaderamente refinan Falun Dafa, a partir de ahora, cuando puedan dejar sus corazones, todos tendrán reacciones. Aquellos que no los pueden dejar dicen, de la boca para afuera, que los han abandonado, pero, en realidad, no pueden hacerlo para nada; por eso les resulta muy difícil llevarlo a cabo. También hay una porción de gente que, cuando finalmente entiende el contenido de mis lecciones, abandona sus corazones, y sus cuerpos son purificados. Mientras otros ya tienen ligeros sus cuerpos enteros, tales personas recién comienzan a eliminar sus enfermedades y a sentirse indispuestas. En cada clase hay de este tipo de personas que se queda atrás o cuya cualidad de iluminación queda un poco corta; por lo tanto, no importa en qué situación te encuentres, todo es normal. Esta situación también ha ocurrido en las clases que di en otras regiones; había personas que se sentían muy mal, tiradas boca abajo sobre las sillas esperando que yo bajara del podio para curarlas. No voy a hacer curaciones; ni siquiera puedes pasar esta tribulación. De ahora en adelante, cuando te cultives y refines por ti mismo, te aparecerán muchas grandes tribulaciones; si ni siquiera sobrepasas esto, ¿qué cultivas y refinas? ¿Cómo no puedes siquiera sobrepasar una cosa tan pequeña? Pero tú puedes pasar todo. Por eso, que nadie más venga a buscarme para que cure enfermedades; tampoco curo enfermedades, apenas mencionas esta palabra “enfermedad”, ya no deseo escuchar.

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

Lección Tercera

Yo considero dizi a todos los estudiantes

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

El xiulian genuino depende enteramente de este corazón tuyo para cultivarte; siempre y cuando puedas cultivarte y continúes haciéndolo firme y concretamente, te llevaremos como a un discípulo, es imposible no tratarte así. Sin embargo, hay algunos que quizás no pueden considerarse realmente cultivadores mientras se cultivan; para algunos esto no es posible. Pero hay muchas personas que pueden seguir cultivándose y refinándose genuinamente. Siempre y cuando sigas cultivándote, te llevaremos como a un dizi.

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

El gong de la Escuela Fo y la religión budista

El gong de la Escuela Fo no es la religión budista, quiero explicar claramente este punto a todos; de hecho, el gong de la Escuela Dao tampoco es la religión daoísta. Tenemos personas que nunca

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

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

La religión budista fue fundada hace dos mil quinientos años por Sakya Muni en la India antigua. En aquel entonces, después de abrir el gong y la iluminación, Sakya Muni recordó las cosas que él mismo había cultivado y refinado y las transmitió para salvar a la gente. No importa cuántas decenas de miles de escrituras salieron de esa vía de cultivación suya, en realidad son sólo tres palabras; a las características particulares de su vía se las llama simplemente “jie, ding, hui”. Jie significa renunciar a todos los deseos de la gente común, forzarte a abandonar la búsqueda de beneficios, cortar con todas las cosas mundanas, etcétera. Así, su corazón se torna vacío, no piensa en nada más, y de esta manera él puede alcanzar ding; éstos se complementan mutuamente. Después de entrar en ding, debe cultivarse genuinamente meditando sentado con las piernas cruzadas y, dependiendo de la capacidad de ding, se cultiva hacia arriba; ésta es precisamente la parte del xiulian verdadero en esa vía. Allí tampoco se habla de movimientos de manos ni de transformar el benti de uno. Él sólo cultiva el gong que determina la altura de su nivel, por eso únicamente cultiva y refina su xinxing y, como no cultiva la vida, tampoco habla de la evolución del gong. Al mismo tiempo, durante el estado de ding, él fortalece su capacidad de ding y, mediante el sufrimiento de meditar sentado con las piernas cruzadas, elimina su ye. Hui significa que al hombre se le abre la iluminación, y se adquiere gran inteligencia y sabiduría. Se ve el principio verdadero del universo, así como la verdadera apariencia de los diferentes espacios del universo, y se manifiestan grandes poderes divinos. La abertura de la sabiduría e iluminación se llama también kaigong.

En ese tiempo, cuando Sakya Muni fundó esta vía de cultivación, había ocho religiones propagándose simultáneamente en la India. Una de estas religiones, que estaba profundamente arraigada, se conoce por el nombre de brahmanismo. Durante los años de vida de Sakya Muni, ocurrieron siempre luchas ideológicas con otras religiones. Debido a que el Fa que Sakya Muni transmitió era recto, durante todo el proceso de la transmisión del Fa, el Fo Fa que él transmitió se fue haciendo más y más poderoso y próspero. Las otras religiones, en cambio, fueron debilitándose cada vez más, e incluso aquel brahmanismo profundamente arraigado se encontraba al borde de la extinción. Pero después del niepan de Sakya Muni, las otras religiones comenzaron a prosperar nuevamente, en especial el brahmanismo, que empezó a florecer otra vez. Entonces, ¿qué tipo de situación apareció en la religión budista? A algunos monjes se les abrieron el gong y la iluminación en diferentes niveles, pero los niveles fueron relativamente bajos. Sakya Muni había alcanzado el nivel de rulai, pero muchos monjes no llegaron a este nivel.

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

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

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

Durante este período, también ocurrió un tipo de proceso de reforma proveniente de la pusa Longshu: se transmitió desde la India una clase de método secreto de cultivación que llegó a la región Han, entrando a nuestra Xinjiang por Afganistán; fue justamente en la época de la dinastía Tang, por eso se la llamó vía Secreta Tang. Debido a que nuestra China ha sido comparativamente muy influenciada por la escuela confucionista, el criterio de la moral es diferente al del común de los pueblos. Esta vía Secreta, debido a que tiene esta cosa de la cultivación dual de hombre y mujer, no pudo ser aceptada por la sociedad china de aquel entonces y por eso fue eliminada durante la erradicación del budismo en los años Hui Chang de la dinastía Tang; así, la vía Secreta Tang desapareció de la región Han de China. Actualmente, en Japón existe la llamada vía Secreta del Este, que fue aprendida desde China en aquel tiempo, pero en ésta no se pasa por el guanding. Según enseña la vía Secreta, aprender las cosas de la vía Secreta sin el guanding equivale a robar Fa, y esto

no se reconoce como el traspaso de la enseñanza en persona. Otra rama fue introducida desde la India al Tíbet a través de Nepal, llamándose vía Secreta Tibetana, y ha sido legada hasta hoy. Básicamente ésta es la situación de la religión budista. He hablado de manera muy simple y general sobre el proceso de evolución de su desarrollo. En el curso entero del desarrollo de la religión budista, también aparecieron vías como Zen, fundada por Damo, además están Tierra Pura, Huayan, etcétera; todas son el resultado de iluminaciones sobre lo que dijo Sakya Muni en su tiempo, y también pertenecen al budismo reformado. La religión budista tiene algo más de diez de estas vías, y todas éstas se han encaminado en una clase de forma religiosa, así que pertenecen todas a la religión budista.

Las religiones producidas en este siglo, y no sólo las de este siglo, sino también las muchas nuevas religiones que surgieron en diferentes partes del mundo hace algunos siglos, en su mayoría forman parte de las falsas. Los grandes seres iluminados que salvan al hombre tienen todos sus propios mundos celestiales; Sakya Muni, fo Amituo, rulai Gran Sol, etcétera, estos fo rulai que salvan al hombre tienen todos sus propios mundos que ellos mismos rigen. En esta galaxia nuestra de la Vía Láctea hay más de cien mundos así; nuestro Falun Dafa, asimismo tiene el Mundo Falun.

¿Hacia dónde salvan a la gente algunas vías falsas? Ellas son incapaces de salvar a la gente, y lo que enseñan no es Fa. Por supuesto, al comienzo, cuando algunos fundan una religión no tienen la intención de ser demonios que dañan a las religiones rectas. A ellos se les abren sus gong y la iluminación en diferentes niveles y ven unos pocos principios, pero se hallan muy lejos de aquellos seres iluminados que salvan a la gente, están muy por debajo. Él descubre algunos principios, descubre que algunas cosas entre la gente común son incorrectas y también le hace saber a otros cómo hacer cosas buenas; al comienzo, tampoco se opone a las otras religiones. Al final, la gente cree en él y lo venera, y considera que lo que dice tiene sentido; entonces cree cada vez más y más en él y, como resultado, esta gente empieza a adorarlo a él en lugar de a las religiones. Una vez que surge su corazón de fama y fortuna, hace que el público le conceda algunas cosas y establece, a partir de entonces, una nueva religión. Les digo a todos, todas éstas forman parte de las religiones perversas; aunque no dañasen a la gente, igualmente son religiones perversas. Es porque interfieren con la creencia de la gente en las religiones rectas; las religiones rectas salvan a la gente, pero aquéllas no pueden. Al desarrollarse por un tiempo largo, hacen maldades por la espalda. Últimamente, muchas de este tipo también se han propagado hasta nuestra China, y una de ellas es la llamada vía Guanyin. Por eso, todos, sin falta, tienen que prestar atención. Según se dice, hay más de dos mil clases en cierto país del este de Asia; en el Sudeste de Asia y en algunos países occidentales hay cualquier creencia; y en cierto país hay directamente cultos de brujería. Todas estas cosas son demonios que aparecen en el período final del Fa. Período final del Fa no se refiere sólo a la religión budista, sino a que muchos espacios, desde un nivel muy alto hacia abajo, se han corrompido. Período final del Fa no se refiere sólo al fin del Fa de la religión budista, sino a que la sociedad humana ya no tiene la restricción del Fa del corazón que mantiene la moral.

El xiulian tiene que concentrarse en una sola vía

Decimos que el xiulian tiene que concentrarse en una sola vía; no importa cómo te cultives, no puedes cultivarte enredadamente mezclando y agregando otras cosas. Algunos laicos budistas cultivan cosas de la religión budista y también cosas de nuestro Falun Dafa. Te digo que al final no obtienes nada, nadie te da nada. Esto es porque, aunque todos somos de la Escuela Fo, aquí hay una cuestión de xinxing y, al mismo tiempo, aparece nuevamente la cuestión de concentrarse en una sola vía. Tienes un solo cuerpo, ¿de qué vía es el gong que produce tu cuerpo? ¿Cómo es transformado para ti? ¿Adónde quieres ir? Si te cultivas de acuerdo con cierta vía de cultivación, irás allí. Si te cultivas de acuerdo con la vía Tierra Pura, vas al Mundo de la Felicidad Suprema, regido por fo Amituo, y si te cultivas de

acuerdo con fo Maestro de Medicina, vas al Mundo Cristal; en la religión lo dicen simplemente así y lo llaman: no hay segunda vía de cultivación.

El refinamiento de gong del que hablamos aquí es efectivamente el proceso entero de la evolución del gong, y esto va siempre de acuerdo con la vía de cultivación-refinamiento de la persona. Entonces dime, ¿hacia dónde vas? Si pisas en dos botes, no puedes obtener nada. No sólo no se debe mezclar el refinamiento de gong con la cultivación de fo en los templos, tampoco se pueden mezclar los diferentes métodos de cultivación, ni entre los distintos qigong ni tampoco entre las diferentes religiones. Ni siquiera las diferentes vías de cultivación dentro de la misma religión pueden ser cultivadas mezclándose; sólo se puede elegir una vía. Si cultivas la vía Tierra Pura, es la vía Tierra Pura; si cultivas la vía Secreta, es la vía Secreta; si cultivas la vía Zen, es la vía Zen. Si pisas en dos botes, cultivando esto y aquello, no obtienes nada. Es decir, aun en la religión budista se enseña que no hay una segunda vía de cultivación y no se te permite cultivarte mezclando. Aquélla también refina gong, también es xiulian, y todo el proceso del desarrollo de su gong va de acuerdo con el proceso de cultivación-refinamiento y de evolución en su propia vía. En otros espacios también existe un proceso de transformación del gong, que es asimismo extremadamente complejo y prodigioso, así que tampoco se puede cultivar añadiendo otras cosas descuidadamente.

Algunos budistas laicos, al oír que se refina el gong de la Escuela Fo, arrastran a nuestros estudiantes al templo para convertirlos. Te digo, de nuestros estudiantes sentados aquí, que ninguno haga algo como esto. De ese modo, no sólo dañas nuestro Dafa, sino también los preceptos y reglas de la religión budista, y al mismo tiempo interfieres en los estudiantes haciéndoles que no obtengan nada; esto no va. Xiulian es un asunto serio, tienes que concentrarte en una sola vía. Aunque la parte que transmitimos entre la gente común no es una religión, la meta de la cultivación-refinamiento es la misma, todos quieren alcanzar la meta de que se les abran el gong y la iluminación y lograr la perfección.

Sakya Muni decía que en el período final del Fa, incluso a los monjes en los templos les sería difícil salvarse; ni mencionar a los budistas laicos, quienes aun menos tienen a alguien ocupándose de ellos. Aunque hayas tomado un maestro, ese llamado maestro es también una persona que se cultiva y refina, y si él no se cultiva concretamente, también es en vano; sin cultivar este corazón, nadie puede ascender. La conversión es una formalidad entre la gente común, ¿pertenece ya a la Escuela Fo debido a tu conversión? ¿Se hace cargo de ti el fo? No existe tal cosa. Aunque todos los días hagas reverencias y te rompas la cabeza golpeando tu frente contra el suelo, y quemes incienso, atado tras atado, tampoco sirve; tienes que cultivar concretamente ese corazón tuyo. Al llegar al período final del Fa, grandes cambios ya han tenido lugar en el universo, incluso los lugares de las creencias religiosas ya no sirven más. Aquellos que poseen capacidades de gong (monjes incluidos), también han descubierto esta situación. Actualmente, en todo el mundo, sólo yo estoy transmitiendo públicamente el Fa recto, he hecho algo que nadie hizo en el pasado y además he abierto una puerta así de grande en el período final del Fa. En realidad, es algo que no se encuentra en miles o en decenas de miles de años; igualmente, en cuanto a poder ser salvado o no, es decir, poder cultivarse o no, aún tiene que depender de uno mismo; esto que cuento es un enorme principio del universo.

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

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

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

El xiulian en niveles muy altos no tiene actividad mental en absoluto, porque en este nivel de la gente común donde estableces la base, ese sistema básico ya está establecido. Cuando uno llega a cultivarse y refinarse en niveles altos, nuestro método de gong, en particular, es automático, es completamente un xiulian automático. Con sólo elevar tu xinxing, tu gong está creciendo, incluso ni necesitas hacer movimientos de manos. Nuestros movimientos son para reforzar el mecanismo automático, ¿por qué él siempre se mantiene inmóvil cuando se sienta a meditar? Porque está completamente en estado de wuwei. Ves que la Escuela Dao habla de esta o de esa técnica de manos, de las llamadas actividades mentales o de conducir la intención mental. Te digo, después de que la Escuela Dao salta un poco afuera de ese nivel de qi, ya no tiene nada y no habla absolutamente nada más de ésta o aquella intención mental. Pero hay gente que, al haber practicado otros qigong, no puede dejar cosas como la respiración, la intención, etcétera, etcétera. Le enseñé materias de la universidad, pero él siempre me pregunta sobre temas de alumnos de la escuela primaria: cómo se conduce, cómo se activa la intención mental; él ya se ha acostumbrado a esta manera y piensa que el qigong es simplemente así, pero en realidad no es así.

Gongneng y gongli, capacidades de gong y potencia de gong

Muchos de nosotros no conocen claramente los términos dentro del qigong, y también algunos los confunden siempre. Él dice gongli en vez de gongneng, y gongneng en vez de gongli. Este tipo de gong que se exterioriza según la cultivación de nuestro propio xinxing está asimilado a la característica del universo y es nuestro propio *de*, que se está transformando en gong. Esto determina justamente la altura del nivel de una persona, cuán grande o chico es el gongli y la cuestión de la altura de la Posición de Fruto; éste es el gong más crucial. ¿Qué situación le aparece al hombre en el curso de su cultivación-refinamiento? Pueden aparecer algunas capacidades sobrenaturales de gong, a las cuales llamamos abreviadamente gongneng, capacidades de gong. El gong que acabo de decir que eleva el nivel, se llama gongli, potencia de gong. Cuanto más alto es el nivel de uno, tanto más grande es su potencia de gong y tanto más poderosas son sus capacidades de gong.

Las capacidades de gong son sólo un subproducto de tu proceso de cultivación-refinamiento y no representan el nivel ni la altura del nivel, ni indican cuán grande o chica es la potencia de gong; algunas personas pueden exteriorizar más, mientras que otras exteriorizan menos. Además, las capacidades de gong no pueden ser obtenidas persiguiéndose como algo principal de la cultivación. Esta persona tiene que estar determinada, y sólo cuando realmente quiera cultivarse y refinarse podrá exteriorizar sus capacidades de gong, pero no puede cultivarse tomándolas como la meta principal. ¿Para qué quieres refinar tales cosas? ¿Quieres usarlas entre la gente común? No se te puede dejar, en absoluto, usarlas al azar entre la gente común; por eso, cuanto más las persigues, menos las tienes. Es porque estás persiguiéndolas, y perseguir es, en sí mismo, un corazón de apego; lo que el xiulian requiere eliminar son justamente los corazones de apego.

Muchas personas que han alcanzado un reino alto y profundo en su cultivación-refinamiento, no tienen capacidades de gong. Sus shifu encierran dichas capacidades por temor a que ellos no puedan contenerse bien y hagan cosas malas, por eso nunca se les deja desplegar sus poderes divinos; hay una gran cantidad de personas como éstas. Las capacidades de gong son dirigidas por la conciencia de uno. Cuando una persona duerme, quizás no pueda contenerse a sí misma y, con un sueño, tal vez a la mañana siguiente el Cielo y la Tierra estén dados vuelta; eso no se permite. La cultivación-refinamiento tiene lugar entre la gente común, por eso a aquellos con grandes capacidades de gong generalmente no se les permite usarlas; la mayoría de esas capacidades de gong es encerrada, pero tampoco es absoluto. Hay muchas personas cuyo xiulian está bastante bien y pueden contenerse bien; a ellos se les permite tener una parte de sus capacidades de gong. Si les pides a tales personas que muestren sus capacidades de gong a la ligera, no lo harán en absoluto, porque ellos pueden contenerse.

Cultivación inversa y préstamo del gong

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

Una de éstas pertenece a la cultivación inversa. ¿Qué es la cultivación inversa? Es que hay algunas personas de edad relativamente avanzada que quieren cultivarse y refinarse, pero ya es tarde para que lo hagan desde el principio. En el auge del qigong, él también quería cultivarse y refinarse, pues sabía que el qigong puede hacer cosas buenas para otros y que al mismo tiempo uno puede elevarse; él tenía este tipo de deseo, deseaba elevarse y deseaba cultivarse y refinarse. Pero, hace unos años, en el auge del qigong, todos esos maestros de qigong sólo popularizaban el qigong, y nadie transmitía verdaderamente cosas de niveles altos. Aun hasta hoy, realmente transmitir públicamente gong en niveles altos, sólo lo estoy haciendo yo, no hay una segunda persona. Todos aquellos de la cultivación inversa estaban por encima de los cincuenta años, eran relativamente mayores, tenían muy buena cualidad innata, llevaban cosas muy buenas en sus cuerpos y casi todos eran pretendidos por otros para enseñarles como sus discípulos y para que fueran los sucesores. Pero cultivarse con una edad avanzada, ¡es fácil decirlo! ¿Adónde busca a un shifu? No obstante, tan pronto como él quiere cultivarse y refinarse, apenas lo piensa este corazón, brilla como oro y sacude el mundo de las diez direcciones. Aquella naturaleza fo, la naturaleza fo de la que habla la gente, se refiere justamente a que esta naturaleza fo ha emergido.

Viéndolo en niveles altos, la vida del hombre no es para ser un humano. Como la vida humana se produce en el espacio cósmico, está asimilada a la característica Zhen-Shan-Ren del universo, es de

naturaleza benevolente y es bondadosa. Pero al incrementarse el número de seres vivos, ellos también producen un tipo de relación social, y como resultado, algunos de ellos se vuelven egoístas o malos, entonces no pueden permanecer más en los niveles muy altos y consecuentemente caen hacia abajo, caen adentro de un nivel. En este nivel, nuevamente se vuelven no buenos y entonces caen otra vez más abajo; caen hacia abajo hasta que, al final, caen a este nivel de la gente común. Al caer a este nivel, sí se quiere aniquilar completamente al hombre, no obstante, esos grandes seres iluminados, por su misericordia, decidieron darle al hombre una oportunidad más en el ambiente más sufrido, y entonces crearon un espacio como éste.

En otros espacios, la gente no tiene este tipo de cuerpo, puede flotar en el aire y también expandirse o contraerse. En cambio, este espacio posibilita que el hombre tenga un cuerpo de este tipo, este cuerpo carnal nuestro. Después de tener este cuerpo, no va si hace frío, no va si hace calor, no va si se está cansado, no va si se tiene hambre; sea como sea, se sufre. Cuando estás enfermo, te sientes mal; el nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte son justamente para que pagues tu ye en medio de estos sufrimientos y para ver si todavía puedes regresar o no; te están dando una oportunidad más; por lo tanto, el hombre ha caído en una ilusión. Después de caer adentro de esto, se te crea este par de ojos y no se te deja ver los otros espacios ni la verdadera apariencia de la materia. Si logras regresar, los mayores sufrimientos serán los máspreciados; cultivarse de regreso dentro de la ilusión dependiendo de la iluminación, es muy sufrido, pero justamente así regresas más rápido. Si te vuelves aun peor, tu vida será aniquilada; por eso, a juicio de esos grandes seres iluminados, el propósito de la vida humana no es para ser un humano, sino para que regreses al origen y retournes a la verdad, es para regresar. La gente común no puede iluminarse a este punto; una persona común en la sociedad de la gente común es justamente una persona común, y su pensamiento reside en cómo progresar y cómo vivir bien. Cuanto mejor vive, tanto más egoísta es, tanto más quiere poseer y tanto más se aleja en dirección opuesta a la característica del universo; así se va encaminando hacia su destrucción.

En los niveles altos se ve justamente de esta manera, tú piensas que vas hacia delante, pero en realidad estás retrocediendo. La humanidad siente que está desarrollando la ciencia y que está progresando, pero en realidad está marchando según las normas y el orden del universo. Zhang Guolao, una de las Ocho Deidades, montaba en burro de espaldas al frente, pero muy poca gente sabe por qué. Él descubrió que al caminar hacia delante, en realidad se está retrocediendo, entonces montaba al revés. Por eso, apenas algunas personas piensan en cultivarse y refinarse, los seres iluminados consideran a tal corazón extremadamente valioso y pueden ayudarlas sin condición alguna. Es como nuestros estudiantes hoy aquí sentados, si quieres cultivarte y refinarte, yo puedo ayudarte incondicionalmente. Pero siendo una persona común, si quieres tratar enfermedades para otros, quieres perseguir esto o aquello, entonces no va y no se te puede ayudar. ¿Por qué? Porque tú deseas ser una persona común, y una persona común debe pasar por el nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte; simplemente tiene que ser así. Todo tiene sus relaciones causales y predestinadas, las cuales no pueden ser desbaratadas. Tu vida originalmente no incluía la cultivación-refinamiento, pero ahora quieres cultivarte y refinarte, entonces hay que arreglarte nuevamente el camino para después, por eso se puede ajustar el cuerpo para ti.

Entonces, cuando una persona quiere cultivarse y refinarse, una vez que surge este deseo, los seres iluminados la ven y la consideran realmente muy valiosa. Pero, ¿cómo pueden ayudarla? En este mundo, ¿dónde hay un shifu para enseñarle? Además, es alguien de más de cincuenta años, y los grandes seres iluminados no pueden enseñarle, porque si se manifiestan para enseñarte, explicándote el Fa y enseñándote el gong, eso es revelar los secretos celestiales y ellos también tienen que caer. El hombre ha caído adentro de la ilusión porque él mismo hizo cosas malas, entonces tiene que cultivarse e iluminarse dentro de la ilusión, por eso los seres iluminados no pueden enseñarle. Viendo a un fo real y vivo explicándote el Fa e incluso enseñándote el gong, aun aquellos culpables de los diez pecados

imperdonables vendrían todos a aprender, y cualquiera podría creer, entonces, ¿sobre qué se iluminaría uno? Ya no existiría el asunto de la iluminación. Dado que el hombre cayó por sí mismo en la ilusión, debe ser eliminado; sin embargo, se te da una oportunidad en esta ilusión para posibilitarte que regreses. Si puedes regresar, regresas, y si no puedes regresar, entonces la reencarnación y la destrucción continúan.

El sendero lo camina uno mismo, ¿qué se hace si quieres cultivarte y refinarte? Él concibe un método, porque en aquel tiempo apareció un auge del qigong; éste fue también un tipo de cambio del fenómeno celestial. Por lo tanto, para adaptarse a este tipo de fenómeno celestial, otros le adicionaban gong en la posición donde estaba su xinxing, agregando a su cuerpo una especie de tubería blanda – como un grifo de agua– que al abrirse, dejaba salir gong. Cuando él quería emitir gong, el gong venía; mientras no lo emitía, él mismo aún no tenía gong; era un estado así. Esto se llama cultivación inversa, en la cual se cultiva hasta la perfección de arriba hacia abajo.

En nuestro xiulian en general, se cultiva de abajo hacia arriba hasta que el gong se abre y se llega a la perfección. En cuanto a la mencionada cultivación inversa, a la gente mayor, cultivándose desde abajo hacia arriba, no le alcanzaba el tiempo y, por consiguiente, le resultaba más rápido cultivarse de arriba hacia abajo; esto fue también un fenómeno producido en aquel tiempo. Este tipo de persona debe tener un xinxing muy alto, y en la posición de su xinxing se le adiciona una energía de ese mismo tamaño. ¿Con qué propósito? Uno de los propósitos fue ajustarse al fenómeno celestial de aquel tiempo; cuando esta persona hace obras buenas, puede que sufra. Dado que encaras a la gente común, todo tipo de corazones de gente común te están interfiriendo. Algunos a quienes has curado, ni siquiera te comprenden; tú le arrancas una cantidad de cosas malas de su cuerpo cuando tratas su enfermedad y lo curas hasta cierto grado, sólo que en ese momento no necesariamente hay mejoras visibles. Pero dentro de su corazón él no está contento y ni te agradece, ¡tal vez incluso te regañe, diciéndote que lo has engañado! Justamente estos problemas hacen que tu corazón se vaya moliendo y refinando en este ambiente. El propósito de darle gong es que se cultive y refine, y se eleve. Mientras se hacen obras buenas, se desarrollan las capacidades de gong propias y se incrementa el gong propio; pero algunos no conocen este principio. ¿No dije que no se le puede enseñar Fa? Si logra iluminarse, entonces se ilumina, es una cuestión de iluminación, si no puede iluminarse, entonces no hay manera.

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

He dicho que el gong es tan alto como el xinxing. Cuando el xinxing cae, ya no pueden darle tanto gong, porque el gong tiene que darse según el xinxing; si el xinxing es de tal altura, el gong es de tal altura. Cuanto más pesado es este corazón de fama y de ganancia, tanto más rudamente cae entre la gente común, y su gong también sigue conjuntamente la caída hacia abajo. Al final, cuando cae totalmente hasta el fondo, ya no le dan más gong y a él no le queda nada de gong. Unos años atrás, aparecieron muchas personas así; lo que más se veía eran mujeres por encima de los cincuenta años. Mira a esa mujer anciana practicando gong, no ha obtenido ninguna transmisión genuina, pero quizás aprendió algunos movimientos para eliminar las enfermedades y fortalecer el cuerpo en alguna clase de qigong, y entonces, un día, de repente, le viene gong. Pero su xinxing se vuelve malo, y una vez que surge su corazón de apego a fama y beneficios, cae; el resultado es que ahora ella es nadie y tampoco tiene gong. Actualmente, hay mucha gente de este tipo de cultivación inversa que cayó, y los que quedan son muy pocos. ¿Por qué? Ella no sabe que esto es para que ella se cultive y refine, piensa que esto es para que haga fortuna, gane fama y sea una maestra de qigong entre la gente común, pero en realidad, es para que se cultive y refine.

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

Hablando sobre el préstamo de gong, aún quiero explicar una cuestión, además del espíritu primordial principal (conciencia principal), el hombre aún tiene espíritus primordiales asistentes (conciencias asistentes). Algunos tienen uno, dos, tres, cuatro o incluso cinco espíritus primordiales asistentes. Estos espíritus primordiales asistentes no necesariamente son del mismo género que él, algunos son masculinos y algunos femeninos, son todos diferentes. En realidad, el espíritu primordial principal tampoco es necesariamente igual al cuerpo carnal, porque encontramos que ahora los hombres con espíritu primordial femenino y las mujeres con espíritu primordial masculino son particularmente muchos, lo cual coincide justamente con este tipo de fenómeno cósmico actual del que habla la Escuela Dao, en el cual yin y yang están invertidos, con yin en prosperidad y yang en decadencia.

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

Algunos espíritus primordiales asistentes vienen de niveles muy altos y quizás les falta sólo ese poco para obtener el Fruto Recto. El espíritu primordial asistente quiere cultivarse y refinarse, pero si el espíritu primordial principal no quiere, no hay manera. Un día, durante el auge del qigong, el espíritu primordial principal también quiere aprender gong y cultivarse y refinarse hacia niveles altos. Por supuesto, la idea es bastante sencilla, ni piensa en buscar estas cosas como fama y beneficios. Al

espíritu primordial asistente esto le encantó: «Yo me quiero cultivar y refinar, pero lo que digo no cuenta; tú te quieres cultivar y refinar, y esto es justamente mi intención». Pero, ¿dónde se puede encontrar a un shifu? El espíritu primordial asistente es bastante capaz, entonces sale del cuerpo en búsqueda del gran ser iluminado que conoce de antes de esta vida. Dado que algunos espíritus primordiales asistentes tienen niveles muy altos, pueden salir del cuerpo y, después de salir, cuentan que quieren cultivarse y refinarse, y que quieren gong prestado. Al ver otros que esta persona también está bastante bien, puesto que es para cultivarse y refinarse, naturalmente la ayudan, y así el espíritu primordial asistente obtiene gong prestado. Usualmente, este gong tiene energía esparcida y es transportado por una tubería; también se prestan cosas con forma acabada; en las cosas con forma acabada frecuentemente existen capacidades de gong.

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

Frecuentemente, la gente que pide gong prestado no está limitada por la edad, aunque son más los jóvenes; por eso, hace algunos años aparecieron públicamente algunas personas de veinte, treinta, hasta más de cuarenta años, y también hubo algunos de edad avanzada. Los jóvenes tienen aun más dificultad para contenerse. Tú ves que en tiempos normales él es bastante bueno; cuando no tiene muchas capacidades en la sociedad común, su corazón de fama y fortuna es muy liviano. Pero una vez que él sobresale entre sus semejantes, frecuentemente se deja interferir fácilmente por la fama y la ganancia; él siente que aún tiene un largo camino en sus años de vida y todavía quiere avanzar y luchar para alcanzar alguna meta de la gente común. Por eso, una vez que se le exteriorizan capacidades de gong y él tiene habilidad, usualmente utiliza esto en la sociedad de la gente común como un medio para perseguir sus metas personales. Entonces esto ya no va, no está permitido utilizarlo así; cuanto más usa este gong, tanto menos le queda, y al final no le queda nada. Las personas que han caído son mas bien de este tipo; veo que ahora no queda ninguna de ellas.

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

Futi, entidad poseedora

Posiblemente muchos de nosotros, en el mundo de la cultivación-refinamiento, hayan oído hablar sobre animales como zorros, comadreas amarillas y serpientes, fantasmas y cosas así, que se adhieren al cuerpo. En fin, ¿de qué se trata esto? Algunos dicen que practicar gong puede desarrollar capacidades sobrenaturales de gong; en realidad, no las desarrolla, esas capacidades sobrenaturales de gong son simplemente capacidades innatas del hombre. Es sólo que con el avance de la sociedad humana, el hombre presta cada vez más atención a las cosas tangibles en nuestro espacio físico y depende cada vez más de estos instrumentos modernos nuestros, por eso nuestras capacidades innatas se han ido atrofiando más y más, y al final esto ha hecho que este tipo de capacidades innatas desaparecieran completamente.

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

De esta manera, el animal se hace capaz; en el pasado, decíamos que obtuvo inteligencia y que tenía capacidades. Para la gente común, el animal es así y así de poderoso y puede manipular fácilmente a la gente. Digo que en realidad no es poderoso y, frente a un verdadero cultivador, no es nada; aunque se hubiera cultivado por ochocientos o mil años, un dedo pequeño es más que suficiente para estrujarlo. Decimos que el animal posee esta clase de instinto innato y puede tener capacidades. Sin embargo, en este universo nuestro aún hay un principio, y es que los animales no tienen permitido completar la cultivación. Por eso, todos han visto escrito en libros antiguos, que los animales son exterminados cada varios siglos por una pequeña o una gran calamidad. Al animal, llegado cierto tiempo, le puede crecer gong, entonces hay que aniquilarlo con rayos, etcétera, porque no se le permite cultivarse y refinarse. Esto es porque el animal no tiene la naturaleza humana; no puede cultivarse y refinarse de la misma manera que el hombre; sin tener las cualidades específicas del ser humano, al tener éxito en su cultivación, está garantizado que se convertiría en un demonio, así que no se le permite completar la cultivación. Por lo tanto, esto causa que el Cielo lo elimine; el animal también sabe eso. Pero como he dicho, la sociedad humana actual está deslizándose cuesta abajo vertiginosamente y algunas personas no se detienen ante ninguna maldad; cuando se llega a este tipo de estado, ¿no está en peligro la sociedad humana?

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

Alguien pensará, ¿por qué con tantos grandes seres iluminados y maestros de gong elevados nadie se ocupa de esto? Dentro de este universo nuestro aún existe un principio: en lo que tú mismo persigues y aquello que tú quieres, otros no desean interferir. Aquí les enseñamos a todos a transitar un camino recto y, al mismo tiempo, exponemos cabalmente el Fa para que te ilumines por ti mismo; si lo aprendes o no, aún es tu problema. El shifu te conduce a entrar en la vía, mientras que la cultivación depende del individuo. Nadie te fuerza u obliga a que te cultives, cultivarte o no sólo a ti te incumbe; es decir, con respecto a qué camino quieres transitar, qué quieres o qué deseas obtener, nadie interferirá, sólo se te puede aconsejar benevolentemente.

Tu ves que algunas personas practican gong, pero en realidad todo es obtenido por el futi. ¿Por qué atraen futi? Por todas partes del país, ¿cuántos practicantes de gong tienen futi detrás de sus cuerpos? Si

lo cuento, mucha gente no se atreverá a practicar gong, ¡el número es bastante espantoso! Entonces, ¿por qué aparece un tipo de estado como éste? Estas cosas están embrollando a la sociedad humana común, ¿cómo puede aparecer un fenómeno tan grave? Esto también lo han atraído los seres humanos mismos; dado que los seres humanos se están corrompiendo y degenerando, hay demonios por todos lados. Especialmente esos maestros de qigong falsos, todos llevan fúti sobre sus cuerpos, y cuando transmiten gong están transmitiendo justamente esta cosa. En la historia humana, nunca se permitió que el animal se subiera al cuerpo humano. Ni bien se subía, lo mataban, pues quienquiera que lo veía, no lo permitía. Pero en nuestra sociedad de hoy, hay gente que justamente le suplica, lo quiere y lo venera con ofrendas. Alguien piensa, «¡no le supliqué explícitamente!». Aunque no le supliques, estás persiguiendo capacidades de gong, ¿pueden los seres iluminados del xiulian del Fa recto proveerte estas capacidades? Perseguir es justamente un apego entre la gente común, y este tipo de corazón tiene que ser quitado. Entonces, ¿quién te puede dar esas capacidades? Sólo los demonios de otros espacios y todo tipo de animales pueden dártelas. ¿No equivale esto a suplicárselas a éstos? Entonces, éstos vienen.

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

Es justamente porque los pensamientos propios no son rectos, que se atraen cosas que no son buenas. Ese animal puede verlo: «Esta persona quiere hacer fortuna practicando gong; esa otra persona quiere ser famosa y quiere obtener capacidades de gong. ¡Caramba, su cuerpo no está nada mal, y las cosas que lleva son bastante buenas, pero sus pensamientos son realmente malos, está persiguiendo capacidades de gong! Posiblemente tenga un shifu, pero aunque así fuera, igualmente no tengo miedo». El animal sabe que el shifu del xiulian de un Fa recto nunca le dará a esta persona capacidades de gong si ve que las procura tanto, y que cuanto más las persiga, tanto menos se las dará, porque justamente es el momento para quitar su apego. Cuanto más tiene este pensamiento, tanto menos le da estas capacidades y tanto menos él se ilumina a ello, y cuanto más persigue, tanto peor se vuelve su mente. Al final, al ver que esta persona está acabada, ese shifu suelta un suspiro de resignación y no le presta más atención. Algunos no tienen shifu, pero es posible que un shifu de paso se ocupe un poco de ellos, ya que hay muchos seres iluminados en cada uno de los espacios; al avistar a esta persona, ese ser iluminado la observa y la sigue

por un día, y al ver que no sirve, se va; al día siguiente, otro gran ser iluminado viene, y al ver que esta persona no sirve, también se va.

El animal sabe que, ya sea que esta persona tenga shifu o tenga un shifu que esté de paso, las cosas que persigue, su shifu no puede dárselas. Debido a que es incapaz de ver los espacios donde están los grandes seres iluminados, el animal no tiene miedo y se aprovecha de una brecha. Nuestro universo tiene un principio: en lo que él mismo persigue, en aquello que él mismo quiere, en circunstancias normales, otros no pueden interferir; el animal se aprovecha de esta brecha de la siguiente manera: «Él lo quiere, y yo se lo doy, ¿acaso es incorrecto si lo ayudo?», entonces se lo da. Al comienzo, el animal no se atreve a subirse al cuerpo; por eso, primero le da un poco de gong para probar. Un día, a este individuo realmente le viene gong a través de la búsqueda, e incluso él puede curar enfermedades. Una vez que el animal ve que el asunto marcha muy bien, es justamente como cuando pasa el preludeo en la ejecución de una pieza musical: «Él lo desea, pues entonces me subiré a su cuerpo, así puedo darle más y fluidamente». ¿No quieres el tianmu acaso? En esta vuelta, te da todo, entonces se te sube.

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

Así que él persigue, quiere hacer fortuna y hacerse famoso. Bien, ahora posee capacidades de gong y también es capaz de curar enfermedades y ver con su tianmu; esto lo pone muy contento. Viendo esto, el animal piensa, «¿No quieres hacer fortuna, acaso? Bueno, te dejo que hagas fortuna». Es realmente fácil controlar el cerebro de una persona común. El animal puede hacer que vengan muchas personas a pedirle a este individuo que las trate, y hace que vengan muchas, muchas. ¡Vaya tipo!, mientras él trata la enfermedad aquí, allá el animal dirige a los periodistas para que le hagan publicidad en los periódicos. El animal controla a las personas comunes para efectuar estas cosas; incluso cuando algún paciente no paga suficiente dinero, no vale, entonces le hace sufrir dolor de cabeza, pues, de todos modos, tiene que dar más dinero. Así, cosecha ambas: fama y ganancias; ha hecho fortuna, ha obtenido fama y se ha convertido en este maestro de qigong. Usualmente esta gente no presta atención al xinxing y se atreve a decir cualquier cosa; el Cielo es primero, y él es segundo. Se atreve a decir que él es la Señora Madre Reina o el Emperador de Jade que ha descendido al mundo humano, e incluso se atreve a decir que él mismo es fo. Como él no pasó realmente por la cultivación-refinamiento del xinxing, cuando practica gong, es meramente para perseguir capacidades de gong, y, como resultado, se atrae futi de animal.

Algunos pueden pensar: «¿Qué tiene esto de malo? De todas maneras, es bueno si puedo ganar dinero, hacer fortuna y además hacerme famoso»; muchas personas piensan de esta manera. Les digo a todos que, en realidad, el animal tiene motivos y no te da nada sin ninguna razón. Hay un principio en este universo: el que no pierde no gana. ¿Qué gana el animal? ¿No estaba hablando sobre este problema hace un rato? Ése quiere esa poca esencia de tu cuerpo para cultivarse exitosamente en una forma humana, entonces recoge la esencia humana del cuerpo humano. Pero el cuerpo humano sólo

tiene esta única porción de esencia, y si uno quiere cultivarse y refinarse, sólo cuenta con esta única porción. Así que si dejas que aquél la obtenga, ya puedes dejar de pensar en cultivarte y refinarte, ¿qué vas a cultivar y refinar aún? Ya no tienes nada, no puedes cultivarte ni refinarte en absoluto. Alguien puede decir, «Ni quiero cultivarme y refinarme, yo sólo quiero hacer fortuna, es suficiente si tengo dinero, ¿qué me importan las otras cosas?». Les digo a todos, tú quieres hacer fortuna, pero después de que te explique este principio, ya no pensarás así. ¿Por qué? Si el animal se aparta temprano de tu cuerpo, tus cuatro miembros estarán débiles. De ahora en adelante, el resto de tu vida será así, porque aquél ha recogido demasiada esencia humana; si se aparta tardíamente de tu cuerpo, estarás en cama en estado vegetativo con un solo aliento por el resto de tu vida. Aunque tengas dinero, ¿puedes gastarlo? Aunque seas famoso, ¿puedes gozar de tu fama? ¿No es esto temible?

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

Nosotros hablamos de Falun Dafa. Cultivando y refinando esta vía de cultivación nuestra, siempre y cuando puedas contener tu xinxing, una rectitud suprime cien perversidades, así que no te ocurrirá ningún problema. Si no puedes contener bien tu xinxing y persigues esto o aquello, seguramente te atraerás problemas a ti mismo. Algunos simplemente no pueden dejar aquello que practicaban en el pasado; decimos que el refinamiento de gong debe concentrarse en una sola vía; el xiulian genuino debe concentrarse en una sola vía. Aunque algunos maestros de qigong incluso ya han escrito libros, te digo que aquellos libros contienen todo tipo de cosas, las cuales son iguales a las cosas que ellos practican; éstas son serpientes, zorros y comadrejas amarillas. Cuando lees esos libros, estas cosas saltan de las palabras hacia fuera. He dicho que el número de maestros de qigong falsos supera muchas veces al de los verdaderos, y tampoco puedes distinguirlos, por eso, todos deben manejarse bien. Aquí tampoco digo que tienes que cultivar sí o sí Falun Dafa, puedes cultivarte en cualquier vía. Pero hay un dicho del pasado: «Si no obtengo un Fa recto en mil años, tampoco cultivaré una vía de zorros salvajes ni un solo día». Por lo tanto, debes contenerte; cultiva y refina verdaderamente el Fa recto, no te cultives agregando otras cosas, ni siquiera añadas intención alguna. Los Falun de algunas personas incluso se deformaron, ¿por qué se deformaron? Él dice no haber practicado otro gong. Pero tan pronto como comienza a practicar gong, su mente añade cosas de las prácticas que hacía en el pasado; entonces, ¿no está acarreando otras cosas adentro? Sobre este tema del futi, es todo lo que diremos.

Lenguaje cósmico

¿Qué es el lenguaje cósmico? Esto se refiere a cuando repentinamente esta persona puede hablar un lenguaje extraño, murmurando algo que ni él mismo entiende. Alguno con capacidad de telepatía puede tener una idea general, pero es incapaz de saber específicamente qué dice esa persona. Además, hay gente que puede hablar diferentes lenguajes. Algunos incluso se ponen muy engreídos y

consideran esto como una aptitud o una capacidad de gong. Esto tampoco es una capacidad de gong ni una aptitud de un cultivador, ni tampoco representa tu nivel. Entonces, ¿de qué se trata? Es que tu mente es controlada por un tipo de entidad que viene de afuera; tú aun piensas que eso es bastante bueno y te gusta tenerlo, estás contento, pero cuanto más contento estás, más firmemente te controla. Siendo un cultivador verdadero, ¿cómo puedes ser controlado por estas entidades? Además, éstas vienen de niveles muy bajos; por eso, nosotros, siendo cultivadores genuinos, no provoquemos estos problemas.

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

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

Todos saben que los fo rara vez abren sus bocas. Si un fo abriera su boca y hablara en este espacio nuestro, podría causarle un terremoto a la humanidad, ¡qué tremendos serían los movimientos! Algunos dicen: «Mi tianmu lo vio, él me habló». Él no te habló. Algunos también ven a mis Fashen hablándoles, pero ellos tampoco hablan contigo; los pensamientos que emiten tienen sonido estereofónico, y si oyes el sonido, te parece que él está hablándote. Normalmente, él puede hablar en su propio espacio, pero cuando transmite lo que dice hacia aquí, no puedes escuchar claramente, porque el concepto de espacio-tiempo es diferente en ambos espacios. Un shichen aquí en nuestro espacio es ahora dos horas, pero dentro de ese gran espacio, este shichen nuestro es un año de él, así que comparado con su tiempo, por el contrario, aquí es más lento.

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

Cuando esos seres iluminados se ven, basta con una sonrisa para que ambos se entiendan, porque esto es una transmisión silenciosa de pensamientos, y lo que se recibe lleva sonido estereofónico. En

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

Qué ha dado el Maestro a sus estudiantes

Cuando algunos me ven, toman mi mano, la estrechan y no la sueltan. Al verlos estrecharme la mano, él también me la estrecha. Yo sé qué piensan en el corazón. Algunos se sienten muy contentos de estrechar la mano del Maestro, otros quieren obtener algunos mensajes y, una vez que me estrechan la mano, no la sueltan. Les decimos a todos, cultivarse y refinarse verdaderamente es tu asunto personal; acá no es de ningún modo eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo o darte algunos mensajes para eliminar algo de tu enfermedad, tampoco hablamos de eso. Tus enfermedades son eliminadas directamente por mí; en los sitios de refinamiento de gong, las eliminan mis Fashen, y para aquellos que aprenden del libro solos, mis Fashen eliminan también sus enfermedades. ¿Piensas que tocando un poco mis manos ya puedes hacer que tu gong crezca? ¿No es eso una broma?

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

En lo extremadamente microcósmico, lo que hay sobre las partículas del gong que tú mismo has refinado es exactamente igual a tu imagen. Después de ir más allá del Fa Dentro del Mundo, entrarás en el xiulian del cuerpo fo. Todo ese gong tiene la forma de un cuerpo fo, es muy bello, sentado allí sobre la flor de lian, y está sobre cada pequeña partícula. En cambio, todo el gong del animal está compuesto por pequeños zorros y serpientes; sobre las partículas en el estado extremadamente microcósmico hay

todas estas cosas. Existen también los supuestos mensajes o eso de revolver el té para que lo tomes, sobre los cuales dicen que son igualmente gong. Una persona común sólo quiere librarse temporalmente del dolor y posponer o reprimir la enfermedad un poco; de todas maneras, una persona común es una persona común, no importa cómo dañe su cuerpo, no nos incumbe. Nosotros somos personas que refinan gong, por eso a ti te cuento estas cosas. De ahora en adelante, que ninguno haga tales cosas; estos mensajes, aquellos mensajes, ¿qué mensajes?, jamás quieras esas cosas. Algunos maestros de qigong dicen: «Les emito mensajes, recíbanlos en todas partes del país». ¿Qué se recibe? Te digo que estas cosas no pueden producir grandes efectos, y aunque se diga que tienen beneficios, no son nada más que para eliminar enfermedades o fortalecer el cuerpo. En cambio, en nuestro caso, siendo que refinamos gong, el gong viene por la propia cultivación; los mensajes de gong emitidos por otros no pueden elevar el nivel, son sólo para quitar las enfermedades de una persona común. Definitivamente tienes que mantener el corazón recto, nadie puede cultivarse y refinarse por otro, sólo cuando tú mismo te cultivas y refinas genuinamente, recién entonces tú mismo puedes elevar el nivel.

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

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

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

Si verdaderamente te cultivas y refinas, tenemos que ser responsables de ti; estas personas que se cultivan por su cuenta pueden obtener de igual modo, pero tienen que ser personas que cultivan

genuinamente; damos todas estas cosas a los cultivadores verdaderos. He dicho que tengo que guiarte verdaderamente como a un discípulo. Además, tienes que estudiar íntegramente el Fa de niveles altos y saber cómo cultivarte y refinarte; haz los cinco juegos del método de gong en un paso, aprende todo bien. En el futuro, podrás alcanzar un nivel considerablemente alto, tan alto que ni siquiera lo puedes imaginar; obtener el Fruto Recto no será un problema. Te expongo este Fa integrando diferentes niveles, así que, siempre y cuando te cultives y refines, de ahora en adelante, cuando te cultives y refines en los distintos niveles, encontrarás que el Fa siempre te sirve de guía.

Siendo un cultivador, el curso de tu vida cambia desde hoy en adelante, mis Fashen te lo arreglan nuevamente. ¿Cómo lo arreglan? ¿Cuántos años les quedan a algunas personas en el curso de su vida? Ellas mismas no lo saben; algunas personas pueden contraer alguna enfermedad grave después de un año o de medio año, una enfermedad que puede durar muchos años; algunos pueden sufrir una trombosis cerebral u otras enfermedades y quedarse completamente inmovilizados. ¿Cómo harás para cultivarte y refinarte durante el resto del camino de tu vida humana? Vamos a limpiar todo esto para ti, no se puede dejar que ocurran tales situaciones. Pero debemos aclarar de antemano que sólo podemos hacer esto para los cultivadores verdaderos. No se puede hacerlo a la ligera para la gente común; eso equivale a hacer algo malo. El nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte de las personas comunes tienen sus relaciones causales y predestinadas, las cuales no pueden ser dañadas a la ligera.

Consideramos a quienes se cultivan y refinan lo máspreciado, por eso sólo podemos tocar esto para quienes se cultivan y refinan. ¿Cómo se hace? Si un shifu posee altas y poderosas virtudes, es decir, si el shifu tiene una potencia de energía muy alta, él puede disminuir tu ye. Si el shifu tiene un gong elevado, puede disminuir una gran cantidad; si tiene un gong bajo, sólo puede mermar un poco. Damos un ejemplo: juntamos toda clase de yeli existente en el curso futuro de tu vida y eliminamos una parte de éste, eliminamos la mitad. La mitad restante tampoco puedes atravesarla, es más alta que una montaña. ¿Cómo hacer? Es posible que cuando obtengas el Dao, un gran número de gente resulte beneficiada en el futuro, así que ellos cargan una porción por ti. Por supuesto, para ellos no es mucho. Tú mismo tienes aún muchos seres vivos que evolucionan con el refinamiento, y además de tu espíritu primordial principal y tus espíritus primordiales asistentes, tienes aún muchos 'tú', todos los cuales cargan una porción por ti. Por eso, cuando pasas por tribulaciones, ya no queda casi nada. Pero aunque se dice que no queda casi nada, eso todavía es considerablemente grande y aún no puedes pasarlo, entonces, ¿qué hacer? Se divide en innumerables porciones, que se colocan en diferentes niveles de tu cultivación-refinamiento y se utilizan para elevar tu xinxing, transformar tu yeli y hacer crecer tu gong.

Además, cuando una persona quiere cultivarse y refinarse, no es para nada un asunto así de fácil. He dicho que esto es un asunto muy serio, está más allá de la gente común y es más difícil de hacer que cualquier cosa de la gente común. ¿Acaso no es sobrenatural? Por eso, los requisitos para ti son más altos que cualquier cosa de la gente común. Nosotros, los seres humanos, tenemos espíritu primordial, y éste es inextinguible. Si el espíritu primordial es inextinguible, piensen todos, ¿no ha hecho cosas malas tu espíritu primordial en las actividades sociales antes de tu nacimiento? Es muy probable. Matar vidas, deber algo a alguien, amedrentar a alguien o herir a otro; es posible que haya hecho esas cosas. Si esto es verdad, mientras te cultivas y refinas en este lado, en otro lado él ve muy claramente. Si eliminas tus enfermedades y fortaleces tu cuerpo, a él no le importa, pues sabe que sólo estás posponiendo y que si no pagas ahora, pagarás en el futuro, y en el futuro pagas aun más pesadamente. Por eso, si de momento no pagas, a él no le importa.

Si dices que quieres cultivarte y refinarte, él entonces ya no lo acepta: «Tú quieres cultivarte y quieres irte, pero cuando incrementes tu gong, ya no seré capaz de alcanzarte ni de tocarte»; él no lo acepta. Él hace todo lo posible para impedir que te cultives y refines; por lo tanto, emplea toda clase de métodos para molestarte e incluso viene de veras a matarte. Por supuesto, tú no serás degollado mientras medites aquí sentado, esto es imposible porque tiene que concordar con el estado de la sociedad humana común. Pero quizás te atropelle un vehículo al salir a la calle, caigas desde un piso alto o aparezcan otros peligros; pueden ocurrir estas cosas, que son bastante peligrosas. El xiulian verdadero no es para nada tan fácil como te imaginas, ¿crees que con sólo quererlo ya puedes cultivarte y refinarte hacia arriba? En el momento en que realmente quieres cultivarte y refinarte, tu vida se pone inmediatamente en peligro e inmediatamente se involucra este problema. Hay un gran número de maestros de qigong que no se atreven a transmitir gong y llevar a la gente hacia niveles altos. ¿Por qué? Porque ellos realmente son incapaces de hacer esto, son incapaces de protegerte.

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

La deuda debe ser pagada, por eso algunas cosas peligrosas pueden ocurrir en el camino de tu cultivación-refinamiento. Sin embargo, cuando aparezcan situaciones de este tipo, no sentirás miedo, y tampoco se dejará que te aparezca un peligro real. Puedo darles algunos ejemplos. Cuando realizaba un seminario en la ciudad de Beijing, una estudiante iba por la calle en bicicleta y, al llegar a una curva, fue atropellada por un automóvil de alta gama; esta estudiante era una mujer de más de cincuenta años. Fue un choque fuerte; cuando el automóvil la golpeó, se escuchó un ¡pum!; su cabeza chocó justo contra el techo del vehículo. En ese momento, los pies de esta estudiante seguían en la bicicleta, y aunque se golpeó en la cabeza, ella no sintió dolor. No sólo no sintió dolor, sino que tampoco sangró y ni siquiera se hizo un chichón. Pero ese chofer se asustó terriblemente; entonces saltó del automóvil, le preguntó si estaba herida y le sugirió llevarla al hospital. Ella le respondió que no le pasó nada. Por supuesto, el xinxing de nuestra estudiante era muy alto, así que ella no iba a causarles problemas a otros. Ella dijo que no tenía nada; no obstante, el choque dejó una gran abolladura en el automóvil.

Las situaciones de este tipo vienen todas para tomar la vida, pero no hay peligro. Durante el último curso que dimos en la universidad de la ciudad de Jilin, un estudiante salió empujando su bicicleta por el portón principal de la universidad y, al llegar justamente al medio del portón, quedó en medio de dos vehículos; en ese instante lo estaban por atropellar, pero él no sintió ningún miedo. Normalmente, no sentimos miedo cuando nos encontramos con tales cosas; en ese preciso instante, los automóviles frenaron, y no ocurrió ningún problema.

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

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

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

Este tipo de cosas son muchas, son incontables, pero no hay peligro. No necesariamente todos se encuentran ante esta clase de situaciones, ocurre con algunos pocos individuos. Sea que las encuentres o no, te aseguro que no correrás peligro alguno, te lo puedo garantizar. Algunos estudiantes no actúan de acuerdo con los requisitos de xinxing y sólo refinan los movimientos sin cultivar su xinxing, ellos no pueden ser considerados personas que refinan gong.

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

Campo de energía

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

Entonces, ¿qué efectos produce este campo? Todos ustedes saben que nuestros cultivadores del Fa recto pueden tener este tipo de sensación: Dado que es cultivado y refinado en el Fa recto, es misericordioso y está asimilado a la característica cósmica Zhen-Shan-Ren; todos nuestros estudiantes aquí sentados lo sienten, y no hay malos pensamientos en sus mentes. Además, sentados aquí, muchos de nuestros estudiantes ni siquiera piensan en fumar y sienten un clima muy sereno, de bienestar; éste es el efecto generado dentro del área de este campo por este tipo de energía que llevan los cultivadores del Fa recto. A partir de este curso, la absoluta mayoría tiene gong, realmente se les exterioriza gong;

como lo que te transmito son cosas del xiulian del Fa recto, tú, asimismo, tienes que exigirte a ti mismo según nuestro criterio de xinxing. A medida que continúes refinando gong incesantemente y te cultives y refines de acuerdo con nuestros requisitos de xinxing, tu energía se volverá cada vez más y más poderosa.

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

Cómo transmiten el gong los estudiantes de Falun Dafa

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

El primer requisito es que no puedes cobrar. Ya te dimos tantas cosas, pero no son para que te enriquezcas o persigas fama, más bien son para salvarte y hacer que te cultives y refines. Si cobras, mis Fashen recuperarán todas tus cosas, entonces ya no serás de nuestro Falun Dafa, y aquello que transmitas tampoco será de nuestro Falun Dafa. Cuando transmitan el gong, no persigan fama ni fortuna personal, y sirvan a todos voluntariamente. Nuestros estudiantes en todas partes del país lo hacen de esta manera, y los asistentes de todos los lugares también actúan de este modo, sirviendo asimismo de ejemplo con sus propias conductas. Si vienes a aprender nuestro gong, si quieres aprender, entonces ven a aprender, podemos hacernos responsables de ti y no te cobraremos ni un centavo.

El segundo requisito es que no añadas nada personal a Dafa. Es decir que durante el proceso de transmitir gong, no importa si has abierto tu tianmu o no, o cualquier cosa que veas, o si has exteriorizado tus capacidades de gong o no, no puedes explicar nuestro Falun Dafa sobre la base de esa situación que tú ves. Aquello que ves en ese nivel está demasiado lejos del verdadero significado del Fa

que enseñamos. Por eso, de ahora en adelante, cuando transmitas el gong, presta suma atención a este asunto, sólo así se puede asegurar que las cosas que tiene originalmente nuestro Falun Dafa se mantengan inalteradas.

Además, no está permitido transmitir gong de la manera en que yo lo hago, no está permitido que enseñes Fa adoptando mi forma de lecciones a gran escala, tú no puedes enseñar Fa. Esto es porque las cosas que enseño tienen significados muy profundos y vastos, e incorporan cosas de niveles altos. En el futuro, al cultivarte y refinarte en distintos niveles, cuando vuelvas a escuchar esta grabación después de elevarte, vas a seguir elevándote continuamente; si las escuchas constantemente, siempre tendrás nuevas comprensiones y nuevos logros, y con la lectura es aun más así. Estas palabras mías incorporan cosas muy profundas y de altos niveles, por eso tú no puedes enseñar este Fa. No está permitido decir mis palabras originales como tuyas, de otro modo, este comportamiento es el de robar el Fa. Sólo puedes explicar usando mis palabras originales y añadir: «...como dice el Maestro» o «...así está escrito en el libro»; sólo se puede conversar de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando lo dices así, las palabras llevan el poder de Dafa. No puedes transmitir las cosas que tú conoces como si fueran de Falun Dafa, de otro modo, eso que transmites no es Falun Dafa, y esto equivale a dañar nuestro Falun Dafa. Si hablas de acuerdo con tus ideas y pensamientos, aquello no es Fa y no puede salvar a la gente, ni tampoco genera efecto alguno; por eso, nadie es capaz de enseñar este Fa.

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

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

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

Mis Fashen pueden plantar Falun directamente, pero no ayudamos a desarrollar corazones de apego. Cuando le enseñas los movimientos a alguien, él dice, «Oh, tengo Falun». Tú piensas que eres tú quien lo ha plantado, pero de ningún modo es así. Les digo justamente esto para que no crezca tal

corazón de apego; son siempre mis Fashen quienes hacen todo esto. Los dizi de Falun Dafa transmiten el gong simplemente de esta manera.

Quien altere el método de gong de Falun Dafa estará dañando a Dafa, dañando a esta vía de cultivación. Alguien ha convertido las instrucciones del método de gong en versos; eso está absolutamente prohibido. Todos los verdaderos métodos de cultivación-refinamiento vienen heredados del período prehistórico, han sido legados desde un tiempo bastante remoto y han cultivado y refinado incontables grandes seres iluminados. Nadie se ha atrevido a tocar esta cosa, esto sólo ha aparecido en este período final del Fa. Nunca apareció algo como esto en toda la historia; que todos presten suma atención a este punto.

Lección Cuarta

Perder y ganar

En el mundo de la cultivación-refinamiento se habla con frecuencia sobre la relación entre perder y ganar; la gente común también está hablando sobre esto. ¿Cómo tratamos nosotros, quienes refinamos gong, la pérdida y la ganancia? Esto es diferente de la gente común; lo que quiere la gente común es simplemente obtener beneficios personales y vivir bien y cómodamente. Nosotros, quienes refinamos gong, no somos así sino justamente al revés, no nos interesa perseguir aquello que la gente común quiere tener; en cambio lo que obtenemos es algo que las personas comunes por más que lo deseen, no conseguirán, a menos que se cultiven y refinen.

La pérdida a la cual generalmente nos referimos tampoco es una pérdida dentro de un área pequeña. Al hablar de perder, alguien luego piensa, ¿es acaso dar algún dinero, ayudar a otros en dificultades y dar algo a los mendigos en la calle? Esto también es una manera de ceder y de perder, pero es sólo en esta única cuestión desde el punto de vista material de tomar un poco más ligeramente el dinero. Desprenderse del dinero, por supuesto, es también un aspecto y, asimismo, es uno de los aspectos comparativamente de mayor importancia. Pero el perder del que hablamos no se limita a esta área tan pequeña; en el proceso de nuestra cultivación-refinamiento, nosotros, siendo personas que refinan gong, los corazones que tenemos que abandonar son demasiados; el corazón de mostrar, el corazón de envidia, el corazón de contender, el corazón de exultación y muchos, muchos corazones de apego de toda clase tienen que ser eliminados. La pérdida de la que hablamos tiene un sentido amplio y significa que a través del curso entero de nuestra cultivación-refinamiento debemos perder todas esas clases de apegos y todo tipo de deseos de la gente común.

Probablemente hay gente que piensa: «Nos estamos cultivando y refinando entre la gente común; si perdemos todo, ¿no seríamos como los monjes?, ¿no seríamos como las monjas? Perder todo esto parece imposible». En nuestra vía, esta parte de cultivación-refinamiento entre la gente común requiere que uno se cultive y refine dentro de la sociedad de la gente común, manteniéndose al máximo grado como la gente común, así que no es que se te pide que pierdas realmente tal o cual cosa en relación con beneficios materiales. No afecta cuán alto es tu rango oficial ni tampoco cuánta fortuna posees, el punto clave está en si puedes dejar o no ese corazón.

Esta vía nuestra apunta directamente al corazón humano; entonces, ante los beneficios personales y en medio de los conflictos de la gente común, poder tomar con ligereza o no estos asuntos es el punto clave. Tanto la cultivación-refinamiento en templos como la cultivación-refinamiento en la profundidad de las montañas o dentro de los bosques añosos son para apartarte completamente de la sociedad humana y forzarte a perder este corazón de la gente común, impidiéndote obtener beneficios materiales; así se te hace perder. Las personas que se cultivan y refinan entre la gente común no toman este camino; se requiere que justamente en medio de este tipo de condiciones de vida de la gente común tomen ligeramente los beneficios materiales; por supuesto, esto es muy difícil, pero es también la cosa más crucial en esta vía nuestra. Por eso, la pérdida a la cual nos referimos tiene un sentido amplio, no un sentido muy estrecho. Se habla sobre hacer cosas buenas y donar algún dinero o bienes, pero mira a esos mendigos de ahora en las calles, algunos de ellos son mendigos profesionales y tienen más dinero que tú. Debemos enfocar nuestra atención en las cosas grandes y no en las pequeñas. Esto es xiulian, y hay que cultivarse y refinarse en forma majestuosa y recta, con una perspectiva amplia. En el proceso de perder, lo que en verdad perdemos es precisamente esa clase de cosas que no son buenas.

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

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

La transformación del yeli

Hay un proceso de transformación entre la materia blanca y la materia negra. Después de que ocurre un conflicto entre una persona y otra, hay un proceso de transformación. Al hacer algo bueno, se obtiene materia blanca—*de*; y al hacer algo malo, se obtiene materia negra—yeli. Además, existe un proceso de herencia; alguien dice, ¿es por las cosas no buenas hechas en la primera mitad de la vida? Aún no es necesariamente así, porque estos yeli acumulados por el hombre no son de una vida. El mundo de la cultivación-refinamiento sostiene que el espíritu primordial es inextinguible. Si el espíritu primordial no se extingue, entonces probablemente en sus vidas anteriores haya tenido actividades sociales y, durante estas actividades, haya contraído deudas con alguien, haya intimidado a otro o quizás haya hecho otras cosas malas como matar y demás; entonces se generó este tipo de yeli. Estas cosas en otros espacios, se van acumulando y se acarrearán siempre, y lo mismo pasa con la materia blanca; pero no se limitan a esta única clase de origen. Todavía hay otra situación, y es que tanto la familia como los antepasados también pueden acumular para las siguientes generaciones. En el pasado, los ancianos decían: «Acumula *de*, acumula *de*, los ancestros acumularon *de*»; «esta persona está perdiendo *de*, está desgastando su *de*». Esas palabras son muy correctas. Hoy en día, la gente común ya no puede escucharlas; si les hablas a esos jóvenes sobre carecer de *de* o tener poco *de*, no entra de ningún modo en sus corazones. De hecho, su significado es ciertamente muy profundo; eso no sólo es un estándar de pensamiento y espiritual de la gente moderna, sino que es una existencia material verdadera; nuestro cuerpo humano tiene estas dos clases de materia.

Algunos dicen: «¿Es verdad que después de que la materia negra se torna demasiada, uno ya no puede cultivarse y refinarse hacia niveles altos?». Se puede decir de esta manera: la gente con mucha materia negra ve afectada su cualidad de iluminación. Porque esta materia negra forma un campo

alrededor de tu cuerpo, te envuelve justamente adentro y te aparta de la característica del universo Zhen-Shan-Ren; por lo tanto, la cualidad de iluminación de esta clase de gente probablemente se quede corta. Cuando otros hablan sobre cultivación-refinamiento o qigong, él considera todo como superstición, no lo cree para nada y lo encuentra ridículo. Frecuentemente ocurre de esta manera, aunque no es absoluto. Entonces, ¿significa que si esta persona quiere cultivarse y refinarse, le será difícil y no le podrá crecer alto gong? No es tan así, decimos que Dafa no tiene límites y que todo depende de cómo cultives este corazón tuyo. Shifu te conduce a entrar por la puerta, mientras que la cultivación depende del individuo; todo tiene que ver con cómo te cultivas tú mismo. Que puedas cultivarte o no, depende completamente de si tú mismo puedes ejercer Ren, renunciar y digerir amarguras. Si puedes poner firme el corazón, ninguna clase de dificultades podrá impedírtelo; yo digo que entonces no habrá problemas.

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

Tomando un caso específico como ejemplo, mira cómo se cultiva y refina él. Para cultivarse y refinarse en ding, hay que sentarse con las piernas cruzadas por largo rato, lo cual trae dolor y entumecimiento; al incrementarse el tiempo, el corazón comienza a inquietarse, se inquieta muy temiblemente. Al fatigar los músculos y huesos y forjar el corazón y la voluntad, ni el cuerpo físico ni el corazón están cómodos. Hay quienes temen al dolor de cruzar las piernas y entonces las bajan, no quieren insistir. Algunos cruzan las piernas un poquito más de tiempo y ya no aguantan más. Una vez que bajan las piernas, la práctica resulta en vano. Si dejas de cruzar las piernas cuando sientes dolor y reanudas después de aliviarte con algunos movimientos, vemos que esto no da resultado. Porque cuando hay dolor en sus piernas, vemos que la materia negra está atacando sus piernas. La materia negra es precisamente yeli, y padecer sufrimientos puede disminuir el ye, transformándolo asimismo en *de*. Una vez que duele, ese yeli comienza a bajar y disminuir, y cuanto más yeli presiona hacia abajo, tanto más dolor se siente en las piernas; por eso, el dolor de las piernas no viene sin razón. Usualmente, los dolores en las piernas del hombre cuando se sienta a meditar con las piernas cruzadas son intermitentes; una ráfaga de dolor es especialmente penosa, y después de pasarla va apaciguándose; después de un rato, el dolor empieza de nuevo; así es como ocurre frecuentemente.

Debido a que el yeli se elimina pedazo por pedazo, al eliminar un pedazo, las piernas se sienten un poco mejor; en un rato viene otro pedazo y empieza a doler otra vez. Después de eliminarse, la materia negra no se dispersa, pues esta materia también es inextinguible; cuando esta materia se elimina, se transforma directamente en materia blanca; esta materia blanca es *de*. ¿Por qué puede transformarse así? Porque él ha sufrido, se ha sacrificado él mismo y ha soportado sufrimiento. Decimos que el *de* se consigue por medio de aguantar sufrimientos, padecer tribulaciones y hacer cosas buenas; por lo tanto, al meditar con las piernas cruzadas, aparece esta cuestión. Algunas personas, cuando les duelen un poquito las piernas, las bajan y las alivian con algunos movimientos antes de cruzarlas nuevamente; así no se produce ningún efecto. Haciendo la práctica de estaca-

parada, hay quienes sienten cansancio al sostener sus brazos y los bajan cuando no pueden aguantar más; esto no sirve en absoluto. ¿De qué cuenta este pequeño sufrimiento? Yo digo que si la gente pudiera cultivarse con éxito sosteniendo los brazos de esta manera al refinar gong, sería simplemente demasiado fácil. Ésta es la situación que aparece cuando la gente se cultiva y refina en la meditación sentada.

Esta vía nuestra no procede principalmente de esta manera, aunque hay una parte que también desempeña una función en este aspecto. La mayoría de nosotros transforma el yeli por medio de las fricciones de xinxing entre uno y otro, y frecuentemente esto se percibe en medio de éstas. Durante los conflictos, las fricciones entre uno y otro incluso sobrepasan al dolor físico. Digo que los dolores corporales son los más fáciles de aguantar, apretando un poco los dientes ya se superan. Pero durante las intrigas y contiendas entre una persona y otra, ese corazón es lo más difícil de contener.

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

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

¿Por qué te encuentras con estos problemas? Todos son causados por tus deudas de yeli; nosotros ya hemos eliminado incontables e innumerables porciones para ti. Queda sólo ese poco de tribulaciones establecidas para forjar y refinar el corazón humano y quitar todo tipo de corazones de apegos, el cual es dividido en cada nivel para elevar tu xinxing. Estas tribulaciones son todas tuyas, las utilizamos para elevar tu xinxing y dejamos que las puedas atravesar todas. Siempre y cuando elevas el xinxing, podrás atravesarlas; lo único preocupante es si tú mismo no quieres atravesarlas, pero si quieres, puedes lograrlo. Por eso, de ahora en adelante, cuando encuentres conflictos, no los tomes como accidentales. Porque cuando se producen los conflictos, éstos aparecen repentinamente,

pero no existen por casualidad; eso es para que eleves tu xinxing. Siempre que te consideres alguien que refina gong, serás capaz de tratarlos apropiadamente.

Por supuesto, no se te avisará antes que la tribulación o el conflicto aparezca; si se te cuenta todo, ¿qué cultivarás y refinarás? Esto tampoco sirve. El conflicto, con frecuencia aparece repentinamente, sólo entonces puede probarse el xinxing del hombre, hacer que el xinxing del hombre obtenga la verdadera elevación y ver si alguien es capaz o no de preservar el xinxing, sólo así se puede ver; por eso, cuando aparece un conflicto, no es accidental. Durante todo el proceso de cultivación-refinamiento, aparece esta cuestión en la transformación del yeli, y es mucho más difícil que fatigar los músculos y huesos de lo que uno se imagina. Mientras refinas gong, al refinar un poco más, los brazos que mantienes levantados ya te duelen, o estando parado las piernas ya se fatigan, ¿acaso esto hace crecer el gong?, ¿acaso tu gong ya crece con unas horas más de refinamiento? Eso funciona únicamente para transformar tu benti, pero todavía se necesita la energía para reforzarlo, eso no tiene la función de elevar el nivel. Forjar el corazón y la voluntad es la verdadera clave para elevar el nivel. Si se dice que ya es posible elevarse después de fatigar los huesos y músculos, en tal caso yo digo que los campesinos chinos son los más sufridos; entonces, ¿deben ser todos ellos grandes maestros de qigong? No importa cuánto más fatigues tus huesos y músculos, nunca sufrirás más que un campesino que trabaja en el campo de manera ardua y agotadora todos los días bajo el sol ardiente, así que no es un asunto tan simple. Por eso decimos que para elevarse de verdad, se tiene que lograr elevar verdaderamente este corazón, sólo así es posible elevarse realmente.

Durante el proceso de transformación del yeli, para poder contenerse uno mismo y para que no aparezcan situaciones iguales a las de la gente común actuando incorrectamente, debemos mantener a toda hora un corazón de misericordia y un estado mental sereno. Entonces, si te encuentras repentinamente con algunos problemas, podrás resolverlos adecuadamente. Frecuentemente, si tu corazón siempre es así de misericordioso, cuando repentinamente aparece un problema, te da espacio para amortiguarlo y reflexionar. Si dentro del corazón siempre quieres competir con los demás y reñir por aquí y por allá, digo que tan pronto como te encuentres ante un conflicto, terminarás luchando contra otros; está garantizado que es así. Por lo tanto, cuando te encuentras con algún conflicto, digo que esto ocurre para que tu materia negra se transforme en materia blanca, en *de*.

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

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

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

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

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

¿Cómo tratamos este problema? Al enfrentarnos con algún conflicto de este tipo, primero debemos mantenernos serenos y tranquilos, no debemos tratarlo como él. Por supuesto, podemos explicarle benevolentemente y no habrá inconveniente en aclarar el asunto; no obstante, tampoco debes apegarte demasiado a esto. Si nos encontramos con estos percances, no compitamos ni peleemos como los demás. Él actúa de esta manera, y luego tú también actúas así, ¿no eres entonces una persona común? No sólo no compitas ni peleas como él, tampoco puedes odiarlo en tu corazón; realmente no puedes odiarlo. ¿No te sientes movido una vez que lo odias? Así, no has puesto en práctica Ren. Nosotros hablamos de Zhen-Shan-Ren, entonces tu Shan ni siquiera existe. Por eso, no puedes actuar como él, realmente no debes enojarte con él a pesar de que haya dañado tu reputación ante la gente por encima y por debajo de ti y no puedas ni asomar la cabeza. En vez de enfadarte con él, debes agradecerle en tu corazón y hacerlo genuinamente. Una persona común puede pensar: «¿No es eso ser como Ah Q?»; te digo que no es así.

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

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

Por supuesto, el corazón que él emitió no fue bueno, de otro modo no te hubiese dado su *de*, pero él realmente creó una oportunidad para elevar tu xinxing. Es decir, sí o sí debemos dar importancia a la cultivación-refinamiento del xinxing; al mismo tiempo que se cultiva y refina el xinxing, el yeli disminuye y se transforma en *de*, sólo entonces puedes subir de nivel; éstos se complementan. Viendo en niveles altos, a este principio le ocurren cambios. Una persona común no puede entenderlo claramente, pero si ves este principio en niveles altos, todo ha cambiado por completo. Entre la gente común, consideras que este principio es correcto, pero no es verdaderamente correcto. Recién lo que se ve en niveles altos es verdaderamente correcto; usualmente es así.

Les he expuesto el principio cabalmente, esperando que, de ahora en adelante, en la cultivación-refinamiento, todos puedan considerarse personas que refinan gong y se cultiven y refinen genuinamente, porque este principio ya está puesto aquí. Probablemente, alguna persona, debido a que está entre la gente común, sienta que mientras este interés material tangible y concreto de la gente común está puesto allí, es más práctico. En medio de la corriente de la gente común, él aún no puede exigirse con un estándar alto. En realidad, para ser una buena persona entre la gente común, hay héroes que sirven como ejemplo, pero ellos son modelos para la gente común. Si quieres ser un cultivador, todo depende de la cultivación de ese corazón tuyo y de tu propia iluminación, no hay modelos. Afortunadamente, hoy hemos expuesto Dafa; en el pasado, si deseabas cultivarte, ni siquiera había alguien para enseñarte. Ahora, actuando de acuerdo con Dafa es posible que lo hagas mejor; que puedas cultivarte o no, que puedas lograrlo o no y hasta qué nivel atraveses, depende totalmente de ti mismo.

Por supuesto, la forma de transformación del yeli tampoco es totalmente igual a lo que acabo de contar, puede manifestarse en otros aspectos. Puede ocurrir en la sociedad o en el hogar. Al caminar por la calle o en otros ámbitos sociales, también es posible encontrar contrariedades. Todos aquellos corazones que no puedes dejar entre la gente común, hay que hacer que los dejes. Todos los corazones

de apego, siempre que los tengas, tienen que ser molidos y desechados en todo tipo de ambientes. Se te hace tropezar, y desde dentro de esto te iluminas al Dao; la cultivación-refinamiento transcurre de esta manera.

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

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

Elevar el xinxing

En el pasado, a muchas personas les surgieron numerosos problemas por no poder preservar su xinxing; después de refinar hasta un cierto nivel, no pudieron subir más. Hay alguien que tiene originalmente un xinxing comparativamente alto, y en medio del refinamiento de gong, de repente, su tianmu se abre, alcanzando un cierto reino. Dado que la cualidad innata de esta persona es comparativamente buena y su xinxing es muy alto, su gong también asciende muy rápidamente. Cuando alcanza la posición donde se encuentra su xinxing, su gong también ha crecido hasta aquí, y si quiere que crezca nuevamente, entonces los conflictos se vuelven prominentes y se le hace necesario continuar elevando su xinxing. En particular, alguien de buena cualidad innata puede sentir que su gong ha crecido bien y que ha refinado también muy bien, ¿por qué de repente le vienen tantos percances? ¿Cómo es que todo está mal? Otros también lo maltratan, el jefe también lo desprecia, y, encima, la situación en su casa se pone muy tensa. ¿Por qué súbitamente le aparecen tantos conflictos? Él mismo aún no se ilumina. Debido a su buena cualidad innata, al llegar a un cierto nivel, aparece un estado como éste. Sin embargo, ¿cómo podría ser ése el estándar para la perfección final de un cultivador? ¡Todavía le queda mucho para cultivarse hasta arriba! Tienes que continuar elevándote. Es

por el efecto de esa poquita cualidad innata que llevas, que puedes alcanzar ese tipo de estado. Si quieres elevarte más, ese estándar también tiene que ser elevado.

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

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

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

Frecuentemente hay algunos que no se iluminan. Hay gente que tiene el tianmu abierto y ve a un fo; entonces regresa a su casa para venerarlo y en su corazón suplica: «¿Por qué no te ocupas de mí? ¡Ayúdame a resolver este problema!». Por supuesto que el fo no se ocupará, esa tribulación la estableció precisamente él con el propósito de elevar tu xinxing, para que te eleves en medio del conflicto. ¿Puede él resolverlo para ti? Él no lo hará en absoluto; si lo resuelve, ¿cómo haces para que aún crezca tu gong?, ¿cómo elevas tu xinxing y tu nivel? La clave es posibilitarte que hagas crecer tu gong. Desde el punto de vista de los grandes seres iluminados, ser un humano no es el propósito, la vida del hombre no existe para ser un humano, más bien es para que regreses. El hombre padece mucho sufrimiento, pero ellos consideran que cuanto más sufrimiento padece el hombre, mejor es, ya que se acelera el pago de las deudas; así es como piensan. Pero algunas personas no se iluminan y, cuando sus plegarias a los fo no dan resultado, empiezan a culparlos: «¿Por qué no me ayudas? ¡Quemo inciensos para ti y golpeo mi frente contra el suelo para ti todos los días!». Debido a esto, alguno arroja y rompe la estatua de fo, y desde entonces insulta al fo. Una vez que él lo insulta, su xinxing cae y tampoco tiene más gong. Al darse cuenta de que no tiene nada más, odia aun más al fo, pensando que el fo le está haciendo daño. Él utiliza los principios de la gente común para evaluar el xinxing del fo, ¿cómo puede evaluarlo? Utiliza el estándar de la gente común para considerar cosas de niveles altos, ¿cómo

puede funcionar? Por eso, frecuentemente aparecen problemas como éste; al considerar las amarguras en la vida como injusticias contra uno mismo, muchas personas se derrumban y caen hacia abajo.

Hace unos años, muchos grandes maestros de qigong, incluidos aquellos de gran renombre, cayeron. Por supuesto, todos los maestros verdaderos regresaron después de cumplir sus misiones históricas. Sólo quedan algunos, perdidos entre la gente común y con su nivel de xinxing caído, que siguen todavía en actividad, pero ya no tienen gong. Algunos que en el pasado gozaban comparativamente de gran reputación, aún siguen activos en la sociedad; sus shifu, al ver que ellos cayeron entre la gente común en la fama y los beneficios materiales, que ya no podían desprenderse por sí mismos y que no podían seguir más así, se llevaron a sus espíritus primordiales asistentes; todo el gong se encontraba en los cuerpos de los espíritus primordiales asistentes. Hay un número bastante grande de ejemplos típicos como estos.

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

Un asistente voluntario de un sitio de práctica de cierta ciudad fue a la fábrica para ver cómo les iba a los estudiantes de Falun Dafa, y el director de esa fábrica salió en persona para recibirlo: «Después de estudiar vuestro Falun Dafa, estos empleados y operarios llegan temprano y se van tarde, trabajan respetuosa y diligentemente, hacen bien cualquier trabajo asignado por sus jefes y no se pelean más por beneficios y ventajas. Una vez que ellos comenzaron a hacerlo así, levantaron el aspecto espiritual de la fábrica, y el beneficio económico de la fábrica también mejoró. Vuestro sistema de gong es así de impresionante; cuando venga vuestro Maestro, yo también asistiré». El propósito principal de nuestro xiulian de Falun Dafa es llevar a la gente hacia niveles altos, nosotros no pensamos en realizar este tipo de asuntos, no obstante, Falun Dafa también puede producir un gran efecto en cuanto a fomentar la civilización espiritual de la sociedad. Si cada uno busca dentro de su corazón y piensa en cómo conducirse bien por sí mismo, yo digo que entonces la sociedad se hará estable y el estándar moral de la humanidad se elevará nuevamente.

Cuando enseñé Fa y transmití gong en la ciudad de Taiyuan, había una estudiante de más de cincuenta años; ella y su marido venían para asistir al curso. Cuando ambos llegaron a la mitad de la calle, un automóvil pasó a alta velocidad y, en un instante, enganchó con el espejo retrovisor el vestido de la señora, la arrastró por más de diez metros de distancia y ¡paf! la arrojó fuertemente de un golpe al suelo; el automóvil se detuvo veinte metros más adelante. Después de saltar del vehículo, el conductor hasta se disgustó: «Oiga, ¿por qué no te fijas por dónde vas?». Hoy en día, la gente es justamente así; cuando se encuentra con un problema, primero evade su responsabilidad, sin importarle si tienen la culpa o no. El pasajero dentro del automóvil dijo: «Fíjate cómo está y llévala al hospital». El conductor comprendió y preguntó apresuradamente: «¿Cómo se encuentra, señora? ¿Se ha lastimado? ¿Vamos al hospital?». Esa estudiante se levantó lentamente del suelo y respondió: «No hay problema, vayan». Luego se sacudió un poco el polvo y se fue agarrando a su esposo.

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

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

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

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

Guanding, verter en la coronilla

En el mundo de la cultivación-refinamiento existe una clase de situación como ésta, conocida como guanding. El guanding es una formalidad religiosa del método de cultivación-refinamiento de la vía Secreta de la Escuela Fo. El propósito es que después de pasar por el guanding, esta persona ya no pueda volver a entrar en otras vías y quede reconocida como discípulo genuino de esta vía. En la actualidad, ¿qué hay de extraño en esto? Este tipo de ritual religioso también aparece en la práctica de gong, y no sólo lo hace la vía Secreta, sino que también lo hacen métodos de gong de la Escuela Dao. He dicho que todos los métodos de gong que se enseñan en la sociedad bajo la bandera de la vía Secreta son falsos. ¿Por qué digo esto? Porque la vía Secreta Tang desapareció de nuestro país hace más de mil años, ya no existe en absoluto, y la vía Secreta Tibetana, restringida por el idioma, nunca se transmitió íntegramente a la región Han. Especialmente debido a que es una religión secreta, él tiene que cultivarse y refinarse secretamente en el monasterio y aún tiene que pasar por las enseñanzas secretas del shifu, quien lo guía en su cultivación secreta. Si no se puede lograr esto, no se transmite de ninguna manera.

Muchas personas que van al Tíbet para aprender gong albergan un propósito como este: quieren tomar un maestro para aprender en la vía Secreta Tibetana y en el futuro ser maestros de qigong, ser famosos y hacerse ricos. Piensen todos, un lama, un fo viviente que ha recibido enseñanzas genuinas, posee capacidades de gong muy poderosas y puede ver qué piensa dentro del corazón una persona que aprende gong. Con una mirada ya tiene claro para qué ha venido: «Quiere venir a aprender esta cosa acá para irse siendo un maestro de qigong y hacerse rico y famoso, lo cual arruinará el método de cultivación de fo de nuestra vía». Una vía de cultivación de fo tan seria, ¿puede ser arruinada a la ligera por tu búsqueda de fama y beneficios materiales siendo algún maestro de qigong? ¿Cuál es tu motivo? Por eso, a él no se le transmite nada, así que él no puede recibir la transmisión verdadera. Por supuesto, hay muchos monasterios, y probablemente él pueda obtener unas pocas cositas de ‘piel y pelo’. Si su corazón no es recto y él quiere ser un maestro de qigong para cometer maldades, esto precisamente atrae futi. Los animales futi también tienen gong, pero éste no pertenece a la vía Secreta Tibetana. Aquellos que van al Tíbet buscando realmente el Fa, es posible que se arraiguen allí una vez que lleguen y no salgan más; éstas son personas que se cultivan de verdad.

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

La Escuela Dao no habla de esto, no obstante, también ha aparecido el guanding. Descubrí que aquel maestro de qigong que hace más desafortunadamente el guanding... ¿qué altura tiene su pilar de gong? Tiene tan sólo la altura de un edificio de dos o tres pisos; es un maestro de qigong bastante conocido, pero yo veo que su gong cae tristemente. Cuando hace el guanding para la gente, cientos y miles de personas se ponen en fila. Pero su gong es limitado, tiene sólo tal altura, y ese gong, después de un rato, disminuye hasta que no queda más. ¿Con qué le hace guanding a la gente? ¿No está engañándola? Con el guanding genuino, visto en otros espacios, los huesos de la persona, desde el cráneo hasta los pies, se vuelven blancos como jade blanco. El cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, es purificado por el gong, la materia de alta energía. ¿Puede este maestro de qigong hacer esto? No, no puede llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué está haciendo? Por supuesto, no es que todos necesariamente establezcan religiones, el propósito es que una vez que aprendas su gong, ya seas de él y tengas que asistir a sus clases y aprender sus cosas. Su propósito real es sacarte ese poquito de dinero, pues si nadie aprende lo suyo, no puede ganar dinero.

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

Hay algunas personas que todavía toman a alguien como maestro y lo veneran. Hablando de esto, de paso quiero mencionar que mucha gente quiere tomarme como Maestro. Este período histórico nuestro de hoy es diferente al de la sociedad feudal china; si te arrodillas allí y tocas el suelo con la frente, ¿ya cuenta como tomar a un shifu? No hacemos tal formalidad. Tenemos muchas personas que piensan de esta manera: «Si golpeo mi frente contra el suelo y quemo incienso, venerando al fo con un corazón un poco más sincero, mi gong crecerá». Yo digo que todo eso es para reírse; el verdadero refinamiento de gong depende totalmente de tu propia cultivación, no hay plegaria que funcione. No tienes que venerar al fo ni quemar incienso; si te cultivas y refinas genuinamente con el estándar de un cultivador, al verte, él se siente especialmente feliz. Si afuera sólo haces cosas malas, por más que quemes incienso y golpees tu frente contra el suelo ante él, cuando te mira él incluso se siente mal. ¿No es éste justamente el razonamiento? La cultivación genuina tiene que depender de uno mismo. Si hoy golpees tu frente contra el suelo, arrodillándote para tomar a un shifu, y una vez que sales por la

puerta sigues haciendo lo que tú quieres, ¿de qué sirve tu veneración? Nosotros no hablamos en absoluto sobre esta clase de formalidad, ¡posiblemente incluso arruinarías mi nombre!

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

Los practicantes de algunos métodos de gong ni siquiera han visto a los shifu, pero dicen que tocando la frente contra el suelo en cierta dirección y pagando unos cientos de yuanes, ya es suficiente. ¿No significa esto engañarse a uno mismo y engañar a los demás? Además, esta persona incluso está bastante conforme y, desde ese momento, empieza a defender a ese método de gong y a ese maestro; también les dice a otros que no deben aprender otros sistemas de gong. Lo veo bastante risible. Algunos incluso hacen algo como tocar la coronilla; tampoco se sabe qué efecto se produce con el toque.

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

Colocación del paso prodigioso

La colocación del paso prodigioso se llama también abertura del paso prodigioso. Tales términos posiblemente se encuentren en los libros *Dan Jing*, *Dao Zang* y *Xingming Guizhi*. Entonces, ¿de qué se trata esto? Muchos maestros de qigong no pueden explicarlo claramente. Esto es porque en el nivel en el que está el común de los maestros de qigong no se puede ver en absoluto, ni tampoco está permitido que él lo vea. Si alguien que se cultiva y refina quiere poder verlo, sólo podrá al estar por encima del nivel superior de la visión del ojo de sabiduría, pero el común de los maestros de qigong no pueden alcanzar este nivel, por eso no lo pueden ver. A través de los años, el mundo de la cultivación-refinamiento siempre ha venido explorando y discutiendo qué es el paso prodigioso, dónde hay una abertura o cómo se coloca el paso prodigioso. Puedes ver que los libros *Dan Jing*, *Dao Zang* y *Xingming Guizhi*, todos ellos dan vueltas alrededor de teorías y no te dicen absolutamente nada de la esencia verdadera.

Explicándolo de una u otra manera, incluso te confunden; no lo explican claramente porque las cosas de la esencia verdadera no son para que las sepa la gente común.

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

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

¿Qué significa la colocación del paso prodigioso? Durante el xiulian del Fa Dentro del Mundo, cuando el hombre llega más arriba del nivel medio, es decir, en el nivel alto del xiulian del Fa Dentro del Mundo, el hombre empieza a exteriorizar el yuanying. El yuanying es diferente del yinghai del que hablamos. El yinghai es muy pequeño, salta alegremente y corre por todos lados, es muy travieso. El yuanying no se mueve; si el espíritu primordial no lo dirige, permanece sentado allí sin moverse sobre una flor de lian, con las manos unidas en forma de jiejyin y las piernas cruzadas. El yuanying nace en el dantian, y ya se lo puede ver en un estado extremadamente microscópico, cuando es aun más pequeño que la punta de un alfiler.

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

En el pasado, algunos cultivadores individuales del Dao hablaban de dantian superior, mediano y bajo; yo digo que eso es incorrecto. También hay quienes dicen que sus shifu lo han transmitido por muchas generaciones y que así está escrito en los libros. Les digo a todos que incluso en los tiempos antiguos existía tal escoria, y aunque algunas cosas han sido heredadas y fueron transmitidas por tantos

años, no son necesariamente correctas. Siempre se han transmitido pequeñas vías de cultivación mundanas entre la gente común, pero no es posible cultivarse por estas vías, éstas no son nada. Lo nombran dantian superior, dantian mediano y dantian bajo, queriendo decir que cualquier lugar donde nace el dan es dantian. ¿No es esto una broma? Cuando la intención de una persona se concentra en un punto, con el paso del tiempo, allí ya puede producirse una masa de energía y formarse el dan. Si no lo crees, concentra tu intención en tu brazo y quédate de esa manera; después de un tiempo, en dicho lugar se forma dan. Por eso, al ver esto, algunos dicen que el dantian existe en todas partes, y esto suena aun más cómico; ellos entienden que el lugar donde se forma dan es justamente el dantian. En realidad, eso es dan, pero no es el tian; si dices que no hay lugar donde no haya dan o hablas de dan superior, mediano y bajo, tal afirmación puede ser. Pero ese tian del que realmente pueden nacer innumerables Fa es un solo pedazo, es precisamente ese pedazo de tian del abdomen inferior. Por tal razón, la manera de hablar sobre el dantian superior, mediano y bajo es incorrecta. Donde sea que se mantenga la intención humana por un tiempo largo, se forma dan.

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

En esta vía nuestra, cultivamos y refinamos las dos clases de cuerpo, queremos ambas, así que el benti también tiene que ser transformado. Todos saben que ese cuerpo fo no puede manifestarse entre la gente común; con gran esfuerzo puede revelar su forma, y con los ojos de una persona común se puede ver el brillo de su sombra. En cambio, este cuerpo, después de atravesar la transformación, entre la gente común es igual al de una persona común, la gente común no puede distinguirlo; no obstante, él también puede atravesar espacios. Cuando el yuanying crece hasta unas cuatro o cinco pulgadas, la burbuja también crece hasta esta altura; ésa luce como un globo y es transparente. El yuanying sigue sentado sin moverse con las piernas cruzadas. Al llegar a este tamaño, esta burbuja quiere salir del dantian; ya que ha crecido y madurado, quiere comenzar a ascender. La ascensión es un proceso muy lento, pero se puede ver a la burbuja moviéndose diariamente. Se va moviendo gradualmente hacia arriba, va ascendiendo. Percibiendo con minuciosa atención, podemos sentir su existencia.

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

Para ese entonces, la persona cuyo tianmu está abierto ya no puede ver más. Esto es porque en la cultivación-refinamiento de ambas escuelas, la Escuela Fo y la Escuela Dao, para completar el crecimiento de las cosas dentro del paso prodigioso lo más rápido posible, ese portón no se abre. Hay dos grandes portones en la parte delantera y dos en la posterior; todos son cerrados; como la abertura del portón de Tiananmen en Beijing, hay dos grandes puertas a ambos lados. A fin de que el paso prodigioso se forme y se aprovisione lo más rápido posible, las puertas no se abren, salvo bajo circunstancias muy especiales; quien puede ver con el tianmu, al llegar a este punto, ya no puede ver más, no se le permite ver. ¿Con qué propósito se cuelga allí el paso prodigioso? Esto es porque allí se encuentran y cruzan cientos de canales de energía de nuestros cuerpos; entonces, en este momento todos los canales tienen que circular una vez dentro del paso prodigioso y luego salir, todos pasan por el paso prodigioso; el propósito es cimentar nuevamente una base en el paso prodigioso y formar este juego de cosas. Dado que el cuerpo humano es un pequeño universo, el paso prodigioso formará un pequeño mundo, y todas las cosas esenciales del cuerpo humano son formadas dentro. Sin embargo, éste forma sólo un juego de instalaciones que aún no puede funcionar completamente.

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

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

El punto de acupuntura mingmen del hombre es una abertura principal de gran importancia y extremadamente clave; la Escuela Dao lo llama abertura, y nosotros, paso. El paso principal es verdaderamente como portones de hierro, incontables capas de portones de hierro. Todos sabemos sobre las capas y capas del cuerpo; las células actuales de nuestros cuerpos carnales son una capa, y las moléculas dentro son otra capa; los átomos, protones, electrones y las partículas infinita, infinita, infinitamente pequeñas hasta las partículas extremadamente diminutas, cada plano tiene establecida una capa de portón. Por eso hay numerosas capacidades de gong y muchas técnicas mágicas, todas encerradas dentro de las capas de portones. Otros métodos de gong refinan el dan; cuando éste está a punto de explotar, primero hay que hacer que se abra el punto mingmen con un estallido, de lo contrario,

las capacidades de gong no pueden ser liberadas. Cuando el paso prodigioso completa la formación de este juego de cosas sobre el punto mingmen, regresa nuevamente al interior del cuerpo. Después de entrar, empieza a volver al área del abdomen inferior; esto se llama el retorno del paso prodigioso.

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

Tal vez, todos hayan visto pinturas de imágenes de fo en templos y hayan observado que los fo están siempre dentro de un círculo; en particular, el retrato de esa imagen de fo siempre tiene un círculo dentro del cual está sentado. Muchas, muchas imágenes de fo son así; especialmente los retratos de fo pintados en los templos antiguos, son todos así. ¿Por qué el fo está sentado dentro de un círculo? Nadie lo puede explicar claramente. Les digo a todos, es precisamente este paso prodigioso. Pero ahora ya no se lo llama paso prodigioso, se lo llama mundo; aunque aún no se lo puede llamar cierta y concretamente un mundo. Éste tiene sólo este conjunto de instalaciones; es como nuestras fábricas que tienen un juego de instalaciones pero que carecen de capacidad de producción pues, para poder producir, necesitan la fuente energética y la materia prima. Unos años atrás, muchos cultivadores decían: «Mi nivel de gong es más alto que el de pusa» o «mi nivel de gong es más alto que el de fo». Al escucharlos, a otras personas les suena inconcebible. En realidad, lo que decían no es ni un poquito inconcebible, porque realmente todo el gong tiene que ser refinado muy alto en el mundo humano.

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

Esta clase de energía suya puede transformarse en cualquier cosa. Por eso, cuando un fo quiere tener algo, comer alguna cosa o divertirse con lo que sea, él lo tiene todo; esto proviene de su propia cultivación y es precisamente la Posición de Fo; sin esta cosa él no podría completar la cultivación. En este tiempo, se lo puede llamar un mundo propio, y con sólo el veinte por ciento restante del gong, alcanzará la perfección y obtendrá el Dao. Aunque de su gong sólo queda un

veinte por ciento, su cuerpo no está bajo llave; sea que deje el cuerpo o se lo lleve, este cuerpo ya está transformado por la materia de alta energía; para ese entonces, se manifiestan grandes poderes divinos de una potencia inigualable. En cambio, durante la cultivación-refinamiento entre la gente común, su cuerpo frecuentemente está bajo llave, él no tiene tanta capacidad y, por más alto que sea su gong, igualmente tiene que ser restringido; ahora ya es diferente.

Lección Quinta

El diagrama del Falun

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

Por supuesto, dentro de este universo hay innumerables galaxias, incluida nuestra Vía Láctea. El universo entero está en movimiento, así como también todas las galaxias dentro de éste; por eso, los símbolos taiji y los pequeños signos ☯ dentro de este diagrama también están girando, el Falun entero también gira y asimismo lo hace este signo ☯ grande del centro. En cierto sentido, esto simboliza nuestra galaxia de la Vía Láctea, y, al mismo tiempo, dado que somos de la Escuela Fo, en el centro está el símbolo de la Escuela Fo; esto es lo que se ve desde la superficie. Todas las diferentes materias tienen sus formas de existencia en otros espacios; en otros espacios, el proceso de evolución y las formas de existencia son extremadamente abundantes y extremadamente complejos. Este diagrama de Falun es la miniatura del universo y tiene también su forma de existencia y proceso de evolución en cada uno de los otros espacios, por eso yo digo que es un mundo.

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

Entonces, ¿por qué, de los dibujos de taiji, hay dos que son rojos arriba y azules abajo y dos que son rojos arriba y negros abajo? Lo que conocemos comúnmente es que el taiji está compuesto por dos materias, negra y blanca, esos dos qi de yin y yang. Ese conocimiento proviene de un nivel muy superficial; sucede que en los diferentes espacios hay manifestaciones de los diferentes espacios. Sus colores, manifestados dentro del nivel más alto, son precisamente así. Generalmente consideramos que el Dao es de estos colores: rojo arriba y negro abajo. Lo explico con un ejemplo: algunos de nosotros con el tianmu abierto descubren que lo que ven rojo con los ojos, a solo un nivel de

diferencia del nuestro es verde. Ese color dorado, visto dentro de otro espacio, es violeta; hay tal contraste, es decir, en los diferentes espacios, a los colores también les ocurren diferentes cambios. El taiji que arriba es rojo y abajo azul pertenece a la Gran Vía del Gran Dao Original, que incluye la vía de cultivación-refinamiento Qimen. Los cuatro pequeños signos 卍 en los cuatro planos pertenecen a la Escuela Fo; éstos son iguales al del centro, son todos de la Escuela Fo. Los colores de este Falun son comparativamente más resplandecientes; lo tomamos a él como el emblema de Falun Dafa.

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

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

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

El método de gong Qimen

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

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

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

Al legar el método de gong Qimen, ni siquiera se puede buscar a dos personas, sino que, durante un período considerablemente largo de la historia, se elige a una persona para transmitirle; por eso, a través del tiempo, sus cosas no han podido ser vistas por la gente común. No obstante, durante el auge del qigong, descubrí que unas pocas personas de este método de gong también salieron para transmitir gong. Pero, transmitiendo aquí, transmitiendo allá, se dieron cuenta de que no funcionaba, porque había algunas cosas que sus shifu no les dejaban transmitir en absoluto. Si quieres transmitir gong, ya no puedes hacer selecciones, y aquellos que vienen tienen diferentes niveles de xinxing. Hay todo tipo de gente que viene a aprender sosteniendo diferentes conceptos, entonces no tienes manera de seleccionar a los discípulos a quienes les transmites. Por tal razón, el método de gong Qimen no puede ser popularizado, ya que de otro modo se incurriría fácilmente en algún peligro, porque sus cosas son muy singulares.

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

contrario, aquellos del método de gong Qimen no tienen áreas fijas en el universo, son como deidades errantes, dioses viajeros.

Practicar una vía perversa

¿Qué significa practicar una vía perversa? Tiene diversas clases de formas: hay una clase de gente que se especializa en practicar vías perversas, pues esta cosa también ha sido transmitida a lo largo de la historia. ¿Por qué se transmite esta cosa? Porque él persigue fama, beneficios y riqueza entre la gente común; él da importancia a esto. Por supuesto, su nivel de xinxing no es alto, así que no va a obtener gong. Entonces, ¿qué va a obtener? Yeli. Cuando el yeli de alguien es grande, también se forma una clase de energía. Pero él no posee ningún nivel, así que no puede compararse con alguien que refina gong; sin embargo, comparado con las personas comunes, tiene la capacidad de controlarlas. Ya que esta clase de cosa es también una manifestación de energía, cuando su densidad es muy grande, puede fortalecer las capacidades de gong del cuerpo humano, puede producir tal efecto; es por eso que, a través del tiempo, también ha habido algunas personas transmitiendo esta cosa. Alguien dice: «Cuando hago cosas malas y maldigo a los demás, mi gong crece». No es que su gong crezca, en realidad, es simplemente que se incrementa la densidad de esta clase de materia negra, porque al hacer cosas malas se puede obtener materia negra—yeli. Por lo tanto, él también puede lograr que esa pequeña capacidad de gong que lleva innatamente sobre su cuerpo sea reforzada por este tipo de yeli, desarrollando así un poco de capacidad de gong; no obstante, no puede hacer nada significativo. Tal tipo de gente considera que haciendo cosas malas también es posible hacer que el gong crezca; tiene este tipo de dicho.

Algunos dicen algo como que cuando un dao crece un pie, el demonio crece diez veces más. Ése es un dicho perverso entre la gente común, pues esos demonios jamás sobrepasan a un dao. Existe una situación así: el universo que nuestra humanidad comprende es sólo un pequeño universo entre los incontables universos que existen, y lo llamamos abreviadamente universo. Cada vez que nuestro universo atraviesa un período largo y remoto, ocurre siempre una gran catástrofe universal. Esta catástrofe puede destruir todo dentro del universo, incluidos los planetas; todo puede ser destruido, todas las vidas dentro del universo pueden ser destruidas. El movimiento del universo también tiene sus normas y orden; en el ciclo actual del universo nuestro, no sólo los seres humanos se han corrompido, sino que muchas vidas ya han visto una situación: en el presente, ya han ocurrido hace tiempo grandes explosiones en los espacios de este universo. Actualmente los astrónomos no pueden verlo porque lo que observamos con el telescopio más poderoso son escenas de hace ciento cincuenta mil años luz. Si se quiere ver los cambios actuales del cuerpo celestial, tiene que ser después de ciento cincuenta mil años luz, recién entonces se los puede ver; es un tiempo muy distante.

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

Aquellos que no murieron en la explosión continúan sosteniendo ese tipo de características y principios originales para actuar en este universo. Pero en este universo organizado y construido de nuevo, se actúa de acuerdo con la característica universal nueva, de acuerdo con este principio. Por lo tanto, quienes no murieron en la explosión se convierten en demonios que interfieren con los principios del universo. No obstante, ellos no son tan malos, porque no hacen más que actuar según la característica del universo del ciclo anterior; éstos son los demonios celestiales de los que habla la gente. Pero ellos no constituyen una amenaza para la gente común, no la dañan ni la hieren en absoluto, tan sólo actúan sosteniendo esos principios suyos al hacer las cosas. En el pasado, no estaba permitido que la gente común supiera esto; he dicho que hay muchos fo cuyos niveles muy altos sobrepasan el nivel de rulai, entonces, ¿de qué valen los demonios? En comparación, son muy, pero muy pequeños. El envejecimiento, las enfermedades y la muerte son también una clase de demonios, sin embargo, éstos también han nacido para salvaguardar la característica del universo.

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

Hay otra situación que se conoce como practicar una vía perversa inconscientemente. ¿Qué significa practicar una vía perversa inconscientemente? Quiere decir que uno practica una vía perversa sin saberlo. Esto es muy común, simplemente hay demasiados de estos casos. Como dije el otro día, hay muchas personas que practican gong con pensamientos incorrectos en sus mentes; mira cómo hace la postura de estaca, sus manos y piernas tiemblan de fatiga. Pero su mente no está tranquila y piensa: «Los precios van a subir, así que tengo que hacer compras. Cuando termine la práctica iré de compras, de otro modo, los precios ya habrán subido». Y otro reflexiona: «Ahora en mi entidad de trabajo se están repartiendo viviendas, ¿habrá una de estas viviendas para mí? ¿Por qué la persona que se encarga de repartirlas está en mi contra». Cuanto más piensa, tanto más se enfurece, «Seguramente no me va a dar ninguna vivienda, ¿cómo puedo pelear con él?»; tiene toda clase de pensamientos. Como dije antes, parlotean desde asuntos familiares hasta grandes asuntos del país, enfadándose más y más a medida que abordan temas que los hacen irritar.

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

practicando una vía perversa, él se molesta: «A mí me enseña tal gran maestro de qigong». Pero ese maestro te ha dicho que des importancia al *de*. ¿Acaso lo has hecho? Cuando practicas gong, siempre añades algunos pensamientos malos; dime, ¿puedes sacar cosas buenas con tu práctica? Es justamente esta cuestión; esto corresponde a practicar una vía perversa inconscientemente, es algo muy común.

La cultivación dual de hombre y mujer

En el mundo de la cultivación-refinamiento existe este tipo de cultivación-refinamiento llamado ‘cultivación dual de hombre y mujer’. Quizás todos vieron, en el método de cultivación-refinamiento de la vía Secreta Tibetana, esculturas o pinturas de fo que muestran un cuerpo masculino abrazando a un cuerpo femenino al cultivarse y refinarse. A veces, el cuerpo masculino se manifiesta en la forma de fo y tiene a una mujer desnuda entre sus brazos; también pueden ser cuerpos de fo transformados, como un jingang con cabeza de buey y cara de caballo, con un cuerpo femenino desnudo entre los brazos. ¿Por qué están así? Primero explicaremos este tema a todos. En nuestro planeta, no sólo nuestra China ha sido influenciada por el confucianismo, nuestra humanidad entera, desde los siglos de los tiempos antiguos, ha tenido conceptos morales similares. Por lo tanto, este método de cultivación-refinamiento, en realidad, no es originario de esta Tierra nuestra, sino que fue transmitido desde otro planeta; sin embargo, realmente es posible cultivarse y refinarse con este tipo de método. Cuando este método de cultivación-refinamiento se introdujo en China en aquella época, justamente por tener la cultivación dual de hombre y mujer y ciertas prácticas secretas no pudo ser aceptado por los chinos y, por lo tanto, en los años Hui Chang de la dinastía Tang fue abolido por el emperador. Su difusión en la región Han fue prohibida; en aquel entonces se la llamó vía Secreta Tang. No obstante, en el Tíbet, esa región y ambiente singulares, logró propagarse. ¿Por qué se cultivan y refinan de esta manera? El propósito de la cultivación dual de hombre y mujer es recoger yin para compensar el yang, y recoger yang para compensar el yin, compensarse y cultivarse mutuamente para llegar al propósito de una clase de equilibrio de yin y yang.

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

Esto aclara una cuestión: sin adoptar el método de cultivación-refinamiento de la cultivación dual de hombre y mujer, podemos igualmente cultivarnos hasta niveles muy altos. Al aplicar el método de cultivación-refinamiento de la cultivación dual de hombre y mujer, si no se maneja bien, se entra en lo demoníaco y pasa a ser una vía perversa. En un nivel muy alto, si la vía Secreta quiere aplicar la cultivación dual de hombre y mujer, requiere que este monje o lama se haya cultivado y refinado hasta un nivel muy alto. En ese momento, su shifu lo guía para realizar este tipo de cultivación-refinamiento; como él tiene un nivel de xinxing muy alto puede contenerse bien sin desviarse a la

cosa perversa. En cambio, una persona con xinxing muy bajo no debe aplicarlo en absoluto; si lo hace, está garantizado que entrará en una vía perversa. Debido a que su xinxing es limitado y sus corazones de deseos y lujuria en el reino de la gente común no están eliminados, la medida de su nivel de xinxing está ahí, por lo tanto, es seguro que apenas aplique este método, será perverso. Por eso decimos que transmitirlo al azar en un nivel bajo equivale a transmitir una vía perversa.

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

La cultivación dual de naturaleza y vida

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

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

La Escuela Dao pone énfasis en la cultivación de la vida; como ella selecciona a sus discípulos y no habla de salvar a todas las vidas, las personas que encara son excepcionalmente buenas, son personas muy buenas, por eso habla sobre cosas de técnicas mágicas y sobre cómo cultivar la vida. En cambio, en este método específico de cultivación-refinamiento de la Escuela Fo, particularmente en este método de cultivación-refinamiento de la religión budista, no se puede hablar de esto. Pero no es

que ninguno hable de esto; muchos altos y profundos Fa de la Escuela Fo también lo enseñan; nuestra vía justamente lo enseña. Nuestra vía de Falun Dafa quiere tanto el benti como el yuanying; hay diferencias entre ambos. El yuanying es también un tipo de cuerpo compuesto por materia de alta energía, pero no puede manifestarse al azar en este espacio nuestro; entonces, si se quiere mantener la misma apariencia de una persona común en este espacio por mucho tiempo, es necesario que tengamos nuestro benti. Por eso, después de transformar este benti, aunque sus células están reemplazadas por materia de alta energía, en su orden de colocación molecular no han ocurrido cambios y, por consiguiente, a simple vista, el cuerpo no difiere mucho del cuerpo de una persona común. Sin embargo, sí hay diferencia, es decir, este cuerpo puede entrar en otros espacios.

Con el método de gong de la cultivación dual de naturaleza y vida, desde la apariencia externa da la impresión de que uno es muy joven; la diferencia entre cómo se ve esta persona y su edad real es grande. El otro día, alguien me preguntó: «Maestro, mire, ¿cuántos años tengo?». En realidad, ella estaba cerca de los setenta años, pero en la superficie sólo parecía de un poco más de cuarenta. No tenía arrugas, y su cutis era liso y blanco con un tono rosado; no parecía, para nada, una persona cercana a los setenta. A nuestros practicantes de Falun Dafa les ocurre esto. Por decir una broma, las mujeres jóvenes siempre quieren hacerse tratamientos de belleza para tener un cutis más claro y mejor. Yo digo que si refinas genuinamente el método de gong de la cultivación dual de naturaleza y vida llegas naturalmente a este paso, está garantizado que no necesitas hacerte tratamientos de belleza. No citaremos más ejemplos al respecto. Ya que antes en todos los oficios y profesiones había más colegas comparativamente mayores, todos me consideraban un joven; ahora es bueno que haya comparativamente más jóvenes en todos los oficios y profesiones. En realidad, ya no soy joven, estoy avanzando hacia los cincuenta y ahora ya tengo cuarenta y tres años.

Fashen, cuerpo de Fa

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

Sea Sakya Muni o la Pusa Guanyin, si ellos ciertamente existieron en la historia, piensen todos: cuando se cultivaban y refinaban, ¿no eran también personas que refinaban gong? Después de que una persona se cultiva y refina hasta un determinado nivel bastante alto, más allá del Fa Fuera del Mundo, nacen fashen. El fashen nace en el área del dantian, está compuesto por Fa y gong, y se manifiesta en otros espacios. El fashen posee su propio poder enorme, pero su conciencia y sus pensamientos están bajo el control del cuerpo principal. Sin embargo, el fashen es también, en sí mismo, una vida íntegra, independiente, concreta y real, por eso puede hacer cualquier cosa por sí mismo en forma independiente. Lo que hace el fashen es lo mismo que quiere hacer la conciencia principal de la persona, es

exactamente lo mismo. De la manera en que uno mismo realiza ese asunto, al hacerlo el fashen, también lo hace así; éste es el fashen al que nos referimos. Los asuntos que quiero realizar –por ejemplo, reajustar los cuerpos de los dizi que se cultivan y refinan genuinamente– son todos realizados por mis Fashen. Esto es porque los fashen no llevan ese cuerpo de la gente común, se manifiestan en otros espacios. Ese ser vivo tampoco permanece fijo e inalterable, sino que puede hacerse grande o pequeño. El fashen a veces se hace muy grande, tan grande que no se puede ver bien su cabeza entera; a veces se hace muy pequeño, tan pequeño que es más diminuto que una célula.

Kaiguang, abertura de luz

Las estatuas de fo que se producen en las fábricas son sólo trabajos artísticos. Kaiguang es simplemente invitar al fashen de un fo a la estatua del fo para después venerarlo como un cuerpo tangible entre la gente común. Si alguien que refina gong tiene este corazón de respeto y reverencia, cuando se cultiva y refina, el fashen en la estatua del fo lo protege, lo cuida y lo salvaguarda; éste es el propósito real del kaiguang. Esto sólo puede realizarse emitiendo pensamiento recto en una ceremonia formal de kaiguang, o si hay un gran ser iluminado de nivel muy alto o una persona cultivándose y refinándose en un nivel muy elevado, que posea este tipo de poder.

En los templos se dice que las estatuas de fo deben pasar por kaiguang y que las estatuas que no pasan por kaiguang no sirven. Hoy en día, los monjes de los templos, esos grandes maestros genuinos, ya no están en este mundo. Después de la “Gran Revolución Cultural”, muchas cosas dejaron de ser legadas, y esos monjes menores que no han obtenido enseñanzas genuinas, hoy son los dirigentes. Si le preguntas a uno cuál es el propósito del kaiguang, te responderá que después del kaiguang, la estatua de fo ya es efectiva, pero tampoco puede explicar específicamente cómo es que es efectiva. Por lo tanto, él sólo realiza una ceremonia colocando un pequeño texto de las escrituras dentro de la estatua de fo, después lo sella con papel y le recita algún texto a la estatua; él dice que esto es kaiguang. Pero, ¿puede esto lograr el propósito del kaiguang? Tiene que depender de la manera en que recite las escrituras. Sakya Muni habló del pensamiento recto; hay que recitar las escrituras con un corazón imperturbable, y realmente hay que ser capaz de hacer que el mundo de esa vía que él cultiva se sacuda, sólo entonces se puede atraer a un ser iluminado. Sólo cuando un fashen de ese ser iluminado se sube a la estatua de fo, puede alcanzarse el propósito del kaiguang.

Algunos monjes, mientras recitan allí las escrituras, en sus corazones piensan: «terminaré el kaiguang dentro de un rato, ¿cuánto me pagarán?». O al recitar las escrituras piensan: «Fulano es tan malo conmigo». Allá en los templos también compiten y tejen intrigas; en el presente Período Final del Fa, no se puede negar que este fenómeno existe. Aquí no estamos criticando a la religión budista, pero en el Período Final del Fa, algunos templos simplemente no son puros ni tranquilos. Cuando su cabeza piensa en estas cosas, emite intenciones así de malas, ¿cómo puede venir ese ser iluminado? Así, de ningún modo se puede alcanzar la meta del kaiguang. Pero esto no es absoluto, también hay templos individuales y monasterios daoístas específicos que son buenos.

En cierta ciudad, vi a un monje cuyas manos estaban negras. Él apretujaba alguna escritura dentro de la estatua de fo, la pegaba de cualquier forma y, después de mascullar unas pocas palabras, ya contaba como que el kaiguang estaba hecho. Luego, tomaba otra estatua y mascullaba nuevamente unas pocas palabras; cuarenta yuanes cada kaiguang. Hoy en día, los monjes toman el kaiguang también como una mercancía y se enriquecen realizando kaiguang a estatuas de fo. Pero he visto que no hay kaiguang, no pueden realizar el kaiguang en absoluto; hoy en día, los monjes hasta hacen este tipo de cosas. ¿Qué más he visto? Alguien en un templo, que parecía un budista laico, decía que iba a

hacerle kaiguang a una estatua de fo; tomó un espejo y lo dirigió hacia el sol, haciendo que la luz del sol se reflejara sobre la estatua, y luego dijo que el kaiguang ya estaba hecho. ¡Esto ya llega a tal grado de ridiculez! Hoy, la religión budista ya se ha desarrollado hasta este paso, e incluso es un fenómeno muy común.

En la ciudad de Nanjing, se construyó una gran estatua de fo en bronce y se la erigió sobre la colina de la isla Lantau en Hong Kong, una estatua de fo muy grande. Muchos monjes de todas partes del mundo vinieron para hacerle kaiguang a la estatua; uno de ellos sostuvo un espejo apuntando al sol, hizo reflejar la luz solar sobre la cara de la estatua y declaró que eso era kaiguang. Hacer tal cosa en una ceremonia tan grande y en una ocasión tan solemne, ¡siento que esto es realmente triste! No es extraño que Sakya Muni dijera: «Al llegar al Período Final del Fa, incluso los monjes tendrán dificultades para salvarse a sí mismos; salvar a otros les resultará aun más difícil». Además, muchos monjes explican las escrituras de la religión budista desde sus propias perspectivas, y las tales escrituras de la Señora Madre Reina han entrado en los templos; cosas que no son de las escrituras de la religión budista han entrado en los templos y causado un embrollo; ahora es un gran caos. Por supuesto, todavía hay monjes que se cultivan y refinan genuinamente y que aún son bastante buenos. En realidad, kaiguang significa invitar al fashen de un ser iluminado a quedarse sobre la estatua de fo; así, el kaiguang ya está realizado.

Entonces, si en esta estatua de fo no se logra el kaiguang, no se la puede venerar, pues venerar a tal estatua trae consecuencias muy graves. ¿Qué tipo de consecuencias graves? Hoy en día, los científicos que estudian la ciencia del cuerpo humano han descubierto que la intención y el pensamiento del cerebro humano pueden producir un tipo de materia. Desde un nivel muy alto, podemos ver que esto realmente es un tipo de materia; sin embargo, esta materia no se parece a la forma de las ondas eléctricas cerebrales que hemos investigado y descubierto, sino que tiene la forma de un tipo de cerebro completo. Normalmente, cuando una persona común piensa en una cuestión, emite algo con forma de cerebro; dado que esto no posee energía, se dispersa poco tiempo después de ser emitido; en cambio, la energía de alguien que refina gong se conserva por mucho más tiempo. Esto no significa que la estatua de fo ya tenga una mente al salir de la fábrica, no la tiene. Las estatuas de fo que no han pasado por el proceso del kaiguang tampoco alcanzan el propósito del kaiguang con sólo llevarlas al templo. Si se busca a algún maestro de qigong falso o a gente de prácticas perversas para realizar kaiguang, es aun más peligroso, pues se suben zorros y comadrejas amarillas.

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

Si alguien venera a fo para suplicar dinero, o si le dice a la estatua de pusa Guanyin o de algún rulai, «Ayúdame a hacer algo de fortuna», en el momento en que venera a la estatua de fo, ¡vaya sujeto!, una

intención completa se forma y emerge. Él emite la intención hacia la estatua de fo, por lo tanto, ésta se sube instantáneamente a esta estatua. En otro espacio, esta entidad puede hacerse grande o pequeña, y después de que el pensamiento se sube a este objeto, la estatua de fo ya tiene un cerebro y pensamientos, pero no tiene un cuerpo físico. Otros también van a venerarla y, venerando aquí, venerando allá, le dan cierta cantidad de energía. Especialmente en el caso de alguien que refina gong, es aun más peligroso, porque al venerarla, gradualmente le provee energía y entonces ésa forma un cuerpo tangible, sólo que dicho cuerpo se forma en otro espacio. Después de completarse la formación de un cuerpo tangible, eso existe en otro espacio y puede conocer unos pocos principios del universo, por eso puede hacer algo para la gente, y así desarrolla un poco de gong; pero su ayuda tiene condiciones y precio. En otro espacio, eso puede moverse libremente y controlar con suma facilidad a la gente común. Como este cuerpo tangible es exactamente igual a la imagen de la estatua de fo, de la veneración sale una pusa Guanyin falsa o un rulai falso; es por la veneración de la gente. Éstos lucen iguales a las estatuas y tienen la imagen de fo. Pero las mentes del fo falso y la pusa falsa son extremadamente malas, porque persiguen dinero. Éstos son producidos en otro espacio y, al tener una mente y conocer unos pocos principios, no se atreven a hacer grandes cosas malas, pero sí se atreven a hacer pequeñas cosas malas. A veces también ayudan a la gente, pues, de otro modo, ya serían completamente perversos y los eliminarían. ¿Cómo ayudan a la gente? Alguien dice: «Fo, por favor, le ruego que me ayude, tal o cual miembro de mi familia está enfermo». Pues bien, te ayuda. Como su mente desea dinero, te hace depositar dinero en la caja de donaciones. Cuanto más dinero arrojas, tanto más rápidamente hace desaparecer tu enfermedad. Ya que posee cierta cantidad de energía, en otro espacio puede manipular a una persona común. En particular, si es una persona con gong quien lo venera, es aun más peligroso. ¿Qué persigue alguien que refina gong? ¿Persigue dinero? Piensen todos, ¿qué fortuna persigue alguien que refina gong? Suplicar para que se eliminen tribulaciones y enfermedades de familiares es todo un apego de qing hacia los parientes. Pretendes manipular y cambiar el destino de los demás, pero, ¡cada uno tiene su propio destino! Si veneras al fo falso, suplicando: «Por favor, ayúdame a hacer fortuna», bien, aquél te ayuda; aquél desea que pidas más dinero, mucho más dinero, porque así puede tomar más cosas tuyas; es un intercambio de valores iguales. Hay más que suficiente dinero tirado por otros para ese fo falso en la caja de donaciones, y aquél te deja obtenerlo. ¿Cómo lo obtienes? Encuentras un monedero al salir por la puerta, o tu lugar de trabajo reparte algún premio; de una u otra manera hace que consigas dinero. Sin embargo, aquél tampoco te puede ayudar incondicionalmente. Sin pérdida no hay ganancia; ése hace que le des algo de tu gong, pues le falta, o se lleva el dan y otras cosas que hayas cultivado; ése quiere esto.

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

Si esta situación aparece en el templo, es aun más peligroso. Si los monjes lo veneran, entonces aquél se hace cargo de los monjes: «¿No me estás venerando a mí? ¡Me estás venerando clara y conscientemente! Bien, ¿no es que quieres cultivarte y refinarte? Entonces me ocuparé de ti y haré que te cultives de alguna manera. Aquél te hace arreglos; entonces, cuando completes tu cultivación, ¿adónde llegarás? Ya que la cultivación es arreglada por éste, ninguna vía de cultivación de arriba te quiere. Aquél te lo arregló todo, por lo tanto, en el futuro tú le pertenecerás y estarás a su cargo. Así, ¿no habrá sido en vano tu cultivación? Yo digo que, hoy en día, si los seres humanos quieren cultivarse y obtener el Fruto Recto, es muy difícil. Esta clase de fenómenos es bastante común; muchos de nosotros hemos visto las luces de fo en las famosas montañas y a lo largo de los grandes ríos, en su mayoría

pertenece a esta especie, pues éstos tienen energía y pueden manifestarse. Los verdaderos grandes seres iluminados no se muestran fácilmente.

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

Muchos de nosotros relacionan y piensan lo siguiente: «¿Qué hacemos con la estatua de fo en nuestra casa?». Posiblemente, muchos hayan pensado en mí. Para ayudar a los estudiantes a cultivarse y refinarse, te digo que puedes hacer lo siguiente: toma mi libro (porque el libro tiene mi foto) o mi foto y, sosteniendo la estatua de fo en tus manos, haz la gran señal de mano de la flor de lian; luego pídemela a mí, al Maestro, que realice el kaiguang. En medio minuto, el asunto está resuelto. Pero les digo a todos que esto sólo se limita a nuestros cultivadores, el kaiguang no servirá para tus parientes o amigos, sólo nos hacemos cargo de la gente que se cultiva y refina. Algunos dicen que poniendo la foto del Maestro en casa de parientes o amigos se mantiene alejada a la perversidad; yo no estoy para mantener alejada a la perversidad para la gente común. Ésta es la más grave falta de respeto al Maestro.

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

Ellos también les transmiten y guían a sus discípulos, pero sus vías sólo cultivan hasta esta altura, entonces sus xinxing también son de esa altura y, por lo tanto, todos sus discípulos se cultivan hasta tal altura. Cuanto más cerca del costado están las pequeñas sendas mundanas, tantas más explicaciones tienen, el método de cultivación es también tanto más complicado y resulta difícil captar la esencia central para cultivarse. La cultivación-refinamiento del hombre es principalmente cultivar el xinxing, pero él aún no entiende esto y cree que es posible cultivarse y refinarse por medio de sufrimientos. Por eso, después de atravesar un tiempo largo, cultivándose por varios siglos o más de mil años, solamente le crece un poquito de gong. En realidad, no es que lo ha cultivado por medio del sufrimiento; entonces, ¿cómo lo ha cultivado? Es como una persona: cuando es joven, tiene muchos apegos, pero cuando llega a la vejez, con el correr del tiempo, ya no le quedan expectativas

para el futuro y entonces ese corazón de apego se abandona naturalmente, se va moliendo; esta clase de pequeñas vías también usa este método. Él depende de la meditación, del poder de ding y de los sufrimientos para cultivarse hacia arriba, y de esta manera encuentra que también puede hacer que su gong crezca. Sin embargo, él no sabe que su gong ha crecido debido a que su corazón de apego de la gente común se ha ido moliendo y eliminando lentamente a través de tantos largos y penosos años.

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

Asimismo, hay de aquellos que no son buenos, y también tenemos que lidiar con ellos. Doy un ejemplo: cuando fui por primera vez a la ciudad de Guizhou para transmitir gong, justo durante el seminario, vino un hombre a buscarme diciendo que su maestro quería verme, contando que su maestro era tal y cual y que se había cultivado y refinado durante muchos años. Vi que esta persona llevaba qi de yin, no era para nada buena y tenía la cara amarilla como la cera. Le dije que no iría a verlo, que no tenía tiempo, y lo rechacé. Como resultado, el viejo se disgustó y comenzó a molestarme, ocasionando problemas a diario. Yo no deseo contender con otros, y con él ni siquiera lo valía. Cuando mandaba cosas no buenas, simplemente lo limpiaba, y cuando terminaba de limpiar, continuaba mi transmisión del Fa.

En el pasado, durante la dinastía Ming, había un cultivador daoísta a quien, mientras cultivaba el dao, se le adhirió una serpiente; después, este cultivador murió sin completar su cultivación, y esta serpiente se apoderó de su cuerpo y cultivó una forma humana. El maestro de aquel hombre que vino a verme era la forma humana que cultivó aquella serpiente. Debido a que su naturaleza innata no había cambiado, se transformó de nuevo en una gran serpiente para hacerme lío. Al ver que esto ya era demasiado, lo atrapé con mi mano y, con un gong muy poderoso llamado gong disolvente, disolví la parte inferior de su cuerpo, convirtiéndola en agua; entonces la parte superior de su cuerpo regresó huyendo.

Un día, su discípulo fue a buscar a la asistente voluntaria de nuestro sitio de práctica en Guizhou y le dijo que su maestro deseaba verla. La asistente fue y, al entrar en una cueva muy oscura, no pudo ver nada, sólo vio una sombra allí sentada, cuyos ojos emitían luces verdes. Cuando los ojos se abrían, la cueva se iluminaba inmediatamente, y al cerrarlos otra vez, la cueva quedaba a oscuras. Él dijo en el dialecto local: «Li Hongzhi vino de nuevo; esta vez, ninguno de nosotros hará esas cosas; yo me equivoqué, Li Hongzhi ha venido para salvar a la gente». Su discípulo le dijo: «Maestro, levántese, por favor, ¿qué le pasa a sus piernas?». Él respondió: «Ya no puedo ponerme de pie, mis piernas están heridas». Cuando le preguntó cómo se lesionó, comenzó a relatar el proceso de las interferencias que había causado. En la Feria de la Salud de Oriente de 1993 en Beijing, él nuevamente me causó molestias. Dado que él continuó haciendo maldades, desbaratando mi transmisión de Dafa, lo aniquilé definitivamente. Después de aniquilarlo, todos sus condiscípulos, mayores y menores, quisieron entrar en acción. En ese momento, dije unas palabras y todos ellos se estremecieron, se asustaron tanto que ninguno se atrevió a actuar, y llegaron también a comprender de qué se trataba todo. Algunos de ellos eran aún personas completamente comunes, pese a que se habían estado cultivando durante tiempos muy largos. Éstos son algunos ejemplos que cito al hablar del tema del kaiguang.

Zhuyou ke, la rama de los encantamientos

¿Qué es zhuyou ke? En el mundo de la cultivación-refinamiento, muchas personas, en el proceso de transmitir gong, lo difunden como una categoría dentro de la cultivación-refinamiento, cuando, en realidad, eso no pertenece a ninguna categoría de la cultivación. Eso es el legado de algo como una clase de magia, conjuro o técnica. Las formas que utiliza, tales como dibujar signos mágicos, quemar incienso, quemar papeles, recitar conjuros, etcétera, pueden curar enfermedades, y los métodos de curación son muy singulares. Por ejemplo, si a alguien le sale un forúnculo en la cara, él dibuja un círculo en el suelo con una cruz adentro, utilizando un pincel mojado con cinabrio; luego lleva a la persona afectada para que se pare en el centro del círculo y comienza a recitar conjuros. Después, mojando el pincel con cinabrio, dibuja círculos en la cara de la persona mientras recita conjuros; dibuja aquí y allí hasta que, con un toque del pincel sobre el grano, termina de recitar sus conjuros y dice que ya está bien. Tú tocas el forúnculo y descubres que éste se ha vuelto pequeño y que no te duele más; ha funcionado. Él puede curar esta pequeña enfermedad; pero las enfermedades grandes, ya no puede curarlas. ¿Qué hace si te duele el brazo? Empieza a recitar conjuros mientras te pide que extiendas tu brazo, entonces sopla en el punto de acupuntura hegu de esta mano, para que el soplo de aire salga por el punto hegu de la otra mano, y, sí, sientes una corriente de aire; cuando te tocas nuevamente la parte afectada, no te duele tanto como antes. Además, se aplican métodos tales como quemar papeles, dibujar y pegar signos mágicos, etcétera, se hace esto.

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

Lección Sexta

Zouhuo rumo, excederse y entrar en lo demoníaco

En el mundo de la cultivación-refinamiento se habla de zouhuo rumo, lo cual tiene un impacto también muy grande entre el público. Particularmente, algunos hacen circular esto con tanta fuerza que causan que algunas personas no se atrevan a refinar gong. Cuando las personas escuchan que refinar gong puede derivar en zouhuo rumo, quedan tan asustadas que ya no se atreven a hacerlo. En realidad, les digo a todos, zouhuo rumo no existe en absoluto.

No son pocas las personas que, debido a sus propios corazones no rectos, se atraen algunos futi. Sus conciencias principales no pueden controlarse, e incluso ellos piensan que esto justamente es gong. Sus cuerpos están controlados por el futi, el cual las pone patas para arriba, haciéndolas chillar y gritar. Algunos, viendo que la práctica de gong tiene tal forma, se asustan tanto que no se atreven a practicar. Muchos de nosotros consideran que esto es gong. ¿Cómo puede ser esto practicar gong? Esto es meramente el estado más, más bajo de esa categoría de eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo, pero es muy peligroso. Si te acostumbras de este modo y tu conciencia principal nunca puede tomar el control de ti mismo, entonces posiblemente tu cuerpo termine siendo controlado por tu conciencia asistente o por mensajes externos, futi y cosas por el estilo, y probablemente efectúes algunas acciones peligrosas, causando un daño grande al mundo de la cultivación-refinamiento. Esto es causado por un corazón humano no recto y apegado a lucirse; no es zouhuo rumo. Algunos tampoco saben cómo se han convertido en los llamados maestros de qigong; ellos también hablan sobre zouhuo rumo. En realidad, refinar gong no conduce a zouhuo rumo; la mayoría de la gente ha oído este término principalmente a través de trabajos literarios, de alguna novela de artes marciales y cosas por el estilo. Si no lo crees, hojea los libros clásicos o los libros sobre cultivación-refinamiento; no hay tal cosa. ¿Dónde hay tal zouhuo rumo? Este tipo de asunto no puede aparecer en absoluto.

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

Otra situación se plantea cuando, durante la práctica de gong, el qi queda bloqueado en algún lugar o, al llegar a la coronilla, el qi no puede descender; entonces, esa persona se asusta. El cuerpo humano es justamente un pequeño universo; especialmente en el método de gong de la Escuela Dao, cuando se atraviesan pasos, se puede encontrar estos problemas; no puede atravesar, y el qi queda dando vueltas en este lugar. Esto ocurre no sólo en la coronilla, sino también por otras zonas del cuerpo, pero el lugar más sensible del hombre es la coronilla. Por eso, cuando el qi, al subir a la coronilla y arrojarlo hacia abajo, no puede atravesar el paso, él se siente pesado, con la cabeza

hinchada, como si llevara puesto un sombrero de qi muy grueso. No obstante, el qi no tiene ninguna función restrictiva y no puede en absoluto causar que a uno le aparezcan molestias, ni produce enfermedad alguna. Quienes no comprenden la verdad sobre el qigong lanzan al azar cualquier opinión mística e incomprensible, generando como resultado una situación muy caótica. Por eso, la gente cree que si el qi sube a la coronilla y no puede bajar, ya se está zouhuo rumbo, desviado, etcétera, y consecuentemente muchas personas se asustan.

Cuando el qi sube a la coronilla y no puede bajar, esto es tan sólo un estado temporal; a algunos les dura un tiempo largo y no puede bajar ni en medio año. Si esto ocurre, buscan a un maestro de qigong genuino para que guíe un poco, y el qi también puede bajar. Cuando, al refinar gong, no podemos atravesar los pasos y el qi no puede bajar, nosotros buscamos la razón en el xinxing para ver si nos hemos estancado en ese nivel por un tiempo demasiado largo, ¡pues ya se debe elevar el xinxing! Cuando elevas verdaderamente tu xinxing, verás que el qi puede descender. Si sólo enfatizas la transformación de tu gong y no haces hincapié en un cambio en tu xinxing, aquél ciertamente espera hasta que elevas tu xinxing; sólo entonces puede ocurrir un cambio integral. Cuando el qi realmente está bloqueado, no causa ningún problema, frecuentemente es el resultado de nuestros propios factores mentales; encima, él escucha a esos maestros falsos de qigong decir que cuando el qi sube a la coronilla aparece alguna desviación, entonces le da miedo. Este miedo suyo quizás realmente pueda traer algunos problemas. Porque ni bien tienes miedo, esto ya es un corazón de temor, ¿no es eso un corazón de apego? Y una vez que surge tu corazón de apego, ¿no debe ser descartado? Cuanto más temes, más se parece a una enfermedad, pues este corazón tuyo sí o sí tiene que ser descartado; se hace que recibas esta lección para que tu corazón de miedo sea eliminado y te elevas.

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

Siendo que nosotros refinamos gong genuinamente, debemos ver esta cuestión desde un nivel muy alto, no podemos verla utilizando la perspectiva de la gente común. Cuando consideras que tienes alguna enfermedad, probablemente esto te conduzca a la enfermedad. Eso es porque una vez que piensas que tu cuerpo tiene alguna enfermedad, tu xinxing está a la misma altura que una persona común. El refinamiento de gong y el xiulian verdadero, particularmente en este tipo de estado, no conducen a las enfermedades. Todos saben que cuando las personas realmente se enferman, es un setenta por ciento psicológico y un treinta por ciento la enfermedad. Por lo general, primero la mente del hombre se desploma, no va más y tiene una carga muy pesada, entonces el estado de la enfermedad se agrava rápidamente; frecuentemente es así. Por ejemplo, hubo una persona en el pasado a quien la ataron a una cama, le tomaron uno de sus brazos y le dijeron que la cortarían para que se desangrara. Luego vendaron sus ojos, rasguñaron su muñeca una vez (no sangró en absoluto) y abrieron un grifo de agua para que oyera el sonido de las gotas cayendo. Esta persona creyó que era su

sangre la que goteaba y, después de un rato, murió. En realidad, no la hicieron sangrar en absoluto, lo que goteaba era simplemente agua corriente, así que fue el factor psicológico lo que causó su muerte. Si siempre consideras que estás enfermo, probablemente esto causará que te enfermes. Dado que tu xinxing ha caído hasta esa base de la gente común, entonces, por supuesto, la gente común tiene que enfermarse.

A pesar de que eres alguien que refina gong, siempre consideras que eso es una enfermedad, pues entonces la estás persiguiendo, y si tú persigues tener una enfermedad, esa enfermedad puede entrar apretujándose. Siendo una persona que refina gong, tu xinxing debe ser alto. No tengas siempre miedo de que sea una enfermedad; temer que sea una enfermedad también es un corazón de apego que asimismo te traerá problemas. Durante la cultivación-refinamiento, el ye tiene que ser eliminado, y eliminar ye es doloroso. ¡Dónde existe que el gong crezca cómodamente! Así, ¿cómo quitarías tu apego? Les cuento a todos una historia de la religión budista: en el pasado, hubo alguien que con gran esfuerzo se cultivó hasta el estado de luohan. Estaba a punto de obtener el Fruto Recto y convertirse en luohan, ¿puede no alegrarse? ¡Está por saltar afuera de Tres Reinos! Sin embargo, esa alegría es un corazón de apego, un corazón de exultación. Un luohan debe mantenerse en wuwei, con un corazón inamovible; entonces él cayó y su cultivación resultó en vano. Al haber sido en vano, él tuvo que cultivarse nuevamente, así que se cultiva nuevamente hacia arriba y, después de muchos esfuerzos, asciende otra vez. En esta ocasión, le da miedo y en su corazón dice: «Esta vez no debo alegrarme, de otro modo, caeré de nuevo». Sin embargo, apenas sintió miedo, cayó de nuevo. El miedo es también un tipo de corazón de apego.

Otra situación es cuando alguien se enferma mentalmente; entonces dicen simplemente que está zouhuo rumbo. ¡También hay gente que incluso espera que yo le trate su enfermedad mental! Digo que la enfermedad mental no es una enfermedad, y yo tampoco tengo tiempo para ocuparme de tales cosas. ¿Por qué? Porque un enfermo mental no tiene virus, y en su cuerpo no hay cambios patológicos ni heridas ulcerosas, así que, si me preguntan a mí, no se trata de una enfermedad. La enfermedad mental es simplemente que la conciencia principal de la persona está demasiado débil. ¿Hasta qué grado llega tal debilidad? Es como esa persona que nunca puede ser el jefe de su propio hogar; el espíritu primordial principal de un enfermo mental es así. Él no quiere hacerse cargo de este cuerpo, él mismo está siempre en un estado de ofuscamiento y no puede reanimarse. En ese momento, la conciencia asistente y los mensajes externos quieren perturbarlo. Puesto que son tantos los niveles de cada espacio, mensajes de toda clase vienen a interferir. Además, el espíritu primordial principal del hombre posiblemente hizo algunas cosas malas en sus vidas anteriores, así que quizás haya acreedores que quieran dañarlo; ocurren todo tipo de situaciones. Decimos que la enfermedad mental es simplemente algo así. ¿Cómo pretendes que te cure? Digo que la verdadera enfermedad mental se origina de esta manera. Entonces, ¿qué se puede hacer? Educarlo y hacer que su espíritu se reanime, pero es muy difícil de lograr. Mira, apenas el médico del hospital psiquiátrico agita el bastón eléctrico en su mano, el paciente, asustado, inmediatamente deja de delirar. ¿Por qué? Porque en ese momento su espíritu primordial principal se pone alerta, pues le teme a la descarga eléctrica.

Frecuentemente, al entrar por la puerta de la cultivación-refinamiento, a la gente le gusta seguir refinando; cada persona tiene la naturaleza fo, y cada persona tiene el corazón para cultivar el Dao; así que, una vez que aprenden el gong, el refinamiento acompaña a muchos por el resto de sus vidas. No importa si él puede cultivarse hacia arriba o no, si obtiene el Fa o no, de todos modos, tiene el corazón para buscar el Dao y siempre quiere refinar. Los demás saben que esta persona practica gong; los colegas en la oficina saben, la gente en su barrio también sabe y asimismo sus vecinos; todos saben que él practica gong. Sin embargo, piensen todos: hace unos años, ¿quien se cultivaba y refinaba realmente? Nadie; sin embargo, sólo el xiulian genuino puede cambiar su camino de vida humana.

Pero él es una persona común y sólo practica gong para eliminar sus enfermedades y fortalecer su cuerpo, ¿quién cambiaría el camino de su vida? La gente común, al llegar cierto día, se enferma; al llegar cierto día, se encuentra con dificultades; y al llegar cierto día, quizás sufra una enfermedad mental o se muera; la vida entera de la gente común es simplemente así. Cuando ves a alguien practicando gong en un parque, en realidad no está cultivándose y refinándose verdaderamente y, aunque quiera cultivarse hacia niveles altos, si no obtiene un Fa recto tampoco puede cultivarse hacia arriba. Él sólo tiene el deseo de cultivarse y refinarse hacia niveles altos, pero aún es un practicante de gong en el nivel bajo de eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo. Nadie va a cambiar el camino de su vida para él, y como consecuencia, él tiene que enfermarse. Si no se le da importancia al *de*, las enfermedades no se curan; no es que por practicar gong ya no se tiene ninguna enfermedad.

Él tiene que cultivarse y refinarse genuinamente y darle importancia al xinxing; sólo cultivándose y refinándose verdaderamente puede eliminar las enfermedades. Dado que el refinamiento de gong no es un ejercicio físico sino algo que sobrepasa las cosas de la gente común, tiene que haber principios y estándares más altos para exigir a aquellos que refinan gong, los cuales hay que cumplir para poder alcanzar la meta. Sin embargo, muchos no actúan de esta manera y aún son personas comunes; por lo tanto él todavía se enferma a su debido tiempo. Cierta día, él repentinamente sufre una trombosis cerebral, contrae de pronto una u otra enfermedad, o algún día puede volverse un enfermo mental. Todos saben que él practica gong, y una vez que esta persona se enferma mentalmente, la gente ya dice que está zouhuo rumbo por practicar gong y le pone esta gran etiqueta. Piensen todos, ¿es razonable? La gente fuera del mundo de la cultivación-refinamiento no entiende; incluso para nosotros, desde adentro, y para mucha gente que refina gong, también es difícil conocer las verdaderas razones en esto. Si esta persona se enferma mentalmente estando en su casa, es menos problemático, no obstante, otros también dirán que él se enfermó por practicar gong; pero si él se enferma mentalmente justo en un sitio de práctica de gong, será grave y le pondrán esta gran etiqueta, imposible de quitar por más esfuerzo que se haga. Incluso los periódicos publicarán que la práctica de gong lo ha conducido a zouhuo rumbo. Algunos hasta se opondrán al qigong con los ojos cerrados: «Mira, hace un rato él estaba bastante bien practicando allí, y ahora se ha vuelto así». Siendo una persona común, a él le ocurrirá cualquier cosa que deba ocurrirle, así que posiblemente le aparezcan otras enfermedades u otros problemas. ¿Es razonable echarle la culpa de todo a la práctica de gong? Es como los médicos en nuestros hospitales; él se hizo médico, ¿acaso ya no se enfermará más en toda su vida? ¿Puede entenderse de esta manera?

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

Hay otro tipo de situación, conocido en el mundo de la cultivación-refinamiento como ‘estado de qigong’; este tipo de personas tiene la mente atontada, pero tampoco está zouhuo rumbo, de hecho, es bastante racional. Primero explicaré qué es el estado de qigong. Todos saben que en el refinamiento de gong hacemos hincapié en la cuestión de la cualidad innata. En todos los países del mundo hay gente que cree en las religiones; en China, durante varios miles de años, siempre ha habido devotos de las religiones budista y daoísta, quienes creen que el bien es retribuido con el bien, y el mal con el mal. Pero hay gente que no cree. Sobre todo durante el período de la “Gran Revolución Cultural”, esto fue criticado y catalogado como superstición. Algunos consideran supersticioso todo aquello que no pueden

comprender, que no aprendieron de los libros, que la ciencia contemporánea todavía no ha desarrollado hasta tal paso o que aún no conocen. Hace unos años, había un gran número de personas con esta mentalidad, pero ahora hay menos. Eso es porque hay algunos fenómenos que tú no reconoces; sin embargo, éstos ya se han reflejado concreta y realmente dentro de nuestro espacio. Tú no te atreves a encararlos, pero ahora la gente ya se atreve a hablar de ellos y, a través de lo que ve u oye, también sabe algo sobre la situación del refinamiento de gong.

Algunas personas simplemente son tercas hasta este grado: apenas mencionas el qigong, él se ríe de ti desde el fondo de su corazón, pues considera que estás siendo supersticioso y demasiado ridículo. Ni bien mencionas los fenómenos del qigong, te considera muy ignorante. Aunque este tipo de persona sea obstinada, su cualidad innata no es necesariamente mala. Si su cualidad innata es buena y quiere refinar gong, puede que su tianmu se abra a un nivel muy alto e incluso se le exterioricen algunas capacidades de gong. Pero él no cree en el qigong, así que no puede garantizarse que no se enfermará. Si se enferma, va al hospital para tratarse; como el médico de la medicina occidental no puede curarlo, va a ver a un médico de la medicina tradicional china; como éste tampoco puede curarlo y ninguna receta casera puede hacerlo, entonces se acuerda del qigong. Él reflexiona: «Iré a probar suerte, a ver si, al fin y al cabo, el qigong puede curar mi enfermedad o no». Va de mala gana. Apenas refina gong, gracias a su buena cualidad innata, inmediatamente puede hacerlo muy bien. Quizás haya un shifu que lo vea con preferencia; entonces, en otro espacio, una vida de alto nivel le da una mano. Así, en un instante, su tianmu se abre o él se encuentra en un estado de semi-iluminación. Su tianmu se abre hasta un nivel muy alto, y él ve de repente algunas situaciones reales del universo; además, tiene capacidades de gong. Dime, una persona de este tipo, viendo esta clase de escenas, ¿puede soportarlo su cerebro? ¿Cómo piensas que será su estado mental? Aquello que él siempre consideró supersticioso, absolutamente imposible y ridículo cuando otros se lo mencionaban, ahora se despliega clara y concretamente ante sus ojos, y además él toma contacto con ello de manera concreta y real. Así que su cerebro no es capaz de soportarlo y su presión mental se hace demasiado grande; las cosas que él dice no pueden ser aceptadas por otros, pero la lógica de su pensamiento no es confusa, es sólo que él no puede balancear correctamente la relación entre ambos lados. Él descubre que lo que hacen los seres humanos es incorrecto, pero aquel lado usualmente es correcto. Si actúa de acuerdo con ese lado, la gente dice que está equivocado. La gente no puede comprenderlo y, por eso, simplemente dice que esta persona está zouhuo rumbo por refinar gong.

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

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

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

Sólo a alguien con una cualidad innata muy buena y bajo estas circunstancias extremadamente singulares, se le puede aplicar el método de enloquecerlo. En otras palabras, cuando no queda ninguna esperanza en absoluto y en circunstancias bajo las cuales la persona no puede retornar al origen por su propio esfuerzo, se puede adoptar un método como éste, es decir, enloquecerla bloqueando cierto lugar de su cerebro. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, tememos al frío y a la suciedad; entonces, las porciones de su cerebro que temen al frío y a la suciedad son bloqueadas. Después de bloquearle algunas partes, esta persona aparenta tener problemas mentales y comienza realmente a actuar como un loco. Sin embargo, usualmente este tipo de gente no hace cosas malas, no ofende ni golpea a nadie e incluso a menudo hace cosas buenas. Pero se trata a sí misma muy cruelmente. Como no siente frío, en el invierno él corre descalzo y con ropa liviana en la nieve hasta que sus pies sangran, quemados por el frío; como no se da cuenta de la suciedad, se atreve a comer excrementos y a beber orina. Sé que había una persona como ésta en el pasado; esos bolos de excremento de caballo congelados y bien duros, él los masticaba hasta con gusto; él podía aguantar sufrimientos que la gente común no puede soportar en un estado de lucidez. Imagina cuántos sufrimientos soportaba debido a la locura; por supuesto, tal persona frecuentemente está acompañada por capacidades de gong, y generalmente la mayoría son mujeres ancianas. Antes, los pies de las ancianas se vendaban, sin embargo, ella saltaba fácilmente por encima de un muro de algo más de dos metros de altura. Al ver que ella se había vuelto loca y que siempre se iba de su casa, su familia la encerraba dentro de su cuarto. Tan pronto la familia se alejaba, ella simplemente apuntaba el dedo hacia la cerradura, la abría y salía de la casa. Entonces, la ataban con cadenas de hierro, pero cuando su familia se iba, ella se las quitaba tan solo sacudiéndolas. Era imposible contenerla, y, así, ella sufría inmensamente. Las amarguras que sufría eran demasiado fuertes y venían demasiado violentamente, por eso ella pudo pagar muy rápidamente las cosas malas por las cuales se había endeudado. Esto, como máximo, no sobrepasa los tres años, y normalmente todo termina en uno o dos años; esos padecimientos que ella sufrió fueron bastante grandes. Después de pasar por todo esto, inmediatamente llegó a comprender, y dado que esto contó como que ella ya había completado su cultivación, su gong se abrió de inmediato y a ella se le exteriorizó una variedad de poderes divinos. Aunque tal caso es extremada, pero extremadamente raro, ha existido en la historia; no obstante, tampoco es algo que le ocurre a una persona de cualidad innata corriente. Todos saben sobre la existencia de monjes y daoístas locos; esto de verdad ha existido en la historia, hay registros. Como el

tal monje loco que echó del templo a escobazos al funcionario corrupto Qin Kui, o los monjes daoístas locos, hay muchos relatos de este tipo.

Podemos decir definitivamente que zouhuo rumo no existe. Si alguien puede producir el fuego, y si esto es ciertamente así, yo digo que tal persona es extraordinaria. Si alguien puede exhalar fuego al abrir la boca, soltar fuego al extender la mano o prender un cigarrillo con un dedo, ¡yo digo que esas son capacidades de gong!

Atraer demonios al refinar gong

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

La forma más común de atraer demonios al refinar gong es la siguiente: cuando no refinas gong, el ambiente a tu alrededor está relativamente tranquilo. Como aprendiste el gong, te gusta refinarlo siempre, pero ni bien te sientas allí en meditación, de repente sientes que afuera se pone intranquilo. Hay ruidos de bocinas de automóviles, pasos en el corredor, conversaciones, golpes de puertas, y afuera también encienden la radio; la tranquilidad desaparece inmediatamente. Mientras no refinas gong, el ambiente está bastante bien, pero tan pronto como intentas hacerlo, se pone así. Muchos no lo han pensado con profundidad: ¿qué está pasando realmente? Sólo lo encuentran extraño y, por eso, desanimados, ya no pueden refinar gong. Un solo “qué raro” ya te detiene; esto es justamente el demonio interfiriéndote, ése dirige a la gente para molestarte. Ésta es la forma más simple de interferencia, la cual alcanza el propósito de no dejarte refinar. Tú refinas gong y obtienes el Dao, pero esas tantas cosas que debes, ¿no las devuelves? Aquél no lo acepta y no te deja refinar. No obstante, esto es también un reflejo en un nivel, y después de un período ya no se permite que este fenómeno siga existiendo; esto quiere decir que una vez que muelas y atravieses esta deuda, no se le permitirá venir a molestarte nuevamente. Dado que la cultivación-refinamiento de nuestro Falun Dafa es más rápida, los niveles también se atraviesan comparativamente más rápido.

Hay otra forma de interferencia demoníaca. Todos saben que al refinar gong se nos puede abrir el tianmu; hay gente que, después de que el tianmu se le abre al refinar gong en su casa, puede ver algunas escenas o caras espantosas. Algunos llevan el cabello largo y desarreglado; otros quieren pelear hasta la muerte e incluso hacen varios tipos de movimientos; son muy temibles. A veces, al momento de refinar gong, se ve a todos éstos afuera, echados sobre la ventana; es muy espantoso. ¿Por qué aparece tal situación? Todas éstas son formas de interferencia demoníaca. Pero en nuestra

vía de Falun Dafa, este tipo de situaciones se ve extremadamente poco, son aproximadamente un uno por ciento; la mayoría no las encuentra. Ya que ése no trae ningún beneficio a nuestro refinamiento de gong, no se le permite tomar esta forma para venir a interferirte. En la cultivación-refinamiento del común de los métodos de gong, este asunto es el fenómeno más usual y además tiene que durar un tiempo muy largo. Justamente por esto, algunos no pueden refinar gong, porque quedan muy asustados. Usualmente, cuando se refina gong por la noche, se elige un ambiente muy tranquilo, y al ver a una persona, ni humano ni fantasma, parada enfrente, uno queda tan espantado que no se atreve a refinarse más. En nuestro Falun Dafa, en general no existe este fenómeno, pero sí existen excepciones aisladas; las situaciones de algunos son extremadamente particulares.

Existe otro método de gong que cultiva y refina simultáneamente el interior y el exterior; él practica artes marciales y además se cultiva internamente; tal tipo de método de gong se ve más en la Escuela Dao. Cuando alguien aprende una vez este método de gong, se encuentra frecuentemente con este tipo de demonios. Esto no se encuentra en los métodos de gong comunes, salvo en aquellos métodos de gong que cultivan simultáneamente el interior y el exterior y en los métodos de gong en los cuales se practica artes marciales; el caso es que alguien lo busca para competir en combate. Hay muchos practicantes daoístas en el mundo, y muchos practican artes marciales cultivándose simultáneamente en forma interna y externa. Alguien que practica artes marciales también puede hacer crecer su gong. ¿Por qué? Porque después de despojarse de sus corazones de fama y beneficios materiales, así como de otros corazones, su gong también crece. Sin embargo, su corazón de contender y competir contra otros tarda bastante en ser eliminado y es descartado más tardíamente, por lo tanto, él es propenso a hacer este tipo de cosas; y esto puede aparecer aún en ciertos niveles. Sentado en meditación, aún en trance, él puede saber que tal y cual están refinando gong; entonces su espíritu primordial deja el cuerpo físico para buscar a otros para competir, con el fin de ver quién tiene más altas capacidades de gong, y se desata un combate. Este tipo de situación también ocurre en otros espacios, donde también hay quienes vienen a buscarlo para competir y luchar; si él rechaza la pelea, de verdad quieren matarlo, así que pelean, combatiendo por aquí y por allá. Apenas se duerme, alguien viene a buscarlo para competir y combatir, lo cual le hace imposible descansar en toda la noche. En realidad, éste es el momento para que él descarte su corazón de contender; si él no puede desechar este corazón de contender y continúa así por mucho tiempo, aun transcurriendo varios años no podrá salir de este nivel. Esto hace que esta persona no pueda refinar gong; este cuerpo físico tampoco puede soportarlo, y el consumo de energía es tan grande que si no le va bien, queda incapacitado. Por eso, en los métodos de gong que cultivan simultáneamente el interior y el exterior, se puede encontrar esta situación, e incluso es muy común. Nuestro método de gong, que cultiva internamente, no tiene tal situación, y no se permite que aparezca. Las distintas formas que acabo de exponer son todas relativamente comunes.

Hay otra forma de interferencia demoníaca, una que cada persona puede encontrar, y en nuestra vía es también algo que puede encontrar cada uno: se encuentra una clase de demonio de la lujuria. Esta cosa es algo muy grave. En la sociedad de la gente común existe esta clase de vida matrimonial, sólo de esta manera se le posibilita a la sociedad humana procrear las generaciones siguientes. La humanidad se desarrolla simplemente de este modo; en la sociedad humana existe justamente el qing; por eso, para la gente común, este tipo de cosas está de acuerdo con los principios del Cielo y la Tierra. Como los seres humanos tienen qing, enojarse es qing, alegrarse es qing, amar es qing, odiar es qing, querer hacer algo es qing, no querer hacer algo aún es qing, pensar quién es bueno o quién es malo y tener ganas de hacer algo o no, todos son qing, la gente común vive precisamente por el qing. Entonces, siendo alguien que refina gong, una persona sobrenatural, ya no puedes usar este principio para evaluar, tienes que romper y sobrepasar esta cosa. Por eso, tenemos que tomar ligeramente los muchos corazones de apego que nacen del qing y, al final, poder dejarlos completamente. El deseo

sexual, la lujuria, todas estas cosas pertenecen a los corazones humanos de apego, todas estas cosas deben ser eliminadas.

En nuestra vía, esta parte de la cultivación-refinamiento que se realiza entre la gente común, de ningún modo te exige que seas monje o monja, y nuestros jóvenes aún quieren formar una familia. Entonces, ¿cómo debemos tratar este asunto? He dicho que nuestra vía apunta directamente al corazón humano y no te hace perder realmente nada de los beneficios materiales. Justamente al contrario, en medio de este tipo de beneficios materiales de la gente común, te hace moler y forjar tu xinxing, y aquello que realmente se eleva es precisamente tu xinxing. Si puedes dejar este corazón tuyo, entonces eres capaz de dejar cualquier cosa, y cuando se requiere que dejes beneficios materiales, por supuesto que puedes hacerlo. Pero si no puedes dejar este corazón tuyo, no puedes dejar nada; por eso, el propósito real de la cultivación-refinamiento es cultivar ese corazón. La cultivación-refinamiento en el templo te fuerza a perder estas cosas, pero es también para hacer que descartes este corazón; te fuerzan, te apartan completamente de esto y no te permiten pensar en ello; tal es su método. En cambio, nosotros no requerimos que tomes ese camino, requerimos que, justamente enfrente de los beneficios materiales, los tomes con ligereza; por lo tanto, lo que se exterioriza de la cultivación en nuestra vía es lo más sólido. No es que todos deben ser monjes o monjas. Nos cultivamos y refinamos entre la gente común, y en el futuro nuestro método de gong será difundido cada vez más y más ampliamente; suponiendo que todos aquellos que no son monjes se convirtiesen en monjes y que cada persona que refina Falun Dafa se volviera así, esto no andaría. En el curso del refinamiento de gong, les requerimos a todos: tú refinas gong, pero quizás tu cónyuge no, entonces tampoco va que se divorcien a causa de esto. Es decir que debemos tomar este asunto con ligereza, tú no puedes darle tanta importancia como hace la gente común. Especialmente en la sociedad actual, cosas tales como la llamada liberación sexual y estas cosas pornográficas están interfiriendo en la gente. Algunos consideran esto muy importante; nosotros, quienes refinamos gong, tenemos que verlo muy ligeramente.

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

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

campo tuyo; o si te quedas en tu casa, posiblemente todos tus familiares en tu casa puedan ser restringidos por ti. ¿Por qué? Ni siquiera necesitas tener la intención, porque este campo es puro, sereno y misericordioso, es un campo de pensamiento recto, por eso la gente no es propensa a pensar en cosas malas o a hacer cosas no buenas; tiende a generar un efecto así.

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

Entonces, ¿con qué clase de demonio de lujuria puedes encontrarte? Si tu capacidad de ding no es adecuada, puede aparecer en el sueño; justo mientras estás durmiendo o meditando, si eres varón, repentinamente puede aparecer una mujer hermosa; si eres mujer, aparece el hombre de tus sueños; pero ellos están completamente desnudos. Ni bien se muevan tus pensamientos, quizás eyacules, y eso se hace realidad. Piensen todos, en nuestro refinamiento de gong, la esencia del qi sanguíneo se usa para cultivar la vida, no puedes eyacular así todo el tiempo. Mientras tanto, no has pasado esta prueba de la lujuria, ¿cómo puede ir eso? Por eso les cuento a todos este problema, porque cada uno lo encontrará, está garantizado que lo encontrará. Cuando expongo el Fa, estoy acarreado una energía muy poderosa que lanzo hacia dentro de tu cerebro. Es posible que después de salir por la puerta no recuerdes qué dije específicamente, pero cuando realmente te encuentres con este problema, te acordarás de mis palabras. Siempre y cuando te consideres a ti mismo una persona que refina gong, en ese instante, al recordar, ya podrás restringirte y entonces podrás pasar esta prueba. Si no logras pasar la primera prueba, es difícil que te contengas en la segunda prueba. Sin embargo, hay algo así: si no la pasas la primera vez, después de despertarte, te arrepientes y te desconsuelas profundamente; quizás este tipo de mentalidad, este tipo de estado tuyo, también pueda profundizar tu impresión mental, y entonces cuando te encuentres de nuevo con el problema ya serás capaz de contenerte bien y podrás pasarlo. Si alguien no ha pasado la prueba y tampoco le importa, le resultará más difícil contenerse en el futuro; está garantizado que es así.

En este tipo de forma hay interferencias de demonios y también ocurre que el shifu transforma un objeto en otro para probarte; ambas formas existen, porque cada persona tiene que pasar esta prueba. Empezamos la cultivación-refinamiento como personas comunes, el primer paso que tomamos es precisamente este paso crítico, y cada uno lo encontrará. Voy a citarles un ejemplo, cuando daba un seminario en la ciudad de Wuhan, había un joven estudiante, un muchacho de algo más de treinta años de edad. Justo después de que di esta lección, él regresó a su casa a meditar e inmediatamente entró en el estado de ding. Después de entrar en el estado de ding, vio aparecer repentinamente al fo Amituo de este lado y a Lao Zi del otro lado. Esto contó él en su informe de experiencias. Después de aparecer, le echaron una mirada y se esfumaron sin decir nada. Enseguida apareció pusa Guanyin con un florero en la mano, del que salía un humo blanco. Meditando allí sentado con las piernas cruzadas, él veía muy vívidamente y estaba muy contento. De pronto, el humo se transformó en varias mujeres hermosas; eran esas bellezas celestiales, y qué bellas eran. Ellas bailaban para él, ¡los movimientos eran muy bellos! Él

pensó: «Como estoy aquí refinando gong, pusa Guanyin me está premiando y transformó unas mujeres lindas para mostrarme; son bellezas celestiales, y bailan para mí». Mientras pensaba esto alegremente, de repente estas bellezas se desnudaron completamente y, haciendo todo tipo de movimientos, se le acercaron y lo abrazaron por el cuello y por la cintura. El xinxing de nuestro estudiante se elevó muy rápidamente; en ese momento, el joven se puso alerta, y el primer pensamiento que le vino fue: «No soy una persona común, soy una persona que refina gong; no me traten de esta manera, yo cultivo Falun Dafa». Apenas salió este pensamiento, ¡shua!, de repente no quedó nada, porque todo era originalmente una ilusión transformada. Entonces, el fo Amituo y Lao Zi aparecieron de nuevo. Lao Zi apuntó con su mano al joven, le sonrió a fo Amituo y dijo: «El joven es educable». Eso quiere decir que este muchacho vale y que se le puede enseñar.

En la historia o en los espacios de niveles altos, para ver si una persona puede cultivarse o no, esta cosa de los deseos sexuales y la lujuria del hombre es muy importante. Por lo tanto, debemos realmente ver estas cosas ligeramente. Pero estamos cultivándonos y refinándonos entre la gente común, así que tampoco se te requiere que les pongas fin completamente; no obstante, en la etapa presente, como mínimo tienes que tomarlas con ligereza, ya no puedes ser como antes. Siendo una persona que refina gong, justamente debes ser de esta manera. Siempre que te aparezca esta u otra clase de interferencia durante el refinamiento de gong, tú mismo debes buscar la razón y ver qué cosas tienes que aún no has dejado.

Del propio corazón nacen demonios

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

Damos un ejemplo. Mantener el corazón inamovible en un nivel bajo de cultivación-refinamiento es muy difícil de lograr. Quizás no puedes ver con claridad cómo es la apariencia del Maestro. Un día, de repente, ves que viene una gran deidad, alta y gigantesca. Esta gran deidad te elogia un poco y después te enseña algunas cosas; si las aceptas, tu gong queda desarreglado. Una vez que te alegras dentro del corazón, lo tomas como shifu y te vas con él para aprender; sin embargo, él tampoco tiene

el Fruto Recto, es sólo que en ese espacio su cuerpo puede hacerse grande o pequeño. Con esto manifestándose ante tus ojos, viendo a esta gigantesca deidad, ¡qué emoción! Una vez que surge el corazón de exultación, ¿no lo sigues para aprender? Si una persona que se cultiva y refina no puede contenerse, es difícil que sea salvada y entonces es fácil que se arruine a sí misma. Todos los seres celestiales son deidades, pero él no ha obtenido el Fruto Recto e igualmente debe entrar en el ciclo de las seis vías de la reencarnación. Si tomas al azar a cualquiera como shifu y lo sigues, ¿hasta qué paso te va a llevar? Él ni siquiera ha obtenido el Fruto Recto, entonces, ¿no será en vano tu cultivación? Como resultado, tu propio gong termina hecho un embrollo. Al ser humano le resulta muy difícil no mover su corazón. Les digo a todos que este problema es muy serio y, en el futuro, a muchos les aparecerá. Te he expuesto el Fa, así que si puedes contenerte o no, depende totalmente de ti mismo; esto que expliqué es un tipo de situación. Cuando veas a un ser iluminado de cualquier otro sistema, no muevas tu corazón, simplemente cultívate en una vía. «No importa qué fo, qué dao, qué deidad o qué demonio sea, que ninguno piense que podrá mover mi corazón», así definitivamente tendrás éxito.

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

Probablemente, la gente común no pueda comprenderlo; si te apegas a esta cosa, no puedes cultivarte y refinarte de ninguna manera, por eso es que en la religión budista no existe tal contenido interno. Si quieres cultivarte y refinarte, tienes que dejar el qing humano. Por supuesto, ya que nos cultivamos y refinamos en la sociedad de la gente común, respetar a nuestros padres y educar a nuestros hijos son todos deberes; en todos los ambientes hay que ser bueno y benevolente con los demás, y más aun, ¿cómo no vas a serlo con tus parientes? Debemos tratar a todos por igual, ser buenos con nuestros padres e hijos y ser considerados con los demás en todos los aspectos; así, este corazón ya no es egoísta, son todos corazones de bondad y benevolencia, es misericordia. El qing es algo entre la gente común; la gente común vive simplemente por el qing.

Muchos, al no poder contenerse, se causan dificultades en su cultivación-refinamiento. Hay quienes dicen que un fo les ha dicho algo. Todos te dicen que hoy tendrás una tribulación, que va a ocurrir algo y cómo puedes evadirlo; o alguien te dice el número del primer premio de la lotería de hoy para que lo saques. Salvo cuando tu vida está en peligro y te dicen cómo eliminarlo, todos los que te dicen cómo obtener beneficios en la sociedad de la gente común son demonios. Si obtienes ventajas entre la gente común y no puedes sobrepasar esta tribulación, entonces no puedes elevarte. Si vives una vida cómoda entre la gente común, ¿cómo te cultivas? ¿Cómo transformas tu yeli? ¿Dónde está el ambiente para

elevante tu xinxing y transformar tu yeli? Todos deben asegurarse de recordar este punto. Esos demonios incluso te elogian, diciéndote qué elevado eres, qué gran fo o gran dao de alto nivel eres y que te consideran extraordinario; todo esto es falso. Siendo alguien que se cultiva y refina genuinamente hacia niveles altos, debes abandonar todo tipo de corazones que tienes; cuando se encuentren con estos problemas, ¡todos definitivamente tienen que estar alerta!

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

Todas las cosas que se reflejan del universo se transforman según sus pensamientos. Esto es porque todo lo que está dentro del área de su propio campo espacial está bajo su propio cargo, y del mismo modo las sombras, que son también de existencia material. Él piensa: «Soy un fo y probablemente también tenga puesta la vestimenta de fo». Entonces ve que su atuendo es realmente el atuendo de un fo. «Oh, soy verdaderamente un fo». Y se pone contentísimo. «Probablemente ni siquiera sea un fo pequeño»; se mira y encuentra que incluso es un gran fo. «¡Tal vez sea más elevado que Li Hongzhi!» Se mira otra vez. «¡Oh, realmente soy más elevado que Li Hongzhi!» También hay quien escucha de sus propios oídos; y ese demonio lo perturba diciéndole: «Tú eres más elevado que Li Hongzhi, eres tanto y tanto más elevado que Li Hongzhi». Y él también lo cree. ¿Cómo no piensas sobre cómo te cultivarás de ahora en adelante? ¿Te has cultivado? ¿Quién te ha enseñado a cultivarte? Incluso un fo genuino que baja para efectuar una tarea tiene que cultivarse nuevamente; el gong que tenía originalmente no le es dado, sólo que ahora él puede cultivarse un poco más rápido. Por eso, una vez que a este hombre le aparece tal problema, le resulta difícil salir de esa mentalidad, y enseguida surge este corazón. Después de que surge este corazón, ya se atreve a decir cualquier cosa: «Yo soy fo, y ustedes no necesitan aprender de otro; yo soy fo y les diré cómo hacer esto y cómo hacer lo otro». Él hace esto.

¿Acaso no tenemos a alguien así en la ciudad de Changchun? Al comienzo él era bastante bueno, pero más tarde vino este problema. Se consideró fo y, al final, era más elevado que cualquier otra persona; el hombre simplemente no puede contenerse, y eso es causado por el corazón de apego que surge. ¿Por qué ocurre este fenómeno? En la religión budista se dice: «No importa qué veas, ignóralo, porque son todas ilusiones demoníacas; tan sólo concéntrate en el estado de ding y cultívate hacia arriba». ¿Por qué no te deja ver ni apegarte a esa cosa? Precisamente porque teme que ocurra este problema. En la cultivación-refinamiento de la religión budista no hay métodos de refuerzo, y en sus escrituras tampoco se te guía sobre cómo librarte de esta cosa. Sakya Muni no enseñó este Fa en aquel momento; a fin de evitar el problema de que del propio corazón nacen demonios o la transformación según el corazón, él dijo que todas las escenas que se ven durante la cultivación-refinamiento son

ilusiones demoníacas. Por eso, una vez que se tiene el corazón de apego, se produce esta ilusión demoníaca, y a la persona le resulta muy difícil librarse de ésta. Entonces, si no se maneja bien, esa persona está acabada, ha entrado en lo demoníaco. Debido a que él se llama a sí mismo fo, ya ha entrado en lo demoníaco; al final, incluso puede atraerse futi o cualquier otra cosa y termina completamente acabado. Su corazón también se vuelve malo y cae completamente hasta el fondo; hay muchas personas como ésta. Ahora, en esta clase del seminario, ya hay algunos que piensan que ellos mismos son bastante buenos, incluso su manera de hablar es diferente. Querer saber cómo es la situación de uno mismo es un tabú, aun en la religión budista. Esto que acabo de describir es otro tipo de situación; se la conoce como del propio corazón nacen demonios y también como la transformación según el corazón. Hay estudiantes así en Beijing y también aparecen en algunas regiones; además es una interferencia muy grande para las personas que refinan gong.

Alguien me preguntó: «Maestro, ¿por qué no limpia esto?». Piensen todos un poco, si en este camino de cultivación-refinamiento te limpiásemos y resolviéramos todos los obstáculos, ¿cómo te cultivarías? Precisamente sólo en situaciones donde existen interferencias demoníacas se puede percibir si puedes seguir cultivándote o no, si puedes iluminarte verdaderamente o no al Dao, si puedes ser interferido o no y si puedes sostenerte firmemente o no en esta vía. Cultivarse y refinarse es precisamente como las grandes olas lavando la arena, recién lo que queda es oro auténtico. Si no tuvieras esta forma de interferencia, digo que cultivarse sería demasiado fácil para el hombre; incluso veo que te cultivas demasiado fácilmente. Viendo esto, los corazones de esos grandes seres iluminados de niveles altos se desequilibrarían aun más: «¿Qué está haciendo?» «¿Así salva a la gente?». Sin ningún obstáculo en el camino, cultivándose de una vez hasta el final, ¿es esto cultivarse? Sentirse cada vez más cómodo en el refinamiento, sin interferencia alguna, ¿puede funcionar eso? Ésta es justamente la cuestión, yo también estoy reflexionando sobre este asunto. Al comienzo, lidié con muchos de estos demonios. Pero pienso que tampoco es correcto continuar haciéndolo siempre así. Otros también me dicen: «Está haciendo la cultivación de ellos demasiado fácil». El hombre justamente tiene esas pocas tribulaciones propias, y entre uno y otro justamente existen sólo esas pequeñeces, ¡todavía hay muchos corazones que no puede quitar! En medio de la ilusión y la confusión, si puedes reconocer a Dafa o no, en sí mismo, ¡aún es una cuestión! Existe una cuestión así, y por eso hay interferencias y pruebas. De lo que acabo de hablar es una forma de demonio. Salvar verdaderamente a una persona es muy difícil, pero arruinar a una persona es extremadamente fácil. Una vez que tu propio corazón no es recto, enseguida quedas acabado.

La conciencia principal debe ser fuerte

Debido a algunos actos no buenos que el hombre comete vida tras vida, se le producen desastres y tribulaciones, y se producen obstáculos de yeli para los que se cultivan y refinan; por lo tanto, existen el nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte. Éste es el yeli corriente. Hay también un tipo de yeli poderoso que afecta mucho a los cultivadores, llamado ye de pensamiento. Al vivir, el hombre tiene que pensar. Dado que el hombre está perdido entre la gente común, a menudo en medio de los pensamientos se produce un tipo de intención por fama, beneficio material, lujuria, ira, etcétera, la cual se emite y, con el tiempo, forma un poderoso yeli de pensamiento. Como en otros espacios todo tiene vida, asimismo la tiene el ye. Cuando una persona quiere cultivar y refinar un Fa recto, hay que eliminar el ye. Eliminar el ye significa erradicar y transformar el ye. Por supuesto, el yeli no acepta esto, y como consecuencia, el hombre tiene tribulaciones e impedimentos. El yeli de pensamiento interfiere directamente el cerebro de la persona, y de este modo, en la mente se maldice al Maestro y a Dafa, surgiendo algunos pensamientos perversos y palabras de maldición. Cuando esto ocurre, algunos

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

El corazón definitivamente debe ser recto

¿Qué es un corazón no recto? Significa simplemente que él nunca se considera a sí mismo una persona que refina gong. Las personas que refinan gong encuentran tribulaciones durante su cultivación-refinamiento; cuando esta tribulación viene, posiblemente se manifieste en una fricción entre uno y otro, pueden aparecer conspiraciones mutuas, intrigas y cosas por el estilo, cosas que afectan directamente tu xinxing; este aspecto es relativamente más numeroso. ¿Con qué más te puedes encontrar? Nuestros cuerpos físicos pueden sentir malestar repentinamente debido al pago del ye, lo cual se manifiesta en muchos y diversos aspectos. Llegando a un cierto período, incluso se te hará dudar sobre qué es verdad y qué no es verdad, qué es falso y qué no es falso, sobre si existe el gong o no, si puedes cultivarte o no, si a fin de cuentas realmente puedes cultivarte y refinarte hacia arriba, si existen fò o no y sobre qué es verdadero y qué es falso. En el futuro te aparecerá también esta clase de situaciones en las cuales se te crea tal tipo de impresión falsa, haciéndote sentir que esto no existe y que todo es falso; de esta manera se ve si eres firme o no. Tú dices que tienes que ser firme e inmovible; con un corazón así, cuando llegue ese momento, si realmente puedes mantenerte firme, naturalmente vas a poder hacerlo bien, porque tu xinxing ya se habrá elevado. En cambio, ahora eres tan inestable, si se hace que te aparezca ahora esta tribulación, no te iluminarás en absoluto y no podrás cultivarte en absoluto. Las tribulaciones pueden aparecer por doquier.

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

desviar. Él no pensó en lo siguiente: ¿cómo se curó tan rápidamente de la trombosis cerebral? De no haber aprendido hoy Falun Dafa, al caerse de cabeza al suelo, posiblemente hubiese muerto ahí mismo o tal vez hubiese quedado paralítico por el resto de su vida a causa de una verdadera trombosis cerebral.

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

Decimos: ¿cómo distingues cuál maestro de qigong es verdadero y cuál es falso? Muchos maestros de qigong se titulan a sí mismos como tales. Yo fui evaluado y examinado, y tengo en mano la documentación de mi evaluación por el Departamento de Estudios Científicos. Hay muchos maestros de qigong que son falsos y se autodenominan como tales, hay muchos de aquellos que engañan y estafan. Este falso maestro de qigong también puede tratar enfermedades. ¿Por qué puede hacer esto? Porque tiene futi, ¡sin futi ya no podría engañar a la gente! Ese futi también puede emitir gong y curar enfermedades; aquél también es un tipo de existencia de energía y puede restringir muy fácilmente a la gente común. No obstante, digo que cuando ese futi cura, ¿qué cosas está emitiendo sobre tu cuerpo? A un nivel extremadamente microscópico, son todas imágenes de ese futi que se emiten sobre tu cuerpo, ¿qué dices que harás? Invitar a un espíritu es fácil, pero despedirlo es difícil. No hablamos de las personas comunes, pues ellas simplemente quieren ser personas comunes y sentirse bien temporalmente. Pero tú eres alguien que refina gong, ¿acaso no quieres que tu cuerpo sea purificado constantemente? Si esta cosa se sube a tu cuerpo, ¿cuándo serás capaz de expulsarla? Además, eso también tiene cierta cantidad de energía. Algunos pensarán, ¿cómo puede el Falun permitir que entre lo que ése te emite? ¿Acaso el Maestro no tiene Fashen para protegernos? Hay un principio en este universo nuestro: en aquello que tú mismo quieres, nadie interviene; si tú mismo lo persigues, nadie se ocupa. Mis Fashen te frenan, te dan señales, pero al ver que actúas siempre del mismo modo, no se ocupan más de ti, porque, ¿cómo se puede forzar a alguien a cultivarse y refinarse? No se te puede forzar ni obligar a cultivarte. Elevarte verdaderamente tiene que depender de ti mismo; si tú no quieres elevarte, nadie puede hacer nada. La razón ya te la he expuesto, y el Fa también te lo he expuesto, ¿a quién culpas si tú mismo aún no quieres elevarte? En aquello que tú mismo quieres, ni el Falun ni mis Fashen intervienen, está garantizado que es así. Todavía hay algunas personas que asisten a clases de otros maestros de qigong para escuchar sus discursos, y después se sienten muy mal cuando vuelven a casa; eso es de esperarse. Entonces, ¿por qué no te protegieron mis Fashen? ¿Para qué fuiste allí? Fuiste a escuchar, ¿no significa que estás persiguiendo algo? Si tú no lo viertes en tus oídos, ¿puede eso entrar? Hay personas que incluso han deformado sus propios Falun. Te digo, ese Falun es más valioso que tu vida, es una clase de vida superior, no puedes arruinarlo al azar. Hoy en día, hay muchos maestros de qigong falsos, y algunos de ellos incluso son muy famosos. Hablando

con dirigentes de la Sociedad China de Investigación de la Ciencia del Qigong, dije que en la antigua China apareció una vez Daji, quien ocasionó desastres y desórdenes en la corte del emperador; esa zorra actuaba ferozmente, no obstante, sus maldades no eran tan graves como las de los falsos maestros de qigong de hoy, quienes sencillamente han acarreado desastres y caos a todo el país. ¡Cuánta gente ha sufrido calamidades! En apariencia se ven bien, pero, ¿cuántas personas llevan esa cosa en sus cuerpos? Si te la emiten, la tendrás en tu cuerpo; están simplemente demasiado desenfrenados; por lo tanto, a la gente común le es muy difícil distinguir por la apariencia externa.

Algunos pueden pensar: «Después de asistir hoy a la conferencia de qigong y oír toda esta lección de Li Hongzhi, ¡me he dado cuenta de cuán grande y profundo es el qigong! La próxima vez, cuando haya otros tipos de seminarios de qigong, voy a ir también». Te digo, no vayas de ningún modo, porque cuando escuches cosas malas, éstas se verterán en tus oídos. Es muy difícil salvar a una persona, es muy difícil cambiar tu mente y también es muy difícil reajustar tu cuerpo. Hay demasiados maestros de qigong falsos; incluso un maestro genuino de qigong ortodoxo, ¿está él realmente limpio? Algunos animales son muy feroces; aunque esas cosas no puedan subirse al cuerpo del maestro de qigong, él tampoco es capaz de expulsarlas. Él no tiene capacidad para enfrentar estas cosas en gran escala; sobre todo sus alumnos, mientras él emite gong allí, tienen todo tipo de cosas embrolladas. Él mismo es bastante recto, pero sus alumnos no lo son y llevan toda clase de futi, tienen de todo.

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

Pero hay una situación en que mis Fashen no pueden hacer la limpieza. Tengo un estudiante que un día vio venir a mi Fashen, y esto lo puso muy feliz: «Vino el Fashen de mi Maestro; por favor, Maestro, entre en mi casa». Mi Fashen le dijo: «Tu casa está demasiado desordenada, hay demasiadas cosas». Y se fue. Generalmente, cuando hay demasiadas entidades en otros espacios, mis Fashen las limpian para ti. Pero su casa estaba llena de libros embrollados de qigong. Él logró comprenderlo y empezó a ordenar, quemando unos y vendiendo otros; después, mi Fashen vino nuevamente. Esto es lo que me contó el estudiante.

También hay personas que consultan a adivinos. Alguien me preguntó: «Maestro, refino Falun Dafa, pero igualmente tengo bastante interés en *Zhouyi* o esta cosa de la adivinación. ¿Puedo usarlos aún?». Te lo digo de esta manera: si llevas cierta cantidad de energía, las palabras que dices generan efecto. Si algo no sucede de cierta manera, lo volverás así en cuanto digas que será de tal manera, entonces es

probable que hagas algo malo. Una persona común es muy débil; sus mensajes existentes son todos inestables y es muy factible que les ocurran algunos cambios. Si abres tu boca y le avisas de una tribulación, entonces es posible que ésta exista. Si tiene un yeli grande, él todavía tiene que pagar, y si tú siempre le dices que tendrá cosas buenas, ¿está bien si él no puede pagar su yeli? ¿No estás dañando a esta persona? Algunos simplemente no pueden dejar de hacer esto y se apegan a estas cosas como si tuvieran cierta capacidad, ¿no es esto un apego? Aunque realmente conozcas la verdad, siendo una persona que refina gong, debes preservar tu xinxing, tampoco puedes revelar a la ligera secretos celestiales a una persona común; éste es el principio. No importa cómo uses *Zhouyi* para predecir, de todas maneras, algunas cosas ya no son verdad; se adivina aquí, se adivina allá, verdades, falsedades; la sociedad humana común sí permite que exista este tipo de cosa. Pero tú eres una persona que verdaderamente tiene gong; digo que quienes refinan gong genuinamente tienen que requerirse de acuerdo con un estándar alto. Sin embargo, alguno busca a otros para que le adivinen su suerte, diciendo: «Adivíneme, ¿a ver cómo estoy y cómo marcha este gong que refino?, o veamos si tendré alguna tribulación». Él busca a alguien para que le adivine estas cosas. Si se te adivina esa tribulación, ¿cómo te elevas? La vida entera de una persona que refina gong es cambiada; cosas como la apariencia de sus palmas, la de su faz, los ocho caracteres cíclicos de su nacimiento, así como los mensajes que lleva su cuerpo, ya no son iguales que antes, han atravesado cambios. Cuando buscas a un adivino, ya le crees, de otro modo, ¿para qué le consultas? Lo que él dice son cosas superficiales, cosas de tu pasado, pero la esencia ya ha cambiado. Entonces, piensen todos un poco, si lo buscas para que te adivine, ¿no estás escuchándolo y creyéndole? Entonces, ¿no te producirá esto una carga mental? Habiéndote producido una carga, tú te quedas pensando en esto dentro de tu corazón, ¿no es esto un tipo de corazón de apego? Entonces, ¿cómo se quita este tipo de corazón de apego? ¿No te has añadido una tribulación artificialmente? Para poder quitar este corazón de apego producido, ¿no tienes que sufrir más? En cada prueba y en cada tribulación existe el asunto de cultivarte hacia arriba o caer. La cultivación ya es difícil originalmente, y tú aun te agregas más tribulaciones artificialmente, ¿cómo podrás sobrepasarlas? Justamente a causa de esto, quizás encuentres tribulaciones y molestias. Este camino cambiado, no está permitido que otros lo vean. Si otros lo vieran y pudieran revelarte en qué pasos tendrás tribulaciones, ¿cómo te cultivarías aún? Por lo tanto, no se permite en absoluto que se vea. Ninguna de las otras vías permite verlo, y ni siquiera se les deja verlo a los dizi de la misma vía, así que nadie es capaz de predecirlo correctamente. Esto es porque esa vida ha sido alterada, es una vida entera de cultivación-refinamiento.

Algunos me preguntan si pueden leer libros de otras religiones u otros libros de qigong. Decimos que los libros de las religiones, particularmente los de la religión budista, todos le enseñan a la gente cómo cultivar y refinar el xinxing. Nosotros también somos de la Escuela Fo y no debería haber problema. Sin embargo, hay un punto: muchas escrituras ya tienen errores surgidos en el curso de las traducciones; adicionalmente, hay muchas explicaciones de las escrituras hechas desde diferentes niveles y definiciones hechas arbitrariamente; esto ha desbaratado el Fa. Algunos que explican embrolladamente las escrituras están demasiado lejos del reino de conciencia de fo y no conocen de ningún modo las implicaciones verdaderas, por lo tanto, conciben las cuestiones diferentemente. Comprender completamente las escrituras tampoco es fácil, y tú no puedes llegar a entenderlas por tu propia iluminación. Pero tú dices: «Simplemente estamos interesados en las escrituras». Si aprendes siempre girando alrededor de las escrituras, eso significa que estás cultivándote y refinándote en esa vía, porque las escrituras también combinan el gong y el Fa de esa vía; una vez que las aprendes, entonces ya has aprendido las cosas pertenecientes a esa vía; existe este asunto. Si escarbas adentro y te cultivas de acuerdo con ella, es posible que estés siguiendo esa vía de cultivación y no seas más de esta vía nuestra. El xiulian siempre ha

hablado de que no hay segunda vía de cultivación; si quieres cultivarte genuinamente en esta vía, lee precisamente las escrituras de esta vía.

En cuanto a los libros de qigong, no los leas si quieres cultivarte; sobre todo, no leas los libros de qigong que salen ahora. En lo concerniente a libros como *Huangdi Neijing*, *Xingming Guizhi* o *Dao Zang*, aunque éstos no contienen tantas cosas malas, por dentro también llevan mensajes de toda clase de niveles. Ésos mismos son justamente métodos de cultivación-refinamiento, y ni bien los lees, te añaden algunas cosas y te interfieren. Si encuentras que esta frase es buena, pues bien, viene enseguida. Esto es añadido adentro de tu gong, y aunque no fuera una cosa mala, dime, si se añade repentinamente un poco de otra cosa, ¿cómo puedes refinarte? ¿No aparecen problemas también? Si a los componentes electrónicos originales de un televisor se le añade un componente ajeno, di, ¿qué le ocurre a ese televisor? Se descompone en el acto; éste es precisamente el principio. Además, hoy en día, muchos libros de qigong son falsos y llevan toda clase de mensajes. En una ocasión, un estudiante nuestro abrió un libro de qigong, y en ese momento una serpiente grande saltó afuera del libro. Por supuesto, no deseo hablar en detalle de eso. Esto que acabo de decir es que la gente que refina gong, por no poder tratarse a sí misma correctamente, causa algunos inconvenientes; o sea, los corazones no rectos atraen problemas. Contarles esto a todos es beneficioso, ya que les permite saber cómo actuar y cómo identificarlos a aquéllos, y así evitar que surjan problemas en el futuro. Aunque no usé palabras fuertes en lo que acabo de decir, todos presten suma atención: frecuentemente, los problemas están precisamente en este punto, a menudo los problemas surgen justamente aquí. Cultivarse y refinarse es extremadamente arduo y solemne; si te descuidas sólo un poco, puedes caer hacia abajo y arruinarte en un solo día; por eso, el corazón definitivamente debe ser recto.

El qigong de las artes marciales

Además de los métodos de gong de cultivación interna, está el qigong de las artes marciales. Hablando sobre esto, aún quiero enfatizar una cuestión, pues en el mundo de la cultivación-refinamiento existen actualmente muchas afirmaciones sobre el qigong.

Ahora han aparecido los llamados qigong de bellas artes, qigong de música, qigong de caligrafía, qigong de danza; hay de todo. ¿Son qigong todos éstos? Me resulta extraño. Yo digo que esto embrolla el qigong, y no sólo lo embrolla, simplemente desperdicia el qigong. ¿En qué basan sus teorías? Dibujar, cantar, bailar, escribir y entrar en ese estado de trance llamado estado de qigong, ¿ya son qigong? No se puede entender este asunto de tal manera. Digo yo, ¿no es eso desperdiciar el qigong? El qigong es un vasto y profundo conocimiento de la cultivación-refinamiento del cuerpo humano. Ah, ¿cómo puede un estado de trance ser qigong? Si uno va al baño en tal estado, ¿cómo lo llamamos entonces? ¿No es esto desperdiciar el qigong? Yo digo que es justamente eso. Hace dos años, en la Exposición Oriental de la Salud, había un tal llamado qigong de caligrafía. ¿Qué es el qigong de caligrafía? Fui allí a echar un vistazo: esta persona estaba ahí escribiendo, y cuando terminaba de escribir, emitía qi en cada uno de los ideogramas con sus manos; el qi emitido era completamente negro. Su cerebro estaba lleno de dinero y fama; dime, ¿puede tener gong tal persona? Y el qi tampoco puede ser qi bueno. Colgaba sus escrituras allí y encima las vendía bastante caras, pero sólo los extranjeros las compraban. Digo que quienes las compran para sus casas tienen mala suerte. ¿Puede ser bueno ese qi negro? Mira la cara de esa persona, está toda negra; él está obsesionado por el dinero, pensando sólo en el dinero, ¿puede tener gong? En la tarjeta de presentación de esta persona hay un montón de títulos, tales como “caligrafía internacional de qigong” y cosas por el estilo. Digo yo, ¿estas cosas ya califican como qigong?

Piensen todos un poco, al salir de mi seminario, del ochenta al noventa por ciento de la gente no sólo tiene sus enfermedades curadas, sino que también exterioriza gong, gong genuino. Las cosas que lleva tu cuerpo ya son bastante sobrenaturales; si refinas por tu cuenta, no salen aunque refines toda tu vida. Si los jóvenes empezasen a refinar desde este momento, ni siquiera una vida entera les alcanzaría para exteriorizar, mediante el refinamiento, estas cosas que les he plantado, y aún necesitarían la enseñanza de un maestro genuinamente sabio. Cuántas generaciones nos ha llevado formar este Falun y estos mecanismos, y todas estas cosas son plantadas de una sola vez en tu cuerpo. Por eso, les digo a todos: no lo pierdan fácilmente sólo por haberlo obtenido fácilmente. Esto ciertamente es extremadamente precioso y de ninguna manera puede ser medido con valor alguno. Después de esta clase, lo que llevas es gong genuino, es una materia de alta energía. Cuando llegues a casa, escribe tú también unas palabras; no importa si tu escritura es buena o mala, ¡éstas llevarán gong! Por eso, después de esta clase, si cada uno de ustedes se añade el título de “maestro”, ¿ya son todos maestros de qigong de caligrafía? Digo que no se puede entender de este modo. Porque al tener realmente gong, al tener energía, no necesitas emitirla intencionalmente, todas las cosas que tocas quedan con energía y todas resplandecen.

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

Sin embargo, el qigong de las artes marciales ya puede considerarse una vía independiente de qigong. ¿Por qué? Como éste tiene un proceso de herencia de miles de años y un sistema completo de principios y métodos de cultivación-refinamiento, puede considerárselo como un sistema completo de cosas. Aunque es así, el qigong de las artes marciales pertenece a las cosas del nivel más bajo de nuestros métodos de gong de cultivación interna. El qigong duro es un tipo de masa de energía material que se usa únicamente para atacar y golpear. Les doy un ejemplo, en Beijing hay un estudiante que, después de asistir a nuestras clases de Falun Dafa, no podía apretar ninguna cosa con las manos. Cuando fue a una tienda para comprar un carrito para niños, al comprobar la solidez con sus manos, lo apretó simplemente así y ¡pah! la estructura se desarmó; él se extrañó por esto. Volvió a su casa y al sentarse en una silla, no podía apretarla con sus manos, si lo hacía, ¡pah! la silla se rompía en pedazos. Me preguntó de qué se trataba esto. No le expliqué, por temor de que desarrollara un corazón de apego. Le dije que todo eso era un fenómeno natural y que lo dejara pasar naturalmente sin preocuparse por ello, que todo eso era una cosa buena. Si se maneja bien esa capacidad de gong, esa piedra se puede hacer polvo con las manos. ¿No es esto el qigong duro? Sin embargo, él nunca ha refinado qigong duro. En los métodos de gong de la cultivación interna, todas estas capacidades generalmente se exteriorizan; pero, dado que el xinxing humano es difícil de contener, aunque se exterioricen capacidades de gong, usualmente no se te da la posibilidad de utilizarlas. Sobre todo cuando uno está cultivándose y refinándose en niveles bajos, dado que el xinxing de la persona todavía no se ha elevado, estas capacidades de gong que se exteriorizan en niveles bajos no son sacadas hacia fuera para

nada. Con el correr del tiempo, cuando tu nivel se eleva, estas cosas ya son inútiles y tampoco se sacan más.

¿Cómo se refina específicamente el qigong de las artes marciales? Para refinarlo, él habla de conducir el qi. Pero, al comienzo, este qi no es fácil de conducir; no se puede conducir el qi con sólo querer hacerlo. Entonces, ¿cómo hace? Debe refinar sus manos o ambos lados del tórax, los pies, las piernas, los brazos o aun la cabeza. ¿Cómo se hace? Algunos golpean árboles con sus manos o palmas. Algunos golpean sus manos contra rocas, ¡pah, pah!, arrojándolas así. Dime cuán doloroso debe ser para los huesos; con un poquito más de fuerza, las manos comienzan a sangrar. No obstante, este qi todavía no puede ser conducido. ¿Qué se hace entonces? Él comienza a hacer girar sus brazos hasta que la sangre va en dirección opuesta, y así sus brazos y manos se dilatan. Efectivamente, los brazos y manos se inflan, y después de eso, al golpear la roca, como los huesos están acolchonados, éstos no chocan directamente, así que ya no duele tanto. Continuando su refinamiento de gong, su shifu le va enseñando, y él gradualmente va sabiendo cómo conducir el qi. Sin embargo, no es suficiente con sólo conducir el qi, porque en un combate real, el adversario no te espera. Por supuesto, cuando uno puede conducir el qi, ya es capaz de resistir golpes y probablemente no sienta dolor aunque le peguen con un palo grueso, porque después de conducir el qi a una cierta parte del cuerpo, ésta se infla. Pero el qi es la cosa más primitiva de la etapa inicial; con su continuo refinamiento, este qi se va transformando hacia materia de alta energía. Cuando se completa la transformación en materia de alta energía, se forma gradualmente una masa de energía de alta densidad. Esta clase de masa de energía lleva inteligencia, por lo tanto, es también una masa de capacidad de gong, es decir, un tipo de capacidad de gong. Pero esta capacidad de gong se usa específicamente para golpear y resistir. Si se la emplea para tratar enfermedades, no sirve para nada. Como esa materia de alta energía existe en otro espacio, ésta no va por este espacio nuestro; por eso su tiempo, en comparación con el nuestro, transcurre más rápidamente. Cuando golpeas a otra persona, ya no necesitas conducir el qi ni pensar en éste, y ese gong ya habrá llegado allí. Cuando alguien te golpea y tú tratas de parar el golpe, el gong también ya está allí. No importa qué tan rápido saques el golpe, el gong es más rápido que tú, porque los conceptos de tiempo son diferentes en ambos lados. El refinamiento del qigong de las artes marciales puede desarrollar alguna palma de arena de hierro, palma de cinabrio, pierna de jingang o pie de luohan; éstas son capacidades de la gente común. La gente común puede alcanzar esta etapa a través del entrenamiento.

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

Es probable que hayan oído hablar de este tipo de gongfu; en las novelas se describen tales como cobertura de campana de oro, camisa de tela de hierro o atravesar con un flechazo una hoja de álamo a una distancia de cien pasos. Con el gong liviano, resulta que algunos personajes pueden viajar e ir de un lugar a otro por lo alto, incluso algunos pueden entrar en otros espacios sin ser percibidos. ¿Existen tales gongfu? Sí, existen, esto es seguro; pero no los hay entre la gente común. Aquellos que realmente han refinado con éxito esta clase de altos gongfu tampoco pueden exhibirlos en público. Porque él no lo ha obtenido únicamente por practicar artes marciales, él está totalmente fuera del nivel de la gente común, entonces esta persona tiene que cultivarse de acuerdo con el método de gong de cultivación

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

El corazón de ostentar

Tenemos muchos estudiantes que, debido a que se cultivan y refinan entre de la gente común, no pueden dejar muchos diferentes corazones; hay muchos corazones que ya se han hecho naturales, y ellos mismos no pueden percibirlos. Esta clase de corazón de ostentar se manifiesta en cada aspecto, incluso cuando se hacen cosas buenas. Usualmente, por fama o para sacar ventaja u obtener algún beneficio material, se vanagloria un poco y alardea diciendo: «Soy capaz, soy un ganador». Tenemos también este tipo de situación: entre aquellos que refinan mejor, que pueden ver más claro con su tianmu o que hacen los movimientos de gong en forma más bella, también hay ostentación.

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

También hay gente que me busca para que les dé un autógrafo, ¿con qué propósito? Aún es esa cosa de la gente común, firmar un autógrafo, guardar un recuerdo. Si no te cultivas, mi autógrafo tampoco te sirve. Cada palabra de mis libros es mi imagen y Falun, cada frase la he dicho yo, entonces, ¿para qué quieres aún un autógrafo? Algunos piensan: con el autógrafo, el mensaje del Maestro me protege. Todavía hablan de esas cosas de los mensajes; nosotros ni siquiera hablamos sobre mensajes. Este libro ya no puede ser medido con valor alguno, ¿qué otra cosa sigues persiguiendo? Todo esto son algunas cosas que reflejan esos corazones. Además, algunos, al ver a estos estudiantes a mi lado, copian sus conductas y modos de hablar; ni siquiera saben si están bien o mal. En realidad, no nos importa quién o cómo sea, sólo existe un Fa y sólo al actuar de acuerdo con este Dafa, recién eso es el estándar genuino. Aquellos que llevo a mi lado no reciben ningún trato especial y son iguales a todos los demás, ellos son

simplemente el personal de la Sociedad de Investigación; que no les surjan a ustedes estos corazones. Frecuentemente, cuando nos surge este tipo de corazón, sin intención ya produces el efecto de dañar y malograr Dafa. Tú fabricas este rumor tan sensacionalista, que incluso pueden aparecer conflictos y puede incitarse el corazón de apego de los estudiantes, causando que ellos también se apresuren para llegar a estar frente al Maestro para oír algo más, y demás de este tipo de cosas, ¿no es todo, este mismo problema?

¿Qué otra cosa puede hacer surgir esta mentalidad de ostentación? Mi transmisión del gong ya lleva dos años; entre los estudiantes veteranos cultivándose y refinándose en Falun Dafa, hay una tanda a quienes posiblemente muy pronto se les abra su gong; una tanda va a entrar en el estado de iluminación gradual, va a entrar repentinamente en la iluminación gradual. ¿Por qué no se exteriorizaron en aquel entonces estas capacidades de gong? Porque si te empuja de una vez tan alto sin que hayas eliminado tus corazones de persona común, no va. Por supuesto, tu xinxing ya se ha elevado mucho, pero aún tienes muchos corazones de apego que no han sido eliminados, por eso no se te deja exteriorizar estas capacidades de gong. Después de pasar por esta etapa y volverte estable, se te hace llegar de una vez al estado de iluminación gradual. En este estado de iluminación gradual, tu tianmu se abre a un nivel muy alto y puedes exteriorizar muchas capacidades de gong. En realidad, les digo a todos, cuando se cultivan y refinan verdaderamente, ya desde el comienzo aparecen muchas capacidades de gong; ya has entrado a niveles así de altos, y por lo tanto las capacidades de gong son muchas. Dentro de poco, quizás tengamos muchos a quienes les aparezca este tipo de estado. También hay algunas personas que no se cultivan alto; las cosas que él lleva consigo, junto con su capacidad de resistencia, son fijas; por eso, a algunos se les abre el gong y la iluminación en un nivel muy bajo, se les abre la iluminación completamente; aparecerá este tipo de personas.

Les he contado a todos este tema justamente para decirles que una vez que aparezca una persona así, no la consideren en absoluto un ser iluminado extraordinario. Éste es un asunto muy serio en la cultivación-refinamiento; sólo al actuar de acuerdo con este Dafa, se está en lo correcto. No sigas ni escuches a otros cuando ves sus capacidades de gong, sus poderes divinos o algunas cosas. Así también le haces daño a él, porque le puede surgir el corazón de exultación; finalmente él mismo pierde todas sus cosas, las cuales quedan todas encerradas, y por último cae hacia abajo. Aunque el gong esté abierto, también es posible caer hacia abajo; lo mismo puede ocurrir si él no es capaz de contenerse después de su iluminación. Incluso los fo caen hacia abajo si no pueden contenerse, ¡ni hablar de ti, una persona cultivándose y refinándose entre la gente común! Por eso, no importa cuántas capacidades de gong se exterioricen, qué potentes sean éstas o cuán grandes se manifiesten tus poderes divinos, definitivamente tienes que contenerte. Hace poco, teníamos a alguien aquí sentado que desapareció y, un rato después, apareció de nuevo; es precisamente de esta manera, e incluso pueden aparecer poderes divinos aun mayores. ¿Cómo harás en el futuro? Siendo nuestro estudiante y dizi, en el futuro, sea que este tipo de situación te aparezca a ti o a otra persona, no lo adores a él ni persigas esta cosa. Ni bien tu corazón cambia, quedas acabado inmediatamente y caes hacia abajo; tal vez estés más alto que él, sólo que tus poderes divinos todavía no se han exteriorizado. Por lo menos en este asunto particular, caes hacia abajo; por lo tanto, todos, sin falta, deben prestar atención a este problema. Ya hemos puesto este asunto en un lugar muy importante, porque aparecerá muy pronto, y una vez que aparezca, no va si no te contienen.

Un cultivador que ha exteriorizado y abierto su gong o se ha iluminado verdaderamente, tampoco puede considerarse así o así de bueno; aquello que él ve es lo que está en ese nivel suyo. Dado que su cultivación-refinamiento ha llegado hasta este paso, es decir, que su cualidad de iluminación y el estándar de su xinxing han llegado hasta este paso, entonces su sabiduría también ha llegado hasta este paso. Por eso, probablemente él no crea en las cosas que están en niveles más altos. Justamente

porque no cree, él considera que lo que ve él mismo es absoluto, y piensa que esto es todo. Eso aún está muy lejos, porque su nivel está simplemente aquí.

Hay una porción de la gente que debe abrir su gong en este nivel, porque aunque se cultive hacia lo alto, no puede subir, así que sólo puede abrir su gong y su iluminación en este nivel. En el futuro, entre aquellos que completen su cultivación-refinamiento, algunos se iluminarán en las pequeñas sendas mundanas, otros se les abrirá la iluminación en diferentes niveles, y algunos se iluminarán obteniendo el Fruto Recto. Recién al abrirse la iluminación obteniendo el Fruto Recto, es lo más alto; así, se puede ver todo en diferentes niveles y, a la vez, manifestarse. Incluso aquellos a quienes se les abre el gong y se iluminan en los niveles más bajos de las pequeñas sendas mundanas también pueden ver algunos espacios y a algunos seres iluminados y también pueden comunicarse con ellos. Para ese entonces, no te sientas complacido, porque cuando el gong se abre en las pequeñas sendas mundanas de niveles bajos, no se puede obtener el Fruto Recto; esto es seguro. Entonces, ¿qué hacer? Él sólo puede permanecer en este nivel; en cuanto a cultivarse y refinarse después hacia niveles altos, eso es un asunto para después. ¿Pero qué sentido tiene no abrir el gong si sólo se cultiva hasta esta altura? Aunque sigas cultivándote de esta manera, no puedes cultivarte hacia arriba, por eso se abre el gong, pues la cultivación ya ha llegado al final; van a aparecer muchas personas como ésta. Sin importar qué situación aparezca, definitivamente hay que contener el xinxing, solamente si se actúa de acuerdo con Dafa es verdaderamente correcto. Sean tus capacidades de gong, sea tu gong abierto, los has obtenido en la cultivación-refinamiento de Dafa. Si pones a Dafa en un lugar secundario y ubicas tus poderes divinos en un lugar importante, o por estar iluminado crees que este o ese entendimiento tuyo es correcto y hasta te consideras extraordinario y consideras que sobrepasas a Dafa, yo digo que ya has empezado a caer hacia abajo; entonces ya es peligroso y te volverás cada vez peor. En ese tiempo, posiblemente estarás realmente en problemas y tu cultivación habrá sido en vano; si no lo manejas bien, caerás hacia abajo y la cultivación habrá sido en vano.

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

Lección Séptima

La cuestión de matar vidas

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

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

Descubrimos que cuando una persona nace, muchos, muchos ‘él’ nacen simultáneamente en un alcance específico dentro de este espacio cósmico; lucen iguales a él, tienen su mismo nombre y hacen cosas con mucha similitud y poca diferencia, por lo cual puede decirse que son parte de la totalidad de él. Aquí se involucra un problema como éste: si un ser vivo (para los otros animales grandes también es igual) muere repentinamente, pero los demás ‘él’ en cada uno de los otros espacios no han atravesado hasta el final el curso de vida determinado originalmente de manera específica y aún tienen muchos años por vivir, entonces esta persona muerta termina en un tipo de estado de desamparo, flotando errante por el espacio cósmico. En el pasado se decía que las almas solitarias y los fantasmas vagabundos no tienen comida ni bebida y sufren mucho; probablemente es así. Pero vemos concretamente que él se encuentra en un estado temible, esperando hasta que cada uno de los ‘él’ de los diferentes espacios termine de atravesar el curso de vida para que, recién entonces, juntos, puedan buscar el lugar donde él pertenece. Cuanto más tiempo pasa, más sufre. A medida que el sufrimiento que él padece se hace más grande, el yeli causante de su sufrimiento se añade continuamente al cuerpo de quien lo mató; piensa, ¿cuán grande es el yeli que se añade? Esto es lo que vemos mediante capacidades de gong.

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

Entre los estudiantes que cultivan y refinan Falun Dafa, probablemente hay algunos que lucharon en tiempos de guerra. Esas guerras son un tipo de estado traído por los grandes cambios enteros del fenómeno celestial, y tú no eres más que un elemento dentro de ese tipo de estado. Si bajo los cambios cósmicos nadie actuara, aún no se podría traer un tipo de estado a la sociedad de la gente común, y entonces tampoco podría denominarse cambio cósmico. Esos asuntos cambian en función de los grandes cambios, por eso, aquel asunto no puede ser puesto totalmente en tu cuenta. De lo que hablamos aquí es el yeli traído por la búsqueda personal, por satisfacer beneficios propios o porque algo tuyo se ve afectado, y por la obstinación en cometer maldades. Todo lo relacionado con los cambios en los grandes espacios enteros y con los cambios de las circunstancias de la sociedad a gran escala, todo esto no es asunto tuyo.

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

No sólo tienen vida el hombre, los animales o las plantas, sino que cualquier materia manifiesta vida en otros espacios. Cuando tu tianmu se abre al nivel de la visión del ojo Fa, descubres que las piedras, las paredes y cualquier cosa te hablan y te saludan. Quizás alguien piense: «Entonces, todos los cereales y las verduras que comemos tienen vida; además, ¿qué hacemos si hay moscas y mosquitos en casa?» En verano es muy incómodo cuando pican los mosquitos, y nos quedamos mirándolos picando sin reaccionar; y al ver lo sucio que es cuando las moscas se posan sobre la comida, tampoco se puede golpearlas. Les digo a todos, no podemos matar vidas arbitrariamente sin razón alguna. No obstante, tampoco podemos ser caballeros tímidos y cautelosos, siempre enfocados en estas pequeñeces y hasta andando a los saltos por temor a pisar a las hormigas. Digo que vivir así es agobiante para ti; ¿no es eso también un apego? Aunque camines dando saltos y no pises a las hormigas, muchos microorganismos morirán pisados por ti. Microscópicamente existen todavía muchas vidas más pequeñas, además hay gérmenes y bacterias, y posiblemente no son pocos los que matas pisándolos; entonces, ya no podríamos vivir más. No queremos ser esta clase de gente, así no

hay manera de cultivarse y refinarse. Debemos enfocarnos en una perspectiva más amplia y cultivarnos y refinarnos digna y rectamente.

Nosotros, los seres humanos, para vivir, tenemos entonces el derecho de mantener la vida humana; por lo tanto, el ambiente de vida también debe adaptarse a los requerimientos de la vida humana. No podemos dañar vidas intencionalmente, pero tampoco podemos limitarnos demasiado a estas pequeñeces. Por ejemplo, todos los vegetales y los cereales sembrados tienen vida; tampoco podemos dejar de comer y de beber porque éstos tienen vida; de otro modo, ¿cómo podríamos refinar gong? Debemos tener un corazón más amplio. Por ejemplo, mientras caminas, hormigas y otros insectos corren bajo tus pies y mueren pisados; entonces, tal vez ellos deben morir, pues tú no los dañas intencionalmente. En el mundo de la biología o de la microbiología también se habla del asunto del equilibrio biológico; si hay demasiado, también se plaga; por eso hablamos de cultivarse y refinarse digna y rectamente. Cuando hay moscas y mosquitos en casa, los ahuyentamos hacia fuera e instalamos mosquiteros para impedirles que entren. Pero algunas veces, los insectos no pueden ser ahuyentados, entonces, cuando los golpeas, si mueren, pues mueren. Cuando pican y dañan a las personas en el espacio donde viven los seres humanos, por supuesto, hay que expulsarlos, y si no se los puede expulsar, no puedes quedarte viéndolos picar a otra persona. Tú refinas gong, así que no les temes y tienes resistencia, pero tus familiares no refinan gong, son gente común, así que aún está la cuestión de las enfermedades contagiosas; además, tampoco puedes mirarlos picando la cara de un niño sin hacer nada.

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

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

Matar vidas no sólo produce enorme yeli, sino que también involucra la cuestión del corazón de misericordia. Nosotros, los cultivadores, ¿no tenemos que tener un corazón de misericordia? Cuando

emerja nuestro corazón de misericordia, probablemente veremos que todas las vidas sufren y consideraremos que cualquiera sufre; surgirá esta cuestión.

La cuestión de comer carne

Comer carne es también un asunto muy sensible, pero comer carne no es matar vidas. Ya han estudiado el Fa por largo tiempo, y no les hemos exigido que no coman carne. Muchos maestros de qigong, tan pronto como entras en sus clases, te dicen: «A partir de ahora no puedes comer más carne». Tú puedes pensar: «De repente no puedo comer carne; todavía no estoy preparado mentalmente. Es probable que hoy en casa haya un estofado de pollo o una cazuela de pescado, y aunque huele muy bien, no lo puedo comer». La cultivación-refinamiento en las religiones también es así, se te obliga a no comer carne. Los gong corrientes de la Escuela Fo y algunos gong de la Escuela Dao también dicen esto, no se puede comer carne. Acá no te exigimos que actúes de esa manera, pero igualmente hablamos de esto. Entonces, ¿cómo lo exponemos? Nuestro método de gong es uno en el cual el Fa refina al individuo. Por lo tanto, siendo un método de gong en el cual el Fa refina al individuo, algunos estados emergen desde el gong y desde el Fa. Durante el curso del refinamiento de gong, en diferentes niveles aparecen diferentes estados. Entonces, un día o después de mi clase de hoy, algunos entran en este estado: no pueden comer más carne; al olerla, apesta, y cuando la comen quieren vomitar. No es que alguien te controle artificialmente para que no la comas o que tú te controles para no comerla, sino que esto proviene del interior de tu corazón; al llegar a este nivel, como consecuencia del reflejo del gong, no puedes comer más carne; incluso si realmente la tragas, la vomitas de verdad.

Todos nuestros estudiantes veteranos saben que en la cultivación-refinamiento de Falun Dafa puede aparecer este estado; en distintos niveles se reflejan diferentes estados. También hay estudiantes que tienen deseos más grandes, sus corazones de comer carne son muy fuertes, y normalmente comen mucha carne. Mientras otros sienten que el olor de la carne es muy apestoso, él no lo siente así y todavía puede comer. Para hacer que descarte este apego suyo, ¿qué se debe hacer? Cuando coma carne le dolerá el estómago, y si no la come no le dolerá; se manifiesta esta situación, lo cual significa que ya no debe comer más carne. ¿Acaso de ahora en adelante en nuestra vía ya no habrá más relación con la carne? No, no es así. ¿Cómo tratamos este asunto? El hecho de no poder comer carne proviene verdaderamente del interior de tu corazón. ¿Cuál es el propósito? La obligación de dejar de comer carne impuesta en la cultivación-refinamiento en los templos y este tipo de reflejo nuestro de no poder comer tienen todos el objetivo de eliminar esta clase de deseo y corazón de apego a la carne que tiene el hombre.

Algunos, cuando levantan sus tazones de arroz, si no hay carne, casi no pueden tragar la comida; ése es precisamente un deseo de la gente común. Una mañana, pasaba por la puerta trasera del Parque del Triunfo en la ciudad de Changchun. Tres personas salían chillando y gritando fuertemente, y una de ellas decía: «¿Cómo que por practicar gong no se puede comer carne?, ¡aunque viva diez años menos, tengo que comer carne!». Es un tipo de deseo así de fuerte. Piensen todos: ¿no debe ser descartado este tipo de deseo? Debe ser eliminado definitivamente. El proceso de cultivación-refinamiento es justamente para eliminar toda variedad de deseos y corazones de apego humanos. Para ser claro, si el deseo de comer carne no se elimina, ¿no significa que el corazón de apego no ha sido descartado? ¿Es posible cultivarse así hasta la perfección? Por lo tanto, siempre que sea un corazón de apego, tiene que ser eliminado. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que a partir de ahora ya no se comerá carne nunca más; no permitir que comas carne, en sí mismo, no es el propósito; el propósito es no dejar que tengas este tipo de apego. Si durante el período en que no puedes comer carne eliminas este apego, más

tarde quizás puedas comer carne nuevamente; entonces, al olerla ya no apesta, y al comerla tampoco sabe tan fea; en ese tiempo, si la comes, no hay problema.

Cuando nuevamente puedas comer carne, ya no tendrás el apego ni el deseo por la carne. Pero habrá un gran cambio: después, al comer carne de nuevo, ésta ya no es sabrosa; si es preparada en casa, la comes, y cuando no es preparada en casa, no la extrañas, pues ya no encuentras tan delicioso su sabor; ocurrirá tal situación. No obstante, la cultivación-refinamiento entre la gente común es muy complicada, si en casa siempre se cocina carne, con el tiempo, la volverás a sentir sabrosa; tales manifestaciones ocurrirán más tarde en reiteradas ocasiones en todo el transcurso de tu cultivación-refinamiento. De repente, otra vez no puedes comerla; no la comas cuando no puedas; de hecho, realmente no podrás comerla, porque si la comes tendrás que vomitar; cuando puedas comerla, cómela, sigue el curso natural. Comer o no comer carne no es el propósito en sí, el punto clave está en eliminar ese corazón de apego.

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

Hablemos un poco del entendimiento de la religión budista sobre comer carne. La más temprana enseñanza original de la religión budista no prohibía la carne. En ese tiempo, cuando Sakya Muni conducía a sus discípulos a cultivarse penosamente en el bosque, no existía en absoluto este precepto de abstención a la carne. ¿Por qué no? Porque cuando Sakya Muni transmitía su Fa hace más de dos mil quinientos años, la sociedad humana estaba muy atrasada, en algunas regiones había agricultura, pero en muchas otras aún no había, y la tierra cultivable era muy limitada, ya que por todas partes había bosques. La provisión de granos era muy ajustada y escasa. El hombre, recién surgido de las entrañas de la sociedad primitiva, vivía principalmente de la caza, y en muchas regiones el alimento principal era la carne. A fin de hacer abandonar al máximo los corazones de apego humanos, Sakya Muni no dejaba que sus dizi entraran en contacto con ninguna riqueza, ningún objeto ni demás cosas, y los conducía a mendigar comida y pedir limosna. Comían cualquier cosa que les dieran, pues, siendo cultivadores, tampoco podían elegir la comida, y entre la comida que les daban, probablemente había carne.

Sin embargo, la enseñanza budista original tenía la abstención de hun. Esto proviene precisamente de la enseñanza budista original, pero ahora se toma la carne como hun. En realidad, en aquel entonces, hun no se refería a la carne, sino a la cebolla de verdeo, al jengibre, al ajo, a esta clase de cosas. ¿Por qué se los consideraba hun a éstos? Hoy en día, incluso muchos monjes no pueden explicarlo claramente, pues muchos de ellos no se cultivan concretamente y tampoco saben muchas cosas. A las cosas que transmitió Sakya Muni se las llama “jie, ding, hui”. Jie significa abstenerse de todos los deseos de la gente común; ding significa que la persona se cultiva y refina completamente en un estado de concentración en meditación con las piernas cruzadas –tiene que entrar completamente en ding–. Todas las cosas que interferían cuando se entraba en el estado de ding, y en la cultivación-refinamiento, se consideraban graves interferencias; y cuando alguien come cebolla de verdeo, jengibre o ajo, el olor es muy fuerte. En aquel entonces, en bosques o cuevas de montañas, los monjes formaban círculos de siete u ocho personas para meditar con las piernas cruzadas; formaban círculos y

círculos. Si alguien comía estas cosas, produciría un olor muy fuerte y penetrante que afectaría la meditación y la capacidad de otros para entrar en ding, perturbando seriamente el refinamiento de gong de los demás. Por consiguiente, hay un precepto tal que prohíbe comer estas cosas, considerándolas hun. A muchos seres vivos que se exteriorizan con la cultivación-refinamiento del cuerpo humano les molestan esos olores turbios. La cebolla de verdeo, el jengibre y el ajo también pueden provocar que el hombre produzca deseos y, comiendo mucho, se pueden convertir en una adicción; por eso éstos se consideraban hun.

En el pasado, muchos monjes, después de cultivarse y refinarse hasta niveles altos, estando en el estado de tener el gong abierto o semi abierto, también supieron que durante el curso de la cultivación-refinamiento esos preceptos no son importantes. Si se puede dejar ese corazón, esa materia no puede ejercer ningún efecto por sí misma, pues aquello que verdaderamente interfiere en el hombre es precisamente ese corazón. Por eso, a lo largo de la historia, los monjes elevados también han visto que el asunto de comer carne no es un problema clave para el hombre, que el punto clave está en poder dejar o no ese corazón y que sin el apego se puede comer cualquier cosa para llenar el estómago. Dado que en los templos se han venido cultivando y refinando justamente de esta manera, mucha gente está acostumbrada a esto. Además, no comer carne ya dejó de ser meramente una cuestión de precepto y se ha convertido en un reglamento y requisito de los templos, pues ya no se puede comer carne en absoluto; y también se ha hecho costumbre cultivarse de este modo. Hablemos sobre el monje Jigong, quien ha sido resaltado en obras literarias; los monjes deben abstenerse de comer carne, pero él la comía y por eso lo convirtieron en una figura muy llamativa. En realidad, cuando Jigong fue expulsado del Templo Lingyin, la comida se convirtió naturalmente en un problema principal para él, y su vida hasta corrió peligro. Para llenar su estómago, agarraba lo que fuera y lo comía; con tal de llenar el estómago, no tenía apego a ninguna comida en particular, le era indiferente. Habiéndose cultivado y refinado hasta ese punto, él comprendía este principio; de hecho, Jigong sólo comió carne ocasionalmente, una o dos veces. Pero ni bien se habla sobre un monje que come carne, a los escritores les viene el interés, y cuanto más asombroso es un tema, tanto más quiere leerlo la gente; entonces, ya que las obras literarias se originan en la vida y van más allá de la vida, los escritores le dieron publicidad a Jigong. En realidad, si uno puede descartar realmente ese corazón de apego, no importa qué coma uno para llenar el estómago.

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

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

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

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

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

Fumar es también un apego; algunos dicen que fumar puede levantar el ánimo, yo digo que eso es engañarse a sí mismo y engañar a los demás. Después del trabajo o después de escribir un artículo, algunos se sienten cansados y desean descansar un rato fumando un cigarrillo, y sienten que después del cigarrillo se reaniman. En realidad, no fue por fumar, sino por haber tomado un rato de descanso. La mente humana puede crear un tipo de impresión falsa y también puede generar un tipo de ilusión. Entonces, después realmente se forma un tipo de concepto y una sensación falsa; sientes que fumar pareciera levantar tu ánimo, pero no puede hacerlo en absoluto, no produce ningún efecto. Fumar no tiene nada beneficioso para el cuerpo humano; cuando un médico hace una autopsia de alguien que fumó por mucho tiempo, ve que la tráquea y los pulmones por dentro están todos negros.

Nosotros, quienes refinamos gong, ¿no hablamos sobre purificar los cuerpos? Continuamente purificar el cuerpo y continuamente progresar hacia niveles altos. Sin embargo, tú sigues metiendo cosas adentro de tu cuerpo, ¿no vas justamente al revés que nosotros? Además, eso también es un deseo fuerte. Algunos, aunque saben que no es bueno, simplemente no pueden abstenerse. De hecho,

les digo a todos que sin una guía mental correcta, abstenerse de fumar no resulta muy fácil. Como cultivador, tómalo desde el mismo día de hoy como un corazón de apego para descartar y fijate si puedes dejarlo o no. Yo les aconsejo a todos, si realmente quieren cultivarse y refinarse, que a partir de ahora dejen de fumar, y les garantizo que van a poder hacerlo. En este campo de nuestro seminario, nadie piensa en fumar; si deseas dejar de fumar, está garantizado que podrás hacerlo; cuando agarres un cigarrillo nuevamente, éste no tendrá sabor. Leer este capítulo del libro también produce el mismo efecto. Por supuesto, si no quieres cultivarte y refinarte, no nos ocupamos; pero, ya que eres un cultivador, pienso que debes dejar de fumar. Una vez cité un ejemplo como éste, ¿has visto a algún fo o algún dao sentado allí con un cigarrillo en la boca? ¿Cómo sería eso posible? Siendo un cultivador, ¿cuál es tu meta? ¿No debes dejar de fumar? Por eso digo que si quieres cultivarte y refinarte, entonces déjalo, pues eso daña tu cuerpo y es, además, un tipo de deseo, justamente lo contrario de los requisitos para nuestros cultivadores.

Corazón de envidia

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

Esto tiene alguna relación con la doctrina del igualitarismo absoluto llevada a cabo en el pasado, «pase lo que pase, de caerse el cielo, todos mueren»; «si hay un beneficio, divídanlo en partes iguales entre todos»; «¿qué porcentaje diferente en el salario?, una porción para cada uno». Tal tipo de mentalidad aparenta ser bastante correcta: que todos sean iguales. Pero, en realidad, ¿cómo pueden ser todos iguales? Los trabajos son distintos, los grados de responsabilidad en las funciones y los deberes tampoco son iguales. Este universo nuestro, además, tiene un principio llamado: sin pérdida no hay ganancia, para ganar hay que perder. Entre la gente común se dice que el que no trabaja no gana, el que trabaja más gana más, el que trabaja menos gana menos, el que da más debe obtener más. El igualitarismo absoluto del pasado sostenía que todos los seres humanos son iguales al nacer y que son las vidas postnatales las que hacen cambiar a la gente. Yo digo que esa afirmación es demasiado absoluta, y cualquier cosa demasiado absoluta es incorrecta. ¿Por qué algunos nacen hombres y otros nacen mujeres? Además, ¿no lucen diferentes? Algunos nacen enfermos o deformes; no son iguales. Desde niveles altos, vemos que la vida humana entera existente en otros espacios está puesta allí, ¿pueden ser iguales? Todos desean ser iguales, pero si esa vida humana suya no lo tiene, ¿cómo pueden ser iguales? No son iguales.

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

Pero en otros países, la diferencia es contundente. Si el jefe hoy encuentra que su empleado hizo bien su trabajo, le da más incentivos. Y el empleado cuenta los billetes con entusiasmo y felizmente delante de los demás, diciendo: «Oh, hoy el jefe me ha dado tanto dinero»; él se lo comenta alegremente a los demás, sin ninguna consecuencia. En China, si alguien gana un incentivo extra, hasta el jefe le dice que lo esconda rápidamente y que no deje que otros lo vean. En el extranjero, si un niño saca cien puntos en la escuela, corre alegremente de la escuela a su casa gritando: «¡Hoy saqué cien puntos, saqué cien puntos!». Los vecinos abren las puertas y dicen: «Hola, Tomás, ¡qué buen niño eres!». Otros abren las ventanas: «Hola, Jack, qué bien». Si esto ocurre en China, él está acabado. «¡Saqué cien puntos! ¡Saqué cien puntos!», este niño corre desde la escuela hasta la casa, y aun sin abrir la puerta, dentro de esa casa ya comienzan a refunfuñar: «¿Qué tiene de extraordinario?, meramente has sacado cien puntos, ¿de qué presumes? ¡Quién no ha sacado nunca cien puntos!». Ambas mentalidades diferentes producen resultados diferentes. Esta última puede producir corazones de envidia; cuando a alguien le va bien, los demás no sólo no se alegran por él, sino que sus corazones se desequilibran. Hace surgir este problema.

Unos años atrás, el igualitarismo absoluto simplemente embrolló la mentalidad de la gente. Doy un ejemplo específico. Esta persona siente que en su unidad laboral los demás no son tan capaces como él, que lo que sea que haga lo hace bien, y se considera realmente extraordinario. En su corazón piensa: «Que me den el puesto de director de la fábrica o de gerente, yo soy capaz de tomar esos cargos; que me den un puesto gubernamental aun más importante, pues también estoy calificado; creo que hasta podría ser perfectamente el primer ministro». Probablemente, el jefe también diga que esta persona es realmente capaz y que hace todo bien. Quizás todos sus colegas también digan que esta persona es apta, hábil y talentosa. Pero en su grupo de trabajo o en la misma oficina, hay alguien que no hace bien ningún trabajo, alguien que no puede hacerse responsable de nada. Un día, esta persona incompetente es ascendida a un puesto superior y hasta se convierte en su jefe; él no fue ascendido. Entonces, él se desequilibra en su corazón y comienza a mover los hilos de abajo hasta arriba, quejándose de indignación; está tan envidioso.

Les hablo a todos de un principio de este tipo, un principio que la gente común no es capaz de comprender: tú consideras que eres capaz de hacer todo bien, pero no lo tienes en tu vida; él no hace nada bien, pero lo tiene predestinado en su vida y por eso se convierte en una persona importante. No importa cómo piense una persona común, eso es sólo el punto de vista de una persona común. Al modo de ver de las vidas superiores, la sociedad humana está desarrollándose nada más que de acuerdo con el orden y las normas del desarrollo específicamente determinados; por lo tanto, lo que haces en tu vida humana entera, él de ninguna manera lo arregla en función de tus capacidades. En la religión budista se habla sobre la retribución del yeli; ellos arreglan tu vida según tu yeli; no importa cuán capaz eres, si no tienes *de*, posiblemente no tengas nada en esta vida. Tú ves que él no sabe hacer nada, pero él tiene gran *de*, entonces es un alto funcionario o le llega una gran fortuna. Una persona común no puede ver

este punto y siempre siente que debe hacer exactamente las cosas que ella misma piensa que debe hacer. Por eso, tal persona compete y pelea durante toda su vida y su corazón sufre mucho daño; él siente mucha amargura, está muy agotado y dentro del corazón siempre está desequilibrado. No come ni duerme bien y está descorazonado, sin voluntad; al llegar a la vejez, ya ha hecho un gran embrollo en su cuerpo y le viene toda clase de enfermedades.

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

El reflejo del corazón de envidia entre la gente común es realmente demasiado severo, y en el mundo de la cultivación-refinamiento también ha sido siempre bastante prominente. Los diferentes estilos de gong no se aceptan entre sí; que tu gong es bueno, que el gong de él es bueno, elogios, críticas, hay de todo; yo veo que todos éstos pertenecen a ese nivel de curar enfermedades y fortalecer el cuerpo. Aquellos que contienden entre sí, en su mayoría son gong embrollados traídos por algunos futi y tampoco hablan del xinxing. Hay gente que, habiendo practicado gong por más de veinte años, no ha exteriorizado capacidades de gong, mientras que otra gente, apenas practica, exterioriza; entonces, el corazón de aquél se desequilibra: «Practico gong hace más de veinte años sin poder exteriorizar capacidades de gong, y él ya las exterioriza. ¿Qué clase de capacidades de gong exterioriza?». Y en su corazón se enfurece bastante: «¡Eso es futi, zouhuo rumo!». Mientras el maestro de qigong dirige una clase, a algunos sentados allí tampoco les convence: «¿Eh?, ¿qué tipo de maestro de qigong es ése? Esas cosas que dice, no tengo ganas de escucharlas». Quizás, ese maestro de qigong realmente no sepa hablar tan bien como él; no obstante, ese maestro de qigong habla sólo sobre las cosas de su propia vía. En cambio, esta persona aprende cualquier cosa, tiene un montón de certificados de graduación, participa en todas las clases de cualquier maestro de qigong y, de veras, sabe mucho, sabe más que ese maestro de qigong. Pero, ¿de qué le sirve? Son todas cosas para eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo, y cuanto más se llena de ello, más desordenados y complicados están los mensajes y más difícil le resulta cultivarse; queda todo embrollado. El xiulian genuino habla de enfocarse en una sola vía, sin tomar ninguna desviación. Entre los cultivadores del Dao genuinos también se refleja lo mismo: no se aceptan entre sí, y cuando no se elimina el corazón de contender, también se produce fácilmente el corazón de envidia.

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

El budismo original de aquella época de Sakya Muni sí hablaba sobre las capacidades de gong, pero ahora nadie en la religión budista se atreve a mencionarlas. Si lo haces, dirán que estás endemoniado. ¿Qué capacidades de gong? Ellos no las reconocen en absoluto. ¿Por qué? Los monjes de hoy no saben en absoluto de qué se trata. Sakya Muni tenía diez dizi principales, y Mu Jianlian fue descrito por él como el número uno en poderes divinos. Sakya Muni también tenía dizi femeninas, y entre ellas había una, llamada Lian Huase, que asimismo era la primera en cuanto a poderes divinos. Después de que la religión budista llegó a China, aparecieron en la historia muchos monjes de altos niveles, tales como Damo, quien vino a China usando un tallo de junco para cruzar el río. Sin embargo, durante el desarrollo de la historia, los poderes divinos fueron siendo cada vez más rechazados. La razón principal es que los monjes superiores, los monjes dirigentes y los abades de los templos no necesariamente son hombres de grandes cualidades innatas, y aunque otros vean que son abades o monjes superiores, ése es meramente un puesto de trabajo entre la gente común; ellos también son cultivadores, sólo que se cultivan de manera exclusiva. Tu te cultivas en casa como un amateur. Poder completar o no la cultivación depende de la cultivación de ese corazón; es igual para todos, y si falta apenas un poco, no va. Pero ese monje menor que prepara el fuego y cocina, no necesariamente tiene una cualidad innata pequeña. Mientras más amarguras soporte el monje menor, más fácilmente se le abrirá su gong, y cuantas más comodidades goce ese monje superior, más difícil le resultará abrir el gong, porque esto conlleva la cuestión de la transformación del yeli. El monje menor siempre trabaja dura y fatigosamente, pagando así más rápidamente su ye, y quizás un día repentinamente se le abre el gong. Con esta abertura del gong y de la iluminación o semi iluminación, emergen poderes divinos, así que los monjes de todo el templo quieren venir a consultarlo, y muchos lo admiran. Entonces, este monje dirigente ya no soporta más, «¿Cómo hago para seguir siendo el monje dirigente? ¿Qué iluminación? Él está zouhuo rumbo, expúsenlo del templo». Así, el monje menor es expulsado del templo. Con el correr del tiempo, ya nadie en la religión budista de nuestra región Han se ha atrevido a hablar de las capacidades de gong. Miren qué grandes capacidades de gong tenía Jigong: transportaba maderas desde la montaña Emei, arrojándolas una tras otra hacia arriba desde dentro de un aljibe; igualmente, al final, fue expulsado del Templo Lingyin.

Este problema del corazón de envidia es muy grave porque involucra directamente el asunto de si podemos cultivar la perfección o no. Mientras la envidia no se elimine, todos los corazones que la persona ha cultivado y refinado se vuelven muy frágiles. Acá hay una regla: si el hombre, en el transcurso de la cultivación-refinamiento, no elimina el corazón de envidia, no puede obtener el Fruto Recto, absolutamente no puede obtener el Fruto Recto. Quizás todos hayan oído que en el pasado el fo Amituo habló sobre llevarse ye; sin embargo, eso ciertamente no puede suceder si no se elimina el corazón de envidia. Si falta un poco en otros aspectos, irse y venir con ye pequeño a otra vida, y cultivarse y refinarse otra vez, quizás pueda andar, pero si no se quita el corazón de envidia, absolutamente no va. Hoy les digo a ustedes, quienes refinan gong: no te apegues así a lo ilusorio sin iluminarte, la meta que quieres alcanzar es cultivarte y refinarte hacia niveles más altos, pues entonces el corazón de envidia tiene que ser eliminado. Por eso sacamos esto afuera y lo exponemos separadamente.

El tema de curar enfermedades

Cuando hablo sobre curar enfermedades, no te estoy enseñando a curar. Ninguno de los dizi genuinos de Falun Dafa puede curarle enfermedades a la gente. Una vez que lo hagas, todas las cosas de Falun Dafa que llevas en tu cuerpo serán recobradas por mis Fashen. ¿Por qué se considera tan grave este asunto? Porque es un tipo de fenómeno que desbarata a Dafa. Y ni hablar de que daña tu

cuerpo; incluso hay gente a la cual le cosquillean sus manos una vez que ha tratado enfermedades, y a cualquiera que ve lo arrastra para darle tratamiento, alardeando de sí misma, ¿no es esto un corazón de apego? Esto afecta gravemente a la cultivación-refinamiento de la gente.

Muchos falsos maestros de qigong se aprovechan de la mentalidad de las personas comunes de querer tratar enfermedades para la gente después de aprender qigong y te enseñan esta cosa. Dicen que emitir qi puede curar enfermedades, ¿no es eso una broma? Tú tienes qi y él también lo tiene, ¿acaso ya le curas las enfermedades a la gente meramente emitiendo qi? ¿Quizás esos qi de otros te afecten a ti! Entre qi y qi no hay función de restricción. Cuando alguien ha exteriorizado gong en la cultivación-refinamiento de alto nivel, lo que emite es materia de alta energía, y ésta verdaderamente puede curar, puede controlar las enfermedades y puede tener el efecto de restringirlas; no obstante, no puede eliminarlas de raíz. Por eso, para ser capaz de curar enfermedades verdaderamente, hay que tener capacidades de gong, recién entonces se puede curar íntegramente la enfermedad. Para cada tipo de enfermedad hay un tipo de capacidad de gong correspondiente y específica para tratarla y curarla; digo que incluso hay miles de clases de capacidades de gong que son sólo para curar enfermedades; cuantas clases de enfermedades hay, existen tantas clases de capacidades de gong específicas para curarlas. Sin estas capacidades de gong, aunque salgan flores de tus manos, no sirve de nada.

En estos años, algunas personas han hecho del mundo de la cultivación-refinamiento un gran embrollo. Entre aquellos maestros de qigong que salieron verdaderamente para eliminar enfermedades y fortalecer los cuerpos para la gente –quienes salieron al comienzo para preparar este camino– ¿dónde hay quienes le enseñaron a la gente a curar enfermedades? Meramente quitaban tus enfermedades o te enseñaban tal o cual manera para que te cultives y refines, y tal o cual manera para que fortalezcas tu cuerpo, o sea, te enseñaban un método de gong y después tú eliminabas tus enfermedades por medio de tu propio entrenamiento y refinamiento. Más tarde, cuando aparecieron los falsos maestros de qigong, enturbiaron el ambiente, y quienquiera que intentaba curar enfermedades con qigong se atraía futi; esto ha sido definitivamente así. Bajo las circunstancias de aquel entonces, también había algunos maestros de qigong que trataban enfermedades; eso fue para concordar con ese tipo de fenómeno celestial de aquel tiempo. Pero eso no es una técnica entre la gente común y no puede mantenerse para siempre, fue creado por los cambios del fenómeno celestial de aquel tiempo, fue simplemente un producto de aquel período. Después se hizo algo como especializarse en enseñar a otros a curar enfermedades, y entonces se embrolló. ¿Puede una persona común ser capaz de curar enfermedades en tres o cinco días? Algunos dicen: “Yo puedo curar esta o esa enfermedad. Te digo, todos los que son así llevan futi, ¿sabes qué cosas se tienden sobre tu espalda? Cuando tienes futi, tú mismo no lo percibes ni lo sabes, hasta te sientes bien y competente.

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

Hablaremos ahora sobre el método del agarre. La situación que hemos visto es así: ¿por qué el hombre tiene enfermedades? La causa fundamental de que tenga enfermedades y de todos los infortunios es el yeli, ese campo de yeli de materia negra. Éste pertenece a las cosas con la

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

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

De acuerdo a como se ve con capacidades sobrenaturales de gong, ese lugar tiene qi negro, el cual se considera qi patogénico; desde el punto de vista de la medicina tradicional china, el canal de energía de ese lugar está obstruido, y el qi y la sangre no pueden pasar, el canal está atorado; a juicio de la medicina occidental, ese lugar presenta úlcera, tumor, protuberancia en los huesos, inflamación u otras manifestaciones; cuando se refleja en este espacio, presenta justamente estas formas. Después de quitar esa cosa, descubrirás que en el cuerpo de este lado no hay nada. Sea una protuberancia del disco vertebral lumbar o una proliferación en los huesos, después de quitar esa cosa y expulsar el campo, descubres que el enfermo inmediatamente se pone bien. Al tomar otra radiografía, tal protuberancia del hueso no está más, pues la causa fundamental era precisamente esa cosa produciendo un efecto.

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

Para apoyar las actividades de qigong a gran escala a nivel nacional, llevé a algunos discípulos a participar en la Exposición Oriental de la Salud en Beijing. Las dos veces que participamos fuimos los más destacados. En la primera exposición, nuestro Falun Dafa fue honrado como el sistema estrella de

gong, y en la segunda exposición había tantos visitantes que no sabíamos qué hacer. En otros puestos no había mucha gente, mientras que alrededor del nuestro se colmaba de gente. Hacían tres filas, la primera era de quienes habían agotado los turnos para la mañana, la segunda esperaba inscribirse para la tarde, y la otra aguardaba por mi autógrafo. Nosotros no curamos enfermedades, ¿entonces por qué hicimos esto? Fue para apoyar las actividades nacionales de qigong en gran escala y contribuir en este emprendimiento, por esta razón participamos.

Repartí mi gong a los dizi, una porción para cada uno, todas las cuales eran masas de energía compuestas por cientos de clases de capacidades de gong. Sellé sus manos, no obstante, aun así las manos de algunos fueron mordidas hasta ampollarse y sangrar, y eso inclusive pasó frecuentemente. Esa cosa es tan feroz, ¿piensas atreverte a tocarla con tus manos de persona común? Además, no puedes agarrarla, y tampoco funciona sin esa clase de capacidad de gong. En otro espacio, lo que piensas que vas a hacer, apenas lo piensa tu cerebro, esta cosa lo sabe; entonces, cuando quieres agarrarla, ya ha huido hace rato. Pero cuando el enfermo sale por la puerta, ésta sube al cuerpo inmediatamente y la enfermedad brota otra vez. Para curarla, se debe tener esta clase de capacidad de gong; entonces, al extender la mano, con un ¡pah! ya la fijas allí. Después de fijarla, tenemos, además, otra capacidad de gong que en el pasado llamaban gran método para capturar el alma; esa clase de capacidad de gong es aun más poderosa y puede jalar hacia fuera al espíritu primordial entero de una persona, y esa persona inmediatamente no puede moverse más. Esta capacidad de gong tiene una característica puntual, la usamos específicamente para agarrar a esta cosa. Todos saben que cuando fo rulai enfocó a Sun Wukong con aquel tazón en su mano de esta manera, aunque Sun Wukong tiene un cuerpo enorme, en un instante se convierte en un pequeño puntito. Esta capacidad de gong justamente genera tal efecto. No importa qué tan grande o pequeña sea la entidad, la lanza de una vez a la mano, la agarra, y ésta ya se vuelve muy pequeña.

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

Por supuesto, es posible que en el futuro se deje que exista este tipo de forma de curar enfermedades con qigong, pues siempre ha existido también en el pasado. Pero esto requiere una condición, esta persona debe ser alguien que se cultive y refine; entonces, si durante el curso de su cultivación-refinamiento, por su corazón de misericordia hace algo así para unas pocas personas buenas, está bien. Pero él no puede eliminar completamente este ye para otros, porque su poderosa virtud no es suficiente; por lo tanto, la tribulación aún está, sólo que la enfermedad específica se habrá curado. Un pequeño maestro corriente de qigong no es una persona que se cultiva y refina y que ha obtenido el Dao, lo único que puede hacer es empujar la enfermedad hacia delante, también es posible que la transforme y, asimismo, puede ser que la convierta en otra desgracia. Pero posiblemente él mismo no está consciente del proceso de empuje; si su método de gong cultiva la conciencia asistente, entonces es su conciencia asistente quien lo hace. Los practicantes de algunos métodos de gong parecen ser muy famosos, sin embargo, muchos grandes maestros de qigong renombrados no tienen

gong, porque todo el gong se encuentra en el cuerpo de sus espíritus primordiales asistentes. Es decir, en el curso de la cultivación-refinamiento se permite tratar enfermedades de esta manera porque hay personas que se perpetúan en este nivel; él ha practicado por más de diez años, decenas de años, sin poder salir de este nivel, por eso se la pasa siempre tratando enfermedades durante toda su vida. Ya que está en este nivel, se le permite hacerlo así. Pero los dizi de la cultivación-refinamiento de Falun Dafa no pueden tratar enfermedades en absoluto. Leyéndole al enfermo este libro, si el enfermo puede aceptar, se puede curar su enfermedad, pero el efecto varía de acuerdo con el tamaño del yeli de las diferentes personas.

La curación en el hospital y la curación por qigong

Hablemos sobre el tema de la relación entre la curación en el hospital y la curación por qigong. Algunos médicos de la medicina occidental no reconocen el qigong, se puede decir que la mayoría. Su explicación es simplemente: «Si el qigong puede tratar enfermedades, ¿para qué se necesitan nuestros hospitales? ¡Pues entonces reemplacen ustedes nuestros hospitales! Si vuestro qigong puede curar enfermedades con un toque de mano sin siquiera usar inyecciones ni medicamentos ingeribles u hospitalizar, ¿no sería bueno que reemplazara a nuestros hospitales?». Tal declaración realmente no tiene razón, es muy irracional. Hay personas que no comprenden el qigong; en esencia, el tratamiento por qigong no puede ser igual que los métodos de tratamiento convencionales de la gente común, porque no es una técnica de la gente común, es una cosa sobrenatural. Entonces, si una cosa sobrenatural perturba a la sociedad humana común a gran escala, ¿se puede permitir eso? Un fo es tan poderoso que puede hacer desaparecer todas las enfermedades humanas con un solo movimiento de su mano. ¿Por qué no lo hace? Además, hay tantos fo, ¿por qué no manifiestan ellos corazones de misericordia y hacen que te cures? Porque la sociedad humana común es justamente así; nacer, envejecer, enfermar y morir son simplemente este estado; todo tiene relación causal y predestinada, todo es el ciclo de la retribución del yeli; si contraes una deuda, tienes que devolver.

Si tú curas la enfermedad de alguien, esto equivale a desbaratar tal principio, ya que entonces todos podrían hacer cosas malas sin tener que pagar por ello, ¿puede funcionar eso? Cuando estás cultivándote y refinándote y no tienes suficiente poder para resolver completamente este problema, se permite que trates enfermedades debido a tu corazón de misericordia; ya que te ha emergido el corazón de misericordia, se te permite actuar de esta manera. Sin embargo, si realmente eres capaz de resolver problemas así, no va que lo hagas a gran escala. De esa manera, desbaratarías gravemente el estado de la sociedad humana común, así que no se permite. Por eso, reemplazar los hospitales de la gente común con el qigong no va en absoluto, pues el qigong es un Fa dentro de lo sobrenatural.

Si en China, este lugar, se establecieran hospitales de qigong –suponiendo que se permitiera hacerlo así– y todos los grandes maestros de qigong salieran para tratar enfermedades, considéralo un poco, ¿qué resultaría? No se permite hacerlo así, pues todos deben salvaguardar este estado de la sociedad humana común. Si se establecen hospitales de qigong, clínicas de qigong, centros de rehabilitación y resorts de recuperación, la eficacia de los tratamientos de los maestros de qigong baja inmediatamente, y una vez que comienzan a tratar enfermedades, el efecto curativo deja inmediatamente de funcionar. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo estas cosas de la gente común, entonces tienen que estar a la misma altura que el Fa de la gente común, y al estar en el mismo nivel del estado de la gente común, el efecto de su tratamiento tiene que ser igual al de los hospitales. Por eso sus tratamientos no funcionan, y ellos también empiezan a hablar de que requieren varios procesos terapéuticos para curar; frecuentemente es así.

De todas maneras, con o sin hospitales de qigong, nadie puede negar que el qigong puede curar enfermedades. El qigong fue popularizado en la sociedad hace ya mucho tiempo, y un gran número de personas ha alcanzado realmente el objetivo de eliminar sus enfermedades y fortalecer el cuerpo por medio de la práctica de gong. No importa si es que el maestro de qigong empuja y traslada la enfermedad o como sea, de todos modos, ahora no tiene esa enfermedad; es decir, nadie puede negar que el qigong puede curar enfermedades. La mayoría de los que buscan maestros de qigong para ser tratados padece enfermedades desconocidas y complicadas que no se curan en los hospitales, entonces acude a los maestros de qigong para probar suerte y, como resultado, se cura. Quienes pueden curarse en los hospitales no buscan a los maestros de qigong; especialmente al principio, toda la gente pensaba de esta manera. Pero el qigong sí puede tratar enfermedades, sólo que esto no puede hacerse como otras cosas en la sociedad de la gente común. Una interferencia a gran escala no está permitida en absoluto, mientras que a una escala pequeña, no influyente y discreta, sin hacer ruido, se puede permitir; pero el tratamiento por qigong no puede curar enfermedades completamente, esto también es seguro. Usar el qigong uno mismo para fortalecerse y eliminar las enfermedades es lo mejor.

Hay también algunos maestros de qigong que dicen que los hospitales no pueden curar enfermedades y que ahora la efectividad de los tratamientos de hospital es así y así. ¿Qué decimos nosotros? Por supuesto, existen razones desde distintos ángulos. La razón principal, según veo, es aún el deterioro del estándar moral humano, el cual ha generado todo tipo de enfermedades extrañas; los hospitales no pueden curarlas, y los medicamentos tampoco sirven; además, existen muchos medicamentos falsos; todo eso es la corrupción de la sociedad causada por el hombre, la cual ha llegado hasta este grado. Que tampoco nadie culpe a otros, pues todos han echado leña al fuego; por lo tanto, todos pueden encontrar tribulaciones al cultivarse y refinarse.

Algunas enfermedades no pueden ser diagnosticadas en los hospitales, pero ciertamente existen. A algunas personas se les diagnostica que están enfermas, pero ni siquiera se sabe cómo se llaman las enfermedades, porque nunca se las había observado anteriormente; los hospitales llaman a todas éstas “enfermedades modernas”. ¿Pueden los hospitales curar enfermedades o no? Por supuesto que sí. Si los hospitales no pudieran curar enfermedades, ¿cómo es que la gente puede creer en ellos y acude a ellos para curarse? Los hospitales aún pueden curar enfermedades, sólo que sus métodos de tratamiento pertenecen al nivel de la gente común, mientras que esas enfermedades son sobrenaturales, y algunas son bastante graves. Por eso los hospitales dicen que las enfermedades tienen que ser tratadas tempranamente, pues no pueden curar enfermedades avanzadas; además, con dosis altas de medicamentos, la gente también se intoxica. El nivel de los tratamientos médicos de hoy es igual al de nuestra ciencia y tecnología; todos se encuentran en este nivel de la gente común y, por lo tanto, tienen simplemente este tipo de efecto curativo. Hay una cuestión que debe ser aclarada, tanto la curación por qigong común como el tratamiento en los hospitales sólo empujan y trasladan la tribulación –que es la razón fundamental de las enfermedades– para después, la empujan y trasladan hacia la mitad posterior de la vida o más adelante, pero al yeli no lo tocan en absoluto.

Hablemos nuevamente sobre la medicina china. La curación con la medicina china es muy cercana a la curación con qigong. En la antigua China, básicamente todos los médicos de la medicina china tenían capacidades de gong sobrenaturales; médicos tales como Sun Simiao, Hua Tuo, Li Shizhen, Bian Que y otros, estos grandes eruditos de la medicina, todos poseían capacidades sobrenaturales, lo cual está documentado en los libros de medicina. Sin embargo, hoy en día, estas cosas esenciales frecuentemente son criticadas; lo que se heredó de la medicina tradicional china son nada más que esas recetas o experiencias sobre la base de tanteos. La antigua medicina china estaba muy desarrollada; su grado de desarrollo sobrepasa a la ciencia médica contemporánea. Algunos piensan: «Qué desarrollada está la ciencia médica contemporánea, con una tomografía computada se puede ver

el interior del cuerpo humano, y además hay ultrasonido, fotografías y rayos X». Los equipos médicos contemporáneos sí son bastante avanzados, pero, según veo, no están a la par de la antigua ciencia médica china.

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

Algunos hablan de lo buena que es la medicina contemporánea. Yo digo que no necesariamente; esas hierbas medicinales de la antigua China realmente pueden quitar las enfermedades ni bien son aplicadas. Muchas cosas dejaron de heredarse, pero hay muchas que no dejaron de heredarse y aún circulan entre el pueblo. Cuando realizaba un seminario en la ciudad de Qiqihar, vi a una persona en la calle extrayéndole dientes a la gente. Noté inmediatamente que venía del sur de China, porque su atuendo no era como los del nordeste del país. No rechazaba a nadie que acudiera a él y les extraía dientes a todos; ya había sacado una pila de dientes. Su propósito no era extraer dientes, sino vender su medicina líquida. Esa medicina emitía un denso y fuerte humo amarillo. Cuando extraía el diente, abría el frasquito que contenía la medicina líquida, lo dirigía hacia el lugar exterior de la mejilla donde estaba el diente enfermo y dejaba que el paciente inhalara algunas veces el humo de la medicina líquida amarilla; ni siquiera gastaba mucho de la medicina; luego tapaba el frasquito y lo ponía a un lado. Seguidamente sacaba un fósforo de su bolsillo y, mientras hablaba de su medicina, golpeaba ligeramente el diente enfermo con el fósforo; entonces el diente caía con sólo unos pocos hilos de sangre, tampoco dolía ni sangraba. Piensen todos, un palito de fósforo puede quebrarse al utilizarlo con fuerza, no obstante, él usó un palito de fósforo y sacó el diente con sólo un golpecito.

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

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

Algunos dicen: «Siguiendo el camino de la antigua ciencia china, ¿se podría tener hoy automóviles y trenes? ¿Se podría tener la modernidad de hoy?». Digo que parado en medio de este ambiente no puedes entender otro estado; tus pensamientos y conceptos tienen que revolucionarse. Sin aparato de televisor, el hombre lo lleva en su propia frente y ve cualquier cosa que desea ver, y, asimismo, está la existencia de gong. Sin trenes ni autos, alguien sentado allí flota hacia arriba, ni siquiera necesita ascensores. Eso puede traer diferentes estados de desarrollo de la sociedad, y no se limita necesariamente a este marco. Los platos voladores de los extraterrestres van y vienen a una velocidad extraordinariamente rápida, y pueden expandirse y contraerse. El camino de desarrollo que ellos tomaron es aun más diferente, es otra clase de método científico.

Lección Octava

Bigu

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

De hecho, no es nada de esto. Entonces, ¿de qué se trata el bigu? El bigu, en realidad, es un método singular de cultivación-refinamiento que empleamos en un ambiente designado especialmente. ¿En qué tipo de ambiente designado especialmente se aplica? En la antigua China, particularmente antes de que se establecieran las religiones, muchos cultivadores empleaban un tipo de método de cultivación secreto y solitario, adentrándose en las profundas montañas o en cuevas para cultivarse apartados del gentío humano. Una vez que hacían esto, se presentaba el problema del abastecimiento de comida. Si no empleaban el método del bigu no podrían cultivarse y refinarse en absoluto y morirían de hambre o de sed dentro. Cuando fui a enseñar Fa a la ciudad de Wuhan, tomé un barco desde la ciudad de Chongqing rumbo al este por el río Yangzi y vi algunas cuevas a media altura de las montañas a ambos lados de las Tres Gargantas; muchas montañas famosas también tienen esto. En el pasado, esa persona que se cultivaba y refinaba, después de trepar hasta la cueva con una cuerda, la cortaba y comenzaba a cultivarse y refinarse allí, y si fracasaba en su cultivación-refinamiento, moriría dentro de la cueva. Al no tener agua ni comida, él simplemente aplicaba un método especial para cultivarse y refinarse bajo un ambiente extremadamente singular como éste.

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

Hoy en día, también hay maestros de qigong enseñando el bigu a otras personas. ¿Y lo efectúan o no? Al final no lo efectúan, ¿quién lo ha efectuado? Veo que muchos han sido hospitalizados y que la vida de muchos ha peligrado. Entonces, ¿por qué puede aparecer esta situación? ¿Acaso no existe el fenómeno del bigu? Sí, existe. Sin embargo, hay un punto, a nadie se le permite desbaratar a la ligera este estado de nuestra sociedad humana común, no está permitido hacerlo. Ni mencionar cuántas

personas que refinan gong en todo el país no comerían ni beberían; por ejemplo, si sólo en este lugar, la ciudad de Changchun, nadie comiera ni bebiera, ¡digo que esto ahorraría mucho trabajo! Ya no habría que estar ansioso por preparar la comida. Los campesinos trabajan arduamente la tierra; si nadie comiera, esto realmente ahorraría trabajo; y meramente trabajar, sin comer, ¿cómo podría funcionar eso? ¿Sería ésa una sociedad humana? Definitivamente no es viable, no se permite que algo como esto interfiera a gran escala en la sociedad de la gente común.

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

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

Robar qi

Al hablar sobre el robo de qi, algunos ‘palidecen como si se mencionara un tigre’, se atemorizan tanto que no se atreven a practicar gong. Debido a que hay gente en el mundo de la cultivación-refinamiento que hace circular fenómenos como zouhuo rumo, el robo de qi y cosas por el estilo, muchas personas no se atreven a practicar gong ni a tomar contacto con el qigong. Si no fuera por tales comentarios, probablemente más gente practicaría gong. Incluso hay maestros de qigong de pobre xinxing que se especializan en enseñar estas cosas, generando humo negro y miasma dentro del mundo de la cultivación-refinamiento; en realidad, no es tan temible como dicen. Decimos que el qi es simplemente qi, por más que tú lo llares qi mixto primordial, este qi o ese qi. Mientras el cuerpo humano tenga qi, esta persona estará dentro del nivel de curar enfermedades y fortalecer el cuerpo, por eso aún no cuenta como alguien que refina el gong. Siempre que una persona tenga qi, significa que esta persona todavía no ha llegado a un alto grado de purificación del cuerpo, es decir, tiene qi patogénico; seguramente es así. Quien roba qi también se encuentra en el nivel del qi, ¿quién de nosotros, que refinamos gong, quiere ese qi tan turbio? El qi del cuerpo de una persona que no refina el gong es muy turbio, pero es posible que pueda volverse claro después de refinar gong. El lugar enfermo puede entonces mostrar una masa de materia negra de alta densidad. Continuando el refinamiento, cuando verdaderamente se llega a eliminar las enfermedades y fortalecer el cuerpo, el qi gradualmente se vuelve ligeramente amarillo. Refinando aun más, realmente se eliminan las enfermedades, ya no hay qi y se entra al estado del cuerpo blanco como leche.

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

La Escuela Dao habla de la postura estaca-parada, mientras que la Escuela Fo habla sobre efectuar el guanding sosteniendo el qi en las manos; hay más que suficiente qi en el universo con el que puedes llenar tu cuerpo todos los días. Con los puntos de acupuntura laogong y baihui abiertos, vierte qi hacia dentro; enfoca la mente en el dantian y, con las manos, lleva qi hacia dentro; en un rato, tu cuerpo se llenará. Pero, aunque llenes al máximo tu cuerpo de qi, ¿de qué te sirve? Hay personas que cuando practican mucho qi, sienten que las yemas de sus dedos y el cuerpo se hinchan. Alguien que se le acerca a una de estas personas siente que alrededor hay un campo: «¡Vaya, qué bien practicas gong!». Yo digo que esto no es nada, ¿dónde está el gong? Aún es practicar qi, y por grande que sea la cantidad de qi, éste no puede sustituir al gong. El propósito de la práctica de qi es tomar el qi bueno del exterior para sustituir el qi que está dentro del cuerpo, a fin de purificar el cuerpo. ¿Para qué almacenar qi? Estando tú en este nivel, mientras aún no haya ocurrido un cambio en la esencia, el qi tampoco es gong. No importa cuán grande es la cantidad de qi que robas, no eres más que una gran bolsa de qi, ¿qué uso tiene eso? El qi aún no ha sido transformado hacia la materia de alta energía. Por eso, ¿a qué le temes? Si alguien realmente roba qi, que robe.

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

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

Algunas personas hablan sobre el qi en forma muy mística: «Estando en Estados Unidos, puedes recibir el qi que emito»; «Si esperas del otro lado del muro, puedes recibir el qi que emito». Algunas personas son muy sensitivas, y apenas se les emite qi, lo reciben. Pero ese qi no va por este espacio, va por otro, y en el otro espacio no hay tal muro en este lugar. Asimismo, ¿por qué no puedes sentir

nada cuando un maestro de qigong emite qi sobre la tierra plana? Es porque en otro espacio, aquí hay una separación; por lo tanto, el qi no tiene un poder tan penetrativo como dice la gente.

Lo que realmente puede producir un efecto, aún es el gong. Cuando alguien que refina gong puede emitir gong, ya no tiene más qi; él emite un tipo de materia de alta energía que, vista con el tianmu, es una especie de luz. Cuando ésta es emitida al cuerpo de otros, da una sensación de calor y puede restringir directamente a la gente común. No obstante, el gong aún no puede alcanzar completamente el propósito de curar enfermedades, sólo puede producir un efecto de restricción. Para curar enfermedades de verdad, además hay que tener capacidades de gong; hay distintos tipos de capacidades de gong que son específicas para los distintos tipos de enfermedades. En un nivel extremadamente microcósmico, sobre cada partícula de gong está tu imagen individual. El gong puede reconocer a la gente, tiene inteligencia y es materia de alta energía, así que si alguien te lo roba, ¿puede quedarse allí? Tampoco se quedará allí, no puede ser colocado, porque no es una cosa de su propiedad. Todas las personas que verdaderamente refinan gong, después de que lo exteriorizan tienen shifu que se hacen cargo de ellas. Esos shifu están allí viendo qué haces, y si tomas cosas de otro, el shifu de él tampoco lo aceptará.

Recoger qi

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

Hay qi del universo por todos lados en gran abundancia; algunos hablan del qi yang celestial y el qi yin terrenal. Como tú también eres parte del universo, puedes recoger tanto qi como gustes. Pero hay gente que no recoge qi del universo, sino que se especializa en enseñar a otros a recoger qi de las plantas; incluso ha llegado a conclusiones en base a sus experiencias: «El qi del álamo es blanco, el qi del pino es amarillo» y, además, «cómo hay que recoger qi; cuándo hay que recoger qi». También hay quien dice: «Enfrente de mi casa hay un árbol que ha muerto porque recogí su qi». ¿Qué clase de capacidad es ésa? ¿No es eso hacer una maldad? Todos saben que cuando nos cultivamos y refinamos genuinamente, damos importancia a los mensajes de naturaleza buena y a la asimilación a la característica del universo, entonces, ¿no debes hablar sobre la cuestión del Shan? Zhen-Shan-Ren asimila la característica del universo, entonces hay que hablar sobre este Shan. Si sólo cometes maldades, ¿puede crecer tu gong? ¿Pueden ser eliminadas tus enfermedades? ¿No es eso justamente inverso a nuestro comportamiento como cultivadores? ¡Y eso también cuenta como matar vidas y cometer maldades! Tal vez alguien diga: «Cuanto más dices, tanto más inconcebible es, matar animales es matar vidas, y hacer que mueran las plantas también es matar vidas». De hecho, realmente es así; en la religión budista se habla sobre las seis vías de la reencarnación, y, dentro de éstas, puedes volverte una planta; así se dice en la religión budista. Nosotros aquí no hablamos de este modo. Sin embargo, les decimos a todos: los árboles también tienen vida, y no sólo tienen vida, sino que poseen actividades mentales muy elevadas.

Doy un ejemplo: en los Estados Unidos hay una persona especializada en estudios electrónicos, que enseñaba a otros a usar detectores de mentiras. Un día, por una inspiración repentina, él conectó los dos polos de un detector de mentiras a una planta de orquídeas y luego regó la raíz de ésta con agua; entonces, descubrió que la aguja electrónica del detector de mentiras dibujaba rápidamente una especie de curva. Tal tipo de curva era idéntica a la producida por el cerebro humano en un breve lapso cuando

el hombre está excitado y alegre. En ese momento, se estremeció, ¡cómo pueden las plantas tener sentimientos! Casi quiso salir a la calle y gritar que las plantas tienen sentimientos. Inspirado por este incidente, empezó de inmediato a desarrollar una investigación en esta área y realizó muchos y diversos experimentos.

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

Un día, él conectó el detector de mentiras a una planta y luego pensó: «¿Qué experimento hago? Voy a quemar sus hojas con fuego y ver qué reacción tiene». Con sólo este pensamiento y aun antes de quemar, esa aguja electrónica dibujó velozmente un tipo de curva, uno que sólo puede dibujar cuando una persona grita pidiendo auxilio por su vida. Este tipo de capacidad de gong suprasensorial en el pasado se llamaba telepatía mental, y es una capacidad potencial e innata del hombre, pero como la humanidad de hoy está atrofiándose, aún tienes que cultivarte y refinarte nuevamente, volver al origen y retornar a la verdad, y regresar a tu naturaleza innata, recién entonces puedes poseerla. Sin embargo, la planta la posee y sabe lo que tú estás pensando; esto suena muy inconcebible, pero aquéllos son experimentos científicos concretos. Este investigador realizó diferentes clases de experimentos, incluida la capacidad de gong del control a larga distancia. Cuando su tesis fue publicada, causó gran conmoción en el mundo entero.

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

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

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

Quien refina gong es quien obtiene el gong

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

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

En este universo hay un principio: quien pierde es quien gana, y quien se cultiva y refina es quien obtiene el gong. Todos los métodos de gong a través del tiempo, enseñaron a la gente que en el momento de refinar gong se debe estar en un estado de trance, sin pensar en nada, y después, entrar en ding profundo, hasta que finalmente uno mismo no sabe nada. Hay quien se sienta con las piernas cruzadas en meditación durante tres horas como si fuera por un instante, y otros incluso admiran su poder de ding. En realidad, ¿ha refinado o no? Él mismo no lo sabe en absoluto. En particular, el método de gong de la Escuela Dao enseña: muere el shishen, nace el yuanshen. Al shishen que ella menciona, nosotros lo llamamos espíritu primordial principal; y al yuanshen que ella menciona, nosotros lo llamamos espíritu primordial asistente. Si tu shishen muere de verdad, entonces tú estarás realmente muerto y tu espíritu primordial principal verdaderamente no existirá más. Alguien que practica otros métodos de gong dice: «Maestro, mientras practico gong no reconozco a nadie de mi familia». También alguno me dijo: «No necesito practicar gong como los otros, levantándome en la

madrugada y practicando hasta la noche; cuando regreso a casa, me recuesto en el sofá, y yo mismo salgo a practicar gong; mientras estoy recostado allí, lo miro a él practicando». Siento que eso es muy triste, ¡pero a la vez no es triste!

¿Por qué otros salvan al espíritu primordial asistente? Lü Dongbin tiene una frase: «Es preferible salvar a un animal antes que a un ser humano». En efecto, es muy difícil que el hombre se ilumine, porque la gente común, ilusionada por la sociedad humana común, frente a los beneficios reales no puede dejar ese corazón. Si no lo crees, cuando algunos terminen de escuchar esta clase y salgan del auditorio, se volverán personas comunes, y si alguien los ofende o se tropieza con ellos, no lo tolerarán. Después de un período de tiempo, ya de ningún modo se considerarán personas que refinan gong. En el transcurso de la historia, muchos cultivadores del Dao han notado este punto: es muy difícil salvar al hombre, porque el espíritu primordial principal simplemente está demasiado ilusionado. Algunas personas que tienen buena cualidad de iluminación, con una sola indicación ya entienden todo. Otras no te creen; no importa cómo les expliques, consideran que estás exagerando. Nosotros le enseñamos a él con tanto esfuerzo a cultivar y refinar el xinxing, no obstante, una vez que está entre la gente común, persiste en su manera de actuar. Él considera que este pequeño interés concreto, tangible y obtenible entre la gente común aún es un beneficio práctico y que todavía tiene que ir por ello. El Fa que enseña el Maestro, cuando lo escucha, también tiene razón, pero no puede llevarlo a cabo. El espíritu primordial principal del hombre es lo más difícil de salvar; en cambio, el espíritu primordial asistente puede ver las escenas de otros espacios. Por eso, otros piensan: «¿Para qué voy a salvar a tu espíritu primordial principal, él también eres tú, no es lo mismo si lo salvo a él? Todos son tú, así que no importa quién lo obtenga, de todos modos lo obtienes tú».

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

Si no puedes ver, es aun más triste; no sabes nada y, después de permanecer atontado durante dos horas de ding, sales. Algunos duermen dos o tres horas, y para ellos esto cuenta como haber refinado gong; se entregan completamente a otros. Esto se completa intermitentemente, sentándose en meditación por largo tiempo cada día. También está lo que se completa de una sola vez. Probablemente, todos oyeron que Damo permaneció nueve años frente a un muro. En el pasado hubo muchos monjes que se quedaron sentados por décadas; el período de tiempo más largo documentado en la historia es de más de noventa años, y también los hay de tiempos aun más largos. Se les acumula una capa muy gruesa de polvo sobre sus párpados e incluso les crece pasto en todo el cuerpo, y todavía se quedan ahí sentados. En la Escuela Dao también se habla de esto; en particular, algunos métodos de gong de la Escuela Qimen enseñan a dormir, y una vez dormido, se duerme por más de una década sin salir del estado de ding, sin despertar. Pero, ¿quién está refinando? Es su espíritu primordial asistente quien sale a refinar gong; si él puede ver, observará cómo el shifu guía al espíritu primordial asistente en el refinamiento de gong. El espíritu primordial asistente también puede deber gran yeli, pero el shifu no tiene la capacidad de eliminarlo completamente. Por eso, le dice: «Tú refina bien el gong aquí, yo salgo y regreso dentro de un rato, espérame».

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

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

Sin embargo, esta persona en realidad no se ha cultivado ni refinado, es el espíritu primordial asistente quien se ha cultivado y refinado; por eso, es el espíritu primordial asistente quien obtiene el gong. No obstante, el espíritu primordial principal también ha sufrido; después de todo, él pasó su juventud entera sentado allí, y todo su tiempo de persona común ya ha pasado. Entonces, ¿qué hace? Después de salir del estado de ding, él siente que con su propio refinamiento ha exteriorizado gong y que tiene capacidades de gong, quiere curar enfermedades y es capaz de hacer cualquier cosa que desea, pues el espíritu primordial asistente lo satisface. Después de todo, él es el espíritu primordial principal, y el espíritu primordial principal es quien dirige el cuerpo, lo que él dice es lo que cuenta. Además, sentado aquí por todos estos años, su vida entera ya pasó. Cuando él fallece, su espíritu primordial asistente se va y cada uno toma su propio camino. De acuerdo con la religión budista, el espíritu primordial principal aún tiene que entrar en las seis vías de la reencarnación. Dado que en su cuerpo se cultivó un gran ser iluminado, él también acumuló gran *de*; entonces, ¿qué se hace? Probablemente en su próxima vida será un funcionario de alto rango o tendrá una gran fortuna. Tan sólo puede ser así. ¿No significa esto que se ha cultivado en vano?

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

En esta vía nuestra, la conciencia principal es quien obtiene el gong; entonces, sólo porque dices que la conciencia principal obtiene gong, ¿ésta ya lo obtiene? ¿Quién permite esto? No es así, esto requiere tener las condiciones predeterminadas. Todos saben que nuestra vía no elude la sociedad humana común para la cultivación-refinamiento, no evade ni huye de los conflictos. En este ambiente complicado de la gente común, tú, claramente y a sabiendas, sufres desventajas en asuntos de beneficios. Cuando otros te roban tus beneficios, no contiendes ni peleas como los demás. En medio de toda clase de interferencias de xinxing, tú quedas en desventaja. Estando en este ambiente difícil, templas tu voluntad, elevas tu xinxing, y ante la influencia de todo tipo de pensamientos malos de la gente común, eres capaz de elevarte y desprenderte.

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

Algunos dicen: ¿no hay actualmente otros métodos de gong que también se practican entre la gente común? No obstante, todos éstos promueven curar enfermedades y fortalecer el cuerpo; el xiulian genuino hacia niveles altos se le transmite a un solo discípulo, nadie lo ha transmitido públicamente. Aquellos que guían genuinamente a sus discípulos ya se los han llevado a todos para transmitirles en secreto. Durante todos estos años, ¿dónde se ha hablado abiertamente y frente a un público grande sobre esto? Nadie ha hablado de esto. Esta vía nuestra enseña así porque nosotros somos justamente este tipo de método de cultivación y obtenemos el gong precisamente de esta manera. Al mismo tiempo, decenas de miles y aun más cosas de nuestra vía son plantadas todas en tu espíritu primordial principal, de manera que verdaderamente obtengas el gong tú mismo. Digo que he hecho algo que nadie ha hecho antes y que he abierto la puerta más grande. Al escuchar estas palabras mías, algunos se pusieron claros, pues realmente lo que digo no es inconcebible. Yo, esta persona, tengo una costumbre: si tengo un metro, hablo sólo sobre un pie, y aún puedes decir que estoy alardeando. De hecho, esto que cuento es sólo una pizca; el Dafa aun más alto y profundo, debido a que los niveles son demasiado distantes, no te lo puedo contar ni un poquito.

En nuestra vía se cultiva y refina justamente de esta manera, permitiéndote que obtengas el gong verdaderamente para ti mismo; ésta es la primera vez desde la abertura del Cielo y la creación de la Tierra, puedes verificarlo en la historia. Lo bueno es que tú mismo obtienes el gong; no obstante, esto también es muy difícil. En medio del complicado ambiente de la gente común y de las fricciones de xinxing entre uno y otro, que puedas desprenderte y salir es lo más difícil. La dificultad está en sufrir pérdidas consciente y claramente en medio de las ganancias y los beneficios de la gente común; en si se mueve o no tu corazón ante los beneficios personales; si se mueve o no tu corazón en las intrigas y contiendas entre unos y otros; si se mueve o no tu corazón cuando tus parientes y amigos encuentran sufrimientos; y cómo evalúas todo eso. ¡Ser una persona que refina gong es justamente así de difícil! Alguien me dijo: «Maestro, con ser una buena persona entre la gente común, ya está bien, ¿quién puede cultivarse hacia arriba?». Al escucharlo, ¡realmente me dolió el corazón! No le dije ni una palabra. Hay cualquier tipo de xinxing, y cuan alto él pueda iluminarse, así de alto se iluminará; quien se ilumina es quien obtiene.

Lao Zi dijo: «El Dao es un camino que se puede seguir, pero no es un camino común». Si estuviera por todo el suelo y con sólo recogerlo uno ya completara la cultivación, tampoco sería precioso. Esta vía nuestra requiere que tú mismo obtengas el gong en medio de los conflictos, y por eso debemos ajustarnos al máximo a la gente común; no es que se te pide que pierdas realmente algo material. Pero en medio de este ambiente material, sí tienes que elevar tu xinxing. La conveniencia reside justamente aquí, nuestra vía es la más conveniente porque uno puede cultivarse y refinarse estando entre la gente común sin ser un monje o una monja. Entonces, aquí también está lo más difícil: cultivarse y refinarse dentro del más complicado ambiente de la gente común. Pero lo mejor está también aquí, porque esto te permite obtener el gong tú mismo; ésta es la cosa más clave de esta vía nuestra, y hoy se la ha expuesto a todos. Por supuesto, cuando el espíritu primordial principal obtiene gong, el espíritu primordial asistente también obtiene gong, ¿por qué? Todos los mensajes, todas las entidades y las células en tu cuerpo están incrementando el gong, entonces por supuesto que el espíritu primordial asistente también aumenta su gong, sin embargo, su nivel de gong jamás va a ser tan alto como el tuyo; tú eres el amo, y él es el guardián del Fa.

Hablando hasta acá, todavía quiero decir algo más. En nuestro mundo de la cultivación-refinamiento hay mucha gente de esta clase que siempre ha querido cultivarse y refinarse hacia niveles altos. Ellos viajan por todos lados buscando el Fa, gastan mucho dinero, dan vueltas por montañas en el sur y océanos en el norte buscando shifu famosos, pero tampoco han encontrado lo que buscaban. Ser famoso no necesariamente significa ser verdaderamente sabio. Al final, han dado vueltas en vano y han gastando energía y dinero sin obtener nada. Hoy hemos sacado para ti este método de gong tan bueno; ya te lo he presentado con mis dos manos y lo he llevado a la puerta de tu casa. Ahora depende de ti si puedes cultivarte o no, si puedes lograrlo o no. Si eres capaz, entonces sigue cultivándote; si no eres capaz, si no puedes cultivarte, entonces, de ahora en adelante, no pienses más en cultivarte y refinarte. A excepción de los demonios que te engañarán, no habrá nadie que te enseñe y no te será posible cultivarte de ahí en adelante. Si yo no puedo salvarte, nadie puede hacerlo. En realidad, encontrar ahora un shifu genuino del Fa recto para enseñarte es más difícil que subir al Cielo, ya no hay nadie en absoluto que se esté ocupando de esto. En el período final del Fa, incluso los niveles muy altos están atravesando el último estrago y menos aún pueden hacerse cargo de la gente común. Esta vía es la más conveniente y, además, refina directamente según la característica del cosmos, cultiva de la manera más rápida y con el atajo más corto, apuntando directamente al corazón humano.

Circulación celestial

En la Escuela Dao se habla de la circulación celestial grande y de la pequeña, así que hablaremos un poco sobre qué es la circulación celestial. La circulación celestial que mencionamos comúnmente, es la que une los dos canales de energía, ren y du; esta circulación celestial es una circulación celestial de ‘piel y pelo’, no cuenta para nada, es sólo algo para curar enfermedades y fortalecer el cuerpo; esto se llama pequeña circulación celestial. Hay también otro tipo de circulación celestial, que no se llama pequeña circulación celestial ni gran circulación celestial, es una forma de circulación celestial que se cultiva y refina en meditación tranquila. Comenzando dentro del cuerpo, ésta baja dando una vuelta desde el Niwan hasta el dantian y luego sube, es una circulación interna; ésta es la verdadera circulación celestial que se cultiva y refina durante la meditación en el estado de ding. Después de que este tipo de circulación celestial se forma, también se forma una corriente de energía muy poderosa que luego hace que un canal conduzca a cientos de canales, llevando a todos los demás canales a abrirse. Los daoístas hablan de la circulación celestial, mientras que la religión budista no lo hace. ¿Y

qué dice la religión budista? Cuando Sakya Muni transmitió ese sistema de Fa suyo, lo hizo sin hablar del gong; no enseñó el gong, pero su método de gong también tiene la forma de evolución de su cultivación-refinamiento. ¿Cómo circula el canal de energía de la religión budista? Éste comienza desde el punto de acupuntura baihui, atravesándolo completamente, y luego se desarrolla en forma de espiral desde la coronilla hacia la parte inferior del cuerpo, conduciendo finalmente, de esta forma, a cientos de canales a abrirse.

El canal central de la vía Secreta también tiene este propósito. Hay gente que dice que el canal central no existe; entonces, ¿por qué la vía Secreta puede exteriorizarlo con la cultivación-refinamiento? De hecho, si se suman todos los canales de energía del cuerpo humano, éstos superan los cientos de miles, son como vasos sanguíneos que se entrecruzan vertical y horizontalmente, y son aun más que los vasos sanguíneos. En el espacio entre los órganos internos no hay vasos sanguíneos, pero hay canales de energía. Desde la coronilla hasta todos los lugares del cuerpo también se entrecruzan canales vertical y horizontalmente, los cuales son conectados; al comienzo, quizás no estén derechos, pero son abiertos al conectarse. Luego, se ensanchan gradualmente y forman lentamente un canal recto. Este canal de energía actúa como un eje que gira sobre sí mismo, llevando al movimiento a varias ruedas dentro del concepto de la rotación horizontal; el propósito es también conducir a todos los canales del cuerpo a abrirse.

La cultivación-refinamiento de nuestro Falun Dafa elude esta forma en la que un canal acarrea a todos los canales; ya desde el principio requerimos que todos los canales se abran y giren simultáneamente. Nosotros refinamos inmediatamente en un nivel muy alto y eludimos las cosas muy bajas. Entonces, si se desea llevar a abrir todos los canales con esta forma en que un canal acarrea a todos los canales, hay gente que pasa toda la vida refinando y no logra nada; algunos tienen que cultivarse y refinarse por varias décadas; es muy difícil. En muchos métodos de gong se dice que una sola vida no es suficiente para completar la cultivación, pero mucha gente que se cultiva y refina en grandes Fa altos y profundos puede prolongar su vida, ¿acaso no se habla de cultivar la vida? Se puede prolongar la vida para cultivarse y refinarse; una vez que uno se cultiva, se cultiva durante un tiempo muy largo.

La pequeña circulación celestial es básicamente para curar enfermedades y fortalecer el cuerpo, mientras que la gran circulación celestial ya es refinar gong, lo cual significa que la persona se cultiva y refina verdaderamente. La gran circulación celestial a la que se refiere la Escuela Dao no es tan pujante como la nuestra, que abre todos los canales de energía. Aquella es la rotación de unos canales de energía que recorren los tres canales yin y los tres canales yang de las manos, las plantas de los pies y ambas piernas, llegando directamente al cabello, recorriendo una vez todo el cuerpo; esto cuenta como la circulación de la gran circulación celestial. Con la gran circulación celestial, ya es refinar gong de verdad, por eso algunos maestros de qigong no la transmiten, pues lo que transmiten son simplemente cosas para curar enfermedades y fortalecer el cuerpo. Hay personas que también han hablado sobre la gran circulación celestial, pero si no se te planta nada, no puedes abrirla por tu cuenta. Sin que se plante nada, querer abrirla uno mismo con la intención, ¡hablar es fácil! Sería igual que hacer ejercicios físicos, ¿puede hacerse que se abra? La cultivación depende de uno mismo, mientras que el gong depende del shifu, sólo después de plantarte todo este “mecanismo” interno, se puede generar un tipo de efecto como éste.

A través del tiempo, la Escuela Dao siempre ha visto al cuerpo humano como un pequeño universo; ella considera que el exterior del universo es tan grande como su interior y que la apariencia de su exterior es igual a la de su interior. Al hablar de esto, parece inconcebible, no es tan fácil de entender. Este universo es tan grande, ¿cómo puede compararse con el cuerpo humano? Exponemos

una razón así: nuestra física de hoy investiga los componentes de la materia, desde las moléculas, átomos, electrones, protones y quarks hasta los neutrinos; y siguiendo más abajo, ¿qué tan grande es? Al llegar a ese paso, ya no puede verse bajo un microscopio; entonces, siguiendo aun más abajo, ¿cuáles son las partículas extremadamente pequeñas? Ya no se sabe. En realidad, este punto que nuestra física actual ha llegado a conocer está demasiado lejos de la partícula más pequeña de este universo. Cuando el hombre no tiene su cuerpo carnal, sus ojos pueden ejercer la función de amplificar y pueden ver lo microcósmico. Cuanto más alto es el nivel, tanto más grande es lo que alcanza a ver en el microcosmos.

Sakya Muni, estando en un nivel como ése, habló sobre la exposición de los tres mil mundos, es decir, que en esta galaxia de la Vía Láctea también hay gente con cuerpos como nuestros seres humanos. Además expuso que un grano de arena contiene tres mil mundos, lo cual concuerda con el conocimiento de nuestra física contemporánea. Entre la forma en que un electrón gira alrededor del núcleo atómico y la forma en que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿dónde hay diferencia? Por eso Sakya Muni dijo que un grano de arena, en el microcosmos contiene tres mil mundos, que eso es como un universo y que dentro tiene vida y materia. Si esto es verdad, piensen todos, entonces los mundos dentro de ese grano de arena, ¿no tienen también arena?, ¿y no hay también tres mil mundos dentro de un grano de arena dentro de ese grano de arena? Entonces, los tres mil mundos dentro del grano de arena dentro de ese grano de arena, ¿no tienen también arena? Si se sigue hacia abajo, no hay límite, no hay fin. Por eso, a pesar de haber alcanzado un nivel como el de rulai, Sakya Muni aún dijo esto: «Es tan inmenso que no tiene exterior y tan diminuto que no tiene interior». Inmenso, porque no se ve el perímetro del universo, y diminuto, porque no se ve cuál es la cosa más pequeña de su materia original.

Algunos maestros de qigong dicen que en los poros hay ciudades donde corren trenes y automóviles. Esto suena muy inconcebible; sin embargo, si tratamos de entenderlo verdaderamente estudiándolo desde el ángulo científico, encontramos que esta afirmación no es inconcebible. El otro día, cuando hablé sobre la abertura del tianmu, a muchos, al abrirse sus tianmu, les apareció una escena como esta: él descubre que está corriendo desde su frente hacia fuera por un pasaje, como si nunca pudiese llegar al final. Todos los días, cuando refina gong, corre siempre desde este gran camino hacia fuera; a ambos lados hay montañas y agua; durante su recorrido, incluso atraviesa ciudades y además ve mucha, mucha gente. Él piensa que esto es una ilusión. ¿Qué está pasando? Ve muy claramente, no es su imaginación. Digo que si el cuerpo de un ser humano es realmente tan inmenso en el microcosmos, entonces eso no es su imaginación. Ya que, a través del tiempo, la Escuela Dao siempre ha considerado al cuerpo humano como un universo, si verdaderamente es un universo, la distancia desde la frente hasta el cuerpo pineal es de más de ‘ciento ochenta mil li’; ve y lánzate hacia fuera, es muy distante y lejano.

Si durante el proceso de cultivación-refinamiento la gran circulación celestial se abre completamente, esto puede traerle al cultivador una clase de capacidad de gong. ¿Qué capacidad de gong? Todos saben que a la gran circulación celestial también se la llama circulación celestial meridiana, rotación qiankun o también rotación heche. En un nivel muy poco profundo, la rotación de la gran circulación celestial ya forma una corriente de energía que, al transformarse hacia niveles más altos, incrementa gradualmente su densidad, tornándose en una banda de energía de muy alta densidad. Esta banda de energía está rotando, y en el proceso de rotación, visto con el tianmu en un nivel poco profundo, encontramos que puede cambiar la posición del qi en el interior del cuerpo: el qi del corazón va hacia los intestinos, el qi del hígado va hacia el estómago... en el microcosmos puede verse que lo que transporta son cosas muy grandes; si esta banda de energía es lanzada al exterior del cuerpo, eso es el gong de transportación. Aquellos que tienen gong muy poderoso pueden trasladar cosas muy grandes; esto es el gran gong de transportación. Aquellos que tienen gong muy débil

pueden trasladar cosas muy pequeñas, lo cual es el pequeño gong de transportación. Éstas son justamente las formas de gong de transportación, y así es como se generan.

La gran circulación celestial ya es directamente refinar gong, por eso trae diferentes estados y diferentes formas de gong; y ésta también puede traernos un estado muy especial. ¿Qué estado? Todos pueden haber visto que en libros antiguos como *Shenxian Zhuan*, *Dan Jing*, *Dao Zang* o *Xingming Guizhi* hay una frase así escrita en todos ellos: “bairi feisheng”, lo cual quiere decir que esta persona sale volando a plena luz del día. De hecho, les digo a todos que una vez que la gran circulación celestial está abierta, esta persona ya puede levitar; es así de simple. Algunos pueden pensar que con tantos años refinando gong, el número de gente cuya gran circulación celestial está abierta no debe ser pequeño. Digo que no es inconcebible que tantas decenas de miles de personas sean capaces de alcanzar este nivel, porque la gran circulación celestial, a fin de cuentas, es meramente el primer paso, cuando recién se empieza a refinar gong.

Entonces, ¿por qué no se ve a estas personas flotando? ¿Acaso se los ve levitando? El estado de la sociedad humana común no puede ser dañado, no se puede dañar o cambiar al azar la forma de la sociedad de la gente común, ¿puede funcionar que las personas vuelen todas por el cielo? ¿Sería ésa una sociedad de la gente común? Éste es el aspecto principal; el otro aspecto es que el hombre no está entre la gente común para ser un humano, sino para regresar al origen y retornar a la verdad, por lo tanto, todavía hay una cuestión de iluminación. Al ver que muchas personas real y concretamente pueden levitar y volar, él también se cultivaría, y entonces ya no existiría el asunto de iluminarse. Por eso, aunque te hayas cultivado bien, aún no puedes dejar a la ligera que otros vean, no puedes mostrárselo a la gente, pues otros todavía necesitan cultivarse. Por consiguiente, una vez que tu gran circulación celestial está abierta, con sólo cerrarte las puntas de los dedos de tus manos y pies o cierta parte del cuerpo, ya no puedes levitar.

Frecuentemente, cuando nuestra gran circulación celestial está a punto de abrirse, puede aparecer un estado: durante la meditación sentada, algunos se inclinan hacia delante. Esto es porque la espalda está abierta mejor y es especialmente ligera, mientras que la parte delantera del cuerpo se siente pesada; otra persona puede inclinarse hacia atrás, porque siente pesada su espalda y ligera la parte delantera de su cuerpo. Si todo tu cuerpo está bien abierto, rebotarás para arriba, sentirás que estás siendo arrancado hacia arriba y que te alejas del suelo. Una vez que realmente puedes levitar, no se te deja hacerlo, pero esto tampoco es absoluto. Aquellos que desarrollan capacidades de gong están usualmente en los dos extremos de edades; los niños y las personas mayores, especialmente las mujeres mayores, no tienen corazones de apego, así que es fácil que exterioricen capacidades de gong y también es fácil que las preserven. En cuanto a los hombres, sobre todo los jóvenes, una vez que tienen capacidades de gong, su mentalidad de ostentar es inevitable, y al mismo tiempo es posible que las tomen como un medio para competir entre la gente común. No se permite que esto exista, así que aunque exterioricen capacidades de gong al refinar, igualmente hay que cerrarlas. Si una parte del cuerpo es puesta bajo llave, esta persona ya no puede flotar. Sin embargo, tampoco quiere decir que tienes absolutamente prohibida la aparición de este estado, posiblemente se te deje probarlo, y algunas personas lo pueden conservar.

Todas las clases que realizamos en diferentes lugares tienen esta situación. Cuando di clases en la provincia de Shandong, había estudiantes de las ciudades de Beijing y Jinan, y alguien dijo: «Maestro, ¿qué me está pasando? Mientras camino, siempre me separo del suelo; y mientras duermo en mi casa, floto hacia arriba, incluso la colcha que me tapa flota siempre hacia arriba como un globo». Cuando di clases en la ciudad de Guiyang, había una estudiante veterana de la provincia de Guizhou, era una mujer anciana; su cuarto tenía dos camas, una de cada lado, junto a las paredes. Ella meditaba sentada sobre la

cama y sintió que flotaba, y al abrir los ojos encontró que había flotado hasta la otra cama; apenas pensó: «Debo volver a mi cama», nuevamente regresó flotando.

Hay un estudiante nuestro de la ciudad de Qingdao que se puso a meditar sentado en la cama durante el descanso del mediodía cuando no había nadie en el cuarto; tan pronto como se puso a meditar, comenzó a rebotar vigorosamente hasta un metro de altura. Después de levitar, bajaba nuevamente, rebotando así de abajo para arriba hasta que su colcha cayó de la cama al suelo. Un poco excitado y también con un poco de miedo, pasó todo el mediodía rebotando una y otra vez. Finalmente sonó el timbre para comenzar nuevamente el trabajo, y él pensó en su corazón: «No puedo dejar que otros vean esto, pues preguntarán qué está ocurriendo, pararé rápidamente». Entonces paró. Esto es porque las personas de edad avanzada pueden contenerse. Si esto le ocurre a un joven, al sonar el timbre para trabajar: «Que vengan todos y vean, estoy volando». Es justamente aquí donde el ser humano tiene dificultad para contener su corazón de mostrarse: «Miren qué bien he refinado este gong, puedo volar». Una vez que ostenta, ya no le queda nada, pues no se permite que exista de esta manera. Hay muchos casos de este tipo, los tienen nuestros estudiantes de todos los lugares.

Ni bien comenzamos, queremos que todos nuestros canales de energía se abran. Al día de hoy, de un ochenta a un noventa por ciento de la gente ha alcanzado el estado en que sus cuerpos enteros están livianos, sin enfermedades. Al mismo tiempo, decimos que en esta clase no sólo eres empujado a este tipo de estado, haciendo que tu cuerpo sea completamente purificado, sino que también muchas cosas son plantadas en tu cuerpo para que exteriorices gong ya durante las clases; esto equivale a que yo te arranco hacia arriba y, asimismo, te envío hacia delante. Durante las clases, estoy enseñándoles Fa continuamente a todos, y el xinxing de todos también está cambiando continuamente. Al salir de esta sala, muchos de ustedes se sentirán como personas diferentes; está garantizado que toda tu visión del mundo habrá cambiado, tú sabrás cómo actuar como un ser humano en el futuro y no podrás estar tan confundido como antes, te aseguro que es así, porque nuestro xinxing ya estará a la altura.

Hablando de la gran circulación celestial, aunque no se te deja flotar, puedes sentir todo el cuerpo liviano, y cuando caminas, es como si generaras viento. En el pasado, te cansabas después de caminar sólo unos pasos; ahora, no importa cuán lejos camines, sientes que no necesitas esforzarte; si andas en bicicleta, sientes como si alguien te empujara; al subir la escalera, no importa cuán alto es el edificio, no te cansas; está garantizado que es así. Leyendo este libro y cultivándote por tu cuenta, también puedes alcanzar el estado que debes tener. Soy una persona que, lo que no deseo decir, no tengo que decirlo, pero lo que digo tiene que ser verdad. Especialmente bajo este tipo de situación, si no dijese la verdad cuando expongo el Fa y hablara aquí místicamente o efectuase cualquier afirmación a la ligera, estaría transmitiendo un Fa perverso. Esto que hago tampoco es fácil, todo el universo está mirando, y no va si te desvías en el camino.

El común de la gente sabe que hay una circulación celestial así, y eso es todo, pero en realidad esto no es suficiente. Para llegar lo más rápido posible a que el cuerpo esté reemplazado y transformado completamente por materia de alta energía, aún se necesita una forma de recorrido de circulación celestial que pone en movimiento a todos los canales de tu cuerpo; ésa se llama circulación celestial maoyou y probablemente muy poca gente la conozca. A veces, dicho término es mencionado en los libros, pero nadie lo explica ni te lo cuenta. Todos dan vueltas alrededor de teorías, porque es el secreto de los secretos. Acá te contamos todo: la circulación celestial maoyou puede empezar desde el punto de acupuntura baihui (o también desde el punto huiyin); cuando sale, va por el sitio de unión entre ambos lados, yin y yang, bajando por el borde de una oreja hacia el hombro. Pasa entre todos los dedos de una mano, dedo por dedo, luego baja por un costado del cuerpo, pasa por la planta del pie y sube por el lado interior de la pierna. Después baja otra vez, por el lado interior de la otra pierna, pasa

por la planta del otro pie y sube por el otro lado del cuerpo. Avanza entre todos los dedos de la otra mano y finalmente llega a la coronilla, con lo cual completa un círculo; ésta es la circulación celestial maoyou. Otros pueden llegar a escribir un libro sobre esto; yo lo explico con unas frases. Yo siento que esto tampoco cuenta como algún secreto celestial; sin embargo, otros consideran que todas estas cosas son muy preciosas y no las cuentan en absoluto, sólo les hablan sobre la circulación celestial maoyou a los discípulos a quienes les transmiten verdaderamente. Aunque yo lo haya contado, que nadie se refine usando la intención para guiarla o controlarla, de otro modo, lo que refines no será nuestro Falun Dafa. El xiulian genuino hacia niveles altos es en wuwei, no existe ninguna actividad mental, y todas las cosas plantadas en tu cuerpo están hechas de antemano. Todas éstas se forman automáticamente; estos mecanismos internos te están refinando a ti y rotarán a su debido tiempo. Un día, mientras refinas gong, tu cabeza vira de un lado a otro; si vira hacia este lado, es porque así es precisamente la rotación; si vira hacia el otro lado, es porque rota de esa manera; rota hacia ambos lados.

Después de abrirse la pequeña y la gran circulación celestial, al meditar sentado, se cabecea hacia delante; esto es signo de que la energía está pasando. La circulación celestial Falun que refinamos también es así, refinamos de esta manera; en realidad, cuando no refinas, ésta rota por sí misma. Rota para siempre, y cuando tú refinas estás reforzando este mecanismo. ¿No decimos que el Fa refina a la persona? Usualmente descubres que esa circulación celestial tuya circula siempre aunque no estés refinando; esta capa de mecanismos de qi plantada en el exterior de tu cuerpo es una capa del gran canal externo, que está conduciendo a tu cuerpo a refinarse; todo es automático. También rota en sentido opuesto, pues las rotaciones se efectúan hacia ambos lados, abriendo a cada momento tus canales de energía.

Entonces, ¿cuál es el propósito de abrir la circulación celestial? La abertura de la circulación celestial en sí misma no es el objetivo del refinamiento de gong. Aunque tu circulación celestial ya esté abierta, digo que no es nada. Continuando la cultivación, el propósito es que, a través de esta forma de circulación celestial, un solo canal acarrea a los canales del cuerpo –a todos los canales– a abrirse. Ya estamos haciendo esto. Al continuar con el refinamiento, algunos descubren durante el recorrido de la gran circulación celestial, que los canales de energía pueden volverse muy anchos con el refinamiento, tan anchos como un dedo, son muy anchos por dentro. Dado que la energía ya es también muy poderosa, después de que la corriente de energía está formada, éstos se hacen muy anchos y muy luminosos. Esto aún no es nada; entonces, ¿hasta qué grado hay que refinar? Hay que hacer que todos los canales del cuerpo humano estén ensanchándose gradualmente, y la energía sea más y más poderosa, volviéndose más y más luminosa. Al final, se hace que decenas de miles de canales de energía se unan en una sola pieza, alcanzando un estado en el que no se tienen canales de energía ni puntos de acupuntura; el cuerpo entero se une en una pieza. Ésta es la meta final de abrir los canales de energía. El propósito de esto es hacer que el cuerpo humano sea completamente transformado por la materia de alta energía.

Al llegar a esta etapa del refinamiento, el cuerpo humano está básicamente transformado por la materia de alta energía; en otras palabras, se ha refinado hasta el nivel más alto del xiulian del Fa Dentro del Mundo, y el cuerpo humano carnal ya está cultivado y refinado al punto máximo. Al llegar a este paso, aún se le traerá a la persona otro estado, ¿qué estado? Su gong ya se le ha exteriorizado muy abundantemente. Al cultivar y refinar el cuerpo de una persona común, es decir, durante el xiulian del Fa Dentro del Mundo, todas las capacidades sobrenaturales de gong del hombre (capacidades latentes), todas las cosas se exteriorizan, pero en la cultivación entre la gente común, la mayor parte está bajo llave. Además, su pilar de gong ya ha crecido bastante alto, y todas las formas de gong son reforzadas con bastante fuerza por el poderoso gong. Sin embargo, éstas sólo pueden tener efecto en

este espacio presente de nosotros y no pueden restringir nada de otros espacios, porque son meramente capacidades de gong cultivadas y refinadas por nuestro cuerpo carnal de persona común. No obstante, ya son bastante abundantes; en cada uno de los espacios, a todas las distintas formas de existencia del cuerpo en los diferentes espacios les ocurren cambios considerablemente grandes. Las cosas que llevan ese cuerpo y los cuerpos en cada espacio son todas muy abundantes; luce bastante atemorizante. Algunas personas tienen ojos por todas partes de sus cuerpos, todos los poros del cuerpo entero son ojos, y hasta puede haber ojos dentro de la extensión entera de su campo espacial. Por ser gong de la Escuela Fo, algunos cuerpos están llenos de imágenes de pusa o fo. Diversas clases de formas de gong ya han llegado a un grado de extrema abundancia, y además se manifiestan muchos, muchos seres vivos.

Alcanzado este paso, también aparece un tipo de estado llamado “sanhua juding”. Es un estado muy evidente y también muy llamativo, incluso alguien con un nivel de tianmu no tan alto ya lo puede ver. Hay tres flores encima de la cabeza; una de ellas es la flor de lian, pero no es la flor de loto de nuestro espacio material; las otras dos flores también son de otros espacios; son extraordinariamente bellas y maravillosas. Las tres flores giran por turnos en la coronilla, a favor y en contra del sentido de las agujas del reloj; también giran sobre sí mismas. Cada flor tiene un gran pilar que es tan grueso como el diámetro de la flor. Los tres grandes pilares llegan directamente a la cima del cielo; éstos no son de ningún modo pilares de gong, sino que tienen justamente este tipo de forma; es muy prodigioso y maravilloso, y si lo ves también te pegará un susto. Cuando se cultiva y refina hasta este paso, el cuerpo es claro y limpio, y también la piel se ha vuelto fina y suave. Cuando se llega a este paso, también significa que se ha alcanzado la forma más alta del xiulian del Fa Dentro del Mundo. No obstante, esto aún no ha alcanzado la cima, aún hay que continuar cultivándose y refinándose, todavía hay que marchar hacia delante.

Avanzando nuevamente, ya se entra en un nivel transitorio entre el Fa Dentro del Mundo y el Fa Fuera del Mundo, conocido como el estado del cuerpo blanco puro (también denominado cuerpo blanco cristalino). Esto es porque el cuerpo se ha cultivado y refinado hasta la forma más alta del Fa Dentro del Mundo, pero es meramente que el cuerpo humano carnal se ha transformado hasta la forma más alta. Cuando entra verdaderamente en esa forma, el cuerpo entero está compuesto completamente por materia de alta energía. ¿Por qué se lo llama cuerpo blanco puro? Porque ya ha alcanzado el alto grado de pureza absoluta. Visto con el tianmu, el cuerpo entero es transparente, precisamente como vidrio transparente, y parece que no hay nada; aparece tal estado; dicho claramente, éste ya es un cuerpo fo. Esto es porque el cuerpo compuesto por materia de alta energía ya es diferente de nuestro propio cuerpo. Al llegar a este paso, todas las capacidades de gong y técnicas mágicas sobrenaturales que aparecieron en el cuerpo tienen que ser tiradas en su totalidad de una vez y descargadas adentro de un espacio muy profundo, pues ya no son útiles y, de ahora en adelante, no tienen más uso. Sólo son para que en el futuro, el día en que completes la cultivación y obtengas el Dao, mires un poco hacia atrás el proceso de tu cultivación-refinamiento y lo saques para echar un vistazo. En ese entonces, sólo existen dos cosas: aún está el pilar de gong, y el yuanying cultivado y refinado ya ha crecido mucho en tamaño. Pero estas dos cosas existen en un espacio muy profundo, y el común de la gente que no tiene un nivel alto de tianmu no las puede ver, él sólo puede ver que el cuerpo de esta persona es transparente.

Debido a que el estado del cuerpo blanco puro es sólo un nivel transitorio, al continuar nuevamente la cultivación-refinamiento se entra realmente en el xiulian del Fa Fuera del Mundo, que se llama también la cultivación-refinamiento del cuerpo fo. El cuerpo entero está compuesto de gong, y para ese entonces el xinxing del hombre ya está estable. Cuando comienza a refinarse otra vez, nuevamente empieza a exteriorizar capacidades de gong, pero ya no se las llama capacidades de gong sino “poderes divinos de Fo Fa”, los cuales actúan sobre todos los diversos espacios con un poderío

ilimitado. En el futuro, mientras continúes cultivándote y refinándote, con respecto a las cosas de niveles aun más altos, tú mismo vas a saber cómo cultivarlas y refinarlas, así como las formas existentes de la cultivación-refinamiento.

Corazón de exultación

Hablaremos sobre el siguiente tema, que también pertenece al apego de exultación. Hay muchas personas que han practicado gong por largo tiempo, y también hay otros que nunca han practicado gong pero que vienen toda la vida persiguiendo, ponderando y reflexionando acerca de la verdad y el verdadero significado de la vida humana. Una vez que él aprende nuestro Falun Dafa, comprende, de repente, numerosos interrogantes que toda su vida quiso entender pero a los cuales nunca les había encontrado respuestas. Probablemente, acompañando esto, viene una elevación de su mente, y su corazón se conmueve mucho; esto es seguro. Yo sé que un cultivador genuino sí conoce la importancia de esto y sabe atesorarlo. Pero a menudo aparece un problema como este: debido a la alegría del hombre, nace un corazón de exultación innecesario, el cual causa que él se muestre anormal en sus interacciones interpersonales en el ambiente social de la gente común; digo que así no va.

La mayor parte de este método de gong nuestro se cultiva y refina en la sociedad humana común; no puedes causar que te desprendas y apartes de la sociedad humana común, tienes que cultivarte y refinarte lúcida y conscientemente. Las relaciones interpersonales aún tienen que ser normales; por supuesto, el xinxing es muy alto, la actitud es muy recta, se eleva el xinxing propio, se eleva el nivel propio, no se hacen cosas malas y se hacen cosas buenas; es simplemente una manifestación así. Pero algunos exhiben conductas como si fuesen mentalmente anormales, parece como si ya hubiesen visto suficiente de esta sociedad humana, diciendo cosas incomprensibles para los demás. Otras personas dicen: «¿Cómo pudo esta persona haber cambiado de esta manera después de estudiar Falun Dafa? Parece que tiene un problema mental». En realidad, no es tan así, es simplemente que él está demasiado emocionado e irracional, y no encaja con el sentido común. Piensen todos un poco, que actúes de esta manera tampoco es correcto, te has ido al otro extremo, es otra vez un corazón de apego. Debes abandonar eso y vivir y llevar a cabo la cultivación-refinamiento en forma normal, como los demás entre la gente común. Si entre las personas comunes todos te ven como si estuvieras desequilibrado, nadie te trata como a un igual, se alejan de ti, nadie te da oportunidades para elevar el xinxing y nadie te toma como una persona normal, ¡digo que eso no va! Por eso, todos, sin falta, presten suma atención a este problema, definitivamente tienen que contenerse bien.

Nuestro método de gong no es como el común de los métodos de gong, en los cuales se está mentalmente ausente, en estado de trance o mentalmente desequilibrado. Nuestro método de gong requiere que te cultives y refines por ti mismo lúcida y conscientemente. Alguno siempre dice: «Maestro, ni bien cierro mis ojos, tambaleo». Yo digo que no es necesariamente así, tú ya fomentaste la costumbre de abandonar tu propia conciencia principal y, tan pronto como cierras tus ojos, relajas tu conciencia principal y ésta desaparece, ya has nutrido este tipo de costumbre. ¿Por qué no tambaleas cuando estás sentado aquí? Mantén el estado de los ojos abiertos y ciérralos así, suavemente, ¿tambaleas? Absolutamente no. Tú consideras que este qigong debe ser practicado de este modo y has formado un tipo de noción, entonces, ni bien cierras tus ojos, ya no estás más y ni siquiera sabes adónde fuiste. Nosotros decimos que tu espíritu primordial principal debe estar definitivamente claro, pues este sistema de método de gong te cultiva y refina a ti mismo y tú tienes que elevarte clara y lúcidamente. Tenemos también el gong tranquilo, ¿cómo refinamos este sistema de gong tranquilo nuestro? Les requerimos a todos que por profunda que sea tu meditación, tienes que saber que estás aquí refinando gong; está absolutamente prohibido entrar en ese tipo de estado en el que no sabes nada.

Entonces, ¿qué estados específicos pueden aparecer? Puede surgir que estando sentado allí, te sientas tan maravilloso como si estuvieras sentado dentro de una cáscara de huevo, con una sensación muy confortable, sabiendo que tú mismo estás refinando gong, pero sintiendo que el cuerpo entero no puede moverse. Todo esto tiene que ocurrir en este método de gong nuestro. Hay otro tipo de estado en el cual, después de estar sentado por un rato, se descubre que no hay más piernas y no se sabe adónde se fueron, tampoco hay cuerpo, no hay más brazos y no hay más manos; sólo queda la cabeza. Continuando el refinamiento, se descubre que la cabeza tampoco está más, sólo quedan el pensamiento propio y una pizca de conciencia de saber que uno mismo está aquí refinando gong. Es suficiente si alcanzamos este grado. ¿Por qué? Cuando el hombre refina gong en un estado como éste, el cuerpo alcanza el estado de transformación más pleno, es el estado óptimo, por eso requerimos que entres en la tranquilidad en un estado como éste. Pero no te la pases dormido o en un estado nebuloso, pues en tal caso puede ser que las cosas buenas sean refinadas por otros.

Todos los que refinan gong deben tener sumo cuidado de no mostrarse muy fuera de lo normal entre la gente común. Si no produces un buen efecto entre la gente común, otros se preguntarán cómo es que todas las personas que estudian Falun Dafa son así, y esto equivale a dañar la reputación de Falun Dafa; tienen que prestar, sin falta, atención a este asunto. En otros aspectos de la cultivación-refinamiento, y durante el proceso, también deben tener cuidado de que no nazca el corazón de exultación, pues es muy fácil que este corazón sea utilizado por los demonios.

Xiu kou, cultivar el habla

En el pasado, las religiones también hablaban de xiu kou, cultivar el habla. Pero el punto importante de cultivar el habla que ellos señalaban era que los cultivadores profesionales –monjes y daoístas– mantuvieran la boca cerrada y no hablaran. Esto era porque ellos se dedicaban exclusivamente a la cultivación y, teniendo como finalidad eliminar lo más posible los corazones de apego humanos, creían que tan pronto como al hombre le surgía una intención, ya era ye. En las religiones se clasifica al ye como ye benigno y ye maligno; pero sin importar si es ye benigno o ye maligno, aplicando el vacío de la Escuela Fo o la nada que explica la Escuela Dao, no se debe hacer nada, por eso ellos dicen: «Entonces, no hago nada». Esto es porque no se ve la relación causal y predestinada del asunto, es decir, si este asunto es, en definitiva, bueno o malo y qué relación causal y predestinada existe. Un cultivador corriente que no tiene un nivel tan alto no puede ver estas cosas, por eso teme que algo aparentemente bueno en la superficie, una vez que lo haga, pueda resultar ser algo malo. Por lo tanto, predica lo más posible el wuwei; él no hace nada y de esta manera evita producir nuevamente más ye. Pues una vez que se produce ye, hay que eliminarlo y hay que sufrir. Por ejemplo, para nuestros cultivadores ya está determinado en qué paso se les abrirá el gong, y si insertas innecesariamente alguna cosa a medio camino, todo eso crea dificultades a la cultivación entera; por lo tanto, ellos hablan de wuwei.

La cultivación del habla referida por la Escuela Fo implica que cuando una persona habla, esto es dictado por su mente-conciencia, y ésta tiene intenciones. Cuando la mente-conciencia del hombre, por sí misma, quiere activar un poco el pensamiento, decir algo, hacer alguna cosa o dirigir los órganos sensoriales humanos y las cuatro extremidades, entonces, entre la gente común, éstos pueden ser un tipo de apego. Por ejemplo, entre unos y otros hay conflictos como «tú eres bueno, él no lo es» o «tú te cultivas y refinas bien, él no»; éstos, en sí mismos, son conflictos. Hablemos de algo corriente como «yo hago lo que quiero» o «este asunto ahora tiene que hacerse así y asá»; de esta manera, probablemente dañes a alguien inconscientemente. Debido a que los conflictos entre los seres humanos son todos muy complicados, se puede crear ye sin intención. Por consiguiente, ellos predicán

mantener la boca cerrada y no hablar en absoluto. En el pasado, en las religiones siempre se consideraba muy importante la cultivación del habla; así se ha enseñado en las religiones.

La mayoría absoluta de nuestros cultivadores de Falun Dafa (salvo los dizi que se dedican exclusivamente al xiulian) se cultiva y refina entre la gente común, por lo tanto, no puede evitar vivir una existencia normal en la sociedad humana común y establecer contactos sociales. Cada uno tiene un trabajo y aún debe hacerlo bien, y algunos trabajan por medio del habla, entonces, ¿no hay conflicto aquí? Tampoco lo hay. ¿Y dónde es que no hay conflicto? El cultivar el habla del que hablamos nosotros es contundentemente diferente de lo expuesto por ellos. Debido a las diferencias entre las vías de cultivación-refinamiento, los requisitos también difieren. Cuando abrimos nuestras bocas para hablar, siempre hablamos de acuerdo con el xinxing de una persona que refina gong, no decimos palabras que siembran discordia ni cosas que no son buenas. Siendo personas que se cultivan y refinan, deben evaluarse a sí mismos y evaluar si deben decir esas palabras o no, de acuerdo con el estándar del Fa. Lo que se debe decir, hay que evaluarlo con el Fa de acuerdo con el estándar de xinxing de una persona que refina gong, y entonces no hay problema; además, tenemos que hablar del Fa y difundirlo, por eso no va si no hablamos. La cultivación del habla que mencionamos se refiere a esa fama y esos beneficios entre la gente común que no pueden ser dejados y que no tienen relación con el trabajo concreto de los cultivadores en la sociedad; o parlotear entre los dizi de la misma vía sobre cosas inútiles; o presumir de sí mismo dirigido por apegos; o transmitir rumores de las vías pequeñas; o charlar muy gustoso y con excitación sobre algunos asuntos de la sociedad; pienso que todos éstos son corazones de apego de la gente común. En estos aspectos, siento que debemos cultivar un poco el habla; esto es la cultivación del habla a la cual nos referimos. En el pasado, los monjes consideraban muy serias estas cosas porque ni bien se activa un pensamiento se crea ye. Por eso se referían a “cuerpo, habla e intención”. La cultivación del cuerpo a la cual se referían era no cometer actos malos; la cultivación del habla era no hablar. La cultivación de la intención era ni siquiera pensar. En el pasado, el xiulian que se realizaba en forma exclusiva en los templos tenía requisitos muy estrictos sobre esto. Nosotros nos exigimos de acuerdo con el estándar de xinxing de una persona que refina gong; con manejar bien qué se debe decir y qué no se debe decir, ya está bien.

Lección Novena

Qigong y deporte

En un nivel corriente, es fácil que la gente suponga que el qigong tiene una relación directa con el entrenamiento deportivo. Por supuesto, hablando en un nivel bajo, en cuanto a obtener un cuerpo saludable, el qigong coincide con el entrenamiento del deporte. Pero específicamente sus métodos de entrenamiento y los medios que utiliza difieren mucho del entrenamiento deportivo. Para alcanzar un cuerpo saludable por medio del entrenamiento deportivo, se debe incrementar el volumen de los ejercicios e intensificar el entrenamiento corporal. En cambio, la cultivación-refinamiento del qigong es justamente lo contrario, pues requiere que uno no se mueva, y si hay movimientos, todos son suaves, lentos y redondeados, hasta el punto de llegar a la inmovilidad y la quietud. Esto difiere enormemente de la forma del entrenamiento deportivo. Entonces, si hablamos hacia niveles altos, el qigong no se limita a eliminar enfermedades y fortalecer el cuerpo, sino que tiene cosas de niveles aun más altos y un contenido aun más profundo. El qigong no es sólo esa pequeña cosa de este nivel de la gente común, es algo sobrenatural; además, en diferentes niveles tiene sus diferentes manifestaciones, es algo que va mucho más allá de las cosas de la gente común.

Desde el punto de vista de la esencia del entrenamiento, las diferencias entre éstos también son muy grandes. Los atletas requieren incrementar el volumen de los ejercicios; especialmente un atleta de hoy, para que su cuerpo se ajuste al nivel actual de competición y alcance ese tipo de estándar, tiene que hacer que éste se encuentre siempre en la mejor condición. Para alcanzar esta meta, hay que acrecentar el volumen de los ejercicios, de manera de hacer que el cuerpo humano pueda optimizar la circulación sanguínea y, de este modo, fortalecer su capacidad metabólica, permitiendo que el cuerpo mantenga siempre un estado ascendente. ¿Por qué hay que fortalecer la capacidad metabólica? Porque el cuerpo del atleta debe presentar siempre el mejor estado competitivo ascendente. El cuerpo humano está compuesto por innumerables células, y todas estas células tienen un proceso así: la vida de una célula recién dividida es muy vigorosa y presenta un desarrollo ascendente. Cuando llega a su límite extremo, no puede desarrollarse más y sólo puede descender; cuando desciende hasta el punto extremo, hay una nueva célula que la reemplaza. Por ejemplo, usemos doce horas del día como analogía: una célula surge de la división celular a las seis de la mañana; desde entonces, siempre exhibe que asciende y asciende hasta las ocho, nueve o diez horas, y todos son periodos muy buenos. Al llegar a las doce del mediodía, la célula ya no puede ascender más y sólo puede deslizarse cuesta abajo. Durante este período, la célula aún tiene la mitad de su vitalidad, pero esta mitad de vitalidad no es adecuada para la condición competitiva del atleta.

Entonces, ¿cómo hace? Él intensifica el entrenamiento para incrementar su circulación sanguínea, y después se producen células nuevas que reemplazan a las viejas; esto ha ido por este camino. Es decir que antes de que finalice el curso total de sus vidas o cuando esté sólo a la mitad, las células son descartadas; por eso el cuerpo se mantiene siempre fuerte y ascendente. Pero las células humanas no pueden dividirse de tal modo ilimitadamente, ya que el número de divisiones celulares sí tiene límite. Supongamos que durante la vida humana, las células puedan dividirse cien veces –en realidad, pueden hacerlo más de un millón de veces–. Supongamos que una persona normal, cuyas células se dividen cien veces durante la vida, puede vivir cien años; pero ahora las células vivieron sólo la mitad de su vida, entonces él puede vivir sólo cincuenta años. Sin embargo, no observamos que a los atletas les surjan problemas mayores, porque hoy los atletas son excluidos antes de llegar a los treinta años –en particular, el nivel competitivo de hoy es muy alto y el número de atletas excluidos es muy grande–, por lo tanto,

cuando él reanuda su vida normal, no aparenta estar muy afectado. Desde el punto de vista teórico, en la esencia es así: se puede hacer que su cuerpo mantenga un organismo saludable, pero su vida se acorta. Por la apariencia externa, un atleta de diez y tantos años luce de veintitantos años; un atleta de algo más de veinte años aparenta tener más de treinta. Los atletas frecuentemente dan una impresión de madurez temprana y envejecimiento precoz; viéndolo dialécticamente, si hay una ventaja, hay una desventaja; de hecho, va precisamente por este camino.

La cultivación-refinamiento del qigong es justamente lo contrario del entrenamiento deportivo, no requiere movimientos violentos; si hay algunos movimientos, igualmente son suaves, lentos y redondeados, son muy suaves y lentos, hasta el punto en que uno deja de moverse y se queda quieto. Todos saben que en este tipo de método de cultivación-refinamiento de sentarse en *ding* quedándose allí quieto, incluso la velocidad del latido del corazón, la circulación sanguínea, etcétera, todo aminora. En la India hay muchos maestros de yoga que pueden sentarse en el agua o permanecer enterrados durante varios días, pueden quedarse completamente quietos, incluso pueden controlar los latidos del corazón. Suponiendo que las células humanas se dividen una vez al día, entonces, si un cultivador hace que las células de su cuerpo se dividan una vez cada dos días, una vez por semana, una vez cada medio mes o incluso una sola vez en un tiempo aun más largo, de esta manera, él ya ha prolongado su vida. Esto aún es ese método de gong que sólo cultiva la naturaleza y no cultiva la vida, el cual también puede lograr este punto, puede hacer que la vida de uno se prolongue. Alguien piensa: «La vida del hombre, el período entero de la vida del hombre, ¿no está predeterminado? ¿Cómo se puede vivir más sin cultivar la vida?». Correcto, porque cuando el nivel de un cultivador atraviesa Tres Reinos, su vida sí puede ser prolongada, aunque en su apariencia externa luce muy viejo.

Un verdadero método de gong que cultiva la vida almacena incesantemente en las células del cuerpo humano la materia de alta energía recogida, la cual, con el incremento de su densidad, gradualmente puede restringir a las células de persona común y lentamente las va reemplazando. En ese momento, ocurre un cambio en la esencia; esta persona entonces permanece siempre joven. Por supuesto, el proceso de cultivación-refinamiento es muy lento y el sacrificio es bastante grande. Fatigar los músculos y huesos, y forjar la voluntad del corazón no es nada fácil. ¿Puede no moverse el corazón durante las fricciones de *xinxing* entre uno y otro? ¿Puede no moverse el corazón frente a los beneficios personales? Estos asuntos son muy difíciles de llevar a cabo; por eso, no es que si se quiere alcanzar esta meta, ya se puede. Sólo cuando el *xinxing* y el *de* se han elevado mediante la cultivación, recién entonces es posible alcanzar una meta así.

Mucha gente siempre ha confundido el qigong con el entrenamiento deportivo común, pero, en realidad, la diferencia es demasiado grande, no son lo mismo en absoluto. Solamente en la práctica de *qi* en el nivel más bajo –cuando se da importancia a curar enfermedades y fortalecer el cuerpo para llegar a un cuerpo sano–, la meta del qigong de este nivel más bajo y el entrenamiento deportivo comparten la misma característica. Pero al llegar a niveles altos ya no es así en absoluto. La purificación del cuerpo en el qigong también tiene su propósito, y además éste aplica principios sobrenaturales para requerirle a la gente que refina gong, no puede aplicar los principios de la gente común. En cambio, el entrenamiento deportivo es sólo algo de la gente común.

La intención mental

Hablaremos sobre la intención mental, es decir, las actividades de los pensamientos de nosotros, los humanos. En el mundo de la cultivación-refinamiento, ¿cómo se considera la intención mental en las actividades de los pensamientos del cerebro? ¿Cómo se consideran las diferentes formas del

pensamiento humano (intención mental)? ¿Cómo se manifiestan? Hay muchas cuestiones que la investigación de la medicina moderna sobre el cerebro humano todavía no ha podido resolver, porque esto no resulta tan fácil como las cosas superficiales de nuestros cuerpos. En niveles profundos, diferentes espacios tienen diversas formas. Pero tampoco es como dicen ciertos maestros de qigong. Algunos maestros de qigong ni saben ellos mismos cómo es el asunto y no pueden explicarlo claramente. Ellos consideran que una vez que sus cerebros se activan y se producen pensamientos ya pueden hacer algunas cosas, entonces dicen que éstas son hechas por sus pensamientos, que son hechas por sus intenciones mentales; en realidad, no son hechas de ninguna manera por sus intenciones mentales.

Hablemos primero sobre el origen del pensamiento humano. En la antigua China había un dicho: “el corazón piensa”. ¿Por qué se decía que el corazón piensa? La ciencia de la antigua China era muy desarrollada, porque investigaba apuntando específicamente a estas cosas como el cuerpo humano, la vida y el universo. Algunas personas ciertamente sienten que es su corazón el que está pensando sobre cuestiones, mientras que otras sienten que es el cerebro el que lo está haciendo. ¿Por qué aparece esta situación? El que dice que el corazón piensa también tiene razón, porque vemos que el espíritu primordial de una persona común es muy pequeño, y el mensaje verdadero emitido por el cerebro no es generado por el cerebro humano, ni es emitido por el cerebro en sí, sino que es emitido por el espíritu primordial del hombre. El espíritu primordial del hombre no permanece solamente en el Palacio Niwan. El Palacio Niwan referido por la Escuela Dao es justamente la glándula pineal reconocida por nuestra medicina moderna. Si el espíritu primordial está en el Palacio Niwan, entonces sentimos, de veras, que el cerebro está reflexionando sobre algún asunto y emitiendo mensajes; si está en el corazón, entonces sentimos real y concretamente que es el corazón el que está reflexionando.

El cuerpo humano es un pequeño universo, así que es posible que muchos diversos seres vivos de las personas que refinan gong produzcan una especie de efecto de intercambiar posiciones. Si el espíritu primordial cambia su posición y va al vientre, entonces realmente se siente que es el vientre el que está pensando; si el espíritu primordial va a la pantorrilla o al talón, entonces se siente que es la pantorrilla o el talón el que está reflexionando sobre alguna cuestión; está garantizado que es así, por más que suene muy inconcebible. Aún cuando tu nivel de cultivación-refinamiento no es muy alto, ya puedes sentir la existencia de este fenómeno. Si el cuerpo humano no tiene su espíritu primordial ni su temperamento, carácter y personalidad, si no tiene estas cosas, es simplemente un pedazo de carne, y él no puede ser una persona íntegra que lleva un carácter independiente y propio. Entonces, ¿qué función tiene el cerebro humano? Si quieren que yo lo diga, el cerebro humano en este espacio material nuestro es solamente una fábrica de procesamiento. El mensaje real es emitido por el espíritu primordial, pero lo que transmite no es un lenguaje sino una clase de mensaje cósmico que representa cierto significado. Nuestro cerebro, después de recibir este mandato, lo procesa para transformarlo en nuestro lenguaje actual, en esta forma de expresión. Nosotros lo expresamos a través de los gestos de manos, de la expresión de los ojos, a través del movimiento completo; el cerebro cumple entonces tal función. El mandato verdadero y el pensamiento verdadero son emitidos por el espíritu primordial. La gente usualmente considera que es una función independiente y directa del cerebro, pero, de hecho, a veces el espíritu primordial se encuentra en el corazón, y entonces algunos efectivamente sienten que es el corazón el que piensa.

La gente que hoy en día se dedica a la investigación del cuerpo humano considera que lo que emite el cerebro humano es una cosa con una forma que parece un tipo de onda eléctrica. No hablaremos, por ahora, sobre qué emite en esencia el cerebro, pero ellos reconocen que eso es una existencia material, por lo tanto, esto tampoco es superstición. ¿Y qué efecto genera la emisión de este tipo de cosa? Algunos maestros de qigong dicen: yo uso mi intención mental para transportar objetos, uso mi

intención mental para abrirte el tianmu, uso mi intención mental para curarte, etcétera. De hecho, algunos maestros de qigong ni tienen idea de qué capacidades de gong tienen ellos mismos, tampoco lo tienen claro. Él sólo sabe que cuando quiere hacer algo, apenas lo piensa, ya es efectivo. En realidad, es ciertamente su intención mental la que está accionando, pues las capacidades de gong son controladas por la intención mental del cerebro y efectúan específicamente las tareas bajo el mandato de la intención mental, pero la intención en sí misma no puede hacer nada. Cuando alguien que refina gong ejecuta específicamente algo, son sus capacidades de gong las que están generando efectos.

Las capacidades de gong son capacidades latentes del cuerpo humano, pero con el desarrollo de nuestra sociedad humana, el pensamiento del cerebro humano se vuelve cada vez más y más complicado, da más y más importancia a la realidad aparente y momentánea, y depende más y más de los llamados instrumentos modernos; de esta manera, las capacidades humanas innatas se atrofian cada vez más. La Escuela Dao habla sobre volver al origen y retornar a la verdad; en el curso de la cultivación-refinamiento, tienes que buscar la verdad y finalmente volver al origen y retornar a la verdad, volver a tu naturaleza primordial, sólo entonces puedes revelar estas capacidades innatas tuyas. Lo que ahora llamamos capacidades sobrenaturales de gong, son, de hecho, todas capacidades innatas del hombre. La sociedad humana parece haber progresado, pero en realidad está retrocediendo y alejándose cada vez más de la característica de nuestro universo. El otro día, cuando conté que Zhang Guolao montaba el burro con la espalda hacia delante, posiblemente no hayan entendido el significado. Él descubrió que ir hacia delante es, en realidad, retroceder, pues el hombre se está alejando cada vez más de la característica del universo. En el curso de la evolución del universo, especialmente ahora, después de entrar en el gran torrente de la economía mercantil, la moral de muchas personas se ha corrompido bastante, alejándose más y más de la característica del universo Zhen-Shan-Ren. El hombre, dado que está yéndose hacia abajo con la corriente entre la gente común, no alcanza a sentir el grado de deterioro de la moral humana, y, por lo tanto, algunos incluso sienten que es algo bueno; sólo las personas que se han elevado a través de la cultivación-refinamiento del xinxing, al echar una mirada hacia atrás pueden reconocer que la moral humana se ha deteriorado hasta este paso tan terrible.

Algunos maestros de qigong dicen: «Yo te desarrollo tus capacidades de gong». ¿Qué capacidades de gong te desarrolla? Sus capacidades de gong no funcionan sin energía, ¿puedes desarrollarlas sin que se hayan exteriorizado? Cuando sus capacidades de gong no han sido formadas con el refuerzo de su energía, ¿puedes tú desarrollarlas? Es absolutamente imposible. El desarrollo de las capacidades de gong que dice él es sólo conectar con tu cerebro tus capacidades de gong ya formadas, las cuales surten efecto bajo la dirección de la intención de tu cerebro; esto cuenta como que él te desarrolló capacidades de gong, pero, en realidad, él no desarrolló ninguna capacidad de gong para ti, sino que sólo hizo esta pequeñez.

En el caso de alguien que refina gong, la intención mental del hombre dirige las capacidades de gong para realizar tareas; en cambio, siendo una persona común, la intención mental dirige las cuatro extremidades y los órganos sensoriales de la persona para hacerlas. Es como la oficina de producción de una fábrica: la oficina del director de la planta emite instrucciones a todos los departamentos para que lleven a cabo tareas específicas. Es como el cuartel general de un ejército: el estado mayor conjunto emite las órdenes y dirige a todo el ejército para cumplir una misión. Cuando daba clases en otros lugares, conversaba frecuentemente sobre este asunto con los dirigentes de las asociaciones locales de estudio del qigong. Todos estaban sorprendidos: «Hemos estado estudiando cuán grandes son la energía latente y la conciencia latente que tiene el pensamiento humano». En realidad, no es así; ellos se habían desviado desde el comienzo mismo. Digo que para dedicarse a la ciencia del cuerpo humano, el

pensamiento humano tiene que pasar por un cambio, no se puede utilizar esos métodos de deducción y maneras de entender de la gente común para comprender esa clase de cosas sobrenaturales.

Hablando de la intención mental, aún hay varias formas. Por ejemplo, algunos hablan de la conciencia latente, el subconsciente, la inspiración, los sueños y cosas por el estilo. Hablando de los sueños, ningún maestro de qigong está dispuesto a explicarlos. Pues, cuando naces, en muchos espacios del universo nace simultáneamente un tú; todos, juntos contigo, son una entidad completa y están comunicados mutuamente; en los pensamientos, todos están asociados y relacionados. Y tú mismo, además, tienes el espíritu primordial principal, espíritu primordial asistente y aún esas imágenes de otros diferentes tipos de seres vivos que existen dentro del cuerpo; cada célula, así como los cinco órganos internos y los seis órganos huecos, son todas esas formas de existencia de los mensajes de tu imagen en otros espacios; por eso, es muy complicado. Cuando sueñas, en un momento es de una manera, y al rato, de otra; en definitiva, ¿de dónde provienen los sueños? La ciencia médica dice que en nuestra corteza cerebral ocurren cambios. Ésta es la reacción que se manifiesta en esta forma de materia; en realidad, eso es el resultado de los efectos de esa clase de mensajes de otros espacios. Por eso, cuando sueñas, te sientes en un estado nebuloso; todo esto no tiene nada que ver contigo, y tampoco necesitas hacerte cargo de ello. Existe un tipo de sueño que sí tiene relación directa contigo, pero no podemos decir que sea un sueño. Tu conciencia principal, es decir, tu espíritu primordial principal, sueña que un pariente se le aparece enfrente, o cierta y concretamente siente algo, ve algo o hace alguna cosa. En ese caso, tu espíritu primordial principal realmente hizo algo en otro espacio, vio algún asunto y también lo hizo, estando tu conciencia clara y lúcida; este tipo de asunto, efectivamente existe, sólo que es realizado en otro espacio material, en otro espacio-tiempo. ¿Puedes llamarlo un sueño? No lo es. Tu cuerpo físico en este lado ciertamente está durmiendo, así que tan solo se lo puede llamar un sueño; únicamente este tipo de sueños tiene relación directa contigo.

Hablando sobre la inspiración humana, el subconsciente, la conciencia latente y cosas por el estilo, digo que tales términos no son inventados por los científicos sino por los hombres de letras, basados en un tipo de estado al cual la gente común está acostumbrada; no tienen carácter científico. Al fin y al cabo, ¿qué es la conciencia latente referida por la gente? Es muy difícil explicarlo claramente y es algo muy general, porque los diversos mensajes humanos son demasiado complicados y parecen ser una clase de memoria vaga. En cuanto al subconsciente al que se refiere la gente, aún es fácil de explicar. Según la definición dada a este tipo de estado de subconsciencia, usualmente se refiere a una persona haciendo algo en un estado atontado; entonces, frecuentemente la gente dice que fue hecho por su subconsciente y que no fue intencional. Este subconsciente es justamente igual a la conciencia asistente de la que hablamos. Porque después de que la conciencia principal del hombre se relaja y no controla al cerebro, cuando uno se atonta y parece que se duerme, o en los sueños, en un estado inconsciente, uno es dominado fácilmente por la conciencia asistente, o sea que es el espíritu primordial asistente el que dirige. En ese momento, la conciencia asistente también puede hacer algunas cosas; es decir, son hechas por ti mismo bajo un estado nebuloso. No obstante, tales cosas suelen ser hechas bastante bien, porque la conciencia asistente puede ver la naturaleza de un asunto desde otro espacio y no está engañada por nuestra sociedad humana común. Por lo tanto, al volverse claro, él observa las cosas que ha hecho: «¿Por qué lo hice tan mal? Estando claro y conciente no lo hubiera hecho así». Aunque ahora dices que eso no es bueno, espera diez días o medio mes, y, al echar una mirada hacia atrás, dirás: «¡Ay, qué bien lo hice! ¿Cómo pude hacerlo así en ese entonces?». Esto ocurre a menudo. Es porque a la conciencia asistente no le importa el efecto en ese momento, pero producirá un buen efecto en el futuro. También hay acciones que no tienen ningún resultado posterior, sino que más bien producen efectos en el

momento; entonces, si lo hace la conciencia asistente, probablemente en ese mismo momento lo haga muy bien.

También hay otra forma, y es que frecuentemente nuestra gente con muy buena cualidad innata es fácilmente controlada por vidas superiores al hacer ciertas cosas. Por supuesto, ése es otro tema, no hablamos de esto aquí, hablamos principalmente sobre una clase de conciencia que proviene de nosotros mismos.

En cuanto a la inspiración, ése también es un término inventado por los hombres de letras. El común de la gente considera que la inspiración es la acumulación de conocimientos durante la vida entera de una persona, los cuales explotan y salen en ese instante como un chispazo. Digo que según el punto de vista del materialismo, cuanto más conocimiento se acumula en la vida del hombre, tanto más ágil se vuelve el cerebro humano con el uso. Entonces, al momento de usarlo, el conocimiento debe salir fluidamente sin parar, y, por lo tanto, la cuestión de la inspiración no entra en discusión. Todo lo que puede llamarse inspiración, o cuando viene la inspiración, no es en este estado. Usualmente es cuando alguien utiliza su cerebro, lo utiliza y lo utiliza hasta que finalmente siente que el conocimiento se ha agotado y le parece que no sale nada más; al escribir un artículo, llega a un punto en que no puede escribir más; al componer una canción, desaparece el hilo del pensamiento; al realizar un proyecto de investigación científica, no puede continuar. Usualmente, en este momento, él se siente tan fatigado que sus venas se le hinchan y sobresalen, tiene colillas de cigarrillo tiradas por todo el suelo y un agudo dolor de cabeza por el esfuerzo, y todavía no le surge ninguna idea. Finalmente, ¿en qué condiciones aparece la inspiración? Por ejemplo, si se siente cansado, él piensa: «Basta ya, descansaré un rato». Dado que la conciencia principal controla al cerebro cada vez más vigorosamente, otras vidas no pueden insertarse. Una vez que descansa, al relajarse mentalmente y dejar de pensar, de repente, sin intención, surge la idea, emitida desde dentro de su cerebro. La inspiración viene mayormente de esta manera.

Entonces, ¿por qué viene la inspiración en tal momento? Porque cuando el cerebro humano está bajo el control de la conciencia principal, cuanto más se usa el cerebro, más domina la conciencia principal y menos puede insertarse la conciencia asistente. Cuando él piensa hasta que le duele la cabeza, cuando siente mucho malestar pensando sin que surja nada, esa conciencia asistente –que es también una parte de su cuerpo, que también nace simultáneamente del vientre materno y que controla una parte del cuerpo– también sufre y le duele la cabeza, y le duele bastante. Pero cuando la conciencia principal se relaja, la conciencia asistente refleja lo que sabe al cerebro, porque cuando está en otro espacio ella puede ver la naturaleza del asunto; de esta manera, se lleva a cabo, entonces la escritura o la obra sale.

Algunas personas dicen: «Entonces usemos la conciencia asistente». Es como recién escribió alguien en su nota: «¿Cómo se toma contacto con la conciencia asistente?». No puedes tomar contacto, porque eres alguien que recién está empezando a refinar gong, alguien que no tiene ninguna capacidad, así que es mejor que no tomes contacto; tu motivo definitivamente es un apego. Algunos pueden pensar: «¿Y si usamos la conciencia asistente para crearnos más cosas valiosas e impulsar el desarrollo de la sociedad humana?». ¡No, no va! ¿Por qué no? Porque el conocimiento de tu conciencia asistente es muy limitado. Con la complejidad de los espacios, con tal cantidad de niveles, la estructura de este universo es bastante compleja; él sólo puede saber las cosas que existen en el espacio donde se encuentra, y aquello que sobrepasa el espacio donde se encuentra, ya no lo sabe. Además, hay muchísimos espacios verticales de diferentes niveles; por lo tanto, el desarrollo de la humanidad sólo puede ser controlado por los seres superiores en niveles muy altos y progresa de acuerdo con el orden y las normas del desarrollo.

Nuestra sociedad humana común se está desarrollando de acuerdo con el orden y las normas de la historia; no importa cómo piensas desarrollarla ni qué meta quieres alcanzar, esos seres elevados no lo consideran para nada de esa manera. ¿Acaso la gente de la antigüedad no llegó a pensar en los aviones, trenes y bicicletas de hoy? Digo que no necesariamente no llegaron a pensarlo. Debido a que la historia no se había desarrollado hasta esa etapa, tampoco pudieron crearlos. Superficialmente, viéndolo desde este entendimiento teórico al cual nuestra gente común está acostumbrada, y desde el ángulo del conocimiento humano actual, no pudieron ser creados porque la ciencia de los seres humanos no había alcanzado ese grado. En realidad, no importa cómo se desarrolle la ciencia humana, ésta también está desarrollándose de acuerdo con los arreglos de la historia, así que si tú quieres alcanzar cierto objetivo con esfuerzos humanos, no puedes lograrlo. Por supuesto, hay algunas personas cuyas conciencias asistentes pueden efectuar una función. Un escritor dice: «En un día puedo escribir tantas decenas de miles de palabras para un libro sin cansarme en absoluto; si quiero escribir, escribo rápidamente, y otros incluso lo encuentran bien escrito». ¿Por qué es así? Esto es el resultado del funcionamiento, mitad y mitad, de su conciencia principal y su conciencia asistente, pues su conciencia asistente también puede desempeñar la mitad de la función. Pero no siempre sucede así; la mayoría absoluta de las conciencias asistentes no se ocupan de ningún modo, y si quieres que haga algo, por el contrario, no está bien, y obtienes resultados justamente opuestos.

Corazón claro y limpio

Muchas personas no pueden entrar en la tranquilidad durante la práctica de gong y buscan por todas partes a maestros de qigong preguntando: «Ay, maestro, ¿por qué cuando practico gong no puedo entrar en la quietud? Apenas entro en la tranquilidad pienso en cualquier cosa, me vienen todo tipo de pensamientos embrollados». Éstos realmente parecen ríos y mares turbulentos, surge de todo y no puedes aquietarte en absoluto. ¿Por qué no puedes tranquilizarte? Algunas personas no lo entienden y creen que en esto hay algún truco, entonces buscan a maestros famosos: «Enséñeme algún buen método para poder tranquilizarme». Como yo lo veo, aún es buscar hacia fuera. Si quieres elevarte, tienes que buscar hacia dentro y concentrar los esfuerzos en este corazón tuyo. Sólo así puedes elevarte verdaderamente y recién entonces puedes alcanzar la tranquilidad durante la meditación sentada; poder tranquilizarte es precisamente gong, y la profundidad del poder de ding es una manifestación del nivel.

¿Puede una persona común entrar en la tranquilidad así nomás? No puede en absoluto, a no ser que tenga muy buena cualidad innata. Es decir, la causa fundamental de que el hombre no puede entrar en el estado de tranquilidad no es un problema de técnicas ni de no tener algún método especial, sino que los pensamientos y el corazón no están limpios. En la sociedad de la gente común y en los conflictos entre uno y otro, tú peleas y compites con otros por intereses propios, por las siete emociones y seis deseos, así como por diversas clases de apegos de deseos; ni siquiera puedes dejar estas cosas ni tomarlas con ligereza y ya quieres entrar en la tranquilidad, ¿es tan fácil hacerlo como decirlo? Mientras practica gong allí, alguien dice: «Simplemente no creo que sea imposible, tengo que entrar en la tranquilidad, no debo pensar embrolladamente». Apenas termina de hablar, los pensamientos brotan nuevamente; es ese corazón tuyo que no está limpio, por eso eres incapaz de alcanzar la tranquilidad.

Algunas personas quizás no estén de acuerdo con mi punto de vista: «¿No enseñan algunos maestros de qigong a utilizar algunas técnicas? Uno puede enfocarse en una sola cosa, visualizar, pensar sólo en el dantian, enfocar la mente en el dantian dentro del cuerpo o recitar el nombre de un fo, etcétera, etcétera».

Éstos son un tipo de método, pero no son sólo un tipo de método, sino la manifestación de una clase de gongfu. Entonces, el gongfu tiene una relación directa con el xinxing que cultivamos y refinamos y con el nivel que elevamos; él tampoco utiliza sólo esta técnica para entrar en la tranquilidad. Si no lo crees, haz la prueba; si toda clase de deseos y apegos tuyos son demasiado fuertes y no puedes dejar nada, a ver si puedes entrar o no en la tranquilidad. Algunos dicen que es útil recitar el nombre de fo, ¿puedes alcanzar la tranquilidad recitando el nombre de fo? Alguien dice: «Es fácil refinarse en la vía del fo Amituo; con recitar el nombre de un fo, ya funciona». Pues, ¿por qué no pruebas recitar un poco? Yo digo que eso es gongfu; tú dices que es fácil, yo digo que no lo es, ninguna vía de cultivación es fácil.

Todos saben que Sakya Muni hablaba sobre “ding”; y en cuanto a antes de “ding”, ¿qué decía? Él hablaba sobre “jie”, es decir, abstenerse de todos los deseos y vicios hasta que no quede ninguno, y recién entonces se puede entrar en el estado de ding. ¿No es esto la razón? “Ding” es también gongfu, y tampoco puedes alcanzar el grado de completa abstención de una sola vez; lentamente, con el abandono gradual de todas las cosas malas, el poder de ding también se va desarrollando desde lo poco profundo hasta lo profundo. Cuando uno recita el nombre de fo, debe hacerlo con un solo corazón sin perturbarse, dentro del corazón no se piensa en nada, se hace que todas las otras partes del cerebro se entumescan, no se sabe nada, un solo pensamiento reemplaza a decenas de miles de pensamientos, y cada ideograma de “fo Amituo” puede mostrarse frente a los ojos. ¿No es esto gongfu? ¿Se puede alcanzar este punto justo desde el comienzo? No, no se alcanza, y si se es incapaz de alcanzarlo, ciertamente no se puede entrar en la tranquilidad; si no lo crees, haz la prueba. De la boca para afuera repites allí una y otra vez, pero dentro de tu corazón piensas sobre cualquier cosa: «¿Por qué me desprecia tanto mi jefe en nuestra unidad? La bonificación que me dio este mes es tan pequeña». Cuanto más piensas, tanto más te enfadas, pero tu boca aún sigue recitando el nombre del fo, ¿crees que así puedes refinar gong? ¿No es esto una cuestión de gongfu? ¿No es el problema de que tu propio corazón no está limpio? Algunos que tienen el tianmu abierto pueden ver interiormente el dantian. El dan que se acumula en el área del abdomen inferior es una materia energética que se vuelve más luminosa cuanto más pura es y se hace más oscura y más negra cuanto menos pura es. ¿Se puede entrar en la tranquilidad tan sólo observando internamente el dan en el dantian? No, no se puede, porque no depende del método en sí; el punto clave es que los pensamientos y la intención del hombre no están claros ni limpios. Al mirar adentro hacia el dantian, ves que ese dan brillante es bastante bueno, pero en un rato, este dan cambia y se convierte en una casa: «Este cuarto es para mi hijo cuando se case; éste es para mi hija; nosotros, el viejo matrimonio, viviremos aquí; y el cuarto en el medio será la sala de estar. ¡Qué bueno! ¿Será posible que me den esta casa? Tengo que buscar un medio para conseguirla, ¿qué puedo hacer?». El hombre simplemente está apegado a estas cosas; dime, ¿puedes entrar en la tranquilidad? Otros dicen: «Al venir yo aquí, a la sociedad de la gente común, es como alojarme en un hotel; me quedo sólo unos pocos días y me voy deprisa». No obstante, algunas personas simplemente están cautivadas y son renuentes a dejar este lugar, han olvidado sus propios hogares.

El xiulian genuino requiere cultivarse hacia dentro del corazón, cultivarse hacia el interior, buscar hacia el interior; no hay búsqueda externa. Algunas vías de cultivación dicen que el fo está en el corazón; también tienen razón. Pero hay gente que malinterpreta esta frase, y, al decir que el fo está en el corazón, parece como si él mismo fuera fo, como si hubiera un fo en el corazón. Él lo entiende así, ¿no es erróneo eso? ¿Cómo puede entenderse de esa manera? El significado es que tienes que cultivarte hacia dentro del corazón y que sólo entonces puedes completar la cultivación-refinamiento, es precisamente este razonamiento. ¿Dónde hay un fo en tu cuerpo? Tienes que cultivarte, recién entonces puedes tener éxito en la cultivación.

La razón por la cual no puedes entrar en la tranquilidad es que tu mente no está vacía, que no tienes un nivel tan alto. Se entra en la tranquilidad desde la poca profundidad hacia lo profundo, hombro a

hombro con la elevación del nivel. Al dejar los apegos, tu nivel también se eleva y tu poder de ding también se profundiza. Si quieres entrar en la tranquilidad a través de alguna técnica o método, digo que todo eso es buscar hacia fuera. Desviarse y tomar un camino perverso al refinar gong se refiere precisamente a que las personas buscan externamente. Particularmente en la religión budista, si buscas externamente, se dice que estás caminando por la vía de los demonios. El xiulian genuino requiere cultivar ese corazón; sólo cuando elevas tu xinxing, recién entonces tu corazón puede alcanzar el estado de estar claro y limpio, y de wuwei; sólo cuando elevas tu xinxing, recién entonces puedes asimilarte a la característica de nuestro universo; recién después de eliminar todo tipo de deseos, apegos y cosas no buenas del hombre, puedes volcar todas tus propias cosas malas y flotar hacia arriba. Sólo sin la restricción de la característica del universo, tu *de*, esta materia, puede transformarse en gong, ¿no es que van hombro a hombro? ¡Es precisamente un razonamiento así!

Ésta es la perspectiva subjetiva de por qué uno mismo no puede alcanzar el estándar de alguien que refina gong, y es la razón de por qué uno no puede llegar a la tranquilidad. En la actualidad, existe también objetivamente un tipo de situación que te interfiere severamente para que no puedas cultivarte hacia niveles altos, y que afecta gravemente a quienes refinan gong. Todos saben que con la política de reforma y apertura, el desarrollo económico se ha reactivado y las políticas también son menos restrictivas. Se ha introducido mucha ciencia y tecnología nuevas, y el estándar de vida de la gente también se está elevando; cualquier persona común considera esto como algo bueno. Sin embargo, partiéndolo en dos y viéndolo dialécticamente, con la reforma y apertura también han entrado cosas no buenas, todo tipo de cosas. Si las obras literarias no contienen un poco de cosas pornográficas, parece que este libro tampoco se vende, pues se habla de la cuestión del volumen de ventas; si las películas y los programas de televisión no tienen algunas escenas de cama, parece que nadie quiere verlos, pues se da importancia a la cuestión del rating; en cuanto a las obras de arte, quién sabe si es arte genuino o qué cosa es; en nuestro antiguo arte tradicional chino no existían estas cosas. Y esta tradición de nuestro pueblo chino, no es que surgió porque alguno la haya inventado o creado. Cuando hablé sobre la cultura prehistórica, mencioné que todas las cosas tienen su raíz de origen. Los valores morales humanos se han distorsionado y han sufrido cambios, e incluso el criterio para juzgar lo bueno y lo malo también ha sufrido cambios, pero eso es cosa de la gente común. Este criterio de la característica del universo Zhen-Shan-Ren es el único criterio para evaluar si una persona es buena o mala, y jamás cambia. Siendo alguien que refina gong, si quieres saltar afuera de la gente común, tienes que usar este criterio para evaluar las cosas, no puedes emplear el criterio de la gente común; por lo tanto, objetivamente existe también esta clase de interferencia. Y no sólo son estos casos, han aparecido cosas como la homosexualidad, la liberación sexual, la drogadicción y otras cosas embrolladas por el estilo.

La sociedad humana se ha desarrollado hasta esta fase de hoy; piensen todos: ¿qué será si continúa desarrollándose? ¿Se puede permitir que esto exista así para siempre? Si el hombre no remedia esto, el Cielo sí lo hará. Cuando la humanidad experimentó catástrofes, se encontraba siempre bajo este tipo de estado. Durante todas estas clases, no he mencionado nada sobre el tema de la gran catástrofe de la humanidad. Las religiones, así como mucha gente, están hablando sobre este tema tan candente. Les digo lo siguiente: piensen todos, en nuestra sociedad de la gente común, ¡el estándar moral del hombre ha sufrido un cambio así! ¡La tensión en las relaciones de la gente ha llegado a este grado! ¿No piensas que esto ha llegado a un estado peligroso en extremo? Por consiguiente, el presente ambiente que existe objetivamente también está interfiriendo gravemente en la cultivación-refinamiento hacia niveles altos de la gente que refina gong. Los retratos de desnudos se exhiben simplemente allí, colgando en las avenidas; con sólo levantar la cabeza, se los ve.

Lao Zi dijo una vez una frase como esta: «Cuando un hombre superior escucha el Dao, se cultiva diligentemente». Al oír el Dao, el hombre superior piensa que finalmente, después de tantas dificultades, ha obtenido el Fa recto; «si no me cultivo hoy, ¿cuándo voy a tener otra oportunidad para hacerlo?» Pienso que un ambiente complicado es, por el contrario, algo bueno; cuanto más complicado es, más pueden surgir personas elevadas; si uno puede desatarse y salir de aquí, entonces se ha cultivado de la manera más sólida.

Para alguien que de verdad puede cultivarse y refinarse decididamente, digo que esto es, por el contrario, algo bueno. Si no se produjeran conflictos para ti, no habría oportunidades para elevar tu xinxing, ni tampoco podrías ascender. Si tú eres bueno y yo también soy bueno, ¿cómo te cultivas y refinas? Para un cultivador común perteneciente a “un hombre promedio que oye el Dao”, da lo mismo refinarse o no; las personas de este tipo probablemente no puedan cultivarse bien. Hay algunos que encuentran razonable lo que enseña el Maestro aquí, pero después de regresar a la sociedad de la gente común, estos intereses inmediatos aún son más reales y concretos. Sí, son reales y concretos, no obstante, ni hablemos de ti, incluso muchos millonarios de Occidente y personas muy ricas y poderosas, después de morir, descubrieron que no tienen nada, porque las riquezas materiales no pueden traerse con el nacimiento ni llevarse con la muerte, y se sienten muy vacíos. Pero, ¿por qué es tan valioso el gong? Porque éste se lleva directamente en el cuerpo de tu espíritu primordial; al nacer se puede traerlo y al morir se puede llevarlo. Decimos que el espíritu primordial no se extingue, y esto tampoco es algo supersticioso. Después de descartarse las células de nuestros cuerpos físicos, los componentes moleculares más pequeños que existen en otros espacios no se extinguen, sólo se ha desprendido una cáscara.

Todo lo que acabo de decir pertenece al asunto del xinxing del hombre. Sakya Muni dijo una frase así, y Damo también: «China, esta tierra de Oriente, es un lugar donde surgen personas con gran *de*». A lo largo de la historia de nuestra China, muchos monjes y muchos chinos han estado muy orgullosos. Piensan que eso significa que ellos pueden cultivar alto gong; entonces, mucha gente está muy feliz y presume alegremente: «Ah, qué bueno, nosotros, los chinos; en este lugar, China, surgen personas con gran cualidad innata y gran *de*». De hecho, mucha gente no entiende el significado dentro de esto; ¿por qué en China pueden surgir personas con gran *de*?, ¿por qué puede salir alto gong? Muchos no conocen el significado real de las palabras de la gente de niveles altos, ni conocen el reino donde se encuentra la gente de niveles y reinos altos, ni el estado de sus pensamientos. Por supuesto, como dijimos, sin considerar qué significa esto, piensen todos: sólo entre el gentío más complicado y en el ambiente más complicado se puede cultivar gong alto, éste es el significado.

Cualidad innata

La cualidad innata se determina por la cantidad de esta clase de materia *de* que lleva el cuerpo del hombre en otro espacio. Si el *de* es poco y la materia negra es mucha, entonces el campo de yeli es grande, lo cual significa una cualidad innata pobre; con mucho *de*, mucha materia blanca, el campo de yeli es chico, lo cual significa una cualidad innata buena. Ambas clases de materia del hombre, blanca y negra, pueden transformarse mutuamente, ¿cómo se transforman? Hacer cosas buenas produce materia blanca; la materia blanca se obtiene justamente por haber sufrido, pasado por pesares y haber hecho obras buenas. En cambio, la materia negra se produce al hacer cosas malas, y eso es yeli. Éstas tienen tal proceso de transformación y, al mismo tiempo, también tienen una relación de acarreamiento. Dado que van directamente con el espíritu primordial, no son cosas de una sola vida, sino que van acumulándose desde un pasado remoto. Por eso se habla sobre acumular *ye* y acumular *de*; además, los ancestros pueden acumularlos para los descendientes. A veces recuerdo que los antiguos chinos y las personas

ancianas solían decir: «Los ancestros acumularon *de*» o «acumula *de*, te falta *de*». Qué correctas son esas frases, realmente son muy correctas.

La buena o mala cualidad innata puede determinar si la cualidad de iluminación de una persona es buena o pobre. Las personas con pobre cualidad innata pueden causar que la cualidad de iluminación humana también se vuelva muy pobre. ¿Por qué? Porque una persona con buena cualidad innata tiene más materia blanca, y esta clase de materia blanca está en armonía con nuestro universo y puede asimilarse armoniosamente, sin separación, a la característica Zhen-Shan-Ren. La característica del universo se refleja entonces en tu cuerpo y se comunica directamente con éste. En cambio, esta clase de materia negra es justamente lo contrario, se obtiene por hacer cosas malas y es opuesta a la característica del universo; por lo tanto, se produce una clase de separación entre esta clase de materia negra y la característica de nuestro universo. Si esta clase de materia negra es mucha, se forma un campo alrededor del cuerpo humano, que envuelve a la persona. Cuanto más grande y denso es este campo, tanto más hace que la cualidad de iluminación de esta persona empeore. Esto es porque él no puede recibir esta característica del universo Zhen-Shan-Ren; a su vez, es por haber hecho cosas malas que produjo la materia negra. Usualmente, este tipo de personas cree cada vez menos en cultivarse y refinarse; cuanto más pobre es la cualidad de iluminación, tanto más padecen la obstrucción del yeli; y cuanto mayor es el sufrimiento, menos cree y más difícil le resulta cultivarse y refinarse.

Para alguien con mucha materia blanca, cultivarse y refinarse resulta fácil, porque durante el curso de su cultivación-refinamiento, con tal de que se asimile a la característica del universo, su xinxing pueda elevarse, este tipo de *de* suyo se transforma directamente en gong. En cambio, una persona con mucha materia negra es como la producción de una fábrica con un proceso adicional: otros tienen los materiales listos, pero él tiene materia prima de mala calidad que requiere ser reprocesada; así que debe pasar por tal proceso. Por eso, él primero tiene que soportar sufrimientos para disminuir su yeli y transformarlo en materia blanca, y recién después de que esta clase de materia blanca se forma en *de*, puede crecer alto gong. No obstante, esta clase de persona en sí usualmente ya tiene pobre cualidad de iluminación, y si le dices que sufra más, cree aun menos y soporta aun menos; por lo tanto, a una persona con mucha materia negra le resulta difícil cultivarse y refinarse. En el pasado, la Escuela Dao o las vías de cultivación que le transmitían a un solo discípulo, decían que el shifu busca al discípulo, no que el discípulo busca al shifu, justamente porque hay que ver la cantidad de estas cosas acarreadas en su cuerpo para decidir.

La cualidad innata determina la cualidad de iluminación, pero esto tampoco es absoluto. Hay gente que tiene muy pobre cualidad innata, pero su ambiente familiar es muy bueno y muchos en su familia refinan gong; también hay algunos que son religiosos laicos y creen mucho en el asunto de la cultivación-refinamiento. Este tipo de ambiente también puede hacer que él se vuelva creyente y que su cualidad de iluminación se vuelva buena; por eso, tampoco es absoluto. También hay gente que tiene muy buena cualidad innata pero que frecuentemente recibe la educación de esa pizca de conocimiento de nuestra sociedad práctica; en particular, unos años atrás, el método de educación absolutista de la mente hizo que la mentalidad del hombre se volviera sumamente estrecha; todas las cosas más allá de su propio conocimiento, él no las cree en absoluto, y esto también puede hacer que su cualidad de iluminación sea interferida severamente.

Doy un ejemplo; durante un seminario, el segundo día hablé sobre el tema de la abertura del tianmu. Había una persona con muy buena cualidad innata; de repente, su tianmu fue abierto para él a un nivel muy alto, y él vio muchas y diversas escenas que otros no podían ver. Les contó a los demás: «Oh, en el campo entero de enseñanza del Fa, vi Falun cayendo como copos de nieve sobre la gente, vi cómo es el cuerpo verdadero del Maestro Li, vi la aureola de luz del Maestro Li, vi cómo luce el

Falun y vi cuántos Fashen hay. Vi que en diferentes niveles está el Maestro Li enseñando Fa, y vi cómo los Falun les ajustan los cuerpos a los estudiantes. También vi que cuando el Maestro enseña, en todos los diferentes niveles, nivel por nivel, están los cuerpos de gong del Maestro Li dando lecciones; además vi bellezas celestiales esparciendo flores y demás cosas así». Él vio todas estas cosas tan maravillosas, lo cual indica que la cualidad innata de esta persona era bastante buena. Habló por aquí y por allá, y al final dijo: «Yo no creo en estas cosas». Algunas cosas ya están verificadas por la ciencia de hoy; muchas cosas pueden obtener explicaciones de la ciencia existente, y hay algunas que nosotros también hemos expuesto. Lo que ocurre es que las cosas que el qigong ha llegado a conocer, ciertamente sobrepasan el conocimiento de la ciencia moderna, esto es definitivo. Viéndolo de esta manera, la cualidad innata tampoco puede determinar completamente la cualidad de iluminación de uno.

Wu, iluminación

¿Qué significa 'wu'? 'Wu' es un término que proviene de las religiones. En la religión budista, se refiere a la comprensión que un cultivador tiene sobre Fo Fa; la iluminación en el entendimiento y la iluminación final se refieren a la iluminación de la sabiduría. Pero ahora ya se ha empleado entre la gente común para decir que una persona es muy lista o que sabe lo que piensa el jefe en su corazón, que lo capta inmediatamente y que sabe cómo complacerlo. La gente dice que esto es tener buena cualidad de iluminación y frecuentemente lo entiende de esta manera. Pero una vez que saltas afuera del nivel de la gente común, en un nivel un poco más alto, ya descubres que el principio de este nivel conocido por la gente común frecuentemente es erróneo. La iluminación referida por nosotros no es esta iluminación en absoluto. La cualidad de iluminación de una persona astuta, por el contrario, no es buena, porque una persona demasiado lista hace el trabajo superficial, ganándose así el aprecio de sus jefes y superiores. En ese caso, el verdadero trabajo, ¿no tiene que ser hecho por otros? Entonces, él les debe a otros; como él es astuto, sabe cómo complacer y puede obtener más beneficios, por lo tanto, otros tienen que sufrir más desventajas; por ser astuto, tampoco puede sufrir pérdidas ni llega a perder fácilmente, así que son otros los que tienen que salir perdiendo. Él le da cada vez más y más importancia a estos pequeños beneficios prácticos, entonces su corazón se hace más y más estrecho; él siente cada vez más que los intereses materiales de la gente común son justamente cosas que no se puede soltar, entonces considera que él mismo le da importancia a la realidad material; él no sufre pérdidas.

¡Algunos hasta lo envidian! Te digo, no lo envidies, tú no tienes idea de cuán cansado vive él, no puede comer ni dormir bien y hasta en sueños teme sufrir pérdidas en sus intereses. Con respecto a los intereses personales, él cava en un cuerno de buey. Dime, ¿no lleva una existencia agotadora, viviendo toda su vida para esto? Decimos que si frente a un conflicto uno puede dar un paso atrás, se encontrará con un vasto mar y un cielo sin límites; seguramente habrá un escenario diferente. Pero este tipo de persona no cede en nada y vive una vida de lo más agotadora; de ninguna manera aprendas de él. En el mundo de la cultivación-refinamiento se dice: «Esta persona es la más perdida, está completamente perdida entre la gente común por intereses materiales». Si le pides que preserve su *de*, «¡hablar es fácil!» Si le dices que refine gong, él no te cree para nada: «¿Refinar gong? Ustedes, quienes refinan gong, ni siquiera devuelven el golpe al ser golpeados, no devuelven la injuria tras ser injuriados, y si alguien los hace sufrir mucho, en lugar de tratarlo de la misma manera, por el contrario, le agradecen. ¡Son todos como Ah Q! ¡Cada uno de ustedes está mal de la cabeza!». Este tipo de persona no puede comprender el significado del xiulian, y dice que tú eres incomprensible y tonto. Dime, ¿acaso él no es difícil de salvar?

El *wu* del que hablamos no es este *wu*. Mas bien, es justamente lo que algunas personas llaman ser tonto con respecto a los intereses personales; ésta es la iluminación a la cual nos referimos. Por supuesto, no es que realmente seamos tontos, sólo que tratamos muy ligeramente el asunto de nuestros beneficios personales, mientras que en todos los otros aspectos somos muy sabios. Cuando realizamos un proyecto de investigación científica, en cuanto a las tareas asignadas por los superiores o con respecto a cumplir algún trabajo, hacemos todo muy bien, con mucha racionalidad y lucidez. Solo tomamos con ligereza lo concerniente a nuestros beneficios personales y conflictos interpersonales. ¿Quién puede decir que eres tonto? Nadie dirá que eres tonto; está garantizado que es así.

Hablemos de este tonto que de verdad es tonto; este principio en los niveles altos es totalmente al revés. Es imposible que un tonto haga maldades mayores entre la gente común, o compita y pelee por beneficios personales o busque fama, así que él no pierde *de*. Al contrario, otros le dan *de*; al golpearlo e insultarlo, todos le dan *de*, y esta materia es extremadamente valiosa. En este universo nuestro existe justamente este principio: quien no pierde no gana, y el que gana tiene que perder. Viendo a ese gran tonto, todos lo insultan: «Eres un gran tonto». Apenas abren las bocas para insultarlo, un pedazo de *de* se lanza hacia él. Cuando le sacas ventaja a otro, perteneces al lado ganador, entonces tienes que perder. Alguien le pega un puntapié: «¡Eres un gran idiota!», pues bien, otra vez un pedazo de *de* fue lanzado allí pesadamente. Quien sea que lo humille o le pegue un puntapié, él sólo sonreirá: «Ven, de todas maneras me estás dando *de*; ¡no pienso rechazarte nada!». Entonces, de acuerdo con el principio de los niveles altos, piensen todos: ¿quién es el más listo? ¿No es justamente él? Él es el más listo. Él no pierde ni un poquito de *de*, y si le arrojas *de*, no rechazará ni un poquito, lo querrá todo y lo tomará con una sonrisa. Él puede ser tonto en esta vida, pero no lo será en la próxima, su espíritu primordial no es tonto. En las religiones se dice que una persona que tiene mucho *de* se convierte en un funcionario de alto rango o hace grandes fortunas en su próxima vida, porque todo esto es intercambiado por *de*.

Decimos que el *de* puede transformarse directamente en *gong*. La altura que alcanzas cultivándote, ¿no evoluciona justamente de este *de* tuyo? Éste puede transformarse directamente en *gong*. Entonces, el *gong* que determina la altura del nivel de la persona y la magnitud de la potencia de *gong*, ¿acaso no evoluciona justamente de esta clase de materia? Dime, ¿es valioso o no el *de*? Éste realmente puede traerse al nacer y llevarse al morir. En la religión budista se dice que la altura a la cual te cultivas y refinas es tu Posición de Fruto. Cuanto das, tanto obtienes, es simplemente este principio. En la religión se dice que teniendo *de*, uno será un funcionario de alto rango u obtendrá grandes riquezas en la vida venidera. Con insuficiente *de*, ni siquiera se consigue comida mendigando, pues no se tiene *de* para intercambiar. ¡Sin pérdida no hay ganancia! Cuando alguien no tiene ni un poco de *de*, su cuerpo y su alma se extinguen y él muere de verdad.

En el pasado, hubo un maestro de *qigong* que cuando recién salió al público tenía un nivel bastante alto, pero más tarde cayó en la fama y los beneficios materiales. Dado que él pertenecía a aquellos cuyo espíritu primordial asistente es el que se cultiva y refina, su *shifu* se llevó a su espíritu primordial asistente. Cuando estaba su espíritu primordial asistente, él era controlado por éste. Por ejemplo, un día, su entidad de trabajo distribuía viviendas, y el jefe dice, «todos aquellos a quienes les falta una vivienda, vengan y expongan sus condiciones, expliquen cómo es que necesitan una vivienda». Cada uno dice lo suyo, mientras que esa persona se queda callada. Finalmente, el jefe considera que él tiene más necesidad que los demás y que debe darle la casa a él. Otros dicen: «No, no deben dársela a él, sino a mí, me falta una vivienda por esto y aquello». Él dice: «Pues, tómala». Según la gente común, este hombre se volvió tonto. Alguien que sabe que él refina *gong* le pregunta: «Siendo alguien que refina *gong*, no quieres nada, pues, ¿qué quieres?». Él contestó: «Aquello que otros no quieren, eso quiero yo». En realidad, él no era tonto en absoluto, sino que era bastante sagaz. Sólo que las cuestiones de intereses y beneficios personales, él las trataba de esta manera; él seguía el curso natural.

Otros le preguntan de nuevo: «¿Acaso hay algo que la gente de hoy no quiera?». Él responde: «Las piedras en el suelo que patean de acá para allá, nadie las quiere, entonces yo recojo esas piedras». La gente común siente que esto es inconcebible y no puede entender a la gente que refina gong, no la entiende de ninguna manera porque el reino de conciencia de la gente común está demasiado lejos, la distancia entre los niveles es demasiado grande. Por supuesto, él no iba a recoger esa piedra, él sólo dijo un principio al cual la gente común no puede iluminarse: «No persigo las cosas de entre la gente común». Acerca de la piedra, todos saben que en las escrituras budistas está escrito que en el Mundo de la Felicidad Suprema los árboles son de oro, la tierra es de oro, los pájaros son de oro, las flores son de oro, las casas son de oro e incluso los cuerpos de los fo brillan como oro. Al llegar allí, no se puede encontrar ni un pedazo de piedra, y se dice que el dinero que se usa allí es justamente piedras; por supuesto, él no iba a llevar allí un pedazo de piedra, no obstante, dijo un principio que la gente común es incapaz de comprender. Es cierto que las personas que refinan gong dicen: «La gente común posee lo que persigue la gente común, nosotros no perseguimos eso; aquello que posee la gente común, a nosotros tampoco nos interesa; pero lo que tenemos nosotros no puede ser obtenido por la gente común, por más que lo quiera».

En realidad, la iluminación que explicamos recién, aún pertenece a esta clase de iluminación durante el curso de la cultivación-refinamiento; ésta es exactamente opuesta a la iluminación de la gente común. La iluminación que realmente señalamos es –mediante el Fa que shifu enseña durante nuestro proceso de refinamiento de gong, el dao que enseña el shifu de la Escuela Dao y las tribulaciones que uno mismo encuentra durante el curso de la cultivación-refinamiento– poder iluminarse o no a que uno mismo es un cultivador, poder comprender y aceptar o no, y poder actuar o no de acuerdo con este Fa durante el curso de la cultivación-refinamiento. Alguno, no importa cómo se lo dices, aún no cree y sigue considerando que las cosas de la gente común son más prácticas. Él se aferra a sus conceptos de siempre que lo hacen incapaz de creer. Otros sólo quieren curar enfermedades, y apenas menciono acá que el qigong fundamentalmente no se usa para curar enfermedades, sienten aversión y no creen las cosas que enseño después.

La cualidad de iluminación de algunas personas simplemente no se eleva; algunos marcan al azar palabras o frases de este libro mío. Aquellos de nosotros que tienen el tianmu abierto pueden ver que este libro brilla con ‘cinco luces y diez colores’ y es de oro resplandeciente, y que cada símbolo es la imagen de mis Fashen. Si yo dijera mentiras, estaría engañándolos a todos; una marca tuya luce como una borrosidad negra, ¿cómo te atreves a hacerlo así a la ligera? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No te estamos llevando a niveles altos por medio de la cultivación? Sobre ciertas cosas, también debes reflexionar un poco; este libro puede guiar tu cultivación-refinamiento, piénsalo, ¿es precioso o no es precioso? ¿Puede tu veneración al fo hacer que de veras te cultives y refines? Tú eres muy devoto, no te atreves a tocar ni un poco esa estatua de fo y le quemas incienso todos los días; sin embargo, el Dafa que realmente puede guiar tu cultivación-refinamiento, sí te atreves a menospreciarlo.

Hablando sobre el asunto de la cualidad de iluminación del hombre, esto se refiere a tu grado de comprensión, a los diferentes niveles que aparecen o a cierta cosa, y a cierto Fa que el shifu te enseña durante el curso de la cultivación-refinamiento. Sin embargo, esto aún no es la iluminación fundamental a la cual nos referimos; la iluminación fundamental es ésta: en sus años de vida, ya desde el comienzo de su cultivación-refinamiento, él asciende continuamente y descarta continuamente los apegos humanos y todo tipo de deseos, el gong también crece incesantemente, hasta que, al final, él llega al último paso de su cultivación-refinamiento. Cuando la materia *de* se transforma con éxito totalmente en gong y el camino de la cultivación-refinamiento arreglado por el shifu llega al final, en este instante, ¡bum!, todas las cerraduras explotan y se abren. Su tianmu alcanza el punto más alto del nivel en el que él está, y él ve la apariencia verdadera de diferentes espacios en el nivel donde se

encuentra, las formas existentes de toda clase de seres vivos en distintos espacios-tiempo y las formas de existencia de materia en diferentes espacios-tiempo; él llegó a ver el principio verdadero de nuestro universo. Los poderes divinos se manifiestan grandiosamente y él puede comunicarse con toda clase de seres vivos. Al llegar a este paso, ¿no es él un gran ser iluminado, una persona que se ha iluminado mediante su cultivación-refinamiento? Traducido a la antigua lengua de la India, es precisamente fo.

Esta iluminación de la que hablamos, este tipo de iluminación fundamental, aún pertenece a la iluminación de forma inmediata. La iluminación inmediata significa que él se cultiva encerrado durante toda su vida, sin saber cuán alto es su gong ni qué forma tiene el gong refinado por él mismo; no hay ninguna reacción en absoluto e incluso todas las células de su cuerpo están encerradas; el gong que refina es encerrado y sólo al llegar al último paso de la cultivación-refinamiento, se abre. Sólo una persona con gran cualidad innata puede lograr esto, pues empezar a cultivarse y refinarse así es algo muy sufrido. Desde ser una buena persona, hay que elevar constantemente el xinxing propio, soportar siempre sufrimientos y cultivarse continuamente hacia niveles más altos, exigiéndose constantemente en la elevación del xinxing, pero sin poder ver el gong propio. Este tipo de persona tiene la mayor dificultad para cultivarse, pues se cultiva durante tantos años sin saber nada; esto hace que tenga que ser una persona de gran cualidad innata.

Hay otra forma de iluminación, llamada iluminación gradual. Desde el comienzo, muchos sienten la rotación del Falun, y al mismo tiempo les abro también el tianmu a todos. Por diversas razones, hay quienes no pueden ver nada, pero irán viendo en el futuro, desde no poder ver claramente hasta poder ver más claramente, y desde no saber usarlo hasta saber usarlo; el nivel está elevándose continuamente. Junto con la elevación de tu xinxing, abandonando los diversos corazones de apego, toda clase de capacidades de gong van saliendo hacia fuera. La evolución del proceso entero de cultivación-refinamiento y el proceso de la transformación del cuerpo ocurren todos bajo la circunstancia de que tú mismo puedes verlos o sentirlos. De esta manera, al llegar al último paso, entiendes completamente el principio verdadero del universo, y el nivel habrá alcanzado la cima hasta donde debes cultivarte. Tanto la transformación del benti como el refuerzo de las capacidades de gong han llegado a un cierto grado, y la meta se va alcanzando progresivamente. Ésta es la iluminación gradual. Este método de cultivación de la iluminación gradual tampoco es fácil; al tener capacidades de gong, algunos simplemente no pueden dejar sus corazones de apego, entonces es fácil que ostenten y son más propensos a hacer cosas no buenas. Así, tienes que perder gong, tu cultivación resulta en vano y al final te arruinas. Hay gente que es capaz de ver, puede ver las manifestaciones de toda clase de seres vivos en diferentes niveles; entonces, es posible que uno de ellos te arrastre para que hagas esto o aquello o para que cultives y refines sus cosas, tomándote como su discípulo; no obstante, él no puede hacer que obtengas el Fruto Recto, porque él mismo tampoco lo ha obtenido.

Además, todos aquellos en los espacios de niveles altos son deidades que pueden volverse muy grandes y manifestar poderes divinos; una vez que tu corazón no es recto, ¿no lo seguirás? Una vez que los sigas, de inmediato tu cultivación resultará en vano. Aunque él fuera fo o dao de verdad, tienes que cultivarte de nuevo desde el comienzo. ¿Acaso no son deidades todos aquellos en tantos niveles del Cielo? Sólo cuando uno se ha cultivado y refinado hasta niveles extremadamente altos y ha alcanzado la meta, puede saltar completamente afuera. Pero a los ojos de la gente común, tal deidad se manifiesta cierta y concretamente alta y enorme, y su capacidad es también muy grande; sin embargo, no necesariamente ha obtenido el Fruto Recto. Bajo la interferencia de toda clase de mensajes y la tentación de todo tipo de escenas, ¿puedes mantener tu corazón inmóvil? Por eso, cultivarse con el tianmu abierto también es difícil, y es aun más difícil contener el xinxing. No obstante, afortunadamente tenemos algunas personas que pertenecen a aquellos cuyas capacidades de gong les son abiertas a medio camino, y entran en el estado de iluminación gradual. El tianmu es abierto para

cada uno, pero a muchas personas no se les permite exteriorizar capacidades de gong; después de que tu xinxing se eleva gradualmente hasta un cierto nivel, que el estado de tu corazón es estable y que te puedes contener a ti mismo, entonces, de una vez, te son abiertas estallando. Cuando llegas a cierto nivel, se deja que te aparezca el estado de iluminación gradual; en ese momento, te resulta más fácil contenerte y aparecen diferentes clases de capacidades de gong. Tú continúas cultivándote hacia arriba por tu cuenta hasta que, finalmente, todas éstas se abren por completo. A medio camino de la cultivación-refinamiento, se deja que te aparezca; muchos de nosotros pertenecen a esta clase, así que no estén ansiosos por ver.

Probablemente, todos hayan oído que la vía Zen también habla sobre las diferencias entre la iluminación inmediata y la iluminación gradual. Huineng, el sexto patriarca de la vía Zen, enseñó la iluminación inmediata, y Shenxiu, de la rama norteña de la vía Zen, la iluminación gradual. En la historia, ambos debatieron por un tiempo muy largo sobre los estudios budistas, discutiendo por aquí y por allá. Yo digo que esto no tiene sentido, ¿por qué? Porque aquello a lo que apuntaban era tan sólo el conocimiento de un principio durante el curso de la cultivación-refinamiento. Este principio, algunos lo entienden inmediatamente, mientras que otros se iluminan y lo entienden gradualmente. Como sea que uno se ilumine, ¿no está bien? Si se llega a entender de una sola vez, mejor, y si uno se ilumina gradualmente, también va, ¿no se iluminan todos? Todos se iluminan; por lo tanto, ninguno estaba equivocado.

Las personas de gran cualidad innata

¿Qué es una persona de gran cualidad innata? Hay una diferencia entre una persona de gran cualidad innata y otra con buena o pobre cualidad innata. Es demasiado difícil encontrar a una persona de gran cualidad innata, sólo puede nacer una después de un período histórico bastante largo. Por supuesto, una persona de gran cualidad innata, en primer lugar, debe poseer un *de* muy grande, este tipo de campo de materia blanca tiene que ser bastante grande; este punto es terminante. Al mismo tiempo, él aún debe ser capaz de digerir amarguras entre amarguras, debe tener un corazón de gran Ren, debe ser capaz de renunciar, debe poder preservar su *de*, además debe tener buena cualidad de iluminación, etcétera, etcétera.

¿Qué son las amarguras entre amarguras? En la religión budista se cree que ser un humano simplemente conlleva sufrir; siempre que seas humano, tendrás que sufrir. Ésta cree que ninguno de los seres vivos en todos los espacios tiene este cuerpo de nuestra gente común y que por eso ellos no se enferman; cree que tampoco existe la cuestión del nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte y que, por lo tanto, tampoco existe este tipo de sufrimiento. La gente en otros espacios puede flotar, no tiene peso; es muy bello y prodigioso. A la gente común, justamente por tener este cuerpo, le aparece un problema: no va si tiene frío, no va si tiene calor, no va si tiene sed, no va si tiene hambre y tampoco va si está cansada; además tiene el nacimiento, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte, así que de ningún modo estás cómodo.

Leí en un informe de cierto periódico, que durante un terremoto en Tangshan murieron muchas personas, pero algunas fueron rescatadas. A este grupo de personas le hicieron una encuesta social especial: se les preguntó cómo se sintieron bajo el estado de la muerte. Pero, inesperadamente, todas estas personas comentaron una situación peculiar, y además todas coincidieron: es que precisamente en el instante de la muerte no sintieron miedo, justamente lo contrario, todos experimentaron, de repente, una sensación de liberación y un tipo de excitación latente. Algunas personas se sintieron repentinamente libres de la atadura del cuerpo y flotaron ligera y maravillosamente en el aire, e incluso

vieron sus propios cuerpos; hay gente que además vio seres vivos de otros espacios; y algunos también fueron a tal o cual lugar. Todos hablaron de que en ese instante sintieron una especie de excitación latente y liberación, una sensación de no tener sufrimiento. Esto quiere decir que el hecho de que tengamos un cuerpo carnal es justamente un sufrimiento, pero todos nosotros venimos de esta manera del vientre materno y entonces no somos conscientes de que esto es sufrimiento.

Digo que el hombre tiene que digerir amarguras entre amarguras. El otro día conté que el concepto de este espacio-tiempo de los seres humanos aún es diferente al del espacio de otro espacio-tiempo más grande; un shichen de nuestro espacio es dos horas, y es precisamente un año de ese otro espacio. Se dice que esta persona que refina gong bajo estas condiciones tan sufridas es verdaderamente excepcional; se dice que esta persona tiene el corazón de buscar el Dao y quiere cultivarse y refinarse, así que tal persona es simplemente demasiado extraordinaria. Con tanto sufrimiento, él todavía no ha destruido su cualidad innata y aún quiere cultivarse y refinarse para retornar. ¿Por qué se puede ayudar incondicionalmente a las personas que se cultivan y refinan? Es justamente por esto. Digamos que esta persona, en el espacio de la gente común, permanece toda la noche meditando sentada; entonces, cuando otros la ven, dicen que es realmente extraordinaria, pues ya se ha sentado aquí por seis años. Esto es porque un shichen nuestro es un año de ese lado. Nosotros, los seres humanos, tenemos un espacio extremadamente singular.

¿Cómo se digieren las amarguras entre amarguras? Por ejemplo, esta persona un día va a trabajar. Su unidad no marcha bien, tiene más personal que empleos y no puede continuar más, así que debe reestructurarse y subcontratar, por lo cual el personal sobrante tiene que irse. Él también es uno de ellos y de repente pierde su tazón de arroz. ¿Cómo se sentirá? No tiene ingresos, ¿cómo vivirá? No sabe hacer otro trabajo, así que regresa a casa decaído. Apenas llega, encuentra que el anciano de la familia está enfermo, gravemente enfermo; él se preocupa tanto que quiere llevarlo al hospital, y con gran dificultad consigue dinero prestado para internarlo. Regresa a casa para preparar algunas cosas para el anciano y, ni bien llega, un maestro de la escuela viene a buscarlo para decirle: «Su hijo ha golpeado gravemente a alguien, vaya a verlo de inmediato». Justo después de resolver ese problema, regresa a casa y, apenas se sienta, recibe una llamada telefónica: «Tu cónyuge tiene una aventura». Por supuesto, no todos se encuentran necesariamente con cosas como éstas. El común de la gente no aguanta este sufrimiento y piensa: «¿Para qué vivo? Mejor busco una soga y me cuelgo, ¡no quiero vivir más! ¡Así acabo con todo!». Digo justamente que el hombre tiene que ser capaz de digerir amarguras entre amarguras; por supuesto, no necesariamente son de este tipo de forma. No obstante, las intrigas y la conspiración entre la gente, las fricciones de xinxing y las peleas por beneficios e intereses personales no son menores que aquello. Cuántas personas viven por una bocanada de qi y cuando no pueden aguantar más, simplemente se cuelgan. Por lo tanto, tenemos que cultivarnos y refinarnos en un ambiente así de complicado, siendo capaces de aguantar amarguras entre amarguras y manteniendo, al mismo tiempo, un corazón de gran Ren.

¿Qué es un corazón de gran Ren? Siendo alguien que refina gong, debes, ante todo, ser capaz de no devolver el golpe al ser golpeado, ni devolver la injuria al ser injuriado, tienes que ejercer Ren. De otro modo, ¿qué clase de cultivador eres? Alguien dice: «Es difícil llevar a cabo este Ren, tengo mal temperamento». Si es así, entonces cambia; quien refina gong tiene que ejercer Ren. Hay personas que cuando educan a los hijos también se enfadan, los regañan haciendo tanto ruido, casi que voltean el cielo. Cuando educas a tus hijos, no tienes que actuar de esa manera, no te enfades realmente, debes educar a tus hijos con más racionalidad, así podrás educarlos verdaderamente bien. Si ni siquiera puedes sobrepasar las pequeñeces sin enojarte, ¿aún quieres hacer que tu gong crezca? Alguien dice: si al caminar por la calle alguien me pega una patada, ahí puedo aplicar Ren, total nadie me conoce. Digo que esto aún no es suficiente; tal vez, en el futuro, se haga que alguien te dé dos bofetadas en la cara

justamente enfrente de la persona ante quien sientes más miedo de “perder la cara”, haciéndote pasar vergüenza para ver cómo lidias con este asunto y si puedes ejercer Ren o no. Si puedes lograr Ren pero en tu corazón no puedes dejarlo, tampoco va. Todos saben que después de alcanzar ese nivel de luohan, al encontrarse con cualquier suceso, no se lo guarda en el corazón, no se guarda, en absoluto, ningún asunto de la gente común en el corazón, se está siempre alegre y sonriente, y por más que se salga perdiendo ampliamente, igual se está alegre y sin darle importancia. Si realmente puedes realizar esto, ya habrás alcanzado el grado elemental de la Posición de Fruto de luohan.

Alguien dijo: «Si llevamos a cabo este Ren a tal grado, la gente común va a decir que somos demasiado cobardes y que es demasiado fácil aprovecharse de nosotros». Yo digo que eso no es cobardía. Piensen todos, las personas de edad avanzada y las de alto nivel cultural entre la gente común aún prestan atención al autodomínio y no actúan como los demás. ¿No es aun más el caso de nosotros, que refinamos gong? ¿Cómo puede ser eso cobardía? Digo que eso es la manifestación de un corazón de gran Ren, una manifestación de firme voluntad; sólo alguien que refina gong puede tener este corazón de gran Ren. Hay un dicho así: «Cuando se encuentran dos personas ordinarias y se increpan, desenvainan sus espadas para luchar». Para la gente común, así es como debe ser; tú me insultas, yo te insulto; tú me pegas, entonces yo te pego a ti. Así es justamente una persona común, ¿puedes decir que él es una persona que refina gong? Siendo alguien que se cultiva y refina, si no tienes una voluntad firme y no puedes controlarte, no podrás realizar este punto.

Todos saben de un tal Han Xin en la antigüedad; dicen que este Han Xin era muy capaz y era un gran general y pilar del Estado bajo Liu Bang. ¿Por qué pudo realizar hazañas tan grandiosas? Dicen que desde chico, Han Xin ya no era una persona común. Hay un cuento que relata cómo Han Xin fue humillado teniendo que pasar por entre las piernas de alguien. En su adolescencia, Han Xin practicaba artes marciales, y la gente que las practicaba llevaba siempre una espada en la cintura. Un día, caminando por la calle, un matón local le impide el paso y, con las manos en la cintura, le pregunta: «¿Para qué llevas esa espada? ¿Te atreves a matar a alguien? Si te atreves a hacerlo, córtame la cabeza». Diciendo esto, le extiende su cabeza. Han Xin piensa: «¿Para qué cortarte la cabeza?». En aquel tiempo, si cortaban la cabeza de alguien, también tenía que ser informado a las autoridades y se pagaba con la propia vida, ¿cómo podría él matar a alguien a gusto? Viendo que Han Xin no se atrevía a matarlo, el matón dice: «Si no te atreves a matarme, arrástrate entre mis piernas». Entonces Han Xin realmente se arrastró entre sus piernas. Esto demuestra que Han Xin poseía un corazón de gran Ren y era diferente del común de la gente; por eso pudo hacer cosas tan grandiosas. ‘Luchar por una bocanada de qi’ son palabras de la gente común. Vivir por esta bocanada de qi, piensen todos, ¿no es agotador vivir así? ¿No resulta sufrido? ¿Vale la pena? En último análisis, Han Xin era un hombre común, pero nosotros somos cultivadores, nosotros debemos ser mucho mejores que él. Nuestra meta es sobrepasar el nivel de la gente común y avanzar hacia niveles más altos. No llegamos a encontrar tal situación, pero cuando un cultivador es humillado y deshonrado entre la gente común, la situación tampoco es necesariamente menor en comparación. En cuanto a las fricciones de xinxing entre personas, digo que tampoco son inferiores a esta cosa, sino que, más bien, la sobrepasan, así que esto también es bastante difícil.

Al mismo tiempo, un cultivador aún debe ser capaz de renunciar y de abandonar todo tipo de apegos y deseos de la gente común. Pero no se puede hacerlo de una vez, así que podemos lograrlo lentamente. Si hoy pudieras hacerlo de una vez, entonces hoy mismo serías fo. La cultivación-refinamiento tiene que ir lentamente, pero no aflojes. Tu dices: «El Maestro dijo que la cultivación-refinamiento tiene que ir lentamente, entonces iremos lentamente.» ¡Eso no va en absoluto! Tienes que exigirte a ti mismo estrictamente; en la cultivación-refinamiento de Fo Fa, tienes que hacer esfuerzos vigorosos y diligentes hacia delante.

También hay que poder preservar el *de* y el *xinxing*, y no se debe actuar imprudentemente. No puedes hacer cualquier cosa que te dé la gana, debes ser capaz de preservar tu *xinxing*. Entre la gente común, todos oyen a menudo una frase como ésta: acumula *de* y haz cosas buenas. Las personas que refinan *gong* no hablan sobre acumular *de*, nosotros hablamos sobre preservar el *de*. ¿Por qué hablamos sobre preservar el *de*? Porque vemos una situación así: acumular *de* es lo que se dice entre la gente común; si él acumula *de* y ejerce *Shan*, su próxima vida será buena. En cambio, para nosotros no existe aquí este asunto; si completas la cultivación, obtendrás el *Dao*, entonces no existe la cuestión de alguna vida próxima. Aquí hablamos de preservar el *de*, lo cual tiene también otro nivel de significado, es decir, los dos tipos de materia que llevan nuestros cuerpos no son acumulados durante una vida, sino que han sido dejados a través de un tiempo largo y remoto. Aunque corras en bicicleta por toda la ciudad, no necesariamente te cruzarás con obras buenas para hacer. Aunque lo hagas así todos los días, no es seguro que te topes con ellas.

En cuanto a que acumules *de*, aún hay otro nivel de significado: tú consideras que un asunto es bueno, pero al hacerlo, quizás sea algo malo; o cuando ves que un asunto es algo malo, si tú intervienes, quizás era algo bueno. ¿Por qué? Porque no puedes ver las relaciones causales y predestinadas que hay en el medio. Las leyes se ocupan de los asuntos de la gente común, esto no es un problema. Pero ser alguien que refina *gong* es algo sobrenatural, entonces, siendo tú una persona sobrenatural, hay que usar principios sobrenaturales para requerirte, no se puede evaluar usando los principios de entre la gente común. Si no conoces las relaciones causales y predestinadas de un asunto, es fácil que lo hagas incorrectamente. Por eso, nosotros hablamos de *wuwei*; no puedes hacer simplemente lo que quieras. Alguno dice: «Justamente yo quiero ocuparme de la gente mala». Digo que entonces ve y sé policía. Pero tampoco estamos diciendo que ni siquiera te ocupes cuando te topes con alguien matando a una persona o provocando un incendio. Les digo a todos, cuando aparece un conflicto entre uno y otro o cuando alguno le pega una patada o un puñetazo a otro, es probable que esa persona le debiera algo al otro desde antes y que ambos estén saldando la cuenta. Si intervienes y ellos no pueden saldarla completamente, tienen que volver a hacerlo en la próxima vuelta. Esto significa que si no puedes ver las relaciones causales y predestinadas, eres propenso a hacer cosas malas y consecuentemente pierdes *de*.

No hay problema con que la gente común se ocupe de los asuntos de la gente común, pues ellos evalúan utilizando los principios de la gente común. Pero tú tienes que aplicar los principios sobrenaturales para evaluar; si ves un asesinato o un incendio intencional y no te ocupas, es una cuestión de *xinxing*; de otro modo, ¿cómo reflejas que eres una buena persona? Si ni siquiera te importa un asesinato o un incendio, ¿de qué cosas te ocupas tú? Pero hay un punto, estas cosas no tienen mucho que ver con nosotros, los cultivadores. No necesariamente se arreglan para ti, no necesariamente se hace que te topes con ellas. Nosotros hablamos sobre preservar el *de*, y es precisamente para prevenir que hagas cosas malas. Quizás, al hacer sólo un poquito de algo, puede ser que estés haciendo algo malo y entonces pierdas *de*. Una vez que pierdas *de*, ¿cómo te elevarás? ¿Cómo alcanzarás tu meta final? Dentro de esto hay tal problema. Además, hay que tener buena cualidad de iluminación; si la cualidad innata es buena, probablemente la cualidad de iluminación también sea buena; la influencia del ambiente también produce un efecto.

También hemos dicho que si cada uno de nosotros se cultiva hacia el interior, si cada uno busca desde su propio *xinxing*, entonces, cuando no se haga algo bien, uno mismo buscará la razón y lo hará bien la próxima vez, y antes de hacer algo considerará primero a los demás. Así, la sociedad humana también se tornará buena, la moral ascenderá otra vez, el espíritu de la civilización se tornará bueno y la situación de la seguridad pública, por lo tanto, también se volverá buena, incluso es posible que ni haya policías. De esta manera, nadie necesitará ser controlado y cada uno se hará cargo de sí mismo,

disciplinándose a sí mismo, buscando hacia dentro de su propio corazón; dime, qué bueno es esto. Todos saben que ahora las leyes se van perfeccionando y mejorando progresivamente, pero, ¿por qué hay aún quienes hacen cosas malas? ¿Por qué no respetan las leyes? Es precisamente porque tú no puedes hacerte cargo de su corazón, y cuando nadie lo ve, él aún quiere hacer cosas malas. Si cada persona cultiva hacia el interior de su corazón, entonces eso es enteramente diferente. Y tampoco hay necesidad de que tú intervengas contra la injusticia.

El Fa sólo puede ser explicado hasta este nivel; en cuanto a lo que es más alto, tiene que depender de que tú mismo te cultives, sólo entonces lo puedes obtener. Algunos hacen preguntas cada vez más específicas; si me haces explicar y responder todas las cuestiones de la vida, ¿qué cultivarás y refinarás por ti mismo! Tú tienes que cultivarte por ti mismo e iluminarte por ti mismo; si cuento todo, no te quedará nada para cultivarte. Afortunadamente, Dafa ya está transmitido públicamente, ya puedes actuar de acuerdo con Dafa.

* * *

Pienso que el tiempo de mi transmisión del Fa básicamente terminará pronto; por eso, quiero dejarles a todos las cosas genuinas para que en vuestra cultivación-refinamiento, de ahora en adelante, esté el Fa para guiarlos a todos. Durante todo el curso de mi transmisión del Fa, me he basado en la responsabilidad para con todos y, al mismo tiempo, soy responsable para con la sociedad, de hecho, lo hacemos sobre la base de este principio; en cuanto a si es hecho bien o mal, tampoco hablaré sobre esto, pues en sí está la opinión pública. Mi deseo es transmitir Dafa públicamente para que más gente se beneficie y para posibilitar que quienes realmente quieren cultivarse y refinarse puedan cultivarse y refinarse hacia arriba de acuerdo con el Fa. Al mismo tiempo, en el curso de la transmisión del Fa también expusimos los principios para ser un humano, y asimismo esperamos que después de salir de las clases, si no pueden cultivarse y refinarse de acuerdo con Dafa, puedan al menos ser buenas personas; de esta manera, es beneficioso para nuestra sociedad. De hecho, ya sabes cómo ser una buena persona y, después de salir de aquí, tú también puedes ser una buena persona.

Durante el proceso de la transmisión del Fa, también hay aspectos que no andan sobre ruedas, y las interferencias por todos lados son también muy grandes. Debido al gran apoyo de la entidad organizadora y los líderes de diferentes comunidades, y por los esfuerzos del personal de trabajo, la realización de nuestras clases es bastante exitosa.

Todas estas cosas que expliqué durante las clases son para guiar a todos en la cultivación-refinamiento hacia niveles altos; en las enseñanzas de Fa del pasado, nadie las explicó. Las cosas de las que hablamos ya son muy claras, y fueron explicadas integrando la ciencia y la ciencia del cuerpo humano contemporáneas; además, el nivel de estas enseñanzas es muy alto. Es principalmente para el bien de todos, es para hacer que verdaderamente puedas obtener el Fa y cultivarte y refinar te hacia arriba; éste es mi punto de partida. Durante el proceso de nuestra transmisión del Fa y del gong, muchos sienten que el Fa es bastante bueno pero que es difícil actuar de acuerdo con él. En realidad, siento que si es difícil o no, depende de a qué persona se le habla; una persona común promedio que no quiere cultivarse y refinarse puede sentir que la cultivación-refinamiento es simplemente demasiado difícil e incomprensible, que no puede completar la cultivación-refinamiento. Él es una persona común y, como no quiere cultivarse y refinarse, lo encuentra muy difícil. Lao Zi dijo: «Cuando alguien superior oye el Dao, lo lleva a cabo diligentemente; cuando alguien promedio oye el Dao, lo practica de vez en cuando; cuando alguien inferior oye el Dao, se ríe a carcajadas; si él no se

riera, éste no sería el Dao». Para las personas que se cultivan y refinan de verdad, digo que es muy fácil, no es una cosa de una altura tal que no pueden escalar. De hecho, muchos estudiantes veteranos aquí sentados y estudiantes veteranos que no han venido ya se han cultivado y refinado a niveles considerablemente altos. Yo no te había contado esto por temor a que produjeras corazones de apego, presumieras complaciente y demás factores, afectando, de esta manera, el crecimiento de la potencia de tu gong. Siendo una persona que realmente tiene el corazón decidido a cultivarse y refinarse, él es capaz de aguantar; enfrente de todo tipo de beneficios e intereses, puede dejar este corazón de apego y considerarlo muy ligeramente; mientras pueda realizar esto, no será difícil. La gente que dice que es difícil, es simplemente porque no puede abandonar estas cosas. El método de gong de la cultivación-refinamiento, en sí mismo, no es difícil, y la elevación del nivel, en sí misma, no tiene ninguna dificultad; es simplemente por no poder abandonar el corazón humano, que él dice que es difícil. Por estar en medio de los beneficios prácticos, es muy difícil dejarlo, pues este beneficio está justamente aquí; dime, ¿cómo dejas este corazón? Él lo considera difícil; de hecho, la dificultad está justamente aquí. Cuando ocurren conflictos entre uno y otro y no podemos soportar esta bocanada de qi y ni siquiera podemos tomarnos como alguien que refina gong al tratar el asunto, digo que esto no va. En el pasado, cuando me cultivaba y refinaba, muchas personas elevadas me dijeron palabras como estas: «Difícil de soportar, se puede soportar; difícil de hacer, se puede hacer». En efecto, esto es precisamente así; por lo tanto, después de regresar a casa, todos pueden hacer el intento. Cuando atraveses una tribulación o una prueba real, haz la prueba; si es difícil de tolerar, trata de tolerar; si parece difícil de realizar y dicen que es difícil, entonces prueba un poco, a ver si realmente va o no va. Si de veras puedes llevarlo a cabo, descubrirás realmente que, ¡tras el verde oscuro del sauce, se hallan resplandecientes flores y otra nueva aldea!

He hablado mucho, y al haberles hablado mucho, a todos les resulta difícil recordar. Principalmente quiero pedir algo: espero que todos, en vuestra futura cultivación-refinamiento, se consideren a sí mismos personas que refinan gong y sigan cultivándose y refinándose verdaderamente. ¡Espero que todos los estudiantes, nuevos y veteranos, puedan cultivarse y refinarse en Dafa, y que todos puedan completar el gong y alcanzar la perfección! Espero que después de regresar a casa, todos aprovechen bien el tiempo para cultivarse concretamente.

Glosario

*Los términos chinos que aparecen en el libro están escritos según el sistema de Pinyin, término que significa ‘deletreo por sonido’. El Pinyin es un sistema de transcripción del mandarín al alfabeto, que aplica, en mayor medida, la fonética inglesa. Para ayudar a pronunciar correctamente en castellano, al lado de cada palabra en chino explicada en este glosario, se encuentra, entre paréntesis, una aproximación de su pronunciación sobre la base de la fonética castellana. Los acentos representan los cuatro tonos del chino mandarín.

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

Amituo - 阿彌陀 (Amituó): un fo con nivel de rulai (rulai: ver glosario), también conocido como Amitufo (fo: ver glosario).

Años de Hui Chang - 會昌 (Juì Chang): período de una gobernación (841-846) en la dinastía Tang.

Baihui - 百會 (bǎihuì): punto de acupuntura localizado en la coronilla.

Bairi feisheng - 白日飛升 (báirì feisheng): término daoísta que significa “elevarse volando a plena luz del día”.

Benti - 本 (běn): propio, origen, principal; **體 (tǐ):** cuerpo.

Bigu - 辟谷 (bìgǔ): “sin un grano”; término antiguo para referirse a la abstinencia de comida y agua; ayuno.

Bocanada de qi: expresión china que hace referencia a algo insignificante, tal como una bocanada de qi (qi: ver glosario).

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

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

Ciento ocho mil li - 里 (lǐ): medida china de distancia; una expresión común para describir una distancia muy lejana.

Cinco órganos internos y seis órganos huecos - (de la medicina tradicional china) cinco órganos internos: corazón, hígado, vaso, pulmones y riñones; seis órganos huecos: vesícula biliar, estómago, intestino grueso, intestino delgado, vejiga y los “san jiao” (“tres calentadores”, órganos invisibles que administran la circulación del qi en el cuerpo)

Dafa - 大 (dà): grande; **法 (fǎ):** Ley, método, vía. Gran Ley; Gran Vía.

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

Damo - 達摩 (Dámó): legendario fundador de la vía Zen.

Dan - 丹 (dan): masa de energía en el cuerpo.

Dantian - 丹 (dan); 田 (tián): campo. “Campo de dan” localizado en el área del abdomen inferior.

Dao - 道 (Dào): 1) El Camino; término daoísta para la Verdad más alta y absoluta.
2) ser iluminado de la Escuela Dao.

De - 德 (dé): “El hombre tiene un cuerpo específico en muchos otros espacios, y en un espacio específico, alrededor del cuerpo humano existe un tipo de campo. ¿Qué campo? Este campo es justamente el *de* del que hablamos”; “El *de* es una clase de materia blanca”; “El *de*, este tipo de materia, lo obtenemos después de sufrir, soportar golpes y realizar obras buenas” (Zhuan Falun, por Li Hongzhi)

Doufu - 豆腐 (dòufù): queso de soja

Ding - 定 (dìng): quieto, calmado; estado de concentración profunda.

Dizi - 弟 (dì): hermano menor; 子 (zǐ): persona, hijo. Discípulo.

Fa - 法 (Fǎ): Ley.

Falun - 法 (Fǎ): Ley; 輪 (lún): rueda. El símbolo de Falun Dafa.

Fashen - 法 (Fǎ): Ley; 身 (shēn): cuerpo. “Cuerpo de Fa”.

Fengshui - 風 (fēng): viento; 水 (shuǐ): agua. Geomancia china; el estudio del medio ambiente en función de su entorno y los cinco elementos.

Fo - 佛 (fó): ser iluminado de la Escuela Fo.

Fo Fa - 佛 (fó): ser iluminado; 法 (Fǎ): la Ley. “La Ley de los seres iluminados”.

Foti - 佛 (fó): ser iluminado de la Escuela Fo; 體 (tǐ): cuerpo. El cuerpo de un ser iluminado.

Fruto Recto: logro en la Escuela Fo.

Futi - 附 (fù): adherirse, pegar; 體 (tǐ): cuerpo, entidad. Espíritu o animal que se adhiere a un cuerpo humano.

Gong - 功 (gōng): 1) tipo de energía explicada por el Sr. Li Hongzhi como “materia de alta energía”.
2) práctica que refina tal energía.

Gongfu - 功夫 (gōngfu): habilidad de gong.

Gongli - ㄉㄛˋ ㄌㄧˋ (gongli): potencia de gong.

Gongneng - ㄉㄛˋ ㄋㄥˊ (gongnéng): capacidad de gong.

Gran señal de mano de la flor de lian: postura de manos con la forma de una flor, con la base de ambas palmas, así como las puntas de los dedos pulgar y menor, unidos, con el resto de los dedos abiertos apuntando hacia arriba.

Guan - 關 (guàn): un paso, barrera, punto crítico.

Guanding - 灌 (guàn): llenar; 頂 (dǐng): coronilla. Llenarse de energía a través de la coronilla; ritual de iniciación.

Guanyin - 觀音 (guānyīn): un ser iluminado femenino con Posición de Fruto de pusa.

Han - 漢 (hàn): 1) grupo étnico mayoritario de la población china; los chinos tradicionales eran llamados “gente de Han”. 2) región Han: comprende la mayor parte de China.

Heche - 河車 (héche): “vehículo de río”; Circulación celestial Heche: una forma de circulación de energía.

Hegu - 合谷 (hé gǔ): punto de acupuntura localizado en el dorso de la mano.

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

Hun - 葷 (hūn): comida prohibida en la religión budista.

Jie - 劫 (jié): período de tiempo de dos mil millones de años.

jieyin - 結印 (jiéyìn): posición con ambas manos juntas formando un óvalo a la altura del abdomen inferior.

Jingang - 金 (jīn): oro; 鐵 (tiě): metal. Un guerrero poderoso que acompaña al fo.

Kaigong - 開 (kāi): abrir; ㄉㄛˋ (gong): Abertura de gong

Kaiguang: - 開 (kāi): abrir; 光 (guāng): luz. Abertura de luz.

Ke - 科: rama académica.

Lama - 喇嘛 (lāmā): título de un maestro en la tradición de la religión budista tibetana.

Lao Zi - 老子 (Lǎo Zǐ): fundador de la Escuela Dao y autor del Dao De Jing. Se estima que vivió y enseñó en China alrededor del siglo V o IV a.C.

Laogong - 勞宮 (láogōng): punto de acupuntura localizado en el medio de la palma.

Lei Feng - 雷鋒 (Léi Fēng): (1940-1962) un soldado; referente moral chino en la década de 1960.

Li - 里 (lǐ): medida china de distancia equivalente a medio kilómetro.

Lian - 蓮 (lián): flor parecida al loto.

Lu Dongbin - 呂-}賓 (Lǚ Dōngbīn): Uno de los ocho inmortales (así se conocía al grupo de ocho deidades daoístas que aparecen en la cultura china durante la dinastía Yuan).

Lunyu - 論語 (lún yǔ): exposición, declaración.

Luohan - 羅漢 (luóhàn): Posición de Fruto (ver en glosario) que está por debajo de pusa.

Majiang - 麻將 (máchiàng): un juego tradicional chino en el que participan cuatro personas.

Maoyou - 酉 (mǎoyǒu): el borde entre los lados yin y yang del cuerpo.

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

Mingmen - 命門 (mìngmén): “puerta de la vida”; punto de acupuntura localizado en la parte baja de la línea central de la espalda.

Niepan - 涅槃 (niépán): término de la religión budista que se refiere al momento en que, al morir un monje, éste abandona su cuerpo físico.

Niwan - 泥丸 (níwán): término daoísta para el cuerpo pineal; glándula pineal.

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

Pangmen Zuodao - 旁 (páng): lateral; **門 (mén):** puerta; **左 (zuǒ):** torpe, izquierda; **道 (dào):** vía, camino. “Puerta lateral, vía torpe”.

Perder la cara: expresión china que significa abochornarse frente a otra persona hasta el grado de no soportar ser visto por ésta.

Piel y pelo: frase calificativa china para decir que algo tiene poca profundidad, que no capta la esencia, que es superficial.

Posición de Fruto: nivel alcanzado en la cultivación más allá de Tres Reinos.

Practicar gong: en este libro se utiliza dicho término cuando se hace referencia a los casos en que realizan ejercicios de qigong sin lograr un efecto real, o sea, sin “refinar” gong verdaderamente.

Pusa - 菩薩 (púsà): Posición de Fruto de un ser iluminado de aspecto femenino que está por encima de Luohan.

Qi - 氣 (qì): en la cultura china es la energía vital

Qiankun - 乾坤 (chiánkun): Cielo y Tierra, cosmos. Una forma de circulación de energía. 乾: masculino; 坤: femenino.

Qianmen - 前門 (chiánmén): “Puerta de adelante” o “Portón principal”. Uno de los mayores distritos de compras en Beijing.

Qiao - 竅 (chiào): abertura.

Qigong - 氣功 (chìgong): nombre genérico para las prácticas que refinan energía.

Qiji - 氣機 (chìshì): mecanismo de energía.

Qimen - 奇 (chì): raro; 門 (mén): puerta.

Qin Kui - 秦燧 (chín kui): ministro traidor durante la dinastía Song (1270-1227 a.C.).

Qing - 情 (chíng): sentimentalismo, afecto, emociones humanas.

Refinar / refinarse - es la traducción de 煉 (liàn): refinar, refinarse, forjar, forjarse.

Refinar gong - Al contrario de ‘practicar gong’ (ver en glosario), en este libro se utiliza ‘refinar gong’ cuando se hace referencia a los casos en que se realizan ejercicios de qigong logrando un efecto real, o sea, cuando se forja gong verdaderamente. Los ideogramas chinos de ‘refinar’ y ‘practicar’ se diferencian únicamente en el radical. El radical de ‘refinar’ significa fuego, mientras que el radical de ‘practicar’ significa seda; esto explica la diferencia en el uso.

Ren - 忍 (Rěn): Concepto que abarca tolerancia, paciencia, resistencia, sacrificio, etcétera. El ideograma se compone de un cuchillo sobre un corazón.

Rulai - 如來 (rúlái): ‘Rey Viene’. Posición de Fruto de un ser iluminado superior a pusa y luohan.

Sakya Muni - 釋 (Shìjia): una tribu de la India; 牟尼 (Muòní): sabio. Más conocido en Occidente como buda Siddhārtha Gautama, cuyas enseñanzas más tarde dieron origen a la religión budista.

Sanhua juding - 三花聚頂 (sanjua chùdǐng): tres flores juntas sobre la coronilla.

Señora Madre Reina: En la mitología china, la deidad femenina de más alto nivel dentro de Tres Reinos.

Shan - 善 (Shàn): benevolencia, bondad, compasión.

Shangen - 山根 (shanguen): Punto de acupuntura localizado en medio de las cejas.

Shichen - 時辰 (shíchén): Unidad de tiempo china equivalente a dos horas.

Shifu - 師 (shì): maestro; 父 (fù): padre. Título con el que los discípulos llaman respetuosamente al maestro de su vía de cultivación.

Siete emociones y seis deseos: Término genérico de la religión budista para referirse a todas las emociones y deseos humanos.

Suming Tong - 宿命通 (sùmìng tong); 宿: constelación; 命: vida; 通: abrir, atravesar. Ver el pasado y el futuro.

Sun Wukong - 孫悟空 (Sun Wùkōng): el Rey Mono, personaje de la novela Viaje al Oeste, de Wu Chen (1500-1582 d.C.), en la dinastía Ming (1368-1644 d.C.).

Tabla de espíritu: relicario de madera usado en los hogares para venerar a los antepasados o a otros espíritus.

Taiji - 太極 (tàichí): el símbolo de la Escuela Dao.

Tanzhong - 膻中 (tánchōng): punto de acupuntura localizado en la línea central del pecho.

Tian - 田 (tián): campo.

Tianmu - 天 (tiān): cielo; 目 (mù): ojo. “Ojo celestial”, también conocido como “tercer ojo”.

Tuina - 推 (tuī): empujar; 拿 (ná): agarrar. Es una técnica de la medicina tradicional china que manipula los tejidos blandos y las articulaciones a fin de estimular los órganos internos a través de los meridianos.

Vía Secreta: también llamada Vía Esotérica Tang o Tantrismo

Wu - 悟 (wù): iluminación.

Wuwei - 無為 (wúwèi): “hacer sin hacer”, “sin intención”; seguir el curso natural de las cosas.

Xinxing - 心 (xīn): corazón; 性 (xìng): naturaleza, característica. “Naturaleza del corazón”.

Xiu - 修 (xiū): cultivar, arreglar, mejorar; cultivación.

Xiulian - 煉 (liàn): cultivar, arreglar, mejorar; 煉 (liàn): refinar, forjar; cultivación y refinamiento.

Ye - 業 (yè): materia negra se obtiene cuando el hombre hace maldades, efectúa cosas incorrectas o maltrata a los demás.

Yeli - 業力 (yèlì): potencia o poder de ye.

Yin y yang - 陰陽 (yīn yáng): Concepto daoísta sobre la bipolaridad de la naturaleza; yin: femenina, negativo; yang masculino, positivo.

Yinghai - 嬰 (yīng): infante; 孩 (hái): niño. Entidad angelical saltarina y juguetona con aspecto de niño o bebé.

Yuan - 元 (yuán): 1. primero, primordial, básico. 2. unidad monetaria de China.

Yuanshen: - 元 (yuán): primero, primordial, básico, principal; 神 (shén): espíritu. Espíritu primordial.

Yuanying - 元 (yuán): primero, primordial, básico, principal; 嬰 (ying): infante. Término daoísta cuya traducción literal es ‘infante primordial’.

Yuzhen - 玉枕 (yùzhěn): punto de acupuntura localizado en la parte inferior trasera de la cabeza.

Zhang - 丈 (chàng): unidad de medida que equivale aproximadamente a 3,3 metros.

Zhen - 真 (Zhen): verdad, verdadero.

Zhen-Shan-Ren - 真善忍 (Zhen-Shàn-Rěn): Verdad-Benevolencia-Tolerancia.

Zhouyi - 周易 (chouyi): Libro de los Cambios; antiguo texto chino de cultivación y profecías que data de la dinastía Zhou (1100-221 a.C.).

Zhuan - 轉 (zhuàn): girar.

Zouhuo rumo - 走 (zǒu): caminar; 火 (jǔo): fuego; 入 (rù): entrar; 魔 (mó): demonio. Significa literalmente “caminar en el fuego y entrar en lo demoníaco”; “caminar en el fuego” puede interpretarse como “excederse”.