

جوان فالون

轉法輪

النسخة العربيّة

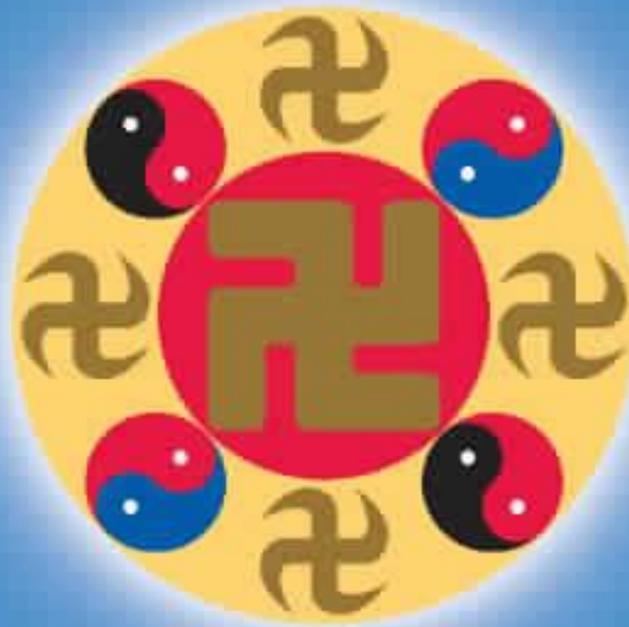
لي هونغجي

لي هونغجي

旋法至極

佛法無邊

法輪常轉

هذه الصورة التي تمثل الفالون هي الصورة المصغرة للكون، وفي كل العوالم الأخرى أيضا له أشكال وجوده الخاصة به ومسارات تطوره و تحوله، لهذا أقول أنه عالم بأسره.

這個法輪圖形是宇宙的縮影，他在其它各個空間也有他存在的形式、演化過程，所以我說是一個世界。

لي هونغجي، ١٩٩٤

نقله إلى العربية: ممارسون من الوطن العربي

النسخة العربية الثانية- نيسان ٢٠١٨
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

(عن دافا)

لون يو

دافا هي حكمة الخالق. هي أصل فتق السماء والأرض، وأصل الخلق، وتحولات الكون ؛ وهي تشمل كل الأشياء، من أصغر الأشياء حجما إلى أكبر ما يوجد، وفي الحين نفسه هي تتجلى بطريقة مختلفة في كل طبقات الوجود المختلفة للأجرام السماوية. من أعماق الوجود إلى حيث تبدأ أصغر الجزيئات بالظهور، وإلى طبقات تليها طبقات من الجزيئات التي لا تُعدّ ولا تُحصى، من الصغير إلى الكبير، وصولا إلى الذرات، الجزيئات، الكواكب، والمجرات التي تعرفها الإنسانية في الطبقات الخارجية، وإلى ما هو أكبر- جزيئات من مختلف الأحجام تكوّن عوالم من مختلف الأحجام متناثرة في كل مكان في الأجرام السماوية في الكون. المخلوقات التي توجد في مختلف الطبقات ترى الجزيئات التي هي أكبر من جزيئات طبقتها كواكب في سمانها، وهذا الأمر ينطبق على كل طبقة. بالنسبة للمخلوقات في كل طبقة من طبقات الكون، يبدو وكأن هذا الأمر يتواصل إلى ما لا نهاية. إن الدافا هي من خلق الزمان والمكان، وذلك العدد الوافر من المخلوقات والأجناس، وكل الخليقة، كل ما يوجد إنما هو مدين لها بوجوده، ولا شيء خارج عنها. كل هذه إنما هي التجليات المحسوسة، في طبقات مختلفة لصفات الدافا : جين شان رن.

مهما كانت طرق البشرية في استكشاف الكون والحياة متقدمة، فإن المعرفة التي تمّ تحصيلها هي بمثابة النظر إلى جزء محدود من هذا البعد الذي تسكن فيه الكائنات البشرية، والموجود في طبقة دنيا من الكون. في بعض حضارات ما قبل التاريخ اكتشف البشر كواكب أخرى. ولكن مع كل الارتفاعات والمسافات التي قطعوها لم تصل البشرية أبدا إلى الخروج من البعد الذي توجد فيه. لن يكون بإمكان البشرية أبدا معرفة الصورة الحقيقية للكون. إن أراد كائن بشري أن يفهم أسرار الكون، الزمان والمكان، والجسم البشري، فعليه أن يسلك طريق التعهد في فاعلية، وأن يصل إلى اليقظة الحقيقية، رافعا بذلك مستوى وجوده. من خلال التعهد سترتفع أيضا طبيعته الأخلاقية، وبعد أن يصبح قادرا على التمييز بين ما هو حقًا جيد وبين السيء، وبين الفضيلة والرذيلة، ويرتفع فوق طبقة البشر، فسوف يرى ويدخل في اتصال مع الكون الحقيقي، ومع مخلوقات الأبعاد الأخرى والطبقات الأخرى.

كثيرا ما يدّعي البشر أن اكتشافاتهم تهدف إلى تحسين نوعية العيش، في حين أن ما يحفزهم في الواقع هو المنافسة التكنولوجية. وفي معظم الأحيان هي لم تأت إلا بعد أن تخلى الناس عن كل ما هو إلهي وتخلوا عن القواعد الأخلاقية التي تهدف إلى ضبط النفس ؛ هذه الأسباب كانت وراء تعرّض حضارات من الزمن الماضي مرّات عديدة للدمار. ولكن اكتشافات الناس تنحصر بالضرورة في هذا العالم المادي، والوسائل المتوّخّة تتمثل في كون أن ما وقع التعرف إليه هو فقط ما تتم دراسته. في حين أن الأشياء غير الملموسة وغير المرئية في البعد البشري، ولكنها مع ذلك موجودة بصفة موضوعية وتظهر للبشر بشكل حقيقي في هذا العالم الحالي- مثل الروحانية، الإيمان، الكلمات الإلهية والمعجزات – يُنظر إليها على أنها مواضيع محظورة، لأن الناس أقصوا من حياتهم الجانب الإلهي.

إن كان الجنس البشري قادرا على اتّخاذ القيم الأخلاقية أساسا لتحسين طبعه، وسلوكه، ومفاهيمه، فسيكون من الممكن للحضارة أن تدوم وللمعجزات أن تظهر من جديد في العالم البشري. حدث مرّات عديدة في الماضي أن ظهرت ثقافات نصف- إلهية نصف- بشرية، ساعدت الناس على السموّ بفهمهم الحقيقي للحياة والكون. عندما يُبرهن الناس على الاحترام والتقدير اللازمين تجاه تجلّي دافا في هذا العالم، فإن جنس البشر، والأمم، والبلدان ستحظى جميعها بنعم وبشرف وبمجد. دافا الكون هي من خلق الجرم السماوي والكون والحياة وكل الخليقة. أي مخلوق يُعرض عن الدافا ويبتعد عنها هو فاسد حقا ؛ أيّ شخص في هذا العالم بمقدوره أن يضع نفسه على خُطى دافا هو حقا شخص جيد، وفي نفس الوقت هذا يمكن أن يجلب له الجزاء الحسن وسينعم بالصحة والسعادة ؛ وكلّ ممارس بمقدوره أن يصير واحداً مع الدافا فهو إنسان نال الطاوو، إله.

لي هونغجي، ٢٤ أيار ٢٠١٥

الفهرس

المحاضرة الأولى

- ١..... هداية الناس حقًا إلى المستويات العليا
- ٤..... توجد فا مختلفة في مستويات مختلفة
- الحق، الرحمة، الصبر "جين، شان، رن، " هو المقياس الوحيد لتقييم ما إذا كان الإنسان جيدًا أم سيئًا
- ٧.....
- ٨..... التشيغونغ ينتمي لحضارة ما قبل التاريخ
- ١١..... التشيغونغ هو (طريقة) تعهد
- ١٣..... لماذا لا ينمو الغونغ رغم الممارسة؟
- ١٩..... الخصائص المميزة للفالون دافا

المحاضرة الثانية

- ٢٤..... موضوع العين الثالثة (العين السماوية) "تيانمو"
- ٣٢..... القدرة على الرؤية عن بعد
- ٣٤..... القدرة على رؤية الماضي والمستقبل
- ٣٧..... الخروج من العناصر الخمسة والعوالم الثلاثة
- ٤١..... السعي وراء الغايات

المحاضرة الثالثة

- ٤٨..... أنا أعتبر كل الممارسين تلاميذي
- ٤٩..... تشيغونغ مدرسة بوذا والبوذية
- ٥٢..... ممارسة طريقة تعهد واحدة
- ٥٤..... قدرات الغونغ وقوة الغونغ
- ٥٥..... التعهد المعكوس واستعارة الغونغ
- ٦٠..... تملك الجسم البشري من طرف حيوانات وأرواح سفلية - الجسم المسكون "الفوتي"
- ٦٤..... اللغة الكونية
- ٦٦..... ما يُعطيه المعلم للتلاميذ
- ٧١..... حقل الطاقة
- ٧٢..... كيف ينشر تلاميذ الفالون دافا طريقة الممارسة

المحاضرة الرابعة

- ٧٥..... الريح والخسارة
- ٧٦..... تحويل الكارما
- ٨٣..... الرفع من السينسينغ (الطبيعة الأخلاقية والنفسية)
- ٨٧..... سكب الطاقة عبر قمة الرأس "غواندينغ"
- ٩٠..... تأسس الممرّ الخفي "شوانغوان شواي"

المحاضرة الخامسة

- شعار الفالون ٩٦
- طريقة البوابة الخاصة ٩٨
- ممارسة الطريق الشيطانية ٩٩
- التعهد المشترك بين الرجل والمرأة ١٠٢
- التعهد المزدوج للروح والجسد ١٠٣
- الفاشن (جسم الفا) ١٠٤
- فتح النور ١٠٥
- فرع "جويو كو" ١١١

المحاضرة السادسة

- "جنون التعهد" ١١٢
- الممارسة تجلب الشياطين ١١٩
- الشيطان المنبثق من نفس الممارس ١٢٤
- الوعي الرئيسي "جو ييشي، يجب أن يكون قويا" ١٢٧
- يجب الحفاظ على استقامة القلب ١٢٨
- تشيعونغ الفنون الدفاعية ١٣٣
- حبّ الظهور ١٣٦

المحاضرة السابعة

- مسألة القتل ١٤٠
- مسألة أكل اللحم ١٤٣
- عن الغيرة والحسد ١٤٨
- موضوع مداواة ١٥٢
- المعالجة في المستشفى والمداواة بواسطة التشيعونغ ١٥٦

المحاضرة الثامنة

- بيغو ١٦٠
- سرقة التنشي ١٦١
- جمع التنشي ١٦٤
- من يُمارس يتحصّل على الغونغ ١٦٦
- الدّورة السماوية ١٧١
- الإعجاب بالنفس ١٧٨
- تعهد الكلام ١٧٩

المحاضرة التاسعة

- التشيعونغ والرياضة ١٨١

١٨٣	الفكر، النشاط الفكريّ (نية العقل)
١٨٧	القلب النقيّ الساكن
١٩١	الاستعداد (الجودة الفطرية)
١٩٣	اليقظة (التنور)
١٩٨	الإنسان ذو الاستعداد الروحيّ الكبير
٢٠٥	قائمة المصطلحات
٢٠٨	قائمة الأسماء

المحاضرة الأولى

هداية الناس حقاً إلى المستويات العليا

أثناء فترة نشر "الفا" وطريقة التعهد أخذت على عاتقي مسؤولية المجتمع والتلاميذ، فكانت هناك نتائج طيبة جداً، والأثر الذي أحدثه ذلك في كل المجتمع كان فعلاً حسناً وإيجابياً. منذ سنين، نشر الكثير من مُعلّمي "التشيغونغ" طرقهم. كل ما لقنوه كان ينتمي إلى مستوى المُداواة والحفاظ على الصّحة. طبعاً، أنا لا أدعي أن طرق الآخرين ليست جيّدة، أنا فقط أقول أنهم لم يبلغوا أيّ شيء على مستوى أعلى. بينما بالنسبة لوضعية التشيغونغ في كامل البلاد، أنا أعرفها أيضاً. حالياً، في خارج البلاد كما في داخلها، أنا الوحيد الذي يقومُ بتبليغ الطريقة حقاً على المستوى الأعلى. تبليغ الطريقة على المستوى الأعلى، لماذا ليس هناك من يقدر على ذلك؟ لأنّ هذا الأمر يمسّ مسائل هامة، ويضرب في جذور تاريخية عميقة، وميادين شتى، وأمور شائكة جداً. بالإضافة إلى ذلك، ليس بمقدور أيّ شخص أن يبلغه، لأنّ في ذلك طرحاً لمسائل تتعلق بمختلف الطرق والمدارس. خصوصاً وأنّه لدينا كثير من الممارسين يتعلّمون اليوم هذه الطريقة، ثمّ في الغد ينتقلون إلى أخرى، يضعون أجسامهم في حالة فوضى، ممّا يؤديّ بهم إلى عدم القدرة على تعهد أنفسهم نحو المستوى الأعلى. في الوقت الذي يلتزم فيه آخرون بممارسة طريق كبرى واحدة، هم يسلكون طرقاً شتى، عندما يتعهدون في طريقة، تتشوشهم أخرى، وعندما يتعهدون في أخرى، فإنّ هذه الأخيرة تتشوشهم، ثمّ كلّ شيء يشوشهم، ويصيرون غير قادرين على تعهد أنفسهم.

سوف نرتب كلّ هذه الأشياء، سنبقى على الجيد و نزيل الرديء، نحن نؤكّد لكم أنّكم من الآن فصاعداً ستكونون قادرين على التعهد والممارسة (شيولين) شرط أن تأتوا حقاً بغاية تعلم الدافا. إن كنتم تضمرون مختلف أنواع التعلّقات، إن كنتم تسعون وراء قدرات الغونغ (الغونغونغ)، إن جنتم لكي تتداووا، أو لتستمعوا إلى الجانب النظري، أو لأغراض مبيّنة أخرى فهذا لن يجديكم نفعاً. مثلما سبق وأن قلت، ما من أحدٍ يقوم بهذا العمل سواي. إنّ هذه الفرصة نادرة، ولا يمكن أن أقوم بالتبليغ هكذا إلى الأبد. أنا أرى أنّ الناس الذين يستطيعون أن يستمعوا مباشرة إلى تبليغي للطريقة والفا، أقول أنّ ذلك حقاً... ستفهمون ذلك في المستقبل، سوف تكتشفون أنّ هذه اللحظة مباركة جداً. طبعاً، نحن نتحدّث عن الرابطة القدرية، أنتم كلّكم تجلسون هنا لأنّ ما يجمعكم بي هو الرابطة القدرية.

تبليغ الطريقة نحو المستويات العليا، فليفكر الجميع، ماذا يعني هذا؟ أليس ذلك عبارة عن تخليص الإنسان؟ خلاص الإنسان هو حقاً أن يتعهد نفسه ويُمارس، لا أن يُشفى من أمراضه ويُقوي صحته. عندما يتعلّق الأمر بتعهد حقيقي (تعهد الروح والجسد) فإنّ هذا يتطلب من التلاميذ سينسينغ (طبيعة أخلاقية ونفسية) عالية، أنتم أتيتم إلى هنا لتتعلموا الدافا، يجب عليكم إذن أن تكون لديكم الحالة الذهنية لممارسين حقيقيين، ويجب أن تتخلصوا من تعلقاتكم. إن أتيتم إلى هنا لتتعلموا الطريقة، لتتعلموا الدافا ولديكم غايات مبيّنة تسعون إلى تحقيقها، فلن تحصلوا على شيءٍ بتاتاً. سأقول لكم حقيقة: كلّ مسار تعهد الإنسان هو بالتحديد مسار نزع مستمر لتعلقاته. في مجتمع الناس العاديين، الكلّ في سباق ومنافسة نحو المصالح الشخصية دون اعتبار مصالح

الآخرين كل هذه التعلقات يجب نزعها ؛ خصوصاً أنتم الذين أتيتم اليوم لتتعلموا الطريقة، ينبغي عليكم أكثر من الآخرين التخلي عنها ومفارقتها.

أنا لا أتحدث عن المُداواة، نحن أيضاً لا نُدّوي المرضى. ومع ذلك، بصفتكم ممارسين حقيقيين، إن كنتم مرضى فلن تستطيعوا التعهّد والممارسة. يجب أن أظهر أجسامكم. هذا التطهير الجسدي لا يخصّ سوى الأشخاص الذين أتوا فعلاً ليتعلموا الطريقة، وليدرّسوا الفاء. نحن نشدّد على هذه النقطة: إن كنتم لا تستطيعون ترك روح التعلق هذه جانباً، إن كنتم لا تستطيعون نزع الانشغال بمرضكم، لا يمكننا أن نفعّل شيئاً، من المُستحيل القيام بأيّ شيءٍ من أجلكم. لماذا؟ لأنّه يُوجد في هذا الكون القانون التالي: في حياة الناس العاديين، حسب مدرسة بوذا، كلّ شيءٍ ناتج عن الروابط القدرية، وهكذا تُوجد عند الناس العاديين الولادة، الشبخوخة، المرض والموت. لأنّ الإنسان قد ارتكب في الماضي سيئات أنتجت كارما (بي): ديوناً، والتي بدورها هي سبب كلّ الأمراض والصّعوبات. العذاب هو تسديد للديون الكارمية، لذلك لا يُمكن لأحدٍ أن يُغيّر شيئاً كما يُريد، التغيير يعني أنّه من المسموح التّداين دون تسديد الدّين ؛ ولا يمكننا أيضاً التصرف كما يبدو لنا، وإلا فهذا يُساوي ارتكاب عمل سيّء.

بعض الأشخاص يعتقدون أنّ مُداواة المرضى، القضاء على المرض وتقوية الصّحة، هو عمل طيّب. حسب رأيي، لا يستطيع المرء حقاً أن يشفي الأمراض، يمكنه تأجيلها فقط، أو تحويلها، فهو لا يُزيلها حقاً. لكي يتسنى له إزالة هذه المحنة، يجب عليه أن يُزيل الكارما. إن كان أحد ما قادراً حقاً على شفاء المرض، وإزالة هذه الكارما كلياً، ويُفلح في ذلك حقاً، من المتأكد هذا الشخص قد حقق درجة عالية ؛ وهو مدرك للقاعدة الأساسية التي تنصّ على عدم إدخال الاضطراب كما نشاء على قوانين الناس العاديين. أثناء مسار التعهّد، إن قام أحد الممارسين من باب الرّحمة بأفعال طيّبة، وساعد الناس بمداواتهم وتبديد أمراضهم وتقوية صحتهم، فهذا مسموح، ورغم ذلك، لن يستطيع أن يشفي الأمراض كلياً. إن كان ممكناً إزالة المرض من جذوره لدى إنسان عاديّ، إنسان عاديّ لا يتعهّد ولا يُمارس، فعندما سيخرج من هنا بدون أمراض، سيظلّ دائماً إنساناً عادياً، سيُصارغ من أجل مصالحه الشّخصية مثل الناس العاديين، إذن كيف يُمكن أن نُزيل ديونه بكلّ بساطة؟ هذا يُمنع منعاً باتاً.

لماذا يُمكن القيام بهذا من أجل ممارس؟ لأنّ الممارس هو أعلى كائنٍ ؛ إنه يُريد أن يتعهّد ويُمارس، هذه الفكرة المنبثقة منه هي أعلى فكرة. في الديانة البوذية، يتحدّثون عن طبيعة بوذا عندما تظهر طبيعة البوذا في الشخص، يستطيع المتيقظون إنقاذه. ماذا يعني هذا؟ في الحقيقة، بما أنني أبلغ الطريقة على المستويات العليا، فإنّ هذا يتعلّق بحقائق المستويات العليا وأيضاً بمسائل هامة. في هذا الكون، نحن نرى أنّ الحياة البشريّة لم تُولد في مُجتمع الناس العاديين. إنّ ولادة الحياة البشريّة الحقيقية قد تمّت في فضاء الكون. لأنه يوجد في هذا الكون الكثير من المواد المختلفة التي بإمكانها أن تُكوّن حياةً، عبر التفاعل فيما بينها، تستطيع هذه المواد أن تخلق الحياة، بعبارةٍ أخرى، حياة الإنسان الأصليّة نشأت في فضاء الكون. يمتاز فضاء الكون، في الأصل، بطبع الطيّبة، ويتّصف بالطبع المُميّز التالي: "جين (الحق) ؛ شان (الرّحمة) ؛ رن (الصّبر) ؛ عند ولادته، كان الإنسان له نفس طبع الكون. ولكنّ المخلوقات تكاثرت، وأنتجت أيضاً علاقات اجتماعية بين المجموعات. وتكوّنت الأنانية عند بعضها، وبدأت تتحدّر شيئاً فشيئاً، ومن ثمّ صار من المُستحيل عليها أن تبقى

في ذلك المستوى، فسقطت إلى مُستوىٍ أسفل. ولكن في ذلك المستوى التالي، ازدادت سوءاً، وواصلت سُقوطها، وفي النهاية سقطت إلى مُستوى الإنسانية.

كلّ المجتمع البشريّ هو اليوم في نفس المستوى. عند سُقوطها إلى هذه الدّرجة، فمن منظور الغونغونغ أو كبار المُتقّظين، هذه الكائنات كان من المفروض إبادةها. إلاّ أنّه رحمة بها قرّر كبار المُتقّظين إعطائها فرصة، وهكذا تمّ خلق هذا المُحيط وهذا البعد الخُصّوصيّ. ولكنّ كائنات هذا البعد ليست مثل كائنات الأبعاد الأخرى في الكون. كائنات هذا البعد لا ترى كائنات الأبعاد الأخرى، ولا الوجه الحقيقيّ للكون، وهكذا بعبارةٍ أوضح، فقد سقط البشرُ في الضلالة. لكي يُشفى البشرُ من أمراضهم ويقضوا على الصّعوبات ويزيلوا الكارما، يجبُ عليهم أن يتعهّدوا ويُمارسوا (الشيولين)، لكي يعودوا إلى الأصل ويسترجعوا الحقيقة الأولى، هكذا يكون الأمر في كلّ طرق التعهد. هذا هو الهدف الحقيقيّ من كون الإنسان إنساناً. إذن، إن أراد هذا الإنسان أن يتعهّد، فنحنُ نعتبر أنّ طبيعة بوذا داخله قد ظهرت. هذه الفكرة هي أئمن فكرة، لأنّه يُريد أن يعودَ إلى الأصل ويسترجع الحقيقة الأولى ويرتفع فوق مستوى الناس العاديين.

الجميع قد سمع ربّما هذه الجملة في البوذية: "عندما تظهَرُ طبيعة بوذا، فإنها ترُجّ عالم الاتّجاهات العشر." من يرى ذلك، فإنّه يأتي لِيُساعد ذلك الشّخص، ويُساعده بدون مُقابلٍ. مدرسة بوذا تمنحُ الخلاص للبشر دون شرطٍ ولا مُقابلٍ، لذلك يُمكنُ أن نفعَل الكثير من أجل التلاميذ. ولكن بالنسبة لإنسان عاديّ لا يتجاوز كونه إنساناً من جُملة النّاس العاديين، ويُريد أن يشفي أمراضه، فهذا لن يُجدي. البعض يُفكّرون: "إن شُفيتُ، سأتعهدُ وأمارسُ." إن التعهد لا تُحددهُ أيّ شروطٍ، إن أردتُ أن تتعهّد وتُمارس، إذن فتعهّد ومارس. ولكن بجسم مريض أو جسم مُحمّل "بمعلوماتٍ مُختلطة، بعضهم لم يُمارس أبداً من قبل، والبعض الآخر يُمارسون منذ عشرات السنين، وهم لا يزالون مُتوقّفين عند مستوى "التشي" دون بلوغ مستوى أعلى.

ما العملُ إذن؟ علينا أن نُظهِر أجسامهم، لكي نخوّل لهم أن يتعهّدوا ويُمارسوا نحو المستويات العليا. هناك مرحلة انتقاليّة في أدنى مستوى من التعهد، وهي تتمثّل في تطهير الجسد كُلياً، كلّ الأشياء الخبيثة التي تُوجدُ في الأفكار، حقل الكارما حول الجسم والعوامل التي هي السبب الأصليّ للمرض؛ كلّ هذا يتحمّ إزالته. بدون هذا التنظيف، بجسم مُلوّث، بجسم مُسودّ، ونفس خبيثة، كيف يُمكن للمرء أن يتعهّد ويُمارس نحو مستوى أعلى؟ نحنُ هنا لا نُمارسُ التشي، أشياء المستويات الدنيا هذه، أنتم لسْتُم في حاجةٍ إلى ممارستها نحنُ ندفعكم إلى تجاوز هذه المرحلة، لكي نُمكنُ جسدكم من بلوغ حالةٍ خاليةٍ من الأمراض. وفي نفس الوقت، نحنُ نضعُ فيكم نظاماً جاهزاً بأكمله مع عناصر تُمكن من وضع أسسٍ في المستوى الأدنى، وهكذا فنحنُ نُمارسُ منذ البداية على مُستوى عالٍ جداً.

حسب ما هو معلوم في أوساط التعهد، باعتبار التشي، هناك ثلاثة مُستويات. ولكنّ التعهد الحقيقيّ (دون اعتبار ممارسة التشي) يضمّ مُستويين كُبريين: أحدهما هو التعهد في فا العالم الدنيوي (شي جيان فا)، والآخر هو التعهد في فا العالم الفوق دنيوي (العلويّ) (شو شي جيان فا)، هذا الشّي جيان فا والشو شي جيان فا هما شيئان مُختلفان تماماً الاختلاف عمّا يتحدّثون عنه في المعابد من "خروج من العالم الدنيوي" و"دخول إلى العالم الدنيوي"، هذان الأخيران ينتميان إلى الصنف النظريّ. نحنُ نُمارسُ المُستويين الكُبريين للتحويل الحقيقيّ للجسم البشريّ. بما أنّه أثناء مسار

التعهد داخل فا العالم الدنيوي يتم تطهير جسم الإنسان باستمرار، فعندما يبلغ المرء أعلى حالة في فا العالم الدنيوي، يكون الجسم قد تم إيداله تمامًا بمادّة طاقيةً عُلّيا. بينما التعهد في فا العالم الفوق دنيوي، هو بالأساس تعهد جسم بوذا، جسم مُكوّن من مادّة طاقيةً عُلّيا، أي أنّ كلّ قدرات الغونغ ستتكوّن حينها من جديد. نحن نهدفُ إلى هذين المُستويين الكبريين.

نحن نُؤمن بالرابطة القدرية، أنا أستطيع أن أقوم بهذه العملية من أجلكم جميعًا أنتم الجالسين هنا. نحن حاليًا نزيدُ على الألفي شخص، أستطيعُ أن أفعل ذلك أيضًا إن كنتم عديد الآلاف أو حتّى عددًا أكبر، حتّى أكثر من عشرة آلاف شخص. يعني أنكم لستم في حاجةٍ إلى ممارسة المستوى الأدنى. بعد تطهير جسديكم، ومع دفعكم إلى الأمام، سوف أزودكم بنظام تعهد كامل، لكي أمكنكم من التعهد والممارسة مباشرةً على مستوى عال منذ البداية. ولكنّ هذا يقتصرُ على التلاميذ الذين أتوا للتعهد حقًا، جلوسكم هنا لا يعني بالضرورة أنكم ممارسون. حالما تتغيّر أفكاركم كُليًا، سوف نقوم بذلك الشّيء، وليس فقط هذه الأشياء، ستفهمون لاحقًا ماذا أعطيتكم. نحن هنا لا نتحدّث عن المداواة، ولكن نتحدّث عن تطهير كامل لجسم الممارسين، لجعلهم قادرين على الممارسة بجسم مريض لا يُمكنكم أبدًا تنمية الغونغ، إذن، فلا يأت أحد ليطلب منّي المداواة، وفي كلّ الحالات، أنا لا أفعلُ هذا النوع من الأشياء. الهدف الرئيسيّ من قيامي بالخروج من الإعتكاف هو إرشاد الناس إلى المستويات العليا، إرشادهم حقًا إلى المستويات العليا.

توجد فا مُختلفة في مستويات مختلفة

في الماضي، كان العديد من مُعلّمي التشيغونغ يتحدّثون عن تشيغونغ هذا المستوى أو ذاك، التشيغونغ الأوّلي، الأوسط والعلويّ. كلّ هذا هو "تشي"، كلّ هذا ينتمي إلى مستوى ممارسة التشي، وينقسم بدوره إلى مرحلة أوليّة، وُسطى وعلّيا. أشياء المستوى الأعلى تبقى في أذهان عدد كبير من ممارسي التشيغونغ مساحة بيضاء وفارغة، إنهم يجهلونها تمامًا. من الآن فصاعدًا جميع ما سنعرضه ينتمي إلى فا المستوى الأعلى. وبالإضافة إلى ذلك، أنا أريدُ أن أعيد للتعهد اعتباره وسُمّته. أثناء مُحاضراتي، سأحدّث عن الظواهر السلبية في أوساط التعهد، كيفية اعتبار ومعالجة مثل هذه الظواهر، سأحدّث عن كلّ ذلك؛ وبالإضافة إلى ذلك، تبليغ الطريقة والدعوة إلى الفا على المستوى الأعلى، هذا يمسّ ميادين ومسائل جمة، بل وشائكة ومُعقّدة جدًّا، سأحدّث عن هذا؛ المضايقات الآتية من العوالم الأخرى، والتي تُشوِّش مُجتمع الناس العاديين، وخاصة أوساط التعهد: سأحدّث عن هذا أيضًا، سأسوي جذريًا هذه المسائل من أجل تلاميذنا. إذا لم تُسوّ هذه المسائل، لن تستطيعوا الممارسة. لتسوية هذه المسائل جذريًا، يجبُ أن نعتبركم ممارسين حقيقيين، في هذه الحالة فقط يمكننا التصرّف. طبعًا، لكي نُغيّر أفكاركم منذ البداية، هذا ليس سهلًا، طيلة استماعكم للمحاضرات، ستُغيّرون شيئًا فشيئًا أفكاركم، أمّلُ أن يستمع الجميع بانتباه. إنّ تبليغي للطريقة مُختلف عن تبليغ الآخرين. البعض يُبلّغون الطريقة، يقولون رؤوس أقلام عن النظرية والطريقة، ثمّ يتلقّى التلاميذ "المعلومات"، يتعلّمون مجموعة من الحركات والتمارين، وهذا كلّ ما في الأمر. إنّ الناس مُتعودون على هذه الكيفية في تبليغ الطريقة.

التبليغ الحقيقي للطريقة يتطلب الدعوة إلى الفاء وتعليم الطريق- الطاو. طيلة محاضراتي العشر، سأتناول كل قوانين المستوى الأعلى، حينها تصبحون قادرين على التعهد؛ بدون ذلك لن تقدرُوا أبدًا على التعهد. كل ما يبلغه الآخرون يتعلق بمعالجة الأمراض والحفاظ على الصحة، أنتم تريدون أن تتعهدوا أنفسكم نحو المستوى الأعلى، وليس لكم فاء المستوى الأعلى لتقود خطاكم، فلا تستطيعون إذن أن تتعهدوا أنفسكم. كمثّل الذهاب إلى المدرسة: عندما تأخذون كتب المدارس الابتدائية لتدرسوا بها في الجامعة، ستظلون دائمًا تلاميذ مدرسة ابتدائية. البعض يظنون أنهم تعلموا كثيرًا من الطرق، هذا التشيعونغ أو ذلك، لديهم كُوم من الشهادات، ولكن الغونغ عندهم لم يتطور. هم يظنون أن تلك الطرق تمثّل كل التشيعونغ والمعنى الحقيقي للتشيعونغ، كلاً، هذه ليست سوى أشياء سطحية، من أدنى مستوى. إن التشيعونغ لا يتوقّف عند ذلك الحدّ، بل هو الشيولين (تعهد الروح والجسد)، إنها أشياء غنيّة، عظيمة، دقيقة، وعميقة، ثم إنه في مستويات مختلفة تتجلى فاء مختلفة، فهو إذن ليس ما نعرفه حاليًا عن ممارسة التشيعونغ، حتى ولو تعلمتم كثيرًا من الطرق، فالأمر سواءً. لنضرب مثلاً: أنت درست بكتب المدرسة الابتدائية لإنجلترا، للولايات المتحدة، لليابان، للصين، ولكنك تبقى دائمًا تلميذ مدرسة ابتدائية. بل على العكس، معارف المستوى المُتدني، كلما تعلمتوها أكثر وتشبعتم بها، كلما كانت خطرًا عليكم، جسمكم الآن يُوجد في حالة فوضى.

أودّ أيضًا أن أوكدّ على مسألة، في مسار تعهدنا وممارستنا علينا أن نبلّغ الطريقة ونفسر الفاء. بعض رهبان المعابد، خصوصًا رهبان مدرسة "الدهاياتا"، سيكون لديهم ربّما رأي مختلف. حالما يسمعون حديثًا عن تبليغ الفاء، فهم لا يحبّون هذا. لماذا؟ مدرسة الدهاياتا تعتقد ما يلي: "لم يعدّ ممكنًا لهذه الفاء أن تُبلّغ، إن تمّ تبليغها، فهي لم تعدّ فاء، ولم يبقَ هناك فاء لكي تبّلع، الفاء يجب أن تُفهم بالقلب". لذلك، في أيامنا هذه، لا يُمكن أن تُبلّغ أيّ فاء في هذه المدرسة. في مدرسة الدهاياتا، بلّغ "بودهيدارما" أشياء اعتمادًا على جملة قالها شاكياموني: "ليس هناك فاء مُطلقة. لقد أسس بودهيدارما مدرسة الدهاياتا مُعتمدًا على هذه الجملة لساكياموني. نحن نقول أن هذه التعاليم تُساوي الوُلوج في قرن ثور. لماذا هذا التشبيه؟ عندما بدأ بودهيدارما يدخل في القرن، وجدّه مُتسّعًا بما فيه الكفاية؛ بالنسبة للمُعتم الثاني، لم يعدّ القرن مُتسّعًا كثيرًا؛ الثالث دخل فيه بشيء من الجهد؛ أمّا مع المُعتم الرابع فقد كان القرن ضيقًا فعلاً؛ الخامس لم يجدّ له مكانًا تقريبًا؛ أمّا المُعتم السادس "هوينانغ"، والذي كان قد بلغ حدّ القرن، فلم يستطع التقدّم فيه أكثر. لو أردت اليوم أن تتعلّم فاء مدرسة الدهاياتا، فلا تطرح أسئلة على المعلم، لو صادف وطرح سؤالاً، سيستدير ويُعطيك ضربة بالعصا، يُسمّون هذا: "اليقظة بواسطة العصا" هذا يعني أنه يجب عليك ألا تطرح أسئلة، يجب أن تتيقظ بنفسك. ستقول في داخلك: "إن أنا أنيتُ، فلأنني لا أعرف شيئًا، أتيقظ وأبصر". ماذا؟ كيف تضربني بالعصا؟" ذلك لأنهم قد بلغوا الحدّ الأقصى لقرن الثور ولم يبقَ لهم ما يُعلمونه. قد تنبأ بودهيدارما رغم ذلك بأنّ تلقين المعرفة في مدرسته لن يستمرّ سوى إلى حدود المُعتم السادس، وأنه فيما بعد، لن يستقيم الأمر. وها قد مرّت الآن مئات السنين، ولكن لا يزال هناك اليوم أناس يصرون على الحفاظ على نظرية مدرسة الدهاياتا. ماهو المعنى الحقيقي لهذه الجملة التي قالها شاكياموني: "ليس هناك فاء مُطلقة"؟ لقد كان شاكياموني يُوجد في مستوى "تاتهاغاتا"، وعلى إثره لم يتوصّل الرهبان إلى فهم الدرجة التي بلغها، ولا أفكاره ولا حتى حالته النفسية والذهنية، ولا المعنى الحقيقي لتبليغه للفا ومضمون رسالته. لذلك فإنّ الذين خلفوا المعلم أوّلوا أقواله بشتى الطرق وكيفما اتفق، وظنّوا أنّ "ليس هناك فاء مُطلقة" تعني: لا تلقنوا الفاء، إذا لقنّت الفاء فهي لم تعدّ فاء، في الواقع، ليس ذلك هو المعنى الحقيقي. بعد يقظته وإطلاق الغونغ لديه

(كاي غونغ) تحت شجرة "بودهي"، لم يكن شاكياموني قد وصل بعدُ إلى درجة "تاتهاغاتا". طيلة الـ ٤٩ سنة التي قضّاها في تبليغ الفاء، تواصل ارتقاؤه في الدرجات. كان عند كل درجة جديدة يحققها يُدرك أن الفاء التي كان بصدد تبليغها غير صحيحة. ثم عندما يرقى إلى درجة أعلى يتأكد لديه مجددًا أن الفاء التي كان يدعو إليها هي أيضًا غير صحيحة. وهكذا كان الأمر لمدة ٤٩ سنة، لم ينقطع خلالها عن الارتفاع في المقامات، وفي كلّ مقام يتيقن أن الفاء التي دعا إليها في السابق كانت مُتدنيّة جدًا على مستوى الفهم. وبالإضافة إلى ذلك، كان يكتشف أن فاء كلّ مستوى هي تجلّ للفاء في ذلك المستوى، وأنّ كلّ مستوى له فاء، ولكنّ هذا لا يُمثّل الحقيقة المطلقة للكون. بالإضافة إلى ذلك، فاء المستوى الأعلى بالمقارنة مع فاء المستوى الأدنى هي أقرب للطبع الخاصّ بالكون. لذلك قال: "ليس هناك فاء مُطلقة".

في النهاية قال شاكياموني أيضًا ما يلي: "لم أدعُ إلى أيّ فاء في حياتي"، لذلك تظنّ مدرسة الدهاياتا أنه لا يوجد فاء يُدعى إليها. أثناء سنواته الأخيرة، بلغ شاكياموني مستوى تاتهاغاتا، لماذا قال أنه لم يدعُ إلى أيّ فاء؟ عن أيّ مسألة كان يتحدّث في الحقيقة؟ كان يقصدُ قول: "حتىّ وبعد أن بلغت درجة تاتهاغاتا، فإنني لم أرَ بعدُ الحقيقة النهائيّة والفاء المطلقة للكون." لذلك كان يقول لأتباعه ألاّ يعتبروا أقواله حقيقةً مُطلقة ثابتة، بغاية ألاّ يتحدّد الناس بحدود مستوى تاتهاغاتا أو أدنى منه؛ ممّا كان سيحول دون بلوغهم درجة أعلى. لم يفهم اللاّحقون المعنى الحقيقيّ لتلك الجملة، فاعتقد الناس إذن أن الفاء عندما يقعُ تنزيلها منزل العبارات، تفقدُ صفتها "كفا"، لقد فهموا الأمر بهذه الطريقة. في الواقع، لقد كان شاكياموني يقول: "توجد فاء مُختلفة في مُستويات مُختلفة"، فاء كلّ مستوى ليست الحقيقة المطلقة للكون، ولكنّ فاء مُستوى مُعيّن تقومُ بدور المُرشد في ذلك المستوى. في الحقيقة، كان ذلك هو القانون الذي أفصح عنه.

في الماضي، كان كثير من الناس، وخصوصًا من مدرسة الدهاياتا يُصرون على هذا الموقف الخاطئ وهذه الرؤية المُضلّلة. إن لم نُعلّمكم، كيف يُمكن توجيه ممارستكم؟ كيف ستتعهدون وتمارسون؟ في الديانة البوذيّة، تُوجد كثير من الحكايات البوذيّة، ربّما قرأها البعض، وهي تروي أن أشخاصًا لما وصلوا إلى العوالم السّماويّة، اكتشفوا أن "سوطرا الألماس هناك ليست لها نفس حروف ولا نفس معاني تلك التي تُوجد في الأرض. كيف "سوطرا الألماس" هذه أن تكون مُختلفة عن تلك التي توجد في عالم الناس العاديين؟ هناك من يقول: "السّوطرا (النصّ المُقدّس) في عالم السّعادة التامة تُصبحُ لا تُعرَفُ بالمرّة، إنها ليست نفس الشّيء، لا فقط الحروف ليست نفسها، ولكنّ المحتوى أيضًا والمعنى، ليس هناك أيّ شبهة، كلّ شيءٍ مُختلف." في الواقع، في مستويات مُختلفة، نفس الفاء تشهدُ تغيّرات وأشكالَ تجلّ مُختلفة. بالنسبة للممارسين، تقوم الفاء بدور المُرشد بصفةٍ مُختلفة حسب اختلاف المُستويات.

يعلم الجميع أنه في البوذيّة، يُوجد كتاب يُسمّى "السّفر إلى عالم السّعادة التامة في الغرب"، يُروى في هذا الكتاب أنه أثناء تأمّل أحد الرهبان، وصلت روحه الأصليّة "يوانشن" إلى عالم السّعادة التامة، ولمُدّة يوم، رأى هناك عدّة مشاهد، ثمّ عندما عاد إلى الأرض، وجد أن ستّ سنين كاملة قد انقضت. هل رأى تلك الأشياء أم لا؟ لقد رآها، ولكنّ ما رآه لم يكن الشكل الحقيقيّ. لماذا؟ لأنّ مستواه لم يكن عاليًا بما فيه الكفاية، ما رآه هو تجلّ من تجلّيات فاء بوذا في الدرجة التي هو فيها. بما أنّ عالمًا من ذلك القبيل هو ببساطة تجلّ من تجلّيات تكوّن الـ "فا"، فهو لم يكن يستطيع رؤية الشكل الحقيقيّ. أقولُ أنّ "ليس هناك فاء مُطلقة" يجبُ فهمها بتلك الطريقة.

الحق، الرحمة، الصبر "جين شان رن" هو المقياس الوحيد لتقييم ما إذا كان الإنسان جيداً أم سيئاً

في الديانة البوذية، يتحدث الناس منذ القدم عن "فو فا (فا بوذا). يرى البعض أنّ الفا التي دعت إليها الديانة البوذية تمثل كلّ فا بوذا، في الواقع، الأمر غير ذلك. الفا التي دعا إليها بوذا منذ ٢٥٠٠ سنة، لم تكن تتوجه إلاّ لأناس عاديّين ذوو مستوى مُتدنّ جدّاً، كانوا قد فارقوا منذ أمدٍ قريب حياة المُجتمع البدائيّ، عقليّاتهم بسيطة جدّاً ؛ لقد تحدّث شاكياموني عن فترة نهاية الفا، إنه هذا الزمن بالذات، إنّ الإنسان الحاليّ لم يعدّ بإمكانه أن يتعهّد مُعتمداً على هذه الفا. في فترة نهاية الفا، من الصّعب كثيراً حتّى على رُهبان المعبد أن يتوصّلوا إلى خلاص أنفسهم، فضلاً عن تحقيق خلاص الآخرين. لقد كان شاكياموني يُبلِّغ الفا مع مُراعاة وضعيّة عصره، لم يُبلِّغ كلّ ما كان يعرفه عن فا بوذا في المستوى الذي كان يُوجد فيه، وإذا كنتم تريدون الإبقاء عليها دون أيّ تغيير، فهذا ليس ممكناً.

لقد تطوّر المُجتمع، وأصبح تفكير الإنسانية أيضاً مُعقّداً أكثر فأكثر، لذلك ليس من السّهّل على الناس أن يواصلوا التعهّد بتلك الطريقة. إنّ الفا في الديانة البوذية لا يُمكن أن تضمّ كلّ فا بوذا، إنها فقط جزء صغير جدّاً من فا بوذا. هناك أيضاً فا كُبرى عديدة من مدرسة بوذا تُبلِّغ للناس، أو تُلَقِّن لتلميذ واحد عبر الأجيال. المُستويات والعوامل المُختلفة توافقها فا مُختلفة، هذه الفا هي تجلّيات مُختلفة لفا بوذا في مُختلف العوالم ومُختلف المُستويات. لقد قال شاكياموني أيضاً أنه لكي يُصبح المرء بوذا، هناك أربعة وثمانون ألف "فامن" (مدرسة، باب شرع، طريقة تعهد)، بينما في المدرسة البوذية لا يُوجد سوى مدرسة الدهايانا، مدرسة الأرض النقيّة، مدرسة "تياناي"، مدرسة "هويان"، المدرسة الباطنيّة، الخ. قرابة عشرة فامن لا تُحوصلُ كامل فا بوذا. شاكياموني نفسه لم يُبلِّغ كاملَ فاه، لم يُبلِّغ سوى جزءٍ من فاه لأبناء زمنه، حسب إمكانيّات فهمهم.

إنّ، ما هي "فو فا" (فا بوذا)؟ في الكون، الطبع الأساسيّ جين شان رن: الحقّ، الرحمة، الصبر؛ هو التجلّي الأعلى لفا بوذا، هو جوهر فا بوذا. فا بوذا في مُختلف المُستويات لها أشكال تجلّ مُختلفة، إنها تضطلع بدور الدليل وكلّ مرّة يختلف الدور باختلاف المُستوى، كلما كان المُستوى مُتدنياً، كلما كان تجلّيها مُعقّداً. يُوجد هذا الطبع: الحقّ، الرحمة، الصبر في ذرّات الهواء، في الحجر، في الخشب، في التراب، في المعدن، في الجسم البشريّ، في كلّ الموادّ. كان القدماء يقولون أنّ كل شيء في الكون مُكوّن من العناصر الخمس: المعدن، الخشب، الماء، النار، التراب ؛ جميع الموادّ تحملُ هذا الطبع جين شان رن. إنّ ممارساً قد وصل إلى مستوى مُعيّن، لا يُمكنه أن يعرف سوى التجلّي المحسوس لفا بوذا في ذلك المُستوى بالذات، وذلك يُمثّل مرتبة الكمال عنده ومُستوى التعهّد لديه. إذا أردنا أن نشرح شرحاً مُستفيضاً فإنّ الفا واسعة جدّاً. إذا أردنا الحديث عنها في أعلى نقطة فهي بسيطة جدّاً لأنها هرميّة الشكل. في أعلى درجة يُمكن أن تتلخّص في ثلاث كلمات: جين (الحقّ)، شان (الرحمة)، رن (الصبر) ؛ لكنها تُصبح مُعقدة جدّاً عند ظهورها في كل مستوى من المُستويات الأخرى. فلنأخذ الإنسان مثلاً، تعتبر المدرسة الطاويّة الجسم البشريّ كوناً مُصغّراً (مايكروكوزم)، الإنسان له جسم ماديّ ولكنّ هذا الجسم لا يُكوّن كائناً كاملاً، يجب أن يكون له أيضاً طبع، مزاج، شخصيّة و"يوانشن" (روح أصليّة)، لكي يصبح إنساناً كاملاً، مُستقلاً وفرداً. نفس الشّيء بالنسبة لكوننا، هناك درب التّبانة، ومجموعات شمسيّة أخرى، هناك أيضاً حياة وماء، كلّ الأشياء وكلّ الكائنات في هذا الكون لها شكل ماديّ، ولكن لها في نفس الوقت طبع جين شان رن ؛ الجزيئات الأكثر دقّة لكلّ الموادّ تحتوي على هذا الطبع.

هذا الطبع جين شان رن هو المقياس للتمييز بين الخير والشر. ما هو الخير وما هو الشر؟ نحكم على ذلك باستعمال هذا الطبع كمقياس. نفس الشيء بالنسبة للفضيلة (الدو) التي نتحدث عنها. طبعًا، في يومنا هذا، حتى المقاييس الأخلاقية قد وقع تحريفها. حاليًا، لو يأخذ الناس "لاي فانغ" كمثّل وقدوة، سينعتهم الآخرون بأنهم مرضى عقليًا. ومع ذلك، في الخمسينات والستينات، من كان يتجرأ على القول بأنهم مرضى عقليًا؟ مقياس أخلاق الإنسان يوجد على منحدر خطير، فساد الأخلاق نجده في التهاك على الربح، يطعن الناس بعضهم البعض من أجل مصالح شخصية، يخوضون صراعات ويكيلون الضربات دون تراجع. فكروا، هل يُسمح باستمرار هذا الوضع؟ لو يرتكب أحدهم عملاً سيئًا وتقول له: "لقد أسأت التصرف!" فهو لن يُصدقك، هو نفسه لا يعتقد حقًا أنه قد ارتكب عملاً سيئًا؛ بعض الأشخاص يُقيمون أنفسهم حسب مقياس أخلاقي هابط جدًا، ويظنون أنفسهم أحسن من الآخرين، لأنّ مقياس التقييم قد تغير. ولكن مهما يكن تغيير المقياس الاخلاقي للبشر، فإنّ طبع هذا الكون لا يتغير مطلقًا، إنه المقياس الوحيد للحكم على الإنسان ما إذا كان جيدًا أم سيئًا. إذن بالنسبة للممارس، يجب عليه أن يمتثل لطبع الكون هذا، ولا يتصرف وفق مقاييس الناس العاديين. أنتم تريدون العودة إلى الأصل واسترجاع الحقيقة الأولى، أنتم تتعهدون لترتفعوا، إذن يجب أن تطبقوا هذا المقياس على أنفسكم. إن إنسانًا قادرًا على الامتثال لهذا الطبع الخاص بالكون "جين شان رن" هو إنسان جيّد، وإنسان يبتعد عن هذا الطبع، هو إنسان سيء. في مجال العمل أو في المجتمع، ربّما يقول البعض عنك أنك سيء ولكنك لست بالضرورة سيئًا ويقول البعض أنك طيب، ولكنك لست بالضرورة طيبًا. بصفتك ممارسًا، عندما تتصف بهذا الطبع، فهذا يعني أنك إنسان وصلت إلى الطريق (طاو)، إن المبدأ بهذه البساطة.

يتمّ التعهد في المدرسة الطاوية باتباع جين شان رن، وهي تركز على جين (الحق). وتبعًا لذلك، فإنّ المدرسة الطاوية، تدعو إلى تعهد الأصل واسترجاع الطبيعة، قول الحق، التصرف بحق، التصرف كإنسان حقيقي، العودة إلى الأصل واسترجاع الحقيقة الأولى، وأخيرًا يصبح المرء إنسانًا حقيقيًا. هناك أيضًا رن وشان، ولكن يقع التركيز هنا على جن للتعهد. مدرسة بوذا تركز في تعهدّها على شان (الرحمة) من جين شان رن. بما أنّ تعهد شان يُمكن أن يُكوّن رحمة كبيرة، فعندما يبدأ القلب الرحيم بالظهور، يرى الممارس أنّ كلّ الكائنات في العذاب، فيأخذ عهدًا على نفسه بمنح الخلاص لجميع الكائنات. هناك أيضًا جين ورن، ولكنّه يركز على شان للتعهد. مدرستنا الفالون دافا، هذه المدرسة، تمتثل للمقياس الأعلى للكون "جين شان رن"، تعهد الحق والرحمة والصبر معًا في الآن نفسه، وهكذا فإنّ الغونغ الذي نمارسه عظيم جدًا.

التشيغونغ ينتمي لحضارة ما قبل التاريخ

ما هو التشيغونغ؟ كثير من معلّمي التشيغونغ يتحدثون عنه، ولكن ما سأقوله لكم مختلف جدًا. كثير من معلّمي التشيغونغ يتحدثون عنه حسب مستواهم، أنا أتحدث عن معرفة التشيغونغ في مستويات عالية، وهذه المعرفة مختلفة تمامًا. بعض معلّمي التشيغونغ يقولون أنّ التشيغونغ يوجد منذ ألفي سنة في الصين، البعض الآخر يقول بأنّ تاريخه يعود إلى ثلاثة آلاف سنة، البعض الآخر يقول أنّ تاريخه يعود إلى خمسة آلاف سنة، تقريبًا نفس تاريخ حضارتنا الصينية، وآخرون يقولون إنّ

تاريخه يعود إلى سبعة آلاف سنة آخذين بعين الاعتبار الاكتشافات الجيولوجية، والتي هي ما وراء تاريخ حضارتنا الصينية. ولكن مهما تكن أقوالهم، فالتشيغونغ لن يتجاوز كثيرًا تاريخ الحضارة الإنسانية. حسب نظرية داروين للتطور، واعتمادًا على الطريقة الاستنباطية في التحليل، فقد بدأت الإنسانية مع النباتات البحرية، التي أصبحت حيوانات بحرية، ثم خرجت الحيوانات إلى اليابسة وتسلقت الأشجار، ثم أصبحت قرود، وهذه الأخيرة تطورت تدريجيًا وصولاً إلى الإنسان الحالي الذي يتمتع بفكر وثقافة. إذن فتاريخ الحضارة الإنسانية لا يتجاوز من هذا المنطلق عشرة آلاف سنة. المنطق الاستنتاجي يقول لو أننا توغلنا إلى أبعد من ذلك في التاريخ، فإن وسيلة التذكر بواسطة عَقَدٍ لم تكن قد وُجِدَتْ بعد. كان البشر حينها يتسترون بأوراق الشجر ويأكلون اللحم النيئ؛ ولو نرجع إلى الوراء أكثر، ربّما لم يكونوا يعرفون استعمال النار، إنه الإنسان المتوحش البدائي تمامًا.

إلا أنه قد اكتشفنا الأمر التالي، وهو أنه في كثير من الأماكن في العالم لا تزال توجدُ عديد المواقع لحضارات قديمة، يعود تاريخها إلى أبعد بكثير من تاريخ حضارتنا الإنسانية. هذه المواقع التاريخية، تكشف لنا مستوىً تقنيًا عاليًا جدًا؛ ومن الناحية الفنية، فيها كثير من الإبداع والجمال، الإنسان الحديث يسعى لتقليد هذه الفنون القديمة. ولكن هذه الأشياء يعود تاريخها إلى أكثر من مائة ألف سنة، مئات آلاف السنين، بعض ملايين السنين وإلى أكثر من مائة مليون سنة. فليحاول الجميع فهم ذلك، ألا يصبح تاريخ اليوم مهزلة؟ ورغم ذلك، هذه ليست مزحة، إن الإنسانية لا تفقد تشهدها تحسنًا وتطورًا معرفيًا، المجتمع يتطور بهذه الطريقة، في البداية لم تكن المعارف صحيحة صحة مطلقة.

كثير من الناس، ربما قد سمعوا ما يُقال عن مسألة "حضارة ما قبل التاريخ"، والتي تُسمى أيضًا "ثقافة ما قبل التاريخ"، سوف أتحدث عن حضارة ما قبل التاريخ هذه. على الأرض، هناك آسيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، أوقيانوسيا، إفريقيا، والقارة المتجمدة. علماء الجيولوجيا يُسمونها القارات المسطحة. منذ تكون هذه القارات وإلى يومنا هذا، يمتد تاريخ الأرض إلى عدة عشرات ملايين السنين. هذا يعني أن كثيرًا من القارات قد خرجت من أعماق المحيط، وكثيرًا منها قد غاصت في الأعماق، ثم استقرت إلى حدّ الوضع الحالي. ومع ذلك، في قاع كثير من المحيطات الكبيرة، وقع اكتشاف بعض المعالم القديمة الضخمة، والأبنية المزخرفة بالنحوت، إنها رائعة، لا يتعلق الأمر بميراث حضارتنا الحالية، إذن، فقد تم بناؤها بالتأكيد قبل أن تغرق في أعماق البحر. قد كان ذلك قبل بضعة عشرات ملايين السنين، من ذا الذي أنشأ هذه الحضارات إذن؟ في ذلك الزمن، البشر لم يكونوا حتى قرود، كيف استطاعوا أن يخلقوا أشياء على ذلك القدر الكبير من الإبداع؟ لقد اكتشف باحثو علم الحفريات والآثار في العالم إحدى المخلوقات، تُسمى "تريلوبيت" (ثلاثية الفصوص)، يرجع تاريخها إلى ما بين ست مائة مليون ومائتين وستين مليون سنة، ولم توجد بعد مائتين وستين مليون سنة. اكتشف باحث أمريكي هيكل "تريلوبيت"، عليه أثر قدم بشرية واضح جدًا، ولكن هذه القدم تتنعل حذاءً. أليست هذه سُخرية من المؤرخين؟ حسب نظرية داروين، كيف كان يوجد هناك بشر قبل مائتين وستين مليون سنة؟

في متحف الجامعة الوطنية بالبيرو، هناك حجر قد حُفرت عليه صورة رجل، يعود تاريخها إلى ثلاثين ألف سنة حسب الأبحاث. ولكن هذا الرجل يرتدي لباسًا، يضع على رأسه قبعة ويلبس حذاءً، وهو بصدد مراقبة السماء بواسطة منظار فلكي. كيف بإمكان إنسان ما قبل ثلاثين ألف سنة

أن ينسج الملابس ويرتديها؟ والأكثر من ذلك غرابة أنه يُراقب السماء بمنظار فلكي وهو إذن على دراية بالعلوم الفلكية. نحن نعتقد أن الأوروبي "غاليليو غاليلي" هو الذي اخترع المنظار الفلكي منذ ٣٠٠ سنة فقط، إذن من الذي كان قد اخترعه قبل ثلاثين ألف سنة؟ يوجد أيضاً عدد كبير من المسائل التي بقيت نقاط استفهام. مثلاً، في فرنسا، في الألب، وفي إفريقيا الجنوبية، داخل كثير من المغارات هناك رسوم جدارية، واقعية جداً، وتكاد تنبض بالحياة. والشخصيات المحفورة عليها جميلة جداً وتحمل طابعاً حضارياً، وهي ملونة بضرب من لون معدني. ولكن ثيابها تشبه قليلاً التتورات والسرراويل الضيقة. البعض يُمسك بشيء يشبه الغليون، البعض الآخر يُمسك بعُكاز في يده ويرتدي قبة. كيف استطاع القردة منذ بضعة آلاف السنين أن يبلغوا ذلك المستوى؟

إضافةً إلى ذلك سنعطيكُم مثالا آخر، في إفريقيا، وفي جمهورية الغابون يوجد منجم يورانيوم. هذا البلد المتأخر نسبياً لا يستطيع تكرير اليورانيوم الخاص به، لذلك هو يُصدّره للبلدان المتقدمة. في سنة ١٩٧٢، كانت هناك شركة فرنسية تستورد هذا اليورانيوم. ولكن إثر تحليله، اكتشفت أن خام اليورانيوم هذا قد استخرج في السابق واستعمل. فاستغربت الأمر، وأرسلت هناك علماء ليقوموا بأبحاث، وذهب علماء من عديد البلدان الأخرى ليربّحوا هم أيضاً. وفي النهاية، أكد العلماء أن منجم اليورانيوم ذلك كان في الماضي مُفاعلاً نووياً ضخماً، تكوينه وتركيبته هما على قدر كبير من التطور إلى درجة أن البشر الحاليين لا يستطيعون صنع نظيره. ومتى صنع هذا المُفاعل؟ يعود تاريخه إلى ملياري سنة، وقد اشتغل لفترة تمتد على خمسمائة ألف سنة. إنه حقاً رقم فلكي وهائل، حسب نظرية داروين للتطور، لا يمكن تفسير هذا على الإطلاق، ولكن الأشياء من هذا النوع موجودة بكثرة. إن اكتشافات الأوساط العلمية والتقنية المعاصرة لكافية ومقنعة لكي يتم تغيير كتب التدريس الحالية. ولكن بعد ما وقع تنظيم المفاهيم القديمة للإنسانية وصياغتها في أساليب للعمل والتفكير، فالناس يقبلون بصعوبة المعارف الجديدة، لا يجروون على قبول وجود حقائق جديدة، هم يرفضونها غريزياً. بسبب تأثير الطرق القديمة للتفكير، لا أحد يجرؤ على إدخال هذه الأشياء حيز البرامج والآليات، لذلك بقيت مفاهيم الإنسان مُتخلفة عن موكب التطور. عندما نتحدث عن هذه الأشياء، فبالرغم من أنه قد تم اكتشافها فهي لم تُعمّم، وبعض الأشخاص يقولون عنها أنها خرافات ولا يقبلونها.

في البلدان الأجنبية، كثير من العلماء الجريئين اعترفوا علناً أن ذلك ينتمي إلى حضارة ما قبل التاريخ، حضارة سابقة لحضارة دورتنا الزمنية، يعني أنه قد وجدت فترات متحضرة قبل حضارتنا، وذلك أكثر من مرة. حسب ما وقع العثور عليه من أدوات فنية أثناء عمليات الحفر، لا يتعلّق الأمر بآثار حضارة واحدة. وتبعاً لذلك، بعد أن تعرّضت الحضارة الإنسانية مرّات عديدة للدمار، فقط قليل من الأشخاص نجّوا، وعاشوا منذ ذلك الحين حياة بدائية ثم تكاثروا شيئاً فشيئاً وخلقوا إنسانية جديدة، ودخلوا في حضارة جديدة. ثم تدهوروا، واتجهوا نحو الفناء، وولدوا إنسانية أخرى، تعرّضت لمختلف التغييرات من هذا النوع ومرّت بها، دورة بعد أخرى. يقول الفيزيائيون أن حركة المادة تخضع لقوانين، تغييرات كل كوننا هي أيضاً تخضع لقوانين.

حركة أرضنا، في هذا الكون الشاسع وفي دوران مجرة درب التبانة لا يمكن أن تتم دون اصطدامات، من الممكن أنه قد حدث اصطدام مع كوكب آخر، أو مشاكل أخرى سببت كوارث كونية كبرى. لقد تأكد لنا هذا الأمر اعتماداً على قدرة الغونغ لدينا. في أحد الأيام، وجدت بعد فحص دقيق أن الإنسانية قد وقع تدميرها بالكامل إحدى وثمانين مرة، لم يكن يبقى سوى عدد قليل

من الناجين وقليل من حضارة ما قبل التاريخ للدخول في الفترة المئوية وعيش حياة بدائية. وعندما يتكاثر الناس بأعداد كبيرة، كانت تظهر في النهاية حضارة جديدة. بعد إحدى وثمانين دورة، لم أكن قد وصلت بعد إلى الأصل. يؤكد الصينيون على الزمن المناسب، المكان المناسب والانسجام بين الأفراد. تغيرات مختلفة للظواهر الفلكية في أوقات مختلفة يمكن أن تقود مجتمع الناس العاديين إلى حالات مختلفة. بعبارة علم الفيزياء، حركة المادة خاضعة لقوانين، ونفس الشيء بالنسبة لحركة الكون.

ما كنت أتحدث عنه منذ قليل هو حضارة ما قبل التاريخ، ما أردت بالأساس قوله لكم هو أن التشيغونغ هو أيضاً ليس وليد حضارتنا البشرية هذه، إنه إرث عهود بعيدة جداً وهو ينتمي أيضاً إلى حضارة ما قبل التاريخ. بعض هذه الأمور معروضة في كتب السوطرا. لقد قال شاكياموني في عهده أنه كان قد تعهد وتوصل إلى الطريق منذ مئات ملايين الـ "كالبا" (دجي). كم من الأعوام تعدّ كالبا واحدة؟ الكالبا هي مئات ملايين الأعوام، أرقام هائلة كهذه، ببساطة إن هذا يفوق التصور. إن كانت تلك هي الحقيقة، إذن فهذا يوافق تاريخ الإنسانية وكلّ تغيرات الأرض، أليس كذلك؟ ثم إن شاكياموني قال أيضاً أنه قد وجد قبله ستة بوذا بدائيين بالإضافة إلى معلميه وما إلى ذلك، وأن كل هؤلاء كانوا قد وصلوا إلى الطريق عبر التعهد قبل مئات ملايين الكالبا. إن كانت كل هذه الأشياء صحيحة، أفلا تتضمن الطرق الأورثوذكسية وطرق التبليغ الحقيقي التي تنتشر حالياً في مجتمعنا؟ حسب رأيي، بلى طبعاً، ولكنها تبدو قليلة. حالياً، عديد من طرق التشيغونغ الكاذبة، طرق التشيغونغ المزيفة والأشخاص الذين تملكهم أرواح سفلية يختلقون أشياء من شتى الأصناف ليخدعوا بها الناس، وأعدادها تتجاوز بكثير عدد طرق التشيغونغ الحقيقية، من الصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف. ليس من السهل تمييز التشيغونغ الحقيقي والعثور عليه.

بالفعل، لا فقط التشيغونغ هو إرث الأزمنة السحيقة، ولكن "تايتشي"، "هيتو" (تخطيط النهر الأصفر)، "لوو شو" (كتاب نهر لوو)، "جو يي" (كتاب التحولات)، "باغوا" (المثلثات الثمانية)، الخ. هي أيضاً إرث ما قبل التاريخ. لذلك اليوم، بالنسبة للناس العاديين، رغم أنهم يعرفونها ويدرسونها، إلا أنهم لا يتوصلون لفهمها. نظراً للمستوى الذهني والرؤية المحدودة عند الناس العاديين فهم لا يتوصلون إلى فهم الدلالات العميقة لهذه الأشياء.

التشيغونغ هو (طريقة) تعهد

إذا كان للتشيغونغ تاريخ طويل إلى هذه الدرجة، فلم يصلح في آخر الأمر؟ يجب أن أقول لكم أن طريقتنا هي طريقة تعهد كبرى في مدرسة بوذا، هذا يعني بالطبع تعهد بوذا بينما في المدرسة الطاوية هو تعهد الطريق - طاو. أقول لكم أن لفظ "فو" أت من السانسكريتية، لغة هندية قديمة. عندما أدخل للصين، كان حرفين: "فو تو" أو "فو تو"، ومع تواصل تبليغه، نحن الصينيون حذفنا حرفاً وسميناه "فو"، عندما نترجم هذا اللفظ إلى الصينية، ماذا يعني؟ إنه المتيقظ، الإنسان المتنور بواسطة التعهد. أين الخرافة في هذا؟

فكروا، يستطيع التعهد أن ينمي قدرات غونغ خاصة (ثيي غونغنغ). حالياً، هناك ستة أنواع من قدرات الغونغ مُعترف بها في جميع العالم، ليس هناك سوى هذه الستة، حسب رأيي، قدرات

الغونغ الحقيقية تتجاوزُ العشرة آلاف. شخص جالس هنا، دون أن يحرك يديه ورجليه، يستطيع القيام بأعمال لا يستطيع الآخرون القيام بها حتى وإن استعملوا أيديهم وأرجلهم؛ يستطيع أن يرى القوانين الحقيقية لكلِّ عالم في الكون والشكل الحقيقي للكون؛ يستطيع أن يرى أشياء لا يستطيع الناس العاديون رؤيتها. أليس هذا شخصاً قد حظي بالطريقة عبر التعهد؟ أليس هو بالمُتقن (المتنور)؟ هل يجوز لنا القول بأنه مثل الناس العاديين؟ أليس هو بالأحرى شخصاً مُتقنًا بواسطة التعهد؟ ألا تصح تسميته "مُتقنًا"؟ عندما نترجم ذلك إلى اللغة الهندية القديمة، هو "بودا". في الواقع، التشيغونغ يصلح لهذا.

عندما نتحدّث عن التشيغونغ، يقول البعض: "دون أمراض، ما الداعي لممارسة التشيغونغ؟" إنهم يعنون أن التشيغونغ يصلح لشفاء الأمراض، إنها معرفة سطحية جدًا جدًا. هذه ليست غلطكم أنتم، كثير من مُعلّمي التشيغونغ يهتمون فقط بالمداواة وتقوية الصّحة، ولكن لا أحد يُبلّغ تشيغونغ المستوى العالي. هذا لا يعني أن طرق الآخرين ليست جيّدة، ولكنّ مهمّتهم تتمثّل فقط في تبليغ أشياء في مستوى الشفاء والحفاظ على الصّحة، في إكساب التشيغونغ شعبية والمساهمة في نشره. كثير من الناس يُريدون التعهد نحو المستوى العالي، لديهم هذه النية وهذه الرغبة، ولكنّ التعهد دون الحصول على الفاء، يُسبّب لهم في النهاية صعوبات كبرى، ويولّد مشاكل عديدة. طبعًا، تبليغ الطريقة حقًا نحو المستوى العالي يجزّ مشاكل جمّة أيضًا؛ لذلك نحن نأخذ مسؤولية المجتمع والأفراد في عهدتنا؛ وقع التبليغ كان في مُجمله جيّدًا. بعض الأشياء هي حقًا عالية جدًا، بالنسبة للبعض، تبدو وكأنّها خرافات، ولكن سنحاول شرحها باستعمال العلم الحديث.

بالنسبة لبعض الأشياء، حالما نتحدّث عنها يقول الناس إنّها خرافات. لماذا؟ مقياسهم هو أن العلم لا يعترف بها أو أنهم لم يجربوها بأنفسهم، هم يعتقدون أن هذا لا يمكن أن يوجد، يعتقدون أنّها من قبيل الخرافات والخيالات، هذا هو مفهومهم. هل هذا المفهوم صحيح؟ ما لا يعرفه العلم وما لم يتوصّل بعد إلى اكتشافه في هذه المرحلة، هل نستطيع القول بأنّه خرافي ومثالي؟ أليس هذا الشخص نفسه هو الذي وقع تحت سيطرة الخرافات والمثاليات؟ استنادًا لهذا المفهوم، هل يمكن للعلم أن يتطور ويتقدّم؟ إذن المجتمع البشري لن يمكنه أن يتقدّم. الأشياء التي تخترعها الأوساط العلميّة والتقنيّة كانت كلّها مجهولة من طرف السابقين، فإذا كان هذا يُعتبر خيالًا، كُنّا لن نحتاج أبدًا للتطور. التشيغونغ ليس بالأمر الخيالي، كثير من الناس لا يعرفون التشيغونغ، وتبعًا لذلك، هم يظنون دائمًا أن التشيغونغ خيالي. حاليًا، يمكن التقاط ما ينبعث من أجسام مُعلّمي التشيغونغ بواسطة أجهزة قياس: موجات تحت صوتيّة، موجات فوق صوتيّة، موجات كهرومغناطيسيّة، أشعة تحت الحمراء، أشعة فوق البنفسجيّة، أشعة غامّا، نيوترونات، ذرات وعناصر ميكرو معدنيّة... الخ. كلّ هذه الأشياء لها وجود مادي فعلاً، أليس كذلك؟ إنّها أيضًا مادّة. كيف يمكن أن نقول أنّها خياليّة؟ بما أن التشيغونغ يصلح لتعهد بودا، فهو بالضرورة مرتبط بعدد المسائل العلويّة والعميقة، التي سنفسرها فيما بعد.

بما أن التشيغونغ يصلح للتعهد والممارسة، لماذا نسميه تشيغونغ؟ في الواقع، تشيغونغ ليس ذلك اسمه. ما اسمه؟ إنه يُسمّى "شيولين"، إنه حقًا الشيولين. طبعًا، لديه أيضًا أسماء أخرى محسوسة، تُسمّى إجمالاً شيولين (التعهد والممارسة). لماذا إذن يُسمونه تشيغونغ؟ الجميع يعلم، لقد نال التشيغونغ شعبية في المجتمع، ولديه الآن تاريخ يفوق العشرين سنة، لقد بدأ في مُنتصف الثورة الثقافيّة، وقد بلغ أوجه في نهاية تلك الفترة. فليحاول الجميع أن يفهم، في تلك الفترة، كان التيار الأيديولوجي لليسار المُتطرف مُسيطرًا. لا داعي لأن نتحدّث عمّا كان التشيغونغ يسمّى في فترة

حضارة ما قبل التاريخ، ولكن أثناء تطوّر دورة حضارتنا الإنسانيّة، عبّر التشيغونغ مُجتمعًا إقطاعيًا، وبالتالي، كان في أغلب الأحيان يحمل اسمًا ذا دلالة إقطاعيّة بارزة. الممارسات التي كانت لها صلة مع الدّين، كانت غالبًا ما تحمل اسمًا ذا دلالة دينيّة بارزة. مثلاً: "الطريق الكبرى لتعهد الطاو"، "الفاجرايانا"، "طريق أرهات"، "الطريق الكبرى لتعهد بوذا"، "كيمياء الأكسير ذي الدّورات التسع" ؛ كلّ الأسماء كانت بهذا الشكل. لو ذكرتم هذه الأسماء في عهد الثورة الثقافيّة، ألم يكن هذا سيُعرّضكم للانتقاد والشّبهات؟ حتّى وإن كانت رغبة معلمي التشيغونغ في نشر التشيغونغ وسط الشعب طيّبة، شفاء الأمراض وتحسين المستوى الصحيّ لعموم الناس وتقوية أبدانهم، هذا حسن جدًّا، ولكن لم يكن ذلك ليُمرّّ بسلام، من كان يجرؤ على استعمال تلك الأسماء التي لها علاقة بالدين؟ ولذلك، وحتّى يتمّ نشر التشيغونغ، أخذ معلّمو التشيغونغ حرفين، وجرّدوهما من سياقهما في كُتب كيمياء الأكسير والقانون الطاويّ، "تشي غونغ". بعضهم يُنقّب في اسم "تشيغونغ" ليدرّسه، ولكن ليس في هذا الإسم شيء يستحقّ البحث، في الماضي، كان يُسمّى "تعهد". تشيغونغ هو فقط لفظ جديد يتلائم مع روح وتفكير أبناء هذا العصر.

لماذا لا ينمو الغونغ رغم الممارسة؟

لماذا لا ينمو الغونغ رغم الممارسة؟ كثير من الناس لديهم هذه الفكرة: "أنا أمارس الغونغ دون أن أكون قد تلقّيتُ تليغًا حقيقيًا، لو أنّ معلّمًا يُلقني بعض الأساليب والفنّيات العالية، سينمو الغونغ لديّ" ؛ الآن، ٩٥% من الناس لديهم هذه الفكرة، إنّ هذا مُثير للسخرية. لماذا؟ لأنّ التشيغونغ لا ينتمي إلى مهارة فنّية من مهارات الناس العاديين، إنه شيء يخرج عن المألوف تمامًا، يجب إذن أن نستخدم قانونًا من مستوى عال لتقييمه. أنا أقول لكم أنّ السبب الرئيسيّ الذي من أجله لا ينمو الغونغ هو "شيو" "لين"، الناس يُركّزون فقط على "لين" (الممارسة)، لا يُركّزون على "شيو" (التعهد). أنتم تبحثون خارج ذواتكم، لا تستطيعون أن تتألوا ما تبحثون عنه. أنت لديك جسم إنسان عاديّ، يدا إنسان عاديّ، عقل إنسان عاديّ، وتريد أن تحوّل مادّة طاقيةً عُليا إلى غونغ؟ وهكذا سينمو الغونغ لديك سريعًا؟ ما أسهل الكلام عن هذا! بالنسبة لي، هذه مُزحة. هذا يعني أنّ المرء يبحثُ خارج ذاته، عندما يبحثُ المرءُ خارج ذاته، لا يجدُ شيئًا أبدًا.

إنّ الأمر يختلف عمّا يحدث لدى الناس العاديين بخصوص المهارات الفنّية، تدفعون بعض المال، تحصلون على بعض التقنيّات، وهذا كلّ ما في الأمر. الأمر هنا مُختلف تمامًا. إن التشيغونغ شيء يتجاوزُ مستوى الناس العاديين، لذلك هو يتطلّب تطبيق قانون غير عاديّ. ماذا نطلبُ منكم؟ عليكم أن تتعهدوا داخل ذواتكم، عوضًا عن البحث خارجًا. كثير من الناس يبحثون خارج ذواتهم، اليوم يبحثون عن شيءٍ وغداً عن شيءٍ آخر، وزيادةً على ذلك، تدفعهم روح التعلّق إلى السعي وراء قدرات الغونغ، كلّ النوايا ممكنة. البعض يُريد حتّى أن يُصبح معلّم تشيغونغ، يُريد معالجة المرضى ليُصبح ثريًا. التعهد الحقيقيّ هو أن تتعهد قلبك، وهو ما نسمّيه تعهد السنينينغ (طبيعة القلب، الطبيعة الاخلاقيّة). مثلاً في الخلافات بين الناس، يجب ألاّ نُولي أهمية كبيرة للمشاعر السبّعة والرغبات السّت والطموحات الشّخصيّة بشتّى أصنافها. في الوقت الذي يُصارع فيه المرءُ ويُنافس من أجل مصالحه الشّخصيّة، يطمع أيضًا في نموّ الغونغ؟ تظنّون الأمر بمثل هذه

السهولة! أليست هذه تصرفات إنسان عادي؟ كيف لك أن تُنمّي الغونغ؟ عليك أن تركز على تعهد السينسينغ، عند ذلك ينمو الغونغ لديك ويرتفع مستواك.

ما هو السينسينغ؟ السينسينغ يتضمن الدو (الفضيلة)؛ الرن (الصبر، التحمل)؛ درجة اليقظة؛ الزهد، الزهد في كل رغبات وتعلقات الناس العاديين؛ وهو يتضمن أيضاً القدرة على تحمل المحن، الخ. إنه يتضمن أشياء كثيرة مختلفة. سينسينغ الإنسان يجب أن يرتفع في كل هذه النواحي، وهكذا يُمكنكم حقاً أن ترتفعوا، إنه من الأسباب الهامة لزيادة قوة الغونغ عندكم (الغونغ لي).

البعض يقول: "أنت تتحدث عن موضوع السينسينغ، هذا ينتمي إلى المسائل الإيدولوجية وإلى النطاق الروحي للإنسان، لا علاقة له بالغونغ الذي نمارسه." كيف ذلك؟ في الأوساط الفكرية، توجد منذ القدم الإشكالية التالية: "ما الذي خلق أولاً، المادة أم الروح؟" يتجادل الناس ويتناقشون حولها إلى اليوم. في الواقع، أقول لكم إن المادة والروح لهما نفس الطبيعة. عندما أجرى العلماء المعاصرون بحوثاً علمية على الجسم البشري، تبين لهم أن الأفكار المنبعثة من دماغ الإنسان هي مادة. إن كان لها وجود مادي، أفلا توجد أيضاً في ذهن الإنسان؟ أليست المادة والروح من نفس الطبيعة؟ مثلما قلت بخصوص الكون، هو يحتوي على المادة، ولديه أيضاً طبعه الخاص. الناس العاديون لا يحسون بوجود هذا الطبع، لأن الناس العاديين يوجدون جميعهم في نفس المستوى. عندما تتجاوزون مستوى الناس العاديين، ستشعرون بهذا الطبع. كيف تشعرون به؟ كل مادة موجودة في الكون، بما في ذلك كل المواد المنتشرة في كل الكون، هي كائنات حية، ولها فكر، إنها أشكال وجود لها الكون في مختلف المستويات. إنها تمنعكم من السمو، أنتم تتريدون الارتفاع، ولكن لا تقدرون، لأنها لا تترككم تصعدون. لماذا تقف حائلاً بينكم وبين السمو؟ لأن السينسينغ لديكم غير مرتفع. كل مستوى يملك مقياساً مختلفاً، إن أردتم رفع المستوى، فعليكم أن تتخلوا عن أفكاركم السيئة وتلقوا أشياءكم القدرة، يجب أن تمتثلوا للمقياس الذي يتطلبه ذلك المستوى، وهكذا يُمكنكم الارتفاع.

عندما يرتفع السينسينغ يحصل تغيير كبير في جسمكم، مع ارتفاع السينسينغ، من المؤكد أن مادة جسمكم سوف تتحول. ما هو هذا التحول؟ الأشياء السيئة التي ترغبون فيها والتي أنتم متعلقون بها، سوف ترمونها. ولتأخذ مثلاً، قارورة ملأه أوساخاً، لو نحكم عليها الغطاء ونلقي بها في الماء، سوف تغوص إلى القاع. لو نفرغها من هذه الأوساخ، بقدر ما نفرغها، بقدر ما تصعد إلى السطح، وعندما تصير فارغة تماماً، سوف تطفو كلياً. في مسار التعهد، يجب أن تزيلوا مختلف أنواع الأشياء السيئة الموجودة فيكم، بذلك تتمكنون من السمو، تلك هي وظيفة الطبع الخاص بهذا الكون. إن لم تتعهدوا السينسينغ، مستوى أخلاقياتكم لن يرتفع، أفكاركم السيئة وموادكم السيئة لن يتم القضاء عليها، والطبع الخاص بالكون لا يسمح لكم بالارتفاع، كيف يُمكنكم القول أن المادة والروح ليسا من نفس الطبيعة؟ ولنذكر المثال التالي على سبيل المزاح، إن كان شخص ما لا يزال يحتفظ بمشاعره السبعة ورغباته الست وتركناه يرتفع إلى مكانة بوذا، هل تظنون أن ذلك ممكن؟ في هذه الحالة، عندما يرى "بودهيساتفا جميلة، قد تراوده أفكار سيئة. بما أنه لم يتخلص بعد من الحسد، فربما سيدخل في نزاع مع بوذا، هل يُمكن أن نقبل مثل هذه الوضعية؟ إذن ما العمل؟ وسط الناس العاديين، يجب عليكم أن تتنقوا من كل الأفكار الخبيثة والسيئة التي لديكم، فقط بهذه الكيفية ستتمكنون من الترقى.

بعبارة أخرى، يجب أن تولوا أهمية لتعهد السينسينغ، التعهد وفق الطبع الخاص بالكون جين شان رن (الحق، الرحمة، الصبر)، إزالة رغبات الناس العاديين، الأفكار السيئة، ونية القيام بأعمال سيئة. عندما ترتفع حالتكم النفسية قليلاً، تكونون قد تخلصتم جزئياً من كل أشياءكم السيئة. وفي نفس الوقت، يجب أن تتحملوا أيضاً قليلاً من الصعوبات، أن تتعذبوا قليلاً، أن تزيلوا قسطاً من الكارما (ديونكم)، بهذه الكيفية، سوف ترتفعون قليلاً، بعبارة أخرى، قوة الطبع الخاص بالكون لم تعد تقيّدكم بنفس الحدة. "الشيء" (تعهد النفس) يتوقف على الفرد، الغونغ يتوقف على المعلم. المعلم يعطيكم غونغ يصلح لتنمية الغونغ، هذا الغونغ يفا في العمل، إنه يستطيع أن يُحوّل مادة الدوّ إلى غونغ. أنتم ترتفعون باستمرار نحو الأعلى، عمود الغونغ أيضاً لا يفتأ يصعد إلى فوق. بالنسبة للممارس، عليه أن يتعهد نفسه ويُمارس في بيئة الناس العاديين، أن يتحمل مَحناً، أن يتخلّى شيئاً فشيئاً عن تعلقاته ورغباته مُتعددة الأصناف. الأشياء التي تعتبرها البشرية عندنا جيدة، عند النظر إليها من المستوى العلوي، هي غالباً ما تكون سيئة. مثلاً يعتبرُ الناس أمراً جيداً أن يحصل الشخص على أكثر قدر من المكاسب الذاتية وأن يُحقّق حياةً أفضل وسط الناس العاديين، ولكن بقدر ما يكون الأمر هكذا، بقدر ما يكون هذا الشخص سيئاً في نظر كبار المُتقّنين. أين السوء؟ كلما حصل على المزيد، كلما كان ذلك على حساب الآخرين، سيستحوذ على ما ليس ملكاً له وسيتعلّق بالوجاهة والكسب، وهكذا سيخسرُ فضيلته. أنتم ترغبون في نموّ الغونغ، ولكنكم لا تتركّزون على تعهد السينسينغ، إذن فالغونغ عندكم لا يمكن أن ينمو مُطلقاً.

في ميداننا، ميدان التعهد، يُقال أن الروح الأصلية للإنسان لا تفنى. في الماضي، عندما كان أحدهم يتحدث عن الروح الأصلية، كان الناس يقولون أن ذلك خرافات. الجميع يعلمُ الأمر التالي، الفيزيائيون يقومون بأبحاث على جسمنا الذي يتكوّن من جزيئات، من بروتونات وإلكترونات، وعندما نتعمّق أكثر، نكتشفُ أن هناك أيضاً كواركز، نيوترونات، الخ. وُصولاً إلى هذه النقطة، يعجز المجهر عن مواصلة الرؤية. ولكن هذا لا يزال بعيداً جداً عن أصل الحياة والمادة. الجميع يعلمُ أن انفلاق نواة ذريّة يتطلبُ ضغطاً طاقياً قوياً جداً ودرجة حرارة عالية جداً لكي تنفلق النواة الذريّة. عند موت أحد الأشخاص، كيف يُمكن أن تموت النوى الذريّة للجسم البشري بسهولة؟ لذلك لاحظنا أن موت شخص ما يتمّ فقط في طبقة عالمانا، إنّها هذه الطبقة، طبقة العناصر الجزيئية الأكبر حجماً هي التي انفصلت؛ بينما هذا الجسم، في عوالم أخرى، لم يفن. فلنحاول الجميع أن يفهم، كيف يتراءى الجسم البشري تحت المجهر؟ كلّ جسم الإنسان يكون في حركة، أنت جالس هنا، دون حراك، ولكن جسمك كلّهُ يتحرّك، الخلايا الجزيئية تتحرّك، جسمك مُفكّ كما لو كان مُكوّناً من حبيبات رمل. هكذا يرى الجسم البشري تحت المجهر، إنه مُختلف تماماً عمّا نراه بأعيننا. ذلك لأنّ عيني الإنسان يُمكن أن تُعطي صورة مغلوبة وتمنعنا من رؤية هذه الأشياء. عندما تُفتَح العين السماوية (تيانمو)، يُمكن أن نرى مع تكبير الجسم الذي نراه، في الأصل، هذه قدرة طبيعية في الإنسان، اليوم نسمّيها قدرات غونغ خاصّة (ثيي غونغغونغ). إن كنتم تريدون تطوير قدرات خاصّة، يجب أن تعودوا إلى الأصل وتسترجعوا الحقيقة الأولى، وذلك بتعهد أنفسكم.

فلننتحدث الآن عن الدوّ (الفضيلة). ما العلاقة بينها جميعاً؟ فلنحلّلها. نحن، الكائنات البشرية، في كلّ من العوالم العديدة، نملكُ جسمًا. نحن الآن نشاهد مُكوّنات الجسم البشري، أكبر عُنصر هو الخلية التي تتكوّن جسمنا الحسي. لو تلجّون داخل الفجوة بين الخلايا والجزيئات، وبين الجزيئات

نفسها، سوف تخوضون تجربة الدّخول في عالم آخر. إذن كيف سيكون شكل وجود هذا الجسم؟ طبعاً، لا تستطيعون إدراك هذا بواسطة المفاهيم الحالية لهذا العالم، جسمكم يجب أن يتناسب مع أشكال وجود ذلك العالم الآخر. الأجسام في العوالم الأخرى يمكنها ان تكبر او تصغر، في تلك اللحظة، يُمكن أن تكتشفوا أن ذاك ذلك العالم كبير جداً. إنه شكل وجود بسيط للعوالم الأخرى، العوالم التي توجد في نفس الزّمان ونفس المكان. الإنسان له جسم خُصّوصيّ في عوالم عديدة، وفي عالم خُصّوصيّ يُوجد حقل حول الجسم البشريّ. أيّ حقل؟ هذا الحقل هو الدّو التي نتحدّث عنها. الدّو هي مادّة بيضاء، هي لا علاقة لها مثلما كنّا نعتقُد في السّابق، بالمسائل الرّوحانية أو الإيديولوجية، الدّو هي وجود مادّي تماماً. في الماضي، كان المُسنّون يتحدّثون تحديداً عن جمع الدّو أو فقدان الدّو. هذه الدّو تُحيط بالجسم البشريّ مُكوّنةً حوله حقلًا. في الماضي، كانت المدرسة الطاوية تقول أنّ المُعلّم هو الذي يبحث عن التلاميذ، لا التلاميذ هم الذين يبحثون عن المُعلّم. ماذا يعني هذا؟ على المُعلّم أن يرى ما إذا كان جسم التلميذ يحتوي على كثير من عناصر الدّو أم لا، مع كثير من الدّو يكون بإمكان التلميذ أن يتعهّد نفسه بسهولة؛ وإلاّ، فلن يتعهّد بسهولة، سوف يُنمّي الغونغ لديه بصعوبة.

يُوجد في نفس الوقت مادّة سوداء، نحن نسمّيها هنا كارما، في الديانة البوذية يُسمونها الكارما السيئة. هناك مادّة بيضاء وهناك مادّة سوداء، وهذان النوعان من الموادّ يوجدان في نفس الوقت. ما هو الرّابط بين هاتين المادّتين المُختلفتين؟ هذه المادّة المُسمّاة دو، يتحصّل عليها المرء بعد تحمّل الصّعوبات وتكبّد الخسائر والقيام بأعمال طيبة؛ بينما المادّة السّوداء، يتحصّل عليها المرء بعد ارتكاب سيئات، بعد القيام بأعمال سيئة، بعد إلحاق الأضرار بالآخرين، عندها تحصل لديه هذه المادّة السّوداء. في أيّامنا هذه، لا فقط يسعى النّاس وراء مصالحهم ولكنّ البعض اختصّاصهم هو الأفعال السيئة، من أجل المال يُعاقرون كلّ المعاصي: قتل، شراء حياة أشخاص بالمال، شذوذ جنسيّ، وتعاطي المُخدّرات... الخ، وتصرفات سيئة أخرى من شتى الأصناف. عندما يرتكب أحدهم عملاً سيئاً، يخسر بعض الدّو. كيف يخسرّها؟ عندما يُهيئ أحد الأشخاص شخصاً آخر، هو يظنّ أنّه قد انتصر لنفسه، وتخلّص من غضبه. في هذا الكون، يُوجد هناك قانون: ليس هناك ربح بدون خسارة، الرّبح يستوجب الخسارة، أنت لا تخسر، إذن، سيتمّ إرغامك على الخسارة، من الذي يقوم بذلك؟ إنّه الطبع الخاصّ بالكون هو الذي يُمارسُ تأثيره، لذلك عندما تريد فقط أن تكسب، لن يتمّ لك ذلك. كيف ذلك؟ عندما يُهيئ الإنسان أخاه أو يعنّفه، فهو يُلقِي إليه بفضيلته (دو)؛ والآخر، بما أنّه هو المُعتدى عليه، هو الذي خسِر، هو الذي وقع عليه الظلم، سوف يتمّ تعويضه عن ذلك. في اللّحظة التي يشتمّه فيها، جزء من فضيلته يطيرُ من عالمه الخاصّ ويسقط على جسم الآخر. كلّما أهانه أكثر، كلّما أعطاه المزيد من الدّو. نفس الشّيء عندما يضربُ شخص ما شخصاً آخر أو يُعنّفه، يلكّمه، أو يركّله، سوف يخسرُ هذا الشّخص الدّو بحسب قوّة الضّربة التي وجّهها له. إنسان عاديّ لا يرى هذا القانون، ويعتقد أنه أهين، فلا يتحمّل ذلك: "أنت تضربني، يجب أن أضربك." "باف!" ويرجع له لكمته، وهنا يرجع له ذلك النّصيب من الدّو، لا أحد منهما قد خسر أو ربح شيئاً. وربّما يُفكّر الثاني: "أنت أعطيتني ضربة، سوف أعطيك اثنتين، وإلاّ فلن يهدأ خاطري." ويُعطيه ضربة إضافية، فتطيرُ قطعة من الدّو من جسمه الخاصّ وتهبط على الآخر.

لماذا تُعتبرُ الدّو ثمينة إلى تلك الدّرجة؟ ما صلّتها بعملية التحوّل؟ تقول الأديان: "عند الحُصول على هذه الدّو، حتّى وإن لم تحصلوا على شيء في هذه الحياة، ستحصلون على ذلك في الحياة المُقبلة." على ماذا سيحصل المرء؟ مع كمّية ضخمة من الدّو، سيكون رُبّما ذا منصبٍ عالٍ أو

صاحب ثروة، يملك كل ما يرغب فيه، كل هذا جزاءً للدو. تقول الأديان أيضاً: "إن كان هذا الشخص لا يملك دو، سوف يقع إفناء جسده وروحه." روحه الأصلية (يوانشن) سوف تُعدّم تماماً، وفي نهاية حياته، سيموت الشخص بكلّيته، لا يبقى منه شيء. وفي أوساطنا، أوساط التعهد، نقول أن الدو يمكن أن تتحوّل مباشرة إلى غونغ.

سوف نفهّم كيف تتحوّل الدو مباشرة إلى غونغ. في أوساط التعهد، هناك الجملة التالية: "تعهد النفس يتوقف على الشخص، الغونغ يتوقف على المعلم." ولكن بعضهم يتحدث عن "وضع الاواني والقدر على النار لإعداد الإكسير" والنشاط الذهني، يعتقدون أن ذلك هام جداً. أنا أقول لكم أن هذا ليس له أي أهمية، إن تفكروا في ذلك كثيراً، فذلك إذن تعلق. إن تولوا ذلك أهمية بالغة، فلکم إذن غايات تسعون وراءها؟ التعهد يتوقف على ذات الشخص، الغونغ يتوقف على المعلم، لديكم هذه الرغبة، وذلك كافٍ. بينما التحقق الفعلي لهذا الأمر، ذلك شأن المعلم، أنتم غير قادرين على ذلك مطلقاً. أنتم، بهذا الجسم البشري العادي الذي لديكم، أتى لكم أن تحوّلوا حياة الكائنات العلوية المخلوقة من هذه المادة الطاقية العليا؟ هذا مستحيل على الإطلاق، هذا مضحك. مسار تحويل أجسام الانسان في العوالم الاخرى غامض ومُعقّد، أنتم عاجزون تماماً عن تحقيقه.

ماذا يُعطيكم المعلم؟ إنه يُعطيكم غونغ يصلح لتنمية الغونغ الخاص بكم. بما أن الدو توجد خارج الجسم البشري، فإن الغونغ الحقيقي للإنسان تولده الدو. المستوى العالي أو المُتدني للشخص، وقوة الغونغ لديه، تولدهما الدو أيضاً. يحوّل المعلم مادّتك البيضاء دو إلى غونغ، وهذا الأخير ينمو في شكل لولبي. الغونغ الذي يُحدّد حقاً مستوى الإنسان ينمو خارج الجسم البشري، وأخيراً هو ينمو في شكل لولبي إلى أن يصل الرأس فيكون عموداً من الغونغ فوق الرأس، ما مستوى الغونغ لدى هذا الشخص؟ نظرة إلى ارتفاع عمود الغونغ لديه تكفي لمعرفة مستوى الغونغ لديه، ذلك هو مُستواه، في الديانة البوذية يُسمّى ذلك "مرتبة الثمرة" (غوو واي). بالنسبة لبعض الأشخاص، أثناء التأمل في وضعية الجلوس، روحهم الأصلية تستطيع مفارقة الجسد، والارتفاع مباشرة إلى علو معين، ولكن إن هي أرادت مواصلة الارتفاع، فهي لا تقدر، ولا تجرؤ على ذلك. لأنها عندما ارتفعت، فعلت ذلك وهي جالسة على عمود الغونغ لديها، فهي لا تستطيع تجاوز درجة علو عمود الغونغ هذا، يتعذر عليها الصعود أعلى من ذلك، إنها مسألة درجة الكمال المذكورة في الديانة البوذية.

لقيس ارتفاع السينسينغ، هناك أيضاً عمود مُرقّم. هذا العمود المُرقّم وعمود الغونغ لا يُوجدان في نفس العالم، ولكنهما يُوجدان في نفس الزمان. إن تمكّن السينسينغ لديك من الارتفاع، مثلاً يُهينك أحدهم في وسط الناس العاديين، فلا تعباً به وتبقى هادئاً مطمئناً؛ الآخر يُعطيكم لكمة، لكنك تظلّ صامتاً وتكتفي بابتسامة، وانتهى الأمر، هذا يعني أن السينسينغ لديك قد بلغ مستوى عال جداً. إذن كممارس، على ماذا ستحصل؟ ستحصل على الغونغ، أليس كذلك؟ لقد ارتفع السينسينغ، الغونغ نما أيضاً في خط مواز له. قدر ارتفاع السينسينغ هو نفسه قدر ارتفاع الغونغ، إنها حقيقة مُطلقة. في الماضي، بعض الناس كانوا يُمارسون في الحدائق العامة أو في المنزل، بجدّ وحزم، كانوا يُمارسون جيّداً إلى حدّ ما. ومع ذلك، بعد التمارين تراهم يتخاصمون ويتنافسون جرياً وراء الشهرة والأغراض الشخصية ويتصرفون على هواهم، فهل يُمكن أن ينمو الغونغ عندهم؟ كلاًّ أبداً، أمراضهم لم تشفى لنفس السبب أيضاً. لماذا لم يُشفى البعض من مرضهم رغم ممارسة

طويلة؟ إن التشيغونغ هو التعهد، إنه ليس أمرًا عاديًا، ليس تمارينًا رياضية للناس العاديين، يجب على المرء أن يضع الثقل على السينسينغ لكي يتسنى له أن يُشفى من أمراضه أو أن يُنمي الغونغ.

يعتقد البعض أنه عندما "نضع الاواني والقدر على النار ونجمع الأعشاب" لإعداد الدان (الإكسبر)، هذا الدان هو الغونغ، كلاً مُطلقاً. هذا الدان يحتوي فقط على جزء من الطاقة، إنه لا يُمثل كل الطاقة المكتسبة. هذا الدان، ماهو؟ الجميع يعلم، نحن لدينا جزء من الأشياء لتعهد الجسد، أيضا يجب أن يُكوّن الجسم قدرات الغونغ وكثيراً من الأشياء الخارقة. معظم هذه الأشياء مُغلقة، لا يُسمح لكم باستعمالها. هناك قدرات غونغ كثيرة، أكثر من عشرة آلاف، حالما يتم تكوين قدرة من قدرات الغونغ، يتم إغلاقها. لماذا لا نتركها تظهر؟ لمنعكم من إساءة التصرف فيها في مجتمع الناس العاديين، يُمنع علينا إثارة البلبلة في المجتمع. كذلك لا يمكن للمرء أن يستعرض بحرية قدراته في مجتمع الناس العاديين، سيُقوّض ذلك نظام المجتمع. كثير من الناس يتعهدون حسب درجة وعيهم، لو تظهرون تلك القدرات، كل الناس سيروّون أنّ ذلك حقيقة، وكلهم سيأتون للتعهد، حتى الناس الذين لا يتورعون عن أي جرم والذين هم غير جديرين بالمغفرة، سيأتون أيضاً للتعهد، إذن فلن يستقيم الأمر. لا يمكن أن نسمح لكم بإظهارها بهذه الكيفية، وبالإضافة إلى ذلك، سوف يجركم ذلك إلى ما لا تحمد عقباه من أعمال سيئة، لأنكم لا تستطيعون رؤية الروابط السببية، لا تروّون أعماق الأشياء، أنتم تظنون أنكم تحسنون التصرف، بينما أنتم قد تكونون بصدد ارتكاب سيئات، لذلك لا ندعها في حوزتكم. لأنه عندما يتم ارتكاب سيئة، تسقطون في الدرجة، ويذهب تعهدكم سدى، لذلك كثير من قدرات الغونغ تكون مُغلقة. ما العمل؟ عندما يحلّ يوم إطلاق الغونغ واليقظة (كاي غونغ كاي وو)، يُصبح هذا الدان بمثابة القنبلة، ويُفجّر كل قدرات الغونغ، المغاليق ومخارج الجسم كلها تنفجر، "بانغ"! كل شيء يتزعزع في هذا الانفجار، هذه وظيفة الدان. بعد إحراق جسم راهب ميت، يبقى هناك بعد الإحراق "سريرة" (حبات بلورية)، البعض يعتبرونها بقايا عظام أو أسناناً. ولكن لماذا لا يخلّف الناس العاديون مثلها؟ ذاك هو الدان قد انفجر، طاقته قد تحرّرت، هو يحتوي على كمية هامة من مواد العالم الآخر. رغم ذلك هي أشياء لها وجود مادي، ولكنها لا تصلح لشيء. الناس الحاليون يعتبرونها أشياء ثمينة جداً، إنها مشحونة بالطاقة، براقّة وصلبة، ذاك ما في الأمر.

سبب آخر يمنع نموّ الغونغ، وهو أنّ المرء لا يعرف ما المستوى الأعلى، إذن من المُستحيل أن يتعهد ويُمارس نحو الأعلى. ماذا يعني هذا؟ مثلما قلت ذلك منذ قليل، بعضهم يُمارسون طرقاً عديدة، أقول لكم، أنه، مهما تكُن عدد الطرق التي تُمارسها، فهذا غير مُجدٍ، لست سوى تلميذ مدرسة ابتدائية، تلميذ مدرسة ابتدائية في التعهد، كلها تنتمي لقانون المستوى المُتدني. أنت تأخذ قانون المستوى المُتدني لتتعهد وتُمارس نحو المستوى الأعلى، هذا لا يمكن أن يُرشدك. أنت تستعمل كتب تدريس ابتدائي في الجامعة، ولكنك تبقى دائماً تلميذ مدرسة ابتدائية، بل حتى إن تعلمت أشياء كثيرة لا يفيد شيئاً، على العكس هذا أسوأ. توجد فامختلفة في مستويات مُختلفة. تقوم الفامختلفة بالدور الدليل بصفة مُختلفة حسب اختلاف المستويات، لذلك قانون المستوى المُتدني الذي تستعملونه لا يمكن أن يهديكم في تعهدكم نحو المستوى الأعلى. سنستعرض لاحقاً كل قوانين التعهد باتجاه المستوى الأعلى، أنا أتحدثُ جامعاً أشياء من مستويات مُختلفة، وتبعاً لذلك، ستهديكم هذه الأشياء باستمرار في تعهدكم في المُستقبل. لدي بعض الكتب، وأشرطة سمعية وأخرى بصرية، ستكتشفون أنكم عندما تقرؤونها وتسمعونها مرةً، وبعد مرور بعض الوقت، عندما تقرؤونها وتسمعونها من جديد، ستهديكم من جديد. سترتقون باستمرار، وهي أيضاً ستهديكم

باستمرار، إنها الفا. ما كُنْتُ بصدد الحديث عنه هو: السَّببان اللِّذان من أجلهما لا ينمو الغونغ رغم الممارسة: دون معرفة الفا على المُستوى الأعلى لا يُمكنكم التَّعهُد ؛ بدون تعهُد الذات، بدون تعهد السينسينغ، لا ينمو الغونغ. ليس هناك سوى هذين السَّببين.

الخصويّات المميّزة للفالون دافا

طريقتنا الفالون دافا هي واحدة من أربعة وثمانين ألف فامن (باب فا، مدرسة، طريقة تعهد) في مدرسة بوذا، لم يتمّ أبدًا تبليغها لعامة الناس في حضارتنا، ولكن، في فترة من فترات ما قبل التاريخ منحت الخلاص لعدد كبير من البشر. ها أنا أبلِّغها من جديد للعموم في آخر الأزمان من آخر كالبا، لذلك فهي ثمينة إلى أقصى حدّ. لقد سبقَ وأن تحدّثتُ عن شكل التحوّل المُباشر للدو (الفضيلة) إلى غونغ (طاقة). الغونغ في الواقع لا يُكتسبُ عبر الممارسة (ليان) بل عبر التَّعهُد (شيو). كثير من الناس الذين يبتغون نموّ الغونغ، يُركزون فقط على الممارسة، لا على التَّعهُد. في واقع الأمر، الغونغ يُكتسبُ بأكمله عبر تعهد السينسينغ. إذن لماذا نعلّمكم أيضًا ممارسة التمارين؟ في البدء، يجب أن نفَسّر لماذا لا يقومُ الرهبان بممارسة الغونغ. إنهم يُمارسون بالأساس التأمّل في وضعيّة الجلوس، إنشاد السُّوطرا وتعهد السينسينغ، وهكذا يُنمّون الغونغ، يُنمّون الغونغ الذي يُحدّد درجتهم. بما أنّ شاكياموني قال أنه يجب التخلّي عن كلّ أشياء العالم الأرضي، بما فيها "البنّتي" (الجسد في مُختلف العوالم)، فليست هناك حاجة إلى الحركات الجسديّة. المدرسة الطاويّة لا تتحدّث عن خلاص كلّ الكائنات، الناس الذين يتوجّه إليهم المُعلّمون، ليسوا الصنف العاديّ من الناس بشتى العقليّات والحالات النفسية، البعض أنانيّ والآخر أقلّ أنانية. بل إنهم يختارون التلاميذ من بين ثلاثة تلاميذ يقع اختيارهم على واحد يُوهّل للتلقين الحقيقيّ، يجب التأكّد من أنّ هذا التلميذ يتمتّع بدو كبيرة، وأنه جيّد جدًّا، وأنه لن يُسبّب مشاكل. لذلك يُلقنه المُعلّم خُصوصًا تقنيات وطرقًا لتعهد الجسد لأنّ ممارسة القدرات الإلهيّة (الشانتونغ)، والعناصر الخارقة تتطلّب بعض الحركات.

فالون دافا هي أيضًا طريقة تعهد مُزدوجة للروح والجسد، ممّا يدعو إلى استعمال الحركات. من جهة، تصلح الحركات لتقوية قدرات الغونغ، ماذا يعني "تقوية"؟ أي استعمال قوّة الغونغ العظيمة لديكم (غونغ لي) لتقوية قدرات الغونغ فيكم (غونغنغ) بحيثُ تصبح هذه الأخيرة قويّة أكثر فأكثر ؛ من جهة أخرى، في جسمكم، من المفروض أن تتخلّق كثير من الكائنات نتيجة التحوّل. عندما يصلُ المرء إلى المستوى العلويّ في التعهد، تتحدّث المدرسة الطاويّة عن ولادة المولود الأصليّ (يوان ينغ)، مدرسة بوذا تتحدّث عن الجسم الخالد، من المفروض أن تتكوّن أيضًا كثير من القدرات الخاصة عبر التحوّل. كلّ هذا يستدعي طرقًا للممارسة والتحوّل. وظيفة الحركات هي تحويل هذه الأشياء. طريقة كاملة لتعهد النفس والجسد تتطلّب في الآن نفسه التعهد والممارسة. اعتقد أنّ الجميع قد فهموا كيف يُكتسبُ الغونغ، الغونغ الذي يُحدّد حقًا مُستواكم لا يُكتسبُ بالممارسة بل بالتَّعهُد ؛ أنتم تُوجدون في مسار التَّعهُد، رفعتُم السينسينغ من خلال تعايشكم مع النَّاس العاديّين، اتَّصفتم بالخصائص المميّزة للكون، التي لم تُعدّ تحدّكم، إذن تستطيعون الإرتفاع. إذن، هذه الدو تبدأ في التحوّل إلى غونغ، وتبعًا لارتفاع مقياس السينسينغ لديكم، ينمو الغونغ، هذه إذن هي الرّوابط بين الغونغ والسينسينغ.

طريقتنا هذه تنتمي حقًا إلى طرق التعهّد المُزدوج للروح والجسد، الغونغ الذي نمارسه يُخزّن في كلّ خلية من جسمنا، ووصولاً إلى الجزيئات من أصل المادّة، والموجودة في حالة مجهرية قصوى. وفي نفس الوقت الذي ترتفع فيه قوّة الغونغ لديك أكثر فأكثر، تزداد كثافتها أكثر وأكثر كما تزداد قوتها. هذه المادّة الطاقية العليا هي عاقلة، بما أنّها مُخزّنة في كلّ خلية في الجسم البشريّ ووصولاً إلى أصل الحياة، فهي تأخذ تدريجيّاً شكلاً مُطابقاً لشكل خلية جسمكم، مع نفس نظام ترتيب الجزيئات وتتخذ نفس أشكال كلّ النوى الذرية. ولكنّ تغييراً جذريّاً قد حصل في جسمكم، لم يعدّ مُكوّنًا من الخلايا الأصليّة، أنتم لم تعودوا تنتمون لعالم العناصر الخمسة، أليس كذلك؟ طبعًا، تعهّدكم وممارستكم لم ينتهيا بعد، يجب أن تتعهدوا وتمارسوا المزيد وسط الناس العاديين، لذلك تبدون كما لو كنتم أناسًا عاديين، الفرق الوحيد هو أنّ لكم طلعة شابة بالمُقارنة مع من هم في نفس سنكم. طبعًا، يجب قبلًا إزالة كلّ الأشياء السيئة من جسمكم، بما فيها الأمراض. ولكن نحن هنا لا نقوم بالمداواة، ما نفعله هو تطهير الجسم، نحن لا نستعمل لفظ "مداواة"، نحن نسمي هذا "التنقية الجسديّة"، نحن نُظهر جسم الممارسين الحقيقيين. البعض أتوا إلى هنا فقط من أجل التداوي. نحن لا نترك المرضى الذين هم في حالة خطرة جدًّا يأتون إلى محاضراتنا، لأنهم لا يستطيعون التخلص من فكرة الشفاء ولا فكرة المرض. إنّ لديهم أمراضًا خطيرةً ويتعذبون منها كثيرًا، كيف يُمكنهم أن يتجاهلوها؟ إنهم لا يستطيعون التعهّد والممارسة. نحن نُؤكّد دائمًا أننا لا نقبل أصحاب الأمراض الخطيرة، ما لدينا هنا هو التعهّد، إنه بعيد جدًّا عمّا يتصوّرون، بإمكانهم أن يذهبوا إلى مُعلّمي تشيغونغ آخرين ليفعلوا هذه الأشياء. طبعًا، كثير من التلاميذ لديهم أمراض، بما أنكم ممارسون حقيقيّون، يجب أن نقوم بهذا من أجلكم.

تلاميذنا، تلاميذ الفالون دافا، بعد مُضيّ فترة من التعهّد، يبدون مُتغيّرين كثيرًا، البشرة تُصبح ناعمة، اللون مُشرق ومُتورد، والأشخاص المُسنون تُصبح لديهم تجاعيد أقلّ، تكاد تكون مُعدّمة، هذه حقيقة عامّة. أنا لا أقول شيئًا عجيبًا، العديد من تلاميذنا القدامى الحاضرين هنا يعرفون ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، النساء المُسنات ستشهدن ظهور الحيض من جديد، لأنّ طريقة لتعهّد الروح والجسد في الآن نفسه تستوجب التشي الحيويّ الذي يضمن الحيض لتعهّد جسدكم. سيعود إليهنّ الحيض، ولكن بكميّة قليلة، فقط بالقدر اللازم، وهذه أيضًا ظاهرة عامّة. وإلا كيف سيتمّ تعهّد جسدكم؟ الرّجال أيضًا، المُسنون والشباب، سيُحسّون بخفّة كبيرة. ممارس حقيقيّ سيُحسّ بهذا التغيّر.

طريقتنا هذه تتضمن ممارسة عظيمة، هي غير الممارسات التي تقلّد حركات الحيوانات. ممارسة هذه الطريقة هي حقًا كبيرة جدًّا. القوانين التي كان شاكياموني و"لاوو تسي" يبلّغانها في عهدهما هي قوانين تصلح داخل حدود مجرّتنا. ما الذي تمارسه طريقتنا الفالون دافا؟ نحن نتعهّد وفق قوانين تطوّر الكون، حسب مقاييس الطبع الأعلى الخاصّ بالكون "جين شان رن". نحن نمارس شيئًا عظيمًا إلى حدّ بعيد، شيئًا يُعادل ممارسة الكون كلّه.

طريقتنا الفالون دافا لها أيضًا ميزة خصوصيّة ومُتفرّدة جدًّا، وهي تختلف عن كلّ الطرق الأخرى. حاليًا، كلّ طرق التشيغونغ الأخرى المنتشرة في المجتمع تتخذ طريق تعهّد الدان وممارسة الدان. في طرق التشيغونغ التي تُمارس الدان من الصعب حقًا الوصول إلى حالة إطلاق الغونغ واليقظة وسط الناس العاديين. طريقتنا الفالون دافا لا تتعهد الدان، طريقتنا تتمثل في تعهّد

عجلة الفا (فالون) في مستوى أسفل البطن، أثناء المحاضرات، أضعها بنفسى لتلاميذنا. عندما أتحدّث عن فالون دافا، أضع في نفس الوقت عجلة الفا لكلّ منهم، بعضهم يشعر بوجودها وآخرون لا يُحسّون بها. مُعظم الناس يُحسّون بها، ذلك أنّ الحالة البدنيّة للناس تختلفُ كثيرًا من شخص لآخر. نحنُ نتعهدُ الفالون وليس الدّان. الفالون هو صورة مُصغّرة للكون، مُزوّد بكلّ قدرات الغونغ الموجودة في الكون، إنه يستطيعُ أن يعمل ويدورَ بشكلٍ آليّ. سيدورُ الفالون إلى الأبد في أسفل بطنكم، عندما يُوضَع عندكم، لن يتوقّف عن الدوران، سيدورُ هكذا إلى الأبد. أثناء دورانه في اتجاه عقارب السّاعة، يلتقطُ طاقة الكون تلقائيًا. وهو أيضًا يُحوّل بنفسه هذه الطاقة ويبثّ في كلّ جزء من جسمكم الطاقة اللاّزمة للتحوّل. وفي نفس الوقت، أثناء دورانه في الاتّجاه المُعاكس، يستطيعُ أن يبعثُ الطاقة خارج الجسم ويلفظُ الموادّ غير المرغوب فيها وهذه الأخيرة تتبدّد حول الجسم. عندما يبعثُ الطاقة، يُرسلُها بعيدًا جدًّا ويجلبُ طاقة جديدة. الطاقة التي يبعثها لها تأثير طيّب على كلّ الأشخاص المحيطين بكم. مدرسة بوذا تتحدّث عن خلاص الذات وخلص الآخرين، عن خلاص كلّ الكائنات، يجبُ على المرء، زيادة على تعهّده لنفسه، أن يسعى أيضًا لخلص كلّ الكائنات؛ الآخرون يستفيدون من ذلك في نفس الوقت، تستطيعون، دون أن تشعروا بشيء، أن تُعدّلوا أجسامهم وتخفّفوا أمراضهم، طبعًا، الطاقة لا تتلاشى ولا تضيع، الفالون يستطيعُ أن يسترجعها أثناء دورانه في اتّجاه عقارب السّاعة، لأنه يدور بدون توقف.

يتساءلُ البعضُ: "لماذا يدور الفالون دون توقف؟" البعضُ الآخر يسألونني: "لماذا هو قادرٌ على الدوران؟ طبقًا لأيّ قانون؟" الطاقة المُجمّعة بكميّة كبيرة يُمكن أن تتكوّن الدّان، هذا سهلٌ فهمه، بينما دوران الفالون هو حقًا صعب التصوّر. سأذكّر لكم مثالًا، الكون في حركة، كلّ الأنظمة الشمسيّة في درب التبانة وكلّ المجموعات الشمسيّة في الكون هي في حركة، الكواكب التسعة تدورُ حول الشّمس، الأرضُ تدورُ أيضًا حول نفسها. فكروا، من الذي يدفعها؟ من الذي يمدّها بالقوّة؟ لا تحاولوا الفهم حسب مفاهيم النّاس العاديين، إنه ببساطة نظام دوران. والأمرُ نفسه بالنسبة لهذا الفالون، إنه يعملُ حسب نفس هذا النظام. إنّ الفالون يحلّ مشكلة ممارسة النّاس العاديين في الوضعيّة العاديّة للحياة اليوميّة. إنه يُمدّد وقت الممارسة. كيف يُمدّده؟ بما أنّه يدورُ دون توقّف، فهو لا يني يمتصّ طاقة الكون ويُحوّلها باستمرار. أثناء وقت العمل، هو يُحوّلكم ويحسنكم. طبعًا، بالإضافة إلى الفالون، يجبُ أن نضع لكم كثيرًا من المُعدّات والأنظمة في جسدكم، وكلّها مُتّصلة بالفالون، تعمل وتدور وتتحوّل تلقائيًا. لذلك فإنّ هذه الطريقة تحوّل الإنسان كليًا بصفة تلقائيّة، ممّا يولّد نظامًا يُكوّن فيه "الغونغ يطور ويحوّل الإنسان" أو "الفا تطور وتحوّل الإنسان". عندما تكونون بصدد الممارسة، فإنّ الغونغ يطوركم ويحوّل اجسادكم، عندما لا تكونون بصدد الممارسة، فإنّ الغونغ يطوركم ويحوّل اجسامكم أيضًا. أثناء تناول الطّعام، وقت النّوم، أو في العمل يحوّل الغونغ اجسادكم بشكلٍ دائم. لماذا إذن تُمارسون؟ إنّ ممارسة تقويّ الفالون، كما تقويّ كلّ آليات الطاقة والتّشي التي وضعتها فيكم. عندما تصلون إلى مُستوى عالٍ في التعهد، كلّ شيء يكمنُ في اللاّ فعل، الحركات تتبّع الآليات والأنظمة، دون أيّ تسيير من الحركة الفكرية، كما لا نتحدّث أيضًا عن طرق التّنفّس وما إلى ذلك.

نحنُ لا نتحدّث عن وقت الممارسة ولا عن مكان الممارسة. بعض الأشخاص يسألون: "ما هو الوقت الأنسب للممارسة؟" فترة "جي" (منتصف الليل)؛ أو فترة "شن" (الصباح الباكر)؛ أو "وو" (فترة الظهيرة)؟ نحنُ لا نتحدّث عن التوقيت، عندما لا تُمارسون أثناء فترة "جي" (منتصف الليل) فإنّ الغونغ يطوركم؛ عندما لا تُمارسون أثناء فترة "شن" (الصباح الباكر)، فإنّ

الغونغ يُطَوَّرُكم ؛ عندما تنامون، الغونغ يُطَوَّرُكم ؛ عندما تمشون، الغونغ يُطَوَّرُكم ؛ عندما تكونون في العمل، الغونغ يُطَوَّرُكم. ألا يختصرُ هذا كثيرًا وقت ممارستكم؟ هناك عدد كبير من الناس رغبتهم هي الوصول حقا إلى الطريق (طاوؤ)، وهو هدف التعهد بطبيعة الحال ؛ الهدف النهائي للتعهد هو نيلُ الطريق والكمال. ولكن بالنسبة للبعض، عُمرهم في هذه الحياة قد شارَفَ على الإنهاء، ما تبقى غيرُ كافٍ على أرجح تقدير، يُمكن لطريقتنا الفالون دافا أن تجد حلاً لهؤلاء، وتختصرَ مسار الممارسة. وفي نفس الوقت، هي أيضًا طريقة تعهدٍ مُزدوج للروح والجسد، عندما تُمارس دون انقطاع، تُمددُ حياتك دون انقطاع، أنت تُمارس باستمرار، حياتك تُمتد باستمرار، وهكذا الناس المُسنون الذين لهم استعداد جيّد (جودة فطرية جيدة) سيكون لهم ما يكفي من الوقت للممارسة. ولكن توجد قاعدة، لو تتجاوزون العُمر الذي قدرته السماء، الفترة المُضافة يجب أن تُخصَّصَ فقط للممارسة، أي انحراف في تفكيركم سيضعُ حياتكم في خطر، لأنَّ أجلَ حياتكم قد انقضى. إلا إذا بلغتُم مستوى العالم العلوي، حينها لا مجال لوجود هذه القيود، ويتغير الوضع.

طريقتنا لا تتطلبُ اتّخاذ اتّجاه معيّن أو إيقاف الممارسة بشكل معيّن، لأنَّ الفالون يدور باستمرار، دون توقّف، لا يُمكن إيقافه. عندما يرنُّ الهاتف أو جرس المنزل، يُمكنكم أن ترتّبوا دون إنهاء الممارسة. عندما تهتمّون بشيء آخر، يدورُ الفالون في الحال في اتّجاه عقارب الساعة، ويسترجعُ في الحال الطاقة المُنتشرة حول الجسم. مهما بذلتم جهدًا في أخذ التشي في أيديكم وسكبه عبر قمة الرأس، فستُضيّعون الطاقة. إنَّ الفالون، بصفته عاقلا وحيًا، يعرفُ كيف يقومُ بكلّ هذا. نحنُ لا نتحدّثُ كذلك عن الاتّجاه، لأنَّ كلّ الكون في حركة، مجرّة درب التبانة في حركة، الكواكب التسعة تدورُ حول الشمس، الأرض تدور حول نفسها. نحنُ نمارس وفق قانون الكون، أين هو الشّرق والجنوب، والغرب والشّمال؟ إنها لا توجد. الممارسة باتّجاه أيّ ناحية تعني الممارسة باتّجاه الشّرق والجنوب والغرب والشّمال جميعًا في الآن نفسه. طريقتنا الفالون دافا تستطيعُ أن تحمي التلاميذ وتُجنّبهم الانحراف. كيف تقومُ بالحماية؟ إن كُنْتُم ممارسًا حقيقيًا، ستحميكم عجلتنا للفا هذه. أنا مُتجذّر في الكون، ما يمسّكم يمسنِي أيضًا، في الحقيقة هو يمسّ هذا الكون. كلامي هذا قد يبدو لكم غامضًا، ستفهمونه أثناء دراستكم. هناك أيضًا أشياء أخرى، علويّة جدًّا، لا أستطيعُ أن أكشفها لكم. نحنُ نعرضُ فا المستوى الأعلى، من السطحيّ إلى العميق. إن كان السينسينغ غير مستقيم، لن تسير الأمور كما يجب، إن كُنْتُم تُضمرون إحدى الغايات، من المُحتمل أن تتعرّضوا لبعض المشاكل. لاحظتُ أنّ فالون عددٌ من تلاميذنا القدماء قد أصبح معوجّ الشكل. لماذا؟ لأنكم مزجتُم ممارستكم بأشياء أخرى، ولأنكم قبلتم أشياء من آخرين. إذن لماذا لم يحميكم الفالون؟ ما أعطيه لكم هو ملك لكم ويخضعُ لإشراف وعيكم. لا أحد يتدخّل فيما تُريدونه، إنّه قانون هذا الكون. إن لم تعودوا ترغبون في التعهد، لا أحد بإمكانه أن يرغمكم على التعهد، سيكون هذا بمثابة ارتكاب عمل سيّء. من الذي بإمكانه أن يُجبركم على تغيير نفوسكم؟ أنتم الذين يجبُ عليكم أن تقوموا بذلك. عندما تأخذون نقاط القوّة من كلّ مدرسة، وتأخذون أشياء من أيّ كان، وعندما تُمارسون اليوم في مدرسة وغداً في مدرسة أخرى، بنية مُداواة الأمراض، هل توصّلتُم إلى إزالة الأمراض؟ كلاً، لقد تمّ تأجيلها لكم فحسب. في المستوى العالي للتعهد، مسألة اتّباع مدرسة واحدة هي مسألة هامّة، يجبُ الاقتصاد على طريقة واحدة للتعهد، الطريقة التي تتعهدون وتُمارسون فيها، يجبُ أن تهَبوا أنفسكم لها بإخلاص، إلى حدّ بلوغ إطلاق الغونغ واليقظة في تلك الطريقة، إثر ذلك، يُمكنكم المُرور إلى طريقة أخرى والتعهد فيها، وسيكون ذلك نظامًا آخر. ذلك لأنَّ كلّ نظام من أنظمة التبليغ الحقيقيّ تمّ الحفاظ عليه منذ أزمنة سحيقة، وهو يُمثّل مسار تحوّل مُعقّدًا جدًّا. بعضهم يُمارس بالاعتماد على أحاسيسه، ولكن ما قيمة أحاسيسكم؟ إنها لا تُساوي شيئًا. مسار

التحوّل الحقيقي يتمّ في عوالم اخرى، إنه مُعقّد جدًّا وغماض جدًّا، ولا يتحمّل أيّ خطيئ. إنه مثل آلة دقيقة، لو نُضيفُ إليها قطعة غيار من نوع آخر، تتعطلّ في الحال. جسمكم في كلّ عالم يمرّ بتغيّرات، ذلك الأمر دقيق وخفيّ جدًّا، لا يسمح بأدنى هفوة. كما سبقَ وأن قلتُ لكم، التعهّد يتوقف على الفرد والغونغ يتوقف على المعلم. لو تأخذون كما تشاؤون أشياء من الآخرين، وتُضيفون برامج الآخرين إلى طريقة تعهدكم، فإنّ ذلك سوف يُدخلُ الاضطراب على أشياء تلك المدرسة، وستحيدون عن الطريق المُستقيم ؛ وزيادة على ذلك سينعكسُ الأمر على مُجتمع الناس العاديين ويُسبب لكم مشاكل ناس عاديين، ولكن بما أنكم أنتم أنفسكم تتريدون هذه الأشياء، فلا يُمكن للآخرين أن يتدخلوا في ذلك، إنها مسألة درجة وعي الممارس. وفي نفس الوقت، الأشياء التي تُضيفونها تضعُ الغونغ لديكم في حالة فوضى، وتصيرون غير قادرين على مواصلة التعهّد، هذا النوع من المشاكل يُمكن أن يطرأ. أنا لا أُجبرُكم على تعلّم الفالون دافا حتّمًا. إن لم تتعلّموا الفالون دافا، وكُنتم تتلقّونَ تبليغًا حقيقيًا من طرق أخرى، أنا أوافق على ذلك أيضًا. إلاّ أنني أقول لكم إنّ التعهّد نحو المستوى الأعلى، يجبُ أن يُمارسَ وحدهُ بصفة كليّة ومُطلقة. أودّ أن أوضّح لكم نقطةً أخرى: حاليًا، لا يُوجد هناك شخص آخر يقومُ، مثلي، حقًا، بتبليغ الطريقة نحو المستوى الأعلى. ستفهمون لاحقًا ما فعلتُهُ من أجلكم، أمّلُ ألا تكونَ درجة وعيكم ضعيفة جدًّا. هناك الكثير ممّن يريدون التعهّد نحو المستوى الأعلى، واليوم عندما يُعرضُ عليكم، ربّما لا تُقدّرون الأمر حقّ تقديره ؛ لقد بحثتم في كلّ مكان عن مُعلّمين وأنفقتم مالاً كثيرًا، ولكن لم تعثروا على شيء. اليوم، أنا أقدمه لكم عند بابكم، وأنتم ربّما لا تُدركون ذلك بعد! هذه هي مسألة اليقظة أو عدمها، بعبارة أخرى، إنها مسألة القدرة أو عدم القدرة على تلقيّ الخلاص.

المحاضرة الثانية

موضوع العين السماوية (العين الثالثة) "تيانمو"

هناك كثير من مُعلّمي التشيغونغ الذين تحدّثوا أيضًا عن بعض الأشياء ضمن موضوع "التيانمو" (العين الثالثة، السماوية)، ولكن الفا في مُختلف المستويات تتجلّى في أشكال مختلفة. عندما يكون شخص ما قد وصل إلى درجة مُعيّنة عبر التعهد، فهو لا يستطيع أن يرى سوى مشاهد تلك الدرجة، لا يستطيع أن يرى الحقائق التي تتجاوز تلك الدرجة، وتبعًا لذلك فهو لا يُصدّقها، لذلك فإنّه يعتبر أنّ ما رآه في مُستوى درجته هو الحقيقيّ لا غيره. طالما أنّه لم يصل إلى درجة أرفع عبر التعهد، فهو يظنّ أنّ تلك الأشياء ليس لها وجود، وأنّها غير معقولة، هذا يتوقّف على المستوى، تفكيره أيضًا لا يُمكن أن يسمو. بعبارة أخرى، في موضوع تيانمو الإنسان، بعضهم يقول شيئًا والآخر يقولون شيئًا آخر، وفي نهاية الأمر هناك فوضى كبيرة تعمّ أقاويلهم، لا أحد يُوضّح الموضوع، في الحقيقة، التيانمو هو موضوع لا يُمكن الحديث عنه في مُستوى مُتدنّ. في الماضي، بما أنّ تركيبة التيانمو كانت تنتمي إلى سرّ الأسرار، كان لا يُسمح للناس العاديين معرفتها، لذلك منذ القدم، لا أحد يتحدّث عنها. ولكننا هنا لن نناقش النظريّات القديمة، سنستعمل العلم الحديث واللغة العصريّة الأكثر بساطة والأكثر وضوحًا لكي نشرح الأمر، ثمّ إننا سنستعرض جوهر المسألة.

التيانمو التي نتحدّث عنها، في الحقيقة، تقع بين الحاجبين، إلى فوق قليلا، مُرتبطة بالغدّة الصنوبريّة، تلك هي القناة الرئسيّة. يملك الجسم عيونًا كثيرة، تقول المدرسة الطاويّة أنّ كلّ "تشيّاو (فتحة) هي عين. تُسمّى المدرسة الطاويّة قنوات الجسم "تشيّاو"، الطبّ الصّيني يُسمّيها "ميريديانات". مدرسة بوذا تقول أنّ كلّ من مسامّ الجسم هي عين، لذلك كان هناك أناس يستعملون آذانهم للقراءة، وآخرون يستعملون الأيدي أو مؤخّرة الرّأس، وآخرون أيضًا يقرؤون بواسطة القدمين أو البطن، كلّ هذا ممكن.

في حديثنا عن التيانمو، أوّلًا سنقول بعض الكلمات حول هاتين العينين الحسيّتين للإنسان. حاليًا، يظنّ البعض أنّ هاتين العينين قادرتان على رؤية أيّ مادّة وأيّ شيء من أشياء عالمنا مهما يكن. لذلك هناك أناس يتعنّتون في الموقف التالي: هم يعتقدون أنّ ما تراه العينان هو فقط الواقعيّ، ما لا يرونه لا يُصدّقونه. منذ القدم، جرى الاعتقاد أنّ هؤلاء الناس ليست لديهم درجة وعي جيّدة، البعض لا يتوصّل إلى أن يُفسّر بوضوح لِمَ درجة وعيهم غير جيّدة. لا يُصدّق المرء إذا لم ير، هذا يبدو معقولاً عند سماعه. مهما يكن المكان-الزمنيّ، فإنّه يتكوّن من مادّة، طبعًا كلّ مكان-زمنيّ مُختلف له تركيبة فيزيائيّة مُختلفة، وأشكال وجود مختلفة لمختلف الكائنات.

أذكر لكم مثالاً: في البوذية يُقال أنّ كلّ ظواهر المُجتمع البشريّ هي وهم وغير حقيقيّة. كيف يُمكن أن تكونَ وهمًا؟ إنّها أشياء توجد هنا فعلاً، من يستطيع أن يدّعي أنّها مُزيّفة؟ إنّ شكل وجود شيء ما هو هو، ولكنّ شكل تجلّيه ليس كذلك. ولكنّ أعيننا تملك نوعًا من قدرات الغونغ من شأنه أن يُثبت أشياء عالمنا الماديّ على الحالة التي نراها فيها الآن. في الحقيقة، هي لا توجد على تلك

الحالة، حتى في العالم الذي نوجد فيه، هي لا توجد على تلك الحالة. مثلاً ماهو شكل الكائن البشري تحت المجهر؟ كلّ الجسم مُكوّن من جُزيئاتٍ ضئيلة، مُفكّكة مثل حَبّات الرَّمَل، وجميعها في حركيّة، الالكترونات تتحرّك دائرةً حول النوى الذريّة، كلّ الجسم يُوجد في حركة تقلّص دائريّة. سطح الجسم ليس أملكاً ولا مُستويّاً. كلّ شيءٍ في الكون، الفولاذ، الحديد، الحجر، وعناصر جُزيئاتها في الدّاخل كلّها في حركة. أنتم لا ترونّ الشّكل تامّاً، في الواقع هذه الأشياء ليست ثابتةً. هذه الطاولة هي أيضاً في حركة دائريّة، ولكنّ أعيننا لا ترى صورتها الحقيقيّة، هاتان العينان يُمكن أن تخلقا عند الإنسان انطباعاً مغلوّطاً.

ليس هذا معناه أننا غير قادرين على رؤية أشياء في حالة مجهرية، ولا أنّ الإنسان لا يملك هذه القدرة، بل بالعكس، لقد خُلِقَ بهذه القدرة، هو قادر على رؤية أشياء مجهرية إلى حدّ ما. بالنسبة لنا، الكائنات البشرية، امتلاك عينيّ هذا العالم الماديّ يُمكن أن يخلق هذا النوع من الصّور المُزيّفة، ويحبّب الإنسان عن الرؤية. كان يُقال في الماضي عن هؤلاء النّاس الذين لا يعترفون بما لا يرونه، كان يُقال دائماً في أوساط التعهد، أنهم لا يملكون درجة وعي جيّدة، أنهم مُشوّشون بالصّور المُزيّفة للنّاس العاديين، أنهم ضالّون وسط النّاس العاديين، إنها جملة مذكورة في الأديان منذ القدم، في الحقيقة، نحن أيضاً نجدُها صائبة.

هاتان العينان تستطيعان أن تُثبتا أشياء عالمنا الماديّ على هذه الحالة، ما عدا ذلك، ليست لديهما مقدرة كبيرة. عندما يرى الإنسان شيئاً، لا تتكوّن الصّورة مُباشرةً في العين، العينان هما مثل عدسة آلة تصوير، ليس لهما سوى دور أداة. لكي يرى المرء بعيداً، يجب أن تتمدّد العدسة، عينانا لهما أيضاً نفس الوظيفة، عندما نُشاهد مكاناً قاتماً، يتسع اليؤبوان، لكي نأخذ صورة في مكان مُظلم، يجب أن يتمّ إرسال أشعة ضوء كبيرة، وإلاّ تعرّض الصّورة للضوء لن يكون كافياً، سيكون كلّ شيء أسوداً؛ وعندما يذهب المرء إلى الخارج في مكان مُضيء جداً، يضيق اليؤبوان، وإلاّ فسيُجهر المرء ولن يرى بوضوح، نظام آلة التصوير هو نفسه، حاجب النور في آلة التصوير يجب أن يضيق. العينان لا تستطيعان سوى التقاط الأشياء، ليسا سوى ضرباً من أداة. عندما نُشاهد حقاً شيئاً، شخصاً أو شكل وجود شيء ما، تكوّن الصّورة يتمّ في دماغنا. بعبارة أخرى، يرى المرء من خلال عينيه، ثمّ تنقلّ الإشارات البصريّة عبر أعصاب بصريّة إلى الغدّة الصنوبرية الواقعة في مؤخرة الدماغ، لكي ترسم في تلك المنطقة. يعني أنّ من يقوم حقاً بوظيفة عكس الصّور ورؤية الأشياء هي هذا الجزء من الدماغ، أي الغدّة الصنوبرية، الطبّ الحديث يُقرّ أيضاً هذا الأمر.

فتح التيانمو الذي نتحدّث عنه يتمثل في فتح قناة بين الحاجبين، مع تجنّب الأعصاب البصريّة للإنسان، حتّى نجعل الغدّة الصنوبرية ترى مباشرة نحو الخارج. هذا ما نسمّيه فتح التيانمو. البعض يُفكّر حينئذٍ أنّ ذلك غير واقعيّ، هاتان العينان تستطيعان أن تلعبا دور أداة، هما تستطيعان أن تصوّرا الأشياء، بدونهما يستحيل الأمر. لقد اكتشف الطبّ الحديث بواسطة التشريح أنّ الجزء الأماميّ للغدّة الصنوبرية مُزوّد بكلّ تركيبات الأنسجة الموجودة في العين البشرية. وبما أنها توجد داخل الجُمجمة، فقد قيل أنّها عين سلفيّة. هل هي عين سلفيّة أم لا، في أوساط التعهد، نحن نتخذ إزاء ذلك موقفاً مُتحفظاً. ومع ذلك، لقد أقرّ الطبّ الحديث أنه توجد عين في ذلك المكان الواقع وسط رأس الإنسان. القناة التي نفتحها تستهدف مباشرةً ذلك المكان، الأمر الذي يتفق بالضبط مع معارف الطبّ الحديث. هذه العين لا تُحدث، مثل أعيننا الحسيّة، صوراً مغلوطة لدى

الإنسان، إنَّها تستطيع أن ترى عمق الأشياء وأن تبصر لبَّ المادَّة. لذلك فإنَّ الإنسان الذي تكون عينه الثالثة مفتوحة على مستوى عالٍ جدًا يستطيع أن يرى من خلال عالمنا أمكنة-زمانية أخرى، يستطيع أن يرى صورًا غير مرئية بالنسبة للناس العاديين؛ تلك التي يكون مُستواها غير عالٍ جدًا، يُمكن أن تكون لها رؤية نفاذة، ترى الأشياء عبر الجدار كما ترى داخل الجسم البشري، هذه العين مُزوَّدة بهذا النوع من قدرات الغونغ.

تحدّث مدرسة بوذا عن خمس قدراتٍ في الرّؤية: رؤية العين الحسيّة، رؤية عين السّماء، رؤية عين الحكمة، رؤية عين الفا، ورؤية عين بوذا. هذه هي المستويات الخمسة الهامّة للتيانمو، وكلّ مستوى ينقسم أيضًا إلى أعلى، أوسط وأدنى. تقول المدرسة الطاوية أنّ عين الفا تنقسم إلى تسعة ضرب تسعة، إحدى وثمانين مستوىً. نحن هنا نقوم بفتح التيانمو لكم جميعًا، ولكننا لا نقوم بفتح تحت مستوى عين السّماء. لماذا؟ أنتم هنا لكي تبدؤوا التعهد، في الواقع أنتم تبدؤون وأنتم بعدُ تعيشون حياة اجتماعيّة عاديّة مع بقية الناس، لديكم عديد التعلّقات الخاصّة بالناس العاديين التي لم يتمّ نزعها بعدُ. لو فتحنا أعينكم في مستوى أدنى من عين السّماء، فستحصلون على قدرة غونغ يعتبرها النّاس خاصّة، قدرة غير عاديّة، سترون الأشياء عبر الجدار وداخل الجسم البشري. لو مررنا هذا الغونغ (قدرات الغونغ) إلى عددٍ كبير من الناس وفتحنا أعينهم في ذلك المستوى، فإنّ ذلك سيُدخل الاضطراب بشكلٍ خطيرٍ على مجتمع الناس العاديين، ويُشوّش ذلك حالة المجتمع، أسرار الدّولة ستصيرُ غير محفوظةٍ؛ إنَّ يُكن الشّخص مُرتديًا ثيابه أم لا سيكون سواء؛ هذا شخص في حجرته يُمكن أن تروّه من الخارج، ستربحون ربّما الجائزة الأولى في اليانصيب؛ هذا لا يُعقل. فلينفكر الجميع، لو أنّ كلّ شخص يملك تيانمو مفتوحة على مستوى عين السّماء، فهل سيبقى هذا مُجتمعًا بشريًا؟ الظواهر التي تُدخل اضطرابًا خطيرًا على مجتمع الناس العاديين لا يُسمَح بوجودها مُطلقًا. لو منحتكم حقًا الفتح على ذلك المستوى، ربّما ستصيرون في الحين معلّمي تشيغونغ. البعض كانوا يحلمون في الماضي بأن يُصبحوا معلّمي تشيغونغ، وفي الحال، مع التيانمو المفتوحة منذ البداية، سيكونون قادرين على مُداواة المرضى. ألن أكون بهذا قد استدرجتكم إلى طريق باطلّة؟

إذن على أيّ مستوى سَأفتح عينكم الثالثة؟ سَأفتحها لكم مُباشرة على مستوى عين الحكمة. بالنسبة لفتح على المستوى الأعلى، طبيعتكم الأخلاقيّة غير كافية؛ وفتح على المستوى المُتدنيّ يُمكن أن يُلحق الضّرر بصفةٍ خطيرةٍ بمجتمع الناس العاديين. عند فتح العين السماوية على مستوى عين الحكمة، لن تكونوا قادرين على رؤية أشياء عبر الجدار ولا رؤية الجسم البشريّ من الدّاخل، ولكنكم ستستطيعون رؤية المشاهد الموجودة في عوالم أخرى. ما الفائدة من ذلك؟ ذلك يُمكن أن يُرسخ ثقتكم في الممارسة، سترون جيّدًا ما لا يراه الناس العاديّون، وتتأكدون من وجود ذلك فعلاً. الآن إن كنتم ترون بوضوح أم لا، أنا افتح أعينكم على ذلك المستوى، وهو أمر جيّد بالنسبة لممارستكم. بالنسبة للناس الذين يتعهدون حقًا الدّافاء، الذين يُلزمون أنفسهم بشدّة برفع السينسينغ، قراءة هذا الكتاب ستعطيهم نفس المفعول.

ما هي المقوّمات المعتمدة لتحديد مستوى تيانمو الإنسان؟ أنتم لن تتمكنوا من رؤية كلّ شيءٍ مُجرّد أن نفتح لكم التيانمو، ليس الأمر كذلك، بل إنَّ التيانمو مُقسّمة أيضًا إلى مُستويات. إذن، ما الذي يُحدّد هذه المستويات؟ هناك ثلاثة عوامل: الأوّل، يجب أن تكون التيانمو مُحاطة بحقل من الدّاخل إلى الخارج، نُسَميه "خلاصة التشي". ما هي وظيفتها؟ مثل شاشة التلفاز، لو لم يُكن هناك

طبقة فسفوريّة، فبعد تشغيله، لا يعدو هذا الأخير أن يكون مصباحًا يبعثُ الضوئَ دون إعطاء صُور، بوجود الفوسفور يُمكنه إرسال الصّور. طبعًا هذا المثال غير مناسب تمامًا ؛ لأننا نرى بطريقة مباشرة، بينما التلفاز يعرضها من خلال شاشة فسفورية، هذا يوضّح تقريبًا ما أعني. هذا القليل من خلاصة التشي ثمين جدًّا، إنّه مُكوّن من مادّة مُستخلصة من الدوّ المُصفّاة. في أغلب الأحيان تختلف خلاصة التشي من شخص لآخر، من بين عشرة آلاف شخص، يُحتَمَل وجود شخصين فقط لهما نفس المستوى.

مستوى التيانمو هو تجلّ مُباشر للفا في كوننا. إنّه شيء خارق للعادة، مُرتبط ارتباطًا وثيقًا بسينسينغ الإنسان، إذا كان سينسينغ الإنسان مُتدنيًا، فإنّ مستواه إذن مُتدنّ. بما أنّ السينسينغ عنده متدنّ، فإنّ خلاصة التشي لديه تتبدّد كثيرًا ؛ خلافًا لذلك، شخص آخر يكون السينسينغ عنده مرتفعًا، منذ طفولته إلى سنّ نُضجه في مُجتمع النّاس العاديين، لم يُول طوال حياته أهميّة كبيرة للشهرة والكسب، للخلافات بين النّاس، للمصالح الشّخصيّة، للمشاعر السّبعة والرّغبات الست، ربّما تبقى خلاصة التشي لديه محفوظة جيّدًا، لذلك عندما تفتّح عينه الثالثة، سيُمكنه أن يرى بوضوح. الأطفال دون سن السادسة يُمكن أن يروا بوضوح بعد فتح أعينهم، والتيانمو عندهم سهلة الفتح، جُملة واحدة تكفي لفتحها.

إذا أخذ المرء في التيار الجارف ووعاء الأصباغ هذا الذي هو مُجتمع النّاس العاديين، فما يعتبره الناس العاديّون صوابًا هو في الحقيقة باطل في مُعظمه. يطمح الإنسان دائمًا للعيش بطريقة أفضل، أليس كذلك؟ السعي وراء حياة أفضل قد يمسّ بمصالح الآخرين دون ريب، ويمكن أن يُنمّي روح الأنانيّة، أن يجعلنا نستفيد على حساب الآخرين، أن يجعلنا نسيء معاملة الآخرين ونُلحقُ بهم الأذى. من أجل المصلحة الشّخصيّة، نخوضُ خلافاتٍ وصراعاتٍ مع النّاس العاديين، أليس هذا على طرف النقيض من الطبيعة الخاصّة بالكون؟ إذن ما يعتقدّه الإنسان صوابًا هو ليس بالضرورة صوابًا. بالنسبة لتربية الأطفال، غالبًا ما يتمنّى الأبوان أن يكون لأبنائهم مركز مرموق في مُجتمع النّاس العاديين، منذ نعومة أظفارهم يملأون أسماعهم بالنصائح التالية: "يجب أن تتعلّم كيف تكون "شاطرًا!"، ولكنّ "الشاطرة" هي في حدّ ذاتها خطأ من منظور كوننا، لأننا نوصي باتباع النّسق الطبيعي للأشياء وعدم إعاره أهميّة كبيرة للمصالح الشّخصيّة. إن كان شاطرًا فما من غاية وراء ذلك سوى تدبّر مصالحه الشّخصيّة، "إن أهانك أحدهم، اشتكهِ إلى مدرّسه أو أبويه."، "عندما ترى نقودًا مُلقاة على الأرض، التقطها." يُربّونه بهذه الطريقة. عندما يتشبّع الطفل بمثل هذه الأشياء منذ طفولته إلى سنّ نُضجه، شيئًا فشيئًا، يُصبح أنانيًا أكثر فأكثر في مُجتمع النّاس العاديين، ويصيرُ يعرفُ كيف يستغلّ الآخرين، وبالتالي يخسرُ الدوّ التي بحوزته.

هذه الدوّ التي وقع التفريط فيها لا تضحّل، إنها تتحوّل للآخرين، بينما خلاصة التشي يُمكن أن تضحّل ؛ إن كان هذ الشّخص مُحتملًا جدًّا منذ طفولته إلى كهولته، وكانت مصالحه الشّخصيّة تستأثر بكلّ اهتمامه، جشعًا للكسب، بالنسبة لهذا النوع من النّاس، لا تعمل التيانمو بعد فتحها، ولا يروون بوضوح، ولكنّ هذا لا يعني أنهم لن يروا أبدًا. لماذا؟ لأنه في مسار التعهد، نريد أن نعود إلى الأصل ونسترجع الحقيقة الأولى، عبر الممارسة باستمرار، عبر استرداد الأشياء الضّائعة باستمرار، وعبر البناء من جديد. لذلك يجبُ على المرء أن يكون صارمًا بخصوص السينسينغ، نحن نتحدّث عن سموّ كامل وعلوّ شامل. عندما يرتفع السين سينغ، يرتفع معه كلّ شيء ؛ إذا لم

يرتفع السينسينغ، القليل من خلاصة التشي حول التيانمو لا يُمكن استرجاعها هي الأخرى، ذاك هو القانون.

العامل الثاني هو أنه عندما تُمارسون بأنفسكم، إن كان الاستعداد جيّدًا، تستطيعون فتح التيانمو بواسطة الممارسة. في كثير من الأحيان، بعض الأشخاص يقفزون مذعورين عندما تفتح التيانمو عندهم. لماذا الذعر؟ لأنه عادة ما يختار المرء الساعة بين مُنتصف الليل والواحدة صباحًا للممارسة، حين يكون الليل عميقًا والسكون مُخيّمًا تمامًا: مع مواصلة الممارسة بصفة دائمة، بغتة يرى المرء عينًا كبيرة أمام عينيه، فيفزغ في الحال. انتفاضة الفزع هذه ليست بالأمر الهين، إذ لا يجرؤ المرء على الممارسة بعدها. كم هو مُرعب ذلك! عين بذلك الحجم، وتنتظر مُحركة رُموشها، إنها واضحة وجليّة. لذلك يُسمّيها البعض عين الشيطان، ويُسمّيها البعض الآخر عين بوذا، في الحقيقة هي عينكم أنتم. طبعًا التعهّد يتوقف على المرء والغونغ يتوقّف على المعلم. بالنسبة للممارس، كلّ مسار تطوّر الغونغ عنده هو مسار مُعقّد غاية التعقيد في عوالم أخرى، لا فقط في عالم آخر، ولكن أيضًا في كلّ العوالم، في كلّ عالم يكون الجسم في طور التحول. هل أنتم قادرون على القيام بذلك بأنفسكم؟ أبدًا. كلّ هذه الأعمال مُنظّمة من طرف المعلم، المعلم هو الذي يتصرّف، لذلك يُقال أنّ التعهّد يتوقّف على المرء والغونغ يتوقف على المعلم. ليس بوسعكم سوى أن تكون لديكم هذه الرغبة، هذه الفكرة، أما الفعل الحقيقي، المعلم هو الذي يُحقّقه لكم.

البعض يتوصّل إلى فتح التيانمو بواسطة الممارسة، نحن نقول أنّها عينكم، ولكنكم لا تستطيعون تنميتها بأنفسكم. البعض لديهم معلم، عندما يرى المعلم أنّ التيانمو عندهم مفتوحة، يُنمّي لكم عينًا تسمى "العين الحقيقية". طبعًا بعض الأشخاص ليس لديهم معلم، ولكن قد يكون هناك معلم عابر. في مدرسة بوذا، يُقال: "البوذا موجودون في كلّ مكان."، إنهم في كلّ مكان، نعم إن أعدادهم كثيرة إلى تلك الدرجة. البعض الآخر يقولون: "ثلاثة أقدام فوق الرأس، توجد كائنات روحية." وهذا يعني أنّ عددها لا يُحصى. المعلم العابر يرى أنّ ممارستكم ليست سيئة، وأنّ التيانمو لديكم مفتوحة، ولكن تنقصكم عين، فينمّي لكم عينًا، يُمكن القول أيضًا أنكم تحصّلتُم عليها بفضل ممارستكم. لأنه عندما يتعلّق الأمر بخلاص الإنسان، لا يتحدثون عن شروط أو مُقابل، أو مُكافأة أو مجد، هذه الأرواح العلوية أسمى وأنبل بكثير من النماذج والشخصيات المثاليّة عند الناس العاديين، إنّ ما تفعله ينبع مباشرة من الرحمة.

بعد فتح التيانمو تظهر الحالة التالية، وهو أن النور يسطعكم بقوة ولديكم إحساس أنّ عينيكُم بهرها النور. في الحقيقة، النور لا يسطع عينيكُم بل غدّتكم الصنوبريّة، فتُحسّون إذن إحساسًا شبيهًا بالانبهار. ذلك لأنكم لم تحصلوا بعد على هذه العين الحقيقية، عندما يتم إعطاؤكم هذه العين، لن تُحسّوا مُجددًا بالانبهار. قسم من بيننا سيتسنى لهم أن يروا ويُحسّوا بهذه العين الحقيقية. بما أنّها مُماثلة لطبع الكون، فإنّها بريئة وفضوليّة، إنّها تنظر إلى الدّاخل لترى ما إذا كانت التيانمو عندهم مفتوحة وما إذا كانت هذه الأخيرة قادرة على الرّؤية، إنّها تنظر إليكم من الدّاخل. في تلك اللحظة، بما أنّ عينكم الثالثة تكون قد فُتحت، وبما أنّ الأخرى بصدد النظر إليكم، فأنتم ترونها وهي تنظر، ممّا يجعلكم تنتفضون فرغًا. في الحقيقة، هي عينكم الخاصّة، ومنذ ذلك الحين ستكون هي العين التي ترون بها الأشياء؛ بدون تلك العين، لن تروا شيئًا بتاتًا، حتى وإن كانت عينكم الثالثة مفتوحة.

العامل الثالث هو أنّ تجاوز المستويات يُمكن من إبراز الفرق بين مختلف العوالم، إنّ هذا العامل يُحدّد فعلاً المستوى. لرؤية الأشياء، بالإضافة إلى القناة الرئيسية، يملك الإنسان أيضاً كثيراً من القنوات الثانوية. مدرسة بوذا تقول أنّ كلّ واحدة من مسامّ الجسم هي عين ؛ المدرسة الطاوية تقول أنّ كلّ فتحات الجسم هي أعين، يعني أنّ كلّ النقاط الميريديانية (القنوات) هي أعين. طبعاً ما نتحدّث عنه هو شكل من أشكال التحوّل في الجسم حاصل عن الفاء، وهو القدرة على الرؤية من كلّ مكان.

المستوى الذي نتحدّث عنه هو أيضاً مُختلف. بخلاف القناة الرئيسية، هناك أيضاً قنوات ثانوية هامة بين الحاجبين، فوق وتحت الجفون، وفي النقطة الميريديانية "شنغن" في أصل الأنف. وهي تُحدّد مسألة تجاوز المستوى. طبعاً، عموماً بالنسبة للممارس، إن كان قادراً على الرؤية من كلّ هذه الأمكنة، فإنّ هذا الشخص قد تجاوز مستويات عالية جداً. البعض يستطيعون أيضاً ان يروا بواسطة العينين الفيزيائيتين، لقد توصّلوا إلى تنمية رؤية هاتين العينين بواسطة التعهد، هاتان العينان هما أيضاً مُزوّدتان بمُختلف أشكال قدرات الغونغ. ولكن إن لم يتوصّل المرء إلى استعمال هذه العين جيّداً، فسيرى الأشياء في هذه الناحية ولن يرى الأشياء في الناحية الأخرى، إذن فلا يستقيم الأمر، لذلك، غالباً ما ينظر بعضهم إلى هذه الناحية بعين والناحية الأخرى بالعين الأخرى. ولكن تحت هذه العين (العين اليمنى) لا توجد قنوات ثانوية، لأنّ الأمر له اتّصال مُباشر بالفاء، النَّاس لديهم نزعة إلى استعمال العين اليمنى عندما يرتكبون أعمالاً سيئة، لذلك ليس هناك ممرّات ثانوية تحت العين اليمنى. هذه إذن بعض القنوات الثانوية الهامة التي تظهر أثناء تعهد شي جيان فا (فا العالم الدنيوي).

عند الوصول إلى مستوى مُرتفع للغاية، وبعد الخروج من تعهد شي جيان فا، يتحصّل المرء أيضاً على عين أخرى مثل العيون المُتعدّدة الأوجه، تحديداً تتكوّن على النصف الأعلى من الوجه عين كبيرة يتجمّع فيها عدد لا يُحصى من العيون الصّغيرة. بعض المُتقّظين الكبار، الذين حقّقوا ذلك عبر التعهد، لديهم كمّية هامة من العيون على كامل الوجه. كلّ العيون تنظر من خلال هذه العين الكبيرة، يُمكن للمرء أن يرى كلّ ما يُريد رؤيته، وبُنظرة واحدة يرى كلّ العوالم. حالياً، علماء الحيوان وعلماء الحشرات يقومون بأبحاث على الذبابة. عينا الذبابة كبيرتان جداً، عندما نفحصهما بالمجهر، نرى أنّهما تحتويان على عيون صغيرة لا تُحصى، إنّهما تُسمّيان بـ "العيون ذات الأوجه- العيون المركّبة". عند الوصول إلى مُستوى مُرتفع للغاية، يُمكن للمرء أن يشهد هذه الحالة، إنّها تظهر فقط في مستوى أعلى بكثير، بكثير من مستوى تاتهاغاتا، ولكنّ الناس العاديين لا يرونها، في المستوى العاديّ يكون المرء غير قادر على إدراك وجودها، ويراها فقط كعين إنسان عادي، لأنّها تُوجد في بُعدٍ آخر. لقد شرحتُ هنا تجاوز المستويات، أي مسألة إمكانية بلوغ مُختلف العوالم.

لقد وصفتُ لكم بالأساس بُنية التيانمو. نحنُ نفتحُ لكم العين السماوية (التيانمو) باستعمال القوّة الخارجيّة، لذلك يتحقّق ذلك بأكثر سرعة وأكثر سهولة نسبياً. في الوقت الذي أتحدّث فيه عن التيانمو، كلّ واحدٍ فيكم يُحسّ بأنّ جبينه مشدود، وأنّ العضلات تنقلص وتتكّمش للداخل. هل الأمر كذلك؟ إنّّه كذلك. أيّ شخص حاضر هنا باستطاعته حقّاً مُفارقة كلّ روح تعلق لتعلّم الفالون دافا، لديه هذا الإحساس، قوّة كبيرة جداً تضغط إلى الدّاخل. نحنُ نُرسل الغونغ المُخصّص لفتح التيانمو، لكي نفتحها لكم، وفي نفس الوقت، نُرسل لكم أيضاً الفالون لكي يجعلها في حالة جيّدة. بينما نحن

نتحدّث عن التيانمو، نحن نفتحها لكلّ أولئك الذين يتعهّدون ويُمارسون الفالون دافا، ولكننا لا نضمن أن الجميع سيتمكّنون من الرّؤية بوضوح أو حتّى سيتمكّنون من الرّؤية، لأن هذا يرتبط مباشرةً بالحالة الخصوصيّة لكلّ واحد منكم. لا يهّم إن لم تتمكّنوا من الرّؤية. إن كنتم لا تستطيعون الرّؤية، تعهّدوا أنفسكم ومارسوا شيئاً فشيئاً. كلّما زاد تقدّمكم في المستوى كلّما اتّضحت الرّؤية لديكم تدريجيّاً، من رُؤية ضبابيّة إلى رُؤية جليّة. يكفي أن تتعهّدوا وتُمارسوا، وأن يكون لديكم عزم راسخ للتعهد، ستحصلون مُجدّداً على ما فقدتموه.

فتح المرء للتيانمو بنفسه هو أمر صعب نسبياً. سأشرح بعض أشكال فتح المرء للتيانمو بنفسه. مثلاً البعض منّا ممّن يتأمّلون جبينهم ويركزون على موضع التيانمو أثناء التأمّل في وضعيّة اللوتس، لا يُحسّون سوى بالظلام، ليس هناك شيء. مع طول المدّة، يرون جبينهم أخذاً في الانبلاج تدريجيّاً. بعد التعهد لفترة مُعيّنة، يرون أنّ جبينهم أصبح مُضيئاً شيئاً فشيئاً، ثمّ هناك حمرة تنتشر. في ذلك الحين، يُمكن أن يحدث مثل تفتح زهرة، مثلما نرى في فيلم أو على التلفزيون، تفتح الزهرة دفعة واحدة، يُمكن أن يظهر هذا المشهد، المساحة الحمراء التي كانت مُسطّحة تنتفخ منذ البداية في الوسط، وهي لا تفتأ تفتح وتفتح. إن كنتم تريدون التوصل بأنفسكم إلى فتح كامل، ثمانية سنين، بل عشرة سنين غير كافية، لأنّ التيانمو بأكملها في حالة انسداد.

لدى بعض الأشخاص تكون التيانمو غير مسدودة، بل هي مُزوّدة بقناة، ولكنّ نظراً لأنّ هؤلاء الأشخاص لا يُمارسون، فليست لديهم طاقة، لذلك عندما يُمارسون، يرون فجأة قرصاً أسود يظهر أمام أعينهم. مع الممارسة لفترة طويلة، هذا القرص الأسود ينبج تدريجيّاً، فيبدأ باللون الأبيض ثمّ يُصبح مُضيئاً، وفي الأخير يزداد نوره شيئاً فشيئاً ويصبح مبهراً نوعاً ما. فيقول البعض حينئذٍ: "لقد رأيتُ الشّمس، لقد رأيتُ القمر." في الحقيقة أنتم لم تروا الشّمس ولا القمر. ماذا رأيتم؟ لم تكن تلك سوى قناتكم. هناك أناس يتوصّلون لتجاوز المستويات بسرعة، بعدما يتمّ تزويدهم بالعين، يستطيعون الرّؤية مباشرة. بعض الأشخاص لديهم صعوبات كثيرة، هم يتبعون هذه القناة الشّبيهة بنفق أو بئر، عندما يُمارسون، يركضون نحو الخارج، حتى أثناء النّوم، يُحسّون وكأنّهم يركضون نحو الخارج. البعض لديهم إحساس بأنهم يمتطون حصاناً، آخرون يطيرون، البعض الآخر يجرون، البعض الآخر وكأنهم داخل سيّارة وهم ينطلقون بسرعة فائقة نحو الخارج، ولكن لديهم الإحساس دائماً بأنهم لا يصلون إلى النّهاية، لأنّ فتح المرء للتيانمو بنفسه هو حقّاً صعب جداً. المدرسة الطاويّة تعتبر الجسم البشريّ كوناً مُصغّراً (مايكروكوزم)، إن كان كوناً مُصغّراً، إذن فكروا، المسافة من الجبين إلى الغدّة الصّنوبريّة تفوق مائة وثمانية آلاف "لي"، لذلك يُحسّ المرء نفسه يعدو إلى الأمام دون بلوغ النّهاية أبداً.

تعتبر المدرسة الطاويّة الجسم البشريّ كوناً مُصغّراً، وهي مُحقّقة تماماً. هذا لا يعني أنّ تركيبه أنسجته تشبه تلك التي يقوم عليها الكون، نحن لا نتحدّث هنا عن شكل وجود الجسم في عالمنا الماديّ. لنرّ، ما هي حالة الجسم الماديّ ما تحت الخليّة حسب العلم الحديث؟ إنّها مُكوّنة جزيئيّة من كلّ نوع، تحت الجزيء هناك ذرّات، بروتونات، نوى، الكترونات، كواركز، والأبحاث الحديثة اكتشفت النيوتريّنو كأصغر جزيئات موجودة. إذن، ما هو أصغر جزيء؟ إنّهُ حقّاً من الصّعب جدّاً إجراء أبحاث على هذه المسألة. لقد نطق شاكياموني في أعوامه الأخيرة بهذه الجملة، قال: "كبير إلى حدّ أنه ليس هناك ظاهر، صغير إلى حدّ أنه ليس هناك باطن." ماذا يعني هذا؟ في ذلك المستوى، مستوى تاتهاغاتا، يرى المتحقّق الكون عظيمًا إلى درجة أنه لا حدود له؛ ويراه

صغيرًا إلى درجة أنه لا يستطيع رؤية الجزيء الأكثر ضآلة من المادة، لذلك قال شاكياموني: "كبير إلى حدّ أنه ليس هناك ظاهر، صغير إلى حدّ أنه ليس هناك باطن."

لقد تحدّث شاكياموني كذلك عن نظريّة الثلاثة آلاف عالم العملاقة. لقد قال أنه داخل مجرّة درب التبانة في كوننا، هناك ثلاثة آلاف كوكب تعيش فيها كائنات تملك جسمًا ماديًا مثل الإنسان. وقال أيضًا أنّ هناك ثلاثة آلاف عالم عملاقة من هذا النّوع في حبة رمل. حبة رمل هي مثل كون، داخلها، هناك أيضًا كائنات بشريّة ذكيّة مثلنا، كواكب، وأيضًا جبال ووديان. هذا غير معقول عند سماعه! إن كان كذلك، فكروا، هناك أيضًا حبات رمل توجد فيها، أليس كذلك؟ في حبات الرّمّل هذه، ألا توجد أيضًا ثلاثة آلاف عالم عملاقة؟ وفي هذه الثلاثة آلاف عالم العملاقة، ألا توجد أيضًا حبات رمل؟ وفي حبات الرّمّل هذه، ألا توجد أيضًا ثلاثة آلاف عالم عملاقة؟ لذلك من يكون في درجة تاتهاغاتا، لا يمكنه رؤية النهاية.

بالنسبة لخلايا الإنسان الجزيئيّة، نفس الشّيء. يتساءل النّاس ما هو حجم الكون، أنا أقول لكم أنّ هذا الكون له حدوده، ولكن في درجة تاتهاغاتا تلك، يُرى لا محدودًا ومُتناهي الكبر. ولكن، داخل الجسم البشريّ، من الجزيئات إلى الجزيئات الأكثر صِغرًا في المستوى المجهرّي، هي تضاهي هذا الكون في الكبر، هذا يبدو مُلغزًا ولا يُصدّق عند سماعه. لكي يتمّ خلق إنسان أو أيّ حياة، تكون كلّ المُركّبات الخصوصيّة لحياته وطبيعته مُكوّنة في مستوى مجهرّي للغاية. لذلك، فإنّ أبحاث علومنا الحديثة في هذا المجال لا تزال بعيدة جدًّا عن الحقيقة، والمستوى العلميّ والتكنولوجي الذي بلغته الإنسانيّة مُتخلف بالنسبة للمستوى الذي بلغته الكائنات الحيّة الأخرى الأكثر نكاءً في الكواكب الموجودة في كامل الكون. نحن لا نتوصّل حتى إلى عبور عوالم أخرى توجد في نفس الزّمان والمكان معنا، بينما الأطباق الطائرة الآتية من أبعاد أخرى تستطيع أن تشقّ طريقها مباشرة إلى عوالم أخرى، مفهوم المكان-الزّماني يتغيّر، لذلك هي تستطيع أن تذهب وتأتي بسرّعة هائلة لا يتصوّرها الكائن البشريّ.

عندما نتحدّث عن التيانمو، نُثير المسألة التالية: عندما تركضون إلى الخارج في القناة، يُمكن أن تجدوا أنّها دون نهاية. البعض يُمكن أن يروا ظاهرة أخرى، لا يُحسّون أنّهم يركضون على امتداد نفق، ولكنهم يتبعون طريقًا واسعة على مدّ البصر، محفوفة بالجبال والمياه والمدن، هم يركضون فيها دون توقّف، هذا يبدو غريبًا أكثر من الأوّل. أتذكّر أنّ أحد مُعلمي التشيغونغ قال هذه الجملة: "واحدة من مسامّ الإنسان تحتوي على مدينة تمرّ فيها القطارات والسيّارات"، عندما سمعه الناس، وجدوا أنّ ذلك غريب جدًّا وغامض. الكلّ يعلم أنه في المادة التي في شكل جزيئات، هناك جزيئات، ذرّات، بروتونات، ولو تواصلون التأمّل، في كلّ مستوى، سترون سطحًا وليس نقطة، يرى المرء سطح طبقة الجزيء، سطح طبقة الذرّات، سطح طبقة البروتونات وسطح طبقة النّوى، فهو حينئذٍ يرى شكل وجود مُختلف العوالم. كلّ شيء، بما في ذلك الجسم البشريّ، يُوجد في نفس الزّمن الذي توجد فيه مُستويات فضاء الكون، وهو يتواصل معها. علم الفيزياء الحديث يبحث عن جزيئات المادة، إنّه لا يبحث سوى عن جزيء فقط، يُحلّله ويشطره، عندما تنتشر النّواة، يبحث من جديد عن المُكوّن الذي يأتي إثر هذا الانشطار. لو كان يُوجد جهاز يستطيع أن يُكبر ويُمكن من النّظر داخل تلك الطبقة، التجليّ الكامل لجميع العناصر الذريّة أو الجزيئيّة في تلك الطبقة، لو كان باستطاعتكم رؤية هذا المشهد، لكنتم قد اخترقتم هذا العالم، وسوف ترون

صورة الوجود الحقيقيّة للعوالم الأخرى. الجسم البشريّ يُناظر العوالم الخارجيّة، يُوجد في كلّ من هذه العوالم مثل أشكال الوجود تلك.

فتح المرء للتيانمو بنفسه يُمثل أيضًا حالات مُختلفة، لقد تحدّثنا بالأساس عن ظواهر عامّة نسبيًا. هناك أيضًا أناس يرون عينهم الثالثة تدور، غالبًا، أولئك الذين يُمارسون طريقة المدرسة الطاويّة يرون داخل التيانمو يدور، ثمّ تنشقّ اسطوانة "التايشي" ثمّ يروُن المشهَد. ولكنّ التايشي لا يُوجد في دماغكم، إنّ المعلّم هو الذي أعطاكمُ جملةً من الأشياء منذ البداية، من بينها التايشي، لقد ختمَ عينكم الثالثة، ولحظة فتحها، ينشقّ التايشي. لقد برمجَه المعلّم خصيصًا من أجلكم، لا أنّ دماغكم يحتوي عليه في الأصل.

هناك أيضًا أناس يسعون إلى فتح التيانمو، ولكن كلّما مارسوا التمارين، كلّما تقلّصت إمكانيّة الفتح، لماذا؟ هم أنفسهم لا يدرون. السبب الرئيسيّ هو أنّ التيانمو لا يجبُ أن يُسعى في طلبها، كلّما أمعن المرء في طلبها، كلّما بعدت إمكانيّة الحصول عليها. عندما يطلبها المرء برغبة ملحة، لا فقط لا تفتح، وإنما، من داخل التيانمو يسيلُ نوع من مادّة مُعيّنة، لا بيضاء ولا سوداء، تغطّي عينكم الثالثة. مع طول المدّة، تُكوّن هذه المادّة حقلًا كبيرًا جدًّا يفيضُ أكثر وأكثر. كلّما أبطأ انفتاح التيانمو، كلّما سعى المرء وراءها بلهفة، كلّما فاضت هذه المادّة أكثر، ممّا يجعلها تغطّي كامل الجسم، وتبدو كثافتها كبيرة إلى درجة أنها تُكوّن حقلًا شاسعًا. حتّى وإن كانت العين الثالثة لهذا الشّخص مفتوحة حقًا، فإنه لن يرى أيضًا، لأنه مسجون بالذات داخل تعلقه. هذه المادّة يُمكن أن تتبدّد شيئًا فشيئًا، ولكن شريطة ألا يُفكّر الشّخص في ذلك مُستقبلًا وأن ينزِع كليًا هذا التعلق، ولكن عليه المرور بفترة صعبة وطويلة من التعهد لكي يتخلّص من ذلك، لا داعي لهذا حقًا. البعض لا يعلمون ذلك، المعلّم يقول لهم لا تطلبوا هذه الأشياء، لا تطلبوا هذه الأشياء، ولكنهم لا يُصدّقونه ويُمعنون في سعيهم، والنتيجة أنهم يحصلون على العكس.

القدرة على الرؤية عن بعد

هناك قدرة غونغ على صلة مُباشرة مع التيانمو تُسمّى الرّؤية عن بُعد. البعض يقولون: "أنا أجلس هنا، وأستطيعُ أن أرى صورة بيكين، أو الولايات المُتحدة أو أرى الطرف الآخر من الكرة الأرضيّة." آخرون لا يفهمون ذلك، ومن الزاوية العلميّة لا نفهمُ ذلك أيضًا، كيف يُمكنُ هذا؟ البعض يُفسّره بهذه الطريقة، أو بتلك، دون التوصل لإيضاحه، يتساءلُ الناس كيف يُمكن أن يمتلك الإنسان قدرات كبيرة إلى ذلك الحدّ. إنّ الأمر غير ما يبدو لكم، لأنّ مُمارسًا في مستوى شي جيان فا لا يملك هذه القدرة. ما يراه، بما في ذلك غونغنغ الرّؤية عن بُعد، وعدد كبير من القدرات الخاصة، لا يلعبُ دوره سوى في عالم مُحدّد، وأقصى حُدوده لا يتجاوز العالم الحسيّ الذي تعيش فيه الإنسانيّة. عُمومًا، هو لا يتجاوزُ حقلِ عالمه الخاصّ.

في بُعدٍ مُعيّن يمتلك جسمنا حقلًا، هذا الحقل هو ليس نفس حقل الدّو، الحقلان لا يُوجدان في نفس العالم ولكن لهما نفس الحجم. هذا الحقلُ مُتّصل بالكون، كلّ ما يُوجد في الكون ينعكسُ ويجد نظيره في هذا الحقل. إنّها نوع من الصّور الإفتراضية وليست حقيقيّة. مثلاً، تُوجد على الكرة

الأرضية الولايات المتحدة وواشنطن، في هذا الحقل تتعكس أيضًا الولايات المتحدة وواشنطن، ولكنها ظلال، الظل هو نوع من المواد الموجودة له علاقة تواصل مع الجهة الأخرى، ويتبع تغيير الجهة الأخرى. لذلك يتحدث البعض عن قدرة الرؤية عن بُعد، المقصود هنا أن الشخص يرى أشياء في عالمه الذاتي، في حدود ذلك الحقل. عندما يخرج الممارس من تعهد شي جيان فا، فإنه لا يرى مجددًا بهذه الطريقة، إنه يرى مباشرة، ويدعى هذا "فوفاشانتونغ"، القدرة الإلهية لفا بوذا، إنه شيء ذو قوة ليس لها نظير.

ماهي قدرة الرؤية عن بُعد في شي جيان فا؟ سأحللها لكم: في بُعد هذا الحقل، أمام جبهة الإنسان، هناك مرآة معلقة (صفحتها متجهة نحو الشخص) بالنسبة للإنسان الذي لا يُمارس، ومفتوحة (صفحتها متجهة نحو الخارج) بالنسبة لممارس. عندما تكون قدرة الرؤية عن بُعد على وشك الظهور عند الإنسان، هذه المرآة يمكن أن تدور في حركة متعاقبة. الكل يعلم أن الفيلم يعرض ٢٤ صورة في الثانية، مما يُعطي الانطباع أن الحركة متصلة، عندما تكون أقل من ٢٤ صورة، تبدو الحركات متقطعة. هذه المرآة تدور بنسق يفوق ٢٤ صورة في الثانية، إنها تعكس الأشياء المُتلقاة، وتدور إلى الواجهة لكي تترك إياها، ثم تدور إلى الخلف لتمحوها. ثم تتلقى الصور من جديد، تدور وتمحو من جديد، إنها تدور باستمرار. لذلك ماترونه يكون متحركًا؛ بعبارة أخرى هي تلتقط الأشياء الموجودة داخل حقل عالمكم وتترك إياها، وهذه الأخيرة موازية لما هو موجود في الكون.

إن كيف يرى المرء ما وراءه؟ كيف لمرآة بذلك الحجم الصغير أن تعكس كل ما يُحيط بالجسم؟ الجميع يعلم أن التيانمو عندما تكون مفتوحة في مستوى يفوق مستوى عين السماء، وتكاد تدخل في مستوى عين الحكمة، فإن الرؤية سوف تخترق عالماً. عند هذه الحدود، وعندما يكون الاختراق على وشك الحدوث، تشهد التيانمو تغييرًا مُعيّنًا: لا يرى المرء مجددًا الأشياء ولا الأشخاص، ولا الجدار، لا يعود يرى شيئًا، المادة لم يعد لها وجود. هذا يعني، أنه في هذا العالم بالتحديد، عندما ينظر المرء بعمق أكثر، يجد أن الإنسان لم يعد له وجود، هناك فقط مرآة موضوعة عند حدود حقل عالمكم. وهذه المرآة لها نفس حجم حقل عالمكم بأكمله لذلك عندما تدور دون توقّف في الداخل، ليس هناك موضع في حقل عالمكم بأكمله لا تعكسه هذه المرآة. داخل حقل عالمكم، كل ما يوازي ما هو موجود في الكون يمكن أن ينعكس بدون استثناء في هذه المرآة؛ هذا ما ندعوه "قدرة الرؤية عن بُعد".

أولئك الذين يقومون بأبحاث في علوم الجسم البشري، عندما يُجرون اختبارات على هذا الغونغنغ (قدرات الغونغ)، غالبًا ما ينفونه بسهولة. وإليك سبب هذا الرّفص: مثلاً، يُريد المُختبرون معرفة ماذا يفعل أحد أقارب شخص مُعيّن الآن في منزله ببيكين، عندما يتم إعطاء اسم هذا القريب ومعلومات عنه، فإن مالك الغونغنغ يراه. ويقوم بالوصف: ما هو شكل البناية، كيف يتم عبور الباب، كيفية الدّخول إلى الحجرة وكيف هي الحجرة مؤثثة. كل ما يقوله صحيح تمامًا. والقريب، ما الذي هو بصدد فعله؟ يُجيب أنه بصدد الكتابة. ولكي يتم التأكّد من كلامه، يرفع الشخص السّماعَة ويسأل قريبه: "ماذا تفعل الآن؟" فيجيب: "أنا أتناول طعامي." هذا لا يتفق مع ما رآه الآخر، أليس كذلك؟ هذا هو السبب الذي من أجله تمّ تفنيد هذا الغونغنغ في الماضي، ولكن مع ذلك، الإطار الذي وصفه مُطابق تمامًا للحقيقة. ذلك لأنه يُوجد بين مكاننا وزماننا، ما نسمّيه بالمكان-الزّمني، فارق زمني مع المكان-الزّمني في العالم الذي يُوجد فيه الغونغنغ، مفهوم الزّمن

في كُتْلٍ من العالمين مُختلف. ذلك الشَّخص كان يكتُبُ منذ وقت قليل، وهو يأكل الآن، هناك هذا الفارق الزَّمني، لذلك، إن كان أولئك الذين يقومون بأبحاثٍ على الجسم البشريّ يستندون دائماً إلى النّظريّة التقليديّة، ويفكّرون اعتماداً على العلوم الحديثة، لن يصلوا إلى شيء، حتى بعد عشرة آلاف سنة. بما أنّ هذه الأشياء تتجاوز في الأصل مُستوى النّاس العاديين، يجب أن يشهد الفكر البشريّ تحوّلاً، لا يُمكن أن يستمرّ الإنسان في مُعالجتها بهذه الطريقة.

القدرة على رؤية الماضي والمستقبل

هناك أيضاً قدرة غونغ أخرى مُتصلة مباشرة بالتيانمو، نسمّيها القدرة على رؤية الماضي والمستقبل. حالياً هناك في العالم ستّ قدرات غونغ (غوننغ) يعترفُ بها الجميع، من بينها التيانمو، الرّؤية عن بُعد ورؤية الماضي والمستقبل. ما هي القدرة على رؤية الماضي والمستقبل؟ إنّها القدرة على معرفة ماضي شخص ومُستقبله، إن كان هذا الغونغنغ كبيراً، يُمكنه أن يعرف نشوء مُجتمع واندثاره؛ وإن كان أكبر يُمكن أن يرى تغيّرات كلّ الجرم السّماويّ، تلك هي القدرة على رؤية الماضي والمستقبل. لأنّ المادّة تخضع للحركة وفق قوانين مُحدّدة، في رحاب عالم خاصّ، كلّ شيء له أشكال وجود في عدّة عوالم أخرى. لنذكر مثلاً: عندما يتحرّك جسم الإنسان، كلّ خلايا هذا الجسم تتحرّك أيضاً، على المستوى المجهريّ، كلّ الجزيئات، كلّ البروتونات، كلّ الالكترونات، تماماً مثل الجزيئات الدّقيقة، كلّ العناصر تتبّع هذه الحركة. مع ذلك، هو لديه شكل وجود خاصّ ومُستقلّ، شكل الجسم الموجود في عوالم أخرى يُمكن أيضاً أن يشهد تغيّراً.

نحن نقولُ أنّ المادّة لا تفنى، أليس كذلك؟ في عالم مُعيّن، عندما يقوم المرءُ بفعل ما، حتّى تحريك اليد لفعل شيء من الأشياء، كلّ هذا له وجود مادّي، أيّ فعل تمّ القيام به يترك دائماً صورة ومعلومة. في العالم الآخر، هي لا تموت، بل تبقى على الدّوام، الشَّخص الذي يملك قدرات غونغ، يرى الصّور الموجودة في الماضي، فتحصل له المعرفة. في المُستقبل، سوف تروُن الصّورة التي نحنُ عليها اليوم في هذه المُحاضرة، سوف تكون موجودة، إنّها تُوجد في نفس الوقت هناك. عند ولادة شخص، وفي عالم مُعيّن لا يُوجد فيه مفهوم الزّمن، كلّ حياة الشَّخص هي موجودة بعدُ في نفس الوقت، وحتّى أكثر من حياة بالنّسبة للبعض.

قد يتبادر لأذهان البعض: "إنّ لا داعي مُجدّداً للجهود التي نبذلها ومحاولتنا لتغيير أنفسنا؟" ولا يقبلون الأمر. بالفعل، المجهود الشّخصيّ يستطيعُ أن يُبدل أشياء صغيرة في الحياة، بعض الأشياء الصّغيرة يُمكن أن تشهد تغيّراً بواسطة المجهود الشّخصيّ. ولكن مع ذلك، مجهوداتكم من أجل التغيير هي التي تُسبب إمكانية تسجيلكم لكارما، وإلا فلن يكونَ هناك مجال لإحداث كارما، ولن يكون هناك مجال للحديث عن القيام بفعل طيّب أو سيّء. في الإصرار على إرادة التغيير، هنا تكمن إمكانية الإضرار بالغير وسوء التصرف. لذا نحن نؤكد في التّعهد على وُجوب اتباع السّير الطبيعيّ للأشياء، ذلك هو السّبب، لأنّ مجهودكم قد يضرّ بالآخرين. في الأصل، هذا الشيء أو ذاك غير مُقدّر لكم الحصول عليه، ولكن بالرغم من ذلك، أنتم تحصلون عليه في حياتكم الاجتماعيّة، بينما هو في الحقيقة ملك لغيركم، ها أنكم قد تداينتُم من الآخرين إنن.

الرغبة في تغيير شيء هام بالنسبة لإنسان عادي، هو أمر يستحيل على الإطلاق. ولكن تبقى هناك وسيلة للتغيير، وهو أن يرتكب هذا الشخص كل الأفعال السيئة، أن يمارس كل المعاصي، عندها يمكنه تغيير حياته، ولكن ما ينتظره هو الإفناء الكلي. من منظور علوي، عندما يموت الإنسان، نرى أن روحه الأصلية لا تموت. أتى للروح الأصلية أن تموت؟ في الواقع ما نراه بعد موت شخص ما، ذلك الشخص الموضوع في غرفة الأموات ليس سوى خلايا الجسم البشري التي تنتمي إلى عالما. كل الأنسجة الخلوية لأحشائه وداخل جسمه، كامل خلايا الجسم في عالما قد تجردت، ولكن في عالم آخر، الجسم المكون من جزيئات مادية أكثر دقة من الجزيئات، الذرات، البروتونات، الخ. كل هذا لم يمُت بالمرّة، إنه يوجد في عالم آخر، إنه لا يزال باق في عالم المتناهي في الصغر. إن الإنسان الذي يقترب كل الآثام يواجه التبدد الكلي لكل خلاياه، في البوذية، يُسمّى هذا الإهلاك الكلي للجسم والروح.

هناك أيضًا وسيلة يمكن أن تُغيّر مجرى حياة الإنسان، إنها الوسيلة الوحيدة، وهي أن يسلك المرء طريق التعهد. لماذا الدخول في طريق التعهد يستطيع تغيير الحياة؟ من يستطيع أن يُغيّر هذا الأمر بسهولة؟ عندما يُفكر هذا الشخص في الالتزام بطريق التعهد، هذه الفكرة التي تنبثق تشع مثل الذهب وتهزّ عالم الإتجاهات العشر. مفهوم الكون حسب مدرسة بوذا يتمثل في نظرية العالم ذي الإتجاهات العشر. لأنه من وجهة نظر الكائنات العلوية، وجود الإنسان في الحياة ليست الغاية منه أن يعيش كإنسان. إنها تعتبر أن الحياة الإنسانية، المولودة في فضاء الكون، لها نفس طبيعة الكون، هي إذن طيبة، مُكوّنة من مادة "الحق، الرحمة، الصبر". ولكن الحياتيات البشرية لها أيضًا علاقات اجتماعية، وأثناء علاقاتها الاجتماعية في إطار المجموعة، يحصل أن تصبح بعضها أقل طيبة من بعض، فتبدأ إذن في السقوط والانحدار؛ عندما تصبح غير قادرة على البقاء في ذلك المستوى، يسوء أمرها أكثر فأكثر، وتسقط مرّة أخرى إلى مستوى أدنى؛ وتسقط، وتسقط، وتسقط، وفي النهاية تسقط إلى مستوى البشر العاديين.

وصولاً إلى هذا المستوى، من المفروض أن يتم إهلاك هذا الإنسان وإفناؤه. ولكن المتحققين الكبار، رحمة من لدنهم، خلقوا خصيصًا هذا العالم، عالم مُجتمعنا البشري. في هذا العالم، يتم إعطاء الإنسان جسمًا ماديًا، يُعطى له زوج من العيون التي لا تبصر سوى أشياء عالما المادي، بعبارة أوضح، يسقط في الضلالة، لا يُسمح له مُجددًا بأن يرى الصورة الحقيقية للكون، بينما في العوالم الأخرى، يمكن رؤيتها. وفي هذه الضلالة، في هذه الوضعية بالذات تُعطى له فرصة أخرى. وبما أنه في الضلالة، إذن، وبمعية هذا الجسد، يتم إذاقته العذاب حقًا في أكثر الظروف قسوة. على الإنسان في هذا العالم أن يكبح للصعود إلى الأعلى، ممارسة المدرسة الطاوية تتحدث عن العودة إلى الأصل واسترجاع الحقيقة الأولى، إن كانت لديه روح التعهد، فإنها طبيعة بوذا قد ظهرت، تُعتبر هذه الروح أئمن ما يوجد، وهناك أشخاص سيساعدونه. حتى في هذه الوضعية المؤلمة للغاية، لا يضل الإنسان وهو لا يزال يُريد العودة، من أجل ذلك يُبادرون إلى مساعدته، مساعدته دون شرط، وفي كل ما يحتاج إليه. لماذا يمكن أن نتولّى هذه المسألة من أجل ممارس، وليس من أجل إنسان عادي؟ ذلك هو السبب.

إنسان عادي، يسعى وراء المُداواة، لا نقوم بشيء من أجله، إنسان عادي ليس سوى إنسان عادي، الإنسان العادي يجب أن يعيش حالة مُجتمع الناس العاديين. كثير من الناس يقولون: "بوذا يجلب معه الخلاص لكل الكائنات، مدرسة بوذا تدعو إلى خلاص الجميع، أليس كذلك؟" أنا أقول لكم أنه

بإمكانكم أن تتصفحوا كل سوطرا البوذية، ولن تجدوا في أيّ منها أنّ إزالة أمراض الناس العاديين يعني خلاص الكائنات. في هذه السنين الأخيرة، معلّمو التشيغونغ المزيّفون هم بالتّحديد الذين أدخلوا الفوضى على هذه الأمور. معلّمو التشيغونغ الحقيقيّون، أولئك الذين رسموا الطّريق، لم يطلبوا منكم مطلقاً مداواة المرضى، لم يُعلّموكم سوى أن تتمرّنوا بأنفسكم، لكي تتداووا بأنفسكم وتحافظوا على صحّتكم. أنت إنسان عاديّ، لم تتعلّم سوى لبضعة أيام، كيف يُمكنك أن تكون قادراً على مداواة المرضى؟ أليس هذا غشاً؟ يسعى الفرد وراء الشهرة، والكسب، والخوارق ليبرز وسط الناس العاديين، هذا ممنوع على الإطلاق. لذلك، فإنّ بعض الأشخاص، كلّمنا سَعَوْا وراءها، كلّمنا فشلوا في الحصول عليها، لا يُسمَح لكم أن تتصرّفوا هكذا، لا يُسمَح لكم أيضاً أن تدخلوا الاضطراب بهذا الشكل، حسب هواكم، على مُجتمع الناس العاديين.

في هذا الكون، يُوجد القانون التالي، عندما تتريدون العودة إلى الأصل واسترجاع حقيقتكم، يُمكن مُساعدتكم، لأنه يُعتبر أنّ حياة الإنسان عليها أن تعود إلى أصلها، ولا يجب أن تبقى بين الناس العاديين. لو وفرنا للكائنات البشريّة عيشاً مريحاً وخال من الأمراض، فحتّى لو عُرض عليكم أن تُصبحوا خالدين، لن ترغبوا في ذلك. بدون أمراض ولا عذاب، وأن يكون للمرء كلّ ما يشتهيّه، ذلك رائع جداً! إنه حقاً عالم الخالدين. ولكنكم سقطتم إلى هذه الدّرجة لأنكم صرتم غير صالحين، لذلك لا يُمكنكم أن تكونوا سُعداء. وسط الضّلاله، من السّهّل على الإنسان أن يرتكب أفعالاً سيّئة، في الديانة البوذية، يُسمّى هذا دورة تسديد الكارما. وتبعاً لذلك، غالباً، عندما يمرّ البعض بمحنّ وابتلاءات، عندما يمرّون بمصائب، فلأنه يجب أن يُسدّدوا ما عليهم من ديون ضمن دورة تسديد الكارما. تقول البوذية أيضاً أنّ البوذا موجودون في كلّ مكان. إنّ بوذا، بحركة واحدة من يده، يستطيع إزالة كلّ أمراض الإنسانية جمعاء، هذا أكيد. لماذا لا يفعل ذلك العدد الكبير من البوذا ذلك؟ لأنّ ذلك الشّخص قد ارتكب في السّابق أعمالاً سيّئة أحدثت له هذه الديون، لذلك هو الآن يتجرّع الآلام. إن داويتموه، فكما لو كنتم تقوّضون قانون الكون، سيكون كما لو أنّ هذا الشّخص يستطيع أن يرتكب سيّئات وأن يكون مديناً، وألاً يُسدّد ما عليه من دين تجاه الآخرين، هذا غير مسموح. لذا يُحافظون كلّهم على حالة المُجتمع البشريّ العاديّ، لا أحد يُدخل عليه الفوضى. الطّريقة الوحيدة والحقيقيّة التي يُمكن من خلالها الحصول على حالة جيّدة، دون أمراض، وبلوغ هدف تحرير الذات حقاً، هي التعهد! دعوة الناس إلى تعهد أنفسهم في الفا الحقّة، ذاك هو حقاً تخليص كلّ الكائنات.

كيف يستطيع كثير من معلّمي التشيغونغ مداواة المرضى؟ ولماذا يتحدّثون عن المداواة؟ ربّما هناك من تساءل عن هذا الموضوع، معظم المعلّمين من هذا الصّنف ليسوا على الطّريق المُستقيم. معلّمو التشيغونغ الحقيقيّون، أثناء مسار التعهد، تأخذهم الرّحمة والشفقة عندما يرون أنّ كلّ الكائنات تتعذب، فيساعدون الآخرين، وهذا مسموح. ولكنهم لا يُداؤونكم، لا يستطيعون سوى إيقاف مرضكم مؤقتاً أو تأجيله، لا تشكون منه الآن، ولكنّه سيظهر في المُستقبل، هم يُؤجّلون المرض إلى زمن آخر، أو يُحوّلونه لكم، فينقلون هذا المرض إلى أقاربكم. ولكن، إزالة ديونكم حقاً وبصفة جذريّة، هذا لا يقدرّون عليه. تحجّر مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من أجل الناس العاديين، لا يُمكن فعل ذلك إلاّ للممارسين، هذا هو السّبب.

المعنى الحقيقيّ والعميق لجملة المدرسة البوذية "تخليص جميع الكائنات" هو: أخذ الناس من حالة العذاب التي هي حالة الإنسان العاديّ، وإيصالهم إلى مُستوى علويّ، تخليصهم بصفة أبدية

من العذاب، تحريرهم، هذا هو المعنى الحقيقي لتلك الجملة. ألم يتحدث شاكياموني عن بلوغ الضفة الأخرى للنيرفانا؟ ذلك ما كان يعني به خلاص كل الكائنات. لو تركناكم سعداء وسط الناس العاديين، مع كثير من المال، كثير إلى درجة أن تجعلوا منه حشيةً لفراشكم، ودون عذاب مُطلقاً، فستزهدون حتى في الخلود. بصفتم ممارسين، نستطيع تغيير مجرى حياتكم، ليس هناك سوى التعهد من شأنه أن يُغيّر حياتكم.

ظهور القدرة على رؤية الماضي والمستقبل يكون على شكل شاشة صغيرة شبيهة بشاشة تلفزيون أمام جبهة الإنسان. البعض تكون أمام جبهتهم، البعض الآخر قريبة من جبهتهم، وآخرون داخل جبهتهم. البعض يُمكنهم الرؤية وأعينهم مغمضة، إن كانت القدرة قوية جداً، يُمكن للبعض أن يروا بأعين مفتوحة. ولكن الآخرين لا يرون ذلك، إنَّها صُور في حدود حقل عالم ذلك الشخص. بعبارة أخرى، بعد ظهور هذا الغونغنغ، هناك أيضاً غونغنغ آخر، غونغنغ ناقل، يعكس ما نراه من العالم الآخر، وما ينتج عن ذلك أننا نستطيع الرؤية عبر التيانمو. يُمكن أن نرى مُستقبل إنسان كما يُمكن أن نرى ماضيه، بدقة كاملة. إنَّ التنجيم بواسطة المُثلثات الثمانية، مهما تُكن دقته، يظل غير قادر على التكهّن بالأشياء الصّغيرة ولا بالتفاصيل، ولكن هذه الشاشة تُمكن من الرؤية بدقة قصوى، يُمكن حتى رؤية السنوات. يُمكن حتى رؤية تغييرات صغيرة، لأنَّ الشخص يرى الانعكاس الحقيقي للأشياء أو للأشخاص الذين هم ليسوا في نفس البعد.

كلّ من يتعهد ويمارس الفالون دافا، يمكن ان تفتح التيانمو له. ولكن قدرات الغونغ التي سنتحدّث عنها لاحقاً لن تفتح لكم. حسب رفع المستوى المُستمر، سوف تظهر القدرة على رؤية الماضي والمستقبل بصفة طبيعية، في المُستقبل، أثناء تعهدكم وممارستكم، ستلاقون هذه الظاهرة. عندما سيظهر هذا الغونغنغ، ستفهمون كيف يحدث هذا، لذلك نُحدّثكم بالتفصيل عن هذه القوانين وهذه المبادئ.

الخروج من العناصر الخمسة والعوالم الثلاثة

ماذا يعني "الخروج من العناصر الخمسة والعوالم الثلاثة"؟ إنه موضوع حسّاس للغاية. في الماضي، كثير من مُعلّمي التشيغونغ قد تطرّقوا إلى هذه المسألة، وكانوا غير قادرين على الردّ على الناس المُنكرين. "من منكم أنتم ممارسي التشيغونغ قد خرج من العناصر الخمسة؟ من منكم لم يَعدّ موجوداً في العوالم الثلاثة؟ بعض الأشخاص ممّن هم ليسوا مُعلّمي تشيغونغ يُسندون لأنفسهم هذا اللقب. من الأفضل للمرء أن يسكّت عندما يكون غير قادر على شرح الأمور، عندما كان هؤلاء يجرؤون على الكلام، كان الآخرون يُلجمون أفواههم. لقد أُلحق هذا أضراراً جسيمة بأوساط التعهد وسبّب فيها فوضى كبيرة، واغتم الآخرون هذا الظرف ليُطعنوا في التشيغونغ. "الخروج من العناصر الخمسة والعوالم الثلاثة" هي جملة تنتمي إلى ميدان التعهد، وهي آتية من الدّين، مصدرها هو الدّين. وتبعاً لذلك، لا يُمكن أن نتكلّم عن هذه المسألة دون أن نأخذ بعين الاعتبار إطارها التاريخي وحيثيات ذلك العصر.

ما معنى الخُروج من العناصر الخمسة؟ علم الفيزياء في الصّين القديمة وعلم الفيزياء الحديثة، كلاهما يعتبران أنّ النظرية الصّينية عن العناصر الخمسة صحيحة. المعدن، الخشب، الماء، النار والتراب، هذه العناصر الخمسة تُكوّن كلّ الأشياء وكلّ الكائنات في كوننا، هذا صحيح، لذلك نتحدّث عن هذه العناصر الخمسة. عندما نقول أنّ أحدًا قد خرج من العناصر الخمسة، بعبارة حديثة، هذا يعني الخروج من عالمنا الحسيّ، وهو أمر غريب عند سماعه. ولكن فكّروا في المسألة التالية، مسألة امتلاك مُعلّمي التشيغونغ للغونغ. لقد خضعتُ لاختبار، كثير من مُعلّمي التشيغونغ خضعوا أيضًا لمثل هذا الاختبار لقيس طاقتهم. بالفعل عديد الأجهزة العصرية التي نمتلكها اليوم بمقدورها أن تلتقط العناصر المادية الموجودة في الغونغ؛ بعبارة أخرى، شرط توفرّ الجهاز المناسب، يُمكن أن نثبت وجود الغونغ ضمن العناصر التي يُرسلها مُعلّمو التشيغونغ. الأجهزة الحديثة تستطيع التقاط أشعة ما تحت الحمراء، ما فوق البنفسجية، الموجات فوق الصوتية، الموجات تحت الصوتية، الكهرباء، القوة المغناطيسية، أشعة غاما، الذرّات والنيوترون. مُعلّمو التشيغونغ يملكون كلّ هذه الموادّ، هناك أيضًا موادّ أخرى مُنبعثَة من مُعلّمي التشيغونغ، لا يُمكن التقاطها لعدم توفرّ الأجهزة اللازمة. عندما تتوفرّ هذه الأخيرة، يُمكن التقاط كلّ هذا، وسيُضحّ لدينا أنّ الموادّ التي يُرسلها مُعلّمو التشيغونغ غنيّة جدًا.

تحت تأثير حقل كهرومغناطيسيّ مُعيّن، تصدر من معلّم التشيغونغ هالة قويّة وجميلة جدًا. كلّما كانت قوّة الغونغ عظيمة، كلّما كان حقل الطاقة المُنبعث شاسعًا. من ناحية أخرى، يملك الإنسان العاديّ أيضًا هالة، ولكنّها ضعيفة جدًا. في ميدان أبحاث فيزياء الطاقات العُليا، يُعتبر أنّ الطاقة مُكوّنة من أشياء مثل النيوترون والذرة. الكثير من مُعلّمي التشيغونغ قد تمّ اختبارهم، بما فيهم المُعلّمين المشهورين. أنا أيضًا تمّ اختباري، وقد سجّل المُختبرون أنّ أشعة غاما والنيوترونات الحرارية التي أمْلِكها تتجاوزُ ٨٠ إلى ١٧٠ مرّة إشعاع الموادّ العادية. في ذلك الحين، بلغ مُؤفّاداد الجهاز حدّه الأقصى، وبما أنّ المؤشر كان يُوجد في طرف الجهاز، ففي النهاية لم يتمكّنوا من معرفة قوّة الأشعة. نيوترونات بتلك القوّة، إنّه شيء لا يُصدّق! كيف يُمكن للإنسان أن يبعث نيوترونات بتلك القوّة؟ هذا يُثبت أيضًا أننا نحن، مُعلّمو التشيغونغ، لدينا غونغ، لدينا طاقة؛ لقد تمّ إثبات هذه النقطة والاعتراف بها في الأوساط العلميّة والتقنيّة.

للخروج من العناصر الخمسة، يجب اللجّوء إلى طريقة تعهّد الروح والجسد معًا، عندما يُمارس المرء طريقة لا تتعهّد الروح والجسد معًا، فهو لا يُنمي سوى مُستوى الغونغ لديه. في طريقة لا تتعهّد الجسد، لا مجال لطرح هذه المسألة، لأنها لا تدعو للخروج من العناصر الخمسة. طاقة التعهّد المُزدوج للروح والجسد هي مخزونة في كلّ خلايا الجسم. بالنسبة لمُمارس عاديّ قريب العهد باكتساب الغونغ، تكونُ جُزيئات الطاقة المُنبعثَة منه مُكوّنة من حبيبات كبيرة نسبيًا بينها فراغات وذات كثافة ضعيفة، وهي إذن غير قويّة. عندما يصل المرء إلى مُستوى أعلى، من المُمكن أن تتجاوز كثافة الطاقة كثافة الماء بمائة مرّة، ألف مرّة، أو مائة مليون مرّة. لأنّه، كلّما كان مستوى المرء عاليًا، كلما كانت الكثافة أكبر، والحبيبات أنعم والطاقة أقوى. في هذه الحالة، تكونُ الطّاقة مُخزّنة في كلّ خلية من خلايا الجسم، لا فقط في كلّ خلية من خلايا جسم عالمنا الماديّ، ولكن أيضًا في كلّ الأجسام الموجودة في العوالم الأخرى، الجُزيئات، الذرّات، البروتونات، الإلكترونات، ووصولاً إلى الخلايا الميكروسكوبية إلى أقصى درجة، كلّها مُمتلئة بهذه الطاقة. وشيئًا فشيئًا يمتلئ الجسم البشريّ بهذه المادّة الطاقية العُليا.

هذه المادّة الطاقية العُليا عاقلة (تملكُ الذكاء)، ولديها قدرات. عندما تتراكم، فإنّ كثافتها تتصحبُ كبيرة، وبعد أن تملأ كلّ خلايا الجسم البشري، يُمكن أن تُسيطر على خلايا الجسم الحسي للإنسان، الخلايا الأكثرَ ضَعْفًا. وبعد السيطرة عليها، تكفّ هذه الخلايا عن التجدّد عن طريق الأيض (التمثيل الغذائي). في النّهاية يتمّ إبدال كلّ الخلايا الجسدية للإنسان بهذه الطّاقة. طبعًا، الكلام عن هذا سهل، ولكن يلزمُ مسار تعهد طويل للوصول إلى هذه المرحلة. إذا تعهدتُم إلى حدّ بلوغ هذه المرحلة وتكونُ كلّ خلايا جسدكم قد أبدلتُ بهذه المادّة ذات الطاقة العُليا، فكروا، هل يظلّ جسدكم مُكوّنًا من العناصر الخمسة؟ هل يظلّ ينتمي إلى مادّة عالمنا؟ إنّه الآن جسم مُكوّن من مادّة طاقية عُليا جُمعتُ من عوالم أخرى. عناصر الدوّ هي أيضًا موادّ موجودة في عوالم أخرى، وهي غير خاضعة لحدود الحقل الزمنيّ لعالمنا.

يعتبرُ العلم الحديث أنّ الزمن يملكُ أيضًا حقلًا، ما يكونُ خارج حدود الحقل الزمنيّ فهو غير خاضع لحدود الزمن. مفهوم المكان-الزمنيّ في العوالم الأخرى مُختلف جدّا عن الذي لدينا، فكيف له أن يُؤثر على مادّة عالم آخر؟ في الواقع ليس هناك أيّ تأثير. فكروا، في ذلك الحين، لم تعودوا داخل العناصر الخمسة، أليس كذلك؟ هل يزالُ جسدكم جسد إنسان عاديّ؟ لا أبدًا. ولكن هناك نقطة نذكُرُها، وهو أنّ إنسانًا عاديًا لا يستطيعُ رؤية ذلك. رغم أنّ جسده قد بلغ تلك المرحلة، فإنّ ذلك لا يعني نهاية التعهد، يجبُ أن يستمرّ في تجاوز الدّرجات أثناء ممارسته نحو الأعلى، لذلك يبقى عليه أن يتعهدَ ويُمارسَ وسط الناس العاديين، إن صار غير مرئيّ بالنسبة للآخرين، لن يستقيم الأمر.

وإثر ذلك، ما العمل؟ أثناء التعهد والممارسة، رغم أنّ كلّ خلاياه قد أبدلتُ بمادّة طاقية عُليا، فإنّ الذرّات تحافظُ على نظام ترتيبها، نظام ترتيب الجزيئات والذرّات لا يتغيّر. نظام ترتيب الجزيئات الخلوية يظلّ كما هو، اللّحم طريّ عندما نجسه؛ نظام ترتيب جزيئات العظام له كثافة قويّة بحيثُ نُحسّها صلبة عند جسّها؛ جزيئات الدّم لها كثافة ضعيفة جدّا، لذلك هو سائل. الناس العاديّون لا يرونَ تغييرًا في مظهركم، خلاياكم الجزيئية لا تزالُ تحافظ على تركيبها ونظامها الأصليّ، تركيبتها لم تتغيّر، ولكنّ الطاقة الموجودة داخل الخلايا قد شهدتُ تغييرًا. وتبعًا لذلك، منذ ذلك الحين، هذا الشّخصُ لن يكونَ عُرضة للشّيخوخة، خلاياه لن تهرمَ، وسيُحافظُ إذن على شبابٍ دائم. أثناء التعهد، يبدو المرءُ شابًا، وفي النّهاية سيثبتُ على تلك الحالة.

طبعًا، إن تعرّض هذا الجسمُ لصدمة سيّارة، فإنّ كُسورًا يُمكن أن تحدثُ في عظامه، كذلك إن جرحَ فهو ينزفُ، ذلك لأنّ نظام ترتيب الجزيئات لم يتمّ إبداله، ما في الأمر أنّه لا يسيرُ مُجددًا في الخط الطبيعيّ نحو الموت ونحو الشّيخوخة الطبيعيّة، إنّ الجسم لم يعدّ له تحوّل خلويّ، هذا ما نعيه بالخروج من العناصر الخمسة. أين الخيال في كلّ هذا؟ يُمكن للمرء أن يُفسّرَ هذا حتّى اعتمادًا على النظريّات العلميّة. البعض لا يستطيعون توضيح الأمر، فينفوّهون بما يعنّ لهم، فيعتبرُ الآخرون أنّهم يقولون خرافات. هذه العبارة مأثاها هو الدّين، ليست عبارة أتى بها التشيغونغ المعاصر.

ما هو الخُروج من العوالم الثلاثة؟ لقد قلتُ في اليوم الفارط أنّ مفتاح إنماء الغونغ هو التالي: تعهد السينسينغ، والتطّبع بطبيعة الكون، وبما أنّ طبيعة الكون هذه لم تعدّ تحدّكم وطبيعتكم الأخلاقية في ارتفاع، فإنّ عناصر الدوّ تتحوّل مباشرة إلى غونغ. وهذا الأخير ينمو باستمرار نحو الأعلى، فإذا ارتفع عاليًا جدّا كوّنَ عمودًا من الغونغ. قدر الارتفاع الذي يبلغه عمود الغونغ ذلك، ذلك هو ارتفاع الغونغ لديكم. توجد الجُملة التالية: الدافا ليس لها حُدود، كلّ شيء يتوقّف على صبركم، على

تحمّلكم، وعلى قدرتكم على تحمّل المعاناة. عندما تكونون قد استفذتم كلّ مادّتكم البيضاء، فإنّ مادّتكم السوداء يُمكن أن تتحوّل إلى بيضاء إثر المُعاناة، إن بقيت هذه المادّة البيضاء غير كافية، فسوف تأخذون المادّة السوداء لأصدقاءكم وأقاربكم الذين لا يقومون بالتعهد، سوف تتحمّلون المحنّ والمشاقّ عوضاً عنهم، وهكذا، تتمكّنون من تنمية الغونغ لديكم، هذا لا يُخصّ سوى الناس الذين وصلوا إلى درجة قصوى في العلوّ عبر التعهد. بصفتك إنساناً عادياً تقوّم بالتعهد، لا يجب أن تخامرَ ذهنك فكرة تحمّل محن أقاربك ومصائبهم، أمام كارما بتلك الضخامة، ممارس عاديّ لن ينجح في ممارسته، ما تحدّث عنه هنا هو قوانين مُختلف الدّرجات.

العوالم الثلاثة التي يذكّرها الدّين، هي تسع طبقات من السّموات أو ثلاثة وثلاثين طبقة من السّموات، إنه العالم السماويّ، العالم الأرضيّ، والعالم تحت الأرضيّ، التي تُكوّن معاً الكائنات الحيّة في العوالم الثلاثة. يقول الدّين أنّ كلّ الكائنات الحيّة في حدود السّموات الثلاث والثلاثين عليها أن تدخل في "سامسارا" الدّروب السّنة (سفر التجسّد في الدّروب السّنة). معنى سامسارا الدّروب السّنة هو أنّه إن كان المرء كائنًا بشريًا في هذه الحياة، فإنه ربّما يكون حيوانًا في الحياة المُوالية. يُقال في البوذية: "يجب التشبّث بما بقي في الحياة، إن لم يتعهد المرء الآن فمتى سيفعل ذلك؟" لأنه لا يُسمح للحيوانات بالتعهد، ولا الاستماع إلى الفاء، همّ لن يحصلوا على ثمرة الكمال ولو مارسوا، إن صار لديهم غونغ مُرتفع، ستقتلهم السّماء. أنتم لا تستطيعون الحصول على جسم بشريّ طيلة مئات السنين، أنتم لا تحصلون عليه إلاّ في ظرف قرابة ألف عام، ولكنكم لا تعرفون ولا تقدّرون قيمة هذا الجسم البشريّ بعد الحصول عليه. في حالة التجسّد في حجر مثلاً، أنتم لن تخرجوا منه لمدة عشرة آلاف سنة، وإن لم يتفتّت الحجر ويتحوّل إلى غبار، فلن تخرجوا منه أبدًا. كم هو عسير الحصول على جسم بشريّ! عندما يحصل شخص فعلاً على الدافا، فإنّ هذا الشّخص له حظّ عظيم حقًا. من الصّعب الحصول على جسم بشريّ. هذا هو المبدأ الذي أريد أن أكشفه.

الغونغ الذي نمارسه يطرح مسألة الدّرجة، هذه الدّرجة تتعلّق كليًا بتعهد الشخص لذاته، إن كنتم تريدون الخروج من العوالم الثلاثة، وعندما يكون عمود الغونغ لديكم مُرتفعًا جدًّا جدًّا، حينئذٍ ستخرجون من العوالم الثلاثة، أليس كذلك؟ أثناء التأمل في وضعيّة الجلوس "اللّوتس"، يُفارق يوانشن بعض الأشخاص جسدهم ويصعدُ مباشرةً إلى نقطة مُرتفعة جدًّا. هناك تلميذ كتب إليّ في تقرير تجاربه: "مُعلمي، لقد صعدتُ إلى تلك الطّبقة أو الأخرى من السّماء، ورأيتُ هذا المشهد أوذاك"، فطلبتُ منه أن يصعدَ إلى ارتفاع أكثر، فأجاب: "لا أتمكّن من الصّعود أكثر، لا أجرؤ، لا أستطيع الصّعود". لماذا؟ لأنّ عمود الغونغ لديه يبلغُ ذلك الإرتفاع، لقد جلس على عمود الغونغ الذي يملكه لكي يصعد. ذلك ما تُسمّيه البوذية "بمرتبة الكمال"، لقد تعهدتُ إلى حدّ مرتبة الكمال تلك. ولكن، كممارس، هو لم يبلغْ بعدُ قمّة مرتبة الكمال. سيواصلُ ترقّيه صعودًا. عندما يتجاوزُ عمود الغونغ لديكم حدود العوالم الثلاثة، ألن تكونوا حينئذٍ قد خرجتم من العوالم الثلاثة؟ لقد بحثنا ووجدنا أنّ العوالم الثلاثة التي تحدّث عنها الأديان تبقى لا تتجاوزُ حدود كواكبنا التّسعة. البعض يتحدّث عن عشرة كواكب، أنا أقول أنّ هذا لا يوجد مُطلقًا. في الماضي، بالنسبة لبعض مُعلّمي التّشيجونغ، لقد رأيتُ أنّ عمود الغونغ لديهم يتجاوزُ درب النّبانة، إنّه ارتفاع كبير جدًّا، لقد تجاوزوا بكثير العوالم الثلاثة، مسألة الخروج من العوالم الثلاثة هذه التي تحدّثت عنها هي في الواقع مسألة درجات.

السعي وراء الغايات

عديد الأشخاص المُتعلِّقين بغاياتٍ مُعيَّنة يدخلون في حقل تعهّدنا وممارستنا. البعض يُريدُ الحصول على قدرات الغونغ، البعض الآخر يُريدُ معرفة الجانب النظريّ، وآخرون يريدون شفاء أمراضهم، وآخرون يأتون أيضًا للحصول على عجلة الفا (الفالون). هناك شتّى أصناف العقليّات. هناك حتّى من يبادرنى: "أحد أفراد عائلتي لم يأتِ للمشاركة في المحاضرات، سأدفعُ ثمن المحاضرات، أعطيه فالونًا من فضلك." لقد استغرقتنا أجيالاً لا تُعدّ ولا تُحصى، وفترةً زمنيّةً تمتدّ إلى ماضٍ سحيق، الأرقام سوف تهولكم إن ذكرتُها لكم، أفشيءُ مُكوّن منذ زمن بعيدٍ إلى ذلك الحدّ، تدفعون بعض العشرات من اليوان لِتشتروهُ؟ لماذا نعطيكم إيّاه دون شروطٍ؟ لأنكم تتريدون أن تتعهّدوا انفسكم، هذا القلب لا يُشترى حتّى بأضخم مبلغ من المال، إنّها طبيعةٌ بوذا قد ظهرت، هذا السبب الذي من أجله نحن نقوم بذلك.

يُوجد في داخلكم غايةٌ تسعون وراءها، أفأجل ذلك فقط تأتون إلى هنا؟ إنّ جسم الفا (الفاشن) لديّ في العوالم الأخرى، يعلمُ كلّ ما يخامركم من أفكار. لأنّ مفهوم كلّ من المكان-الزمنيّ هنا وهناك ليس نفسه، من منظور العوالم الأخرى، تكوّنُ فكرتكم هو مسار بطيءٍ للغاية. هو يستطيع أن يعرف فكرتكم حتى قبل أن تُخامركم، لذلك يجبُ أن تنزعوا كلّ أفكاركم السيئة. مدرسة بوذا تؤمن بالرابطة القدرية، أنتم جميعاً رابطة القدرية هي التي تقودكم إلى هنا، ما تحصلون عليه هو بدون شكّ ما يجبُ أن تحصلوا عليه، يجبُ إذن أن تحبّوه وأن تحافظوا عليه، وألاً تتركوا في قلوبكم أدنى تعلّقٍ بغايةٍ ما.

في التعهد الديني في الماضي، كانت البوذية تدعو إلى الفراغ، عدم التفكير في شيءٍ، عبور باب الفراغ؛ الديانة الطاوية كانت تتحدّث عن العدم، عدم امتلاك شيءٍ ولا الرّغبة في شيءٍ. يقول الممارسون: "حُبّ ممارسة الغونغ دون الرّغبة في الحصول على الغونغ." عند التعهد في حالة اللا-فعل، وعندما لا تكونون مهتمّين سوى بتعهد طبيعتكم الأخلاقيّة، عندها مُستواكم سيتحسنُ، وستحصلون بطريقةٍ طبيعيّةٍ على كلّ ما يجبُ أن تحصلوا عليه. إن كنتم غير قادرين على ترك هذا جانباً، أليس هذا تعلّقاً؟ نحن نبلّغُ مباشرةً فا عالي جدّاً، وهذا ينطلّب منكم أيضاً سينسينغ عاليّاً، لهذا السبب، لا تأتوا لتعلّم الفا ساعين وراء غايةٍ ما.

لكي نتحمّل مسؤوليّتنا إزاءكم جميعاً، فإننا نسيرُ بكم في الطريق المُستقيم، هذه الفا يجبُ أن تُفسّرَ لكم بوضوح وبعمق. عندما يسعى شخصٌ ما وراء التيانمو، هذه التيانمو يُمكن أن تنسدّ، و هكذا سيحجّب نفسه بنفسه. إضافةً إلى ذلك، أقول لكم أنّه، أثناء التعهد في شي جيان فا (فا العالم الدنيوي)، كلّ قدرات الغونغ التي تظهرُ لدى الإنسان هي نوعٌ من الغرائز الفطريّة التابعة لجسمه الحسيّ، في أيّامنا هذه، نحن ندعوها قدرات غونغ خاصة (ثيي غونغنغ). فاعليتها لا تتجاوز العالم الحاليّ، عالماً هذا، وبإمكانها السيطرة على البشر العاديين. ما الداعي إذن للسعي وراء هذه القدرات الصّغيرة التافهة؟ أنتم تسعون وراءها بما أوتيتُم من جهدٍ، عند بلوغ مرحلة شو شي جيان فا (فا العالم فوق دنيوي)، فإنها تفقد صلوبيتها، هناك في العوالم الأخرى. عند التعهد في فا العالم فوق دنيوي، كلّ قدرات الغونغ تلك يجبُ أن تُطرَح جانباً وتُخبأ في عالم عميق جدّاً، ستوضعُ هناك في مكان احتياطيّ، ستكونُ في المُستقبل بمثابة شاهدٍ على مسار تعهّدكم وممارستكم، هذا هو الدور الصّغير الذي تلعبهُ.

إن خرج الفردُ من شي جيان فا، عليه أن يقومَ بالتعهد من جديد، الجسم الذي يملكه الآن هو جسمٌ قد خرج من العناصر الخمسة التي كُنْتُ بصدد شرحها، إنه جسمٌ بوزا. جسمٌ كهذا ألا يُمكن أن يُسمَى جسمٌ بوزا؟ جسمٌ بوزا هذا عليه أن يُعيدَ التعهد وظهور قدرات الغونغ مُجدِّداً، وحينها لن تُسمَى غونغونغ بل فوفا شانتونغ (قدرات إلهية)، وهذه تتمتعُ بقوةٍ ضخمة ولها مفعول في كلِّ العوالم، إنها أشياء ذات تأثيرٍ عظيمٍ حقاً. أخبروني لِمَ سيصلحُ بعدُ سعيكم وراء قدرات الغونغ؟ كلُّ أولئك الذين يبحثون عن قدرات الغونغ، أليست لديكم النية في استعمالها وسط الناس العاديين، في إظهارها بين الناس العاديين؟ وإلا فلمَ تُريدونها؟ إنها غير مرئيةٍ وغير ملموسة، إن كنتم تبحثون عن شيءٍ للزينة، فمن الأفضل البحثُ عن شيءٍ جميلٍ. أوكد لكم أنه في عقلكم الباطن نيتكم هي استعمالها، بينما لا يمكن السعي وراءها كقدرات ناس عاديين، إنها كلها أشياء خارقة للعادة، ومن غير المسموح لكم استعراضها والتباهي بها أمام الناس العاديين. بالنسبة للمبتدئين حبٌ استظهار هذه القدرات ينبعُ من روح تعلقٍ قويةٍ، إنها روح سيئةٌ جداً، يجبُ على الممارس أن يفارقها. إن كنتم تُريدون استعمالها لكسب المال، تكوين ثروةٍ، وفي صراعكم من أجل تحقيق أهدافكم الشخصية وسط الناس العاديين، فذلك أسوأ. سيكونُ ذلك تشويشاً لمجتمع الناس العاديين باستعمال أشياء المُستويات العُليا، هذه النية هي أسوأ وأساء، إذن لا يُسمح للمرء باستعمال قدرات الغونغ كما يُريدُ.

إن قدرات الغونغ تظهرُ في غالب الأحيان عند أشخاص تكونُ أعمارهم في الطرفين، الأطفال والأشخاص المُسنون، وخصوصاً النساء المُسنات، بصفةٍ عامّةٍ، يستطيعون التحكّم جيّداً في السينسينغ، لديهم قليلٌ جداً من التعلّقات وسط الناس العاديين. إثر تنمية الغونغ، هم يتحكّمون في أنفسهم جيّداً، ليست لديهم روح المُباهاة هذه. لماذا لا تظهرُ قدرات الغونغ بسهولة لدى الشباب؟ خصوصاً لدى الرجال منهم، إنهم لا يزالون يُريدون بذل الجُهود في الخوض في مُجتمع الناس العاديين، وبلوغ هذا الهدف أو ذلك! عندما تظهرُ قدرات الغونغ لديهم، فإنهم يرغبون في استعمالها لتحقيق أهدافهم، هم يعتبرونها نوعاً من المهارة ليُحقّقوا أهدافهم، لا يجوز هذا مُطلقاً، لذلك لا يُمكن لقدرات الغونغ أن تنمو.

فيما يخصّ التعهد، هو ليس لعبة أطفال، أو مهارةً فنيّة من مهارات الناس العاديين، إنّه شيء على قدر عظيمٍ من الجديّة. الرغبة في التعهد أو لا، القدرة على التعهد أو لا، كلّه يتعلّق بالمجهود الذي تبذلونه في الرّفع من طبيعتكم الأخلاقيّة. لو كان هذا الشّخصُ حقاً قادراً على الحصول على قدرات غونغ عبر السّعي وراءها، فستكون تلك كارثةً. إنّه لا يهتمّ بالتعهد، إنّه لا يفكرُ فيه بالمرّة. بما أنّ ارتفاع طبيعته الأخلاقيّة قد بقي في مُستوى إنسانٍ عاديٍّ، وأنّ قدراته قد نيلت نتيجة السّعي، فمن الوارد أن يرتكب بواسطتها إثماً. في البنك، هناك الكثير من المال، سيأخذ منه قليلاً، في الشارع، هناك أوراق يانصيبٍ تُباع في كلِّ مكان، سيسحبُ الرّقم الرّابع. لماذا لا يحدثُ هذا النوع من الأشياء؟ بعض مُعلّمي التشيغونغ يقولون: "من لا يُعيرُ أهميّةً للفضيلة، يكونُ بسهولة عُرضة لسوء التصرف عندما تظهر لديه قدرات الغونغ." أنا أقولُ أنّ هذا خطأ، ليس الأمر هكذا البتّة. إن كنتم لا تُعيرون أهميّةً للفضيلة ولا تتعهدون السينسينغ، فلن تتمكنوا أبداً من الحصول على قدرات غونغ. البعضُ يتمتّعون بسينسينغ جيّد، عندما تظهرُ قدرات الغونغ في مستواهم، فإنهم لا يستطيعون التحكّم في أنفسهم، إنهم يرتكبون أفعالاً لا يجبُ عليهم ارتكابها، يُوجد هذا النوع من الحالات أيضاً.

ولكنهم حالما يرتكبون أفعالاً سيئة، قدرات الغونغ لديهم تضعف أو تختفي. إن هذه الخسارة هي خسارة إلى الأبد، والأمر الأخطر هو أن ذلك يمكن أن يولد روح التعلق عند الإنسان.

بعضُ مُعلّمي التشيغونغ يدّعون أنه لو يتعلّم المرءُ طريقتهم، سيكون بإمكانه مُداواة المرضى في ظرف ثلاثة أو خمسة أيام، وكأنّها نوع من الدّعاية، هؤلاء أسميهم تجار تشيغونغ. فكّر، أنت إنسان عاديّ، أفستطيعُ أن تشفيَ أمراض الآخرين فقط بإرسال بعض التشي؟ إنسان عاديّ لديه تشي داخله، وأنت لديك تشي أيضاً، أنت مازلتَ في طور البداية من ممارسة التشي، فقط قناة "لاو و غونغ" لديك قد فتّحت، وصارت تمتصّ وتبعث التشي. عندما ستداوي المرضى، فهم لديهم أيضاً تشي على أجسامهم، ومن الممكن أنّ هذا الأخير هو الذي يُداويك. كيف لتشي أن يحدّ من تشي آخر؟ إنّ التشي لا يمكنه على الإطلاق أن يشفي المرص. وزيادةً على ذلك، عندما تداوي مريضاً، تكونُ حقلاً مُشتركاً معه، والتشي السقيم القادم من جسم المريض ينتقلُ بأكمله إلى جسمك، وسوف يكونُ لديك الآن نفس الكميّة التي لديه، رغم أنّ أصل المرض موجود في جسمه هو، إلا أنّ كثيراً من التشي السقيم يمكنُ أيضاً أن يجعلك مريضاً. عندما تظنّ أنّك قادر على شفاء المرضى، سوف تنتصبُ لمُداواة الناس، لن ترفضَ أحداً ممّن يأتون، يُمكن أن تنمّي روح التعلق. مُداواة المرضى، كم هذا مُمتع! ولكن لم أنت قادر على الشفاء؟ أنت لم تُدرك، مُعلّمو التشيغونغ المُزيّفون كلّهم لديهم "فوتي"، ولكي يجعلونك تُصدّقهم، فإنهم يُعطونك بعض طاقتهم. وسوف تفقدُها بعد شفاء ثلاثة، خمسة، ثمانية، عشرة مرضى. إنه نوعٌ من استهلاك للطاقة، وبعد ذلك، هذا القليل من الطّاقة سيختفي. أنت لا تملك غونغ خاصاً بك، من أين يأتي الغونغ؟ نحن، مُعلّمو التشيغونغ، لقد قمنا بالتعهد طيلة عشرات السنين، في الماضي كان تعهد الطّريق (الطاو) عسيراً جداً. يكون التعهد صعباً جداً إن سلك المرء طريقاً منحرفاً أو دخل في طريق صغرى بدل أن يسلك طريقاً مستقيماً.

أنتم ترون أنّ بعض مُعلّمي التشيغونغ الكبار مشهورون جداً، ولكنهم لم يتحصّلوا على نبذة من الغونغ إلا بعد ممارسةٍ استغرقت عشرات السنين. أنتم لم تتعهدوا أبداً، كيف ستحصلون على الغونغ بمجرد أن شاركتم في دروس تشيغونغ؟ كيف هذا ممكناً؟ سوف تتكوّن لديكم منذ ذلك الحين روح تعلق. وإثر ذلك، عندما تظهر هذه الأخيرة، سوف تنزعجون إذا لم تتوصّلوا إلى مُداواة المريض. بعضهم، حفاظاً على سمعتهم، وأثناء مُعالجتهم للمرض، بماذا يُفكرون؟ "فليتحوّل المرض إلى جسمي وليُشفى المريض!" ولكن هذا ليس بدافع الرّحمة، إنهم لم يتخلّصوا بالمرّة من تعلقهم بالشهرة والكسب، ومن غير الممكن أن تظهر الرّحمة في هذه الحالة. إنهم يخشون فقدان سمعتهم، ويُفضّلون أن يُصابوا بهذا المرض على أن يفقدوا سمعتهم؛ كم هو قويّ هذا التعلق بالسّعة! حالما تتولّد لديهم هذه الرّغبة، ينتقلُ المرض مُباشرةً إليهم، سيحدث هذا فعلاً؛ سيعودون إلى بيوتهم مرضى، وأمّا المريضُ فقد شُفي. بعد شفاء الآخرين، هم يتعذبون في بيوتهم. أنتم تظنون أنّكم قد شفيتُم الأمراض، الآخرون يدعونكم "مُعلّم تشيغونغ"، أنتم مسرورون ويملأكم الفخر. أليست هذه روح تعلق؟ عندما لا تشفون المريض، تكونون مُنهارين تماماً، أليست هذه روح التعلق بالشهرة والكسب هي التي تتحكّم فيكم؟ وزيادةً على ذلك، كلّ التشي السقيم عند المرضى الذين تداوونهم سينقلُ إلى أجسامكم. مُعلّمو التشيغونغ الدجالون يُلقّنونكم كيف تطردون هذا التشي بهذه الطّريقة أو تلك، وأنا أقولُ لكم أنّكم عاجزون تماماً عن طرده، ولا حتّى جزءٍ ضئيلٍ منه، لأنكم أنتم أنفسكم لا تملكون القدرة على التميّيز بين التشي الجيد والتشي السيء. وبطول المُدّة، جسمكم سيُصبحُ كلّهُ أسود من الدّاخل، إنّها الكارما.

عندما تتعهدون بحقّ، سوف تلاقونَ حقًا الكثير من الصّعوبات، كيف ستتصرّفون؟ كم من المحن سيكونُ عليكمُ مقاساتها لتحوّلوها إلى مادّة بيضاء؟ إنّ هذا صعبٌ جدًّا، وخصوصًا الناس الذين لديهم استعداد جيّد هم الأكثر عرضةً لهذا المشكل. البعض يُصرّ على السّعي وراء المُعالجة. عندما يكون لديكمُ السّعي وراء غايةٍ ما، فإنّ أحد الحيوانات يلمحُ ذلك، ويأتي ليتلبّسكم، هذا هو الجسم المملوك "فوتي". أنتم تزيّدون مُداواة المرضى، أليس كذلك؟ حسنًا، هو يُمكنكم من مُداواة المرضى، ولكنه لا يفعلُ ذلك بدون هدفٍ، من لا يخسرُ لا يكسبُ، إنّ ذلك حقًا خطيرٌ جدًّا، في نهاية الأمر لقد جلبتموه لأنفسكم، كيف ستستطيعون التّعهد بعد ذلك؟ سينتهي أمركم تمامًا.

بعض الأشخاص الذين لديهم استعداد جيّد قد استبدلوا استعدادهم الجيّد بكارما الآخرين. هذا الشّخصُ مريض، ولديه كمية ضخمة من الكارما، عندما تشفون مريضًا ذا علّةٍ خطيرة، وعندما تعودون إلى بيوتكم، لا تستطيعون أن تصفوا قدر العذاب الذي تتعذبونه! الكثير منّا ممّن داووا في الماضي مرضى يعرفون هذا الإحساس، المريضُ قد تعافى ولكنكم ترجعون إلى بيوتكم في حالة مرضيّة خطيرة. وبطول المُدّة، كم هائل من الكارما قد تحوّل إليكم، أنتم تعطون فضيلتكم (الدو) مُقابل كارما الآخرين، لأنه ليس هناك ربحٌ دون خسارةٍ. حتّى وإن كان المرضُ هو الذي تزيّدونه، فإنّ الكارما يجبُ أيضًا أن تقع مُبادلتها مع الدو. هناك القانون التالي في الكون: لا أحد يتدخلُ في ما تريده. ولا يُمكن أيضًا اعتباركم طبيين. هناك شيءٌ خُصّص في الكون، وهو أنّ الذي يحملُ قدرًا أكبر من الكارما، هو سيءٌ. أنتم تستبدلون استعدادكم الخاصّ بكارما إنسانٍ آخر، مع كم كبير جدًّا من الكارما، كيف سيُمكنكم التّعهد؟ إنّ استعدادكم قد دُمّر تمامًا من قبل الكارما. أليس هذا مُريعًا؟ المريضُ قد تعافى، وهو مُرتاح الآن، وأنتم ستنتابك الآلام حالما تعودُ إلى منزلِك. لو تشفى مريضين اثنين بالسرطان، يجبُ أن ترحلَ عوضًا عنهما، أليس هذا خطيرًا؟ إنّ الأمر بهذه الصّفة. الكثير من الناس لا يعرفون هذا القانون.

أمّا بالنسبة لبعض مُعلّمي التّشيعونغ الحاليين، لا يجبُ أن تنظروا لشهرتهم الفائقة، ما يكونُ مشهورًا لا يكون بالضرورة صحيحًا. ماذا يعلم الإنسان العادي؟ عندما يُحدثُ الناس ضجّة حول أمرٍ ما، يُصدّق المرء بهذا الأمر. لا يغرّكم ما هم بصدد فعله حاليًا، إنهم لا فقط يؤذون الآخرين ولكن أيضًا يؤذون أنفسهم، وسوف تروُن كيف سيكونون بعد مُضيّ عامٍ أو عامين، إنّ التّعهد لا يسمحُ بمثل تلك الفوضى. إنّ التّعهد يُمكن أن يكون له فاعليّة في المُداواة، ولكنه ليس بهدف المُعالجة. إنّه شيءٌ خارق وليس مهارةً تقنيّةً من مهارات الناس العاديين، يُمنعُ عليكم منعًا باتًا أن تدخلوا عليه الاضطراب كما تشاوون. حاليًا، بعض مُعلّمي التّشيعونغ المُزيّفين قد نجحوا فعلاً في تلوّث الأجوّاء، إنهم يستعملون التّشيعونغ كوسيلةٍ للإثراء وطلب الشهرة، إنهم يسعون لخلق مجموعات فاسدة حتّى يوسّعوا نطاق تأثيرهم وهم يُوجدون بأعدادٍ تفوقُ كثيرًا أعداد مُعلّمي التّشيعونغ الحقيقيين. عندما يتحدّث كلّ الناس العاديين عن هذا، ويتصرّفون بهذه الكيفيّة، هل تصدّقونهم؟ ويذهبُ في ظنّ البعض أنّ ذلك هو التّشيعونغ، لا أبدًا. ما قلته لكم هو القانون الحقيقيّ.

إنّ إنسانًا عاديًا، عندما يتواصلُ مع الآخرين في مُختلف أنواع العلاقات الإجتماعيّة، من أجل مصلحته الماديّة، يرتكبُ سيئاتٍ ويُسجّلُ كارما، فيجبُ عليه إذن تحمّلُ عناء تسديدِها. لو تُعالجونه كيفما تشاءون، حتّى ولو كنتم قادرين حقًا على شفاءه، فهل هذا مسموحٌ فعله؟ إنّ البودا موجودون في كلّ مكانٍ، لماذا لا يفعلُ البودا العديدون هذا النّوع من الأشياء؟ كم سيكونُ هذا رائعًا لو يتزكّون كلّ الكائنات البشريّة تعيشُ في راحةٍ! لماذا لا يفعلون ذلك؟ ينبغي على كلّ إنسان أن يسدد الكارما

بنفسه، لا أحد يجزؤ على الإخلال بهذا القانون. أثناء تعهد الفرد، يُمكن أن يحدث صدفة أن يُقدّم بعض المُساعدة للآخرين من باب الرّحمة، ولكنّ هذا ليس من شأنه سوى أن يُوجّل المرض إلى ما بعد. أنتم معفيون من العذاب الآن ولكن ستتحملونه لاحقاً، وإلاّ فهو يُحوّل لكم المرض إلى شيءٍ آخر: ستخسرون مالاً أو تلاقون مصائباً أخرى إن لم تمرضوا، ربّما سيكون الأمر كذلك. القيام فعلاً بهذا الأمر وإزالة تلك الكارما من أجلكم دفعة واحدة وكلياً، هذا لا يُمنح سوى للممارسين، ولكن أبداً للناس العاديين. أنا لا أتحدّث فقط عن نظريّة مدرستي، أنا أتحدّث عن حقيقة كلّ كوننا، أتحدّث عن الوضعية الحقيقيّة لعالم التعهد.

نحن هنا لا نعلّمكم وسائل علاجية، ولكن نحن نهديكُم إلى طريق كُبرى، طريق قويمّة، ونقودكم نحو الأعلى. لذلك أقول في كلّ مُحاضرة أنّه يُمنع على جميع كلّ تلاميذ الفالون دافا أن يقوموا بالمُعاجة، وأنكم إن قمتم بالمُعاجة فلن تعودوا ممارسين في مدرستي الفالون دافا. بما أننا نسيرُ بكم نحو الطريق الحقّة، فأتثناء التعهد في فا العالم الدنيوي، نُظهِرُ باستمرار جسدكم، نُظهِره ونُظهِرُهُ أكثر وأكثر إلى أن يُبدّل الجسد كلّهُ بمادّة طاقية عليا. ولكنكم لا تزالون تجلبون التشي الأسود على جسدكم، كيف سيُمكنكم التعهد؟ تلك هي الكارما! لن يكون بإمكانكم التعهد. مع كميّة ضخمة من الكارما، لن تقووا على التعهد، مُقاساة كثير من المحن سيجعلكم عاجزين عن مُواصلّة التعهد، هذا هو السبب. رغم أنّي أبلّغ هذه الدافا للعامة، إلاّ أنكم لا تدركون إلى حدّ الآن ما أنا بصدد تبليغه. إن كان بالإمكان أن تُبلّغَ هذا الدافا للعامة، فإنّه لدينا الوسائل لحفظها. لو تُعالجون المرضى، كلّ ما زودناكم به من أجل تعهدكم وممارستكم سيتم استرجاعه بصفة كليّة من قبل جسم الفا الخاصّة بي. لا يُمكن أن تترككم تهتكون هذه الأشياء الثمينة جدّاً، كما يبدو لكم ومن أجل سُمعتكم ومصحتكم الشخصيّة. إن لم تتصرّفوا طبقاً لمُتطلبات الفا، فأنتم لم تعودوا ممارسين لمدرستنا الفالون دافا، سنتصرّف بحيثُ نجعلُ جسدكم يرجع إلى حالة إنسان عاديّ، وسنعيّد إليكم أشياءكم السيئة، بما أنكم تريدون أن تكونوا أناساً عاديين.

منذ انتهاء مُحاضرة الأمس، الكثير منّا يُحسّون بخفة في أبدانهم. ومع ذلك، هناك جزء صغير من المرضى المصابين بمرض خطير تقدموا قليلاً وبدؤوا يشكّون من أوجاع منذ الأمس. بعد أن أزلتُ أشياء سيئة من جسدكم بالأمس، الأغلبية من بيننا يُحسّون أنفسهم خفيفي الجسد ومُرتاحين جدّاً، ولكنّ هناك مبدئاً في كوننا: ما من ربح دون خسارة، لا يُمكن أن ننزع عنكم كلّ شيءٍ، إنّه من غير المقبول على الإطلاق ألاّ تتحملوا شيئاً. هذا يعني أننا قد استأصلنا لكم السبب الأصليّ لمرضكم والسبب الأصليّ لحالتكم الصحيّة السيئة، ولكن بقي هناك لديكم حقل سقيم. مع التيانمو المفتوحة على مُستوى مُتدنٍ للغاية، يرى المرء أنّه يوجد في الجسم قطع من التشي الأسود، من التشي السقيم والعكر، وأيضاً على شكل قطع من تشي أسود مُركّز، كثيف جدّاً، وقادر على ملء كلّ جسدكم عند انتشاره.

منذ اليوم، يُمكن أن يُحسّ البعض ببردٍ على كلّ الجسم، كما لو كانوا يُعانون من زُكام شديد، وربّما يشكّون من آلام في العظام. مُعظم الناس سيُحسّون بآلام في موضع ما من جسمهم، آلام في الساقين أو دوار في الرأس. في الموضع الذي كنتم تُعانون فيه من مرض في الماضي، والذي ظننتم أنّه ربّما قد شُفيّ بواسطة تمرين التشيغونغ أو تمرين مُعلّم التشيغونغ هذا أو ذاك، فإنّ الأعراض ستظهِرُ من جديد. ذلك لأنهم لم يشفوكم منه تماماً، وإنّما دفعوه إلى وقت لاحق. لقد بقي هناك في نفس الموضع، لا تمرضون الآن، ولكن ستمرضون في المُستقبل. يجب أن نعيّد ظهور كلّ هذه الأمراض

ونطردها عنكم، نستأصلها كلها من جذورها. بهذه الطريقة، سيبدو لكم هذا كما لو كان نكسةً للمرض، إنها الإزالة الجذرية للكارما. لذلك يُمكن أن تشعرُوا بردات فعل، البعض يُمكن أن تكون لهم ردة فعل موضعية، سيقعون فريسة لهذا الألم أوداك، مُختلف أشكال التوعك يُمكن أن تظهر عندهم، كل ذلك طبيعي. أقول لكم أنه، مهما يكن مقدار توعككم، يجب أن تتأبوا على المجيء هنا لتتأبوا الدروس، كل أعراضكم ستختفي حالما تدخلون قاعة الدرس، ولن تكونوا مُعرضين لأي خطر. هناك نقطة نشير إليها، رغم أنكم تُحسون بمُعانةٍ شديدة كما لو كنتم مرضى، أرجو أن تواصلوا المجيء إلى هنا، إن الفاصلة صعبة المنال. اللحظة التي تتعذبون فيها أكثر هي بالتحديد النقطة التي يتحول فيها الشيء إلى نقيضه، كل جسمكم سيُطهر ويجب أن يُطهر تمامًا. جذور المرض قد تم استئصالها، لم يعد لكم سوى قليل من التشي الأسود يجب أن نتركه يتلاشى، ذلك لنحملكم بعض الصعوبات ونجعلكم تمرّون ببعض العذاب، من المستحيل ألا تتحملوا شيئًا.

في مُجتمع الناس العاديين، ومن أجل الشهرة والكسب، من أجل صراعاتٍ وخلافاتٍ مع الآخرين، أنتم لا تستطيعون الأكل جيدًا ولا النوم جيدًا، كل جسمكم قد أهلك من جراء هذا إلى حد كبير، عندما تتم مُعاينة جسمكم من عالمٍ آخر، فإن عظامكم كلها سوداء. تطهير جسم كهذا دفعة واحدة، دون أي ردة فعل، هذا ليس مُمكنًا، لذلك ستحدث عندكم ردات فعل. البعض يُمكن أن يكون لديهم إسهال وتقيؤ في الآن نفسه. في الماضي، الكثير من التلاميذ من مناطق مُختلفة كانوا يقولون لي في تقارير تجاربهم وتأملاتهم: "أيها المعلم، في طريق العودة إلى منزلي عند نهاية الدرس، بحثت باستمرار وطوال الطريق، عن دورات المياه، إلى حدّ وصولي إلى البيت." ذلك لأن الأحشاء هي أيضًا يجب أن تُطهر. يحدث أن أناسًا يغفون ويستيقظون حالما أنهي مُحاضرتي. لم هذا؟ لأن لديهم أمراضًا في الدماغ، ويجب أن تُعدّل من أجلهم. وهم لن يستطيعوا تحمّل هذا التعديل وهم في حالة وعي، لذلك يجب إدخالهم في حالة تخدير، هم لا يعرفون ذلك. ولكن بعضهم لديهم حاسة سمع سليمة، هم ينامون نومًا عميقًا، ولكنهم قد سمعوا كل شيء، دون إفلات كلمة. ومنذ ذلك الحين، يعود ذلك الشخص مُمثلًا بالحيوية، ولن يشعر بالنعاس وإن لم ينام لمدة يومين. كلها حالات مُختلفة، كل شيء يجب أن يُسوى، كل جسمكم يجب أن يُطهر بصفة كلية.

بالنسبة للناس الذين يدخلون حقًا في ممارسة الفالون دافا، إن كنتم تستطيعون مُفارقة روح تعلقكم، سوف تكون لكم ردات فعل منذ الآن. بينما أولئك الذين لا يستطيعون أن يتركوا جانبًا روح تعلقهم، رغم ادّعاءاتهم بأنهم قد انفصلوا عنها، في الحقيقة هم لم يتخلّوا عنها، إذن فسيكون من الصعب عليهم النجاح. هناك أيضًا قسم سيفهمون لاحقًا ما أعلمه في الدرس، عندها سيتمكنون من مُفارقة روح تعلقهم، وستُطهر أجسامهم؛ آخرون سيكونون مُرتاحين جدًا وخفيفي الجسم، أمّا هم سيكونون قد بدؤوا فقط في مرحلة إزالة الأمراض والإحساس بالعذاب. في كل مُحاضراتي، هناك دائمًا أشخاص مُتأخرون من هذا النوع بسبب درجة يقظتهم التي هي أضعف ممّا لدى الآخرين، وتبعًا لذلك، مهما تكن الحالة التي ستمرّون بها، فهي طبيعية جدًا. أثناء مُحاضراتي المنظمة في مناطق أخرى، حدث أن شعر البعض بحالة سيئة جدًا، وتهالكوا على الكراسي وأبوا مغادرة المكان، كانوا ينتظرون أن أنزل من المنصة لأعالجهم، إن كنتم لا تستطيعون اجتياز امتحان كهذا، فلا تزال هناك امتحانات كبرى تنتظركم في تعهدكم وممارستكم المُقبلين، إن كان هذا يبدو لكم مُستحيل الاجتياز، فكيف ستتعدون وتُمارسون؟ ألا تستطيعون اجتياز أمر بسيط كهذا؟ جميعكم تستطيعون اجتيازهُ. إذن، لا تبحثوا عنّي مرّة ثانية لأعالجكم، وبغض النظر عن كل شيء، أنا لا أدوي، كل مرّة تذكرون فيها كلمة "مرض" أحسّ بالتفور.

إنه من الصّعب حقًا تخليص الإنسان، في كلّ المحاضرات، هناك دائمًا ٥% أو ١٠% من الناس لا يتوصّلون إلى المتابعة. إنه من المُستحيل أن يحصل كلّ الناس على الطريق (الطاوو)، حتّى بالنسبة لأولئك الذين يُثابرون على ممارسة التمارين، يجب أن نرى أيضًا ما إذا كنتم قادرين على اتخاذ قرار التعهّد أم لا، من المُستحيل أن ينجح كلّ الناس في أن يكونوا بوذا. بالنسبة لأولئك الذين يتعهّدون الدّافا حقًا، قراءة هذا الكتاب ستُظهرُ لديهم نفس الحالات وستجعلهم يحصلون على كلّ ما يجب أن يحصلوا عليه.

المحاضرة الثالثة

أنا أعتبر كل الممارسين تلاميذي

هل تدرّون ما الذي أفعله؟ أنا أعتبر كل الممارسين تلاميذي، بما فيهم أولئك الذين يدرسون بمفردهم ويستطيعون التعهد حقًا. أنا أبلغكم طريقة الممارسة نحو المستويات العالية، وإن لم أتولّ أمركم بهذا الشكل، فلن يستقيم الأمر. وإلا فهذا يعني أنني لا أتحمل المسؤولية وأنني أفعل أي شيء. نحن نعطيك أشياء جمّة ونكشف لكم قوانين جمّة لا يجب أن يعرفها الناس العاديون، أنا أدعوكم إلى هذا الدافا، وأعطيك زيادة على ذلك عددًا كبيرًا من الأشياء. لقد تمّ تطهير جسدكم، وما أفعله مُرتبط بمسائل أخرى أيضًا، لذلك ليس من الممكن ألاّ أعتبركم تلاميذي. ليس من المسموح أن يتمّ كشف ذلك الكمّ من أسرار السّماء بكلّ بساطة لإنسان عاديّ. ولكنّ هناك نقطة تستحقّ التوضيح: إنّ العصر قد تغيّر، نحن لم نعدْ نتبع الطّقوس التي تتمثّل في السّجود والانحناء، الطّقوس من هذا النوع، مثل تلك التي تُمارس في الأديان، لا جدوى منها، لذلك نحن لا نمارسها. ما الفائدة في أن تسجّد للمُعتمّ وتحنّي أمامه، إن كنت، عندما تخرج، تتصرّف من جديد كالسابق، وكما يعنّ لك، بين الناس العاديّين، تفعل ما تريد أن تفعله، وتخاصم وتصارغ لكي تدافع عن سمعتك ومصحتك. ما النفع من ذلك؟ ربّما حتّى أنك ستفسد سمعة الدافا باسمي.

فيما يخصّ التعهد الحقيقيّ، ما يهمّ هو تعهد قلبكم وليس سواهُ. طالما أنكم تستطيعون أن تتعهدوا انفسكم وتتابعوا التعهد بجديّة وثبات، فسنعتبركم تلاميذ وسنقود خطاكم، إن لم نعاملكم بهذه الطريقة، فلن يستقيم الأمر. ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، من الممكن أنهم لا يستطيعون اعتبار أنفسهم ممارسين حقيقيّين؛ إنّ هذا مُستحيل بالنسبة لبعض الأشخاص. ومع ذلك، كثير من الناس يستطيعون حقًا مواصلة تعهد أنفسهم والممارسة. يكفي أن تواصلوا تعهد انفسكم، لكي يتسنّى لنا اعتباركم تلاميذ.

هل سيتمّ اعتباركم تلاميذ الفالون دافا فقط عبر ممارسة يومية لمجموعة من التمارين؟ هذا ليس أكيدًا. لأنّ التعهد الحقيقيّ يجب أن يخضع لمقياس السينسينغ المطلوب، ويجب أن ترفعوا السينسينغ. هذا هو حقًا التعهد. إن تمارسوا التمارين فقط دون رفع السينسينغ، وإن لم تكن لديكم الطاقة القويّة التي تدعّم كل شيء، فلا يمكن حتّى أن نتحدّث عن "شبولين"، ولا يمكن أيضًا أن نعتبركم تلاميذ الفالون دافا. إن استمررتم في البقاء هكذا، وكنتم لا تستجيبون لشروط مدرستنا الفالون دافا، ولا ترفعون السينسينغ، وتتصرّفون وسط الناس العاديّين كما يبدو لكم، فحتّى وإن كنتم تمارسون التمارين، فرّبما ستعترضكم مشاكل أخرى، ربّما حتّى أنكم ستتهمون ممارسة الفالون دافا بجرّكم إلى الانحراف، كلّ هذا ممكن جدًّا حدوثه. لذلك يجب عليكم أن تتصرّفوا حقًا وفق مقياس السينسينغ الذي نطالب به، هكذا تكونون ممارسين حقيقيّين. لقد تحدّثت إليكم بوضوح، إذن لا تأتوا في طلبي لتقوموا بمراسم التقدّيس للمُعتمّ، يكفي أن تتعهدوا انفسكم بحق، وسوف أعاملكم كتلاميذي. أجسام الفا (فاشن) التي تتبعني هي كثيرة إلى درجة أنّها لا تعدّ ولا تُحصى، فما بالك بهؤلاء التلاميذ، حتّى ولو كانوا بأعداد أكبر، أنا قادر على الاعتناء بهم.

تشيفونغ مدرسة بوذا والبوذية

إن تشيفونغ مدرسة بوذا ليس الديانة البوذية، في هذا الصدد، أنا أجزم بوضوح ؛ في الواقع، تشيفونغ مدرسة "طاو" هو أيضا ليس الديانة الطاوية. البعض منا يخلطون دائما بين هذه المفاهيم. هناك أشخاص ممن هم رهبان في المعبد وأيضا ممن هم بوذيون علمانيون، يظنون أنهم يعرفون الديانة البوذية أحسن من غيرهم، لذلك هم لا يتورعون عن نشر أشياء من هذه الديانة بين تلاميذنا. يجب أن أقول لكم ألا تتصرفوا هكذا، لأن هذه أشياء تنتمي إلى مختلف المدارس. الديانة لها شكلها الديني، بينما نحن هنا نبلغ القسم الخاص بتعهد مدرستنا، دون شكل ديني، إلا للتلاميذ الذين يمارسون الفالون دافا في المعبد، وتبعاً لذلك، نحن لا ننتمي إلى الديانة البوذية في فترة نهاية الفالون.

إن الدارما في الديانة البوذية لا تمثل سوى جزء صغير من فا بوذا، هناك أيضا كثير من الفا العالية والعميقة، هناك بالإضافة إلى ذلك فا مختلفة في كل مستوى. لقد قال شاكياموني أن التعهد له ٨٤٠٠٠ فامن. الديانة البوذية لا تضم سوى قليل منها، مدرسة تيانتاي، مدرسة هوايان، مدرسة الدهايانا (مدرسة زن)، الأرض النقية، المدرسة الباطنية (التانتريزم)... إن هذا بعيد كل البعد عن أن يمثل حتى عددا ضئيلا منها! لذلك لا تستطيع الديانة البوذية أن تحتوي كل فا بوذا، إنها ليست سوى جزء صغير من فا بوذا. مدرستنا الفالون دافا هي أيضا واحدة من الـ ٨٤٠٠٠ فامن، ولا علاقة لها مع الديانة البوذية الأولى ولا حتى مع الديانة البوذية في فترة نهاية الفالون، ولا مع الديانات الحالية.

لقد أنشأ شاكياموني الديانة البوذية منذ ألفين وخمسمائة سنة في الهند القديمة. في ذلك العصر، بعد يقظته وإطلاق الغونغ لديه، تذكر ما تعهده ومارسه ففي الحقيقة ليس هناك سوى ثلاث كلمات، إن خاصية مدرسته هي: الزهد، التأمل، الحكمة. الزهد، التجرد هي أن يتجرد الإنسان من جميع رغبات الناس العاديين ؛ يعني أن تتفارقوا السعي وراء مصالحكم، وأن تقطعوا الوشائج مع كل ما هو دنيوي، وما إلى ذلك. وبهذه الطريقة يصبح قلب المرء فارغا، ويصبح لا يفكر بشيء، وهكذا يصل إلى حالة "دينغ" (حالة التأمل العميق والسكينة)، إن الأمران يتكاملان. وبعد بلوغ حالة "دينغ"، يجب على المرء أن يتخذ وضعية الجلوس ليتعهد بحق وبفضل قوة حالة "دينغ" يتعهد نحو الأعلى، إنه جزء التعهد الحقيقي في هذه المدرسة. لا يتحدثون عن حركات، ولا يتم تحويل "البنتي" (الجسد في مختلف العوالم). هنا لا يتم سوى تعهد الغونغ، وهذا الأخير وهو الذي يحدد الدرجة، وهذا يعني أن المرء يكتفي بتعهده طبيعته الأخلاقية والنفسية، ولا يتعهد الجسد، لذلك لا يمكن الحديث عن تحويل الغونغ. وفي نفس الوقت، يقوي المرء حالة "دينغ"، يتعذب أثناء التأمل، يحمو الكارما في وضعية الجلوس. الحكمة تعني أن الإنسان يصل إلى اليقظة، هو الآن يتمتع بذكاء كبير وحكمة كبيرة. لقد رأى حقيقة الكون، لقد رأى الشكل الحقيقي لكل عالم من عوالم الكون، قدراته الإلهية تتجلى كاملة. "فتح" الحكمة و"فتح" اليقظة يُسمى أيضا "فتح" الغونغ.

في الفترة التي أسس فيها شاكياموني هذه المدرسة، كانت هناك في الهند ثمانية أديان تبتلع في نفس الوقت. كان هناك دين مترسخ بعمق يُسمى "البراهمانية". وقد عرف شاكياموني في حياته صراعات ايديولوجية مع الأديان الأخرى. وبما أن ما بلغه شاكياموني كان الفا الحق، فإن فا بوذا

التي كان يُبلغها أخذت تكتسب المزيد من القوة والإزدهار. وفي المقابل، أخذت الأديان الأخرى تذوي شيئاً فشيئاً، وحتى البراهمانية المترسّخة بعمق أصبحت أخذةً في الاندثار. ولكن بعد نيرفانا شاكياموني، أخذت الأديان الأخرى تزدهر من جديد، وخاصة البراهمانية، أخذت تزدهر من جديد. والديانة البوذية، ماذا حصل لها؟ كان هناك رهبان تم إطلاق الغونغ لديهم ووصلوا إلى اليقظة في مختلف المستويات، ولكن مستوياتهم كانت مُتدنية نسبياً. لقد وصل شاكياموني إلى درجة تاتهاغاتا، عدد كبير من الرهبان لم يصلوا إلى تلك الدرجة.

إنّ فا بوذا تتجلى بطرق مختلفة في مختلف الدرجات، ولكن كلما كان المستوى عالياً كلما كانت أقرب إلى الحقيقة، وكلما كان المستوى مُتدنياً كلما ابتعدت عن الحقيقة. إذن فالرهبان الذين أطلقوا طاقتهم (الغونغ) ووصلوا إلى اليقظة في مستوى مُتدنٍ، فسروا ما قاله شاكياموني مُستعملين صور الكون التي شاهدها والوضعية التي عاشوها والقانون الذي رأوه في مستوياتهم. هذا يعني أنّ بعض الرهبان فسروا الفا التي تحدّث عنها شاكياموني بهذه الطريقة أو تلك. رهبان آخرون نشروا ما فهموه هم على أنّه كلمات بوذا عوض أن يقولوا للناس كلمات بوذا الأصلية؛ بحيث أنّ فا بوذا أصبحت لا تُعرف، لم تُعد بالمرّة تلك نفسها التي بلّغها شاكياموني، وفي نهاية الأمر اختفت فا بوذا التي تنتمي للديانة البوذية من الهند. إنّ هذه لعبرة بالغة في التاريخ، لذلك لم توجد فيما بعد ديانة بوذية في الهند. قبل اختفاءها كانت الديانة البوذية، والتي تمّ تنقيحها عدّة مرّات، قد اقتبست أشياء من البراهمانية، وأصبحت الديانة الموجودة حالياً التي تُسمّى الديانة الهندوسية. عوض تقديس بوذا، تقدّس هذه الديانة أشياء أخرى، وهي أيضاً لا تؤمن بشاكياموني، نعم، تلك هي الوضعية.

أثناء تطوّر الديانة البوذية، وقعت هناك إصلاحات كبرى عديدة. أحدها وقع بعد مُضيّ فترة قصيرة من رحيل شاكياموني عن هذا العالم، حيث أنشأ بعض الناس "الديانة البوذية ذات العربية الكبيرة" (الماهايانا)، طبقاً لتعاليم المستوى العُلويّ التي قالها شاكياموني. كانوا يعتبرون أنّ الفا التي دعا إليها شاكياموني العامّة كانت مُوجّهة إلى الناس العاديين، لكي يُخلّص الإنسان نفسه ويبلغ مرتبة ثمرة أرهات، وأنّها لا تتضمن خلاص جميع الكائنات، لذلك أطلقوا عليها اسم "الديانة البوذية ذات العربية الصّغيرة" (الهييانا). الرهبان في بلدان جنوب شرق آسيا احتفظوا بالطريقة الأولى لتعهد زمن شاكياموني، وفي رُبع الـ "هان"، كانت تُسمّى الديانة البوذية ذات العربية الصّغيرة. طبعاً هم أنفسهم لا يرون الأمور بهذه الطريقة، هم يعتبرون أنّهم ورثوا تقاليد شاكياموني الأصلية. في الحقيقة الأمر هكذا، لقد ورثوا بالأساس طريقة التعهد في عصر شاكياموني.

بعد إدخالها إلى الصّين، استقرّت هذه الماهيانا المُنقّحة لدينا، وأصبحت الديانة البوذية المُنتشرة في الصّين اليوم. إنّها بالفعل لا تُعرف بالمقارنة مع الديانة البوذية لِزمن شاكياموني. كلّ شيءٍ تغيّر فيها، من نوعية اللباس ووصولاً إلى حالة اليقظة برُمّتها وإلى مسار التعهد. إنّ الديانة البوذية الأولى لم تكن تُقدّم شعائر الولاء والتّقدّيس سوى لشاكياموني بصفته معلّمها المُؤسس، ولكنّ عددًا كبيراً من البوذا والبوددهيساتفا الكبار قد ظهر في الديانة البوذية الحالية، هذه الأخيرة تؤمن ببوذا تاتهاغاتا عديدين. لقد أصبحت ديانة بوذية مُتعدّدة البوذا. ولنذكر مثلاً: بوذا "أميتابها، بوذا "بهايشاياغورو، "بوذا مهافايروكانا، تاتهاغاتا الشّمس الكُبرى؛ الخ. هناك أيضاً كثير من

البودهيستافا الكبار. وهكذا فإنّ الديانة البوذية مُختلفة تمامًا عن تلك التي أنشأها شاكياموني في عهده.

أثناء هذه الفترة، وقعت مجموعة من الإصلاحات، قامت البودهيستافا ناغارجوناً، بتبليغ طريقة تعهد باطنية، وانتقلت هذه الأخيرة من الهند، مروراً بأفغانستان، ودخلت في إقليمنا "شيندجيانغ" لتصل في النهاية إلى رُبوع الهان. كان ذلك بالتحديد في زمن حكم الـ "تانغ"، لذلك سُميت "باطنية تانغ" (تانغ تانتريزم). ونظرًا لأنّ الصين متأثرة بالكونفوشيوسية، فإنّ مفهومها للأخلاق يختلف عن البلدان الأخرى. بما أنّ طريقة التعهد هذه في المدرسة الباطنية تحتوي على التعهد المشترك بين الرجل والمرأة، فإنّه لم يكن ممكناً أن يقبلها مجتمع ذلك العصر، لذلك أثناء فترة حكم "هويشانغ" أثناء فترة حكم التانغ، وقع إلغاؤها بالتزامن مع القضاء على البوذية، وهكذا اختفت باطنية تانغ من رُبوع الهان عندنا. يُوجد حالياً في اليابان طريقة تُدعى "الباطنية الشرقية"، لقد تعلموها من الصين في تلك الحقبة، ولكنها لم تمرّ بـ "غواندينغ" (سكب الطاقة عبر قمة الرأس). حسب المدرسة الباطنية، اكتساب طريقة من طرق المدرسة الباطنية دون غواندينغ هو عبارة عن سرقة للفاء، ولا يُعتبر ذلك نقلاً مباشراً وحقيقياً. هناك فرع آخر من هذه الممارسة عبّر طريقة من الهند والتيبال وصولاً إلى التيب، يُسمى "الباطنية التيبية"، وهو يُبلّغ إلى يومنا هذا. كانت هذه إذن لمحةً عامّةً عن الديانة البوذية، قد لخصت مراحل تطورها ونموها. أثناء تكوّن الديانة البوذية ككلّ، ظهرت أيضاً بعض المدارس الأخرى مثل مدرسة الدهايانا التي أسسها بودهدارما، مدرسة الأرض النقية، مدرسة هوايان، الخ. وكلّها تأسست بالاعتماد على الفهم لتعاليم شاكياموني حسب درجة اليقظة، وهي أيضاً تنتمي إلى الديانة البوذية المُنقحة. هناك قرابة عشرة مدارس في الديانة البوذية، وقد أخذت كلّها شكل الدين، إذن فهي كلّها تنتمي إلى الديانة البوذية.

قرننا هذا شهدَ ظهور أديان، ليس فقط في قرننا هذا، بل أيضاً في القرون التي سبقت، في جميع أنحاء العالم، شهدَ الناس ظهور عديد الأديان الجديدة، وأغلبها مُزيقة. المُتيقظون الكبار الذين يجلبون الخلاص للناس يملكون كلّ منهم مملكته السماوية الخاصة (جنّته): شاكياموني، أميتابها، تاتهاغاتا الشمس الكُبرى، الخ. هؤلاء البوذا التاتهاغاتا يحملون معهم الخلاص للإنسان، وكلّ منهم يترأس عالماً مُعيّناً. في مجرّتنا هناك أكثر من مائة عالم مثلها، مدرستنا الفالون دافا لها أيضاً عالم (جنّة) الفالون.

أمّا بالنسبة للمدارس المُزيّفة، فأين تحمل الإنسان الذي تُريد تخليصه؟ إنّها لا تستطيع تخليص الإنسان، إنّ ما تدعو إليه ليس الفاء. طبعاً بالنسبة للدين أسسوا ديانات، في البداية، هم لم يكونوا يُريدون أن يصبحوا شياطين يُعرقلون الأديان الحقّة. وعندما تمّت يقظتهم، وتمّ إطلاق الغونغ لديهم في مستويات مُختلفة، رأوا عدداً قليلاً من القوانين، ولكنهم كانوا بعيدين كلّ البعد عن المُتيقظ الذي بمقدوره أن يمنح الخلاص للناس، لقد كانوا في مستوى أدنى بكثير. لقد اطلعوا على بعض الحقائق وأدركوا أنّ بعض أمور الناس العاديين هي باطلة، وقد علموا أيضاً الناس القيام بالخير؛ هم كذلك لم يكونوا مُعارضين للأديان في البداية. وفي نهاية الأمر، آمن الناس بهم واعتقدوا أنّ ما يقولونه صحيح، ثمّ زاد اعتقادهم فيهم شيئاً فشيئاً، حتّى صاروا في النهاية يُقدّسونهم ولم يعودوا يعتقدون في الدين. وعندما ظهرت روح تعلّقهم بالشهرة والكسب، طلبوا من العامّة أن يُسندوا لهم بعض الألقاب، ثمّ منذ ذلك الحين، اشتغلوا تحت راية تلك الديانة الجديدة. أنا أقول لكم جميعاً أنّ هذا

ينتمي إلى الديانة الشيطانية، حتى وإن لم يكن هذا يلحق ضرراً بالإنسان، فهي تبقى على كل حال ديانة شيطانية، هذا يُزعزع الإيمان بالأديان الحقة التي تستطيع أن تُخلص الناس، أما هم فلا يستطيعون ذلك مُطلقاً. طيلة مسار تطورها، سببت هذه الديانات الأذى خفية. في هذه الفترة الأخيرة، كثير من الأشياء المُماثلة قد انتشر في بلدنا الصين، مثلاً المدرسة المدعوة بـ "غوانيين" هي واحدة منها. الجميع يجب أن ينتبهوا جيداً، يُقال أنه يوجد أكثر من ٢٠٠٠ مدرسة في أحد بلدان آسيا الشرقية، في بلدان جنوب شرق آسيا وفي بلدان أخرى غربية، يُصدق الناس أي شيء، بل هناك بلد تمارس فيه عبادة الشيطان جهراً. كل هذه الأشياء هي شياطين ظهرت في فترة نهاية الفا. فترة نهاية الفا لا تُخصّص الديانة البوذية فحسب، بل أيضاً فساد كثير من العوالم العلوية الرفيعة جداً وسقوطها إلى أسفل. نهاية الفا لا تعني نهاية فا الديانة البوذية فحسب، بل أيضاً غياب الفا التي تُحافظ على الأخلاق في المجتمع البشري، عن قلب الإنسان.

ممارسة طريقة تعهد واحدة

نحن نقول أنه يجب التعهد في مدرسة واحدة، لا يهم كيف تتعهدون، ولكن يُمنع أن تتعهدوا كما سئتم مازجين أشياء أخرى. هناك بوذيون علمانيون يتعهدون عناصر الديانة البوذية ويتعهدون أيضاً أشياء مدرستنا الفالون دافا. ها أنذا أقول لكم، لن تحصلوا على شيء في النهاية، لا أحد سيُعطيكم شيئاً. رغم أننا ننتمي كلنا إلى مدرسة بوذا، فالأمر يتعلق هنا بمسألة السينسينغ وأيضاً بمسألة اتباع مدرسة واحدة. أنتم ليس لديكم سوى جسم واحد، إذن فجسمكم سيتعهد طاقة آية مدرسة؟ كيف سيتم تحويلها من أجلكم؟ سوف تذهبون حيث تُوصِلُكم المدرسة التي تتعهدونها. لو تتعهدون وفق طريقة الأرض النقية فسوف تذهبون إلى عالم البوذا أميتابها: السعادة الكاملة؛ لو تتعهدون وفق طريقة البوذا بهاشاياغورو، فسوف تذهبون إلى عالم اللازورد (المايوليكا). هذا على الأقل ما يُقال في الديانة، يُقال ما من بايين للفا.

نحن هنا نتحدث عن ممارسة الغونغ، في الواقع، إن المسألة هي المسار الكامل لتحوّل الغونغ وفق المدرسة التي تمت ممارستها. أين تزيّدون الذهاب؟ لو تضعون كلّ قدم على مركبٍ مُختلف فلن تصلوا إلى أي شيء. لا يجب خلط ممارسة التشيغونغ مع طرق تعهد بوذا في المعبد، وليس ذلك فحسب، بل أيضاً لا يجب الخلط بين مُختلف طرق التعهد أو مُختلف مدارس التشيغونغ أو مُختلف الأديان. حتى داخل نفس الدين، لا يجب الخلط بين مُختلف المدارس، يجب أن تختاروا منها واحدة فقط لتتعهدوا أنفسكم. أنتم تتعهدون داخل الأرض النقية، إذن فهي الأرض النقية؛ أنتم تتعهدون داخل المدرسة الباطنية، إذن فهي المدرسة الباطنية؛ أنتم تتعهدون داخل مدرسة دهايانا إذن فهي مدرسة دهايانا. لو تضعون كلّ قدم على مركبٍ مُختلف، وتتعهدون في الآن نفسه هذه وتلك، لن تحصلوا على شيء. يعني أنه حتى في الديانة البوذية، يدعون إلى ممارسة طريقة تعهد واحدة؛ وليس مسموحاً الخلط بينهما أثناء التعهد. الديانة البوذية هي أيضاً ممارسة غونغ، هي أيضاً تعهد، نشوء طاقتها ونموها يسيران في خطّ مواز لمسار تعهدا وممارستها والتحوّل المُبرمج من قِبَل مدرستها الخاصة. في عوالم أخرى، هناك أيضاً مسار تحوّل للغونغ، إنّه أيضاً مسار مُعقّد إلى أقصى درجة، غامض ودقيق، ويُمنع على الشخّص إضافة أشياء أخرى إليه كما يُريد عند التعهد.

بعض البوذيين العلمانيين، عندما يسمعون أننا نمارس طريقة تنتمي إلى مدرسة بوذا، يدفعون في الحال تلاميذنا للذهاب إلى المعبد لاعتناق الديانة البوذية. ها أنذا أقول لكم، لا أحد من تلاميذنا الحاضرين ههنا، لا أحد يجب أن يفعل ذلك. أنتم تُعرقلون الدافا، وأيضاً قواعد الديانة البوذية، وفي نفس الوقت تدخلون فيه الاضطراب على التلاميذ، تقودونهم إلى حيث لا ينالون شيئاً، إن الأمر لا يستقيم هكذا. إن التعهد مسألة جدية، وينبغي قطعاً التركيز على مدرسة واحدة. هذا الجزء الذي نُبلِّغه للعامّة، رغم كونه ليس ديناً، إلا أن له نفس هدف التعهد، ألا وهو الوصول إلى إطلاق الغونغ واليقظة، الوصول إلى تحقق الغونغ والسعادة التامة.

لقد قال شاكياموني أنه في فترة نهاية الفا، سيكون من الصعب كثيراً حتى بالنسبة لرهبان المعبد أن يُنقذوا أنفسهم، فضلاً عن البوذيين العلمانيين الذين لا يتكفأ أحد عناء الاهتمام بهم. أنتم اعترفتم بهذا الشخص أو ذاك كمعلم، ولكن هذا المدعو "المعلم" هو أيضاً ممارس، إن كان لا يتعهد حقاً، فهذا ليس لديه أي قيمة. لا أحد يمكنه أن يذهب إلى الأعلى دون أن يتعهد هذا القلب. إن الاعتناق هو عادة في محيط الناس العاديين، بعد هذا الاعتناق، هل ستكون فرداً من أفراد مدرسة بوذا؟ هل سيعتني بك بوذا؟ كلاً، حتى ولو تضرب الأرض بجبهتك كل يوم إلى أن ينزف الدم، وتحرق البخور قبضة بعد قبضة، هذا لن يصلح لشيء، الشيء الوحيد المُجدي هو أن تتعهد قلبك بحق. في فترة نهاية الفا، قد حصلت تغييرات كبرى في الكون، حتى أماكن العبادة أصبحت سيئة ولم تعد كالسابق، الناس المُزودون بقدرات الغونغ (بما فيهم الرهبان) لاحظوا أيضاً هذه الوضعية. حالياً في العالم، أنا هو الوحيد الذي يُبلغ الفا الحقّة للعموم، لقد فعلت شيئاً لم يسبق له مثيل، وزيادة على ذلك، فتحت باباً واسعاً في فترة نهاية الفا هذه. في الواقع، لا يحصل مثل هذا الأمر حتى كل ألف سنة، بل حتى كل عشرة آلاف سنة، ولكن القدرة على بلوغ الخلاص أم لا، أي القدرة على التعهد أم لا، هذا يتوقف عليكم أنتم، ما أقوله هو حقيقة كون شاسع.

أنا ليست لديّ النية أن أجبركم على تعلّم الفالون دافا، ما أقوله هو حقيقة. إن أردتم التعهد، يجب أن تتعهدوا في مدرسة واحدة، وإلا فلن تستطيعوا التعهد بتاتاً. طبعاً، إن كنتم لا تريدون التعهد، لن نهتمّ بكم من جديد، الفا المدعو إليها هي للممارسين الحقيقيين، لذلك ينبغي على المرء حتماً التركيز على مدرسة واحدة، وأن لا يخلط معها حتى مجرد أفكار ممارسات أخرى. أنا هنا لا أتحدث عن النشاط الفكري، ليس هناك أي نشاط فكري في مدرستنا الفالون دافا، لا تُضيفوا إذن أشياء تنتمي إلى النشاط الفكري. يجب حتماً الانتباه إلى هذه النقطة. بالأساس ليس هناك نشاط فكري، المدرسة البوذية تتحدث عن الفراغ والمدرسة الطاوية عن اللا شيء.

في إحدى المرات، وصلتُ تفكيري بأربعة، خمسة مُتتقطين كبار و"طاؤو" كبار نُؤو مستوى عالٍ إلى أقصى درجة. عندما أقول "عال" فأنا أقصد علواً لا يستطيع الناس العاديون تصوّره. لقد كانوا يريدون معرفة ما أفكر به في قلبي. أنا أتعهد وأمارس منذ سنين كثيرة، الناس يريدون الاطلاع على تفكيري، هذا يستحيل على الإطلاق، وغونغنغ الآخرين لا يمكن أبداً أن تنفذ إليه. لا أحد يستطيع أن يعرفني، ولا أن يعلم ماذا أفكر، المُتتقطنون الكبار كانوا يريدون أن يعرفوا نشاط أفكاري، لذلك، وبموافقتي، أقاموا جسراً واصلاً مع أفكاري لمُدّة مُعينة. هذا الاتصال تحمّله بشيء من العناء، لأنه مهما كان مستوى علو درجتي، إن يكن أعلى منهم أو أدنى، فنظراً لأنني بين الناس العاديين، فإن تفكيري يعمل بنيةً وبقصد، وهو منح الخلاص للناس، قلبي يعمل من أجل خلاص الإنسانية. ولكن أي سكينه في قلوبهم! إنها سكينه رهيبه. فرد واحد يمثل تلك

السكينة، كان من السهل تحمّله، ولكن أربعة أو خمسة أفراد جالسين هناك، كلهم ساكنون إلى ذلك الحدّ، مثل بحر ميث لم يعد يوجد فيه شيء أبدًا. لقد كنت أريد أن أشعر بهم، ولكن لم أستطع. وقد أحسست فيما بعد بقلق في قلبي لمدة أيام وعشت بذلك الإحساس. الناس العاديون لا يستطيعون تخيل هذا الإحساس ولا الشعور به، لقد كان ذلك اللا فعل والفراغ التامين.

في المستوى العالي جدًا للتعهد، ليس هناك أيّ حركية فكرية، لأنكم عندما كنتم في مستوى تأسيس القاعدة لدى الناس العاديين، فإنّ مجموعة الأسس قد وُضعت فيكم. التعهد في المستوى العالي، وبصفة خاصة في طريقنا، هو تلقائي، إنّه تعهد آليّ تمامًا. ليس عليكم سوى رفع طبيعتكم الأخلاقية والنفسيّة، وسوف ينمو الغونغ لديكم، لستم في حاجة حتّى إلى القيام بأيّ حركة. حركاتنا تصلح لتقوية هذه الأنظمة الآلية، لماذا لا نتحرّك بتاتاً أثناء ممارسة التأمل العميق؟ إنه حقًا اللاّ فعل. لقد رأيت أنّ المدرسة الطاوية تتحدّث عن هذه التقنيّة أو تلك، وعن تدخل التفكير الذي يوجّه الممارسة. أنا أقول لكم أنّ المدرسة الطاوية عندما تخرج من مستوى التشي، كلّ ذلك لا يعود له وجود، ولا يعود هناك حديث عن النشاط الفكريّ. لذلك أولئك الذين مارسوا طرق تشيغونغ أخرى لا يستطيعون التخلّي عن التنفس والعمل الفكريّ، الخ. أنا أعلمهم أشياء في مستوى الجامعة بينما هم لا يزالون يسألونني عن أمور في مستوى المدرسة الابتدائية، كيف يتمّ نقل التشي، كيف يعمل النشاط الفكريّ. لقد تعودوا فيما قبل على هذه الطريقة، إنهم يظنون أنّ التشيغونغ هو هكذا، في الواقع، هو ليس كذلك.

قدرات الغونغ وقوّة الغونغ "غونغونغ و غونغ لي"

لدينا الكثير من الممارسين الذين لا يعرفون جيّدًا ألفاظ التشيغونغ، البعض باقون إلى الآن في حيرة من أمرهم. إنهم يأخذون الغونغونغ (قدرات الغونغ) على أنّها غونغ لي (قوّة الغونغ) والعكس بالعكس. الغونغ الذي نكتسبه عبر تعهد طبيعتنا الأخلاقية والنفسيّة يتطابق مع الطبع الخاصّ بالكون ويُنال عبر تحوّل مادّتنا البيضاء، الدوّ. إنّه يُحدّد ارتفاع درجة الشخص، وقوّة الغونغ لديه، وكذلك مرتبة الثمرة لديه؛ إنّه أهمّ غونغ. أثناء التعهد، ماهي الظواهر التي يُمكن أن تتجلّى؟ يُمكن أن تظهر لدى المرء قدرات غونغ خاصّة، نحن نسمّيها ببساطة غونغونغ (قدرات الغونغ). الغونغ الذي يهدف إلى رفع المستوى والذي ذكرته منذ قليل يُسمّى غونغ لي (قوّة الغونغ). كلّما كان المستوى عاليًا، كلّما كان الغونغ لي قويًا، وكلّما كانت قدرات الغونغ عظيمة.

قدرات الغونغ ليست سوى نتاجًا تكميليًا أثناء التعهد، هي لا تُمثل ارتفاع المستوى ولا قوّة الغونغ عند الشخص، البعض يُمكن أن يكون لديه الكثير منها، البعض الآخر بصفة أقلّ. ثمّ إنّ قدرات الغونغ لا يُمكن أن تُكتسب عبر السعي وراءها وبصفتها الهدف الرئيسيّ للتعهد. فقط عندما يُقرّر الإنسان حقًا التعهد، تنمو قدرات الغونغ، ولا يُمكن أن نعتبرها الهدف الرئيسيّ للتعهد. لماذا تسعون وراءها؟ أنتم تتريدون استعمالها بين الناس العاديين، أليس كذلك؟ لا يُسمح مطلقًا أن تستعملوها هكذا وسط الناس العاديين، لذلك، بقدر ما تسعون وراءها بقدر ما تُصبح صعبة المنال. نظرًا لأنكم تبحثون عن اكتسابها فإنّ هذا البحث نفسه هو روح تعلق، وما يجب نزرعه أثناء التعهد هو بالتحديد روح التعلق.

الكثير من الناس الذين وصلوا إلى حالة مُرتفعة وعميقة من التعهد ليس لديهم قدرات غونغ. لقد أغلقها المعلم عندهم خشية ألا يستطيعوا التحكّم في أنفسهم وأن يرتكبوا سيئات، لذلك هم لا يستطيعون استعمال قدراتهم الإلهية. هذا النوع من الأشخاص ليس نادرًا. إنّ قدرات الغونغ تخضع لإشراف وعي الإنسان. عندما ينام الإنسان، عندما نجدُ السَّماء والأرض قد انقلبتا، هذا غير مسموح به. بما أن المرء حُلْمًا، ربّما في الغد صباحًا، نجدُ السَّماء والأرض قد انقلبتا، هذا غير مسموح به. بما أن المرء يتعهد وسط الناس العاديين، فعمومًا لا يُسمح لشخص يملك قدرات غونغ كبيرة باستعمالها، أغلبها تكون مُغلقة، ولكنّ هذا ليس مُطلقًا. هناك كثير من الناس يتعهدون فعلاً بشكلٍ جيّد، هم يستطيعون التحكّم في أنفسهم، فنسمح لهؤلاء أن ينالوا جزءًا من قدرات الغونغ. هؤلاء الناس، حتّى ولو نطلب منهم أن يستعرضوا قدراتهم وخوارقهم، فهم لن يفعلوا على الإطلاق، إنّهم يستطيعون التحكّم في أنفسهم.

التعهد المعكوس واستعارة الغونغ

بعض الناس لا يُمارسون التشيغونغ أو تعلّموا فقط بعض الحركات في محاضرة للتشيغونغ، ولكنّ ما تعلّموه يقتصر على المُداواة والحفاظ على الصّحة، إنه ليس التعهد. يعني أنّ هؤلاء الناس لم يتلقوا أبدًا تلقينًا حقيقيًا، ولكن بغتة، في ليلة واحدة، يأتيهم الغونغ. سوف نشرح من أين يأتي هذا النوع من الغونغ، إنّهُ يأتي في أشكال عديدة.

إحدى هذه الأشكال تنتمي إلى التعهد المعكوس. ما هو التعهد المعكوس؟ بعض الأشخاص المُتقدّمين نسبيًا في السن يُريدون التعهد، ولكنّ الوقت صار مُتأخّرًا كثيرًا ولم يعد يُحَوّل لهم أن يبدؤوا التعهد منذ البداية. في فترة أوج انتشار التشيغونغ، أرادوا هم أيضًا التعهد، لقد كانوا يعلمون أنهم بواسطة التشيغونغ يستطيعون أن ينفعوا الناس، وأنه يُمكنهم أيضًا أن يرتقوا في نفس الوقت، لقد كانت لديهم تلك الرّغبة: الإرتقاء والتعهد. ولكن، في هذه السنين الأخيرة من بروز التشيغونغ، عملَ معلّمو التشيغونغ كلّهم من أجل نشر التشيغونغ وإكسابه شعبيّة بين الناس، لا أحد بلّغ أشياء المستويات العلوية حقًا. حتّى اليوم، أنا الوحيد الذي أقوم بتبليغ حقيقيّ للعامة على مستوى عالٍ، ولا أحد غيري. كلّ أولئك الذين يُمارسون التعهد المعكوس يبلغون سنًا تفوق الخمسين سنة، إنّهم أشخاص مُتقدّمون في السن، مع استعداد حسن جدًّا وعناصر طيبة في أجسامهم، كلّهم تقريبًا تلاميذ يُراد تعليمهم واختيارهم للتلقين. ولكن بالنسبة لهؤلاء الناس المُسنين، الأمر ليس سهلًا! أين سيجدون معلّمًا؟ ورغم ذلك، حالما يُريدون التعهد، فإنّ هذه الفكرة التي تأتيهم تشعّ مثل الذهب وترجّ عالم الاتجاهات العشر. كثيرًا ما يتحدّث الناس عن طبيعة بودا، وهذه هي طبيعة بودا قد ظهرت.

من منظور المستوى العلويّ، ليس الهدف من حياة الإنسان أن يظلّ في وضعيته تلك. لأنّ حياة الإنسان قد خلقت في فضاء الكون وهي تتماثل مع الطبع الخاصّ بالكون "الحقّ، الرّحمة، الصّبر"، إنّ طبيعتها الذاتية هي الطيبة والإحسان. ولكنّ تكاثر الكائنات قد خلق نوعًا من العلاقة الاجتماعية؛ وتبعًا لذلك، فإنّ بعض البشر أصبحوا أنانيّين فيما بينهم وسيئيين، فلم يعودوا يستطيعون البقاء في درجة عليّة جدًّا، فسقطوا إلى درجة أخرى، وفي هذه الدّرجة أصبحوا أسوء من جديد واستمروا

يسقطون ويسقطون، وفي نهاية الأمر سقطوا إلى درجة الناس العاديين ؛ ووصولاً إلى هذه الدرجة، كان من المفروض أن تتم إبادتهم إبادة كلية، ولكنّ المُتَيْقِظِينَ الكبار، من رحمتهم، قرّروا أن يُعطوا فرصة أخرى للبشر في أكثر الظروف إيلاًماً، وهكذا تمّ خلق هذا العالم.

الناس الموجودون في عوالم أخرى ليس لديهم جسد حسيّ. إنهم يستطيعون أن يُخلّقوا في الفضاء، وحتى أن يكبروا أو يصغروا. إنّ عالمنا هذا يُزوّد الإنسان بجسد، الجسد الحسيّ. مع هذا الجسد، لا يُطبق المرء البرد ولا الحرارة ولا التعب ولا الجوع، إنّ وضعه غير مُريح دائماً. أنتم تتعذبون عندما تمرضون، وعند الولادة، وعند الشيخوخة، وعند الموت، نجعلكم تُسَدّدون ديونكم الكارميّة من خلال هذه الآلام لنرى إن كنتم قادرين على الرجوع، إنّ فرصة أخرى قد أعطيت لكم، لقد سقط الإنسان إذن في الضلالة. وبعد سقوطه ههنا، أعطيت له هاتان العينان لمنعه من رؤية عوالم أخرى والشكل الحقيقيّ للمادّة. إن كنتم قادرين على الرجوع، فإنّ العذاب الأكثر مرارة هو الأكثر قيمة. بما أنّه توجد كثير من الصّعوبات وسط الضلالة، فعندما تتعهّدون أنفسكم وتمارسون من أجل الرجوع بفضل درجة اليقظة، يكون الرجوع سريعاً جداً. لو تواصلون البقاء سيئين، فإنّ حياتكم سيقع إفناؤها ؛ لذلك، يرى المُتَيْقِظُونَ أنّ حياة الإنسان ليس الهدف منها أن يكون إنساناً، ولكن لجعلكم تعودون إلى الأصل وتسترجعون الحقيقة الأولى. الناس العاديّون لا يستطيعون أن ينتبهوا لهذه النّقطة، الناس العاديّون وسط المجتمع الإنسانيّ العاديّ يبقون ناساً عاديين، هم يُفكّرون في كيفية تحسين مستواهم الماديّ وكيفية العيش أفضل. كلّما عاشوا أفضل، كلّما أصبحوا أنانيّين أكثر، وكلّما كان لديهم حبّ المِلْكِيّة، وكلّما ساروا في الاتجاه المُعاكس للطبع الخاصّ بالكون، وهم إذن يسبّرون نحو الفناء.

من منظور المستويات العليا، بينما تعتقدون أنّكم تتقدّمون، انتم في الواقع تتراجعون إلى الخلف. البشريّون يظنون أنّهم يُطوّرون العلم ويُحقّقون تقدّمًا، في الحقيقة، هم لا يتقدّمون إلاّ تبعاً لقانون الكون. أحد الطاويين الخالدين الثمانية "جانغ غولاو" يركبُ حماره مُتّجهاً للخلف، قليل من الناس يعلمون لماذا. أمّا هو فقد تبين له أنّ السّير إلى الأمام هو السّير إلى الوراء، لذلك هو يركبُ حماره في الاتجاه المُعاكس. لهذا السّبب، عندما تأتي فكرة التعهّد والممارسة لبعض الناس، يعتبر المُتَيْقِظُونَ أنّ قلبهم ثمين إلى أقصى درجة ويُقدّمون المساعدة لهم بدون شروط. تلك هي وضعيّة تلاميذنا الحاضرين هنا، لو تريدون التعهّد والممارسة، يُمكن أن أساعدكم دون شروط. ولكن إن كنتم تريدون، شأن الناس العاديين، أن تُداووا أمراضكم، إن كنتم ترغبون في هذا الشّيء أوذاك، فإنّ الأمر لن يستقيم هكذا، لن يُمكنني أن أساعدكم. لماذا؟ لأنكم تريدون أن تكونوا أناساً عاديين، والإنسان العاديّ يجب أن يمرّ بالولادة، الشيخوخة، المرض والموت، هذا ما يجب أن يكون، كلّ شيءٍ تحكّمه القوانين السببيّة، لا يُمكن لأحدٍ أن يُدخل الاضطراب على شيءٍ. في الأصل، حياتكم لم تكن تتضمّن التعهّد، والآن أنتم تريدون أن تتعهّدوا، إذن، فيجب أن نعيد ترتيب مسار مستقبلكم نبرمج من جديد حياتكم، ويُمكن إذن أن نُعدّل أجسامكم.

عندما يُريد إنسان أن يتعهّد، عندما تظهر هذه الرّغبة، فإنّ المُتَيْقِظِينَ يرون ذلك، إنها حقاً ثمينة جداً، ولكن كيف مُساعدته؟ أين يوجد معلّم في هذا العالم لتعليمه؟ ثمّ إنّه يزيد على الخمسين من عمره ؛ لا يُمكن للمُتَيْقِظِينَ أن يُعلّموه، لأنهم لو أظهروا أنفسهم أمامهم ليُعلّموه، ليدعوه للفا ويُلقّنوه الطريقة، فسيكون ذلك هتكاً لأسرار السّماء، هم أنفسهم سيسقطون من درجاتهم. لقد وقع الإنسان في الضلالة بسبب السيئات التي ارتكبتها، هو مُضطرّ إلى التعهّد وسط الضلالة مُعتمداً

على درجة وعيه في الفهم، لذلك لا يمكن للمتقنين أن يُعلّموه. لو أنّ البوذا الأحياء يدعونكم إلى الفاء ويُعلّمونكم الطريقة، فحتى الذين اقترفوا أثامًا لا تُعتَفَرُ سيأتون للتعلم، كلّ الناس سيُصدّقون هذا، ما الذي سيبقى على الناس فهمه بواسطة درجة اليقظة؟ إنّ مسألة التيقظ لن يعود لها وجود. بما أنّ الإنسان قد سقط بنفسه في الضلال، فإنّه كان من المفروض أن يُعدّم، إنّهُ في هذا الضلال حيثُ يتمّ منحكم فرصةً لتمكينكم من الرجوع. إن كنتم قادرين على الرجوع، سترجعون ؛ إن لم تكونوا قادرين على ذلك، ستواصلون سفر تجسّدكم "السّامسارا" إلى حدّ الفناء.

يجب على المرء أن يسلكَ طريقه بنفسه، أنتم تريدون أن تتعهّدوا، ما هو المسلك الذي يجب اتّخاذه؟ لقد التجأ المتيقظون إلى الوسيلة التالية: كان التشيخونغ في تلك الفترة في أوج ازدهاره، وهذا أيضًا انعكاس للتّغيرات الحاصلة في الظواهر السّماوية. لذلك، بهدف التصرّف بشكل يتّفق وهذه التّغيرات السّماوية، كانوا يُعطون الشّخص غونغ حسب درجة السينسينغ عنده، مُزوّدِين جسمه بأنبوب مثل حنفيّة المياه. عندما يُفتحُ يصلُ الغونغ. عندما يُريد الشّخص إرسال الغونغ، فإنّ هذا الأخير يأتي، عندما لا يكون بصدد إرساله، يكون ليس لديه غونغ. هكذا تكون هذه الحالة، ونسمّيها التعهّد المعكوس، يتعهّد الشّخص من أعلى إلى أسفل، إلى حدّ بلوغ الكمال في التعهّد.

إنّ تعهّدنا عمومًا يتمثل في التعهّد من الأسفل إلى الأعلى، إلى حدّ بلوغ إطلاق الغونغ والكمال في التعهّد. التعهّد المعكوس كان من أجل الأشخاص المُسنّين الذين لم يُعد لديهم الوقت الكافي لكي يبدؤوا التعهّد انطلاقًا من أسفل مستوى إلى أعلى مستوى، الأسرع بالنسبة لهم هو التعهّد من الأعلى إلى الأسفل. لقد كان ذلك أيضًا ظاهرةً من ظواهر تلك الفترة الزّمنية. إنّ شخصًا من هذا النّوع كان يجب أن يمتلك سينسينغ عاليًا جدًّا وكان يتمّ إعطاؤه قدرًا من الطاقة كبيرًا جدًّا حسب السينسينغ. بأيّ غاية؟ إحدى الغايات كانت التصرّف بشكل يتّفق والظاهرة السّماوية لتلك الفترة. هناك احتمال قويّ أنّ ذلك الشّخص أثناء قيامه بأفعال طيّبة، سيتعرّض في نفس الوقت إلى عدّة مِحْن. لأنه عندما يتعامل المرء مع النّاس العاديين، فإنّ شتّى تعلّقات النّاس العاديين يُمكن أن تُزعجهُ. من الناس من لا يفهمكم حتى ولو تشفون مرضه ؛ لقد طردتم عنه ذلك الكمّ الكبير من الأشياء السيّئة عندما عالجتموه، لقد داوَيْتموه بشكل جيّد، ومع ذلك يُمكن أنّ تلك التّغيرات لم تُصبح مرئيّةً بعد. فيصبح المريض مُستاءًا ولا يعترف بالجميل نحوكم. وربّما حتى يشتمكم وينعتكم بالمحتالين! إنّهُ بالتّحديد إزاء هذا النّوع من المشاكل حيث يتمّ وضعكم في الاختبار لسبب قلوبكم وإرادتكم. الغاية من منح الغونغ هي التعهّد للارتقاء نحو الأعلى. عند قيامه بالخير، كان هذا الشّخص بصدد تنمية قدراته وخوارقه الخاصّة (غونغنغ) وتنمية طاقته الخاصّة (غونغ). ولكنّ بعض الأشخاص لا يعرفون هذا القانون. ألم أقل ذلك؟ لم يكن ممكّنًا أن يلقّنه المتيقظون الفاء، لقد كان يفهم ما يقوى على فهمه، لقد كانت تلك مسألة إدراك ودرجة وعي، إن لم يكن قادرًا على التيقظ، لم يكونوا يستطيعون له شيئًا.

عندما كان الغونغ يأتي، كان البعض يُحسّون بغتةً بحرارةٍ شديدةٍ في وسط اللّيل، لم يكونوا يُطبقون حتى الغطاء، وفي الغد صباحًا، عندما ينهضون من النّوم، كان لديهم الإحساس بوجود الكهرباء في أيّ مكان يضعون عليه أصابعهم. كانوا يعلمون عندها أنّ الغونغ قد جاءهم، عندما يكون أحد الناس يُعاني من وجع في أيّ مكان من جسمه، فإنهم يضعون عليه أيديهم والنتيجة تكون غير سيّئة، بل ناجعة فعلاً. ويُدركون منذ ذلك الحين أنهم يمتلكون الغونغ، فيصبحون إذن معلّمي تشيخونغ، ويُسندون إلى أنفسهم لقب مُعلّمي تشيخونغ ويكتبونه على لافتة كبيرة. في البداية، بما أنّ

هذا الشخص لم يكن سيئاً، فقد كان يرجع النقاد أو الهدايا التي كان الناس يُعطونه إياها مُقابل مُداواته لهم، ربّما كان لا يقبلها ويرفضها. ولكنه لم يكن ليُقاوم تلوث وعاء الأصباغ هذا الذي هو مجتمع الناس العاديين، لأنّ هذا النوع من ذوي التعهد المعكوس لم يكن قد مرّ بالتعهد الحقيقي، لذلك كان من الصعب عليه جدّاً التحكّم في طبيعته الأخلاقية والنفسيّة. وشيئاً فشيئاً أصبح يقبل هدايا تذكّار صغيرة، ثمّ أشياء ذات قيمة، وأخيراً لا يقبل أن يُعطوه القليل منها. وفي نهاية الأمر يقول: "لماذا كلّ هذه الأشياء على سبيل المُقايسة؟ أعطوني بدلاً منها نقوداً!" ولا يستقيم الأمر أيضاً إن أعطوه القليل. لم يعد يحترم حتّى معلّم التشيغونغ الأورثوذوكسيين؛ ها أنّ الجميع يُسنّف أسمعاه بالثناء والمدح. أصبح يستاء أيضاً عندما يُقال عنه أنه ليس جيّداً، تعلّقه بالشهرة وكسب المال بدأ يظهر، أصبح يظنّ نفسه رائعاً وأقوى من الآخرين. لقد ظنّ أنّ الغونغ الذي تمّ إعطاؤه إياه كان من أجل أن يُصبح معلّم تشيغونغ ويُصبح ثرياً، بينما الغاية منه كانت تمكينه من التعهد. وحالما يتعلّق بروح الشهرة والكسب، تسقط طبيعته الأخلاقية حقّاً.

لقد سبق وأن قلتُ: قدرُ ارتفاع السينسينغ هو نفسه قدرُ ارتفاع الغونغ". عندما تسقط طبيعته الأخلاقية، فإنّ الغونغ الذي كان يُعطى إليه يتقلّص، ذلك لأنّ الغونغ يُعطى على حسب السينسينغ، ارتفاع مستوى الطبيعة الأخلاقية يُحدّد ارتفاع مستوى الغونغ. وكلّما أصبح التعلّق بالشهرة والمال قوياً، كلّما هبط مستواه أكثر وبسرعةٍ وسط الناس العاديين، ممّا ينتج عنه أنّ الغونغ لديه يكون في هبوطٍ أيضاً. وفي النهاية، عندما يسقط إلى القاع تماماً، لا يتمّ إعطاؤه غونغ من جديد، يصير لا يملك شيئاً البتّة. في هذه السنين الأخيرة، ظهر العديد من الأشخاص من هذا الصنف، أغلبهم من النساء اللاتي يزدن على الـ ٥٠ عاماً. كُتبا يمكن أن نرى امرأةً مُسنّة تُمارس دون أن تكون تلقّت تلقيناً حقيقياً، ربّما تكون قد تعلّمت في محاضرات التشيغونغ هذه أو تلك بعض الحركات للمداواة والحفاظ على الصّحة، ثمّ في يومٍ ما، فجأةً يأتيها الغونغ. وعندما يصير السينسينغ رديئاً، يظهر تعلّقها بالشهرة والمال، فتسقط في الحال. وفي نهاية الأمر تعود لا تملك شيئاً، والغونغ لديها يختفي أيضاً. حالياً، عديد الأشخاص ذوي التعهد المعكوس قد سقطوا، قد بقي منهم عدد ضئيل جدّاً. لماذا؟ لأنّهم لم يكونوا يُدركون أنّ ذلك كان مُخصّصاً لتعهدهم وممارستهم، كانوا يظنّون أنّ الهدف منه هو الإثراء واكتساب الشهرة، وأنّ يُصبحوا معلّم تشيغونغ وسط الناس العاديين، في الحقيقة كان ذلك لوضع خطّاهم على مسار التعهد.

ما هي استعارة الغونغ؟ ليس هناك حيّز عمريّ مُعيّن لهذا، ولكنّ هناك شرطاً: وهو أنّ هذا الشخص ينبغي أن يمتلك سينسينغ ممتازاً جدّاً. إنّه يعلم أنّ التشيغونغ يصلحٌ للتعهد وهو يرغب أيضاً في التعهد. فكرة التعهد تأتيه من أعماق القلب، ولكن أين العنور على معلّم؟ في هذه السنين الأخيرة، وُجدَ هناك أيضاً معلّم تشيغونغ حقيقيّون بلّغوا طرقاً للتعهد، ولكنّ ما بلّغوه كان فقط أشياء لمداواة الأمراض وتقوية الجسم، لأحد بلّغ على مستوى عالٍ، لم يفعلوا ذلك.

بخصوص استعارة الغونغ، سوف أتحدّث عن مسألة أخرى، بالإضافة إلى روحه الفاعلة (الوعي الرئيسيّ) يملك الإنسان أيضاً أرواحه الثانويّة (الوعي الثانويّ). هناك أناس لديهم روح ثانويّة واحدة، اثنتان، ثلاثة، أربعة وحتّى خمسة. هذه الأرواح الثانويّة ليس لها بالضرورة نفس جنس الشخص، بعضها مُذكّر وبعضها الآخر مؤنّث، إنّها ليست مُماثلة لبعضها البعض. في الواقع، جنس الأرواح الفاعلة ليس بالضرورة نفس جنس الجسد الحسيّ، لقد عايننا بالفعل أنّه حالياً كثير من الرّجال لديهم روح فاعلة مؤنّثة وكثير من النساء لديهنّ روح فاعلة مُذكّرة، هذا يتفق بالضبط

مع ظاهرة سماوية حالية تكلمت عنها المدرسة الطاوية: "الين" و"اليانغ" معكوسان، الين أصبح قويا واليانغ أصبح ضعيفا.

إنّ الرّوح الثّانويّة للشّخص تأتي عادةً من مستوى أعلى من الرّوح الفاعلة، خصوصاً بالنّسبة لبعض الأشخاص، أرواحهم الثّانويّة قادمة من مستوى عالٍ جداً. ولكنّ الرّوح الثّانويّة ليست بـ "فوتي"، لقد وُلدت معك في نفس الوقت من بطن أمك، إنّها تحمل نفس اسمك وهي جزء من جسمك. عادةً الرّوح الفاعلة هي التي تُقرّر أفعالنا وأفكارنا. الرّوح الثّانويّة تلعبُ أساساً دور المراقبة لكي ترتكب الرّوح الفاعلة أدنى قدر ممكن من السيّئات، ولكن عندما تكون الرّوح الفاعلة عنيدةً جداً، فإنّ الرّوح الثّانويّة لا تقدرُ على فعل شيءٍ. الرّوح الثّانويّة لا يُزعزعها مجتمع النّاس العاديين، بينما الرّوح الفاعلة تضلّ بسهولة في مجتمع النّاس العاديين.

بعض الأرواح الثّانويّة قادمة من مستوى عالٍ إلى درجة أنها تكاد تبلغ ثمرة الكمال. تُظهرُ الرّوح الثّانويّة رغبتها في التّعهد ولكنها لا تستطيع فعل شيءٍ إن كانت الرّوح الفاعلة لا تريد ذلك. وفي يوم ما في فترة انتشار التشيغونغ، تريد الرّوح الفاعلة أن تتعلّم التشيغونغ، تريد التّعهد نحو المستوى العلويّ، طبعاً هذه الفكرة بسيطة جداً، لا تخالطها رغبة في الشّهرة والمال؛ فتفرحُ بها الرّوح الثّانويّة كثيراً: "أنا أريد التّعهد، ولكن لستُ أنا التي تقرّر؛ أنت تريدين التّعهد وهذا يُناسبني تماماً". ولكن أين العثور على معلّم؟ إنّ الرّوح الثّانويّة مُقتدرة جداً، إنّها تفرق الجسم وتذهب باحثة عن المُتيقظ الكبير الذي عرفته قبل هذه الحياة. بعض الأرواح الثّانويّة قادمة من مستويات عالية جداً، لذلك هي تستطيع أن تفرق الجسم؛ وعندما تصلُ إلى وجهتها، تقول أنّها تريد التّعهد وأنّها تريد استعارة بعض الغونغ. وهناك يرون أنّ ذلك الإنسان ليس سيّئاً، أنّه يريد التّعهد، طبعاً يجبُ مساعدته، وهكذا تحصلُ الرّوح الثّانويّة على إعارة الغونغ. عادةً يكونُ هذا الغونغ مُكوّناً من طاقة مُنتثرة ومحمولاً عبر أنبوبٍ؛ وهناك أيضاً أشياء مُستعارة جاهزة تكون غالباً مصحوبةً بقدرات الغونغ.

وهكذا يُمكنها أن تحصلَ في نفس الوقت على قدرات غونغ خاصة، هذا الشّخص، مثل الحالة التي تحدّثت عنها منذ قليل، يشعرُ فجأة في اللّيل، بحرارة لا تُطاق أثناء نومه، وفي صباح الغد، عندما يستيقظ، يكون عنده غونغ، يُحسّ بشحنة كهربائية أينما يضع يده، يصير بإمكانه أن يُداوي أمراض الآخرين، ويُدرك أن الغونغ قد جاءه، من أين جاء الغونغ؟ إنّهُ لا يعلم. يعلمُ تقريباً أنّه جاء من فضاء الكون، ولكنّه لا يعرف كيف جاء بالضبط، الرّوح الثّانويّة لا تُخبره بذلك، لأنّ الرّوح الثّانويّة هي التي تتعهد وتمارس، إنّهُ يعلم فقط أنّ الغونغ قد جاءه.

عموماً، ليس هناك حيّز عمريّ بالنّسبة لاستعارة الغونغ، عدد الشّباب كبير نسبياً، لذلك، في هذه السّنين الأخيرة، ظهر أشخاص في سنّ الـ ٢٠، الـ ٣٠، والـ ٤٠ عاماً، وقد ظهر أيضاً أشخاص أكبر سنّاً. إنّ التحكّم في النفس أصعب بالنّسبة للشّباب. يُمكن أن تروهم يتصرفون عادةً جيّداً، طالما أنه ليس لديهم مواهب يُمكنهم استعراضها في مجتمع النّاس العاديين، يكونون زاهدين كثيراً في الشّهرة والمصالح. وحالما يتميّزون عن الآخرين، يُصبحون بسهولة عُرضة لإغراء الشّهرة والمصالح، يتبيّن لهم أنّ مشوارهم ما زال طويلاً في الحياة، وهم يُريدون المُضيّ فيه والاجتهاد في تحقيق هذه الغاية أو تلك من غايات النّاس العاديين. لذلك، حالما تظهرُ عندهم بعض قدرات الغونغ أو بعض القدرات، فهمُ يعتبرونها في غالب الأحيان وسيلةً لتحقيق هدف شخصيّ في مجتمع النّاس

العاديين. إذن فالأمر لا يستقيم هكذا، هذا الاستعمال غير مسموح به، كلما استعملوها أكثر، كلما تقلص الغونغ لديهم، وفي النهاية يعودون لا يملكون شيئاً بناتاً. الأشخاص من هذا النوع والذين سقطوا عددهم كبير، لقد لاحظتُ أنه لم يبقَ منهم أحدٌ.

الحالتان اللتان ذكرتهما ينتميان إلى الحالات التي يكون فيها من يتحصّل على الغونغ لديه سينسينغ جيّد فعلاً. هذا الغونغ لا يتأتى من ممارسته الشخصيّة بل من مُتَيْقِظٍ، لذلك فإنّ هذا الغونغ هو نفسه جيّد.

تمكّن الجسم البشريّ - الجسم المسكون "الفوتي"

في أوساط التعهد، الكثير منا قد سمعوا ربّما ما يُقال عن الجسم البشريّ الذي تستحوذ عليه حيوانات: ثعالب، أبناء عرس، ثعابين وأشباح. ماذا يعني هذا؟ البعض يقولون أنّ الممارسة تنمّي قدرات غونغ خاصّة، في الحقيقة، ليس في الأمر تنمية قدرات خاصّة، هذه الأخيرة هي غريزة في الإنسان. إلاّ أنّه مع تطوّر المجتمع البشريّ، وجّه الإنسان اهتمامه شيئاً فشيئاً إلى الأشياء الحسيّة في عالمنا المادّي هذا، والتجأ بصفة مُتزايدة إلى الأدوات العصريّة، وهكذا تدهورت غريزة البشر شيئاً فشيئاً إلى أن اختفت.

إن ابتغى المرء قدرات الغونغ، يجب أن يتعهّد ويُمارس، أن يعود إلى الأصل وأن يسترجع الحقيقة الأولى، ويستخرج هذه القدرات من جديد عبر الممارسة. أمّا الحيوانات، فليست لها أفكار مُعقّدة إلى تلك الدّرجة، إنها مُتّصلة بالطبع الخاصّ للكون، ولديها قدرات فطريّة. البعض يقول أنّ الحيوانات تستطيع أن تتعهّد، أنّ الثعلب يعرف كيفية إعداد الإكسير، أنّ الثعبان والحيوانات الأخرى بإمكانها أن تتعهّد وتُمارس. ليس ما في الأمر هو أنّها تستطيع، قبل كلّ شيء، هي لا تفهم ما هي الممارسة، ما في الأمر هو أنّ لديها قدرات فطريّة. إذن في أوضاع مُعيّنة وفي ظروف خاصّة، يُمكن أن تحصّل على بعض النتائج بعد مُرور وقتٍ طويل جدّاً، تستطيع أن تحصّل على الغونغ ويُمكن حتى لقدرات الغونغ أن تظهر.

وهكذا تُصبح لدى هذه الحيوانات قدرات خاصّة، في الماضي كان يُقال أنّها تلقّت طاقة روحانية وحصلت على قدرات خاصّة. في نظر النّاس العاديّين، هذه الحيوانات قويّة جدّاً، وهي قادرة على التحكّم بسهولة في البشر. في الواقع، أقول لكم أنّها ليست قويّة، إنها لا شيء بالنسبة للممارسين الحقيقيّين، رغم أنّها قد قامت بثمانمائة سنة أو ألف سنة من التعهد، فإنّ مُجرّد إصبع صغير يكفي لسحقها. نحنُ نقول أنّ الحيوانات لديها هذه الغرائز الفطريّة وأنّها قادرة على اكتساب قدرات. ولكن هناك أيضاً قانون في كوننا، وهو أنّه لا يُسمح للحيوانات بالنّجاح في التعهد. لذلك قد لاحظتم ما هو مكتوب في الكُتب القديمة من أنّ الحيوانات تُقتلُ مرّة كلّ مائة سنة، تبعاً لكارثة كبيرة أو صغيرة. لو تنمّي الحيوانات الغونغ إلى حدّ مُعيّن، ينبغي إذن إبادتها، إصابتها بصاعقة الخ، يُمنع على الحيوانات ممارسة التعهد. لأنّها ليست مُزوّدة بالطبيعة البشريّة، هي لا تستطيع ممارسة التعهد مثل الإنسان، وبما أنّها لا تملك طبيعة الإنسان، فهي ستُصبح دون شكّ شياطين لو نجحت في تعهدها، لا يُسمح لها إذن بالنّجاح في التعهد، لذلك هي تُقتلُ من طرف

السَّماء، وهي أيضًا تعلمُ هذا. ولكن، سَبَقَ وأن قلتُ أن المجتمعَ البشريَّ قد انحدر بصفةٍ مُريعةٍ اليوم، بعض الأشخاص قادرون على افتراق كلِّ الآثام، عندما يبلُغ المجتمعَ البشريَّ حالةً كهذه، أفلا يكون في خطر؟

إنَّ الشَّيء إذا جاوز حدَّهُ انقلب إلى ضدِّه ؛ لقد لاحظنا أنَّه في كلِّ دورةٍ تمَّ فيها تدمير المجتمع البشريِّ في عُصور ما قبل التاريخ، كانت أخلاق الإنسانِيَّة توجِّدُ في حالة انحطاطٍ قصوى. حاليًا، العالم الذي توجد فيه الكائنات البشريَّة وكثير من العوالم الأخرى توجد في وضعِيَّة خطيرةٍ إلى أقصى درجةٍ. العوالم الأخرى في هذا المستوى توجد هي أيضًا في هذه الوضعِيَّة، الحيوانات هي أيضًا على عجلةٍ من أمرها تريد النجاة والصَّعود إلى مستوىٍّ أعلى، هي تظنُّ أنَّها تستطيعُ أن تتجوَّ بواسطة الرِّفَع من مُستواها. ولكن، هل هذا سهلٌ؟ بالنسبة للتعهد، يجبُ الحصول على جسم بشريٍّ، هذا هو السَّبب الذي من أجله يُمكن أن يتمَّ الاستحواذ على جسم ممارس والتَّمَلِّك به.

بعضهم يُفكِّر: "كثيرون هم المُتقيظون الكبار والمُعَلِّمون ذوي المقدرة الفائقة، لماذا لا يهتمُّون بهذا الأمر؟" هناك أيضًا قانون في كوننا: ما تطلبه أنت بنفسك وما تريد أنت الحُصولَ عليه، لا يُمكن للآخرين التَّدخُل فيه. نحنُ هنا نعلِّمكم كلِّكم اتِّباع الطَّرِيق الحقِّ، ونعلِّمكم الفاء بعمق، لكي نجعلكم قادرين على الفهم بأنفسكم، إن تتعلَّموا أم لا، تلك مشكلتكم. يقودكم المعلِّم إلى المدخل، والتعهد يتوقَّف على الشَّخص، لا أحد يُرغمكم على ذلك ولا يفرضه عليكم بالقوَّة ؛ التعهِّد أو عدم التعهِّد، ذلك شأنكم الخاصِّ، يعني أنه مهما يكن الطَّرِيق الذي ستتخذونه، أيَّ شيءٍ تريدهونه وأيَّ شيءٍ ترغبون في الحصول عليه، لا أحد سيتدخَّل، لا يُمكن إلا أن ننصحكم بما يحسُنُ فعلُهُ.

هناك أناس تروْنهم يُمارسون التَّشيغونغ، ولكن في الحقيقة "الفوتي" هو الذي يحصل على طاقتهم. لماذا هم يستجلبون فوتي على أجسامهم؟ ضمن الممارسين في مُختلف أنحاء البلاد، كم من بينهم لديه فوتي على جسمه؟ لو نفصِّح عن ذلك، كثير من النَّاس لن يجرؤوا على الممارسة بعدها، إنَّ الأرقام مُخيفة جدًّا! إذن لماذا ظهرت هذه الحالة؟ هذه الأشياء تدمِّر مُجتمع النَّاس العاديِّين وتدخل عليه الاضطراب، كيف لظاهرةٍ مُريعةٍ كهذه أن تحدث؟ إنَّ الإنسانِيَّة هي نفسها التي تستجلبها لأنَّ الإنسان أصبح فاسدًا، هناك أبالسة في كلِّ مكان. معلِّمو التَّشيغونغ المُزيِّفون خصوصًا كلَّهم مسكونون، وعندما يُلَقِّنون طرقَ ممارستهم، يُمرِّرون هذه الأشياء معها. في تاريخ الإنسانِيَّة، كان دائمًا محظورًا على الحيوانات امتلاك الجسم البشريِّ، لو تفعل ذلك، كانت تقتل، من يرى أمرًا كهذا كان لا يسمحُ بحدوثه. ولكن في مجتمعا الحاليِّ، هناك أناس يطلبون معونتها، إنهم يسعون في طلبها ويُقدِّسونها. هناك أناس يُفكِّرون حينئذٍ: "أنا لم أقصد أن أسعى وراءها!" أنتم لم تسعوا وراءها، ولكنكم سعيتم وراء قدرات الغونغ، هل يُمكن للمُتقيظ في الفاء الحقَّة أن يُعطيها لكم؟ إنَّ السَّعي وراء الشَّيء هو تعلق من تعلقات النَّاس العاديِّين، هذا التَّعلق يجبُ أن يتمَّ التَّخلُّص منه. إذن، من يُمكن أن يُعطيها لكم؟ ليس هناك سوى شياطين العوالم الأخرى وشتَّى أصناف الحيوانات الأخرى يُمكن أن تُعطيها لكم، ألا يعني هذا بعبارةٍ أخرى أنكم تطلبونها؟ إذن ها هي قد حَضَرَتْ.

كم من الأشخاص يُمارسون التَّشيغونغ بتفكير مُستقيم؟ في الممارسة، يجب وضع الثَّقل على الدَّو (الفضيلة)، القيام بأفعال طيِّبة والتَّصرُّف برحمة، يجب إلزام النَّفس بهذا في أيِّ مكان وفي كلِّ الظروف. إن يكن في الحديقة العامة أو في المنزل أثناء الممارسة، كم من الأشخاص لديهم هذا التَّفكير؟ لا أحد يعرف أيِّ نوع من التَّشيغونغ يُمارسه بعض النَّاس، أثناء التَّمارين، هم يُثرثرون

مع الآخرين وهم يتأرجحون: "أه! إن زوجة ابني لا تُظهر لي أبداً البرّ والاحترام"، "كم هي سيّئة حماتي!" هناك أيضاً أناس يُعلقون على شتّى المسائل انطلاقاً من أمور المكتب ووصولاً إلى الأحداث الدوليّة الكبرى، إنهم يُثرثرون حول كلّ شيءٍ، وعندما لا يتفق أمرٌ ما مع مفاهيمهم يستشيطنون غضباً. هل يُمكن أن نقولَ أنّ تلك هي الممارسة؟ هناك أيضاً أناس يمارسون التمارين في وضعيّة الوقوف، أرجلهم ترتعش من فرط التعب ولكنّ دماغهم لا يأخذ راحةً، يُفكّرون: "مستوى المعيشة الآن باهظ جداً، والأسعار قد ارتفعت، مؤسّسة عملنا لا يُمكن أن تُوزع مُرتباتنا، كيف الحصول على قدرات غونغ بواسطة الممارسة؟ لو أتمكّن من الحصول عليها، سوف أصبح معلّم تشيغونغ، سوف أكوّن أيضاً ثروة وسأربح المال بواسطة مُداواة المرضى." عندما يروُن أنّ قدرات الغونغ قد ظهرت لدى الآخرين، فهم يستعجلون أكثر أمر الحصول على قدرات الغونغ والتيانمو والمقدّرات العلاجيّة. فكّروا، كم يبعُد هذا عن الطبع الخاصّ بكوننا جين شان رن! إنّه على العكس تماماً. وللحديث بجديّة، هم يمارسون طريقاً شيطانيّة! ولكنهم غير واعين بذلك. كلّما فكّروا بهذه الطريقة، كلّما ازدادت نفوسهم سوءاً. هذا الشّخص لم يزل الفاء، إنّه لا يعرف كيف يُركّز على الدوّ، هو يظنّ أنّه سينال الغونغ بواسطة تطبيق الحركات وأنّه يستطيع الحصول على كلّ شيءٍ يُريده، يظنّ أنّ الأمور تسير هكذا.

إنّ الشخص يجلبُ لنفسه أشياء سيّئة تحديداً بسبب أفكاره الخاطئة. الحيوان يُمكن أن يلمح ذلك ويُفكّر: "هذا الإنسان يُريد أن يُكوّن ثروةً عن طريق الممارسة، وهذا الآخر يُريد الحصول على الشّهرة والحصول على قدرات غونغ؛ يا إلهي، إنّ جسمه ليس سيّئاً، وما يحمله في داخله جيّد أيضاً، ولكنّ أفكاره سيّئة حقاً، إنّه يسعى وراء قدرات الغونغ! ربّما يكون لديه معلّم، ولكن حتّى وإن كان لديه معلّم، فأنا لا أخشاه." هذا الحيوان يعلم جيّداً أنّ معلّم تعهد الفاء الحقّة لا يُعطي لهذا الإنسان أيّ قدرات غونغ عندما يرى أنّه يسعى وراءها، كلّما ألح في السعي وراءها، كلّما تقلّصت إمكانيّة الحصول عليها، لأنّ ما يجب التخلّص منه هو بالتحديد روح التعلّق. كلّما فكّر هكذا، كلّما ضعفت إمكانيّة حصوله على قدرات الغونغ، وكلّما ضعفت إمكانيّة تيقظه ووعيه؛ كلّما سعى وراءها أكثر، كلّما أصبحت نفسه سيّئة أكثر. وأخيراً، يرى المعلّم أنّ هذا الرّجل قد انتهى أمره، فيتنهد عميقاً، ولا يعتني به مُجدداً. هناك أيضاً ناس لديهم معلّم، ربّما هنالك معلّمون عابرون يعتنون بهم قليلاً. نظراً لأنّ هناك كثيراً من المُتقّنين في كلّ العوالم، فإنّ مُتقّظاً يرى ذلك الشّخص ويُراقبه، ويتبعه لمدّة يوم، وعندما يرى أنّه غير قابل للإصلاح، ينصرف؛ وفي الغد يأتي آخر، ويذهب أيضاً لما يرى أنّ ذلك الرّجل لا يصلح لشيءٍ.

الحيوانات تعلم أنّ لديه معلّمًا أو معلّمًا عابراً وأن معلّمه لا يُمكن أن يُعطيه ما يسعى وراءه. بما أنّ الحيوانات لا ترى العالم الذي يوجد فيه المُتحقّقون الكبار، فإنّها لا تخافهم، وتستغلّ هذه الثغرة. هناك قانون في كوننا، عندما يُريد شخص شيئاً ما ويسعى وراءه، فإنّ الآخرين لا يُمكنهم أن يتدخّلوا، إذن تستغلّ الحيوانات هذه الثغرة: "هو يُريد شيئاً، إذن سأعطيه إيّاه، عندما أساعده، لا يُمثّل هذا خطأ، أليس كذلك؟" وتعطيه إيّاه في البداية، هي لا تجرّو على تملك جسمه، هي تُعطيه أولاً قليلاً من الغونغ على سبيل التجربة. ويوماً ما، يأتي حقاً الغونغ الذي طالما سعى وراءه، وزيادةً على ذلك، يستطيع أن يُعالج المرضى. فيجدُ الحيوان أنّ ذلك جيّد جداً، مثل مُقدّمة قطعة موسيقيّة: "هو يُريده، إذن، سأتملّكه، وبهذه الكيفيّة، سيُمكنني إعطاؤه المزيد. تُريد التيانمو؟ سأعطيك كلّ شيءٍ هذه المرّة." ويتملّك حينئذٍ جسم الإنسان.

روح تعلق هذا الأخير هي تحديداً مُتلهفة على هذا النوع من الأشياء، التيانمو تفتّح، ويستطيع حتى أن يُرسل الغونغ، وتأتيه بعض قدرات الغونغ الصّغيرة أيضاً. إن فرحته عارمة إذ يظنّ أنّه قد نجح أخيراً في الحصول على هذا الشّيء نتيجة السّعي وراءه ونتيجة ممارسة التمارين، في الواقع، هو لم يحصل على شيءٍ نتيجة ممارسته للتمارين. هو يظنّ أنّه يستطيع أن يرى في خلال الجسم البشريّ، ويرى المواضع المريضة. في الحقيقة، عينه الثالثة ليست مفتوحة أبداً، إنّهُ الحيوان هو الذي يُسير دماغه ويرى بعينه هو، مُرسلاً ما يراه في دماغ الإنسان، ولكن، هو، يظنّ أنّ عينه الثالثة مفتوحة. "هيا، أرسل الغونغ!"، عندما يمدّ يده مُرسلاً الغونغ، يمدّ الحيوان مخالبه من وراءه، عندما يُرسل الغونغ؛ يمدّ الثعبان الصّغير لسانه ويلعق موضع الآلام والانتفاخ. مثل هذه الحالات هي كثيرة بالفعل، "فوتي" أولئك الناس لم يكن سوى نتيجة مساعيهم.

هذا الإنسان كان يُضمر غاية ما ويسعى لتحقيقها، كان يُريد أن يحصل على الثروة ويُريد أن يُصبح ذائع الصّيت. إذن هاهو الآن يملك قدرات غونغ، هو يستطيع أن يُعالج المرض، عينه الثالثة تستطيع أن ترى، وهو إذن في قمة الفرحة. ويرى الحيوان ذلك: "ألا تُريد أن تُصبح ثرياً؟ حسناً، سأجعلك ثرياً." التحكّم في دماغ إنسان عاديّ أمر سهل جدّاً. يستطيع الحيوان أن يُسير كثيراً من الناس لكي يأتوا في طلب العلاج، ولكي يأتوا بأعدادٍ وافرة أكثر وأكثر. يا إلهي، من جهة، يُعالج الحيوان المرضى عوضاً عنه، ومن جهةٍ أخرى، يدفع الصّحفيين إلى نشر إعلاناتٍ عنه في الصّحف. إنه يتحكّم في الناس العاديين لكي يتصرفوا هكذا؛ وعندما لا يدفع المريض مبلغاً كافياً، يُسبّب له الحيوان ألماً في الرّأس. في كلّ الحالات يجب دفع مبلغ كبير. إذن، يحصل الرّجل على الشهرة والمال في الآن نفسه، يُكون ثروةً ويذيع صيته، ويُصبح أيضاً معلّم تشيغونغ. عموماً، هذا الصّنف من الناس لا يُولي أهميّة للسينسينغ ويجروّ على قول أيّ شيءٍ "السّماء كبيرة وأنا آتي بعدها." هو يجروّ حتى على قول أنه أحد الآلهة المعروفين، مثل "الملكة الأم" أو "الإمبراطور السّماوي"، نفسه قد نزل على الأرض، هو يجروّ حتى على قول أنه بوذا. نظراً لأنه لم يتعهد حقاً للسينسينغ، وأنه في ممارسته قد سعى بحثاً عن قدرات الغونغ، ففي نهاية المطاف تملكت الحيوانات جسمه.

ربّما يُفكّر بعض الناس: "هذا ليس سيّئاً، في كلّ الحالات ربح المال والإثراء هو أمر حسن، ثمّ إنّ ذلك يجعل المرء شهيراً." كثير من الناس يُفكّرون هكذا. أنا أقول لكم أنه في الحقيقة، ذلك الحيوان لديه هدفٌ، إنه لا يُعطيكم شيئاً بدون دافع. هناك قانون في هذا الكون، وهو: لا يوجد ربح بدون خسارة، على ماذا يحصل الحيوان؟ ألم أتحدّث عن هذه المسألة منذ قليل؟ إنه يُريد الحصول على خُلاصة جسمكم لكي يتعهد ويأخذ هيئة بشرية، إنه يجمع خُلاصة الجسم البشريّ. ولكنّ جسمًا بشرياً يملك خُلاصة واحدة، بالنسبة لمن يُريد أن يتعهد، لا توجد هناك سوى خُلاصة واحدة لا غير. إن تتركوه يستحوذ عليها، عليكم أن تنسوا التعهد بعد ذلك، بماذا ستتعدّون بعد ذلك؟ لن يعود لكم شيء، ولن تستطيعوا التعهد بالمرّة. ربّما سيقول بعض الأشخاص: "أنا ليست لديّ النية في أن أتعهد، أنا أريد فقط أن أصبح ثرياً، كلّ شيء يكون على ما يُرام إذا توفّر المال، الباقي لا يهمني!" أنا أقول للجميع: تُريدون أن تُصبحوا أثرياء؟ ولكن سوف أشرح لكم الحقيقة، وإثر ذلك، لن تُفكّروا بهذه الطريقة ثانية. لماذا؟ لو يفارق الحيوان جسمكم في وقتٍ مُبكر، لن تكون لكم قوّة في أطرافكم الأربعة؛ سيتواصل هذا طيلة حياتكم، لأنه سيكون قد أخذ قسطاً كبيراً جدّاً من الخُلاصة البشريّة؛ لو يفارق جسمكم في وقتٍ مُتأخّر، ستكون إنساناً يعيش على الرّمق، نصف حياتكم

الباقية ستقضونه في الفراش، ولن يبقى لديكم سوى حُشاشة من حياةٍ حتى وإن كان لديكم المال، هل تستطيعون إنفاقه؟ حتى وإن كانت لديكم الشَّهرة، هل ستمتعون بها؟ أليس هذا مُريعاً؟

الأشياء من هذا القبيل مُنتشرة بصفةٍ خاصّة بين ممارسي التشيغونغ اليوم وعديدة جدًّا. لا فقط يتملك الحيوان الجسم، ولكنه يقتلُ أيضًا يوانشن الإنسان (روحه الأصليّة)، ويتسلَّل إلى النيوان غونغ (الغدة الصنوبريّة)، ويمكُثُ هنالك. تكون لدى الإنسان هيئة إنسان، ولكنه لم يُعد كذلك، حاليًّا يُوجد هذا النوع من الظواهر. لأنَّ المستوى الأخلاقيّ للإنسانيّة قد تغيّر، البعض يرتكبون أعمالاً سيئة ؛ عندما تقول لهم أنهم يرتكبون سيئاتٍ، لا يُصدّقون. حسب رأيهم، كسبُ المال، الجري وراء المال وتكوين ثروة، هو مبدأ ثابت وصائب ؛ من أجل ذلك يتعدّون على الآخرين ويُسيئون إليهم، إنهم مُستعدّون لكلِّ الأعمال لربح المال، إنهم يجروون على فعل كلِّ شيءٍ بدون خسارة، لن يحصل الحيوان على الرّبح ؛ هل يُمكن أن يُعطيك مجانًا وبدون مُقابل؟ إنه يُريد الحصول على شيءٍ من جسمك. طبعًا، لقد سبقَ وأن قلنا ذلك، إن كان الإنسان يجلبُ لنفسه المتاعب، فبسبب تفكيره الخاطي ونواياه المُنحرفة.

سنتحدّث عن الفالون دافا. عندما تُمارسون في مدرستنا، يكفي أن تتحكّموا في طبيعتكم الأخلاقيّة، ولن تحدّث لكم مشاكل، استقامة واحدة تغلبُ مائة من الشرور. إن كنتم لا تستطيعون التحكّم في طبيعتكم الأخلاقيّة، وكُنتم تسعون خلف هذا الشيء أو ذاك، سوف تستجلبون المتاعب بدون شك. بعض الأشخاص لا يستطيعون يتوصّلون إلى مفارقة ما مارسوه في الماضي، نحن نقول انه يجب التعهّد في مدرسة واحدة وأنّ التعهّد الحقيقيّ يتطلب اتّخاذ طريق تعهّد واحدة. رغم أنّ بعض مُعلّمي التشيغونغ قد ألفوا كتبًا، أقول لكم أنّ كتبهم تحتوي على كلِّ شيءٍ، إنها مماثلة لما مارسوه، ثعابين، ثعالب، أبناء عرس. عندما تقرأون هذه الكتب، فإنّ هذه الأشياء تفقز خارج الحروف. لقد سبقَ وأن قلتُ أنّ مُعلّمي التشيغونغ المُزيّفين هؤلاء يفوق عددهم بكثير مُعلّمي التشيغونغ الحقيقيين، وأنكم غير قادرين على التميّز بينهم، إذن على الجميع أن يتحكّموا في أنفسهم. أنا لا أرغمكم هنا على ممارسة الفالون دافا، يُمكنكم أن تُمارسوا أيّ طريقةٍ ولكنّ هناك جملةٌ قديمة تقول: "من الأفضل عدم الحصول على ألفا الحقّة لمدّة ألف سنة، ولا القيام بممارسة الثعلب البرّي ولو مدّة يوم واحد." لذلك، يجبُ حقًا التحكّم في النفس، تعهّد ألفا الحقّة بصدق، وعدم إضافة أيّ شيءٍ إليها، ولا حتى أفكارًا. نجد أنّ الفالون الذي لدى بعضهم قد أصبح مُشوّهًا. لماذا؟ إنهم يقولون: "ولكن أنا لم أمارسُ طريقةٍ أخرى." ومع ذلك، عندما يُمارسون، هم يُفكّرون دائمًا فيما مارسوه من قبل، وهكذا اختلطت الأشياء، أليس كذلك؟ فلنتوقّف هنا عند مسألة الفتوي.

اللغة الكونية

ما هي اللّغة الكونيّة؟ إنها تعني أنّ شخصًا ما، يُصبح قادرًا بصفةٍ مُفاجئة، أن يتكلّم لغة غريبة غير مفهومة، مُتمتّمًا، بدون حتى أن يعلم ما يقوله. الناس المُزوّدون بقدرات تناقل الأفكار يستطيعون أن يعرفوا تقريبًا ما هو المعنى العام لها، ولكنهم لا يعرفون ما يقوله بالتحديد. ثمّ إنّ البعض يستطيعون أن يتكلّموا عديد اللغات المختلفة. يظنّ الناس أنّ لديهم قدرات خاصّة وأنّ ذلك رائع وأنه من قدرات الغونغ. في الحقيقة هذا لا ينتمي لقدرات الغونغ ولا لقدرات الممارس، هذا لا

يُمثل مستواه أيضًا. إذن، ما ذلك؟ إنها أفكاركم قد وقعت السَّيطرة عليها من طرف روح خارجيَّة ذكيَّة، وأنتم تجدون ذلك مُمتازًا، حصولكم على هذه اللِّغة يجعلكم تُحسِّنون بالمتعة ومسوررين؛ بقدر ما تكونون مسوررين، بقدر ما تُسيطرُ عليكم تلك الرُّوح الخارجيّة بإحكام. كمارس حقيقيّ، هل يُمكن أن تتركها تُسيطرُ عليك؟ وبصرف النظر عن كلِّ شيءٍ، هي آتية من مستوى سُفليّ جدًّا، لذلك، بصفتك ممارسًا حقيقيًّا، لا يجبُ أن تجلبَ لنفسك هذه المشاكل.

إنَّ الإنسان هو الكائن الأكثر قيمة، إنه روح المواد أجمع، كيف يُمكن أن تتركَ نفسك تحت سيطرة هذه الأشياء؟ أنت لا تريد حتَّى أن تكون سيّد جسمك، إنَّ هذا مُؤسف فعلاً! بعض هذه الأشياء تتملِّك الجسم البشريّ، بعضها الآخر التي لا تتملِّك الجسم البشريّ تمكث على بُعد مسافة مُعيّنة من البشر، ولكنها تتحكّم فيهم وتسيرهم. عندما ترغبُ في نطق هذه اللِّغة، فهي تجعلك تلتكّن بها. هذه اللِّغة يُمكن أن يتعلّمها شخص آخر أيضًا، إذا تجرّأ على فتح فمه وأراد أن يتكلّمها، ففي الحين هي تجعله يتكلّمها. إنَّ هذه الكائنات تعيش أيضًا في مجموعات؛ عندما تريدُ تكلم تلك اللِّغة، تُسرّع إحداها إليك وتجعلك تتكلّمها.

لماذا تحدث هذه الوضعيّة؟ مثلما قلتُ ذلك منذ قليل، هذه الأرواح تريد أن ترفع مستواها، ولكن في العالم الآخر، ليس هناك عذاب، هي لا تستطيع أن تتعهّد، إذن فهي لا تستطيع أن ترفع مستواها. فتجدُ وسيلة: مساعدة الإنسان على فعل الخير. ولكنها لا تعرف كيف العمل، إنها تعلمُ أنّ الطاقة التي تبعثها يُمكن أن تخفّف الأمراض وأن تُلطّف من حدّة آلام المرضى، ولكنها لا تتوصّل إلى شفاء المرضى؛ وفي نفس الوقت هي تعلم أنها يُمكن أن تصلَ إلى تلك النتيجة عندما تُرسل الطاقة من خلال فم الإنسان. هذا ما في الأمر. البعض يقولون أنها لغة سماويّة، آخرون يقولون أنها كلمات بوذا، إنَّ هذا حطّ من قيمة بوذا، أنا أقول أنّ هذا هراء!

الجميع يعلمون أنّ البوذا نادرًا ما يفتح فمه. لو يفتح فمه ويتكلّم في عالمنّا، يُمكن أن يُسبب وقوع زلزال في المجتمع البشريّ، ستكون تلك كارثة، حاولوا أن تتخيّلوا ذلك الدويّ الهائل! البعض يقول: "عيني الثالثة قد رأته، لقد كلّمني." إنه لم يُكلّمك. نفس الشيء بالنسبة للذين يقولون أنهم رأوا جسم الفا الذي يتبعني يتحدّث معهم، ليس هو الذي تحدّث معكم؛ إنّ الفكرة التي يُرسلها هي التي لديها صوت، لذلك عندما سمعته، بدا لك كما لو أنه كان يتكلّم. إنه يتكلّم عادة في عالمه، ولكن عندما تمرّ كلماته في عالمنّا، لا تسمعون بوضوح ما الذي يقوله. لأنّ مفهوم المكان-الزمنيّ بين العالمين ليس نفسه؛ "شيشن" واحد يُمثّل ساعتين في بُعدنا، بينما في العالم الكبير الآخر، "شيشن" من عالمنّا يُمثّل سنة، زمننا أبطأ من الزمن هنالك.

هناك جُملة قديمة تقول: "يوم واحد في السّماء كألف سنة مرّت على الأرض." هذا يُشيرُ إلى عالمٍ وحدويّ ليس فيه مفهوم الزّمان والمكان، إنه العالم الذي يسكنه المُتقيظون الكبار، مثلاً: عالم السّعادة الكاملة (السوكاواتي)، عالم اللّازورد، عالم الفالون، عالم اللّوتس، الخ. أمكنة كهذه. ولكن، على خلاف توقعاتكم، في تلك العوالم الواسعة يسيرُ الوقت أسرع من وقتنا. لو تستطيعون أن تلتقطوا وتسمعوا كلماتهم – البعض لهم مقدرة الكشف السّمعّي، وأذانهم السّماويّة مفتوحة – تستطيعون أن تسمعوا هذه الكلمات، ولكن ليس بوضوح. كلّ ما تسمعون هو أشبه ما يكون بزقزقة عُصفور أو صوت اسطوانةٍ موسيقيّة تدور بسرّعةٍ فائقة، ولن تستطيعوا أن تميّزوا الكلمات. بطبيعة الحال، البعض يستطيعون أن يسمعوا موسيقى، أو أيضًا كلامًا. شريطة أن يكون الشخص

مالكاً لأداة، وهي نوع من قدرة غونغ تُزيل الفارق الزمني، فبالإمكان حينئذٍ أن يبلُغ الصَوْتُ أذانكم، ويُمكنكم أن تسمعه بوضوح. هذه هي حقيقة الأمر. البعض يقولون أنه كلام بوزاء، كلاً، على الإطلاق.

عندما يلتقي المُتقِظون، تكفي ابتسامة بين شخصين وكلّ شيء يكون قد قيل. لأنهم يستعملون تناقل الأفكار بدون صوت، والتي يتم تلقّيها بطريقة سمعيّة (ستيريو). عندما يتسمون فيما بينهم، يكونون حينها قد تبادلوا أفكارهم. علماً وأنّ هذه ليست طريقتهم الوحيدة للتواصل، أحياناً يتم استعمال طريقة أخرى. الجميع يعلمون أنّ "لاما" التيبّيت في المدرسة الباطنيّة بارعون في استعمال "المودرا" (حركات اليد)، ولكن لو تسألون أحد اللّاما ماهي "المودرا"، فهو يُجيبكم: "إنها اليوغا العُليا، ماذا يعني هذا بالضبط؟ في الواقع، هو لا يعلم ذلك. إنها بالفعل لغة المُتقِظين الكبار. عندما يكون هناك جمع كبير من الناس، يقومون "بالمودرا" الكبيرة، إنّ ذلك رائع، إنها حركات يد كبيرة ومُتنوّعة ؛ عندما يكون هناك جمع أقلّ من الناس، يقومون "بالمودرا" الصّغيرة، وهي أيضاً جميلة جدّاً، ومُتكوّنة من شتّى الحركات، وهي مُعقّدة جدّاً وثرية جدّاً، إنها لغة في الماضي، كلّ هذا كان من أسرار السّماء، وها نحن اليوم نكشِفُهُ. ما يستعملونه في التيبّيت هو فقط بضع حركات مجعولة خصيصاً لممارسة تمارين الغونغ عندهم، وقد تمّ تقسيمها وتبويبها. إنها لا تعدو أن تكون لغة ممارسة ؛ ثمّ إنها فقط بضعة أشكال لممارسة الغونغ. "المودرا" الحقيقيّة مُعقّدة جدّاً.

ما يُعطيه المعلّم للتلاميذ

بعضهم حالما يروني يُبادرون بمُصافحتي، ويُمسكون بيدي ولا يُريدون تركها. عندما يراهم الآخرون، يُمسكون هم أيضاً بيدي. أنا أعلم ماذا يجول في دواخلهم. البعض يُريدون مُصافحة المعلّم لأنهم يجدون مُتعة كبيرة في ذلك، والبعض الآخر يُريدون الحصول على بعض "المعلومات" لذلك هم لا يتركون يدي. نحن نقول لكم جميعاً أنّ التعهد الحقيقي هو شأنكم الخاص. هنا لا يتعلّق الأمر بشفاء الأمراض ولا تقوية الجسم، ولا أيضاً إعطاء بعض المعلومات لمعالجة أمراضكم، نحن لانتحدّث عن هذا. أنا أزيل مباشرةً أمراضكم في ميدان الممارسة، أجسام الفا التي تتبغني هي التي تتولّى ذلك ؛ إن كنتم تتعلّمون وحدكم بواسطة قراءة الكتاب، أجسام الفا التي تتبغني هي التي تتولّى ذلك أيضاً. أنتم تظنون أنكم بلمس يديّ سوف تنمّون طاقتكم (الغونغ)؟ أليست هذه مُزحة؟

الغونغ يتوقّف على تعهد سينسينغ كلّ واحدٍ منكم. إن كنتم لا تتعهدون أنفسكم بحقّ، هذا الغونغ لا ينمو، لأنّه يُفاسُ بمقياس السينسينغ. عند نموّ الغونغ لديكم، أفراد المستوى العلويّ يستطيعون أن يروا أنّ تعلّقكم، هذه المادّة، قد زالت وأنّ عموداً مُرقّماً قد ارتفع فوق رؤوسكم. علماً وأنّ هذا العمود المُرقّم مُطابق لشكل عمود غونغ ؛ ارتفاع ذلك العمود المُرقّم هو نفس ارتفاع عمود الغونغ، إنه يُمثل طاقتكم التي تعهدتموها بأنفسكم و كذلك مستوى السينسينغ عندهم. لا أحد آخر يُمكنه أن يُضيفَ إليها ولو قدر إصبع، ما سيُضافُ لن يبقى وسيسقط. أنا أستطيعُ أن أجعلكم تبلغون في الحال مستوى "الزّهرات الثلاث المُجمّعة عند قمّة الرّأس"، ولكن عندما ستخرجون

من هنا، سيسقط الغونغ في الحال. بما أن هذا الغونغ ليس ملككم، لم تتعهدوه بأنفسكم، فلن يبقى، لأن عمود السينسينغ لديكم لا يبلغ ذلك الارتفاع ؛ فلا أحد يمكن أن يضيف إليه شيئاً لأن هذا يتوقف كلياً على ممارستكم الذاتية وعلى تعهد قلوبكم. نموا الغونغ لديكم على ركائز متينة، ارتقوا باستمرار، واتصّفوا بطبيعة الكون، فقط حينها تستطيعون الصعود إلى الأعلى. هناك أناس يطلبون توقيعي، أنا لا أرغب في ذلك. البعض يقولون أن المعلم أعطاهم توقيعه، ويريدون التباهي به، إنهم يريدون أن تحفظهم بركة المعلم. أليست هذه أيضاً روح تعلق؟ إن التعهد يتوقف على ذات الشخص، لماذا الاهتمام "بالمعلومات"؟ أ تستطيعون التحدث عن هذا وأنتم تقومون بتعهد المستوى العالي؟ هذا لا يعني شيئاً! نحن لا نتحدث عن ذلك إلا في مرحلة الشفاء وتقوية الصحة.

لو نتأمل الغونغ، الغونغ الذي تحصلون عليه بواسطة ممارستكم، في مستوى ميكروسكوبي للغاية، جزيئاته هي على شكلكم وصورتكم تماماً. عندما تخرجون من شي جيان فا، تكونون قد دخلتم في تعهد جسم بوذا. هذا الغونغ يتجلى في صورة وشكل جسم بوذا، جميل جداً وجالس على زهرة اللوتس، ونفس الشيء بالنسبة لكل واحدة من الجزيئات. بينما الحيوانات، في طاقتها، تظهر صور غالب صغيرة وثعابين صغيرة، هذه الصور موجودة في كل الجزيئات إن تأملناها في درجة ميكروسكوبية قصوى. هناك أيضاً أنواع من المعلومات، يحرك الشخص الشيء ثم يعطيك إيّاه لتشربوه، في كل الحالات، هذا أيضاً يُسمونه غونغ. الناس العاديون لا يريدون سوى أن يرتاحوا في الحين من أوجاعهم، أن يُوجّلوا أمراضهم أو يصرفوها قليلاً ؛ على كل حال الناس العاديون هم ناس عاديون، إلى أي حد يُخربون أجسامهم، هذا لا يهمنا. أنا أحدثكم عن هذه الأشياء لأننا نحن ممارسون. من الآن وصاعداً، عليكم ألا تتصرفوا بهذه الطريقة، لا ترغبوا في هذه الأشياء المدعوة "معلومات" أو في هذا الشيء أو ذاك. هناك معلمو تشيغونغ يدعون: "أنا أرسل إليكم معلومات"، يمكنكم أن تتلقّوها عبر جميع أنحاء البلاد. "ما الذي تتلقّونه؟ أنا أقول لكم أن هذه الأشياء لا يمكن أن يكون لها تأثير كبير، افرضوا أنها إيجابية، إنها فقط من أجل شفاء المرض وتقوية الصحة. بصفقتنا ممارسين، طاقتنا (غونغ) آتية من تعهدنا وممارستنا، ولا أي غونغ أت من معلومات شخص آخر يُمكنه أن يرفع مستوى طاقتنا، إنه لا يصلح سوى لمداواة أمراض الناس العاديين. ينبغي حتماً أن تكون نفوسكم مستقيمة، لا أحد يمكن أن يُعوضكم في تعهدكم وممارستكم ؛ أنتم، ولا أحد سواكم، الذين عليكم أن تتعهدوا فعلاً، لترفّعوا مستواكم.

إذن، ماذا أعطيك؟ أنتم تعلمون أن الكثير منا لم يُمارسوا أبداً الغونغ من قبل ولديهم أمراض أو جروح ؛ وعديد الأشخاص يُمارسون التشيغونغ منذ سنين، إلا أنهم لا يزالون يهيمنون في مستوى التنشي وليس لديهم غونغ. طبعاً، هناك أناس يُعالجون أمراض الآخرين، ولكن هل تعلمون ماذا يفعلون؟ عندما طرقتُ مسألة "الفوتي"، طردتُ عن الممارسين الحقيقيين للدافا، كلياً ومن داخل الجسم كما من خارجه، الأرواح السفلية التي كانت تسكن أجسامهم وكل الأشياء السيئة من هذا القبيل، مهما تكن. بالنسبة للممارسين الحقيقيين الذين يُمارسون بمفردهم، فإن جسمكم أيضاً سيتم تطهيره عندما تقرؤون هذه الدافا ؛ وكذلك مُحيطكم العائلي سيتم تطهيره. ألواح الثعلب وابن عرس التي كنتم تضعون أمامها القرابين، إرموها بسرعة. كل شيء قد تم تنظيفه، ولم يبق شيء. بما أنكم تريدون أن تتعهدوا، يُمكن أن نفتح لكم هذا الباب الأنسب، نحن نقوم بهذا من أجلكم، ولكن فقط من أجل الممارسين الحقيقيين. طبعاً، هناك أناس لا يريدون التعهد، إنهم لم يفهموا إلى الآن فيم يتمثل التعهد، نحن لا نستطيع لهم شيئاً ؛ نحن نهتم فقط بالناس الذين يقومون حقاً بالتعهد.

هناك أيضًا صنف من الأشخاص قليل لهم في الماضي أن لديهم "الفوتي" وأحسوا به هم أيضًا. وبعدما طردنا عنهم الأرواح السفلية، لا يستطيعون التخلص من قلقهم، هم يشعرون أن الحالة بقيت كما هي، ويظنون أنهم لا يزالون مسكونين؛ هذا نوع من التعلق يُسمى الهاجس أو الشك. مع الزمن، يُمكن أن يستجلبوا المتاعب من جديد. يجب أن تتخلصوا من هذا الهاجس لأن ذلك "الفوتي" قد اختفى تمامًا. بالنسبة للبعض، قد سبق وأن قمتُ بهذه الأشياء في المحاضرات السابقة، لقد توليتُ ذلك وطردت عنهم كلَّ "الفوتي" التي كانت تتملكهم.

إن المدرسة الطاوية تتطلب وضع بعض الأساسيات أثناء ممارستها في المستوى الأدنى، تكوين الدورة السماوية، وتكوين حقل الأكسير، بالإضافة إلى تكوين أشياء أخرى تنتمي إلى مجالات أخرى. نحن هنا نرؤدكم بالفالون، بالآليات التنشي، وبكل الآليات الضرورية للتعهد، الخ؛ أكثر من عشرة آلاف، يجب إعطاؤكم إيّاها مثل بذور نزرعها فيكم. بعد إزالة أمراضكم، نقوم بكل ما يجب أن نقوم به ونعطيك كل ما يجب أن نعطيكم إيّاه، وعندها فقط يُمكن أن نتوصلوا حقًا إلى التعهد بنجاح في مدرستنا. وإلا، إن لم نعطيكم إيّاها، فلن يكون ذلك شيئًا سوى المُداواة وتقوية البدن. في الحقيقة، بالنسبة للناس الذين لا يُركزون على السينسينغ، من الأحسن لهم أن يقوموا بتمارين رياضية.

إن تتعهدوا فنحن مسؤولون عنكم. الناس الذين يتعلمون بمفردهم سيحصلون أيضًا على نفس الشيء، ولكن ينبغي عليهم أن يتعهدوا حقًا، نحن نعطي هذه الأشياء للممارسين الحقيقيين. لقد سبق وأن تحدثت عن ذلك، يجب أن نقود خطأكم حقًا كممارسين. وزيادة على ذلك، يجب أن تدرسوا في المستوى العالي بعمق وتعرفوا كيف تتعهدون؛ التمارين الخمسة سيتم تلقينكم إيّاها مرة واحدة وسوف تكونون قد أخذتم كل شيء. ستصلون في المستقبل إلى مستوى عال، عال إلى درجة تفوق خيالكم، ولن يكون لديكم مُشكل في الحصول على ثمرة الكمال (جانغ غو). يكفي أن تقوموا بالتعهد، هذه الفا التي أدعوكم إليها تشمل مستويات مُختلفة؛ وستكتشفون لاحقًا أنها ستكون دائمًا قادرة على قيادتكم وتوجيهكم في مختلف مستويات تعهدكم.

بصفتكم ممارسين، فإن مسار حياتكم سيتغيّر بعد اليوم. جسم الفا الذي يتبعني سيعيد ترتيبه لكم من جديد. كيف يُرتبه؟ كم من العمر بقي في حياة البعض؟ هم أنفسهم لا يدرون؛ بعضهم سيمرضون ربّما مرضًا خطيرًا بعد حوالي سنة أو ستّة أشهر، وسيدوم هذا ربّما سنوات عديدة؛ البعض الآخر سيصابون بجلطة دماغية أو أمراض أخرى، وسيكون من المستحيل عليهم الحراك. كيف إذن ستتمكثون من القيام بالتعهد بقیة حياتكم؟ يجب أن نُنقّيكم من كل هذا وأن نحول دون وقوع هذه الأحداث. ولكن نُنبهكم إلى أننا نفعّل ذلك فقط من أجل الممارسين الحقيقيين، ليس مسموحًا فعل ذلك بصفة اعتباطية للناس العاديين، وإلا فهذا يعود بالقول إلى أننا نرتكب أعمالًا سيئة. الولادة، الشيخوخة، المرض والموت عند الناس العاديين هي أحداث نسجتها روابط سببية، ولا يُسمح بإدخال التشويش عليها كما نشاء.

نحن نعتبر الممارسين الناس الأكثر قيمةً، لذلك نحن لا يُمكن أن نفعّل ذلك سوى للممارسين. كيف نفعّل؟ عندما تكون قوّة المعلم وفضيلته عاليتين جدًا، فهذا يعني أن "غونغ لي" المعلم عال جدًا، لذلك يستطيع أن يُزيل عنكم الكارما. عندما يكون غونغ المعلم عاليًا، يستطيع أن يُزيل عنكم منها

الكثير، عندما يكون غونغ المعلم ضعيفاً، لا يستطيع أن يُزيل منها سوى جزءٍ صغير. ولنذكر مثلاً: نحن نجمعُ مُختلف أصناف الكارما المُقدّرة في مستقبل حياتكم، ونزيل منها جزءاً، نزيل منها النصف. النصف الباقي، لا يُمكنكم تجاوزه لأنه أعلى من جبل. ما العمل؟ في المستقبل، عندما ستصلون إلى الطريق، كثير من الناس سيستفيدون من ذلك بدون شكّ، وهكذا، كثير من الأشخاص سيتحمّلون عنكم قسطاً من الكارما. طبعاً، سيكون أمراً هيئناً بالنسبة لهم. وأنتم أنفسكم تملكون أيضاً عدداً كبيراً من الكائنات الحيّة التي تكونت نتيجة ممارستكم، وبالإضافة إلى ذلك، إلى جانب روحكم الفاعلة (جو يوانشن)، وأرواحكم الثانويّة (فو يوانشن)، هناك أيضاً كثير من ذواتكم التي ستتكلّف بقسطٍ من الكارما من أجلكم. عندما تمرّون بمحنةٍ، يكون قد بقي لكم منها القليل. حتّى وإن قلنا بقي منها القليل، فهي رغم ذلك كمّيّة ضخمة، هنا أيضاً لا تستطيعون أن تتجاوزوا هذه الكارما. ما العمل؟ نفّسها حينئذٍ إلى أجزاء عديدة نضعها في مختلف المستويات من تعهّدكم. سوف نعتدّ كلّ هذا لكي نجعلكم ترفعون السنينينغ، تحوّلون الكارما وتتمنّون الغونغ لديكم.

وزيادةً على ذلك، عندما يُريد شخص ما القيام بالتعهد، لن يكون ذلك أمراً سهلاً. لقد قلتُ أنّ تلك مسألة جدّية جدّاً وتتجاوز إلى حدّ بعيد الناس العاديين، إنها أصعب من أيّ أمر من أمور الناس العاديين. لذلك، بما أنّ هذا يتجاوز العاديّ، ما نطلبه منكم أعلى بكثير ممّا يتطلّب منكم أيّ أمر من أمور الناس العاديين. نحن، الكائنات البشريّة، لدينا أرواح أصليّة، هذه الأرواح الأصليّة لا تفنى. إن كانت الرّوح الأصليّة لا تفنى، إذن فكروا: ألم ترتكب روحكم الأصليّة أعمالاً سيئةً في حياتاتها الاجتماعيّة السابّقة؟ هذا ممكن جدّاً. قتل الحياة، التّداين من أحدهم، إصابة أو إهانة أحدهم، من الممكن جدّاً أن تكونوا قد ارتكبتم مثل هذه الأشياء. إن كان الأمر كذلك، أنتم تتعهّدون في هذه الجهة، والطرف الآخر يرى ذلك بوضوح في الجهة الأخرى. أمر المداواة والحفاظ على الصّحة لا يهتمّه، هو يعلمُ جيّداً أنكم تؤجّلون التّسديد، وأنكم إن لم تُسدّدوا الدّين الآن فستسدّدونه لاحقاً، وسيكون أثقل بكثيرٍ. لذلك، عندما لا تُسدّدونه مؤقتاً، لا يهتمّ بكم.

عندما تقولون أنكم تريدون التّعهد، هو لا يُوافق: "تريد التّعهد، تريد الرّحيل، لو تنمّي طاقتك (غونغ)، فلن يُمكنني الوصول إليك ولا لمسك."، هو إذن لا يُريد ذلك. لذا هو يُعطلكم بكلّ الطّرق ليمنعكم من التّعهد، ويستعمل شتى الوسائل ليُزعجكم ويصل به الأمر حتّى إلى قتلكم. طبعاً، لن تُقطع رأسكم بينما أنتم جالسون هنا في وضعيّة اللّوتس، هذا غير مُمكن، لأنّه يجبُ الامتثال للحالة الاجتماعيّة للناس العاديين. ربّما، عند خروجكم، ستصدمكم سيّارة، أو تسقطون من سطح بناية شاهقة، أو تلحقكم مخاطر أخرى، هذه الأحداث مُمكنة الوقوع جدّاً، هذا خطير جدّاً. التّعهد الحقيقيّ ليس بالسهولة التي تتصوّرونها، لديكم الرّغبة في التّعهد، ولكن هل أنتم قادرون على النجاح؟ إن تتعهّدوا وتمارسوا، سيُحدقُ بكم في الحال خطر الموت، سيجرّ ذلك في الحال هذا المُشكل. هناك كثير، كثير جدّاً من معلّمي التّشيغونغ لا يجرؤون على تبليغ الطريقة التي تُوصِل الناس إلى المستوى الأعلى. لماذا؟ لأنهم ليسوا قادرين على فعل ذلك، ليسوا قادرين على حمايتكم.

في الماضي، كثير من الأشخاص الذين كانوا يُبلّغون الطريقة لم يكونوا يستطيعون سوى تلقين تلميذٍ واحد، يكون الأمر ممكناً عندما يتعلّق الأمر بحماية تلميذٍ واحد. أمّا مع هذه الضّخامة، أغلب الناس لا يجرؤون على فعل ذلك. ولكن نحن نقول لكم هنا أنني أستطيعُ فعل ذلك، لأنّ لي أجسام فا (فاشن) لا تُحصى، وهي تملك قدرات إلهيّة جبّارة وتملك قوّة الفاء، إنها تستطيعُ أن تُظهر قدرات إلهيّة عظيمة جدّاً وقوّة الفاء العظيمة جدّاً. وبالإضافة إلى ذلك، ما نتولّى فعله اليوم

ليس بسيطًا كما يبدو، أنا لا أفعله عَرَضًا. أستطيع أن أقول لكم أن الكثير من المُتَيْقِظِينَ الكبار يُتَابِعُونَ عن كُتْبِ هَذَا الحَدِّثِ، إنها آخر مرّةٍ نُبَلِّغُ فيها الفا الحَقَّةَ في فترة نهايةِ الفا هذه (نهاية الدارما) إنَّ العملَ الذي نقومُ به لا يتحمَّلُ أيَّ زَيْغٍ أو حِيَادٍ عن الطريقِ المُستَقِيمِ. مادُمتم تتعهّدون حقًا في الطريقِ الحقِّ، لا أحد سيجرُّو بسهولةٍ على إلحاقِ الضَّررِ بكم، وزيادة على ذلك ستكون معكم حماية جسم الفا الذي يتبعني، ولن يكون هناك أي خطر يتهدّدكم.

عندما يُسجَلُ المرءُ دينًا، يجبُ أن يُوفيه ؛ إذن، هناك أحداثٌ مُخْطِرةٌ يُمكنُ أن تقع في طريق تعهّدكم. ولكن عندما ستقعُ هذه الأحداثُ، لن تشعروا بالخوف، ولن نجعلكم تكونون في حالة خطر حقًا. يُمكنُ أن نذكُرَ لكم أمثلةً. عندما نظمتُ المحاضرات في بيكين، كانت هناك تلميذة تعبُرُ الطريقَ على درّاجة، وفي اللحظة التي كانت فيها بصدد الإستدارة، صدمتها سيّارة فاخرة. هذه التلميذة هي سيّدة يفوقُ عُمرها الخمسين عامًا. لقد صدمتها السيّارة بغتةً وبقوّةٍ، سمع الناس "بانغ"! وارتطم رأسها بسقف السيّارة. في ذلك الحين، إحدى قدميها كانت لا تزال على دواسة الدّراجة، اصطدم رأسها، ولكنها لم تحسّ بألم ؛ لم تصبّ بجروح ولا بنزيفٍ، ولا حتّى بانفخاخ. شعرتُ السائق بخوفٍ شديدٍ، وقفز من السيّارة قائلاً بسرعةٍ: "هل أنت مُصابة؟ هل نذهبُ إلى المستشفى؟" فقالت له أنّ ذلك لم يكن شيئًا. طبعًا، بما أنّ سينسينغ تلميذتنا كان عاليًا، فهي لم تُكن تُريدُ أن تسبّبَ الإزعاجَ للآخرين. وقد تصرّفتُ كما لو أنّ شيئًا لم يكن، ولكن كان هناك تجويف كبير على السيّارة.

هذا النوع من الأشياء يُمكنُ أن يحدثُ بغايةٍ واحدةٍ وهي أخذ حياتكم، ولكن ليس هناك خطر. عندما كنّا نقوم بالمحاضرات في جامعة "جيلين"، آخر مرّةٍ، كان هناك تلميذ بصدد الخروج من الباب الرئيسي للجامعة دافعًا درّاجته أمامه، وحالما وصل إلى وسط الطريق، حاصرته سيّارتان، كان يُمكنُ أن يُصدَمَ ولكنه لم يشعُرُ بالخوف أبدًا. عندما يحدث هذا النوع من الأشياء، في معظم الأحيان، لا ينتابنا الخوف، وتوقّفت السيّارتان في طرفة عين، ولم يحدث شيء.

وقد وقعت أيضًا حادثة أخرى في بيكين. في الشّتاء تظلم السّماء في وقتٍ مُبكرٍ في المساء، والناس ينامون باكراً نسبيًا. لم يكن هناك أحد في الشّارع، وكان هدوء كبير يخيم على المكان. كان هناك تلميذ يُسارِعُ بالعودة إلى المنزل على درّاجته، وأمامه لم يكن هناك سوى سيّارة "جيب" تجري بسرعةٍ، ولكنها كبحت سرعتها فجأةً. لم ينتبه هو لذلك، وواصل قيادة الدّراجة. ولكن هذه "الجيب" أخذت بغتةً تسير إلى الوراء وبسرعةٍ، كانت القوتان ستصطدمان، كان ذلك أيضًا لأخذ حياته. كان من الممكن أن يقع حادث في طرفة عين، ولكن فجأةً سحبت قوّة أخرى درّاجته إلى الوراء مسافة نصف متر، وفي نفس الوقت، توقّفت "الجيب" تمامًا مُلامسةً عجلة درّاجته، ربّما لاحظ السائق أنّ هناك شخصًا وراءه. لم يشعُرُ التلميذ بالخوف في ذلك الحين، عموماً ليس هناك خوف لحظة وقوع هذا النوع من الأشياء، ربّما يأتي الخوف فيما بعد. لقد كان أوّل ما فكّر فيه: "أه! من الذي سحبني إلى الوراء؟ يجبُ أن أشكّره." وكان على وشك أن يقول شكراً، ولكنه لمّا أدار رأسه وجد الطريق خاليًا، كلّ شيء كان ساكنًا. ففهم في الحال: "إنّ المعلم هو الذي حماني!".

وهذه واقعة أخرى في "شانغشون"، قرب منزل أحد التلاميذ، كانت هناك أشغال بناء، في أيّامنا هذه، البنايات عالية جدًا، والسقائل الموضوعية من أجل عمليّة البناء كانت مُكوّنة من أنابيب

حديدية عرضها بوصتان وطولها أربعة أمتار. كان التلميذ خارجاً من منزله، وكان هناك أنبوب حديدي بصدد السقوط بطريقة عمودية من أعلى البناية مُتَّجِهاً مُباشرةً نحو رأس التلميذ، الناس في الشارع كانوا مُرتاعين وهم يُتابعون ذلك، ولكنه قال: "من ربت على رأسي؟" كان يظن أن أحدهم ربت على رأسه. وفي اللحظة التي استدار فيها، لمح فوق رأسه فالوناً كبيراً يدور، وسقط الأنبوب الحديدي جانباً، وانغرس في الأرض قائماً. لو سقط حقاً على الرجل، فكروا، مع مثل ذلك الوزن، كان سيخترق الرجل ويشكّه كسيخ فاكهة ملبسة. لقد كان ذلك خطيراً حقاً!

هناك أحداث لا تُحصى من هذا القبيل، ولكن ليس هناك أيّ خطر. ليس بالضرورة أن جميع الناس سيلاقون هذا النوع من الأشياء، ولكن عدداً قليلاً من الأشخاص سيلاقونها. إن لاقيتموها أم لا، من الأكيد أنه لن يكون هناك أيّ خطر عليكم، أستطيع أن أوكد لكم. هناك تلاميذ لا يتبعون مقاييس السينسينغ، هم لا يقومون سوى بالحركات دون تعهد السينسينغ، نحن لا نعتبرهم ممارسين.

إن تسألوني ما يُعطيه المعلم، أنا أعطيك كلّ هذا. سوف يحميكم جسم الفا الذي يتبعني إلى أن تتمكنوا من حماية أنفسكم بأنفسكم، في ذلك الحين، ستكونون قد خرجتم من تعهد شي جيان فا، ستكونون قد بلغت الطريق (طاو). ولكن يجب أن تعتبروا أنفسكم ممارسين حقيقيين لتنجحوا في ذلك. أحدهم أمسك بكتابي بين يديه وأخذ يسير في الشارع صارخاً: "مع حماية المعلم "لي"، لا نخاف أن تصدّنا السيارات." هذا يُسمّى دوساً لعداسة الدافا، مثل هذا الشخص لن يكون محمياً، في الحقيقة، الممارسون الحقيقيون لا يتصرفون هكذا.

حقل الطاقة

عندما نمارس الطريقة، هناك حقل يتكوّن حولنا. ماهو؟ هناك من يقول أنه حقل التنشي، أو حقل مغناطيسي، أو حقل كهربائي.. في الواقع، أيّا كان الاسم الذي تُسندونه لهذا الحقل، فهو ليس صحيحاً. لأنّ هذا الحقل يحتوي على موادّ غنيّة جداً. طاقتنا (غونغ) تحتوي تقريباً على كلّ الموادّ التي تُكوّن جميع عوالم كوننا. هناك جانب كبير من الصّحة في تسميته حقل طاقة، لذلك غالباً ما نُسمّيه هكذا.

إذن، ماهي وظيفة هذا الحقل؟ مثلما تعلمون، ممارسونا في الفا الحقّة لديهم الشّعور التالي: بما أننا نتعهد ونمارس الفا الحقّة، فإنّ هذا الحقل مليء بالرحمة وهو يتوافق مع طبع الكون جين شان رن. لذلك تلاميذنا الجالسون في هذا الحقل لا تكون لديهم أفكار سيئة، وحتى أن الكثير من تلاميذنا لا يفكّرون مُجدّداً في التدخين عندما يكونون جالسين هنا، هم يشعرون براحة كبيرة، وفي جوّ ملؤه الانسجام؛ كذلك هي الطاقة التي يحملها ممارسو الفا الحقّة والتي تُمارس تأثيرها في حدود هذا الحقل. عندما ستنتهي هذه المحاضرات، مُعظّمكم سيمتلكُ الغونغ، الغونغ الحقيقي؛ لأنّ ما بلّغتم إياه هو تعهد الفا الحقّة، وأنتم أيضاً ستستجيبون لمقياس السينسينغ ذلك. وطالما ستقومون بالممارسة، وطالما بقيتم تقومون بالتعهد وفق إلزامنا في السينسينغ، ستصبح طاقتكم قويّة أكثر فأكثر.

نحن نتحدّث عن خلاص الفرد البشريّ وخلاص البشريّة، الخلاص لكلّ كائنات الكون، لذلك يستطيع الفالون أن يدورَ إلى الدّاخل من أجل خلاص الفرد، وإلى الخارج من أجل خلاص الآخرين. عندما يدور إلى الخارج، يبعث الطاقة ويفيدُ بها الآخرين، بهذه الطريقة، الناس الموجودون في المنطقة التي يُعطِيها حقل طاقتكم يُمكن أن يستفيدوا منه، ربّما يُحسّون براحةٍ كبيرةٍ جدًّا. ربّما تلعبون هذا الدّور في الشّارع، أو في مُؤسّسة عملكم، أو في بيوتكم. الناس الذين هم في إطار حقلكم، ربّما تعدّلون أجسامهم دون قصدٍ، لأنّ هذا الحقل يستطيع أن يُعدّل كلّ الحالات غير السويّة. من المفروض ألاّ يُصاب جسم المرء بمرض، المرض يُمثل حالة غير سويّة واختلالاً، وهو يستطيع أن يُسوي هذا الاختلال. الناس الذين لديهم أفكار سيّئة ويُفكّرون بأشياء خبيثة، يُمكن أيضاً، تحت التأثير القويّ جدًّا لحقلكم، أن يُغيّروا أفكارهم، وأن يتخلّصوا عن نواياهم السيّئة. ربّما يكون هناك شخص يُريد شتم شخص آخر، فيُغيّر بغتةً فكرته ويعدّل عن ذلك. ليس هناك سوى حقل طاقة تعهد الفالون الحقة قادرٌ على أن تكون لديه هذه الوظيفة، لذلك في الماضي، في الديانة البوذية، كانت هناك جملة تقول: "نور بوذا يُضيء كلّ شيءٍ، والإستقامة والإحسان يُعدّلان كلّ شيءٍ".

كيف ينشر تلاميذ الفالون دافا طريقة الممارسة

الكثير من تلاميذنا، عندما يعودون إلى بيوتهم، يعتقدون أنّ الطريقة ممتازة جدًّا، ويُريدون أن يُمرّروها للأقارب والأصدقاء. هذا جيّد، كُلكم يُمكنكم أن تُمرّروها، وأن تُمرّروها لمن تُريدون. ولكن هناك نقطة نريد توضيحها للجميع: نحن نعطيكم الكثير من الأشياء، ما يُعطى لكم، لا يستطيع المرء أن يُقدّر قيمته. لماذا نمحّم إياها؟ لِنُمكنكم من التّعهد، نحن نعطيكم ذلك فقط من أجل التّعهد. يعني أنه لما تنتشرون الطريقة في المُستقبل، لا يُمكنكم أن تسعوا وراء الشّهرة والمال مُستخدمين هذه الأشياء، ونتيجة لذلك، لا يُمكنكم أن تُنظّموا محاضرات مثلي أنا، وتتقاضوا عليها أجرًا. لأننا نحن يجب أن نطبع كُتبًا ووثائق ونتنقل لنُنشر الطريقة، علينا أن نواجه عدّة مصاريف. نحن نطلبُ أهد ثمن في البلد، ولكن ما نعطيه هو الأثمن، نحن نقودُ الناس حقًا إلى المستوى العلويّ؛ كلّ منكم قد عاين هذا الأمر بنفسه. إذا نشرتم الطريقة في المُستقبل بصفتم تلاميذاً للفالون دافا، نحن نطلبُكم بأمرين:

الأمر الأوّل هو ألاّ تتقاضوا مالاً. نحن نعطيكم أشياء كثيرة، لا لكي تكونوا ثروةً وتسعوا وراء الشّهرة، ولكن لتخليصكم، ولكي نجعلكم تتعهدون وتُمارسون. لو تتقاضون مالاً، فإنّ جسم الفالون (فاشن) الذي يتبعني سيسترجع كلّ ما تلقّيتموه، إذن لن تنتموا مُجددًا إلى الفالون دافا، وما ستنتشرونه لن يكونَ أيضًا الفالون دافا. عندما تنتشرون الطريقة، لا تسعوا وراء الشّهرة ولا وراء المال، أنتم تُؤدّون واجبًا تجاه الجميع. تلاميذنا في كلّ أنحاء البلاد يتصرفون هكذا والمشرفون في جميع المناطق مثال وقدوة لذلك. إن كُنتم تُريدون أن تتعلّموا طريقتنا، بما أنكم تُريدون أن تتعلّموها، إذن تعلّموها، نستطيع أن نتولّى مسؤوليّتكم، دون أن نطلبُ منكم فلسًا واحدًا.

الطلب الثاني هو أن لا تمزجوا أشياءكم الشّخصيّة مع الدّافا. يعني أنه، أثناء نشر الطريقة، حتى ولو كانت عينكم الثالثة مفتوحة، مهما تُكنّ قدرات الغونغ التي ظهرت عندكم، عليكم ألاّ تفسّروا

طريقتنا الفالون دافا على ضوء ما رأيتم. ما رأيتموه في مُستواكم ضئيل ومحدود، إنه لا يزال بعيدًا جدًا عن المعنى الحقيقي للفا التي نتكلّم عنها. لذلك، عندما تنتشرون الطريقة في المُستقبل، سيكون عليكم أن تنتبهوا قطعًا لهذه النقطة، هذه الوسيلة الوحيدة لنضمن أن تبقى الأشياء الأصلية لطريقتنا الفالون دافا كما هي.

بالإضافة إلى ذلك ليس مسموحًا نشر الطريقة كما أفعلُ أنا، ويمنع نشر الفا مثلي أنا في محاضرة للعموم، أنتم لستم قادرين على تعليم الفا. لأنّ ما أتحدّث عنه لديه معنى عميق جدًا، أنا أتحدّث مُقرنًا أشياء من مُستويات عليا. أنتم تتعهدون وتمارسون في مُختلف المُستويات، عندما سترتقون في المُستقبل، وعندما تسمعون هذا التسجيل مرّة أخرى، سترتقون باستمرار. مع سماعه باستمرار، سيكون لكم دائمًا فهمٌ جديد وستجدون أشياء جديدة؛ الأمر نفسه بالنسبة لقراءة الكتاب، بل أكثر. كلّ هذه العبارات التي أنطقها هنا مُرتبطة بأشياء عالية جدًا وعميقة جدًا؛ لهذا السبب أنتم لستم قادرين على تلقين هذه الفا. لا يُسمح لكم بأن تنطقوا بعباراتي الأصلية على أنها عباراتكم، وإلا فإنّ هذا يُعتبر سرقةً للفا. لا يُمكنكم سوى أن تُعيدوا جملي كما هي مُلاحظين أنّ هذا ما قاله المُعلّم وأنّ هذا مكتوبٌ في كتابه، لا يُمكنكم إلا أن تتحدّثوا هكذا. لماذا؟ لأنكم عندما تتحدّثون بهذه الكيفية، يكون ما تقولونه حاملًا لقوّة الدافا. لا يُمكنكم بثّ معارفكم على أنّها الفالون دافا، وإلا ما تبثونه لا يكون الفالون دافا، وهذا يعود بالقول أنّكم تؤذون طريقتنا الفالون دافا. عندما تتحدّثون حسب وجهات نظركم وأفكاركم، فإنّ ما تقولونه ليس الفا، هذا لا يُمكن أن يجلب الخلاص للبشر ولا أن يُحدّث أيّ أثر، لذلك لا أحد يستطيع أن يدعوا لهذه الفا.

وسيلة نشر الطريقة بالنسبة لكم هي أن تدعوا التلاميذ يستمعون إلى التسجيل، يُشاهدون شريط الفيديو في أماكن الممارسة أو في قاعات المُحاضرات، ثم يتولّى المشرفون تعليمهم التمارين. يُمكن أن تستعملوا طريقة حلقات النقاش حيث يُمكن للجميع أن يتحدّثوا ويتناقشوا ويتبادلوا الآراء، المطلوب منكم أن تتصرّفوا هكذا. في نفس الوقت، التلاميذ الذين يقومون بنشر الفالون دافا لا يجب أن نسميهم "معلّم" أو "معلّم أكبر"، الخ. هناك مُعلّم وحيد للدافا. كلّ من دخلوا في التعاليم، لا يهتم متى بدؤوا وإن كان دخولهم مُبكرًا أو مُتأخرًا، هم كلّهم تلاميذ.

عندما تنتشرون الطريقة، ربّما سيفكر البعض كالتالي: "المُعلّم يُمكنه أن يَضَع الفالون، ويُمكنه أن يُعدّل أجسام الناس، بينما نحن، لسنا قادرين على ذلك." هذا ليس مُشكلاً، لقد سبق وأن قلت لكم أنه وراء كلّ تلميذ هناك جسم الفا الذي يتبعني، وليس واحدًا فقط؛ إذن أجسام الفا التي تتبعني هي التي تتولّى ذلك. عندما تُعلّمون الطريقة لأحدٍ ما، إن كانت لديه الرابطة القدرية، سيكون بإمكانه أن يحصلَ على الفالون في الحين. إن كانت رابطة القدرية أضعف، فبعد تعديل الجسم ومع تواصل الممارسة، سيحصلُ عليه، سيساعده جسم الفا الذي يتبعني على تعديل جسمه. وأقول لكم زيادة على ذلك: عندما تقرؤون كتابي، عندما تشاهدون أشرطتي أو تسمعون تسجيلاتي لكي تتعلّموا الفا والطريقة، لو تعتبرون أنفسكم حقًا ممارسين، ستحصلون أيضًا على الأشياء التي يجب أن تحصلوا عليها.

نحن لا نسمح لتلاميذنا بمُعالجة أمراض الآخرين، يُمنع منعا مُطلقًا على تلاميذ الفالون دافا أن يُعالجوا المرضى. نحن نُعلّمكم أن ترتقوا بواسطة التعهد، نحن لا نسمح لكم بأن تكون لديكم أيّ روح تعلق، ولا بأن تهلكوا أجسامكم. حقل أماكن ممارستنا هو الأفضل بالمقارنة مع حقول

ممارسة أيّ طريقة أخرى مهما تكُن، ما عليكم فعله هو أن تذهبوا لتقوموا بالتمارين في حقل ممارستنا، هذا أفضل من أن تذهبوا للتداوي. هناك، تجلس أجسام الفا التي تتبعني على شكل حلقة فوق حقل الممارسة، يوجد أيضًا درع واق وفوقه فالون كبير، وفوق الدرع الواق هناك جسم فا كبير يحرس حقل الممارسة. هذا الحقل ليس عاديًا، وليس حقل تمارين تشيغونغ عاديًا، إنه حقل تعهد. الكثير منا ممن لديهم قدرات غونغ رأوا هذا الحقل، حقل طريقتنا الفالون دافا، مُحاطًا بأشعة نورانية حمراء وأضواء حمراء في كل مكان.

أجسام الفا التي تتبعني تستطيع أيضًا أن تضع الفالون مباشرة، ولكننا لا نشجع روح التعلق. عندما ستعلمون التمارين لأحد التلاميذ، فسيقول ربّما: "أه، لدي الفالون!" ستظنون أنكم أنتم الذين وضعتموه له، ولكن في الواقع الأمر ليس هكذا. أقول لكم هذا لكي لا تنموا هذا التعلق، إن أجسام الفا التي تتبعني هي التي تفعل كل شيء. هكذا إذن كيف يتعين على تلاميذنا في الفالون دافا أن ينشروا الطريقة.

من يُحرّف تمارين الفالون دافا يُعرقّل سير الدافا، ويُعرقّل مدرسة التعهد هذه. البعض صاغوا تعليمات التمارين في شكل أبيات، هذا يُمنع منعًا مُطلقًا. طرُق التعهد الحقيقية قادمة كلّها من عصر ما قبل التاريخ، إنّها تعود إلى زمن سحيق، وقد تعهدت وكوّنت الكثير من كبار المُتقّظين. لا أحد تجرأ على لمسها ولو قليلاً، إنّهُ فقط في فترة نهاية الفا هذه حيثُ تتجلّى مثل هذه الظاهرة. في التاريخ، لم يسبق لها مثيل أبدًا، يجب أن تنتبهوا انتباهًا شديدًا لهذه النقطة.

المحاضرة الرابعة

الربح والخسارة

في أوساط التعهد، نتحدّث أحيانًا كثيرةً عن العلاقة بين الربح والخسارة، الناس العاديّون يتحدّثون عن ذلك أيضًا. نحن الممارسون، كيف نتعامل مع مسألة الربح والخسارة؟ تصرفنا يتميّز عن تصرف الناس العاديّين، هؤلاء لا يفكّرون إلا في إرضاء مصالحهم الشّخصيّة، بحيث يعيشون حياة يسر وراحة. نحن الممارسون، نتصرّف تصرّفًا مُغيّرًا، وعلى وجه التّحديد، عكس ذلك، نحن لا نطلب ما يطلبه الناس العاديّون؛ لكن ما نحصلُ عليه نحن هو ما لا يستطيع الناس العاديّون الحصول عليه حتى وإن رغبوا في ذلك، إلا إذا تعهّدوا.

الخسارة التي نتحدّث عنها عمومًا، ليست الخسارة بالمعنى الضيق للعبارة، عندما نتحدّث عن الخسارة، يظنّ البعض أنّ الأمر يتمثّل في إعطاء المال، أو إعطاء مساعدة لمن هم في حاجة إلى ذلك، أو إعطاء صدقات للمتسولين في الشّارع. هذا أيضًا يمثّل شكلا من أشكال التجرّد، من أشكال الخسارة، ولكنّ هذا يوضح فقط أننا لا نغير أهميّة لمسألة المال والمكاسب الماديّة. أكيد، التجرّد من المال هو شكل من أشكال التجرّد بل وعلى قدر كبير من الأهميّة. إلا أنّ الخسارة التي نتحدّث عنها لا تقف عند هذا الإطار الضيق. أثناء مسار التعهد، نحن البشر لدينا حقًا كثير من التعلّقات التي يجب التخلّي عنها بصفتنا ممارسين: حب الظهور، الحسد، المنافسة، الغبطة، مُختلف أنواع التعلّقات يجب استئصالها. الخسارة التي نتحدّث عنها هي بالمفهوم الواسع للمعنى، طوال التعهد، يجب الإقلاع عن كلّ روح تعلق وكلّ أنواع الرغبات التي لدى الناس العاديّين.

ربّما يتساءل البعض: "نحن نتعهّد بين الناس العاديّين، لو نخسر كلّ شيءٍ، ألن نصبح مثل الرهبان والراهبات؟ يبدو لنا من المستحيل أن نخسر كلّ شيءٍ." في مدرستنا، أولئك الذين يقومون بالتعهد وسط الناس العاديّين يجب أن يتعهّدوا في مجتمع الناس العاديّين وأن يبقوا أكثر قدر مُمكن مثل الناس العاديّين؛ نحن لا ندفعكم إلى فقدان مصالحكم الماديّة. مهما كانت وضعيتكم، إن تكونوا موظفين ذوي مناصب سامية، أو تكونوا ذوي ثروة طائلة، المهمّ هو، ما إذا كنتم تستطيعون ترك روح التعلق هذه أم لا.

مدرستنا تستهدف مباشرةً قلب الإنسان، المسألة الرئيسيّة هي أن تكونوا قادرين أم لا على أخذ هذه الأمور ببساطة وعلى عدم الاهتمام بالمصالح الشّخصيّة وبالصّراعات بين الناس. إنّ التعهد في المعبد أو في الجبال النائية أو في الأدغال العميقة يعزلكم كليًا عن مجتمع الناس العاديّين، وبالتالي تُجبرون على فقدان روح التعلق التي لدى إنسان عاديّ؛ كما يمنعكم من امتلاك الامتيازات الماديّة، وهكذا يدفعكم دفعًا إلى الخسارة. ولكنّ الممارسين وسط الناس العاديّين لا يسلكون هذا المسلك، نحن نطلب منهم الأخذ بهذه الأسباب باعتدال داخل المحيط البشريّ العاديّ. طبعًا هذا صعبٌ جدًّا، وهو أيضًا النقطة الرئيسيّة في مدرستنا. إنّ الخسارة التي نتحدّث عنها، هي إذن بالمفهوم الواسع للكلمة. ولنتحدّث عن القيام بعمل خيريّ أو التبرّع بالمال، انظروا للمتسولين في الشّارع اليوم، بعضهم محترفون، بل إنّ لهم مالا يفوق ما تكسبون. يجب التركيز على النقط

الأساسية لا على الأشياء الجانبية. بما أن الأمر يتعلق بالتعهد، يجب أن نتعهد بنزاهة مُركّزين على المسائل الهامة. عندما نتكبّد خسارة ما، فما نخسره في الحقيقة هو تحديداً كل ما هو سيء.

غالبًا ما يعتقد الإنسان أن كل ما يسعى وراءه هو جيد، في الواقع عندما ننظر إلى ذلك من المستويات العلوية، ما من هدف لكل ذلك سوى إرضاء المصالح الخاصة والتأفة لعامة الناس. يُقال في الديانة البوذية: "مهما يكن حجم ثروتك ومهما يكن علو مركزك الاجتماعي، كل هذا لن يدوم سوى بعض عشرات من السنين، أنت لم تجلب معك ذلك عند ولادتك ولن تحمله معك عند موتك." لماذا الغونغ ثمين إلى هذه الدرجة؟ لأنه ينمو مباشرة على جسم روحك الأصلية، أنت تستطيع أن تجلبه معك عند ولادتك وتصحبه معك عند الموت؛ ثم إنه يُحدّد مباشرة مرتبة الثمرة عندك، لذلك فإن التعهد ليس بالأمر الهين. هذا يعني، أن ما تخسرونه هي الأشياء السيئة، و فقط بهذه الطريقة نجعلكم تعودون إلى الأصل وترجعون إلى الحقيقة. إذن على ماذا ستحصلون؟ ستحصلون على رفع المستوى، ثم أخيرًا على نيل "جانغ غوو" (ثمرة الكمال)، التوفيق في التعهد والسعادة التامة، إن ما نسعى إليه هو إزالة المشكل الأساسي. طبعًا، إن كنا نريد أن نفقد كل أنواع الرغبات البشرية العادية وبلوغ المقياس المطلوب من الممارس الحقيقي، فليس من السهل بلوغ ذلك دفعة واحدة، يجب التدرج في ذلك شيئًا فشيئًا. أقول أنه يمكن القيام بذلك شيئًا فشيئًا، بعد أن سمعتم ربّما تفكّرون: "إنّ المعلم هو الذي قال أنه بإمكاننا القيام بذلك شيئًا فشيئًا، إذن سأسيرُ على مهل." هذا لا يجوز بتاتًا! يجب أن تكونوا صارمين مع أنفسكم كل الصرامة، ولكننا نسمح لكم بالارتقاء تدريجيًا. إن وصلتكم إلى ذلك دفعة واحدة اليوم فستكونون بوذا اليوم، وهذا غير واقعي، تستطيعون التوصل إلى ذلك تدريجيًا.

ما نخسره بالأساس هي أشياء سيئة، ماهي؟ إنها الكارما، إنها تسيرُ جنبًا إلى جنب مع مختلف أنواع التعلّقات البشرية. مثلاً، الناس العاديون لديهم مُختلف أنواع الأفكار السيئة. عندما يرتكبون مُختلف أنواع الأفعال السيئة لإرضاء مصالحهم الشخصية، فهم يحصلون على هذه المادة السوداء، الكارما. إنها مُرتبطة مباشرة بتعلّقات الإنسان: لنزع الأشياء السيئة، يجب أولاً تغيير القلب.

تحويل الكارما

يوجد عملية تحوّل بين المادة البيضاء والمادة السوداء. بعد نشوء نزاع بين الناس، يحدث مسار تحوّل. عندما يقوم المرء بفعل طيب، يتحصّل على المادة البيضاء- الدو، ويتحصّل على المادة السوداء- الكارما "بي" عندما يقوم بفعل سيء. هناك أيضًا المسار الوراثي، يتساءل البعض عمّا إذا كانت ناتجة عن سيئات ارتكبتها أثناء السنوات الفارطة من حياته. ليس تمامًا، لأنّ كارما شخص ما، لم تتراكم مدة حياة واحدة. يُقال في أوساط التعهد أنّ اليوانشن (الروح الأصلية) لا يموت. إن كان لا يموت فمن الممكن أنّه قد قام بأنشطة اجتماعية في حياتنا سابقة، قد تداين من هذا، أو أهان ذلك أو اقترف غير ذلك من الأفعال السيئة، ربما قتل كائنات حيّة الخ؛ إذن فقد خلق هذه الكارما. هذه الأشياء يُمكن أن تتراكم في العوالم الأخرى وهو يحملها معه دائمًا، نفس الشيء بالنسبة للمادة البيضاء، وليس ذلك فقط مصدرها الوحيد. هناك أيضًا حالة أخرى، وهو أنّ هذه المواد يُمكن أن تكون قد جمعتها العشيرة الأسرية والأجداد. في الماضي كان القدماء يقولون: "ينبغي جمعُ الدو،

اجمعوا الدّو، الأجداد جمعوا الدّو. " هذا الشّخص بصدد فقدان الدّو أو باستنفاذ الدّو". هذه العبارات صحيحة فعلاً. في يومنا هذا، الناس العاديّون يتصامون عنها، عندما تتحدّث إلى هؤلاء الشّباب عن الافتقار إلى الدّو والتقلّيص من الدّو، فإنهم لا يأخذون ذلك مأخذ الجدّ مُطلقاً. في واقع الأمر، إنّ معناها عميق جدّاً حقّاً ؛ إنها ليست فقط مفهوماً أو مقياساً للحالة الفكرية والروحية لأبناء هذا العصر الحديث، بل لها أيضاً وجود ماديّ حقيقيّ، جسمنا البشري يملك في نفس الوقت هاتين المادّتين المُختلفتين.

هناك أناس يتساءلون: "مع كثير من المادّة السّوداء، أصحيح أننا لا نستطيع التّعهدّ نحو المستويات العالية؟" تقريباً هكذا ؛ يُمكن القول أنه إذا كان الإنسان يملك الكثير من المادّة السّوداء، فإنّ ذلك يُؤثر على درجة يقظته. ذلك لأنها تُكوّن حقلاً حول جسدكم، وهذا الحقل تحديداً، هو الذي يسجّنكم عازلاً إياكم عن الطبع الخاصّ بالكون جين شان رن، وبالتالي ؛ هذا النوع من الناس ربّما تكون لديه درجة وعي ضعيفة. فعندما يتحدّث أحدهم عن التّعهد أو عن التّشيغونغ، يعتقد أنّ كلّ ذلك خرافات بدون استثناء، ولا يصدّق، ويرى أنّ الأمر مثير للسّخرية. هذه أكثر الحالات وروداً، ولكنّ هذا ليس مُطلقاً. فإذا أراد التّعهدّ والممارسة، هل سيكون هذا صعباً جدّاً بالنسبة له؟ هل سيكون عاجزاً عن أن يُنمي طاقته (الغونغ) نحو مستوى عالٍ؟ ليس بالضرورة، نحن نقول أنّ الدافا لا حُدودَ لها، أمر التّعهدّ لا يتوقّف سوى على عزيمتكم. إنّ المعلّم يضعكم على عتبة الباب، والتّعهد يتوقّف على الفرد، كلّ الأمر يتوقّف على تعهّدكم الخاص. القدرة على التّعهدّ أم لا، هذا يتوقّف كلياً على مدى قدرتكم على التّحمّل، قدرتكم على التّضحية وقدرتكم على اجتياز المحن. إن كنتم قادرين على اتّخاذ قرار راسخ، ولا تُوفّقكم أيّ صعوبة، أقول بأنه لن يكون هناك أيّ إشكال.

في أغلب الأحيان، على الإنسان الذي لديه كمّية كبيرة من المادّة السّوداء أن يدفع أكثر من ذلك الذي لديه كمّية كبيرة من المادّة البيضاء. بما أنّ المادّة البيضاء تتوافق مباشرةً مع طبع الكون جين شان رن، طالما أنّ السينسينغ في ارتفاع مستمرّ وأن ذلك الإنسان قادرٌ على شحذ نفسه وسط المصاعب، فإنّ الغونغ لديه يُمكن أن ينمو، إنّ الأمر بهذه البساطة. إنسان لديه كثير من الدّو يتمتع بدرجة وعي عالية، يكون أيضاً قادراً على تحمّل المحن، على إجهاد عظامه وعضلاته، وتحملّ العذاب النفسي ؛ حتّى ولو كان عذابه الجسديّ يفوق عذابه المعنويّ، يظلّ بإمكانه أيضاً أن يُنمي الغونغ. لا يتمّ الأمر بهذه الصفة بالنسبة لإنسان لديه كثير من المادّة السّوداء، يجبُ عليه أولاً أن يمرّ بالمرحلة التّالية: يجبُ أولاً أن يُحوّل المادّة السّوداء إلى مادّة بيضاء، هذا المسار مؤلم للغاية. إذن، من تكون درجة وعيه ضعيفة، عموماً يجبُ عليه أن يتحمّل قسطاً أكثر من المحن، ولكن إن كانت لديه كارما ضخمة فستؤثر على درجة وعيه وسيكون أمر التّعهدّ عليه صعباً جدّاً.

لنذكرُ مثلاً محسوساً، لنرَ كيف يتعهّد البعض ويُمارسون. التأمّل في وضعيّة الجلوس يتطلّب الجلوس في وضعيّة اللّوتس لمدّة طويلة، ولكنّ وضعيّة اللّوتس هذه تجعلُ السّاقين مؤلمتين ومُتعبتين، مع مرور الوقت تنتاب القلب آلام خطيرة، ويعقبُ ذلك خوف مُتصاعد. يُجهد المرءُ عظامه وعضلاته ويُعذّب قلبه وإرادته، يُحسّ المرءُ بعدم الارتياح بدنياً ونفسياً. البعض يخاف من الألم الناتج عن الجلوس متربّعاً، فيفصّلُ ساقيه ويرفض المزيد من التّحمّل. آخرون لا يستطيعون التّحمّل أكثر عندما تطول مدّة الجلوس في وضعيّة التّربع. فعندما يفصلون ساقَيْهم، يكون عناء ممارستهم قد ذهبَ سدىً. حالما يتملّك الألمُ السّاقين، يُسارع المرءُ بتحريكهما ليواصلَ فيما بعد، نحن نرى أنّ هذا ليس له جدوى، لأنّه أثناء حالة العذاب تلك، نحن نرى المادّة السّوداء بصدد

مهاجمة ساقيه. المادّة السّوداء هي الكارما، العذاب يُمكن أن يُزيل الكارما ويُحوّلها إلى دو. إنّ الكارما تبدأ في الزّوال منذ بداية الألم ؛ كلّما رزحت الكارما عليه، كلّما زادت أوجاع ساقيه حدّة، لذلك فإنّ الألم لا ينتاب ساقيه بدون سبب. غالبًا ما تكون آلام الممارس المتأمل في وضعيّة الجلوس على شكل نوبات، إثر نوبةٍ من الألم الشديد في الأرجل شديدة وقاسية، يشعر براحةٍ شيئاً فشيئاً، ثمّ بعد قليل يُعاوده الألم ؛ غالبًا ما يكون الأمر بهذا الشكل.

بما أنّ الكارما تزول الكتلة تلو الأخرى، فمع حذف كل كتلة، ترتاح السّاقان بعض الشيء، ثمّ بعد قليل تُطبّق عليهما كتلة أخرى ويتجدّد الألم. بعد إزالة هذه المادّة السّوداء، والتي هي لا تتبدّد ولا تفتنى، بعد إزالتها، مباشرة، تتحوّل إلى مادّة بيضاء، هذه المادّة البيضاء هي الدّو. لماذا هذا التحوّل؟ لأنّ الشّخص قد قاسى صعوباتٍ، لقد سدّد ومرّ بالأم. لقد قلنا أنّ الدّو يتمّ نيلها عن طريق تحمّل الآلام، ومقاساة الصّعوبات والأفعال الطّيبة ؛ لذلك تحدّث هذه الظاهرة أثناء التأمّل في وضعيّة الجلوس. هناك أشخاص، عندما يشعرون بقليل من الألم في السّاقين، يقفون ويُحرّكون أطرافهم، ثمّ يعيدون التّربّع من جديد، هذا لا يُعطي أيّ مفعولٍ. البعض يُحسّون بتعبٍ عندما تكون أذرعهم مرفوعة أثناء تمارين وضعيّة الوقوف، وعندما يصيرون غير قادرين على التحمّل يُنزلون أذرعهم، وهذا أيضًا لا يُعطي مفعولاً. وما قيمة هذا الألم الصّغير؟ أنا أقول أنّه إن كان بالإمكان بلوغ الكمال في التعهد برفع الذراعين فحسب، كم سيكون الأمر سهلاً. هذا إن ما يحدث أثناء التأمّل في وضعيّة الجلوس.

مدرستنا لا تتبّع بالأساس هذا الطريق، ولكنّ قسمًا منه يتّخذ هذا الشّكل فعلاً. في مُعظم الأحيان، نعتد في تحويل الكارما على مُشاحنات السينسينغ بين الناس ؛ في غالب الأحيان يتمّ التحوّل عندما تظهر هذه المُشاحنات. إنّ الألم الذي يُحسّ به المرء في الخلافات والمُشاحنات بين الناس يتجاوز بكثير الألم الجسديّ. أنا أقول أنّ الألم الحسيّ هو الأسهل، يشدّ المرء على أسنانه، ويمرّ. ولكنّ الأصعب من ذلك هو ضبط النفس والقلب عند التعرّض للاحتيال والمخادعة.

لنذكرُ المثال التالي: أحدهم يذهب إلى العمل ويسمعُ شخصين يتحدّثان عنه بالسّوء مُستعملين عباراتٍ جارحة، فيستشيطُ غيظًا. ولكن سبق أن قلنا أننا نحن الممارسين، علينا أن لا نردّ الفعل بمثله عند الاعتداء علينا أو عند إهانتنا، وعلى المرء أن يفرض الانضباط على نفسه حسب مقاييس عالية. فيتذكّر و يقول في نفسه: "لقد قال المعلّم أننا نحن ممارسي الغونغ، يجب أن نتصرّف بطريقة مُغايرة للآخرين وأن يكونَ تصرّفنا أسمى." فلا يدخل في مُشاحنة مع هذين الشّخصين. ولكن في أغلب الأحيان، عندما ينشب خلاف، إن لم يضرب في صميم الفؤاد عند المرء، فهو لا يُعتبر امتحانًا ولن يفضي إلى شيء، ولا يُمكن الحصول من خلاله على التّرقّي. إذن في قرارة نفسه لا يستطيع أن يطرح الأمر جانبًا، قلبه مُغتاظ وهو مُشوّش، هو يُريد رغم كلّ شيء أن يلتفت ليرى وجهي هذين الشّخصين اللذين يغتابانه. وبنظرةٍ واحدةٍ يلمحهما وهما يتحدّثان عنه بانفعال وعلى وجهيهما سحنة كريمة، وفجأة يعود غير قادر على تمالك نفسه، ويزداد غضبه وربما يشتبك معهما في الحين. عندما ينشب الصّراع بين الناس، يصعب على المرء التّحكّم في قلبه. أنا أقول أنه لو كان بالإمكان أن يتمّ كلّ شيء أثناء عمليّة التأمّل في وضعيّة الجلوس، فسيكون ذلك سهلًا ؛ ولكنّ الأمور لا تسير على ذلك النّسق دائمًا.

وهكذا في المستقبل، ستلاقون مختلف أنواع الامتحانات في ممارستكم. دون هذه الامتحانات، كيف ستتعهدون؟ لو كان كل الناس على علاقة طيبة، دون مشاحنات أو خصومات، دون أي إزعاج مصدره النفس البشريّة، ستظلّون جالسين هناك وتروّون السينسينغ قد ارتفع؟ هذا غير ممكن. لا يمكن للإنسان أن يسمو إلا بعد التعرّض للمحن في خضمّ الواقع. البعض يقولون: "لماذا نلاقي دائماً مشاكل في الممارسة؟ وهي مثل تلك التي لدى الناس العاديين." أنتم تتعهدون وتمارسون وسط الناس العاديين، لا نستطيع أن نرفعكم بغتةً أرجلكم إلى فوق ورؤوسكم إلى تحت ونجعلكم تطيرون في الهواء، ولا أن نرفعكم إلى السماء لتتعبوا هناك، هذا لن يحدث لكم. كل شيء يقع في محيط الناس العاديين، اليوم هذا يظلمكم، والآخر يُغضبكم، وآخر يُعاملكم مُعاملة سيئة أو يُوجّه إليكم بطريقة غير متوقّعة كلاماً جارحاً؛ هنا حيث نرى كيف ستردّون الفعل.

لماذا تلاقون هذه المتاعب؟ كل هذا يعود للكارما التي سجّلتوها، لقد أرسلنا عنكم منها قسطاً ضخماً. لم يبقَ منها سوى قليل فقط، مُوزّع على مختلف المستويات، لتتمكّنوا من رفع السينسينغ؛ هذه الصّعوبات مُهيّئة لشحذ عزمكم وجعلكم تفرقون التعلّقات بمختلف أشكالها. إنها كلّها صعوباتكم أنتم، إلا أننا نستعملها لرفع السينسينغ عندهم، كلّ هذه الأشياء قد رُتبت لكم لتتمكّنوا من تجاوزها. طالما ستترفون السينسينغ، ستستطيعون تجاوزها، إلا إذا كنتم ترفضون تجاوزها، ولكنكم تستطيعون تجاوزها إن كنتم تريدون. وتبعاً لذلك، من الآن فصاعداً، عند الخلافات، لا تعتبروها أشياء من قبيل الصدفة. بما أنه عندما يشبّ خلاف، فهو يظهر بغتةً، ولكن وجوده ليس وليد الصدفة، إنه مُهيّء لرفع السين السينغ. طالما تعتبرون أنفسكم ممارسين، ستحسنون التصرف.

طبعاً، لن يتمّ إعلامكم مُسبقاً بحدوث المشاكل والصّراعات، إذ لو أعلمناكم بذلك، فكيف ستتعهدون؟ لن تعطي مفعولها. إن ظهورها المُفاجئ هو الذي، في أغلب الأحيان، يمتحن سينسينغ الإنسان، وفي هذه الحالة فقط يتمكّن الإنسان من رفع السينسينغ لديه، وفي هذه الحالة فقط يُمكننا معاينة قدرة الممارس على الحفاظ على السينسينغ. لذلك عندما يقع خلاف، فالأمر ليس صدفةً. طيلة مسار التعهد، أثناء تحويل الكارما، سنلاقي هذا المشكل الذي هو أصعب بكثير من آلام العظام والعضلات، على عكس ما نظنّ. أفنتستطيعون إنماء طاقتكم (الغونغ) فقط بممارستكم وقتاً أطول للتّمارين، في وضعيّة الذراعين مرفوعين، أو تعب البقاء مُتسمّرين على أقدامكم؟ هل أن ساعات إضافية من الممارسة من شأنها أن تكمّي طاقتكم (الغونغ)؟ هذا لا يلعب سوى دور تحويل للـ "اللبنّي" (الجسد في مختلف العوالم)، والذي ما يزال يحتاج إلى المزيد من الطاقة لتدعيمه، وليس دوره رفع المستوى. تعذيب النفس والإرادة، هذا هو حقيقة العامل الرئيسي لرفع المستوى. لو كان بإمكان المرء أن يرفع مُستواه فقط بواسطة تعب العظام والعضلات، أقول أن الفلاحين الصّينيين لهم القسط الأوفر من الجهد والشقاء، أليس من الأجدر أن يكونوا كبار مُعلّمي تشيغونغ إذن؟ مهما يكن عناء تعب عظامكم وعضلاتكم، فهو دائماً أقلّ منهم، إنهم يعملون كلّ يوم في الحقول تحت شمس مُحرقة، عملهم مُضن وشاقّ، ليس الأمر سهلاً. لذلك نقول، إن كنا نريد سُمواً حقيقيّاً، يجب أن نرقى بهذا القلب، فقط بهذه الطريقة يُمكن أن نرتفع حقاً.

أثناء مسار تحوّل الكارما، بغاية التحكّم جيّداً في الذات، ولكي لا نُقدم على ما لا تُحمد عقباه من أعمال سيئة على غرار الناس العاديين، يجب علينا التعوّد على كسب نفس هادئة مطمئنة وقلب رحيم. في حال تعرّضكم لجملة من المشاكل بغتةً، ستتمكّنون من تسويتها بالطريقة الصحيحة. عموماً، إن كانت قلوبكم مُفعمة دائماً بالطيبة والرّحمة، فحال الظهور المُفاجئ للمُشكل، سوف يكون

هناك مجال كافٍ للتخفيف من حدّته والتروّي. أمّا إن كانت نفوسكم مُتأهبة دائماً للخصام والصراع مع الآخرين، فستدخلون معهم بلا ريب في شجار عند كلّ مشكل يعترضكم. إذن عندما تتعرّضون لخلافات، أقول إنّ ذلك من أجل تحويل مادّتكم السّوداء إلى مادّة بيضاء، تحويلها إلى دو. لقد تطوّرت إنسانيتنا اليوم إلى حدّ أنّ كلّ إنسان تقريباً يأتي إلى هذا العالم حاملاً معه كارما قد تضخّمت شيئاً فشيئاً مثل كرة ثلج على امتداد حياته السّابقة، كلّ شخص لديه كمّية هائلة من الكارما على جسمه. لهذا السّبب، فيما يخصّ مسألة تحويل الكارما، غالباً ما تظهرُ الحالة التالية: في نفس الوقت الذي ستشهدون فيه نموّ طاقتكم وارتفاع السينسينغ لديكم، سيُقعُ إزالة الكارما أيضاً ويتم تحويلها. حينما ينشب خلاف، قد يظهر في صورة امتحانات سينسينغ بين الناس، فإن كنتم تستطيعون احتمالها، الكارما سوف تزول وطبيعتكم الأخلاقية والنفسية سوف ترتفع وطاقتم سوف تنمو، وسينصهر الكّل معاً. الإنسان في الماضي كان يملك الكثير من الفضيلة، طبيعته الأخلاقية والنفسية كانت في الأصل مُرتفعة، كان يستطيع أن يُنمي طاقته فقط بتحمّل قليل من المحن. الأمر يختلف بالنسبة للناس الحاليين، إنهم حالما يتعرّضون للعذاب، لأيريديون أن يُواصلوا التّعهد؛ وعلى كلّ حال درجة وعيهم في ضَعفٍ مُتزايدٍ، لذلك فإنّ التّعهد عندهم يبدو أصعب.

أثناء التّعهد، وفي خضمّ الخلافات التي تُواجهونها أو عندما يُعاملكم الآخرون مُعاملة سيئة، يوجد نوعان من الحالات: الحالة الأولى هو أنكم، ربّما، قد أسأتم مُعاملة الآخرين في حياتكم السّابقة، أنتم الآن مُضطربون نفسياً: "لماذا يُعاملني بهذا الشكل؟" إذن، لماذا عاملته أنت بنفس الشكل في ما سبق؟ ستقول أنّك في ذلك الحين لم تكن تدرك وأنك لا تكثرث في هذه الحياة بما حدث في الحياة السّابقة، ولكنّ هذا غير جائز. الحالة الأخرى هي أنه في صلب الخلافات تدخل مسألة تحويل الكارما، لذلك يجبُ أن نسلك مسلكاً سامياً في التدابير التي نتخذها، ولا نحذو حذو عامّة الناس. في عملكم، وفي أيّ مُحيط مهنيّ، يجب الحفاظ على نفس السّلوك، ونفس الشّيء إن كنتم تقومون بعمل حرّ، من المفروض أنّ لكم علاقات مع النّاس؛ من المُحال أن تكون علاقاتكم مُنقطعة بالمُجتمع، هناك على الأقلّ علاقات جوار.

في العلاقات الاجتماعيّة، نحن عرضة لشتّى أنواع الصّراعات. بالنسبة لهذا الجُزء من التّعهد وسط الناس العاديين، لا يهتمّ كمّية المال التي تملكونها أو علوّ مركزكم الاجتماعيّ، إن كنتم تمارسون عملاً حرّاً، أو كنتم تُديرُونَ شركة، أيّاً كان العمل الذي تقومون به، كلّ هذا لا يهتمّ. يجب على المرء أن يكون عادلاً في مُعاملته، ويحافظ على استقامة قلبه. كلّ مهنة من مِهَن المُجتمع البشريّ لها دواعي وجودها، إنّ المشكل يكمن في فقدان استقامة القلب، لا في الفرق بين المِهَن. في الماضي، كانت هناك المقولة التالية: "من بين عشرة تجّار، تسعة هم ماكرون"، هذا مثل شعبيّ يتداوله العامّة، أنا أقول المسألة هنا تتعلّق بقلب الإنسان. لو نحافظ على استقامة القلب ونقوم بمُبادلة عادلة، فعندما تبذلون مجهوداً أكبر، تربحون مالاً أكثر؛ لقد كسبتم ذلك بفضل العناء الذي تحمّلتموه وسط الناس العاديين، ما من ربحٍ دون خسارة، إنّ ذلك هو جزاء العمل. في كلّ طبقة اجتماعيّة، يُمكن للمرء أن يكون إنساناً طيباً، في مُختلف الطبقات الاجتماعيّة، توجد مُختلف الصّراعات. الطبقات العُليا لها صراعاتها الخاصّة بها، يُمكن في كلّ الحالات مُعالجتها مُعالجة قويمّة، مهما تكن الطبقة، يستطيع الإنسان أن يتنزّه عن شتّى أنواع الرّغبات والتعلّقات بغاية أن يكون إنساناً طيباً. من المُمكن تماماً أن يتصرّف المرء كإنسان طيبٍ في مُختلف الطبقات الاجتماعيّة، وأن يتعهّد ويُمارس في مُحيطه الخاصّ.

حاليًا في بلدنا، في المؤسسات الحكومية أو في الأنواع الأخرى من المؤسسات، الصراعات بين الناس أصبحت فريدة جدًا من نوعها. لم توجد هذه الظاهرة من قبل في بلدان أخرى ولا في التاريخ، لذلك فإن هذه الصراعات حول المصالح حادة جدًا، يستميت الناس في حبك المؤامرات والحيل لبعضهم البعض، يتشاجرون ويتخاصمون من أجل أغراض تافهة، الأفكار التي تنبعث من الناس والوسائل التي يستعملونها شريرة جدًا، حتى أنه من الصعب أن يكون الإنسان طيبًا. مثلاً، في أحد الأيام، يلاحظ أحد الأشخاص عند قدومه للعمل أن الجو غريب. ثم يُقال له فيما بعد: "إن فلاناً قد أثار حولك كثيراً من اللغط وقد اشتكاك إلى المدير، ولوث سمعتك تماماً." الآخرون يرشقونك بنظرات غريبة. كيف لإنسان عادي أن يتحمل ذلك؟ كيف يستطيع أن يبتلع تلك الإهانة؟ "هذا يؤذيني، سأعامله بالمثل، إن كان لديه سند فأنا كذلك لدي سند." ويشتبك الإثنان في خصومة. عندما تتصرف هكذا في المجتمع، يقولون عنك أنك قوي. ولكن كممارس، فإن حالتك مُزرية. إن صارت وخصمت مثل إنسان عادي، فأنت إذن إنسان عادي، أما إذا جاوزت خصمك في الحماس والاندفاع، فأنت لا تساوي حتى إنساناً عادياً.

كيف نعالج هذه المسألة؟ عندما تواجهنا هذه النزاعات، يتعين علينا أولاً المحافظة على هدوءنا وألاً نتوخي نفس سلوك الطرف المقابل. طبعاً يمكنك أن تشرح الأمر بطيبة وأن تحاول توضيح المسألة، لا ضرر في ذلك، ولكن لن يستقيم الأمر إذا ألححت كثيراً. عندما تنتشب هذه الخصومات علينا أن نتحاشى المجادلات والنزاعات التي يخوضها الآخرون. لو أبدى الآخر ضراوة وقابلته بالمثل، ألسنت إنساناً عادياً؟ لا فقط ينبغي عليك عدم التخاصم والتصارع مثله، ولكن ينبغي عليك أيضاً ألا تحمل له كرهاً في قلبك، ولا تحقد عليه. عندما تكرهه، ألسنت في حالة غضب؟ لم تطبق إذن مبدأ "رن". نحن نتحدث عن جين شان رن: في هذه الحالة رحمتك ستكون مفقودة. عليك ألا تغضب منه ولا تنسج على منواله في تصرفاتك، بالرغم من أنه لوث سمعتك إلى درجة أنك لم تعد تجرؤ على رفع رأسك وسط الناس. لا فقط لا تغضب منه، ولكن عليك أن تشكره من أعماق قلبك، تشكره حقاً. إنسان عادي يمكن أن يفكر كالتالي: "ألسنا إذن مثل "أه كو"؟ يجب أن أقول لكم أن الأمر غير ذلك.

فكر، أنت ممارس، ألا يجب أن نطالبك وفق مقياس مرتفع؟ لم يعد ممكناً أن نطالبك وفق مقياس الناس العاديين. أنت ممارس، ألسنا نتال أشياء المستويات العلوية؟ إذن، يجب مطابقتك وفق قانون المستوى العلوي. إن تصرفت مثله، ألسنت إذن مثله؟ إذن لماذا عليك أن تشكره؟ فكر، على ماذا ستحصل؟ في هذا الكون، يوجد القانون التالي: "من لا يخسر لا يكسب"، يجب أولاً أن تخسر لكي تكسب. لقد شوّه صورتك بين عامة الناس، إنه الطرف الغالب، لقد انتصر لنفسه على حسابك. كلما نال من سمعتك أكثر، كلما شاع الأمر أكثر وأصبح مُثيراً، وكلما زاد عذابك أنت، كلما خسر هو المزيد من الدو، وأصبحت هذه الدو من نصيبك أنت. في نفس الوقت، عند تحمل كل ذلك، قد تكون أخذت الأمور ببساطة وخالي القلب منه.

هناك أيضاً قانون آخر في هذا الكون: أنت عانيت قدرًا كبيراً من العذاب، فإن الكارما لديك تشهد تحولاً هي أيضاً. بما أنك تحملت الخسارة، بقدر ما تحملت بقدر ما أحدثت تحولاً، كله يتحول إلى دو. أليست هذه الدو هي التي يسعى الممارس للحصول عليها؟ هذان إذن مكسبان تحصلت عليهما، والكارما أيضاً قد أزيلت. إن لم نخلق من أجلك هذه الفرصة، فأين ستمكّن من رفع السينسينغ لديك؟ لو كان كل الناس يعيشون في تفاهم وانسجام تامين مع بعضهم البعض، لو كانت علاقاتهم طيبة

جميعًا، أفستتمو طاقتك هكذا ببساطة، أين يوجد مثل هذا الأمر؟ لقد تمكنت من ذلك لأن خصمك أحدث ذلك النزاع، لأنه خلق لك تلك الفرصة للرفع من طبيعتك الأخلاقية، إذن فقد تمكنت من رفع طبيعتك الأخلاقية، أليس كذلك؟ هذا إذن هو المكسب الثالث. أنت ممارس، عندما يعلو السينسينغ عندك، فإن طاقتك تصل إلى نفس العلو، أليس كذلك؟ لقد ضربت أربعة أهداف بحجر واحد. فكيف لا يتعين عليك أن تشكره؟ حقًا يجب أن تشكره بصدق ومن أعماق قلبك، هذه هي الحالة الحقيقية.

طبعًا، الفكرة التي خطرت بباله هي سيئة، وإلا لما أعطاك الدو، ولكنه حقًا قد خلق لك فرصة لرفع السينسينغ عندك، هذا يعني أنه يجب علينا حتمًا التركيز على تعهد السينسينغ، وفي نفس الوقت الذي نتعهد فيه السينسينغ، الكارما يمكن أن تزول وتحوّل إلى دو، وسيتسنى لكم هكذا الرفع من درجتكم، كلّ هذا متكامل. من منظور المستويات العلوية، يتغيّر المبدأ. لا يمكن لعامة الناس رؤية ذلك بوضوح، لو ترون ذلك المبدأ من مستويات عالية، فستجدونه مختلفًا كليًا، بصفتم وسط الناس العاديين، أنتم تعتقدون أنّ ذلك المبدأ صحيح، هو غير ذلك في الحقيقة. فقط ما نراه في المستوى العلوي هو الصحيح، غالبًا ما يكون الأمر كذلك.

لقد شرحت لكم المبدأ بعمق، أرجو، خلال قيامكم بالتعهد لاحقًا، أن تعتبروا أنفسكم ممارسين، وتتعهدوا أنفسكم بحق، لأن هذا المبدأ قد شرح لكم هنا. ربّما بعض الأشخاص، نظرًا لتعايشهم مع بقية الناس، يرون أنّ المصالح المادية لدى الناس العاديين هي أكثر واقعية ومحسوسة جدًّا، لذلك، في خصم الناس العاديين، لا يتوصلون إلى فرض مقاييس عالية على أنفسهم. في الواقع، لكي يكون المرء إنسانًا جيّدًا بين الناس العاديين، هناك سير الأبطال والشخصيات النموذجية، هؤلاء هم الأمثلة التي يُحتذى بها عند العامة. بينما أنتم إن أردتم أن تصبحوا ممارسين، يجب عليكم أن تتعهدوا قلوبكم، يجب عليكم أن تتيقظوا أنتم بأنفسكم، ليس هناك مثل يُحتذى به. من حسن الحظ أنّ الدافا تُبلّغ علينا اليوم؛ في الماضي، لا أحد كان سيحدثكم عنها حتّى ولو أردتم التعهد. وهكذا، باتّباع الدافا، ستستطيعون ربّما التصرف أفضل من ذي قبل؛ القدرة على التعهد أم لا، النجاح في تجاوز هذا المستوى أو ذلك، كلّ هذا، لا يتوقّف سوى عليكم.

طبعًا، تحويل الكارما لا يأخذ دائمًا الصورة التي كنت أتحدّث عنها منذ قليل، بل يمكن أن يظهر أيضًا في نواحي أخرى. يمكن أن يظهر في المجتمع كما يظهر في الأسرة. يمكن أيضًا أن تتعرّضوا لأمر مزعجة في الشارع أو في وضعيات اجتماعية أخرى. نحن ندفعكم إلى نزع كلّ تعلق لم تستطيعوا التخلص منه وسط الناس العاديين. كلّ روح تعلق، ما دامت موجودة فيكم، يجب القضاء عليها في شتى الظروف والحالات. سنجعلكم تزّلون ومن خلال ذلك تفهمون الطاوو (الطريق)، وهكذا سوف تتقدّمون في تعهدكم وممارستكم.

هناك أيضًا حالة أخرى نموذجية: الكثير من بيننا، أثناء تعهدهم، سيلاحظون في أغلب الأحيان أنّهم عندما يمارسون، يُصبح شريكهم مُستاءًا جدًّا؛ حالما تبدأ الممارسة، يختلق لك شجارًا. لو تقوم بأيّ عمل آخر، فهو لا يتدخل. لو تُضيق كثيرًا من الوقت في لعب "الماء-جونغ"، سيكون مُستاءًا أيضًا ولكن ليس مثل استياءه عندما تمارس. في الواقع، ممارستك لا تُزعجه، أنت تقوّي جسمك، ماذا يمكن أن يُزعجه في ذلك؟ إنّ ذلك جيّد جدًّا. رغم ذلك، ما إن تبدأ ممارستك، إلا ويدخل معك في شجار عنيف. بسبب الممارسة، يحدث أنّ الخلاف بين الزوجين يكاد يُوصلهما إلى الطلاق. ألم

يتساءل بعضكم لِمَ تحدث هذه الظاهرة؟ لو تسألته بعد المُشاجرة: "لماذا انتابك مثل ذلك الغيظ الشديد إزائي عندما كنت أقوم بالممارسة؟" فهو لا يستطيعُ الإجابة، فعلاً هو يعجز عن أن يجيبك: "صحيح، لم يكن هناك مُوجب لأن أكون مُغتاضاً لتلك الدرجة، ومع ذلك، في ذلك الحين، كان الغضبُ جامحاً لا يُمكن التحكّم فيه." ماهي حقيقة الأمر؟ أثناء الممارسة يجبُ أن تتحوّل الكارما، بدون خسارة ليس هناك ربحٌ. ما تخسره هو شيء سيء، يجبُ إذن أن تُعطي من نفسك.

ربّما حالما تدخل البيت، ينفجرُ زوجك (زوجتك) في وجهك بوابل من الشتائم ؛ إن تحمّلت ذلك بطيب خاطر، فإنّ ممارستك اليوم لم تذهبِ سُدىً. بعض الأشخاص يعلمون أيضاً أنه، لكي يُمارسوا، يجبُ عليهم أن يعيروا أهمية للدو، وهم في العادة على علاقة طيبة مع أزواجهم. فتراودهم حينئذ الأفكار: "في العادة، أنا المُسيطرُ هنا، ولكن اليوم هو ينتصرُ عليّ." ولا يتمالكون أنفسهم فينشاجرون معهم، وهكذا ممارسة ذلك اليوم قد ذهبت سُدىً. لأنّ هناك كارما موجودة، وشريكك يُساعدك على إزالتها، ولكنك ترفضُ وتدخل معه في شجار، إذن فالكارما لم يتمّ إزالتها. عديدة هي الحالات من هذا النوع، الكثير منا تعرّضوا لهذه الحالة، وهم لا يتساءلون لماذا. عندما تفعل شيئاً آخر، هو لا يأبه بك، ولكن من أجل شيءٍ جيّدٍ مثل الممارسة، هاهو يخلق لك الخصومات دائماً. في الواقع، يحدث ذلك بالتحديد من أجل إعانتك على إزالة الكارما، ولكن هو نفسه لا يعلم ذلك. ليس أنه يتصرّف هكذا في الظاهر بينما في الباطن قلبه مُتعاطف معك، ليس الأمر هكذا، في الواقع، إنه غاضب عليك من أعماق قلبه. لأنّ ذلك الذي تسقط عليه الكارما لا يشعر بارتياح، الأمر هكذا بالتأكيد.

الرفع من السينسينغ (الطبيعة الاخلاقية والنفسية)

في السّابق، الكثير من الناس بدأت تظهرُ لديهم عديد المشاكل بسبب عدم حفاظهم على السينسينغ، بعد بلوغهم مُستوىً مُعيّناً في ممارستهم، لم يعودوا يستطيعون المُتابعة نحو الأعلى. البعض لديهم سينسينغ مُرتفع منذ الولادة ؛ وعندما يُمارسون الغونغ، منذ البداية، تفتُح عينهم الثالثة، ويبلغون حالةً مُعيّنةً. بما أنّ هذا الشخص لديه استعدادٌ أفضل من غيره ولديه طبيعة أخلاقية مُرتفعة جداً، فإنّ طاقته ستتمو بسُرعةٍ فائقةٍ. وعندما تصلُ إلى نفس ارتفاع طبيعته الأخلاقية، إن أراد رفع طاقته أكثر، فإنّ الصّعوبات بالنسبة إليه ستصبحُ حادةً، ويجبُ عليه أن يُواصل رفع طبيعته الأخلاقية. وخصوصاً ذلك الذي يتمتّع باستعدادٍ جيّدٍ منذ الولادة، يكون راضياً عن تقدّم طاقته وفاعلية ممارسته، ولكن لِمَ تحدث له فجأةً كلّ تلك الأشياء المُزعجة؟ لماذا انقلب كلّ شيء؟ بدأ الآخرون يُعاملونه مُعاملة سيئة، أصبح المدير يُعامله بازدراءٍ، أصبح الجوُّ مُتوتراً داخل العائلة. لماذا ظهرت فجأةً كلّ هذه الصّعوبات؟ هو نفسه لا يتوصّل إلى فهم ذلك بواسطة درجة وعيه. بسبب استعداده الجيّد بلغ مستوىً مُعيّناً، ولذلك تظهر معه الآن هذه الحالة في التعهّد. ولكن هل يُمكن ذلك أن يكون المعيار النهائي لاكتمال ممارس؟ إنه لا يزال بعيداً في تعهده نحو الأعلى! يجبُ أن تواصلوا رفع أنفسكم. إنّ ذلك القليل من الاستعداد الذي جلبتموه معكم هو الذي أنتج أثراً وخوّل لكم بلوغ ذلك الحال، لو تّريدون الصّعود أعلى، فالمعيار هو أيضاً يجبُ أن يكون أعلى.

البعض يقولون: "عندما أكون كسبتُ مزيدًا من المال واطمئننتُ على استقرار عائلتي، عندها لن أنشغلَ ثانيةً بشيءٍ، سأتفرَّغُ للتعهّد." أقولُ أنّ هذا كلّه وهمٌّ، أنتم لستم قادرين لا على التّدخل في حياة الآخرين، ولا على التحكّم في أقدار الآخرين، بما في ذلك قدر زوجاتكم وأبنائكم وأقاربكم وأشقايتكم، هل أنتم الذين تقرّرون ذلك؟ ومن جهةٍ أخرى، إن لم تُكنْ لديكم أيّة هموم وراءكم، إن لم يُكنْ لديكم أيّ إزعاج، كيف ستتعهدون؟ الممارسة في الهدوء وراحة البال؟ أين يُمكن أن نجدَ مثل هذه الوضعيّة؟ إنه تفكير نابعٌ من وجهة نظر ناس عاديّين.

إنّ التعهّد يتحقّق تحديداً في الصّعوبات، لنرى ما إذا كنتم قادرين على التخلّي عن المشاعر السّبعة والرغبات السّتة وعدم إيلائها أهميّةً. إن أصررتم على التعلّق بها، لن تنجحوا في تعهّدكم. كلّ شيءٍ يندرج ضمن علاقة السّبب والنتيجة، لماذا يكون البشرُ بشرًا؟ تحديداً لأنه بين الكائنات البشريّة يُوجد الشّعور، الإنسان لا يحيا إلاّ من أجل هذا الشّعور: رابط القرابة، الحب بين الرجل والمرأة، حب الأبوين، المودّة، الصّدّاقة، مُراعاة مشاعر الآخرين، كلّ شيء نابع من المشاعر، الإنسان لا يستطيع أن يتخلّى عن مشاعره في أيّ ميدان مهما يُكنْ؛ حبّ فعل شيءٍ ما أو عدمه، السرور أو عدمه، الحبّ، الكره، كلّ شيءٍ في المجتمع البشريّ أت بدون استثناءٍ من الشّعور. إن لم تقطعوا الأواصر مع الشّعور، لن تستطيعوا التعهّد. من يستطيع عبور حاجز هذا الشّعور، لا أحد يُمكن أن يطولهُ، قلب الناس العاديّين لم يعدْ يُؤثر فيه، إنّ الرّحمة هي التي تحلّ محلّه، إنها شيءٌ أنبلٌ. طبعاً، ليس من السّهل التخلّي دُفعة واحدة عن كلّ هذه الأشياء. إنّ التعهّد يُمثل مساراً طويلاً، مسار نزع تدريجيّ لتعلّقاتكم، ومع ذلك، يجبُ أن تكونوا صارمين كثيراً مع أنفسكم.

كممارسين، يُمكن أن تحدث لنا خلافات بصفة مُباغتة. ما العملُ؟ لو كنتم دائماً طبيّبي النّيّة ورُحماء، ونفوسكم هادئة ومُسالمة، فعندما تتعرّضون لمشكل، ستتصرّفون جيّداً لأنه سيكون لكم مجال للتخفيف من حدّته. إذا كانت لديكم دائماً الرّحمة في قلوبكم وكنتم تُعاملون الآخرين بإحسان؛ وكنتم تراعون مصلحة الآخرين عند القيام بشيءٍ ما، وكنتم في أيّ مشكل يعرضُ لكم، تتساءلون أو لا عمّا إذا كان الآخرون يستطيعون تحمّله، وعمّا إذا ما كان ستفعلونه لا يُلحقُ الضّرر بالآخرين؛ في هذه الحالة، لن يحدث أيّ مشكل. لهذا السّبب، بصفتم ممارسين، يجبُ أن تكونوا في ممارستكم مُتشدّدين مع أنفسكم وفق مقاييس أعلى فأعلى.

يحدث في كثير من الأحيان أنّ الناس لا يستفيقون. البعض عُيونهم الثالثة مفتوحة ويروّون البودا؛ وعندما يعودون إلى بيوتهم يقومون بطقوس العبادة أمام البودا قائلين في سرّهم: "لماذا لا تلتقيت إليّ؟ أرجوك ساعدني على حلّ هذا المشكل!" إنّ البودا لا يتدخّل في ذلك بالتأكيد، لأنه هو الذي صاغ ذلك الامتحان بغاية رفع طبيعتكم الأخلاقيّة والنفسيّة ورفع مستواكم عبر تجارب الخلافات والصّعوبات. كيف يُمكن أن يُساعدكم على تصفيته؟ لن يُساعدكم مُطلقاً، إنّ سُوي المشكل، كيف ستستطيعون إنماء طاقتكم والرفع من طبيعتكم الأخلاقيّة ومن مُستواكم؟ إنّ الأساسيّ هو جعلكم تُنمّون طاقتكم. من منظور المتحقّقين الكبار، أن يكون المرء إنساناً ليس غايةً، ليست الغاية من حياة الإنسان أن يكون إنساناً بل جعلكم تعودون للأصل. إنّ الإنسان يتعذب كثيراً، ولكن المُتقيظين الكبار يروّون أنه كلّما تعذب الإنسان أكثر، كلّما كان أفضل، يجب الإسراع في تصفية الدّيون، تلك هي رؤيتهم للأشياء. البعض لا يدركون، عندما لا تلقى صلواتهم للبودا أيّ استجابة، يبدؤون في التذمّر من البودا: "لماذا لا تُساعدني؟ أنا أحرق البخور أمامك وأسجد لك كلّ يوم." لهذا السّبب، يذهب الأمر بالبعض حتّى إلى كسر تمثال بودا ويأخذون في شتمه منذ ذلك الحين. بسبب

شئائهم، تهوي طبيعتهم الأخلاقية والنفسية إلى أسفل، وطاقتهم تضيعُ أيضًا. وبما أنهم يعلمون أنهم فقدوا كل شيء، فإنهم يُضمرون كُرْهًا أشدَّ للبودا، ويتصورون أن البودا هو الذي يُسيءُ إليهم. إنهم يستعملون منطق الناس العاديين لِيُقيّموا سينسينغ البودا، كيف يكون هذا التقويم ممكنًا؟ إنهم يستخدمون مقياس الناس العاديين في مسائل المستويات العلوية، كيف يكون هذا مُمكنًا؟ لذلك يَقَعُ هذا النوع من المشاكل أحيانًا كثيرةً، هناك أناس كثيرون يأخذون المِحن التي تعترضهم على أنها ظلمٌ سُلْطَ عليهم، فيسقطون سريعًا.

في هذه السنين الأخيرة، كثير من معلّمي التشيغونغ، حتّى بعض المشاهير منهم قد سقطوا. طبقًا لجميع معلّمي التشيغونغ الحقيقيين قد رجعوا إلى أماكنهم بعد أن أدّوا مهمّتهم التاريخية. ولا يبقى اليوم سوى أولئك الذين تاهوا وسط الناس العاديين، والذين سقطت طبيعتهم الأخلاقية والنفسية؛ ولم يُعدّ لديهم غونغ. بعض معلّمي التشيغونغ الذين كانوا مشهورين كثيرًا في السابق، يُواصلون اليوم نشاطهم في المجتمع، معلّموهم رأوا أنهم ضلّوا الطريق وسط الناس العاديين، ضلّوا بسبب السعي وراء الشهرة والمكسب، وأنهم لم يعودوا يستطيعون الخلاص من كلّ ذلك والنّجاة؛ بما أنه لم يُعدّ هناك أمل، فقد حمل معلّموهم أرواحهم الثانوية (فو يوانشن)، الغونغ هنا يقع على جسم الفو يوانشن. إنّ الأمثلة من هذا النوع نموذجية وعديدة.

في مدرستنا، الأمثلة من هذا النوع تبدو نادرةً نسبيًا، وعندما تحدث فهي ليست بارزةً مثل الأخرى. بينما بالنسبة للرفع من السينسينغ، نجد عددًا كبيرًا من الأمثلة البارزة. أحد تلاميذنا يعملُ في مصنع للملابس القطنية في إحدى مُدن إقليم "شاندونغ"؛ بعد تعلّمه الفالون دافا، علّمها للعاملين الآخرين، ممّا نتج عنه أنّ تحسّنًا أخلاقيًا محسوسًا وقع في محيط العمل. في السابق، كان الجميع يحملون معهم إلى البيت قطع نسيج من المصنع، كلّ العمّال كانوا يفعلون ذلك. وحالما تعلّم هذا التلميذ طريقتنا، كفّ عن فعل ذلك، وليس ذلك فحسب بل أيضًا أرجع إلى المصنع كلّ ما أخذه سابقًا. وعندما رأى الآخرون هذا التصرف، كفّوا كلّهم عن أخذ المنسوجات ثانية، وأرجع البعض منهم أيضًا إلى المصنع كلّ ما أخذه من قبل. حدثت هذه الوضعية في كلّ المصنع.

المسؤول عن الفالون دافا في إحدى المُدن الأخرى ذهب في زيارةٍ إلى أحد المصانع ليُرى كيف يعملُ تلاميذنا في الفالون دافا هناك؛ وهناك استقبلهُ مدير المصنع شخصيًا: "بعد تعلّم طريقتنا الفالون دافا، هؤلاء العمّال أصبحوا أول من يأتي إلى العمل وآخر من يُغادر. إنهم يعملون بجدّ وحماس ويقبلون بطواعية الأعمال التي يُكلّفهم بها رئيسهم في العمل، كما أنهم لم يعودوا يتخاصمون من أجل مصالحهم الشخصية. لقد أحدث سلوكهم تغييرًا في الواجهة الأخلاقية لكلّ المصنع، بل وتحسّنت المردودية الاقتصادية لكلّ المصنع. إنّ طريقة ممارستكم قويّة جدًّا، عندما سيأتي معلّمكم سأشاركُ أنا أيضًا." غاية تعهد مدرستنا الفالون دافا الأساسية هي إيصال الناس إلى المستوى العلويّ، وليس غايتنا ذلك النوع من الأشياء، ولكنه يُمكن أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا جدًّا على تقدّم الحضارة الروحية للمجتمع. لو كان كلّ شخص يبحث في داخله، ويجتهد دائمًا في كيفية التصرف أفضل من السابق، أقولُ أنّ المجتمع سيُشهدُ استقرارًا وأنّ المستوى الأخلاقي للإنسانية سيرتفع من جديد.

أثناء تبليغي للفا في "تايوان"، كانت هناك سيّدة يفوق عُمرها الـ ٥٠ سنة قادمة مع زوجها للمحاضرة. وبينما كانا يعبران الطريق، داهمتها سيارة تجري بسرّعة كبيرة فعَلقت المرأة

الخارجية بملابس السيدة المُسنّة، وجرتها السيّارة على بُعد أكثر من عشرة أمتار قبل أن ترميها بعنف على الأرض، وواصلت السيّارة اندفاعها الجنوني لأكثر من عشرين متراً قبل أن تتوقف. وسرعان ما وثب السائق من السيّارة يعلو وجهه الغضب: "أنت لا تنتبهين للطريق عندما تمشين!" الناس الحاليون هم هكذا، عندما يقعون في مأزق، أوّل ما يُفكرون فيه هو التواري عن مسؤوليتهم ورمي الخطأ على عاتق الآخرين بغضّ النظر إن كان فعلاً خطأهم أم لا. ولكنّ الركب في السيّارة قالوا للسائق: "انظر ما هي إصابتها، واحملها إلى المستشفى." ففهم بسرعة وقال في الحين: "أنت بخير يا سيّدي؟ هل أنت مُصابة؟ هيّا نقم بفحص في المستشفى." ولكنّ هذه التلميذة نهضت ببطء وقالت له: "لا بأس، يُمكنك الذهاب." ونفضت عنها الغبار قليلاً وواصلت طريقها برفقة زوجها.

عندما وصلت إلى المحاضرات، روت لي قصتها، وقد سررتُ بسماعها أيضاً. لقد تقدّم تلاميذنا حقاً في الرّف من طبيعتهم الأخلاقية والنفسيّة. قالت لي تلك السيّدة: "يا معلّم، لقد كان ذلك لأنني أتعلّم اليوم الفالون دافا، وإلا لم أكن لأعامله بتلك الطريقة." فكروا، بالنسبة لسيدة مثلها مُحالة على التقاعد، مستوى المعيشة اليوم باهظ كثيراً، وهي لا تملك ضمان اجتماعي. سيدة يفوق عمرها الـ ٥٠ سنة، تسحبها سيّارة كلّ تلك المسافة ثم تسقط أرضاً. عندها في أيّ مكان يكون المرء مُصاباً؟ يكون مُصاباً في كلّ مكان، إنه يبقى مُلقى على الأرض ولا ينهض مُطلقاً. نذهب إلى المستشفى؟ نعم نذهب، ويرقد هناك في المستشفى ولا يخرج منه أبداً. لو كان إنساناً عادياً، ربّما كان سيتصرّف كذلك. ولكنها ممارسة، هي لم تتصرّف بتلك الطريقة. نحن نقول أنّ الخير والشر لا يتقرران سوى بفكرة تخطر بذهن الإنسان، عندما تكون الفكرة مُختلفة فإنّ عاقبتها هي أيضاً مُختلفة. في مثل ذلك السنّ، لو كان الأمر يتعلّق بإنسان عاديّ، هل كان من الممكن أن تسقط على الأرض دون أن تُصاب بجروح؟ ولكن هي لم تصب بأذى خدش. إنّ فكرة واحدة هي التي تُقرّر وقوع الخير أو الشرّ؛ لو أنها قالت حينما أُلقيت على الأرض: "أيّ! انتهى أمري، أنا مُصابة الآن، هذا الموضوع يُؤلمني والآخر أيضاً." إذن ربّما كان سيحدث لها تمزق عضليّ وكسور في العظام، أو كانت ستسأل حركتها. مهما يكن المبلغ الماليّ الذي سيُعطونه لكم كتعويض، إنّ قضيتكم ما تبقى من حياتكم على سرير المُستشفى، هل ستعيشون سُعداء؟ حتّى شهود العيان في الطريق وجدوا ذلك غريباً، "لماذا لم تبتزّ السيّدة المال من ذلك الرّجل؟ يجب أن تطلب منه المال!" عند ناس هذا اليوم، مقياس الأخلاق تمّ تشويهِه. صحيح أنّ السائق كان يقود السيّارة بسرعة فائقة، ولكن هل يُمكن أنه كان يُريد أن يصدّم المارة عمدًا؟ أليس صحيحاً أنه فعل ذلك دون قصد؟ ولكنّ الناس اليوم يتصرّفون هكذا، إن لم يتمّ ابتزاز المال منه، فحتّى المُتفرجون يتضايقون في داخلهم. أنا أقول أنّ الناس اليوم أصبحوا عاجزين حتّى على التمييز بين الخير والشرّ؛ بالنسبة لبعضهم حتّى ولو تقولون لهم أنّ ما يفعلونه باطلّ، لا يُصدّقونكم. بسبب تغيير المقياس الأخلاقيّ للإنسانية، هناك أناس، لإشباع لهفتهم على الرّبح، يستطيعون أن يفعلوا كلّ شيء في سبيل المال. بل أصبحت الجملة التالية شعاراً: "إن لم يعيش المرء لذاته، فستلعنه السّماء والأرض."

في بيكين، هناك تلميذ كان قد اصطحب معه ابنه ليلاً بعد العشاء للتجول في ساحة "باب تيانمن"، فرأى الطفل فلمحا سيّارة ذات أبواب تدعو المارة إلى اشتراء تذاكر لعبة يانصيب؛ أعجب الطفل بتلك الأجواء الصاخبة وأراد أن يُجرب حظّه، حسناً، بإمكانك ان تسحب ورقة يانصيب، فأعطاه يوان ليلعب به، وربح الولد الجائزة الثانية وهي عبارة عن دراجة أطفال من النوع الرّفيع، لقد كان الطفل في قمة الفرحة. ولكن هو، فكر ملياً: "أنا ممارس، كيف يُمكن أن أقبل هذا المكسب الذي لا

أستحقّه؟ كم من الدوّ (الفضيلة) عليّ أن أدفعَ مُقابل ذلك؟ فقال لابنه: "لن نأخذها، وسوف نشترى واحدةً بأنفسنا إن أردنا ذلك." ولكنّ الطفل امتنع: "أنا أطلبُ منك أن تشتري لي واحدةً فترفضُ، وأربحُ واحدةً بنفسي، فتمنعني من أخذها." وملاً المكان بالصياح والبكاء، فلم يجد الأب من حلّ سوى أن يحملَ الدراجة إلى البيت. وهناك، كلّمًا فكّر في الأمر أكثر، كلّمًا أحسّ بالاستياء في داخله، "الأمر بسيط، سوف أعطي مالا لجماعة اليانصيب." ولكنّ فكرة أخرى جاءتُه: "إنّ تذكرة اليانصيب لم تُعدّ صالحة، لو أعطيتهم مالا الآن، ألن يقتسموه فيما بينهم؟ سوف أعطي هذا المبلغ الماليّ كهبةٍ لمؤسسة عملي."

ومن حُسن الحظّ أنه يُوجد عدد لا بأس به من تلاميذ الفالون دافا في مؤسسة عمله، ومُدير المصنع فهم الأمر أيضًا. لو في ظرفٍ عاديّ، وفي مصنعٍ ما، تقولُ أنك ممارس، أنك ربحتَ دراجة في اليانصيب، ولكنك لا تريدُ قبولها، وأنت تتبرّعُ بثمنها لمؤسسة عمليّك، فحتّى المدير سيظنّ أنّ بعقلك مسًا. الآخرون سيتحدثون من ورائك: "ألم يقعَ لهذا الشّخص انحراف في ممارسته؟ لقد فقد صوابه، إنّه "جنون التعهد" مثلما قلتَ ذلك، لقد تمّ تشويه المقياس الأخلاقيّ. في الخمسينات والسّتينات، كان هذا سيبدو أمرًا بسيطًا، عاديًا جدًّا، لا أحد كان سيتعجّب منه.

نحن نقول أنه، مهما يكنُ تغيّر المقياس الأخلاقيّ للإنسانيّة، فإنّ الطبع الخاصّ بهذا الكون جين شان رن يبقى ثابتًا إلى الأبد. بعضهم يقول أنك جيّد، ولكنك لست بالضرورة جيّدًا حقًا؛ وبعضهم يقول أنك سيّئ، ولكنك لست بالضرورة سيّئًا حقًا، لأنّ مقياس تقييم الخير والشر أصبح مغلوطنًا. فقط ذلك الذي يتّصف بالطبع الخاصّ بالكون هو إنسان جيّد، ذلك هو المقياس الوحيد للحكم على ما إذا كان الإنسان جيّدًا أم سيّئًا وهو مُعترف به من قبل الكون. ألا ترون أنه رغم ما شهد المجتمع من تحولاتٍ كبرى، ورغم ما عرفه مستوى أخلاق الإنسانيّة من هبوط كبير، وبالرغم من أنّ سلوك الإنسان ينحدرُ يومًا بعد آخر وأنّ الإنسان أصبح لا يسعى إلا وراء الرّبح، إلا أنّ تحوّل الكون لا يتبعُ تحوّل الإنسانيّة. إنّ مُمارسًا لا يُمكن أن يُعيّر ما هو مطلوب منه بمعيار الناس العاديين. عندما يقول الناس العاديون أنّ أمرًا ما هو صوابٌ، تتصرفون أنتم تبعًا لذلك، هذا لا يجوز بتاتًا. ما يعتقد الناس العاديون أنه جيّد ليس بالضرورة أنه جيّد؛ وما يعتقد الناس العاديون أنه سيّئ ليس بالضرورة أنه سيّئ كذلك. في هذا العصر الذي تشوّه فيه مقياس الأخلاق، عندما يرتكبُ شخصٌ ما فعلًا سيّئًا وتقولون له أنّ ذلك فعلٌ سيّئ، فإنه لا يُصدّقكم حتّى! بصفتكم ممارسين، يجبُ عليكم تقييم كلّ شيءٍ طبقًا للطبع الخاصّ بالكون، فقط هكذا يُمكنكم أن تميّزوا الخير الحقيقيّ من الشرّ الحقيقيّ.

سكب الطاقة عبر قمّة الرأس "غواندينغ"

في أوساط التعهد توجد حالة تُسمّى "غواندينغ". إنها من الطقوس الدنيّة في طريقة تعهد المدرسة الباطنيّة في المدرسة البوذيّة. الهدف من هذه المراسم هو منع ذلك الإنسان من الدخول في مدارس أخرى للممارسة، وأن يُعترفَ به منذ ذلك الحين بكونه تلميذا حقيقيًا لتلك المدرسة التي أجرت عليه غواندينغ. الغريب في الأمر اليوم هو أنّ هذا الطقس الدنيّ ظهر أيضًا في إطار ممارسة التشيغونغ؛ لا فقط طرق المدرسة الباطنيّة، ولكن أيضًا طرق المدرسة الطاويّة تقومُ بالغواندينغ.

لقد سبق وأن قلت ما يلي، كل الطرق الباطنية التي تنتشر في المجتمع تحت اسم المدرسة الباطنية هي كلها وبدون استثناء كاذبة. لماذا أقول ذلك؟ لأن باطنية التانغ قد اختفت من الصين منذ أكثر من ألف سنة، ولم يعد لها وجودٌ أبداً؛ بسبب عائق اللغة، لم تنتشر المدرسة الباطنية التيبية بأكملها أبداً في ربوعنا، ربوع شعب الهان. وخاصةً بسبب كونها ديانةً باطنيةً، فإن تعهداتها وممارستها لا يمكن أن يتم إلا في كنف السرية في المعبد، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقع تلقين الأسرار للممارس من قبل معلمه، المعلم هو الذي يقود خطأً في هذا التعهد السري. إن لم تتوفر هذه الشروط، يستحيل على الإطلاق تلقينها.

عدد كبير من الناس يذهبون إلى التيب لتعلم الطريقة، غايتهم التلمذ على يد معلم هناك يُلقنهم الباطنية التيبية ليصبحوا في يوم ما معلمي تشيغونغ، بهدف اكتساب الشهرة والمال. فكروا، إن البوذا الحقيقيين الأحياء واللاما الذين تلقوا حقاً المعرفة الحقيقية جميعهم لديهم قدرات غونغ قوية جداً، إذن هم يستطيعون أن يلتمحوا أفكار الشخص الذي يريد تعلم الطريقة. بنظرة واحدة، يكونون على بينة من نواياهم: "القدوم إلى هنا لتعلم ذلك الشيء من أجل أن يصبح معلم تشيغونغ في الخارج، للإثراء ونيل الشهرة، إنه سوف يلحق الضرر بطرق تعهد بوذا لتلك المدرسة. هل يمكن السماح لكم هكذا وبكل بساطة بإدخال الاضطراب على مدرسة تعهد بوذا، مدرسة جادة وجلييلة، فقط لأنكم تريدون أن تصبحوا معلم تشيغونغ من أجل المال والشهرة؟ أهذا هو الدافع الذي يُحرككم؟ إذن يستحيل على الإطلاق تلقينه المعرفة، شخص مثل هذا لن يتلقى المعرفة الحقيقية. طبعاً، هناك عدد كبير من المعابد، وربما سيتمكن من الحصول على بعض الأشياء السطحية. عندما لا يحافظ المرء على استقامة قلبه، وعندما يريد أن يكون معلم تشيغونغ ليرتكب أفعالاً سيئة، يمكن إذن أن يستجلب الفوتى. هذا الحيوان الذي يسكنه هو أيضاً لديه قدرات غونغ، ولكنها ليست الباطنية التيبية. بالنسبة لشخص يذهب للتيب لتعلم الفا حقاً، فهو عندما يصل إلى هنالك، يمكن أن يستقر ويبقى في ذلك المكان بدون رجعة، هذا الشخص هو ممارس حقيقي.

والأمر الغريب هو أنه توجد اليوم الكثير من الطرق الطاوية التي تتحدث أيضاً عن غواندينغ. تمارس المدرسة الطاوية قنوات الطاقة "الميريديانات"، فلم القيام بغواندينغ؟ لقد بلغت الطريقة في الجنوب، حسب ما أعرف، يحدث هذا خاصةً في منطقة "غواندونغ"، حيث يوجد أكثر من عشرة طرق من شتى الأصناف تتحدث عن الغواندينغ. ما الذي تعنيه بهذا؟ إنها تجري عليك غواندينغ، وإثر ذلك، تصبح تلميذها ولا يمكنك بعدها أن تتعلم طرقاً أخرى، وإلا فهي تعاقبك، هذا ما تفعله. أليس هذا عبارة عن طرق شيطانية ومسالك منحرفة؟ ما تبلغه هو طرق مداواة وحفاظ على الصحة والناس يتعلمونها فقط بهدف اكتساب صحة جيدة. ما الداعي لفعل هذا؟ البعض يقول أنه لا يجب على الفرد ممارسة طرق أخرى بعد أن يتعلم طريقته. ولكن هل بإمكانهم أن يمنحوا الخلاص للناس وأن يوصلوهم إلى الكمال؟ إن ما يفعلونه ليس سوى الإضرار بالممارسين! هناك الكثير من الناس يتصرفون هكذا.

هذا لا يوجد في المدرسة الطاوية، ومع ذلك فإن الغواندينغ تظهر فيها أيضاً. معلم التشيغونغ الأكثر قياماً بغواندينغ، أي ارتفاع يبلغه عمود الغونغ لديه؟ لقد عاينت أنه لا يبلغ سوى ارتفاع قدره طابقان أو ثلاثة من طوابق بناية، معلم تشيغونغ معروف إلى حد كبير مثله، أنا أرى أن طاقته قد هوت إلى درجة مُثيرة للشفقة. عديد المئات بل آلاف الأشخاص يصطفون في طوابير، وهو يقوم بغواندينغ من أجلهم. إن حجم طاقته محدود وليس له سوى ذلك الارتفاع، وفي وقت

قصير، ستتقلص طاقته ثم تنفذ، هل سيظل بإمكانه القيام بغواندينغ للناس؟ أليس هذا خداعاً؟ إن عملية غواندينغ حقيقية تجعل كل عظام الإنسان من قمة رأسه إلى أسفل قدميه تبدو من عالم آخر بيضاء وكأنها حجر كريم أبيض. في الحقيقة تتمثل العملية في تطهير الجسم بواسطة الغونغ ومواد طاقية عليا، وذلك بسحبها من الرأس إلى القدمين. هل يستطيع معلم التشيغونغ ذلك أن يفعل هذا؟ إنه لا يستطيع. إذن لماذا يتصرف هكذا؟ طبعاً هو ليست لديه بالضرورة نية تكوين طائفة دينية؛ هدفه هو أن كل من يتعلم طريقته، يصبح ملكاً له، يجب عليك إذن أن تشارك في محاضراته وأن تتعلم ما يُلقنه إياك. هذا يهدف إلى الاستحواذ على مالك؛ إن لم يتعلم أحد طريقته فلن يكسب مالاً.

تلميذ الفالون دافا، مثله مثل تلاميذ مدارس تعهد بوذا، يجب أن يتلقى غواندينغ لعدة مرات من المعلم السماوي، ولكن بدون علم منه. ربّما أولئك الذين لديهم قدرات غونغ يعلمون ذلك أو أن الأشخاص المُرهبين يُحسّون به أيضاً؛ إن يكن أثناء النوم أو في فترات أخرى، يُمكن أن يُحس المرء بغيته بسيل ساخن ينزل من الرأس ويعبر كامل الجسم. إن الهدف من الغواندينغ ليس إنماء طاقتكم، إن الغونغ يتولد عن تعهدكم وممارستكم الذاتيين، غواندينغ هو وسيلة تدعيم، تصلح لتتقية جسمكم وتطهيره أكثر فأكثر. هذا الغواندينغ يجب أن يتم مرات عديدة، يجب أن نساعدكم على تنقية الجسد في كل مستوى. بما أن التعهد يتوقف على الفرد والغونغ يتوقف على المعلم، فنحن لا نقوم بمراسم الغواندينغ.

هناك أيضاً بعض من الناس يقومون بمراسم ليصبحوا تلاميذ لمعلمهم. هنا أريد أن أقول في هذه المناسبة أن كثيراً من الناس يريدون أن يقوموا بمراسم لتكريمي كمعلم. هذه الفترة التاريخية التي نوجد فيها اليوم مختلفة عن مجتمع الصين الإقطاعية، هل يكفي أن يركع الشخص ويضرب بجبهته الأرض لكي يتم قبوله كتلميذ من طرف المعلم؟ نحن لا نمارس هذه الشكليات الكثير منا يفكرون: "أنا أسجد لبوذا، وأحرق البخور، وأقدس بوذا بقلبي مليء بالتقوى، وهكذا فإن طاقتي ستتم". أنا أقول أن هذا مُثير للسخرية، إن الممارسة الفعلية يقوم بها الشخص ذاته بنفسه، من غير المُجدي بالمرّة أن تطلبوها من أيّ كان. بدون عبادة بوذا وبدون إحراق البخور، إن تتعهدوا أنفسكم حقاً وفق المقياس المطلوب من ممارس، فهو سيكون مسروراً جداً بمُجرد رؤيتكم. إن كنتم لا تقتنون تقترفون أفعالاً سيئة في الخارج، حتى لو تحرقون البخور وتسجدون أمامه، فسيؤلمه حتى مُجرد النظر إليكم؛ أليست هذه هي الحقيقة؟ لا يُمكن للفرد سوى أن يُعول على ذاته من أجل التعهد الحقيقي. اليوم تقومون بالمراسم وتسجدون للمعلم، وحالما تخرجون، تتصرفون حسب هواكم، بَم سيفيدكم ذلك؟ نحن لا نهتم بهذه الأشكال مُطلقاً. بل من الممكن جداً أن تُلجقوا الضرر بسُمعتي!

لقد أعطيناكم الكثير، لكل منكم، وشرط أن تتعهدوا أنفسكم بحق وتكونوا صارمين مع أنفسكم وفق الدافا، سأعتبركم تلاميذي وأوجهكم كتلاميذي. شرط أن تتعهدوا أنفسكم وتمارسوا الفالون دافا، سنقود خُطاكم ونوجهكم كتلاميذي. إن لم تتعهدوا أنفسكم فلن نستطيع لكم شيئاً. إن توقفت عن تعهد أنفسكم، فلم تريدون لقب "ممارس"؟ لا يهم إن كنتم تلاميذ المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، هل يُمكن أن تصبحوا تلاميذنا فقط عبر القيام بالحركات؟ يجب أن تتعهدوا أنفسكم حقاً طبقاً لمقياس السينسينغ الخاص بنا، بهذه الكيفية يتسنى لكم تحقيق صحة جيدة والتقدم حقاً نحو المستوى العلوي. إذن فنحن لا نوكد على هذه الأشكال، وستكونون تلاميذ مدرستنا طالما تعهدتم أنفسكم. إن

أجسام الفا التي تتبَعني تعلّم كلّ شيءٍ، إنها تعلّم جيّدًا كلّ ما تفكّرون به، وهي قادرة على تحقيق كلّ شيءٍ. إن كنتم لا تتعهدون، فلن تهتمّ بكم، وإن تعهدتم أنفسكم، فستساعدكم إلى النهاية.

في بعض طرق التشيغونغ، الممارسون لم يَرَوْا المُعلّمَ أبدًا، لقد قالوا لهم أنّهم عندما يسجّدون في هذا الاتجاه أو ذلك، ويدفعون بعض المئات من اليوان، فهذا يكفي. هذا خداعٌ للنفس وللآخرين، أليس كذلك؟ ثمّ إنهم يفعلون ذلك طوعًا، ومنذ ذلك الحين وصاعدًا، هم يُنافحون عن تلك الطريقة وذلك المُعلّم، وهم ينصحون الآخرين أيضًا بعدم تعلّم طرقٍ أخرى. أنا أجدُ هذا مُثيرًا للسخرية فعلاً. هناك أيضًا ناس يُمارسون "مُلامسة قَمّة الرّأس"، لا ندري ماهو الأثر الذي يُمكن أن تُحدثه مُجرّد مُلامسة.

لا فقط الطرق التي تنتشرُ تحت شعار الباطنيّة هي كاذبة، بل أيضًا كلّ تلك التي تنتشرُ تحت شعار الديانة البوذيّة. فكروا، منذ آلاف السنين، حافظت طريقة تعهد الديانة البوذيّة دائمًا على نفس الشكل؛ لو يَقعُ تحريف شيءٍ منها، أفستظَلّ تلك هي الديانة البوذيّة؟ إنّ طرقَ التعهد تُهدِفُ إلى ممارسةٍ جديّةٍ لتحقيق بوذا، وزيادةً على ذلك، هي دقيقةٌ وخفيّةٌ إلى أقصى درجةٍ، وأدنى تحريفٍ يُمكن أن يُدخل عليها الفوضى. بما أنّ مسارَ تحوّل الغونغ هو على درجةٍ قصوى من التعقيد، فإنّ إحساس الإنسان في هذا المجال لا يعني شيئًا، لا يُمكن أن يتعهد المرءُ نفسه بالاعتماد على أحاسيسه. إنّ الأشكال الدينيّة للرهبان تُمثّل بالتحديد طرقهم في التعهد، أدنى تحريفٍ يُمكن أن يحدث بهم عن مدرسة الفا تلك. هناك مُتحقق أكبر يرأس كلّ مدرسة، ومن كلّ مدرسة خرج عدد كبير من المُتحققين الكبار بواسطة التعهد، لا أحد تجرأ على إدخال تغييرٍ كيفما يشاء على طرق التعهد لهذه المدارس، أيّ سُلطةٍ مهيبّةٍ يملكها معلّم تشيغونغ بسيطٍ ليسمَحَ لنفسه بالتطاول على المُعلّم المُؤسّس وعلى تغيير مدرسة خاصّة بتعهد بوذا؟ لنفرض أنّ هذا الشّخص يستطيع حقًا أن يُبدِل شيئًا في هذه المدرسة، هل ستبقى هذه الأخيرة هي نفسها؟ من السهل التعرّف على التشيغونغ المُزيّف.

تأسّس الممرّ الخفيّ "شوانغوان شواي"

"شوانغوان شواي" يُسمّى أيضًا "شوانغوان يتشياو" (فتحة الممرّ الخفيّ). هذه الألفاظ يُمكن أن نجدها في كُتبٍ مثل "كتاب كيمياء الأكسير"، "القانون الطاوي" و"مبادئ وتعليمات حول ممارسة الروح والجسد". إذن فيمّ يتمثّل شوانغوان شواي؟ كثير من مُعلّمي التشيغونغ لا يستطيعون تفسير ذلك بوضوح، لأنّ معلّم تشيغونغ عاديّ لا يُمكن أبدًا أن يراه من مستواه، وفي كلّ الحالات لا يُسمَحُ له برؤيته. إذا أراد ممارس ما أن يراه، وجب أن يكون قد تجاوز المستوى الأعلى لعين الحكمة. نظرًا لأنّ مُعلّمي التشيغونغ العاديين لا يستطيعون بلوغ هذه الدرجة، فهم لا يَرُونَهُ. في أوساط التعهد، يتساءل الجميع منذ القدم: "فيمّ يتمثّل شوانغوان (الممرّ الخفيّ)؟ أين تقع هذه الفتحة "يتشياو؟ كيف يتأسّس المقام "شواي"؟" عبر قراءة "كتاب كيمياء الأكسير"، "القانون الطاوي" و"مبادئ وتعليمات حول ممارسة الروح والجسد"، يُمكن أن تلاحظوا أنهم يتحدّثون عنه في المستوى النظريّ ولكنهم لا يتحدّثون مُطلقًا عن صميمه. إنهم يتحدّثون عنه ويتحدّثون، وتضيعون

أنتم وسط شُروحهم، هُم لا يشرحون لكم ذلك بوضوح، لأنه يُمنع على الناس العاديين معرفة جوهر الأشياء.

زيادة على ذلك، أقول لكم كلتكم، بما أنكم تلاميذ مدرستنا الفالون دافا، يجب إذن أن أتوجه إليكم بالعبارات التالية: لا تقرؤوا أبداً كتب التشيغونغ المكتوبة كيفما اتفق ؛ باستثناء هذه الكتب القديمة القليلة المذكورة أعلاه، كُتِب التشيغونغ الكاذب التي كتبها المعاصرون، لا تقبلوا حتى على تصفحها، بمجرد أن تخطر بذهنكم فكرة واحدة مثل "أها! إن هذا القول صائبٌ فعلاً!". عندما تؤمض هذه الفكرة بذهنكم مثل لائحة البرق، فإن "الفوتي" المُخبأ داخلها يخرج لِيتملككم. كثير من الكتب كُتبت بدافع سعي الإنسان وراء الشهرة والمال تحت سلطة ومراقبة "الفوتي". كُتِب التشيغونغ الكاذبة هذه هي عديدة وبكميات وافرة، الكثير من الناس ليست لديهم روح المسؤولية، هم يُؤلّفون حتى كُتِبَ عن الفوتي وخزعات أخرى. وحتى الكتب القديمة المذكورة آنفاً، أو كُتِب أخرى قديمة تندرج ضمن نفس هذا الميدان، من الأفضل ألا تقرؤوها ؛ لأن المسألة تتعلق باتّباع مدرسة واحدة.

لقد روى لي أحد المسؤولين عن المعهد القومي للتشيغونغ الحكاية التالية وقد أضحكنتي كثيراً. روى أنه هناك ببيكين رجلٌ يحضر دائماً مُحاضراتٍ عن التشيغونغ ؛ حضر فيها عديد المرات، ثم بعد مرور فترةٍ من الزمن، بدا له أن التشيغونغ ليس غير ذلك. بما أن أولئك الناس كانوا يُوجدون كلهم في نفس المستوى، فإنهم كانوا يتحدثون كلهم عن نفس الأشياء. وهو، مثله مثل مُعلّمي التشيغونغ المُزيّفين، تصوّر أنّ محتوى التشيغونغ يقف عند ذلك الحد! وها هو الآن يُريد أيضاً أن يُؤلّف كتاباً عن التشيغونغ. تصوّروا، شخصٌ لا يُمارس التشيغونغ يكتب كتاباً عن التشيغونغ ؛ في هذه الأيام تُكتب كتب التشيغونغ بواسطة النسخ، يسطو هذا الكاتب على ما كتبه الآخر وينسخه ويفعل الآخر مثله وهكذا. وأثناء تأليف الكتاب، توقّف عند مسألة وصف "الشوانغوان" ولم يستطع أن يواصل. من الذي فهم هذا الأمر حقاً؟ حتى ضمن مُعلّمي التشيغونغ الحقيقيين، قلة قليلة هم الذين يفهمونه. فذهب لِيستفسر الأمر لدى معلّم تشيغونغ مُزيّف. لم يكن يعلم أنّ هذا الأخير مُزيّف لأنه لم يكن يفهم التشيغونغ. ولكن، إن لم يُجبه هذا المعلّم المُزيّف عن سؤاله، ألم يكن الناس سيكتشفون أنه مُزيّف؟ لذلك تجرأ على قول حماقة كبيرة، قال له أنّ "الشوانغوان يتشياو" يُوجد في طرف العضو الذكري. إنّ هذا الأمر مُثير للسخرية إلى حد كبير، ولكن لا تضحكوا، هذا الكتاب يُباع حالياً للعمامة. هذا يعني أنّ الكتب الحالية للتشيغونغ هي سخيصة إلى تلك الدرجة، أخبروني ما الفائدة من قراءتها، إنّ هذا ليس له أيّ فائدة بل يعود بالأذى على الناس.

ماهو شوانغوان شياو؟ أثناء تعهد شي جيان فاء، وعند الوصول إلى درجة تفوق الدرجة الوسطى، أي المرحلة العليا من تعهد شي جيان فاء، يبدأ الإنسان في خلق المولود الأصلي (المولود الإلهي) "يوان ينغ" في ذاته. هذا الأخير ليس "المولود الناتج عن التعهد" (بينغ هاي). "اللينغ هاي" صغير جداً، نشيط ومرح جداً. اليوان ينغ لا يتحرك، إن لم تأمره الروح الأصلية بذلك، فإنه يمكث جالساً هناك، بدون حراك، ويدها في وضع "مودرا" - دجيين، والساقان جالستان في وضع اللوتس على زهرة اللوتس. يُولد اليوان ينغ في حقل الأكسير (الدانتيان)، في المستوى المجهرى، يُمكن أن نراه حتى وهو أدق من حدّ الإبرة.

هناك نقطة أخرى تستحق التوضيح، ليس هناك سوى حقل إكسبير حقيقي واحد لا غير، يقع في مستوى أسفل البطن. في الموضع الأعلى قليلاً من قناة هوي بين، داخل جسم الإنسان، تحت أسفل البطن، هناك حيث يوجد ذلك الحقل. في هذا الحقل يُولدُ كثير من قدرات الغونغ، كثير من العناصر الخارقة، جسم الفاء، المولود الأصلي، الطفل الرضيع، وكثير من الكائنات الحيّة.

في الماضي، كان الأفراد الذين يتعهدون الطاو يتحدثون عن الدانتيان الأعلى، الأوسط والأسفل، أنا أقول أنّ هذا خطأ. البعض يقولون أنّ معلّمهم هو الذي لقّنهم ذلك عبر أجيال وأجيال، وأنّ كلّ ذلك موجود في الكتب. يجب أن أخبركم أنّ الهراء والهترقات كانت توجد حتّى في القدم، الأشياء التي تَبَلَّغ منذ سنواتٍ طويلة ليست بالضرورة صحيحة. هناك أيضاً طرق صغرى من طرق هذا العالم الدنيوي، يتمّ تبليغها منذ القدم وسط الناس العاديين، ولكنها لا تمكّن من التعهّد، إنها لا تصلح لشيءٍ. إنهم يُسمّونه الدانتيان الأعلى، الأوسط والأسفل؛ هم يريدون القول بهذا أنّ كلّ موضع قابل لإنتاج "الدان" (الإكسبير) هو دانتيان (حقل إكسبير). أليست هذه مُزحة؟ عندما يتركزُ تفكير الإنسان على نقطةٍ ويدوم ذلك طويلاً، فإنه تتولّدُ كتلٌ من الطاقة ويتبلورُ الدان هناك. إن لم تصدّقوا ذلك، جرّبوا أن تركزوا تفكيركم على ذراعكم وأن تظلّوا على هذه الحال، مع طول الوقت، سوف تروُن أنّ الدان يتبلورُ في ذلك الموضع. وتبعاً لذلك، عند استنتاج هذه الحالة، يدّعي البعض أنّ كلّ المواضع بدون استثناءٍ هي دانتيان. إنّ قولهم هذا سخيفٌ أكثر، إنهم يعتقدون أنّ الموضع الذي يتبلورُ فيه الدان هو دانتيان. في الواقع هو ليس سوى "دان"، وليس حقلاً "تتان"؛ لو تقولون أنه ما من موضع إلا ويُنتجُ الدان وأنه يوجد دان أعلى وأوسط وأسفل، يُمكن أن نقبل ذلك. ولكن لا يوجد سوى حقل واحد يُمكن أن يُولّدَ فاعديّة لا تُحصى، وهو ذلك الذي يقع في جزء أسفل البطن. إذن الحديث عن الدانتيان الأعلى، الدانتيان الأوسط، والدانتيان الأسفل هو خاطئ. عندما يركز الإنسان تفكيره على مكان ما، فمع طول الوقت، يتبلورُ الدان في ذلك المكان.

المولود الأصلي يُولدُ إذن من حقل الإكسبير هذا، الواقع في مستوى أسفل البطن، وينمو شيئاً فشيئاً. عندما يبلغُ حجمه قدر كُرّة تنس الطاولة، يُمكن أن نرى بوضوح هيئة جسمه كاملاً، وأنفه وعينه يكونان أيضاً قد تكوّنا. حالما يبلغ حجمه كُرّة تنس الطاولة، تنبثقُ بجانبه فقاعة صغيرة مُدوّرة. بعد تكوّنها تكبُرُ هذه الفقاعة سويّاً مع المولود الأصلي. عندما يبلغ ارتفاع هذا الأخير ١٠ سم، تظهرُ بتلة لوتس. عندما يبلغ ارتفاعه ١٢-١٥ سم، فإنّ البتلات تكون قد تكوّنت كلّها تقريباً، وتظهرُ طبقة من بتلات اللّوتس؛ ويكون المولود الأصلي ذهبياً ومُشعّاً وجالساً على طبق اللّوتس الذهبيّ ذلك، إنه منظرٌ جميل جداً. هذا هو الجسم الماسيّ الخالد، مدرسة بوذا تسمّيه جسم بوذا؛ المدرسة الطاويّة تسمّيه يوان ينغ.

في مدرستنا، نحن نتعهّد كلا الجسمين، نحن في حاجةٍ إلى الإثنين، "البنتي" (الجسد في مختلف العوالم) يجبُ أيضاً أن يتمّ تحويله. الجميع يعلمُ أنّ جسم بوذا هذا لا يُسمح له أن يتجلّى لأنظار الناس العاديين؛ مع بذل مجهوداتٍ كبيرةٍ يُمكن أن يُظهرَ شكلاً، وعينا إنسان عاديّ يُمكن أن تريا ظلّه المُضيء. بينما هذا الجسم الفيزيائيّ، بعد تحوّلّه، يبدو مثل جسم إنسان عاديّ وسط الناس العاديين، الناس العاديين لا يستطيعون رؤية الفرق؛ ورغم ذلك هذا الجسم قادر على اختراق العوالم. عندما يبلغ اليوان ينغ ارتفاع ١٠-١٢ سم، تنمو الفقاعة أيضاً إلى نفس الحجم، إنها شفّافة مثل بالون الهواء المُنتفخ. يكون اليوان ينغ جالساً في وضع اللّوتس، دون حراكٍ. عندما تَبَلَّغ الفقاعة ذلك الحجم، تُفارق الدانتيان، إنها الآن ناضجة ومُكتملة، ومثلما يُقال "عندما تنضج

التفاحة، يسقط عنقودها من تلقاء نفسه" لذلك فإنّ الفئاعة تتحرّكُ صُعودًا. مسارُ صعودها بطيء جدًا، ولكن يُمكن أن نراها تتحرّك كلَّ يوم. إنها تتحرّك تدريجيًا وتصعدُ نحو الأعلى. مع مُراقبتها بانتباه، يُمكن أن نحسّ بوجودها.

عندما ترتفع الفئاعة إلى موضع قناة "تانجونغ" (وسط القفص الصدري عند رأس المعدة)، يجبُ عليها أن تبقى هناك بعض الوقت. لأنّ أشياء كثيرة تنتمي إلى خلاصة جسم الإنسان، وأشياء أخرى (القلب يُوجد أيضًا في ذلك المكان)، كلّها بحاجة إلى تكوين نظام في هذه الفئاعة. يجبُ أن تدخل الخلاصات في هذه الفئاعة وتُثريها. وبعد مُرور بعض الوقت، تستأنف صعودها. عندما تمرّ عبر العنق، يُحسّ الفرد باختناق قويّ كما لو كانت الأوعية الدميّة مسدودة، يكون لديه إحساس بالتورّم مؤلم كثيرًا، ولكنّ هذا لا يدوم سوى يوم أو يومين. ثمّ تصلُ إلى قمة الرأس، وهو ما نسمّيه بالنيوان الأعلى. رغم كون ما يُقالُ أنها تصلُ إلى نيوان، فإنها في الواقع أكبر حجمًا من دماغك نفسه، يُمكن أن تُحسّ بانتفاخ في رأسك. بما أنّ النيوان هو جزء محوريّ بالنسبة لحياة الإنسان، فإنّ خلاصته يجبُ أيضًا أن تتكوّن داخل الفئاعة. ثمّ تُحاول هذه الأخيرة الخروج عبر ممرّ التيانمو، إنه إحساس مؤلم كذلك. تنابُ التيانمو آلام انتفاخ، ويتورّم الصدغان، وتغورّ العينان، ويدومّ هذا إلى أن تخرُج تمامًا؛ ومن حينها تنتصب مُعلّقة في الهواء، على مُستوى الجبين، وهذا يُسمّى شوانغوان شيواي (تأسس الممرّ الخفيّ) ويظلّ الشوانغوان مُعلّقةً هناك.

في ذلك الحين، الشّخص الذي تكون عينه الثالثة مفتوحة، لايعودُ يرى شيئًا. ذلك لأنّ أثناء التعهد في مدرسة بوذا والطاؤو يبقى الباب (باب العين الثالثة) مغلقًا ليسرع في تكوين الأشياء داخل الشوانغوان. يُوجد مصراعان أماميان ومصراعان خلفيان وكلّهما تكون مُغلقة، تمامًا مثل فتحة باب "تيانمن" (ساحة السّلام السماويّة) في بيكين، والتي لديها على كلا الجانبين مصراعان كبيران. ولكي يتكوّن الشوانغوان ويزدهر في أسرع وقتٍ ممكن، فإنّ الأبواب لا تُفتَح إلا في حالاتٍ خصوصيّة قصوى؛ الشّخص الذي يستطيعُ الرّؤية بواسطة التيانمو في ذلك الحين لن يرى شيئًا ثانية، لم يعد يُسمَح له بالرّؤية. بأيّ هدفٍ تظلّ مُعلّقةً هناك؟ لأنّ قنوات الجسم تُصبّ هنالك، إذن في ذلك الحين، كلّ القنوات يجبُ أن تمرّ بالشوانغوان وتعبّره بشكل دائريّ لِتخرُج منه إثر ذلك، والغاية من ذلك هي مواصلة إرساء قواعد وتكوين هذه المجموعة من الأشياء داخل الشوانغوان. بما أنّ الجسم البشريّ هو ميكروكوزم، فإنه سيكوّن عالمًا صغيرًا فيه قد تكوّنت كلّ خلاصات الجسم البشريّ. ومع ذلك فإنه لن يُكوّن سوى نظام مُعدّاتٍ ليس قابلاً بعدُ للاشتغال.

في تعهد مدرسة البوابة الخاصة، يبقى الشوانغوان مفتوحًا. عندما ينبثق الشوانغوان خارجًا، يتخذ شكل أنبوبٍ مُستقيم، ولكنه يستديرُ شيئًا فشيئًا، لهذا السّبب، تظلّ الأبواب على كلتا الجهتين مفتوحة. بما أنّ مدرسة البوابة الخاصة لا تتعهّد لِيصبح الشّخص بوذا ولا هي تتبّع الطريق (طاؤو)، فيجبُ على الشّخص أن يحرسَ نفسه بنفسه. مدارس بوذا والطاؤو تحتوي كلّ منهما على عددٍ كبير من المُعلّمين، وكلّهم يُمكن أن يحرسوك، لذلك لست في حاجة إلى الرّؤية، لن تحدث لك مشاكل. بينما طرُق "تنشي مان غونغ فا" لا تستطيعُ ذلك، على الممارس أن يحفظ نفسه بنفسه، لذلك يجبُ أن لا تغفلَ أنظاره. ورغم ذلك، في ذلك الحين، تكون التيانمو ترى أشبه ما يكون بواسطة منظار فلكي. بعد تكوّن هذه المجموعة من الأشياء، والتي تدومّ شهرًا تقريبًا، يبدأ في العودة. عندما يعود إلى داخل الرأس، يُسمّى "شوانغوان هوان واي"، (انتقال الممرّ الخفيّ).

يكون لدى الشخص إحساس بانتفاخ مؤلم أيضاً عندما يعود، ثم يخرج ضاغطاً على قناة "يوجن" (في مؤخرة الرأس). الإحساس الذي يُولدُه عند خُروجه هو أيضاً مؤلم، كما لو كان الرأس سينشق، وفجأةً هاهو قد خرج، فيُحسّ الشخص حالاً بالارتياح. إثر خُروجه يبقى مُعلقاً في عالم عميق جدّاً، إنه يُوجد على هيئة الجسم الموجود في ذلك العالم العميق جدّاً، لذلك لا يُمكن أن نضغط عليه عندما ننام. ولكنّ هناك ملاحظة وهي أنه عند التأسّس الأوّل لشوانغوان، يُحسّ المرءُ بشيءٍ أمام عينيه؛ رغم أنه يُوجد في العالم الآخر، يظلّ هناك الإحساس دائماً بشيءٍ ضبابيّ أمام العينين، كما لو أنّ شيئاً ما يحجّب النظر، يُحسّ المرءُ ببعض الضيق وعدم الارتياح. بما أنّ قناة "يوجن" هي ممرّ رئيسيّ ومحوريّ، يجب أيضاً تكوين مجموعةٍ من الأشياء في مؤخرة الرأس، بعد ذلك، يبدأ الشوانغوان من جديد في العودة. تأسّس الممرّ الخفي في الواقع لا يقتصر على فتحة واحدة بل يجب أن يُغيّر مكانه عديد المرّات. عندما يعود إلى النيوان، يبدأ في النزول داخل الجسم، إلى أن يصل إلى قناة "مينغن" (بوابة الحياة، في مستوى الفقرة الخامسة من الظهر) حيث ينبثق من جديد.

قناة "مينغن" في الإنسان هي فتحة كبيرة ورئيسيّة وهامة للغاية، وما تُسمّيه المدرسة الطاويّة "تشياو" (فتحة)، تُسمّيه نحنُ "غوان" (ممرّ). إنها ممرّ كبير ورئيسيّ، إنها حقّاً مثل بابٍ حديديّ، طبقات لا تُحصى من الأبواب الحديديّة. الكلّ يعلم أنّ جسمنا ينقسم إلى طبقات، خلايانا الجسمية الحاليّة تمثّل طبقة، الجزيئات المُحتواة داخلها تمثّل طبقة، ثمّ الذرّات، البروتونات، الالكترونات، مُتناهية الصّغر، مُتناهية الصّغر، مُتناهية الصّغر وُصولاً إلى الجزيئات الغاية في الدقّة، في كلّ طبقة يُوجد هناك باب. لذلك السبب، الكثير من قدرات الغونغ والكثير من العناصر الخارقة، تكون مُغلقة خلف أبواب هذه الطبقات. طُرُق تعهد أخرى تتعهد الدان (الإكسير)، عند انفجار الإكسير، يجب أولاً تفجير قناة "مينغن"، وإلاّ فإنّ قدرات الغونغ لا تستطيع أن تتحرّرت. عندما يتمّ الشوانغوان تكوين هذه المجموعة من الأشياء في قناة "مينغن"، يعود من جديد إلى الدّاخل. ثمّ يبدأ في الرّجوع إلى منطقة أسفل البطن، يُسمّى هذا بـ "شوانغوان غي واي" (رجوع الممرّ الخفي إلى مكانه).

رُجوعه لا يعني أنه يعود إلى مكانه الأصليّ. في ذلك الحين، يكون اليوان ينغ قد أصبح كبيراً فعلاً، فتُغطّي الفقاعة اليوان ينغ وتضمّه. عندما يكبر اليوان ينغ، هي تكبُر أيضاً. في المدرسة الطاويّة، عندما يبلغ اليوان ينغ هيئة طفل في حوالي 6-7 سنوات، يتركونه يُفارق الجسم، ويُسمّى هذا "ولادة اليوان ينغ". يُمكنه إذن أن يخرج ويقوم بأنشطة تحت مُراقبة الرّوح الأصليّة للإنسان. يظلّ الجسم البشريّ هنالك، دون حراك، في وضعيّة التأمّل، وتخرج منه روحه الأصليّة. عموماً في مدرسة بوذا، عندما يبلغ اليوان ينغ بواسطة التعهد قامة الممارس نفسه، لا يعود يتهدّده أيّ خطر. فيسمحون له آنذاك بمفارقة الجسد ويُمكنه الانفصال عن الجسد والخروج في تلك المرحلة، يكون اليوان ينغ له تقريباً نفس حجم الممارس، ويكون غلاف الفقاعة (الغطاء) أيضاً كبيراً، بل أنه ينتشر خارج الجسم، وهذا هو الشوانغوان. بما أنّ اليوان ينغ قد أصبح الآن كبيراً إلى ذلك الحدّ، فإنّ الممرّ الخفيّ يتمدّد طبيعياً إلى خارج الجسم.

ربّما تكونون قد رأيتم تماثيل أو صور بوذا في المعبد، ترَوْنها دائماً تقع وسط دائرة، وخاصّة في الصّور التي تمثّل بوذا، هناك دائماً دائرة تحيط بالبوذا وهو جالسٌ. عديدة هي صور بوذا من هذا النوع، وخصوصاً تلك التي في المعابد القديمة. لماذا يجلس البوذا داخل دائرة، لا يستطيع أحدٌ

تفسير هذا. أنا أخبركم أنّ ذلك هو الممرّ الخفيّ "شوانغوان". ولكنه آنذاك لم يُعدّ يُدعى "شوانغوان"، بل يُسمّونه العالم، ولكن لا يُمكن بعدُ تمامًا أن يُسمّى العالم. هذا الأخير ليس لديه سوى تلك المجموعة من المُعدّات والتجهيزات، مثل مصنع مُزوّد بالتجهيزات ولكنه غير قادر بعدُ على الإنتاج، يلزمه الطاقة والموادّ الأولية لكي يكون قادرًا على الإنتاج. منذ سنين قليلة، كان الكثير من المُمارسين يدّعون: "إنّ طاقتي أكثر ارتفاعًا من طاقة البودهيساتفا، إنها أكثر ارتفاعًا من طاقة بوذا"، وكان الآخرون يجدون هذا مُستحيل التصديق. فعلاً، لم يكونوا يُبالغون بالمرّة، يجب حقًا أن نجعل طاقته تصل إلى مستوى عالٍ جدًا أثناء ممارسته في شي جيان فا.

إذن، لماذا يظهر هذا النوع من الحالات، حيث يكون الشّخص أعلى من بوذا في ممارسته؟ لا يجب فهم الأمر بطريقةٍ سطحيّة، إنّ طاقته هي حقًا عالية جدًا. لأنه عندما يكون قد بلغ عبر التعهد مُستوى عالٍ جدًا في ممارسته، يكون على وشك إطلاق الغونغ واليقظة، وتكون طاقته حقًا عالية جدًا. في اللحظة الأخيرة قُبيل إطلاق الغونغ واليقظة، ثمانية أعشار من طاقته يجب أن تُفصل ونفس الشّيء بالنسبة لمقياس السينسينغ (العمود المُرقّم) الذي يتبعه. يتم استعمال هذه الطاقة لإثراء عالمه الخاصّ. الكلّ يعلم أنّ غونغ الممارس، ونفس الشّيء بالنسبة لمقياس السينسينغ لديه، هي أشياء مُكتسبة عبر عديد وعديد المحن التي تحمّلها الشّخص طيلة حياته، عبر الآلام، وعبر التعهد في ظروفٍ صعبة، لذلك هي أشياء ثمينة إلى درجةٍ قصوى. تؤخذ ثمانية أعشار من هذه الأشياء الثمينة للغاية لإثراء عالمه، لذلك، عندما سينجح في التعهد، حالما يمدّ يده في الفضاء فهو ينال كلّ ما يُريده، يُمكن أن يحصل على كلّ ما يرغب فيه، تحقيق كلّ ما يُريد فعله، لن يفتقر إلى شيء في عالمه. تلك هي مكاسب الدّو الناتجة عن المحن التي تحمّلها في التعهد.

هذه الطاقة التي بحوزته يُمكن أن تتحول إلى أيّ شيء حسب إرادته. لذلك يستطيع البوذا أن يحصل على أيّ شيء يرغب فيه، أيّ شيء يُريد أن يأكله وأيّ شيء يُريد أن يلهو به، إنه يمتلك أيّ شيء، كلّ هذا ناتج عن تعهده، وذلك هو مقام بوديته، بدون ذلك، لن يُمكنه النجاح في التعهد. في ذلك الحين، يُمكن أن نسمّيه عالمه الخاصّ (أو جنته الخاصّة)، ولم يبق له الآن إلاّ عُشريّ الغونغ لكي يصل إلى الكمال وإلى الطريق. ورغم أنه لم يُعدّ لديه سوى عُشريّ طاقته، فإنّ جسمه لم يُعدّ مُقفلًا. وإمّا أنه لا يحتفظ بجسمه (لا يأخذه معه)، أو أنه يأخذه معه ولكنه يكون قد تحوّل إلى مادّةٍ طاقيةٍ عليا؛ في ذلك الحين، يُمكنه أن يُظهر قدراته الإلهية، وقوته ستكون جبارة وليس لها مثيل. بينما أثناء تعهده وممارسته وسط الناس العاديين، كان جسمه عمومًا مُغلقًا ولم تُكن لديه مثل تلك القدرات الكبيرة، مهما يكن علو طاقته فقد كان محدودًا؛ ولكنّ كلّ شيء سيكون مُختلفًا الآن.

المحاضرة الخامسة

شعار الفالون

إنّ الفالون (عجلة الفا) هو رمز مدرستنا الفالون دافا. الناس المُزوّدون بقدرات الغونغ، يستطيعون رؤية هذا الفالون وهو في حالة دوران. ونفس الشيء بالنسبة لهذه الرموز الصّغيرة للفالون، هي في حالة دوران. نحن نقوم بالممارسة وفقًا لطبع الكون: الحقّ، الرّحمة، الصّبر الذي يقود تعهّدنا، ووفقًا لقوانين تطوّر الكون، ولهذا فإنّ الغونغ الذي نمارسه هو حقًا عظيم. بمعنى آخر فإنّ شعار الفالون هذا هو بمثابة صورة مُصغّرة للكون. إنّ مدرسة بوذا تدعو الكون "عالم الاتّجاهات العشر": هناك الاتّجاهات الرّئيسيّة الأربعة وأربع اتّجاهات مُجانبية لها، هذه إذن ثمانية، وهناك البعض يضع في الاعتبار وجود عمود غونغ من فوق وعمود غونغ من أسفل، وباحتسابهما نصّل إلى نظريّة العالم ذي الاتّجاهات العشر الذي يُمثل الكون، إنه يُمثل بالنسبة لمدرسة بوذا خلاصة الكون.

بدون شكّ، هناك مجرّات لا تُحصى في هذا الكون بما فيها مجرّتنا نحنُ درب التبانة. كلّ الكون في حركةٍ دائمةٍ، كلّ المجرّات التي تُكوّنه هي أيضًا في حركة، لهذا السبب فإنّ رموز "التايشي" والرموز 卍 الصّغيرة في هذا الشعار هذا الرّسم البيانيّ تدورُ أيضًا، كلّ الفالون يدور والرمز 卍 الكبير الموجود في الوسط يدورُ هو أيضًا. بمعنى أو بآخر، هذا الأخير يرمزُ إلى مجرّتنا درب التبانة ؛ وفي نفس الوقت طريقتنا تنتمي إلى مدرسة بوذا، لذلك فإنّ علامة مدرسة بوذا موضوعة في الوسط، هذا ما يتعلّق بشكله الظاهريّ. كلّ الموادّ على اختلافها وتنوّعها لها أشكالٌ وجود في عوالم أخرى، وهناك تكون مسارات تطوّرها وأشكال وجودها متنوّعة جدًّا وعلى غايةٍ من التعقيد. هذه الصورة التي تمثّل الفالون هي الصّورة المُصغّرة للكون، وفي كلّ العوالم الأخرى أيضًا له أشكالٌ وجوده الخاصّة به ومسارات تطوّره وتحوّله، لهذا أقولُ أنه عالمٌ بأسره.

يستطيعُ الفالون أن يمتصّ آليًا الطاقة المُنبعثّة من الكون أثناء دوّrane في اتّجاه عقارب السّاعة، وأن يبعث الطاقة أثناء دوّrane في الاتّجاه المُعاكس. إنّ دوّrane نحو الدّاخل (في اتّجاه عقارب السّاعة) يحملُ معه خلاص الذات للممارس، ودوّrane نحو الخارج (في الاتّجاه المُعاكس) يحملُ معه الخلاص للآخرين، وهذه هي الخاصيّة المُميّزة لطريقتنا. البعض يتساءلون: "نحن ننتمي إلى مدرسة بوذا، لماذا إذن يُوجدُ التايشي؟ ألا ينتمي هذا الأخير إلى المدرسة الطاوية؟" ذلك أنّ الغونغ الذي نمارسه عظيمٌ حقًا، إنه بمثابة الممارسة على نطاق كلّ الكون. تأملوا إذن، في هذا الكون تُوجدُ مدرستان كُبريان: مدرسة بوذا ومدرسة الطاوو. لا نستطيعُ أن نُشكّل كونا تامًا إذا أقصينا إحداهما، في هذه الحالة لا يمكننا القول بوجود كون كامل. لذلك تُوجدُ عندنا عناصر من المدرسة الطاوية. البعض الآخر يقولون: "في هذه الحالة، لا تُوجدُ فقط المدرسة الطاوية بل أيضًا المسيحيّة، الكونفوشيوسيّة والديانات الأخرى، الخ" في هذا الصّدّد دعوني أقول لكم أنّ الكونفوشيوسيّة في أعلى درجات ممارستها تعودُ في الواقع إلى المدرسة الطاوية، بينما الكثير من الديانات الغربيّة في أعلى درجات ممارستها تعودُ في الواقع إلى مدرسة بوذا، أي أنّها تنتمي إلى نظام مدرسة بوذا. في الحقيقة لا يُوجدُ سوى هذين النّظامين الكُبريين.

لماذا نجد في رمز التايشي، رمزَي تايشي اثنين أحمرين من فوق وأزرقين من أسفل وأخريين أحمرين من فوق وأسودين من أسفل؟ حسب المعارف العامّة، يتكوّن التايشي من مادّتين: واحدة بيضاء والأخرى سوداء وهما تشي الين وتشّي اليانغ. هذا يُعتبر معرفة سطحيّة جدًّا، لأنه في مُختلف العوالم لهما أشكال وجودهما الخاصّة بهذه العوالم. في أعلى مُستوى على الإطلاق، ألوانهما هي نفسهما المُتمثّلة عندنا. ورمز الطاوو الذي نتحدّث عنه في المُعتاد، يكون قسمه العلويّ أحمر اللّون وقسمه السفليّ أسودًا. فلنذكرُ مثالاً لِتوضّح المسألة: البعض منّا ممّن عينه الثالثة مفتوحة، يلاحظ أنّ ما يراه بعينه أحمر اللّون يُرى في عالم آخر بفارق طبقة واحدة لا غير أخضر اللّون. أمّا اللّون الذهبي فيرى هناك بنفسجيًّا. يُوجدُ هذا التّقابل في الألوان، أي أنّ الألوان تتغيّر بتغيّر العوالم. إنّ التايشي الحُمُر في الأعلى والزّرق في الأسفل تندرج ضمن مدرسة الطريق الطاويّة الأصليّة الكُبرى التي تضمّ أيضًا طريقة "البوابة الخاصّة" في التّعهد (مدرسة تشيمن). إنّ الرّموز ☯ الأربعة الصّغيرة المُوزّعة على الاتّجاهات الأربعة الرئيسيّة مصدرها المدرسة البوذيّة ونفس الشّيء بالنسبة للرّمز ☯ الأوسط، كلّها قادمة من المدرسة البوذيّة. أمّا ألوان هذا الفالون فهي مُشعة نسبيًّا ونحن نتّخذها شعارًا لمدرستنا الفالون دافا.

إنّ الفالون الذي نراه عن طريق التيانمو ليس بالضرّورة بهذا اللّون. إنّ لونه يُمكن أن يتغيّر ولكنّ شكله لا يتغيّر. أثناء دوران الفالون الذي وضعته في منطقة أسفل البطن في جسم كلّ واحد منكم، سوف ترونه عبر التيانمو ربّما أحمرًا أو بنفسجيًّا أو أخضرًا أو بدون لون. بالفعل، سينغيّر لون خلفيته ويكون تارةً أحمرًا وتارةً برتقاليًّا وتارةً أخرى أصفرًا أو أخضرًا أو أزرقًا أو نيليًّا أو بنفسجيًّا، لذلك يُمكن أن ترونه بمُختلف الألوان، أمّا ألوان وأشكال الرّموز ☯ والتايشي فإنها لن تتغيّر. لقد ارتبنا أنّ هذا اللون الخلفيّ جميل ومُشرق لذلك وقع اختيارنا عليه. أولئك المُزوّدون بقدرات غونغ يستطيعون أن يتجاوزوا هذا العالم الأرضيّ ويروا أشياء أخرى كثيرة.

البعض يقول أنّ هذا الرّمز ☯ يُذكرنا بشعار "هتلر". وأنا أقول لكم أنّ هذه العلامة في ذاتها لا ينطوي معناها على أيّ صراع طبقيّ. البعض يقول: "لو أنّ هذه الفروع كانت مُوجّهة إلى الناحية الأخرى لكان هو شعار هتلر تمامًا". المسألة لا تكمن هناك بما أنّ هذا الرّمز يدور في الاتّجاهين. المسألة تكمن في أنّ هذه العلامة معروفة في المُجتمع الإنسانيّ منذ ألفين وخمسمائة سنة، منذ عهد شاكياموني؛ بينما هتلر والحرب العالميّة الثانية لا يرجع عهدهما سوى إلى بعض العقود من السنين، في الحقيقة إنّ هتلر هو الذي قام بسرقة الشّعار وتقليده، يبقى أنّ شعارنا وشعاره يختلفان فشعاره أسود اللّون ويشير إلى الأعلى بوضع عمودي، فلنتوقف عند هذا الحدّ بخصوص الفالون علمًا وأننا لم نتطرّق في حديثنا سوى إلى شكله الظاهري.

كيف ترى البوذيّة الرّمز ☯؟ البعض يقول أنّه علامة يُمّن وبركّة، ولكنّ هذا لا يعدو أن يكون وجهة نظر أناس عاديّين. هأنذا أقول لكم، إنّ الرّمز ☯ هو دلالة على مرتبة بوذا. لا يملك هذا الرّمز إلاّ من بلغ درجة بوذا. في العادة لا يملكه مثلاً البودهيساتفا والأرهات ولكن هذا لا يمنع بودهيساتفا عظيمًا مثل البودهيساتفا الأربعة الكبار أن يملكونه. نحن نلاحظ أنّ هؤلاء البودهيساتفا الكبار يفوقون بدرجات كثيرة درجة البوذا العاديّين، بل إنهم يفوقون حتى درجة التاتهاغاتا. إنّ البوذا الذين تجاوزوا مُستوى التاتهاغاتا لا حصر لهم. إنّ التاتهاغاتا لا يملك سوى رمز ☯ واحدًا، وعندما يتجاوز مُستوى التاتهاغاتا، ذلك الرّمز ☯ يتكاثر. عندما يتجاوزُه بدرجة يُصبح هناك رمزا ☯ اثنان، وعندما يتجاوزُه بدرجة أخرى يُصبح هناك ثلاثة، أربعة، خمسة... ووصولًا إلى

عددٍ يُمكنُ أن يُغطي كامل الجسم. فهذه الرّموز يُمكن أن تظهر في الرّأس، في الكتفين والرّكبتين، وإن لم تتمكّن هذه الأمكنة من احتوائها كلّها، فإنها تظهرُ على راحتيّ اليدين، تحت الأصابع، على أكفّ القدمين وأسفل أصابع القدمين. وتبعًا للارتقاء المُتواصل في المرتبة، لا يُكفّ رمز 卐 عن التزايد. وهكذا تُمثل رُموز 卐 علامة مرتبة بوذا، كلّما كانت هذه المرتبة مُرتفعة، كلّما كان يملك عددًا أكبر من رُموز 卐.

مدرسة البوابة الخاصة "مدرسة تشيمن"

بالإضافة إلى طريقة مدرسة بوذا ومدرسة الطاو، توجد أيضًا مدرسة البوابة الخاصة والتي تُسمّى أيضًا تعهد البوابة الخاصة. بخصّوص طرق التعهد، هناك لدى الناس العاديين رأي قائم الذات منذ العهد الصّينيّ القديم وإلى يومنا هذا: وهو أنّ طرق مدرستي بوذا والطاو هي طرق تعهد أورثودوكسيّة (مستقيمة وصارمة) وهي تُدعى أيضًا تعهد الطرق القويمة. طريقة البوابة الخاصة هذه لم يتمّ أبدًا نشرها وسط العامّة وقلة قليلة من الناس يعلمون بوجودها، ولا نجدُ ذكرها سوى في الأعمال الفنّية والأدبيّة.

وهل توجد طريقة البوابة الخاصة في أيّامنا هذه؟ بدون شكّ. أثناء تعهّدي وممارستي، وخاصةً في السنين الأخيرة، التقيتُ بثلاثة مُعلمين كبار من طريقة البوابة الخاصة، وقد بلّغوني خلاصة طريقتهم، والتي هي مُنفردة فعلا وجيدة جدًا. ولكن نظرًا إلى أنّ طريقة عملهم خاصة جدًا، فإنّ ما تمارسه هذه المدرسة يبدو غريباً وغير مفهوم بالنسبة لأغلب الناس. ثمّ إنهم يُعلنون ما يلي: "لا بوذا ولا طاو"، ليس هدف العمل الرّوحيّ أن يُصبح المرء بوذا ولا أن يلتحق بطريق الطاو. عندما عرف الناس أنهم لا يتعهّدون بوذا ولا الطاو، نعتوا طريقتهم بـ: "البوابة الجانيّة" أو "طريق يساريّة"، أمّا هم فيسمّون طريقتهم "الطريقة الخاصة". في الحقيقة تسمية "طريق يساريّة" تكتسي صبغة انتقاص ولكتّها ليست سلبية، إذ لا نعي هنا أنّها طريق شيطانيّة، هذا أكيد. حتى بالمعنى الحرفيّ للكلمة لا شيء يدلّ على كونها طريقًا شيطانيّة. منذ القدم، يُعتبرُ طريق بوذا والطاو تعهّدًا في الطريق المُستقيم، بينما ذلك النوع من الطرق التي يجهلها الجميع تُدعى بوابة جانيّة أي أنها تُمثّل بابًا جانيًا وليست مدرسة فا أورثودوكسيّة. وما معنى "طريق يساريّة"؟ يساريّة هنا بمعنى مُتعثرة. "يساري" في اللغة الصّينيّة القديمة تعني غالبًا مُتعثّر. هذا هو تفسير "بوابة جانيّة" و"طريق يساريّة".

ولماذا ليست هي بالطريق الشّيطانيّة؟ لأنّ لها أيضًا شروطها الصّارمة بخصوص السينسينغ؛ والتعهد والممارسة في رحابها يتمّان هما أيضًا وفق صفات الكون، إنّها لا تحرق طبيعة هذا الكون ولا ناموسه، وهي لا تقود إلى ارتكاب أعمال سيئة، لذلك لا يجبُ اعتبارها طريقًا شيطانيّة. بالفعل، ليست طبيعة كوننا هي التي تمتثلُ لطرق تعهد بوذا والطاو بل طرق تعهد بوذا والطاو هي التي تمتثلُ للطبيعة الخاصة للكون وهكذا هي تجسّدُ الفاهقة. إن كان تعهد طريقة البوابة الخاصة يتّفق في طبعه مع طبع الكون، لا ينبغي إلحاقه بالممارسة الشّيطانيّة. هي أيضًا فاهقة. لأنّ الطبيعة الخاصة بالكون هي المقياس والمرجع لتحديد ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الجيد وما هو السيّء. حينما تُملي هذه الطريقة تعهّدها وممارستها حسب طبيعة الكون، فهي تسيرُ على

المنهج الصحيح. يبقى أن شروطها وخاصياتها تختلف عن شروط وخاصيات مدارس بودا والطاوي. إنها لا تتولى تلقين تعاليمها للتلاميذ على نطاق واسع، بل فقط لعددٍ صغير من الناس. بينما مدرسة الطاوي تتخذ عددًا أكبر من التلاميذ، ولكنها تُلَقِّنُ واحدًا فقط من بينهم المعرفة الحقيقية. أمّا مدرسة بودا فتتكلم عن تخليص جميع كائنات الكون، إذن من له القدرة على التعهد فليُفعل.

إنّ طريقة البوابة الخاصة لا يتم تلقينها أبدًا لأكثر من فردٍ واحدٍ يكون مُختارًا عبر فترةٍ زمنيةٍ طويلةٍ جدًّا، لذلك، على مرّ العصور، لم يَرِ الناس العاديون ما يتعلّق بهذه الطريقة. بالطبع أثناء موجة التشيغونغ الكبرى، لاحظتُ أنّ عددًا قليلًا من أفراد هذه المدرسة غادروا خلواتهم لينشروا طرقهم. ولكن إثر مُضيّ بعض الوقت على هذا النشر بين العامّة، اصطدموا بوضعيةٍ مُستحيلة، لأنّ مُعلّمهم لا يسمح لهم بتاتًا بالكشف عن بعض الأشياء. إن كُنتم تريدون نشر طريقةٍ ما بين العامّة، فإنكم لن تستطيعوا التمييز بين التلاميذ؛ إنّ الناس الذين يأتون للتعلّم نجدُ طبيعةً أخلاقهم ونفوسهم تقعُ على مُستوياتٍ مُختلفةٍ كلّ الاختلاف. إنكم بإزاء ناس من أصنافٍ مُختلفةٍ، وبإزاء مفاهيمٍ مُتنوّعةٍ أشدّ التنوّع لذلك لا يستطيعون اختيار التلاميذ. لذلك فإنّ نشر طريقة البوابة الخاصة مُستحيل، إنه يعني المُجازفة بعدّة أشياء، لأنّ ما تفضي إليه خاصّ جدًّا.

البعض يتساءل: "إن كانت مدرسة بودا تهدفُ لبلوغ مرتبة بودا، والمدرسة الطاوية تهدفُ لتكوين "الإنسان الحقّ"، إذن ماذا يُمكن لتلميذ طريقة البوابة الخاصة أن يبلغه عبر التعهد؟" سيصبح "سماويًا خالدًا حرًّا"، لا يملكُ عالمًا مُحدّدًا في الكون. الكلّ يعلم أنّ البوذا تاتهاغاتا شاكياموني يملكُ عالمه "الساها" والبوذا أميتابها عالم السعادة الكاملة، والبوذا بهايشياغورو عالم اللازورد؛ كلّ من التاتهاغاتا والبوذا الكبار له مملكته السماوية التي أشرف بنفسه على تنظيمها وحيث يعيش الكثير من تلاميذه. ولكن من ينبثق من طريقة البوابة الخاصة لا يملكُ عالمًا مُحدّدًا، هؤلاء سيعيشون كسماويين خالدين أحرار ومُتحقّقين هائمين.

ممارسة الطريق الشيطانية

ماهي ممارسة الطريق الشيطانية؟ إنها تكنسي أشكالًا عديدة: هناك أناسٌ مُتخصّصون في ممارسة الطريق الشيطانية، لأنّ هذه الأخيرة هي أيضًا تمّ تلقينها وتناقلها عبر الزمن. ولماذا تمّ تلقينها؟ لأنّ البعض يسعون وراء الشهرة، الرّبح والثروة وسط الناس العاديين، وهذا ما يهدفون إليه. من المؤكّد أنّ طبيعة نفوسهم وأخلاقهم غير عالية، وهم لا يستطيعون إذن تحصيل الغونغ. ماذا بإمكانهم أن يُحصّلوا إذن؟ الكارما. عندما تصبح كارما الإنسان ثقيلة جدًّا، فهي تستطيع أن تكون نوعًا من الطاقة أيضًا. رغم ذلك ليس لديهم أيّ مُستوى ولا يُمكن مُقارنتهم بممارس الغونغ، ولكنهم يستطيعون التأثير على الناس العاديين. لأن هذا الشيء يتمثل أيضًا في طاقة، عندما تكون كثافتها كبيرة، يُمكنها كذلك أن تقوّي قدرات الغونغ في جسم الإنسان، نعم يُمكن أن يكون لها هذا المفعول؛ لذلك يتناقل البعض منذ القدم المقولة التالية: "عندما أقوم بأفعال الشرّ، عندما أتلفظ بشتائم، أستطيع أن أنمي الغونغ". في الحقيقة ليس الغونغ هو الذي ينمو، وإنما كثافة المادّة السوداء هي التي تنمو، لأنّ ارتكاب السيئات ما يتولّد عنه هو المادّة السوداء - الكارما. وانطلاقًا من ذلك،

هذه الكارما يمكن أن تدعم قدراتهم الصغرى التي يملكونها منذ الولادة ؛ وهكذا تنمو عندهم قدرات غونغ صغيرة، وليس بإمكانهم استخدامها للقيام بأشياء كبيرة. الأشخاص من هذا النوع يعتبرون أن ارتكاب الأفعال السيئة من شأنه أن يُنمي الغونغ، هذا ما يظنونهُ.

بعضهم يقول: "عندما يرتفع الطاوو قدمًا، يتجاوزه الشيطان بقامة". لا يعدو هذا أن يكون هرطقة مُشاعةً بين الناس العاديين، إنَّ الشيطان لا يستطيع أبدًا أن يتجاوز الطاوو. هذا لأنَّ الكون الذي تعرفه الإنسانية ليس غير كون صغير ضمن أكوان لا حصرَ لها، ونحن ندعوه ببساطة "الكون". أثناء العصور الزمنية الكبيرة وبصفة دورية تعصفُ كارثة كونية بكوننا هذا. هذه الكارثة يُمكن أن تُدمرَ كلَّ ما في الكون، بما في ذلك الكواكب، كلَّ أشكال الحياة في الكون يُمكن أن تُدمرَ. إنَّ حركة الكون تسيرُ أيضًا وفق قوانين. في الدورة الزمنية الحالية وفي كوننا هذا، ليست الإنسانية وحدها هي التي شذت عن السبيل السويِّ وفسدت ؛ العديد من أشكال الحياة الأخرى شهدت هذه الظاهرة: حاليًا لقد وقع انفجار عظيم في فضاء هذا الكون. الفلكيون لا يستطيعون أن يروهُ بعدُ، لأنه حتى وبالاعتماد على أدقِّ منظار فضائيٍّ، لا نستطيعُ اليوم أن نرى سوى ما حدث منذ مائة وخمسين ألف سنة ضوئية. فإن كنا نريدُ مشاهدة التغيرات الحالية للجسم الكونيِّ، علينا أن ننتظر مائة وخمسين ألف سنة ضوئية، وهو زمنٌ طويلٌ إلى أبعد حدِّ.

حاليًا، كلَّ الكون يشهدُ تغييرًا عظيمًا ؛ في كلِّ مرّة حدث فيها هذا التغيير، كلَّ أشكال الحياة في الكون بأسره تتمُّ إبادتها وإفناؤها، إفناؤها تمامًا. في كلِّ مرّة، ما كان يختصُّ به الكون السابق وكلَّ ما كان يضمُّه وجبَّ أن يُفجَّرَ ويُدمَّرَ، أغلبية أشكال الحياة تُدمرُ بواسطة الانفجار. ورغم ذلك، تبيّن في الماضي أن هناك أشكال حياة بقيت رغم كلِّ شيء. عندما يتمُّ تكوين كون جديد من قبل المُتحققين الكبار ذوي الدرجات المُتناهية في العلوِّ، يُوجد هناك رغم كلِّ شيء ناجون من الانفجار بقوا على قيد الحياة. المُتحققون الكبار يصوغون الكون وفق خاصياتهم ومقاييسهم الخاصة، ممَّا يجعلُ من طبيعة الكون الجديد مُختلفة عن سابقتها.

أولئك الذين لم يهلكوا في الانفجار، يتصرفون في الكون حسب الخاصيات التي كانت توجد فيما قبلُ ومُتبعين القوانين السابقة. بينما الكون الذي أنشأ حديثًا يتصرفُ حسب خاصياته الجديدة ويستجيبُ للأنظمة الكونية الجديدة. وهذا ينتجُ عنه أن من لم يموتوا في الانفجار يُصبحون شياطين يُعطّلون نظام هذا الكون. ولكنهم ليسوا سيئين بالأساس، هم فقط يتصرفون حسب خاصيات الكون في الدورة الزمنية السابقة، إنَّ هؤلاء هم الذين نُسمِّيهم "شياطين السماء". ولكنهم لا يُشكّلون أيَّ خطر على الناس العاديين ولا يلحقون أبدًا الضرر بالإنسان، هم فقط يسيرون وفق قواعدهم وقوانينهم الخاصة. في السابق، لم يكن مسموحًا للناس العاديين أن يطلّعوا على كلِّ هذا، ها أنذا أقولُ لكم: هناك عدد كبيرٌ من البوذا الذين تجاوزوا مرتبة تاتهاغاتا، وبالمُقارنة معهم فإنَّ هؤلاء الشياطين السماويين ضئيلون ولا يُحتسبُ عددهم. الشيوخوخة والمرض والموت هي أيضًا نوعٌ من الشياطين، ولكنها موجودة لتُحافظ على طبيعة الكون.

تتحدّث البوذية عن سامسارا الدروب الستّة، وتذكر مسألة درب "الأشورا"، في الواقع هم كائنات تعيش في بُعدٍ مختلفٍ ولكنهم لا يملكون طبيعةً إنسانيةً. في نظر المُتحققين الكبار، هم في مستوى سفليٍّ جدًا ومُجردون من كلِّ قوّة، أمّا في نظر الناس العاديين يُمكن أن يبدوا مُرعبين، فهم مُزودون بكمية من الطاقة، وهم يعتبرون الناس العاديين حيواناتٍ لذلك يُحبّون اقتراسهم. في هذه

السَّنوات الأخيرة، ظهرُوا هم أيضًا لتعليم طرقهم. ولكن أيّ مخلوقات هم؟ انظروا إلى وجوههم، هل يُمكن أن يُشبهوا كائنات بشريّة؟ إنّ ذلك مُريعٌ حقًا، كلّ من يتعلّم طريقتهم يجب أن يذهب معهم إلى عالمهم ويصيرَ مثلهم. بعضهم ليس لديه تفكير مستقيم أثناء ممارسته؛ عندما تتفق أفكاره مع أفكار هؤلاء الكائنات، فإنهم يأتون لتلقيه. فكرة مُستقيمة واحدة تغلبُ مائةً من الشرور؛ عندما لا تسعون وراء أيّ مآرب شخصي، لا أحد سيجرؤُ على إزعاجكم. إن كانت الأفكار الشيطانيّة هي التي تُحرّككم، إن كنتم تسعون وراء أشياء سيّئة، سيأتون لمساعدتكم، وستنتجهُ ممارستكم في المنحى الشيطاني، هذا ما يمكن أن يحدث.

يوجدُ أيضًا ما يمكن أن نسمّيه الممارسة اللاواعية للطريق الشيطانيّة. ماهي الممارسة اللاواعية للطريق الشيطانيّة؟ إنها ممارسة الطريق الشيطانيّة بدون إدراك أو قصد. وهذا واردٌ جدًّا بل شائعٌ ومنتشرٌ حقًا. مثلما قلتُ في اليوم الفارط، الكثيرون يقومون بالممارسة وفي أذهانهم أفكار سيّئة؛ إننا نراهم يقومون بالتمارين وقوفًا، أيديهم ترتعش من أثر التعب وأرجلهم أيضًا. ولكن رؤوسهم تُعجّ بشتى المشاغل، هاهم يُفكّرون: "الأسعار على وشك الارتفاع، يجب أن أذهب للقيام ببعض المُشتريات، سأذهب مباشرة إثر الممارسة وإلا سوف يشملني ارتفاع الأسعار." البعض الآخر يُفكّر: "لقد بدؤوا في توزيع مساكن في مُؤسسة عملي، هل سيكون لي فيها نصيب؟ إنّ علاقتي ليست طيّبة مع الموظف المُكلف بهذه العمليّة." ومع مواصلة التفكير في ذلك، يتصاعدُ غضبه شيئًا فشيئًا، "لن يُعطيني شيئًا، هذا أكيد، كيف يمكنني أن أتصدى له؟" مُختلف الأفكار تجول بأذهانهم. ومثلما قلتُ، يجتروُن من الدّاخل مواضيع شتى انطلاقًا من العائلة والحياة الزوجيّة ووصولًا إلى الأحداث الدوليّة الكبرى. وعندما يتطرقون إلى مواضيع لا تروقهم، يحتدّ غضبهم أكثر.

ممارسة الغونغ تستوجبُ إيلاء كلّ الاهتمام للدو؛ عند الممارسة، إن لم تكن لكم أفكار طيّبة، فعلى الأقلّ لا تفكّروا أفكارًا سيّئة، والأفضل هو عدم التفكير في أيّ شيء. لأنه يجبُ تأسيس قواعد أثناء مرحلة الممارسة في الدّرجة الدنيا، وهذه القواعد تضطلعُ بوظيفة محوريّة وأساسيّة، لأنّ النشاط الفكريّ للممارس له تأثير معيّن. فكروا، ماذا ستضيفون للغونغ الذي بحوزتكم؟ كيف سيكون ما ستحصّلونه عبر الممارسة طيّبًا؟ كيف لا يكون أسودًا؟ وكم هو عدد الذين يتوصّلون للقيام بالممارسة بدون أن يتركوا منفذًا لهذا النوع من الأفكار؟ لماذا لم تتوصّل ممارستكم إلى تحسين حالتكم الصحيّة؟ البعض لا يُفكّرون أفكارًا سيّئة أثناء الممارسة ولكنّ دماغهم لا يتوقّف عن النشاط، إنهم يتطلّعون بحرص إلى تحصيل قدرات الغونغ، إلى تحصيل العديد من الأشياء، لديهم شتى التعلّقات وشتى الرغبات العارمة. في حقيقة الأمر هم يتخذون بدون أن يشعروا منهج ممارسة الطريق الشيطانيّة؛ لو تقولون لهم أنهم يُمارسون الطريق الشيطانيّة، سيستاءون: "لقد تتلمذتُ على يديّ معلّم التشيغونغ الكبير فلان أو فلان." ولكن هذا المعلّم الكبير يُوصي بالاعتناء جيّدًا بالفضيلة، فهل طبقتُم ذلك أم لا؟ أثناء الممارسة ها أنكم تجمعون معها الأفكار السيّئة دائمًا، كيف ستستخلصون منها شيئًا جيّدًا؟ هنا يكمنُ المشكل، هذا ينتمي إلى الممارسة اللاواعية للطريق الشيطانيّة، وهي ظاهرة واردة جدًّا.

التعهد المشترك بين الرجل والمرأة

في أوساط التعهد، توجد طريقة تدعى التعهد المشترك بين الرجل والمرأة. ربّما لاحظتم في طريقة تعهد المدرسة الباطنية التيبّية على التماثل وصُور بوذا رجلاً يقوم بالتعهد وهو يُعانق امرأة. يكون الرجل مُمتلاً أحياناً في هيئة بوذا، وهو يُمسك بين أحضانه امرأة عارية تماماً؛ ونجد أحياناً شكلاً من أشكال بوذا وقد تحوّل إلى صورة "فاجرا" ذي رأس الثور ووجه الحصان وهو أيضاً يحمل بين ذراعيه امرأة عارية تماماً. لم هذا؟ أولاً، إليكم بعض التوضيحات في هذا الشأن. ليست الصّين وحدها هي التي تحت تأثير الكونفوشيوسية، بل منذ عدة قرون، كانت القواعد والحدود الأخلاقية للإنسانية متشابهة. ولهذا، في الحقيقة هذا النوع من طرق التعهد موطنه الأصلي ليس الأرض وإنما هو قادم من كوكب آخر، ولكن صحيح أنّ هذه الطريقة تُمكن حقاً من التعهد. وعندما أدخلت طريقة التعهد هذه إلى الصّين، رفضها الصينيون بسبب تعارضها مع مبادئهم الأخلاقية وبسبب بعض الممارسات الباطنية؛ وهكذا تمّ تحريمها في ربوع الهان من قبل الامبراطور وذلك في أعوام هويشانغ وفي ظلّ الأسرة الحاكمة التانغ وكانت تُسمى آنذاك "مدرسة التانغ الباطنية". ولكن في التيبّ، في تلك الأرض الخاصة وفي ذلك المحيط الخاص، انتشرت وإلى يومنا هذا. لماذا يقومون بالتعهد بتلك الطريقة؟ إنّ الهدف من التعهد المشترك بين الرجل والمرأة هو جمع الين لإكمال اليانغ وجمع اليانغ لإكمال الين، وهكذا يُكَمَل كلّ طرف الطرف الآخر وتكوّن الممارسة مُتبادلة من أجل الحصول على التوازن بين الين واليانغ.

الكلّ يعلم أنّ المدرسة البوذية والمدرسة الطاوية (وخصوصاً المدرسة الطاوية) تتحدّث كلاهما عن نظرية الين واليانغ. الين واليانغ يتواجدان داخل الجسم البشري. وبفضل هذا التواجد يُصبح ممكناً بواسطة التعهد الحصول على مُختلف أنواع قدرات الغونغ وخلق كائنات وأشكال حياة مثل المولود الأصلي، والطفل الرضيع، وأجسام الفا وغيرها. بفضل الين واليانغ يُولد التعهد الكثير من الكائنات الحيّة. إنّ يكن الجسد الفيزيائي مُذكراً أم مُؤنثاً، في كلتا الحالتين، يُمكن لتلك الموجودات أن تتكوّن في ذلك الحقل، حقل الأكسير، وهذا منطقيّ للغاية. في المدرسة الطاوية، عادةً ما يُعتبرُ النصف الأعلى من الجسم يانغ (مُذكّر) والنصف الأسفل ين (مُؤنث)؛ البعض يعتبر أنّ الظهر يانغ والجهة الأمامية ين؛ البعض الآخر يرى أنّ النصف الأيسر من الجسم يانغ والنصف الأيمن ين. في الصّين، يُقال أنّ اليسار مُذكّر واليمين مُؤنث، وهذا ينبع أيضاً من نفس النظرية، وهو منطقيّ جداً. بما أنّ الين واليانغ يُوجدان في الأصل في كلّ جسم بشريّ، فيمكن بتفاعلهما بلوغ توازن الين واليانغ الذاتي و تكوين العديد، العديد من الكائنات الحيّة.

هذا يُبرهن على أنّ تعهدنا وممارستنا يُمكن أن يبلغا مستوى عالٍ جداً بدون أن يكون هناك داعٍ للجوء إلى طريقة تنصّ على التعهد المشترك بين الرجل والمرأة. لو نتخذ هذه الطريقة للتعهد ونمارسها ولا نتحكّم فيها جيداً، يتهدّدنا خطر الانزلاق في المسلك الشيطانيّ، وستصبح حينئذٍ طريقة شيطانية. في مستوى عالٍ جداً من الطريقة الباطنية، إذا أردنا استعمال التعهد المشترك للرجل والمرأة، يجب أن يكون الراهب أو اللاما قد بلغ درجة عالية جداً في التعهد. إنّ فهو يقوم بهذا النوع من التعهد تحت إمرة مُعلّمه. وبما أنّ درجة طبيعته النفسية والأخلاقية عالية جداً، فهو قادر على التحكّم في نفسه، وعدم الانزلاق في ممارسة شيطانية. بالنسبة لإنسان تكون طبيعته النفسية والأخلاقية مُتدنية جداً، يتحتّم عليه أن يبتعد عن هذه الطريقة، فإن هو توخّأها، من الأكيد أنه سيسير في الطريق الشيطانية. بما أنّ طبيعته الأخلاقية محدودة، فحالته النفسية والذهنية هي

تلك التي لدى الناس العاديين، وهو لا يزال في قبضة الرغبات والشهوات الجنسية. مقياس طبيعته الأخلاقية يقف عند ذلك الحد، فلا مفر من أن يستعمل هذه الطريقة استعمالاً شاذاً وشيطانياً. إذن نكرّر ما قلناه، تلقين هذه الطريقة ببساطة وبدون تمعن لأشخاص من مستوى مُتدنٍ يُساوي تلقين طريقة شيطانية.

في هذه السنوات الأخيرة هناك أيضاً العديد من مُعلّمي التشيغونغ الذين مرّوا طريقة التعهد المُشترك بين الرّجل والمرأة. ما الغريب في ذلك؟ في إطار المدرسة الطاوية، لاحظنا أيضاً انبثاق طرق في التعهد المُشترك بين الرّجل والمرأة، وهذا الأمر ليس حديث عهد بل يعود لعصر التانغ. كيف للطريقة الطاوية أن تفسح المجال لممارسات مماثلة؟ إن مبدأ التايشي الطاوي ينصّ على أنّ الجسم البشري هو كونٌ مُصغّرٌ وهو بذاته يحتوي على الين واليانغ. الفا الحقيقية الكبرى أجمع، عبّرت فتراتٍ زمنيةٍ طويلة جداً قبل أن تصل إلينا اليوم؛ تحريف مدرسة وإعادة صياغتها حسب الهوى الشخصي أو إضافة أي شيء إليها كيفما اتفق ينتج عنه إدخال اضطراب على هذه المدرسة إلى درجة تجعلها غير صالحة لإكمال التعهد بنجاح. لذا إن لم تكن الطريقة تنصّ على التعهد المُشترك بين الرّجل والمرأة، فلا ينبغي إذن القيام بهذه الممارسة، وإلا سقطتم في الانحراف وتعرضتم لمشاكل. في مدرسة الفالون دافا، نحن نقصي تماماً هذه الممارسة ولا نتحدّث عنها. هذا رأينا في الموضوع.

التعهد المزدوج للروح والجسد

لقد سبق وأن تحدّثت بالتفصيل عن مسألة التعهد المزدوج للروح والجسد. تعهد الروح والجسد يتمثل في تعهد الطبيعة الأخلاقية إلى جانب تعهد الجسد في الوقت نفسه: أي تحول البنّي (الجسد في مختلف العوالم). أثناء عملية التحول تبدل خلايا الانسان تدريجياً بمادّة طاقيةً علياً، ويصبح تقدّم الشيوخوخة بطيئاً. يسترجع الجسمُ شبابه، يسترجعُه بصفةٍ تدريجيةٍ وهو في الآن نفسه أخذ في التحول حتّى تتحول خلاياه كلّها إلى مادّة طاقيةً علويةً. جسم شخص كهذا يتحوّل كلّهُ إلى جسم مادّي من نوع آخر تماماً. مثل هذا الجسم قد خرج، كما قلّت من العناصر الخمسة، وبما أنه خرج منها فهو حينئذٍ جسمٌ غير قابل للتلف.

إنّ التعهد في المعبد يتعهد فقط الطبيعة الأخلاقية والنفسيّة، لذلك لا يُعيرون أهميّة لتقنية الحركات ولتعهد الجسد، ما يهمهم هو النيرفانا. بالفعل، تؤكّد الطريقة التي أسّسها شاكياموني على النيرفانا؛ في الحقيقة لقد كان لشاكياموني فا عظيمة، عالية وعميقة، وكان قادراً تماماً على أن يُحوّل جسده إلى مادّة طاقيةً علياً وأن يأخذه معه عندما يرحل. ولكنه لكي يُورث هذا النوع من التعهد، اتخذ هو نفسه طريق النيرفانا. لماذا علّم شاكياموني ذلك؟ بُغية أن يتخلّص الناس أكثر قدر مُمكن من روح التعلق، أن يتجرّدوا من كلّ شيءٍ، حتّى من تعلقهم بالجسد، وفي النهاية لا يبقى أيّ تعلق على الإطلاق. لجعل الناس يُبلّغون هذه الغاية على أتمّ وجهٍ، اختار طريق النيرفانا. لذلك سلك الرهبان في كلّ العصور طريق النيرفانا. النيرفانا تعني أنه بعد موت الرّاهب ومُفارقته لجسده المادّي، تمضي الرّوح الأصليّة إلى الأعلى حاملّة معها الغونغ.

وفي المقابل تُؤكّد المدرسة الطاويّة على تعهّد الجسد، لأنها تختارُ تلاميذها ولا تذكرُ مسألة الخلاص الشّامل لكلّ الكائنات، أولئك الذين تتوجّه إليهم هم أناسٌ من نوع ممتاز حقّا ؛ لذلك هي تُلقنُ تقنياتٍ، وتشرحُ كيفية تعهّد الجسد. ولكن، في التعهّد الخاصّ بمدرسة بوذا، وبالتحديد في الدّين البوذيّ، لا يُمكن تلقين ذلك. يبقى أنّ هذا ليس مُطلقًا بالنسبة للجميع، العديد من الفا العالية والعميقة تحتوي عليه، وهو الحال بالنسبة لمدرستنا نحن. في مدرستنا الفالون دافا، ينبغي العملُ في نفس الوقت على البنتي واليوان ينغ وهما شيئان مُختلفان. اليوان ينغ هو أيضًا جسد مُكوّن من مادّة طاقية عليا، ولكنه لا يستطيع أن يتجلّى ببساطة في عالمنا ؛ إن كنا نريد المُكوّن لمُدّة طويلة في هذا العالم بمظهر الناس العاديين، علينا امتلاك البنتي. لذلك بعد تحوّل هذا البنتي، رغم أنه قد تمّ تعويض الخلايا بمادّة طاقية عليا، إلا أنّ نظام ترتيبها لم يتعرّض لتغيّر ؛ لذلك يبقى مظهر الجسد مُماثلًا تقريبا لجسد إنسان عاديّ. ولكن تُوجد فوارقٌ بين الاثنين، هذا الجسد الجديد بإمكانه الدخول إلى عوالم أخرى.

إنّ ممارسة التعهّد المُزدوج لكلا الرّوح والجسد تستطيع أن تُضفي طلعة شابّة، يبدو الممارس أصغر من سنّه بكثير. في اليوم الماضي سألتني إحدى الممارسات: "أيّها المُعلّم، كم من العُمر تُعطيني؟"، في الحقيقة لقد كانت تقاربُ السّبعين ولكنها تبدو في الأربعين. ليس في وجهها تجاعيد، بشرتها ملساء ولون وجهها مُشرق ومُتورّد، كيف يُمكن أن نُصدّق أنها على عتبة السّبعين؟ نعم هذا الأمر ممكّن بالنسبة لممارسينا في الفالون دافا. وعلى سبيل الدّعابة أسوقُ هذه المُلاحظة، البنات الشابّات يعتنين كثيرًا بمُستحضرات التّجميل وهنّ يُردنّ جعلَ بشرتهنّ أكثر إشراقًا وأجمل. وها أنذا أقولُ لكنّ: لو تُمارسنّ بحقّ طريقة التعهّد المُزدوج للرّوح والجسد، ستصلنّ إلى تلك النتيجة بطريقة طبيعيّة، أوكدُ لكنّ أنكنّ لن تحتجنّ مُجددًا لمُستحضرات التّجميل. سنكتفي بهذا المثال في هذا الصّد. في الماضي، كان يُوجد في كلّ مجالات المِهَن الكثير من العمّال المُتقدّمون في السنّ، كانوا يُنادونني: "أيّها الشّاب"، الوضع الآن أفضل من السّابق، حيثُ نجدُ المزيد من الشّبّان بالمُقارنة. في الحقيقة أنا لم أعد شابًا، سأبلغ الخمسين بعد سنواتٍ قليلة وقد جاوزتُ عتبة الثلاثة والأربعين.

الفاشن (جسم الفا)

لماذا يوجد حقل من الطاقة حول تمثال بوذا؟ الكثير من الناس لا يتوصّلون لتفسير ذلك، البعض يقولون أنّ ذلك الحقل تكوّن من أثر ترتيب الرّهبان للسّوطرا أمامه، هذا يعني أنه مُحيط ناتج عن تعهّد الرّهبان أمام هذا التمثال. ومهما يكن إن كان التعهّد قد قام به رُهبان أو أشخاص آخرون، فإنّ الطاقة التي تنبعث من هؤلاء تنتشرُ في دائرة مُحيطهم ولا تذهبُ في اتّجاه مُعيّن، حقلُ الطاقة يكون هو نفسه على مُستوى أرض القاعة أو سقفها أو جدرانها. إذن لماذا لا يبدو هذا الحقل قويًا سوى حول تمثال بوذا؟ يُوجدُ هناك دائمًا مثل هذا الحقل خاصّةً حول تماثيل بوذا الموجودة في الجبال العميقة أو في الكهوف أو المنحوتة في الصّخور. من أين أتى هذا الحقل؟ البعض يُفسّرُ وجوده بطريقةٍ أو بأخرى ولكن لا يتوصّلون إلى شيءٍ مُقنع. في الحقيقة وجود هذا الحقل حول تمثال بوذا مرّدّه أنّ جسمًا من أجسام الفا التي تتبع المُتحقّق يُوجد فوقه. فاشن المُتحقّق يُوجد هناك، وحضوره هو الذي يُضفي قدرًا من الطاقة.

فيما يُخصّ شاكياموني وفيما يُخصّ البودهيساتفا أفالوكيتسفارا، إن كانت هذه الشخصيات قد وُجدت حقًا في التاريخ، ألم يكونوا هم أيضًا ممارسين، عندما كانوا في مسار التعهد؟ عندما يبلغ المرء عبر التعهد مُستوى مُرتفعًا جدًّا في شو شي جيان فا فإنه تظهرُ حينئذٍ أجسام الفا. يتكوّن جسم الفا ويُولدُ في منطقة حقل الإكسير من الشّخص، وهو مُكوّن من "فا" ومن "غونغ"، وهو يتجلّى في عوالم وسموات أخرى غير عالمنا. يملكُ الفاشن قوّةً عظيمةً يستمدّها من شخص المُتحقّق، ولكنّ روح الفاشن وعقله هُما تحت مُراقبة الجسم الرئيسيّ. هذا لا يمنعُ أنه يُمثّلُ حياة مُستقلّة كاملةً وفرديةً وذات وجود حقيقيّ، لذا يستطيعُ أن يتصرّف بملء إرادته. ما يقومُ به الفاشن يُوافق تمامًا ما يُريدُ الوعي الرئيسيّ (جو بيشي) القيام به، تمامًا نفس الشيء. عندما يقومُ إنسان بشيء ما بطريقة ما، فالفاشن يفعلهُ تمامًا بنفس الطريقة؛ وهذا هو مفهوم الفاشن عندنا. عندما أنوي فعل هذا الشيء أو ذلك، مثلاً تعديل جسم التلاميذ القائمين حقًا بالتعهد، فأنا أتركُ التصرّف لأجسام الفا التي تتبّعني. وبما أنّ الفاشن لا يملكُ جسمًا بشريًا عاديًا، فهو يتجلّى في عوالم أخرى. هذا الكائن ليس لديه حجمٌ ثابتٌ، بل يستطيعُ أن يصغرَ ويكبرَ كما يشاء. أحيانًا يُصبحُ من الضخامة بحيثُ لا نستطيعُ رؤية رأس الفاشن كاملاً؛ وأحيانًا أخرى يُصبحُ صغيرًا جدًّا، أصغرَ من حجم الخلية.

فتح النور

إنّ تمثال بوذا الذي صيغ في المصنع ليس إلا عملاً فنيًا. فتح النور يتمثل في استدعاء أحد أجسام الفا لبوذا لتسكن في التمثال، وعندها يستطيع الناس العاديّون أن يقوموا نحوه بشعائر التقديس والطاعة لأنه يُمثّل بوذا. عندما يكون قلب الممارس طافحًا حقًا بالتقوى والعبادة فإنّ جسم الفا في تمثال بوذا سيحميه ويرعاه ويكون له حافظًا للفا أثناء تعهده، هذا هو الهدف الحقيقيّ من فتح النور. ولتتمّ هذه العملية بنجاح، يجب القيام بالشعائر مع الحفاظ على استقامة التفكير، أو أن يقوم بهذه الشعائر متحقّق ذو درجةٍ عاليةٍ جدًّا، أو شخص يتعهد على مستوى عالٍ جدًّا ولديه القدرة والقوّة على ذلك.

في المعابد يقولون دائمًا أنه يجب القيام بفتح النور، وأن تماثيل بوذا التي لم تتلقَ عملية فتح النور هذه هي عديمة القدرة. ولكن فيما يخصّ الرهبان، لا نجد اليوم في المعابد شيوخًا ومعلمين كبارًا وحقيقيين، كلهم رحلوا عن هذا العالم. بعد "الثورة الثقافية الكبرى"، بعض الرهبان العاديين الذين لم يتلقوا تبايعًا حقيقيًا أصبحوا رؤساء مسؤولين في المعبد، وهكذا فقدت عناصر هامة من السلسلة. لو نسأل هؤلاء عن الغرض من فتح النور سيُجيبون أنّ هذه العملية تُكسبه قوّةً وقدرات. ولكن كيف يكتسب القدرات، هذا ما لا يستطيعون الإجابة عنه؛ لذلك هم يكتفون بالقيام بالأمر الشكليّة أي المراسم، فيضعون نصًا صغيرًا من السوطرا داخل تمثال بوذا ويُغلقون الفتحة بإصاق بعض الورق، ثم يُغمغمون السوطرا أمامها وبعد ذلك يقولون أنهم قاموا بفتح النور. ولكن مراسمهم هذه هل هي كافية لتحقيق فتح النور؟ هذا يتعلّق بمدى وكيفية ترتيبهم للسوطرا. شاكياموني كان يدعو إلى "التفكير المستقيم" أي أنّ القائم بالمراسم يجب أن يُنشد النصّ المقدّس بتركيز ذهنيّ كامل لا يشوبه شيء، هكذا فقط يمكن أن يُهزّ سماء المدرسة الذي ينتمي إليه ويستجلب المتحقّق. ولا يكون فتح النور تمّ بنجاح إلا عندما يأتي فاشن المتحقّق ويحلّ في التمثال.

بعض الرهبان يُرتل السّوطرا وفي قرارة نفسه يفكّر: "كم من المال سيُعطونني مقابل فتح النور؟ البعض الآخر يستغرق في التفكير في نفسه وكيف أن حالته سيّئة وكيف أن الآخرين لا يُعاملونه كما ينبغي ؛ العديد منهم يمضون وقتهم في حبك الدسائس لبعضهم البعض ؛ نعم، وهذا لا مفرّ منه، نحن في فترة نهاية الفا، من المستحيل ألا نجد مثل هذه الظواهر، لا أقول هذا لأنتقد البوذية ولكنّ المعابد في فترة نهاية الفا هذه فقدت حقًا السّلام والطمأنينة. عندما تكون النفس مليئة بهذا النوع من الأشياء، وبأفكار سيّئة إلى ذلك الحدّ، كيف لمُتحقق أن يأتي؟ وهكذا لن يستطيعوا أبدًا تحقيق الهدف من فتح النور. ولكنّ هذا ليس مُطلقًا، لا تزال هناك بعض المعابد البوذية والطاوية الجيدة.

رأيت في إحدى المدن أحد الرّهبان، كانت يداؤه سوداوان، وكان يدسّ نصّا من السّوطرا داخل تمثال بوذا ثم يُعلق المنفذ بالغراء دون عناية، ويُغمغم بعض الكلمات، وهذا هو فتح النور قد انتهى ؛ ثم يأخذ تمثالًا آخر ويعيد نفس الشيء، وكان ثمن العمليّة للتمثال الواحد ٤٠ يوان. حاليًا، الرهبان يتاجرون بفتح النور، لقد أصبحت عمليّة فتح النور بوذا وسيلة للإثراء. لقد رأيت جيّدًا أن التماثيل لم تتلقّ فتح النور، من المستحيل تحقيقه بتلك الطريقة. نعم، الرهبان اليوم يذهبون إلى حدّ التجرؤ وارتكاب هذا النوع من الأشياء. ماذا رأيت أيضًا؟ كان هناك في معبد رجل يبدو أنه بوذي علمانيّ وكان يدّعي أنه سيقوم بفتح النور لتمثال بوذا. كان يأخذ مرآة ويوجّه صفحتها قبالة الشمس بطريقة تجعل الأشعة تنعكس على التمثال، ثم يُعلن أنّ فتح النور قد تمّ. هذا يدعو للاستهزاء إلى حدّ كبير! لقد وصلت البوذية اليوم إلى هذا الحدّ من التدهور، بل وإنّ الظاهرة شائعة جدًّا.

لقد صنعت مدينة "نانجينغ" تمثالًا كبيرًا لبوذا من النحاس، ونصّبته فوق جبل "دايو" في هونغ كونغ، إنه تمثال عملاق. الكثير من الرّهبان قدموا من كلّ أنحاء المعمورة ليشهدوا احتفالات ومراسم فتح النور ؛ كان أحدهم يُمسك في يده مرآة ويصوّبها ليعكس أشعة الشمس على وجه التمثال، هذا هو فتح النور! في مُلتقى بمثل تلك الأهمية وفي مناسبة قدسيّة كذلك، تحدث مثل تلك الأفعال، أنا أجد هذا مُوسفًا حقًا! نفهم الآن مغزى كلام شاكياموني عندما قال أنه في فترة نهاية الفا سيكون من الصّعب على الرّهبان أن يحصلوا حتّى على الخلاص لأنفسهم فضلًا عن تخليص الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الرهبان الذين يُؤلّون السّوطرا حسب وجهات نظرهم الخاصة ؛ نجد في المعبد حتى أشياء مثل ناموس الملكة الأمّ "فانغمو"، نجد أيضًا العديد من العناصر الغريبة عن نواميس البوذية، كل شيء مُحرّف ومُشوّه، وفوضى كبيرة تعمّ السّاحة حاليًا. طبعًا لا يزال هناك رهبان يتعهّدون ويمارسون بحقّ، وهم ممتازون. إنّ فتح النور يتمثل في الواقع في استدعاء فاشن أحد المُتحقّقين الكبار ليسكن التمثال، هذا هو ما يُفضي إليه فتح النور.

إن لم يُطبّق فتح النور على التمثال، لا يُمكن تقديسه، إن وقع تقديسه سينطوي ذلك على عواقب وخيمة جدًّا. ما هي هذه العواقب الوخيمة؟ لقد سبق وأن قلت لقد اكتشف الباحثون العلميّون اليوم في دراساتهم حول الجسم البشري أنّ أفكار الإنسان ونشاطه الدماغي يمكن أن يُولّد مادّة. من مستوى عال جدًّا، نحن نرى فعلاً أنها نوع من المادّة، ولكن هذه المادّة ليست مُكوّنة من موجات الدماغ الكهربائيّة التي عاينها الباحثون، بل تأخذ شكل الدماغ برُمته. بصفة عامّة ما يُنتجه الناس العاديّون في حياتهم اليوميّة عندما يفكّرون هو على شكل دماغ بشريّ، ويتلاشى بعد وقت قليل من تكوّنه لأنه تنقصه الطاقة ؛ ولكنّ طاقة المُمارس يمكن أن تجعله يدوم وقتًا أطول. هذا لا يعني أن التمثال عند خروجه من المصنع كان مُزوّدًا بفكر، ليس كذلك. بالنسبة لبعض التماثيل، هي لا

تتلقّى أبداً فتح النور، حتّى ولو يحملونها للمعابد، لا يتم فتح النور لها. والأمر يُصبح أخطرَ لو نطلب من معلّم تشيغونغ مُزيّف أو خريج مدرسة شيطانيّة أن يقوم بفتح النور، عندها ربّما سيُحلّ الثعلب أو ابن عرس في التمثال.

إذن لو تقدّسون تمثال بوذا الذي لم يتلقَّ أبداً فتح النور، هذا خطير للغاية. إلى أيّ حدّ؟ لقد سبق وأن قلتُ لكم أنه أثناء تطوّر الإنسانيّة وُصُولاً إلى يومنا هذا، كلّ شيء أخذ في الفساد، كلّ المجتمع، كلّ ما يُعمّر الكون يفسدُ تدريجيّاً، كل ما يحدث للناس العاديّين هو نتيجة أفعالهم. العثور على الفا الحقّة، اتّخاذ الطريق الحقّ، كل هذا صعب جدّاً لأنّ مُضايقاتٍ وتعطيلاتٍ تأتي من جميع الجهات. نريد أن ندعو بوذا ولكن من هو بوذا؟ عبثاً سندعوه، سيكون الأمر صعباً جدّاً. سأفسّر لكم الأمر إن لم تُصدّقوا ذلك: تمثال بوذا الذي لم يتلقَّ فتح النور يُمكن أن يُسبّب أكبر الضّرر لأوّل شخص سيسجدُ أمامه. ضمن الناس الذين يعبدون بوذا حالياً، كم عدد الذين يُنادونه وفي قلوبهم توق حقيقيّ لتحصيل ثمرة الكمال؟ مثل هؤلاء الأشخاص نادرٌ جدّاً. ما هي غاية أغلبيّة الذين يعبدون بوذا؟ تلافي الأخطار، القضاء على الصعوبات والعراقيل، والإثراء؛ هذا ما يصبون إليه. هل يوجد هذا في النواميس البوذية؟ إنها لا تحتوي شيئاً من هذا القبيل.

لو يُصلّي رجل للبوذا من أجل الحصول على المال، سيتكوّن شكل فكرة كاملٍ لحظة سجوده أمام تمثال بوذا، أو أفالوكيتسفارا أو أيّ تاتهاغاتا وهو يقول: "هل لك أن تُساعدني على أن أربح بعض المال؟"؛ لقد تكوّنت فكرة كاملة في حينها، وبما أنها كانت مُوجّهة إلى تمثال بوذا، فإنها تثبّ حالاً إلى التمثال وتُسكّنه. هذا الكائن الذي يوجد في بُعدٍ آخر يستطيع أن يكبّر ويصغُر، إذن عندما يحطّ شكل الفكرة هذا على تمثال بوذا، فمن هنا وصاعداً، هذا التمثال يملك دماغاً وأفكاراً؛ ولكن ليس له جسمٌ بعد. ثم يسجد آخرون ويصلّون له، ومع تکرر الصلوات، هناك طاقة تزداد شيئاً فشيئاً. وهذا يُصبح أكثر خطورة عندما تكون الصلوات مصدرها الممارسون، صلواتهم تُعطيه الطاقة تدريجيّاً، عندها سيكوّن جسمه الخاصّ به. إذن يُكوّن التمثال جسماً ظاهراً، ولكن هذا الجسم الظاهر يتجلّى في عالمٍ آخر. وبمعنيّة هذا الشكل يمكث هناك في ذلك العالم، ويُمكن أن يطلّع على بعض قوانين الكون، ويُصبح إذن قادراً على تحقيق بعض الأشياء للإنسان، وهكذا يُمكن أن يُنمي بعض الغونغ، ولكنّ المساعدة التي سيقدّمها للإنسان هي مُساعدة مشروطة وتطلب المُقابل. في العالم الآخر هو يتنقّل بحريّة ومن السهل عليه فعلاً أن يُسيطر على الناس العاديّين. ذلك الجسم الظاهر هو نسخة وقيّة لصورة تمثال بوذا؛ إذن فإنّ تلك الصلوات خلقت أفالوكيتسفارا مزيّفاً أو تاتهاغاتا مزيّفاً، لقد خرجوا إلى الوجود نتيجة لتقديس الإنسان، إنّ لديهم نفس شكل تمثال بوذا وصورة بوذا. ولكن هذا البوذا المزيّف أو البودهيستافا المزيّف لديه روحٌ شريرة، إنه يسعى وراء المال. لقد وُلدت حياته في العالم الآخر، كما أصبح يتمتّع بعقل، إنه يعرف القوانين قليلاً، لذلك هو لا يُغامرُ بارتكاب سيئات عظيمة ولكنه يجرؤ على ارتكاب الصّغيرة منها. في بعض الأحيان أيضاً يُسدي خدمة للإنسان، إن كان لا يُسدي أيّ خدمة للإنسان سيكون شيطانيّاً تماماً وسيقتل. كيف يُسدي خدماته؟ هذا الشخص أو ذاك يقول: "أنا أتوسّل لبوذا أن يمُدّ لي يد المساعدة، إنّ أحد أفراد أسرتي مريض". حسناً، يُساعدُه. ثم يسوّل له أن يضع بعض النقود في صندوق التبرعات، لأنّ نفسه لا تتوقّ سوى للمال. كلّما وُضعت كمّيّة أكبر من النقود في الصندوق، كلّما أسرع في مُداواة المريض. ولأنه مُزوّد ببعض الطاقة فيمكنه في العالم الآخر أن يكون لديه نفوذ وسلطة على إنسانٍ عاديّ. والأسوأ من ذلك كلّهُ لو قديمٌ ناسٌ مُزوّدون بالغونغ ليصلّوا له، سيكون ذلك خطيراً فعلاً. ماذا يطلب منه المُمارسون؟ المال. تأملوا، كيف لمُمارس أن يسعى وراء المال؟ بل إنّ مُجرّد

الدعاء من أجل إزالة أمراض الأقارب وأحزانهم هو تعلق، تعلق بشعور القرابة العائليّة. تتريدون أن تسيروا أقدار الآخرين! لكلّ قدره! تتريدون تقديسه والصلاة له فقط بهذه العبارة: "ساعدي على الإثراء". حسنًا، هو يُساعدك، إنه لا يفرح مقدار فرجه عندما تطلب منه كثيرًا من المال؛ إن طلبت منه الكثير سيأخذ منك الكثير، إنها مفاوضة عادلة. هناك الكثير من المال الموضوع من أجله في صندوق التبرعات، سيربحك إياه. كيف كذلك؟ يُمكن أن تجد في طريقك محفظة نقود، أو تحصل على علاوة في مؤسسة عملك، على كلّ حال سيفعل كلّ ما في وسعه ليجعلك تغنم المال. ولكنه لن يُساعدك مجانًا، أليس كذلك؟ ليس هناك ربح دون خسارة، إن الغونغ ينقصه، لذلك هو يأخذ شيئًا من الذي عندك، أو يستحوذ على إكسبريك (الدان) أو أي إحدى ثمار ممارستك، هذا هو ما يُريده.

هؤلاء البودا المزيّفون يُمثلون في بعض الحالات خطرًا حقيقيًا. الكثير منا ممّن عيونهم الثالثة مفتوحة يستطيعون رؤيتهم ويحسبون أنهم رأوا بودا حقيقيين. أحدهم يروي أنّ جمعًا من البودا أتى اليوم إلى المعبد، وكان يترأسهم البودا المُسمّى بكذا أو كذا. وهو يصف أيضًا كيف كان الجمع الذي أتى البارحة، وكيف هو الجمع الذي أتى اليوم. مجموعة تذهب وأخرى تعقبها. ما كان ذلك؟ إنهم هذا الصنف بالتحديد. إنهم ليسوا بودا حقيقيين، بل بودا مزيّفون، ويوجد منهم عدد كبير جدًا.

إن حدثت هذه الظاهرة في معبد، فالخطر يكون أكبر. عندما يُقدّسه الرهبان، سيأخذهم في عهدته: "ألسنت تسجد لي وتدعوني؟ إنك تعبدني وأنت في تمام وعيك! حسنًا، أنت تتريد التعهد، أليس كذلك؟ ساعتني بك وأوجهك في ممارستك." ثم يقول له ما ينبغي فعله، إذن، عندما تصلون إلى نهاية ممارستكم، أين ستذهبون؟ بما أنه هو الذي يُسيركم، لن تقبلكم أي مدرسة في العالم العلوي. بما أنه هو الذي يُسيركم فقد وضعتُم مُستقبلكم بين يديه، كلّ التعهد الذي قمتم به ذهب سدى. ها أنذا أقول لكم: في أيامنا هذه، من الصّعب، بل من الصّعب جدًا على الكائنات البشريّة الوصول إلى ثمرة الكمال عبر التعهد. إنها ظاهرة شائعة جدًا؛ داخل الجبال الشهيرة أو على ضفاف الأنهار الكبيرة، الكثير منا رأوا بودا تحيط بهم هالة، إنهم في أغلب الأحيان ينتمون لذلك الصنف، هذه المخلوقات تتمتع بقدر من الطاقة وتستطيع أن تتجلى بطريقة محسوسة. المُتحققون الحقيقيون الكبار لا يظهرون أبدًا بهذه البساطة.

في الماضي كان الذين يُسمّون "البودا الأرضيون" أو "مُعَلّموا طاوؤو الأرضيون" عددهم قليل، ولكن في أيامنا هذه توجد منهم أعداد كبيرة. عندما يفترفون أمرًا سيئًا، يُريد أهل السماء قتلهم؛ فيهرولون نحو تمثال من تماثيل بودا للجوء إليه. بصفة عامّة المُتحققون الكبار لا يتدخلون ببساطة في نظام حياة الناس العاديين، كلّما كان مستوى المُتحقق عاليًا كلّما ندر تدخله في شؤون الناس العاديين، بل هو لا يتدخل أبدًا. لذلك هم لن يعمدوا أبدًا إلى تحطيم تمثال بودا بغتة بصعقة برق، لا يتصرفون بتلك الطريقة؛ وهكذا هم لا يكثرثون عندما يختبئ المُطاردون في تماثيل بودا. هؤلاء يعلمون أنه يُراد القضاء عليهم، ويفرون حالًا. وهكذا هذه البودهيساتفا أفالوكيتسفارا التي ترونها هل هي حقًا البودهيساتفا أفالوكيتسفارا؟ والبودا الذي ترونه هل هو حقًا بودا؟ من الصّعب الجزم بذلك.

الكثير منا سيتساءلُ إذن عمّا يمكن أن يفعله بتمثال بودا الذي يملكه في المنزل. الكثير يمكن أن تخامرهم فكرة الالتجاء إليّ. من أجل مساعدة تلاميذنا في تعهدهم وممارستهم، ها أنا أرشدكم إلى

طريقة يمكن اتباعها: خذوا كتابي (لأنه يحتوي على صورتني) أو صورة لي، ثم أمسكوا تمثال بوذا وشكلوا بأيديكم وضعية اللوتس الكبرى، إثرها ادعوا المعلم، كما لو كنتم في حضوري، أن يقوم بفتح النور. في ظرف ثلاثين ثانية سيكون الأمر قد تم. ولكن أريد أن أنبهكم: هذا الأمر مقصور على ممارسينا، لن يتم شيء بالمرّة عندما تطلبون فتح النور لأصدقائكم وأقاربكم، نحن لا نهتم سوى بالممارسين. البعض يقول أنه بالإمكان إيداع صورة المعلم لدى الأصدقاء والأقارب لطرد الشياطين والأرواح الشريرة عنهم، أنا لست هنا لأطرد الشياطين عن الناس العاديين، إن في هذا سوء أدبٍ شديدًا وأكبر انتهاكٍ لحرمة المعلم.

أتابع حديثي في شأن "البوذا الأرضيين" و"معلمي الطاوو الأرضيين". هناك أمر آخر أيضًا، في الصين القديمة، كان الكثير من الناس يتعهدون ويمارسون في الجبال المنعزلة والغابات العميقة. لماذا لا نصادف مثلهم اليوم؟ في الحقيقة هم لم ينقطعوا، وإنما هم لا يريدون أن يعلم الناس بوجودهم، هم لا يزالون بنفس الأعداد التي كانوا بها في الماضي وهم يمتلكون جميعهم قدرات الغونغ. إنهم لم يختفوا طوال هذه السنين الأخيرة ومازال الكثير منهم موجودًا، وعددهم يبلغ بضعة آلاف منتشرين عبر العالم، وقسم كبير منهم يوجد في بلدنا. إنهم يعيشون خاصة على قمم الجبال الشهيرة وعلى ضفاف الأنهار الكبيرة، وهناك منهم داخل بعض الجبال الشاهقة. وقد ختموا على مغاراتهم بواسطة قدرات الغونغ، لذلك لا يعلم أحد بوجودهم. هم يتعهدون بدون تحقيق تقدم سريع، وسائلهم يغلب عليها التعثر، لأنهم لا يتوصلون إلى فهم جوهر التعهد. بينما نحن، نحن نستهدف مباشرة قلب الإنسان، ونتعهد وفق الطبع الأعلى للكون، ووفقًا لشكل ومظهر الكون، لذلك من الطبيعي أن الغونغ الذي لدينا سينمو بسرعة. إن مذهب التعهد تتجلى في شكل هرم، وحدها الطريق الوسطى هي الطريق الكبرى؛ بينما الطرق الصغرى الفرعية تمارس طريقة لا تستدعي طبيعة أخلاقية ونفسية عالية وربما يحدث إطلاق الغونغ بدون ضرورة بلوغ درجة مرتفعة جدًا، ولكن هذه الطرق تبقى بعيدة جدًا عن الطريق الكبرى للتعهد الحقيقي.

معلمو هذه الطرق الصغرى يتخذون هم أيضًا تلاميذ ويلقنونهم المعرفة. بما أن مدرستهم لا تمكن من الوصول سوى لدرجة محدودة من التعهد، وبما أن طبيعتهم الأخلاقية والنفسية لا تستطيع أن تتجاوز تلك الدرجة المحدودة فإن تلاميذهم يتعهدون نحو تلك الدرجة بذاتها. وكلما كانت تلك الطرق الصغرى فرعية، كلما كانت متطلبة أكثر وكلما كانت الممارسات التي تنص عليها معقدة، وهي لا تستطيع فهم جوهر التعهد. إن أساس تعهد الإنسان يكمن في تعهد الطبيعة الأخلاقية والنفسية. في تلك الطرق، لم يدركوا هذه النقطة، إنهم يظنون أن تحمّل الآلام والعذاب كفيلاً وحده بتحقيق التعهد. لهذا يستغرقون وقتًا طويلاً، مئات السنين، بل أكثر من ألف سنة لينموا قليلاً من الغونغ. في الحقيقة ليست المحن التي يمرون بها هي التي ولدت الغونغ، إذن كيف يتعهدون؟ إن مثلهم مثل رجل كان في شبابه يملك الكثير من الرغبات والتعلقات، ولما دخل طور الشيخوخة وبعد انقضاء كل تلك السنين من عمره، لم يعد ينتظر شيئاً من المستقبل، لذلك ينفصل بطريقة طبيعية عن روح التعلق وهذه الأخيرة تتلاشى تدريجياً. هذا هو المسار الذي تتوخاه تلك الطرق. لقد اكتشفوا أنه من الممكن تنمية الغونغ بواسطة تمرين الجلوس والتأمل، وبفضل قوة التركيز وتحمل الآلام القاسية. ولكن مع ذلك لا يدركون أن روح التعلق التي تميز الإنسان العادي لم تمح عندهم إلا تدريجياً وعلى مدار السنين الطويلة المضنية وأن الغونغ الذي بحوزتهم لم يكبر إلا بعد تخليهم عن روح التعلق.

نحن لدينا أهداف واضحة، إننا نرمي مباشرة إلى هذا القلب، ونستأصل روح التعلق منه. بهذه الطريقة تتقدم الممارسة بنسق سريع جدًا. لقد زرتُ بعض الجهات وقابلتُ مرارًا ناسًا من ذلك الصنف: ناسًا تعهدوا على ذلك النحو لمدة سنين طويلة. هم يقولون أيضًا: "لا أحد يعلم بوجودنا، نحن لا نتدخل في شؤونكم ولن نزعجكم". إنهم أناسٌ جيِّدون عمومًا.

ولكن منهم أيضًا غير الجيِّدين ونحن نتخذ إجراءاتٍ لإقصائهم. ولنذكرُ مثلًا: أثناء الفترة الأولى من قيامي بتبليغ طريقة التعهد في مدينة "غويجو"، وأثناء المحاضرات، أتى أحدهم إليّ وقال لي أنّ معلّمه الأكبر يرجو مُقابلتي، وأنه المعلّم المدعوُّ بكذا، وأنه تعهد لسنين طويلة جدًا. كنتُ أرى هذا الشخص يكسوه تشي ين (سليبي، رديء) وسقيم ووجهه شاحب ومُمتقع. فرفضتُ الدّعوة مُتعللاً بضيق الوقت. فما كان من هذا "المعلّم الأكبر" إلا أن استاء وشعرَ بالإهانة. فأخذ يُسبّب لي المتاعب، وصارَ يُزعجني كلَّ يوم. أنا من طبعي لا أحبّ المنافسة مع الآخرين، وعمومًا هو لم يكن يستحقّ عناء أن أتصارع معه. كنتُ عندما يُرسلُ نحوي أشياء خبيثة، أبددُها ثم أوصلُ دعوتي إلى الفا.

فيما مضى، وفي ظلّ الأسرة الحاكمة "مينغ" كان هناك ممارس طاويّ، قد تملك به ثعبان أثناء تعهده؛ ثم مات هذا الشخص دون أن يُكمل التعهد بنجاح؛ فاستحوذ الثعبان حينئذٍ على جسد الممارس، وعند نهاية تعهده حصل على الهيئة البشريّة. المعلّم الأكبر للشخص المذكور في البداية لم يكن سوى الهيئة البشريّة لذلك الثعبان والتي حصل عليها بواسطة التعهد. ونظرًا لكون طبيعته الحقيقيّة لم تتغيّر قطّ، فقد تحول من جديد إلى ثعبان عملاق ليسبّب لي العراقيل. ولمّا رأيتُ أنه قد ذهب بعيدًا في تطاوله، أمسكتُ به في قبضتي واستخدمتُ غونغ قويًا جدًا يُسمّى بـ "غونغ الإذابة" فأذبتُ النصف الأسفل من جسده مُحوّلًا إيّاه إلى ماءٍ، أمّا النصف الأعلى فقد لاذ بالفرار.

في أحد الأيام، تلقّيتُ المسؤولة عن مركز الممارسة بمدينة "غويجو" خبرًا من أحد تلاميذه الشباب يُفيد أنّ معلّمه الأكبر يُريدُ مقابلتها فلّبتُ المسؤولة هذه الدّعوة، ولكنها عندما ذهبت وحال دُخولها للمغارة، غرقت في ظلمة دامسة، لم تكن تُبصر شيئًا وترأنت لها بالكاد هيئة شخص قابع هناك وعيناه ترسلان ضوءًا أخضر، كانت المغارة تُضيءُ عندما يفتحُ عينيه وتعودُ من جديدٍ حالكةً عندما يُغمضهما. وقال لها بلهجة أهل المنطقة: "إنّ "لي هونغجي" سيعودُ، وهذه المرّة لا أحد سيجرؤُ على التصرف كما تصرفتُ، لقد أخطأتُ، إنّ "لي هونغجي" قادم وهو يحمل معه الخلاص للإنسان". فخاطبه تلميذه قائلاً: "أيّها المعلّم الأكبر، انهض، ماذا حدث لساقيك؟" فأجاب: "لا أستطيع النهوض، ساقاي مُصابتان". ولمّا سُئل كيف أصيبتُ ساقاه، أخذ يروي كلّ الحكاية وأمرَ تعطيله لي. أثناء معرض الصّحة الشرقيّ الذي انعقد ببيكين في عام ١٩٩٣، عاد يتسبّب لي في العراقيل من جديدٍ، لم يكفّ إذن عن ارتكاب التجاوزات واستمرّ في تعطيل دعوتي للدافا، حينها اضطرّرتُ لتدميره تمامًا وإبادته. بعد هذه الإبادة أراد تلاميذه، كبارهم وصغارهم، ردّ الفعل. في ذلك الوقت توجّهتُ إليهم ببعض الكلمات ارتاعوا منها جميعًا وتوقّفوا إثرها عن التحرك، لا يجرؤُ أحدٌ منهم على فعل أيّ شيءٍ فقد فهموا خطورة الموقف فعلاً. البعض منهم قد بقوا أناسًا عاديّين لا غير رغم تعهدهم لفترة طويلة. كانت تلك أمثلة ذكرتُها عن فتح النور.

فرع "جويو كو"

ما هو فرع "جويو كو"؟ في أوساط التعهد وأثناء تلقين طرق التعهد، الكثير من الناس يُلقنون معها الجويو كو كجزء لا يتجزأ من التعهد. ولكن في الحقيقة لا ينتمي الجويو كو إلى مجال التعهد. وسائل تلقينه تتمثل في وصفات سرّية وتعازيم وتقنيات. تتمثل أشكال ممارسته في رسم رموز طلسميّة، إشعال البخور، إحراق الأوراق، التلّفظ بتمايم، الخ. وهو بإمكانه معالجة الأمراض بطرق خاصّة به. مثلاً، إن كان أحدهم لديه دُمْل على وجهه، يرسمون دائرة على الأرض بريشة مغموسة في حبر الزنجفر، ثم يرسمون داخلها علامة ويطلبون من الشخص ان يقف في وسط الدائرة ويفاون في ترديد تمايم؛ ثم بواسطة الريشة، يرسمون دوائر على وجهه، بدون التوقف عن ترديد التمايم؛ وفي النهاية، يرسمون نقطة على الدمل وفي نفس الوقت يكفون عن التمايم ويقولون لك أنك شفيت. فتلمس الدمل وتجدّه فعلاً قد تضاعل حجمه ولا يؤلم كالماضي، إذن فقد نجح العلاج. نعم، بإمكانهم مداواة هذا النوع من الأمراض البسيطة، ولكنهم إزاء مرض خطير لا يستطيعون فعل شيء. كيف يتصرفون إن كنت تشكو من ألم في ذراعك؟ يبدؤون في غمغمة تمايم وتعازيم، ويطلبون منك أن تمدّ ذراعك، ثم ينفثون الهواء على نقطة الميريديان "هيغو" في يد ويخرجونه من نقطة "هيغو" في اليد الأخرى. ستحسّ وكأنّ تياراً من الهواء قد اخترقك. عندما تلمس ذراعك، ستجد أنها لم تعد تؤلم كالأول. هم يستعملون أيضاً طرقاً أخرى مثل إحراق الأوراق، كتابة رموز طلسميّة، إلصاق رموز طلسميّة مكتوبة على الورق، الخ. هذا ما يفعلونه.

الطرق الدنيويّة الصغرى في المدرسة الطاويّة لا تتحدّث عن تعهد الجسد، بل تُمارسُ بدل ذلك التنجيم عن طريق السّداسي، الفنج شوي، طرد الأرواح الشرّيرة والمداواة. غالباً ما تستعملُ الطرق الدنيويّة كلّ هذا. إنها تستطيع في نهاية الأمر أن تشفي الأمراض ولكنّ الوسائل التي تستخدمها ليست جيّدة. لن نكشف هنا عمّا تستخدمه لتعالج الأمراض، ولكن مهما يكن، على ممارسينا في الدافا أن يتجنّبوا لأنها تحمل آثاراً سفلية وسيئة جداً. في الصّين القديمة، كانوا يُبَوِّبون الوسائل العلاجيّة إلى أقسام مُختلفة، مثلاً: الجبر، الوخز بالإبر، العلاج بالكي، التّدليك، العلاج عبر الضّغط بالأصابع على مواطن الألم، طرق علاج التّشيجونغ، العلاج بالنباتات الطبيّة، الخ. وهكذا كانوا يعدّون منها أنواعاً كثيرة. كلّ صنفٍ من طرق المداواة كان يُسمّى فرعاً "كو" والجويو كو كان في المرتبة الثالثة عشر. لذلك فإنّ تسميته الكاملة هي "جويو، الفرع الثالث عشر". إذن فجويو كو لا يدخل في إطار التعهد، إنه ليس بغونغ نتحصّل عليه عبر التعهد، بل هو نوع من التقنيات.

المحاضرة السادسة

"جنون التعهد" "الجوهيو رومو"

ضمن أوساط التعهد هنالك ما يسمى "بجنون التعهد". وهذا الأمر له تأثير كبير على الناس، خاصة وأنّ العديد من الأشخاص يتكلمون عنه بطريقة مُخيفة إلى درجة أنّ هناك من لم يعد يجرؤ على الممارسة. حالما يسمعون أنه يمكن أن ينجرّ عنها "جنون التعهد"، ينتابهم الفزع ويعدلون عن فكرة الممارسة. ولكن ينبغي أن أوكد لكم أن "جنون التعهد" هذا لا يوجد إطلاقاً.

ما في الأمر هو أنّ كثيراً من الأشخاص تنقصهم الاستقامة استجلبوا "فوتي". ما يحدث بعد ذلك هو أنّ الوعي الرئيسيّ (جو بيشي) لأولئك الأشخاص لم يعد بإمكانه الأخذ بزمام أمورهم، وهم يأخذون ذلك على أنه غونغ. وتصير السلطة بيد الفوتي التي تمتلك جسدكم وتجعلهم في حالة شاذة، يصيحون ويصرخون، ومن يشاهدهم لا يجرؤ على التفكير في الممارسة مُجدداً. والغريب أنّ الكثير منّا يظنّون أنّ ما يحدث لهم هو الغونغ، كيف لذلك أن يكون تشيغونغ أو أيّ ضرب من الممارسة؟ إنه لا يتجاوز مداواة والحفاظ على الصّحة في أدنى مستوياتها، ولكنه خطير للغاية. إن تعوّدت على تلك الحالة وبقي و عيكم الرئيسيّ عاجزاً عن التّحكّم فيكم، فإنّ جسدكم سيسيطر عليه باستمرار و عيكم الثانويّ (فو بيشي) أو مصادر خارجية أخرى أو أرواح سفلية أو أشياء من ذلك القبيل، في هذه الحالة يُمكن أن تقوموا بأفعال خطيرة للغاية، ومن جهة أخرى فإنّ هذا يُسبب سمعة سيّئة وأضراراً جسيمةً لأوساط التعهد. هذا ناتج عن عدم استقامة الفرد وتعلقه بحبّ الظهور وجلب الانتباه، ليس لهذا أيّ علاقة بالانحراف في مسلك شيطانيّ. بعضهم، ممّن لا ندري كيف أصبحوا يُلقبون بمعلمي تشيغونغ، يتحدثون أيضاً عن "جنون التعهد". في الحقيقة، الممارسة لا تؤدي أبداً الى "الجنون"؛ أغلب الناس التقطوا هذه العبارة من مؤلفات فنيّة وأدبيّة، من روايات الفروسية والمغامرة، ولتتأكدوا من كلامي هذا، بإمكانكم أن تتصفحوا المؤلفات القديمة والكتب الخاصة بالتعهد، ولن تجدوا أيّ أثر لهذا الأمر. هذا الأمر لا يوجد أبداً.

"جنون التعهد" الذي يعتقد فيه الناس يتضمّن أشكالاً عديدة. ما ذكرته هو شكل من بين تلك الأشكال. بسبب عدم الاستقامة، يسعى البعض جاهداً للحصول على المُسمّاة بـ "حالة التشيغونغ" بسبب رغبته في البروز وسط المجموعة وهكذا يستجلب الأرواح السفلية. هناك أيضاً من يبحث علناً عن قدرات الغونغ أو يمارس تشيغونغ مُزيّفاً؛ وفي كلّ مرة يجلس فيها هؤلاء للممارسة، يُطلقون و عيهم الرئيسيّ باقين في حالة لا وعي تامّ وتاركين أجسادهم تحت تصرّف آخرين، عقولهم في حالة فوضى وأجسادهم تعبت بها كما تشاء مصادر خارجية أو الرّوح الثانويّة وتدفعها للقيام بأشياء غريبة. تحدّثهم مثلاً بأن يلقوا أنفسهم من سطح بناية شاهقة ويفعلون ذلك أو بأن يلقوا أنفسهم في الماء ويفعلون ذلك؛ هم أنفسهم لم يعودوا يرغبون في العيش ويضعون أجسامهم بين يدي الآخرين. هذا ليس "جنون التعهد" وإنما هم اتّبِعوا طريقاً باطلّة في الممارسة، وهذا لأنّ نواياهم منذ البداية لم تكن مُستقيمة. هناك من يظنّ أنه يكفي القيام بحركات متأرجحة للقول بأنّ تلك ممارسة، وفي الواقع إنّ تمّت الممارسة على ذلك النّحو، سينجرّ عن ذلك عواقب وخيمة. وهذا لا يُعدّ ممارسةً بل من تعلّقات الناس العاديين النفسية وسعيهم لتحقيق رغباتهم.

وهناك حالة أخرى وهي التشي الذي ينجس في موضع ما أثناء الممارسة ويبقى على تلك الحال. مثلا يصعد التشي إلى قمة الرأس ولا ينزل مُجدداً وهي حالة تولد الخوف لدى بعض الناس، لا ننسى أن هذا الجسد هو عبارة عن كونٍ مصغرٍ ؛ وخصوصاً بالنسبة لطرق المدارس الطاوية، عندما يحين وقت اجتياز التشي، بالامكان التعرّض لبعض العراقيل ؛ لأنه عندما لا يتم الاجتياز يبقى التشي يدور في ذلك الموضع. وهذا لا يتم فقط في أعلى الرأس بل في مواضع أخرى من الجسد أيضاً ؛ ولكن الموضع الأكثر حساسية في جسم الانسان هو أعلى قمة الرأس. يصعد التشي إلى أعلى الرأس ثم ينزل، فإن لم يتمكن التشي من المرور، يحسّ الشخص بثقل في الرأس ويحسّ أن رأسه منتفخة وأنها كما لو كانت ترتدي خوذة من التشي سميكة للغاية. ولكن التشي ليست له أي وظيفة حساسة أو مركزية، ولذا لا يمكن أن يسبب أي مشكلة للإنسان، كما لا يمكن أن يولد أي مرض. البعض لا يعلمون حقيقة التشيغونغ ورغم ذلك هم يُصدرون أحكاماً اعتباطية وكيفما اتفق مسببين جواً من الفوضى واختلاط المفاهيم. فيظنّ الناس أنّ التشي الذي ينجس في أعلى الرأس ولا يمكنه النزول سبب في حالة "جنون" أو انحراف، ونتيجة ذلك أنّ أكثرهم يُصاب بالرعب.

بينما هذه الحالة هي في الواقع مرحلية وتستغرق مدة زمنية مُعيّنة. صحيح أنها بالنسبة للبعض يمكن أن تطول حتى أكثر من ستة أشهر؛ في هذه الحالة لو يضعون الأمر بيد معلم تشيغونغ حقيقي ليمرّر ذلك التشي فإنّ هذا الأخير سينزل في النهاية. إذن كلّ مرّة لا نستطيع فيها تجاوز الممرّ وكلّ مرّة يتعطلّ فيها مرور التشي أثناء الممارسة، علينا أن نبحث عن الأسباب في السينسينغ ونرى ما إذا كنا مكثنا في درجة مُعيّنة ولم نتجاوزها وندقّم، يجب إذن أن نرفع السينسينغ! إذا شهدت طبيعتكم الأخلاقية ارتفاعاً فإنّ ذلك التشي سينزل حتماً. أنتم تتركّزون اهتمامكم دائماً على تحولات الغونغ دون أن تعيروا مسألة الطبيعة الأخلاقية ما تستحقّه من اهتمام، ولكن ارتفاع درجة الطبيعة الأخلاقية هي الرّكيزة لحصول تلك التحوّلات، حينها فقط سيحصل تحوّل شامل. انحباس التشي لا يسبب مشاكل للفرد، في أغلب الأحيان تأتي المشاكل من الحالة النفسية، بالإضافة إلى ما يتردّد على المسامع من أقاويل معلمي التشيغونغ المُزيّفين من أنّ ركود التشي في قمة الرأس يُسبب الانحراف، وهذا يولد الخوف. من الممكن جداً أنّ هذا الخوف هو الذي يولد المشاكل حقاً، لأنكم حالما تتراعون، يكون الخوف في نفوسكم، أليس هذا تعلّقاً؟ أليس مهمتنا هي نزع كلّ التعلّقات منكم؟ لذلك فإنه كلما زاد روعكم، كلما بدا وكأنّ مرضكم يشتدّ ؛ ينبغي حتماً جعلكم تنزعون هذا التعلّق ؛ سنجعلكم تفهمون العبرة من هذا الدرس جيّداً لكي تتخلّصوا من حالة خوفكم وترفعوا مستواكم.

في المُستقبل، سيشعر الممارس أيضاً بنوع من التوعك أثناء التعهد، لأنّ أنواعاً كثيرة من الغونغ ستظهر في جسدكم، وهذه الأخيرة هي أشياء قويّة جداً، وهي تتحرّك بدون انقطاع داخل جسدكم وتُسبب لكم انزعاجاً بطريقة أو بأخرى. السبب الرئيسيّ لتوعككم هو خوفكم الدائم من حالة المرض ؛ في الواقع لقد تكوّنت في جسدكم أشياء قويّة للغاية، كلّها غونغ وقدرات غونغ، بالإضافة إلى كثير من الكائنات الحيّة. من الطبيعيّ أنها عندما تتحرّك، ستحسّون بحكة، بالأم، بتوعكات. النهايات العصبية هي أيضاً حساسة جداً، لذلك فإنّ حالات كثيرة ومتنوعة يُمكن أن تحدث. طالما أن جسدكم لم يتمّ تحويله إلى مادة طاقية علوية، ستحسّون دائماً بأشياء من ذلك القبيل وهو في الواقع أمر جيّد. ولكنّ البعض، رغم كونه ممارساً، يظنّ نفسه دائماً شخصاً عادياً ويظنّ نفسه مريضاً. كيف سيُمارسُ إذن؟ عندما تردّ امتحانات أثناء الممارسة، إن بقيتم تعتبرون أنفسكم أشخاصاً عاديين، أقول أنّ طبيعتكم الأخلاقية والنفسية قد سقطت في نفس الحين إلى مستوى

الأشخاص العاديين فعلاً. نعم، على الأقل في هذه الناحية تكونون قد سقطتم إلى درجة الناس العاديين.

بما أننا ممارسون حقيقيون، علينا دراسة هذه المسألة من مستوى عالٍ جداً، لا من وجهة نظر الناس العاديين. عندما تعتبرون أنفسكم مرضى ومعتلين، يمكن أن يُسبب ذلك لكم المرض فعلاً. لأنكم حالماً تأخذون ذلك على أنه مرض، فإن طبيعتكم الأخلاقية والنفسية قد استقرت على نفس درجة الناس العاديين. بينما بالنسبة لمن يقومون حقاً بالتعهد، هذه الحالة لا يمكن أن تسبب مرضاً. الكلّ يعلم أنه بالنسبة لمن يمرض حقاً، فإن الحالة النفسية تمثل ٧٠% من المرض والمرض نفسه لا يمثل سوى ٣٠% بالمائة. في أغلب الأحيان، تكون الوضعية النفسية للمرء في حالة بالغة من الانهيار واليأس، ويغمره الإحساس بعبءٍ ثقيلٍ للغاية، لذلك يتغلغل المرضُ ويتمكّن منه بسرعة، هذا ما يحصل عادةً. ولأذكر مثلاً على ذلك: كان هنالك رجل قد أحكموا وثاقه إلى سرير وأخذوا ذراعه وأخبروه أنهم سيجعلونه ينزف إلى حدّ الموت، ثم جعلوا رباطاً على عينيه وجرحوه جرحاً خفيفاً في معصمه (لم يكن ينزفُ بتاتاً)، ثم فتحوا الحنفية ليُسمعوه صوت انسكاب قطرات الماء، ولكنه ظنّ أن دمه هو الذي ينسكبُ وما هو إلا زمن قصير حتى مات. تأملوا، في الواقع، لم يكن جرحه بالغاً بالمرّة ولم ينزف، لقد كانت قطرات ماء الحنفية هي التي تُصدرُ صوتاً، وهكذا فإنّ ذهنه وحالته النفسيّة هما اللذان قاداه إلى الهلاك. عندما تعتبرون أنفسكم مرضى باستمرار، يُمكن أحياناً أن تسببوا المرض لأنفسكم بأنفسكم؛ لأنّ طبيعتكم النفسية تكون قد نزلت إلى مستوى الإنسان العاديّ، وهذا الأخير من الطبيعيّ أن يمرض.

بصفتكم ممارسين، إن كنتم تأخذون ذلك دائماً على أنه مرض، هذا يعني أنكم في الحقيقة تسعون وراء المرض، إن كنتم تسعون وراءه فإنه يتمكّن من الحلول فيكم. على الممارس أن يتحلّى بطبيعة أخلاقية و نفسية عالية، لا يجب أن تكونوا دائماً في حالة خوف من إمكانية أن تكون هذه الأشياء مرضاً، لأن هذه الخشية هي بدورها تعلق ويُمكّن أن تعود عليكم بالعواقب السيئة. أثناء الممارسة، ينبغي القضاء على الكارما، وهذه العملية صعبة ومؤلمة، كيف لكم أن تتّموا الغونغ إذا كنتم دائماً في الرّاحة والنعيم؟ كيف سيُمكّنكم نزع تعلّقاتكم؟ إليكم هذه الطرفة البوذية: كان فيما مضى شخص تعب كثيراً وجاهد في ممارسته وتعهده للحصول على درجة "أرهات". كان هذا الرجل على وشك الحصول على ثمرة الكمال، فكيف لا يكون في قمة الفرحة؟ لقد انفصل عن العوالم الثلاثة! ولكنّ هذه الفرحة تمثّل للأسف تعلّقاً، إنها الغبطة. في حين أنّ الأرهات يجب أن يكون في مقام السكينة واللاّ فعل. إذن فقد سقطت وذهبت كل ممارسته سُدىً. ومثلما قام بممارسته، وجب عليه إعادتها من جديد، لذلك تعهد مرّة ثانية، وبعناء بالغ، ارتقى من جديد إلى تلك الدرجة. لكن في هذه المرّة انتابه الخوف وحدث نفسه قائلاً: "هذه المرّة لا يجب أن أشعر بالفرح وإلا سقطت من جديد". ولكنه حالماً شعر بالخوف، سقط ثانية لأنّ الخوف يمثّل أيضاً تعلّقاً.

وهذه الآن حالة أخرى، عندما يصاب البعض باختلال في العقل، يُقال أنهم أصيبوا "بجنون التعهد". هناك أيضاً من يتوقّع أنني سأعالج أمراضه النفسيّة! إنّ الاختلال أو المرض النفسيّ ليس "مرضاً" بما تعنيه الكلمة، ومهما كان الأمر، ليس لديّ الوقت لمثل هذه الأشياء. لماذا؟ لأنّ المرضى نفسياً لا يُعانون من فيروسات أو جراثيم، ولا يُعانون من التهابات أو قروح، في رأيي أنهم لا يُعانون من مرض. الاختلال العقليّ أو النفسيّ هو عبارة عن ضعف فادح في الوعي الرئيسيّ (جو ييشي)، ما مدى هذا الضعف؟ تماماً مثل شخص عاجز عن السيطرة والتحكّم في

ذاته، فإن الوعي الرئيسي للمختل يكون في حالة مماثلة: إنه لا يُريد تحمّل مسؤولية الجسد المُناط بعُهدته، وهو باق في حالة شبه غيبوبة ولا يُريد الاستفاقة. في هذه الحالة يقوم الوعي الثانوي (فو بيشي) ورسائل من مصادر خارجية أخرى بإزعاجه، وبما أنه توجد درجات كثيرة جدًا في مختلف العوالم، فيمكن أن تزعجه المصادر الخارجية. بل أكثر من ذلك، روحه الفاعلة يُمكن أن تكون قد ارتكبت أفعالاً سيّئة في حياتاتها السابقة، وها أن بعض دائنيها يُريدون إلحاق الضرر بها، وباختصار فإنها عُرضة لكلّ شيء. هذه إذن حقيقة الاختلال العقلي والأمراض النفسية قد بيّنتها لكم، كيف تُريدون لي أن أعالج هذا؟ تلك هي إذن حقيقة مسألة الاختلال. ما العمل إذن؟ يجب تربية الوعي وتنشئته وبعث القوّة والنشاط فيه، وهو أمر يعسرُ جدًا تحقيقه. في مستشفى الأمراض العقلية، عندما يُشهر الطبيب القضيبي الكهربائي، يفرغ المريض ويكفّ في الحال عن الهذيان. لماذا؟ لأنه آنذاك استجمعت روحه الفاعلة كلّ قواها وذلك خوفًا من الصّعة الكهربائيّة.

عندما يدخل الفرد ميدان التعهّد، غالبًا ما يُثابر ولا يريد الانقطاع عن الممارسة، الكلّ يملك في داخله طبيعة بوذا، الكلّ يملك الإرادة لاتّباع الطريق، لذلك فإن الكثيرين حالما يتعلّمون الطريقة، يواصلونها بقية حياتهم. هل بلغ المبتغى أم لا في تعهّده، هل حصل على الفأ أم لا، على كلّ حال فإن قلبه يبحث عن الطريق، وها هو يُثابر ويواصل في ممارسته. كلّ الناس يعلمون أنه يقوم بالممارسة، الزملاء في المكتب، الأجوار وسكّان الحيّ. الكلّ يعلم أنه ممارس. ولكن فكّروا: من كان يقوم بالممارسة الفعلية طوال هذه السّنوات؟ لا أحد. وحده التعهّد الحقيقي بإمكانه تغيير مسار حياته. ولكن إذا كان إنسانًا عاديًا يمارسُ التشيغونغ من أجل المداواة والحفاظ على الصّحة واللياقة البدنية، من سيُغيّر مسار حياته؟ بالنسبة لإنسان عاديّ، من الطبيعيّ أن يمرضَ يومًا، وأن يُلاقي مشاكل وعراقيل يومًا آخر، وأن يُصابَ بمرض نفسيّ يومًا آخر أو أن يموتَ أخيرًا، هذه هي حياة الانسان العاديّ. أنتم ترونه يقوم بالتمارين في المنتزه، في الواقع إنه لا يتعهّد حقًا ؛ إنه يتمنّى فعلاً أن يرتقي إلى مستويات عليا عبر التعهّد ولكنه لم يحصل بعدُ على الفأ الحقّة ودون الحصول على الفأ الحقّة، لا يُمكنه تحقيق مسعاه في الترقّي. إنه لا يملك سوى الرّغبة في التعهّد والترقيّ إلى الأعلى، ولكنه في الأثناء يظلّ ممارسًا لا يتجاوز درجة المداواة واللياقة البدنية أي الدّرجة الدنيا. لا أحد سيغيّر له وجهة حياته. إن لم يعتن بالذو، فلن يُشفى حتّى من أمراضه ؛ لا شيء ينصّ على أنّ الفرد بمأمن من الأمراض بمجرد ممارسته للتشيغونغ.

يجبُ أن يتعهّد حقًا ويؤلي السنينسينغ كلّ الاهتمام. وحده التعهّد الحقيقي يُمكنه إزالة الأمراض. وبما أنّ الممارسة ليست رياضة بل شيئًا يتجاوز مستوى الناس العاديين، فإننا نُلزِمُ الممارسَ بأن يتصرّف وفق مبادئ ومقاييس عالية، ولن يتمكن من بلوغ هدفه إلا بعد أن يُوفي تلك الشروط. ورغم هذا، الكثير من الناس لا يتصرّفون كذلك بل يبقون دائمًا أناسًا عاديّين لا غير، إذن، من شأنهم أن يُصابوا بالمرض في هذا اليوم أو ذاك. ويحدثُ أن يُصابَ يومًا بسكتة دماغية فجأة، أو تدهمه إحدى الأمراض أو يختلّ توازنه العقلي أو تستبدّ به إحدى الأمراض النفسية، ولكن بما أنّ الجميع يعلمون أنه ممارس فإن أمر اختلاله سيُنسبُ حتمًا إلى الممارسة ويُقال أنه سقط في "جنون التعهّد"؛ وهكذا يُنعتُ ميدان التعهّد بشتّى النعوت باطلاً وتحاملاً. فكّروا: هل من الإنصاف القول بمثل هذا؟ إن غير الممارسين يجهلون هذه الأمور، وحتّى العارفون والممارسون في ميداننا يبدو أنهم أيضًا يجدون صعوبة في التعرّف إلى الحقيقة. كان الأمر يكون أفضل لو أنه أصيبَ بتلك المحنة في المنزل ومع ذلك لن يمتنعوا عن قذف الممارسة بالتهمة، أمّا إذا كان ما حدث قد حدث في مواقع التمارين، فتلك هي الكارثة حقًا، لا مفرّ من إلصاق التهمة و بدون تردّد: "الممارسة تجلبُ

"جنون التعهد"، حتى الصّحف تصدر مقالات عن الحادثة. هناك من الناس من يعترض بشدّة على التشيعونغ مُشبحاً بوجهه عن الحقيقة: "انظروا، ألم يكن يمارس منذ دقائق وهو على أحسن ما يرام؟ انظروا الآن في آية حال هو". بالنسبة لإنسان عاديّ، كلّ ما هو مُقدّر أن يحدث له سيحدث بالتأكيد، ربّما في قدره أنه سيُصابُ بأمراض أخرى أو يتعرّضُ لصعوباتٍ أخرى، هل من العدل نسبة هذا إلى الممارسة؟ هذا شبيه بمثل الأطباء في المستشفى: بما أنهم أطباء عليهم ألا يمرضوا أبداً. هل هذا منطقيّ؟

لذا نقول أنّ الكثير من الناس يجهلون حقيقة التشيعونغ ويجهلون مبادئه، فيتحدّثون عنه كيفما اتفق وبطريقة اعتباطية. كلّما حدث مشكل أمطروا التشيعونغ بسيل من الاتهامات. وبما أنّ التشيعونغ لم ينتشر في المجتمع سوى منذ أمدٍ قريب، فإنّ عدداً كبيراً من الناس ذوي الأفهام المُتصلّبة يُصرون على عدم الاعتراف به، على الفدح فيه وتجنّبه؛ لا ندري ما يجول بأذهانهم حقّاً، إنهم يكرهون التشيعونغ الى درجةٍ بالغةٍ وكأنه يعينهم مباشرة، حالما يسمعون عبارة "تشيعونغ" يطلقون نعوّتا مثل "خياليّ"، "خرافيّ". إنّ التشيعونغ علم؛ بل أسمى العلوم. الناس من هذا النوع مفاهيمهم متحرّرة ومعرفتهم ضيّقة ومحدودة.

وهذه حالة أخرى، هناك في أوساط التعهد ما يُسمّى بـ "حالة التشيعونغ"، الأشخاص الذين تظهر عندهم هذه الحالة يُعانون من نوع من الاضطراب العقليّ، ولكنه ليس "جنون التعهد"، لأنهم يبقون عاقلين ومنطقيين. فلننرّ أولاً ما هي "حالة التشيعونغ" هذه. الكلّ يعلم أنّ ممارستنا تولي أهمية لمسألة الاستعداد. في كلّ بلدان العالم، هناك ناس لهم اعتقاد دينيّ؛ ومنذ آلاف السنين في الصّين، هناك ناس يؤمنون بالبوديّة والطاويّة، وهم يعتقدون جزماً أنّ عمل الخير سيُثابُ وعمل الشرّ سيُعاقب. ولكنّ بعض الناس لا يُصدّقون؛ وهذا ما حدث خاصّة في الثورة الثقافيّة الكبرى، وقع انتقاد كلّ المعتقدات بشدّة ووصفها بأنها خرافات. البعض يأخذ كلّ ما لم يتوصّل إلى فهمه، كلّ ما لم يصادفه في الكُتب، كلّ ما لم يكتشفه العلم الحديث بعدّ على أنه خرافات. هذا الصّنف من الأشخاص كانوا كثيرين الى حدّ سنواتٍ قليلةٍ مضت، حالياً تناقص عددهم. لأنه توجد ظواهر تجلّت وحدثت في عالمنا اعترفت بها أم لم تعترفوا. أنتم لا تجرؤون على الاعتراف بهذه الحقيقة، ولكن رغم ذلك، هناك اليوم من يفعل ذلك ويتحدّث عنها مُطوّلاً، وعبر ما يتناهى إلى الأسماع والأبصار، يُمكن معرفة بعض الأشياء عن الممارسة.

هناك أشخاص شديدو العناد، حالما تتحدّث أمامهم عن التشيعونغ يستهزؤون بك من أعماقهم ويعتقدون أنك بصدد ترويح الخرافات وأنتك مثير للسخرية فعلاً، وحالما تتحدّث عن ظواهر التشيعونغ يعتبرون أنك جاهل. رغم شدّة العناد هذه، فإنّ هؤلاء الأشخاص ليسوا بالضرورة ذوي استعداد سيّء. إن كان هذا الشخص يتمتع باستعدادٍ جيّدٍ ومارس التشيعونغ، فربّما ستفتح عينه الثالثة مباشرة على درجةٍ عاليةٍ جدّاً وقدرات الغونغ ستظهر عنده. قلنا إنّ هذا الشخص لا يؤمن بالتشيعونغ، وهو في الآن نفسه لا يضمن عدم الإصابة بمرض أبداً. إذن عندما يُصابُ بمرض يذهب لمقابلة الأطباء في المستشفى؛ إن فشل الطبّ الغربيّ في مداواته، يذهب لمقابلة طبيبٍ في الطبّ التقليديّ الصينيّ؛ وعندما يعجز الطبّ الصينيّ القديم كما تعجز كلّ الوصفات الشعبيّة التي استعملها عن مداواته، يتذكر التشيعونغ في ذلك الحين: "سأجرب حظّي لأرى لعلّ التشيعونغ قادرٌ أن يشفيني." وهكذا يذهبُ رغماً عنه. حالما يلتزم بالممارسة وهو على ما نعلم من استعدادٍ جيّدٍ، فانه يحصلُ منذ البداية على نتيجةٍ طيبةٍ. ولعلّ معلّمًا يُعجب به أو أنّ بعض الأرواح

العلوية في عوالم أخرى تمدّ له يد المساعدة. وها أنّ عينه الثالثة تفتّح أو أنه يدخل في حالة "تحقق جزئي". ستفتّح عينه الثالثة على مستوى عالٍ جدًّا، وها أنه فجأة يُشاهد بعض حقائق الكون، وزيادة على ذلك، قدرات الغونغ تظهر عنده. فكروا: ذلك النوع من الأشخاص تحصل له مثل هذه الأشياء، هل تتوقّعون أن عقله سيتحمّل؟ فكروا في الحالة النفسية والذهنية التي سيكون عليها. ما كان دائمًا يعتبره خرافة ومن أبعد المستحيلات، ما كان يسخر منه ويستهزئ به، ها أنه يمثّل حقيقةً أمام عينيه ويستطيع أن يلمسه بيديه. إذن فإنّ عقله لن يتحمّل وسيكون الأمر شديدًا على حالته النفسية إجمالاً، وبالتالي ستصير أقواله غير مفهومة للآخرين. صحيح أنّ تفكيره سيبقى سليمًا ومنطقيًا، ولكنه لا يستطيع تحقيق التوازن بين الجهتين: هذه الجهة والجهة الأخرى، سيكتشف أنّ كلّ أفعال البشر على باطل، وأنّ أكثر أفعال الجهة الأخرى على حقّ. فإنّ هو تصرف وفق طبيعة الجهة الأخرى، سيدّ الناس أنه مخطئ وأنه حادّ عن الصواب، لن يفهموا حالته وسيقولون ببساطة أنه وقع في "جنون التعهد" أثناء ممارسته.

في الواقع، حالته تلك ليست "جنون التعهد"؛ أغلبنا لن يُصادف إطلاقًا هذه الظاهرة في ممارسته، ولكن الأشخاص الذين هم على درجة شديدة من العناد سيعرفون حالة التشيعونغ التي كنا نتحدّث عنها. من بين الأناس الحاضرين هنا معنا، هناك عدد لا بأس به ممّن عيونهم الثالثة مفتوحة. لقد شاهدوا حقًا أشياء من السّموات الأخرى ولكنهم لا يستغربونها بل يجدونها رائعة للغاية، وعقولهم لا تضطرب عند حدوثها، ولن يدخلوا في "حالة التشيعونغ" هذه. نذكر أنه في "حالة التشيعونغ"، يبقى الشخص سليم التفكير، أقواله تكون فلسفيّة، بل منطقية وبليلة. ولكن ما في الأمر هو أنّ الآخرين لا يُصدّقونه. ستجدونه يقول من وقتٍ إلى آخر أنه رأى ذلك الميّت أو ذاك وأنه طلب منه أن يفعل كذا. هل يُصدّق شخص عاديّ بهذا؟ مع مرور الوقت سيفهم أنّ هذه الأشياء يجب أن تبقى سرًّا ويجب أن يتجنّب البوح بها وعرضها، وعندما يتوصّل إلى تحقيق التوازن والاعتدال بين الجهتين، كل شيء سيعود طبيعيًا. وغالبًا ما يتمتّع هؤلاء الأشخاص بقدرات الغونغ، وهذا أيضًا لا يُمثّل "جنون التعهد" بأية حال.

هناك أخيرًا حالة تسمّى بـ "الجنون الحقيقي" وهي حالة نادرة جدًّا. حالة الجنون الحقيقي هذه ليست جنونًا حقيقيًا في الواقع، ليس هذا هو المعنى، إنها تمثل تعهد الحقيقة. في أيّ شكل يتمثّل هذا الجنون الحقيقي؟ إنها حالة نادرة للغاية، ربما وجدنا هذه الحالة في شخص واحدٍ بين مائة ألف شخص. إذن فهي ليست ظاهرة عامّة وليس لها تأثير على المجتمع.

الجنون الحقيقي لا يحدث إلا في حالة الاستجابة لهذين الشرطين: أن يكون الشخص المعنيّ ذا استعدادٍ رفيع جدًّا، وأن تكون سنّة متقدّمة كثيرًا. مع هذه السنّ المتقدّمة، لم يعد هناك ما يكفي من الوقت للتعهد. الأشخاص الذين يتّصفون باستعدادٍ مُمتاز جدًّا هم عادةً أشخاص مُكلفون بمهمّة وقد قدّموا من درجات سماوية عالية. ولكنّ المجتمع البشري العاديّ هو مصدر خوفٍ وقلقٍ لهؤلاء، لأنّ من يُولد فيه يمكن أن ينسى أصوله، سيكتيف ذهنه على شاكلة الناس العاديين، وما هو إلاّ زمن حتى تُطمس ذاكرة هؤلاء الأفراد العلويين؛ غالبًا ما يُولد لديهم اختلاطهم بالناس العاديين حبّ الشهرة وحبّ المال، وينتهي بهم الأمر إلى السقوط والتخبّط في دائرة العذاب دون مخرج. وهو الأمر الذي يُسبّب الخوف من الولادة في المجتمع البشريّ، لا أحد يجرؤ على القدوم إلى هذا العالم. إذن بالنسبة لهؤلاء، لا يمرّ وقت قصير على مجيئهم حتى تزلّ أقدامهم ويصيرون مهدّدين بالسقوط إذ يرتكبون الكثير من السيئات: أثناء الحياة في المجتمع، يجد الإنسان نفسه داخل حلبة

الصِّراع عن مصالحه وشؤونه الخاصة، وهذا يجرّه إلى اقتراف كثير من الذنوب وتسجيل كثير من الكارما. في الجهة الأخرى، يُعابن مُعلّم هذا الشخص هذه الحالة ويرى أنه سيسقط، ولكنه ليس شخصا عادياً، لقد امتلك سابقاً مرتبة الثمرة (غو واي)، لذلك لا يجب تركه يسقط بتلك السهولة! ما العمل؟ إنه يخشى عليه ولكنه لا يجد طريقة يدفعه بها نحو التعهّد، وأين نجدُ المعلّم الكفء في ذلك الحين؟ يجب أن يرجع هذا الشخص إلى موطنه الأصليّ ويجب أن يتعهّد من أجل الرجوع. ولكن هذا ليس بالأمر الهين! إنه مُسنّ، لم يعد في العمر ما يكفي للتعهد، من أين له بطريقة تتعهّد في نفس الوقت الرّوح والجسد؟

إذن في هذا الظرف الخاصّ والدقيق، فقط بالنسبة لأولئك الذين يتميّزون باستعدادٍ رفيع للغاية، يستعملون معهم هذه الطريقة ويتصرّفون لجعلهم يُصابون بالجنون. وهو إجراء يتّخذونه في الحالة القصوى أي عندما يفقدون الرّجاء في كون ذلك الشخص قادراً على أن يتعهّد نفسه بنفسه وأن يقطع الطريق وحده، إذن يتولّون إصابته بالجنون عبر تعطيل بعض الأجزاء في دماغه. مثلاً نحن البشريّون نخشى البرد ونخشى القذارة، إذن يتولّون تعطيل الجزء الخاص بتجنّب البرد وذلك الخاص بتجنّب القذارة. إثر ذلك يختلّ توازن ذلك الشخص ويصيرُ مجنوناً حقاً. ولكن عادةً، هذا النوع من الناس لا يُلحق الضّرر بالآخرين، أي أنه لا يشتم أحداً ولا يضرب أحداً، بل يقوم عادة بأفعال طيِّبة. ولكنه في المقابل يُعامل نفسه بقسوة؛ بما أنه لا يُحسّ بالبرد، فإنه لا يعبأ مثلاً أن يجري حافياً في الثلج وفي عزّ الشتاء، مُرتدياً أسملاً وغير مُبال بأكفّ قدميه المتجمّدين والدّم ينزفُ منهما. وبما أنه لا يدرك القذارة، فيمكن أن نجده يأكل الفضلات وحتى الغائط. لقد عرفتُ في الماضي شخصاً من هذا النوع، كان يقضمُ بشرهة روث الحسان المتجمّد اليابس، وكان يتحمّل مشاقاً يستحيل أن يتحمّلها شخص وهو في تمام وعيه. لكم أن تتخيّلوا إذن مقدار المعاناة التي يُكابدها هذا النوع من الأشخاص بسبب جنونه؛ من المعروف أيضاً أنه عادةً ما يكون مالِكاً لقدرات الغونغ في نفس الوقت، وهي حالة نجدها خاصّة عند النساء المُسنّات. مثلاً كانت أقدم النساء المُسنّات مقيدة ولكنّ إحداهنّ كانت تستطيع أن تقفز على حائط يزيد ارتفاعه على المترين! وعندما يُعابن ذويها أمر جنونها، يمنعونها من الخروج ويسجنونها في حجرة لوحدها، ولكن حالما ينصرفون تُشير بإصبعها إلى القفل فيفتح هذا الأخير بكل يسرٍ، ثم يلجؤون إلى تقييدها فيحكمون وثاقها بسلسلة حديدية ولكن حالما يغادرونها، تُلقِي عنها تلك السلسلة بنفضة بسيطة. وهكذا لا يتمكّن أحد من إبقائها في مكان، فتهيّم على وجهها وتُقاسي مِحناً ومشاقاً جمّة وهذه المِحْن والمشاقّ تتوالى عليها بقسوة وبدون هوادة إلى درجة أنها تتمكّن من تسديد كلّ ديونها بسرعة فائقة، إنها مدّة لا تتجاوز ثلاث سنين على أكثر تقدير وهي في العادة تمتدّ بين السنّة والسنتين، ولكنّ حجم المعاناة كبير حقاً. إثر ذلك يعود هذا النوع من الأشخاص فجأة إلى رُشدهم، لأنهم بهذا يكونون قد أتمّوا تعهّدهم. فيتمّ إذن مُباشرةً إطلاق الغونغ لديهم وتظهرُ عندهم مُختلف الشانتونغ. لقد شهد التّاريخ عدّة حالات مماثلة، ولكن هذا لا ينفي أنه أمر نادر ولا يحدث مُطلقاً عند أشخاص ذوي استعدادٍ عاديّ. نعلمُ أنه وُجدَ عبر التّاريخ رهبان مجانيين وطاويّون مجانيين، وتوجدُ إلى الآن قصص حياتهم وأخبارهم، مثل الرّاهب المجنون الذي طرد بمكنسته رئيس الوزراء "تشين هوي" من المعبد أو قصة الطاوي المجنون والأمثلة عديدة جدّاً.

نحن نؤكّد أنّ "جنون التعهد" لا يُوجد إطلاقاً. إن كان هناك حقاً شخص قادر فعلاً على أن يبعث النار، أنا أقول أنّ ذلك الشخص رائع. إن كان يستطيع أن يرسل شواظ النار عندما يفتح فمه، ويمدّ

يدَه في الفضاء فتنبثق النار، ويُشعل سيجارته فقط بحركةٍ من أصابعه، فإنّ ذلك من قدرات الغونغ!

الممارسة تجلب الشياطين

ماذا نعني بقولنا "الممارسة تجلب الشياطين"؟ هذا يعني أنه أثناء الممارسة تترد علينا أمور دخيلة تشوّشنا. كيف لممارسة الغونغ أن تجلب الشياطين؟ هذا مرده أن أمر التعهد صعب حقاً. إن كنتم تتعهدون فعلاً دون حماية الفاشن الذي يتبعني، من المُحال أن تُحققوا أيّ شيء بل إن حياتكم ستكون في خطر حالما تغادرون المنزل. تذكّروا أن اليوانشن لا يفنى، من الأكيد إذن أنكم أثناء دوركم الاجتماعي في حياتكم السابقة تداينتم من البعض أو أسأتم معاملة البعض الآخر أو ارتكبتم نوعاً من الإثم، وها أن الدائنين يأتون جادّين في طلبكم. هناك في البوذية المقالة التالية: "كلّ حياة الإنسان إنما هي عبارة عن سلسلة تسديد الكارما." إن كنت مدينًا يأتي الدائن يسترجع حقّه، فإن زاد على حقّه وتجاوزهُ، سيُوفيك إياه في المرّة القادمة. إن كان الولد غير مطيع لوالديه ففي الحياة القادمة ستنقلب الأدوار. وهكذا نجد أنفسنا في حلقة دائمة الدوران. ولكن إلى جانب ذلك، هناك فعلاً شياطين يتدخلون لتعطيل سير ممارستكم، وهذا طبعاً لا يحصل لكم مُصادفةً ومن غير المسموح لهؤلاء الشياطين أن يزجواكم بصفة اعتبارية، بل وراء ذلك توجد روابط قدرية.

وإليكم الآن الصنف الأكثر شيوعاً من أصناف جلب الشياطين عبر الممارسة: عندما لا تقومون بالممارسة، يكون كلّ ما في محيطكم هادئاً. وبما أنكم تعلّمتم الطريقة فإنكم تحبّون أن تمارسوا باستمرار، ولكن حالما تجلسون للممارسة، يكفّ ذلك الهدوء فجأةً، أبواق السيارات تملأ الفضاء، أصوات خطوات قادمة أو زاهية، أصوات حديث، أصوات أبواب تطبق في البهو، جهاز الراديو يُفتح. لم يعد المكان هادئاً. عندما لا تكونون بصدد الممارسة، يكون الجو ساكناً وحالما تبدؤون فيها يتغيّر الأمر. الكثير منا لم يفكر في هذا الأمر بجديّة ولم يُحاول أن يفهمه، ويكتفي بالقول أن ذلك "غريب"، وهذا الـ "غريب" يُولد لديه شعوراً بالإحباط يجعله يعدل عن الممارسة في ذلك الحين. وها قد تمّ نيل المقصود: منعكم من الممارسة، لم يكن ذلك سوى الشيطان، هو الذي دفع الآخرين لإقلاق راحتكم. هذا هو الصنف الأكثر بساطة من بين التعطيلات التي تهدف إلى صرفكم عن الممارسة. أنتم تمارسون إذن؟ وستحصلون على الطاو؟ وديونكم السابقة نسيتموها؟ هل ستمرون دون سدادها؟ هذا غير ممكن. وهكذا فهو يفعل كلّ ما في وسعه لتعطيل ممارستكم. ولكن هذه الحالة تظهر في مرحلة مُعيّنة لا غير، وفي المرحلة التي تليها يُمنع الشياطين من التدخل ثانية، أي بعد إيفاء ديونكم لا يعود لهم الحقّ في إزعاجكم. تمتاز الفالون دافا بنسق سريع نسبياً في الترقّي عبر التعهد، وهكذا يتمّ عبور عدّة درجاتٍ بسرعةٍ كبيرة.

وها هو صنف آخر من تمثّل الشياطين. الكلّ يعلم أن ممارستنا يمكن أن تفتح العين الثالثة، بعض الممارسين الذين فُتحت أعينهم الثالثة يرون مشاهد مرعبة أو وُجوهاً مثيرة للفرع أثناء ممارستهم في بيوتهم. بعض هذه الخلائق ينتصب شعره فوق رأسه، بعضها الآخر يُريد التشاجر معكم، والآخر يُشير إليكم بشتى الحركات، ما نستطيع قوله هو أنّ ذلك مُريع حقاً. في بعض الأحيان، أثناء الممارسة، يرى المرء العديد من هذه الوجوه تلتصق بزجاج النافذة، وهو مشهد مخيف. لم

يحدثُ هذا؟ إنه شكل من أشكال تدخّل الشياطين. وهذه الحالة نادرة لا محالة في مدرسة الفالون دافا، إنها لا تعدو أن تكون واحدًا بالمائة وأغلب الممارسين لا يمرّون بها، لأنها لا تُفقد ممارستنا في شيءٍ، لذلك في العادة لا نسمح للشياطين بإثارتها. بينما في ممارسة الطرق العادية، هذه الظاهرة واردة بكثرة، بل الأكثر وُردًا وتدومُ زمنًا طويلًا أيضًا. لذلك يعدلُ الكثير عن الممارسة بسبب الفزع. تخيلوا الأمر: غالبًا ما يختارُ المرءُ لممارسته في الليل مكانًا يُخيم عليه السكينة والهدوء، وبعثةٌ يُفاجئُ بخيال شخص ينتصبُ أمامه، يجمع بين الهيئة الآدمية وهيئة الشبح، من الطبيعي أن الرعب سيملكه ولا يجرؤ على مواصلة الممارسة. عموماً، هذه الظاهرة لا توجد في الفالون دافا، ولكن توجد دائماً استثناءات لأنَّ وضعيّة البعض خاصّة للغاية.

يوجد أيضاً شكل آخر لتدخّل الشياطين، وهو يخصّ الذين يقومون بتعهدٍ مزدوج باطنيّ وظاهريّ، أولئك الذين يقومون في نفس الوقت بتمارين الفنون الدفاعية والتعهد الباطني. هذا النوع من الطرق موجود بكثرة في المدرسة الطاوية. من يتعلّم هذا النوع من الطرق ويتمكّن منه غالبًا ما يتعرّض لملاقة نوع من الشياطين. فالطرق ذات التعهد المزدوج (الباطني والظاهري)، تلك التي تمارسُ الفنون الدفاعية، تستجلبُ حضور نوع من الشياطين وذلك خلافاً للطرق العادية. كيف ذلك؟ هناك من يأتي ليتبارز مع الممارس. لأنَّ عددًا كبيرًا من الناس في هذا العالم هم بصدد اتباع طريق ما، وعدد كبير من بينهم يُمارسُ الفنون الدفاعية، ويقوم في نفس الوقت بالتعهد الباطني والظاهري. من يُمارس الفنون الدفاعية يستطيعُ أيضًا أن ينمي طاقته (الغونغ). كيف؟ عندما يتمكّن الممارس من ترك بعض التعلّقات كحبّ الشهرة وحبّ المال، فهو يستطيعُ أيضًا أن يُنمي طاقته. ولكنَّ هناك تعلقًا لم يتخلّص منه وهو ميله الطبيعي للصراع، ولن يتمكّن من التخلّص منه إلا بعد زمن، وإلى ذلك الحين يبقى هذا الميل هو نقطة ضعفه حتّى بعد أن يُحقّق مُستوىً مُعيّنًا. وهكذا، عند التأمّل أو عند النوم، يرى أنّ شخصًا ما بصدد القيام بالممارسة، فتتلقّ روحه الفاعلة نحو هذا الشخص لتري أيهما أفضل وأيهما لديه قدرات أقوى مُثيرة بذلك جوّ المنافسة والصراع. ونفس الأمر يحدثُ في سماوات وعوالم أخرى، هناك أشخاص يأتون خصيصًا للتبارز والصراع معه، إن رفض سيحاولون قتله حقًا، وهكذا تنشبُ معركة حامية وبلا نهاية. حالما يُغمض عينيه، يهجمُ أحدهم للتبارز معه، إلى درجة أنّ نومه يبقى مضطربًا كلَّ الليل ولا يخلدُ إلى الرّاحة لحظةً واحدةً. في الحقيقة، هذا الاختبار هدفه هو دفعه لنزع الميل إلى الصراع، فإن لم ينزعهُ يبقى على تلك الحال، وحتّى بعد سنين طويلة، يبقى في تلك الدرجة التي بلغها لا يتجاوزها أبدًا. ممّا ينتج عنه أنّ ذلك الشخص لم يعد بإمكانه الممارسة، جسمه المادي لم يعد يتحمّل، ويهدرُ الكثير من طاقته، وفي أسوء الحالات يمكنُ أن يصلَ به الأمر إلى الانهيار. إذن، يُمكن التعرّض لهذه الحالة في طرق التعهد المزدوج الباطني والظاهري، وهي حالة واردة بكثرة. وخلافًا لذلك فإنَّ في طريقتنا، وهي طريقة تعهد باطنيّ، لا توجد مثل هذه الحالة وحُدوثها غير مسموح به. الأشكال العديدة التي ذكرتها الآن تحدثُ كلّها بكثرة.

هناك أيضًا حالة أخرى من حالات تدخّل الشياطين، وكلّ الناس سيتعرّضون لها، والأمر سواء في مدرسة الفا التي ننتمي إليها، كلّ شخص سيتعرّض لها، ألا وهي شيطان الشهوة الجنسية. هذا الأمر على غاية من الجديّة والأهميّة. في مجتمع الناس العاديين، بفضل الحياة الزوجية يتمّ تواصل النسل وتتحقق استمرارية النوع البشري. إنّ الإنسانيّة تنمو بتلك الطريقة، في المجتمع الإنسانيّ يوجدُ تشينغ (مشاعر، عواطف)، لذلك فإنَّ هذا الأمر من أكثر الأمور طبيعيّةً في منظور الناس العاديين. توجد المشاعر لدى الإنسان ؛ الغضب شعور، الفرحة شعور، المحبة شعور، الكره

شعور، الميل إلى الحركية والانشغال بشيءٍ ما شعور، عدم الميل إلى ذلك شعور أيضاً، اعتبار هذا الشخص أو ذاك جيِّداً أو سيِّئاً شعور، حبّ القيام بهذا الشيء أو ذاك أو العُزوف عنه شعور، كلُّ شيءٍ في حياة الإنسان العاديِّ هو شعور، والإنسان العاديِّ لا يعيش إلاّ من أجل الشعور (المشاعر). بينما الممارس هو شخص غير عاديِّ، لذلك لا يجب أن يتصرّف وفق ذلك، بل عليه أن يتجاوزه، لذلك علينا ألاّ نعبأ بكلّ الميولات والتعلّقات التي تنشأ عن المشاعر، ثم نزعها كلياً في النهاية. ومن الميولات والتعلّقات الموجودة في الإنسان، نجد الشهوة والرغبة الجنسية. يجب إذن التخلّص منها.

في مدرستنا، بالنسبة لممارسينا الذين يتعهّدون ويُمارسون وسط الناس العاديّين، نحن لا نطلب منكم أن تترهّبوا، بل إن على ممارسينا الشّباب أن يتزوّجوا، إذن كيف تتمّ معالجة هذا المشكل؟ لقد سبق وأن قلت أنّ مدرسة الفا هذه تستهدف مباشرة قلب الإنسان، بدون أن تعمّد بالضرورة إلى إلغاء المصالح الماديّة. بل بالعكس إننا غالباً ما نعمدُ إلى امتحان طبيعة نفوسكم في غمرة الامتيازات الماديّة لصقل هذه الطبيعة وسبكها وجعلها ترتقي فعلاً. إن كان باستطاعتكم التخلّي عن التعلّق، سيكون باستطاعتكم الانفصال عن كل شيء، أي أنه إذا طُلب منكم وقتها الانفصال عن المصالح الماديّة، ستفعلون ذلك بسهولة. وإن كنتم غير قادرين على التخلّي عن التعلّق فلن تستطيعوا الانفصال عن شيءٍ. لذلك فإنّ الهدف الرئيسيّ من التعهّد هو تعهّد القلب. التعهّد في المعابد يُجبركم على ترك تلك الأشياء، وذلك ليستأصل منكم تلك التعلّقات، إنه يُرغمكم على قطع كلّ الوشائج والصّلات بهذه الأمور؛ هذه طريقة المعبد. بينما نحن لا نطلب منكم نفس الشيء، نحن نطلب منكم أن تزهّدوا في هذه الأشياء وهي نُصب أعينكم؛ لذلك نجد أنّ الذين أتمّوا تعهّدهم وممارستهم بنجاح في مدرسة الفالون دافا يمتازون على الآخرين بأنّ تكوينهم يعتمدُ على الرّكائز الأكثر صلابة ومثابرة. نحن لا نطلب منكم أن تكونوا كلّكم رهباناً أو راهبات. نحن نتعهّد بين الناس العاديّين، وطريقتنا ستنتشر أكثر وأكثر في المستقبل، فلو أنّ كلّ شخص لا يمت إلى الرّهبة بصلّة يُصبح راهباً بين عشية وضحاها، ولو أنّ كلّ ممارسي الفالون دافا ينسجون على منواله، لا يستقيم الوضع. نحن نطلب منكم الأمر التالي، أنتم تمارسون، وربّما أزواجكم ليسوا بممارسين، فلا يجب أن تصلّوا للطلاق بسبب ذلك. الأخرى بكم أن تبقوا مُحايدين ولا يجب أن تُعيروا الأمر أهميّة كبرى مثل الناس العاديّين، خصوصاً وأنّ المجتمع اليوم يشهد تيّاراً كاملاً من الحرّية الجنسيّة وأنّ الإثارة الجنسيّة تستهوي الناس كثيراً. بقدر ما ينساق الناس مع هذا التيّار، بقدر ما نحن الممارسون يجب علينا أن نتعامل معه بتجرّد.

لنناظر من الدّرجات العُليا للمجتمع البشريّ العاديِّ، يبدو له وكأنّ أفراد هذا المجتمع يتمرّغون في الطين والوحل غير منتبهين إلى حالتهم الرّثة. نوّكد لكم أنه لا يجب أن تهدموا أو اصرّ أسرتكم من أجل هذه المسألة. الأفضل بالنسبة للمرحلة الحاليّة التي أنتم فيها أن تكتفوا بالأمبالاة مُحاولين أن تعيشوا حياة زوجيّة طبيعيّة ومُنسجمة. وعندما تبلغون مرحلة مُعيّنة في المستقبل، سوف يكون لكم مستوى تلك المرحلة وسوف يخول لكم التصرّف الأنسب، أمّا الآن فنطلب منكم أن تتصرّفوا كما قلنا، ذلك كافٍ. وطبعاً في كلّ الحالات عليكم بعدم اتّباع نسق المجتمع الحاليّ فهو يتجاوز الحدود كثيراً!!

هناك نقطة اخرى نشير إليها: الكلّ يعلم أنّ أجسامنا، نحن الممارسون، مُزوّدة بالطاقة. عند خروجهم من هذه المحاضرات، ٨٠-٩٠% من الحاضرين هنا سيكونون لا فقط قد شُفوا من عللهم

ولكن إضافة إلى ذلك سيكون بحوزتهم الغونغ ؛ لذلك فإن أجسامهم ستكون مزودة بطاقة جبارة. إن الغونغ الذي تحملونه لا يتماشى مع طبيعة نفوسكم وأخلاقكم الراهنة، حالياً، الغونغ الذي بحوزتكم هو بصفة وقتية مرتفع، لقد رفعناه فيكم مبدئياً، والآن طبيعة أخلاقكم هي بصدد الارتفاع، وتدرجياً سيمكنكم التدارك، أوكد لكم أنه سيمكنكم التدارك في الفترة الزمنية اللاحقة، لذلك استبقنا الأمر وزودناكم بكمية من الطاقة. وبما أن طبيعة الطاقة الناتجة عن التعهد في طريق حقة هي طبيعة طاهرة ورحيمة، فإن كل الأفراد الحاضرين ههنا سيشعرون بجو من من السلم والطمأنينة والرحمة. أنا شخصياً قمت بتعهدي وممارستي بهذه الطريقة، إذن فأنا أحملُ معي هذه الأشياء. أنتم جميعكم الجالسون هنا تشعرون بالانسجام داخل نفوسكم، لا تمر بأذهانكم أفكار سيئة، لا تفكرون حتى في تناول سيجارة. في المستقبل، إن تصرفتم وفق أحكام الدافا، سيكون الغونغ الذي ستحصلون عليه من هذا النوع أيضاً. وكلما أخذت قوة الغونغ لديكم تكبر، كلما أصبحت الطاقة المشعة من الغونغ الذي تحملته أجسامكم قوية جداً. وحتى إن لم تكن حقاً قوية جداً، فستؤثرون رغم ذلك على الآخرين عندما يكونون داخل محيط حقلكم، إن كان ذلك في البيت أو على أي جمع من الناس في المجتمع. ربما أن أقاربكم وأفراد أسرتم سيصبحون تحت تأثيركم، لماذا؟ لستم في حاجة حتى للتفكير في ذلك، لأن هذا الحقل نقي ومُستقيم ومُنسجم ومُفعم بالرحمة، إنه حقل أفكار مُستقيمة، لذلك ليس من السهل أن يفكر فيه شخص بأشياء سيئة أو أن يقوم بأفعال سيئة، يُمكن إذن أن يكون لديه هذا التأثير.

في اليوم الفارط، قلت أن "نور بوذا يضيء كل شيء حوله ويغمر كل شيء وأن الاستقامة والإحسان يوجدان على أكمل وجه"، وهذا يعني أن الطاقة التي تشع من أبداننا قادرة على تقويم أي خلل أو اعوجاج. إذن تحت تأثير هذا الحقل، عندما لا تفكرون بالعلاقة الجسدية مع شريككم، فإنكم تمارسون على هذا الأخير نفوذا بطريقة خفية. إن لم تفكروا أنتم في ذلك، وعلى كل حال أنتم لا تفكروا فيه، فشريككم لا يفكر فيه هو أيضاً. ولكن الأمر ليس مُطلقاً، ففي المجتمع الحالي، حالما تفتحون جهاز التلفزيون، تطالعكم مختلف المشاهد والصور التي من شأنها إثارة رغبات الإنسان. ولكن إجمالاً بإمكانكم ممارسة ذلك النوع من النفوذ. وعندما تبلغون درجات عالية في تعهدكم وممارستكم المُقبليين، لن تكونوا في حاجة إلى أن أقول لكم ما ينبغي فعله، ستعرفون بأنفسكم كيف عليكم أن تتصرفوا، في ذلك الحين سوف يكون مُستواكم مُختلفاً وسوف يُحوّل لكم أن تعيشوا حياة منسجمة. إذن لا يجب أن تولوا هذا الأمر أهمية بالغة لأن كثرة الانشغال به ستكون أيضاً تعلقاً. على كل حال، بين الأزواج، ليس هناك مجال للحديث عن الشهوة بل هناك ببساطة الرغبة، يكفيكم أن تكونوا غير مهتمين بها وأن تحافظوا على توازنكم النفسي.

إذن أي شيطان جنس يمكن أن تلتقوه؟ إن كانت تنقصكم قوة التركيز (دينغ)، يُمكن أن يظهر في الحلم أثناء نومكم، أو أثناء القيام بتمرين الجلوس، سيبرز فجأة: ستظهر لك امرأة جميلة إن كنت رجلاً، أو رجل أحلامك إن كنت امرأة، ويكون كلاهما عارياً. إن شعرت بالرغبة الجنسية، فيمكن أن تكون ردة الفعل الجسدية هي القذف وسيصبح الأمر حقيقة. فكروا قليلاً، نحن ممارسون، إننا نوظف خلاصة الجسد لتعهد جسدنا، لذلك لا يجب أن تفقدوه مراراً بتلك الطريقة. من جهة أخرى أنتم لم تنجحوا في هذا الاختبار، كيف يُمكن أن نقبل هذا الأمر؟ إذن فيما يخص هذا المشكل، ها أنذا أقول لكم أنه سيعترض كلاً منكم، هذا أكيد. عندما أتحدث عن الفاء، أستعمل طاقة عظيمة لأجعلها تستقر في أذهانكم. يُمكن ألا تتذكروا بالضبط ما قلته لكم عند خروجكم من هنا، ولكن عندما تصادفون حقاً هذه المواقف، ستتذكرون أقوالي. شريطة أن تعتبروا أنفسكم ممارسين،

ستتذكرونها في ذلك الحين، وأنداك ستتمكّنون من التحكّم في أنفسكم ومن اجتياز الاختبار بنجاح. إن لم تجتازوا الاختبار الأوّل ستجدون صعوبةً في اجتياز الثاني. ولكن هناك أيضا الحالات التالية: عندما لا تجتازون الاختبار الأوّل، تستيقظون في حالة من القلق والندم، فمن الممكن أنّ هذه الحالة النفسية ستطبعُ ذهنكم وذاكرتكم بعمق، وعندما يعرضُ المشكل من جديد تكونون قادرين على تمالك أنفسكم واجتياز الاختبار. إن كان البعض منكم لم ينجح بعدُ في الاختبار الأوّل ولكنه لا يُيالي بالأمر، سيكون أمر السيطرة على نفسه أصعب عليه فيما بعدُ، وهذا مؤكّد.

في هذا النوع من الحالات، يكون الأمر إمّا تدخلاتٍ من الشياطين أو أنّ المعلم هو الذي يُحوّل شيئاً إلى شيءٍ آخر ليمتحنكم، يوجدُ الوجهان معاً لأنّ هذا الاختبار مفروض على كلّ فرد اجتيازهُ. نحن نبدأ التعهد كبشريين عاديين، والخطوة الأولى تكمنُ في هذا الامتحان، الكلّ سيمرّ به. سأعطيكُم مثالا: عندما كنتُ ألقى محاضراتي في "ووهان" كان من بين الحاضرين شابٌ في الثلاثين من عمره، وبما أنني كنتُ قد أقيتُ يوماً هذا الدرس، فحال عودته إلى البيت شرع في ممارسة تمرين الجلوس؛ وسرعان ما دخل في حالة التأمل. وأثناء تأملهِ لمح فجأةً البودا أميتابها في جانبٍ وفي الجانب الآخر لاوو تسي. هذا ما ذكره في تقرير تجاربه. بعد هذا الظهور رمقاه بنظرةٍ دون أن ينطقا بكلمة ثم اختفيا. إثر ذلك ظهرت البودهيساتفا أفالوكيتسفارا ماسكةً بيديها إناءً ينبعثُ منه عمود من الدخان الأبيض، كلُّ هذا والفتى باق يواصل تمرينه وينظر إلى المشهد بكلّ وضوح والفرحة تغمُرهُ. ولكن ما راعه إلاّ والدخان ينقلب إلى حوريّات "أبسارا" باهرات الجمال. كنّ يرقصن حوله وكانت حركاتهنّ لطيفة للغاية! فقال في نفسه: "بما أنني أقوم بالممارسة، فالبودهيساتفا أفالوكيتسفارا أرادت أن تكافئني وصيرتُ لي حوريّات أبسارا يرقصن من أجلي." وفي اللحظة التي راودته فيها فكرة الغبطة والسُرور بالمشهد، فجأةً انقلبت تلك الحوريّات عاريات الأجسام وهنّ يُشرن بشتى الحركات، ثم ارتمين بين أحضانها، إحداهن تلفّ يديها حول عنقه والأخرى تتعانق خصرهُ. وبما أنّ تلاميذنا يتقدّمون بسرعةٍ في الرّفَع من طبيعة أخلاقهم و نفوسهم فإنّ هذا الشابٌ تدارك نفسه في الحال وكانت أوّل فكرة دارت بباله هي التالية: "أنا لست برجل عاديّ، أنا ممارس، لا ينبغي أن تُعاملنني بهذه الطريقة، أنا تلميذ الفالون دافا." وحالما فكّر هكذا اختفى كل شيءٍ في لمح البصر، بالفعل كان كلّ ذلك سراباً. ثمّ ظهر البودا أميتابها ولاوو تسي من جديد، وأشار لاوو تسي بيده إلى الشابّ وخاطب البودا أميتابها وهو يبتسم قائلاً: "هذا الفتى جدير بالتعاليم حقاً." وهذا يعني أنه شخص ذو قدرات واعدة ويمكن تعليمهُ.

من منظور تاريخيٍّ أو من منظور المُستويات العُليا، لمعرفة ما إذا كان الشخص قادراً على التعهّد، فإنّ عامل التعلّق بالجنس والرّغبات الجنسيّة هو عامل على غايةٍ من الأهميّة؛ لذلك فإنّ عليكم الإعراض عن هذه الأشياء فعلاً. ولكن بما أنكم بصدد التعهّد وسط الناس العاديين، فإنه ليس مطلوباً منكم أن تنقطعوا عنها تماماً، ولكن على الأقلّ في المرحلة الرّاهنة، نحن نطلبُ منكم أن تتعاملوا معها بتجرّدٍ ولا تتصرّفوا كما في السّابق. هذا هو التصرف الجدير بالممارس. في كلّ مرّة تظهر لكم فيها أعراض هذا الأمر أثناء ممارستكم، عليكم أن تبحثوا عن الأسباب في أنفسكم، يعني أنه لا تزال هناك رغبات وتعلّقات لم تتخلّصوا منها بعدُ.

الشیطان المنبثق من نفس الممارس

ماذا نعني بقولنا "الشیطان المنبثق من نفس الممارس"؟! إنَّ جسم الإنسان يملك في كلِّ عالم من عوالم الدرجات المختلفة حقلاً مادياً ؛ وفي حقل خاص تنعكس كل مظاهر الكون كما ينعكس الظل، ورغم أنها ظلال، فإنَّ لها وجوداً مادياً أيضاً. كلُّ ما يوجد في فضاء حقلك خاضع للقيادة الواعية لعقلك، هذا يعني أنك إذا كنت تنظرُ بواسطة العين الثالثة، وكنت في حالة سكون وبدون نوايا، كان ما رأيته حقيقياً، أمَّا إذا كانت لديك أدنى نية، فإنَّ كلَّ ما تراه سيكون كاذباً ؛ هذا هو "الشیطان المنبثق من نفس الممارس" ونسمِّيه أيضاً "التحوُّل الحاصل عن العقل". هناك ممارسين يظنون غير قادرين على اعتبار أنفسهم ممارسين حقيقيين، ولا قادرين على التحكُّم في أنفسهم، ويسعون وراء قدرات الغونغ وامتلاك الخوارق وممارسات السحر، ويتعلقون حتى بما يسمعونه في عوالم أخرى وأشياء من ذلك القبيل، ولذا فإنَّ هؤلاء الأشخاص هم بسهولة عُرضة للشیطان المنبثق من نفس الممارس، وتبعاً لذلك هم عرضة للسقوط. مهما تكن الدرجة التي تمَّ الوصول إليها عبر التعهّد، فإنه حالما تظهر هذه المسألة يهوي الممارس إلى الفرار ويضيع تماماً. إنها مسألة خطيرة للغاية، وليس الأمر كما في الحالات الأخرى، حيث يمكن التدارك إثر الفشل في امتحان السينسينغ والنهوض ومواصلة الطريق. الأمر يختلف بالنسبة لحالة الشيطان المنبثق من نفس الممارس، إذا ظهرت فإنَّ ذلك يعني دمار حياة الممارس الحالية. والأكثر عرضة لهذا الأمر هم الذين فتحوا عيونهم الثالثة إلى درجة ما عبر الممارسة. هناك أيضاً الذين يكونون دائماً مشوشين بواردات خارجية، وهم يصدِّقون كلَّ الأخبار التي تسوقها إليهم. هؤلاء أيضاً هم فريسة سائغة. وهكذا إذن، يمكن أن يكون البعض منّا، بعد فتح عينه الثالثة عُرضة لتشويش مختلف الواردات.

ولنذكرُ مثلاً: أثناء التعهّد في المستوى الأدنى، يكون من الصَّعب جدًّا على المرء أن يكون ثابتاً وصلباً. مثلاً أنتم لا تستطيعون رؤية شكل معلّمكم. وفي أحد الأيام وبصفة مباغتة، تبصرون سماوياً خالداً عظيماً قادماً إليكم، هذا السماويّ الخالد يُوجِّه لكم عبارات الإطراء ثمَّ يُلقنكم شيئاً وأنتم تقبلونه، وفي الحين تدخل الفوضى على الغونغ الذي بحوزتكم. بينما أنتم، بقلب مُنتش، تُنصّبونه معلّمًا لكم وتتبعونه وتتعلّمون منه، ولكن هو نفسه لم يتحصّل على ثمرة الكمال، وإنما في العوالم الأخرى بإمكانه أن يصغُرَ أو يكبُرَ في الحجم كما يشاء، وهكذا عندما ينبري أمامكم هذا السماويّ الخالد العظيم، تندهبون لعظمته تلك! وعندما يأخذكم هذا الإعجاب، ألن تتبعوه وتتلقنوا على يديه؟ إن كان الممارس غير قادر على السيطرة على نفسه، يكون من الصَّعب جدًّا إنقاذه وتخليصه، وهو يضيع بسهولة بالغة. أهل السماء كلُّهم آلهة، ولكن هم أيضاً لم يحصلوا بعدُ على ثمرة الكمال، وهم لا يزالون يتنقلون في سامسارا الدروب الستة. بدون تفكير، ها أنكم تتبعون شخصاً وتعتبرونه معلّمكم، ولكن هل تعلمون إلى أين يقودكم؟ هو نفسه لم يحصل حتى على ثمرة الكمال، ألن يذهب تعهّدكم عبثاً؟ وفي النهاية يصبح الغونغ الذي بحوزتكم مُشوشاً عكراً. إنه من الصَّعب جدًّا على الإنسان أن يكون ثابتاً وصلباً. ها أنذا أقول لكم، هذه المسألة بالغة الجدية وفي المستقبل، سيتعرّض لها الكثير من ممارسينا. أنا بلعنتكم الفاء، ولكن أمر التحكُّم في أنفسكم يتوقف عليكم كلياً، ما ذكرته هنا هو فقط حالة من بين الحالات. إذن مهما كان متحققوا المدارس والطرق الأخرى الذين ترونهم، حافظوا على رباطة جأشكم والتزموا باتِّباع طريقة واحدة، ولتكن هذه فكرتكم: "مهما يكن، إن يكن بودا، أو طاوو، أو إلها، أو شيطاناً، لا أحد يُثيرُ قلبي." وسيُحالفكم النجاح.

الشیطان المنبثق من ذات الممارس يتضمّن حالةً أخرى أيضاً: مخاطبة أقربائكم الأموات لكم ؛ إنهم يُخاطبونكم وهم ينتحبون ويطلبون منكم القيام بهذا الشيء أو ذاك، العديد من الأشياء يُمكن أن تحدث لكم. هل تستطيعون أن تبقوا هادئين دون أن تحركوا ساكنًا؟ لقد كنتم فيما مضى تكتنون كلّ الحبّ لأولادكم ولأبويكم. ولكنهم قد ماتوا، وهامهم يطلبون منكم فعل شيءٍ أو آخر. ولكن ليس مسموحًا لكم بفعله. سيكون سيئًا لو فعلتم ذلك، إنه من الصّعب للغاية أن يكون المرء مُمارسًا. يقال أنّ البوذية يسودها الاضطراب من أثر تسرّب أشياء كونفوشيوسية إليها، حتّى أشياء مثل البرّ بالوالدين والعطف على الأبناء صارت تظهرُ فيها بينما في الأصل لا يوجد هذا الأمر في البوذية. ماذا يعني هذا؟ بما أنّ ذات المرء الحقيقيّة تكمنُ في روجه الأصليّة (اليوانشن)، فإنه وحدها الأمّ التي أنجبت روحكم الأصليّة هي والدتكم الحقيقيّة. طوال حياتاتكم عبر سفر التجسّد في الدروب السّنة، أمهاتكم الأدمية وغير الأدمية لا تحصي ولا تُعدّ. طوال كلّ حياتاتكم كم من الأبناء أنجبتكم؟ هم أيضًا لا حصروا لهم. من هي والدتك إذن؟ ومن هو ابنك أو ابنتك؟ إذا أغمضت العينان إلى الأبد، فلا أحد يعرف الآخر مُجددًا ؛ طبعًا هذا لا يمنع أنكم ستسدّدون الكارما التي على عاتقكم. ولكن بما أنّ الإنسان في الضلال، فهو لا يستطيع أن يفارق هذه الأشياء. البعض لا يستطيع ترك تعلقه بابنه ويتحدّث ويقول: "كم كان هذا الطفل لطيفًا"، ولكنه قد مات. "كم كانت والدتي طيبة"، ولكنها قد ماتت. إنهم يكادون يموتون حزنًا عليهم، ويتمنّون لو يفارقوا الحياة ويتبعوهم. ولكن عليكم أن تفكروا: ألا يأتون عمدًا ليحيروكم ويقلقوا راحتكم؟ إنهم بهذا يحولون بينكم وبين العيش بصفة طبيعيّة.

ربّما لا يستوعب الناس العاديّون هذه النقطة: إن تعلقتم بهذا الأمر، سيكون من المستحيل على الإطلاق أن تتعهدوا، لذلك لا يوجد هذا الأمر بتاتًا في البوذية. إن كنتم تريدون التعهد، عليكم أن تتركوا جانبًا المشاعر الإنسانيّة. طبعًا بما أننا نقوم بالتعهد بين الناس العاديّين، علينا احترام آبائنا وتربية أبنائنا، في كلّ الحالات علينا أن نكون طبيّين مع الآخرين ومعاملتهم بإحسان، بما فيهم أقربائنا دون شكّ. إننا نُولي نفس العناية لأيّ كان بما فيهم الآباء والأبناء ونفكر في الآخرين في كلّ الظروف، هذا القلب لم يعدّ أنانيًا، إنه قلب مُفعم بالطيبة والرّحمة الآن ؛ بينما المشاعر تخصّ الناس العاديّين، هؤلاء لا يعيشون إلّا من أجل المشاعر.

الكثير من الناس لا يتوصّلون إلى السّيطرة على أنفسهم، ممّا يُسبّب لهم صعوباتٍ في تعهدهم. البعض يقول أنّ البوذا قال لهم كذا وكذا. يقول لكم مثلاً أنه ستعترضكم اليوم محنة، أو هذا الأمر أو ذاك وكيف بإمكانكم أن تتجنبوه، أو أنّ شخصًا ما يُطلعكم على الرّقم الرّابح في يانصيب اليوم ويدفعكم للعب وتجربة حظكم. ولكن ما عدا الإشارات التي تُعطى لكم لتلافي خطر قاتل، كلّ تلك التي تهدفُ إلى منحكم امتيازاتٍ في المجتمع البشري العاديّ مصدرها الشياطين بدون استثناء. إن كان هدفكم هو الحصول على امتيازاتٍ وسط الناس العاديّين، ولم تتمكنوا من اجتياز هذا الامتحان، فلن تستطيعوا إذن الارتفاع. إن كنتم تعيشون حياة اليأس والرّخاء بين الناس العاديّين، كيف ستقومون بالتعهد؟ كيف ستحوّلون الكارما؟ أين ستجدون مُحيطًا مُلائمًا لرفع طبيعتكم الأخلاقيّة وإزالة الكارما؟ الكلّ يجب أن يستوعبوا هذه النقطة. حتّى الشيطان سيمدّحكم وسيقول لكم أنكم بلغت درجة عالية جدًا، أنكم صرتم بوذا عظيمًا أو طاوو عظيمًا ذا مرتبةٍ عالية، وأنكم رائعون، ولكنّ كلّ هذا باطل تمامًا. بالنسبة للإنسان الذي يتعهد حقًا نحو مستوى عالٍ، يجب عليه أن ينزع جانبًا كلّ التعلّقات، وعندما تلاقون هذه المشاكل، يجب عليكم الانتباه ولزوم الحذر.

يُمكن أن تفتَحَ أعيننا الثالثة أثناء الممارسة. إن كانت العين الثالثة مفتوحة، ستحدث مشاكل في التعهد، وإن كانت مغلقة ستحدث مشاكل أيضاً، في كلتا الحالتين ليس التعهد سهلاً. بعد فتح العين الثالثة، وعندما تنهافتُ أنواعُ شتّى من الواردات، يكونُ من الصّعب حقاً التحكّم في النفس. كلّ ما يوجد في عوالم أخرى رائع، جميل جداً ومدهش ؛ وكلّ هذا يُمكن أن يثير نفوسكم. وإثر فقدان السيطرة على النفس، تكونون منزعجين، وتبعاً لذلك يصبح الغونغ الذي بحوزتكم مُضطرباً، هذا ما يحدث في أغلب الأحيان. لهذا السبب فالإنسان الذي يلاقي ظاهرة الشيطان المنبثق من النفس، لا يتحكّم في نفسه، وتتهدّد الحالة التالية. مثلاً، حالما تدور بذهن هذا الإنسان فكرة سيئة فهو في خطر لا محالة. في أحد الأيام، ترى عينه الثالثة بوضوح شديد ؛ فيفكر حينئذٍ: "في موقع الممارسة هذا، أنا الذي أتمتّع بالعين الثالثة الأكثر اتساعاً، ربّما لا أكون شخصاً عادياً؟ لقد لَقِنْتُ الفالون دافا على يدي المعلم "لي" وقد تعلّمتها جيّداً فعلاً، إنني أفضل من الآخرين، إذن ربّما لا أكون شخصاً عادياً." هذه الفكرة هي منذ البداية باطلة وخاطئة. ويفكر أيضاً: "ربّما أكون أيضاً بودا، إذن فلأر بنفسي!" وعندما ينظرُ إلى نفسه، يرى أنه فعلاً بودا. لم ذلك؟ لأنّ كل مادّة موجودة في فضاء الحقل الذي يُحيط بجسده تستطيعُ أن تتحول وفقاً لأفكاره، وهذا يُسمّى أيضاً "التحوّل الحاصل عن العقل".

كلّ شيءٍ منعكس عن الكون يمكن أن يتحوّل حسب أفكاره ؛ لأنّ كلّ ما يوجد داخل دائرة حقل ذلك الشّخص يوجد تحت إمرته وسيطرته، الظلّ له أيضاً وجود مادّي، هو أيضاً لا نستثنيه. ها هو يفكر: "ربّما أكون بودا، وربّما أرثدي أيضاً لباس بودا." فيرى فعلاً أنّ ما يرتديه هو لباس بودا. "أه، أنا بودا حقاً!" ويفرحُ أشدّ الفرح. "وربّما أيضاً لستُ بودا صغيراً!" وينظرُ إلى نفسه من جديد ويرى أنه بودا عظيم. "ولعلّني أيضاً أعلى من لي هونغجي!" فيسمعُ وقر الشيطان في أذنه وهو يقول: "أنت أعلى من لي هونغجي! أنت تتجاوز لي هونغجي بعدة درجات." ويصدّقه أيضاً. ولكن ألم تفكّروا كيف ستتعهدون في المستقبل؟ هل ستتعهدون حقاً؟ من الذي علّمكم التعهد؟ حتّى البودا الحقيقي عندما ينزل إلى الأرض ليقومَ بمهمّةٍ عليه أن يُعيدَ التعهد من جديد، الغونغ الذي كان يملكه لا يُعطى له ؛ ما في الأمر هو أنه يتعهد بسرعة أكثر هذه المرّة. إذن عندما يطرأ هذا المشكل، سيلقى هذا الشخص عناءً في التخلّص منه، سيتولّد لديه في الحال تعلق. بناءً على ذلك سيجروُ على قول أيّ شيءٍ: "أنا بودا، لستم في حاجة إلى اتّباع الآخرين، أنا بودا، سأقول لكم ما ينبغي فعله." سيتصرّف هكذا.

أليس لدينا في "شانغشون" أشخاص من هذا النوع؟ بلى، أحدهم كان في البداية شخصاً جيّداً، ولكن شيئاً فشيئاً وقع في هذا الأمر. لقد ظنّ نفسه بودا وفي نهاية الأمر ظنّ نفسه أعلى الجميع على الإطلاق! كلّ هذا سببه عدم القدرة على السيطرة على النفس وتكوين روح التعلق. لماذا هذه الظاهرة؟ يُقال في البوذية: "مهما ترّ لا تكثرث، مرّ وتجاوز، ليس ذلك سوى سرابٍ شيطانيّ، يجب أن تثبّت وتركّز وتتعهد نحو الأعلى." لماذا لا يُسمَحُ لكم بالمشاهدة والتعلق بما تشاهدونه؟ إنه بالضبط خوفاً من ظهور هذا المشكل. الممارسة في البوذية لا تملك طرق تعهد مُشدّدة لمقاومة هذا ولا كتب السوّطرا تبين وسيلةً للتخلّص منه. وشاكياموني في عهده لم يُعلّم هذا القانون ؛ وليتجنّب المشاكل الناتجة عن هذه الظاهرة، ظاهرة "الشيطان المنبثق من نفس الممارس" و"التحوّل الحاصل عن العقل"، وصَفَ كل الصّور والمشاهد التي تظهر أثناء التعهد بالوهم الشيطانيّ. لذلك عندما تكون لدينا روح التعلق، يظهرُ هذا الوهم الشيطانيّ ويكونُ من الصّعب جداً التخلّص منه. وربّما حتّى أنّ هذا الشخص سيضيع ويسلك الطريق الشيطانيّة. بل لقد سلك هذا الشخص الطريق

الشيطنانية حالما وصف نفسه بـ "بوذا"، وفي النهاية ربّما سيستجلب "فوتي" وأشياء أخرى، وحينها سيضيع تمامًا قلبه أيضًا سيتدهور، وسيهوي إلى الحضيض. الناس من هذا النوع عديدون. حتى الآن، في هذه المحاضرات، هناك من يُحسّ نفسه ممتازًا، ويظهر ذلك حتى من طريقة حديثه. حقيقة مرتبتنا هو موضوع محظور حتى في البوذية. كنتُ إذن بصدد تفسير هذه الحالة الأخرى التي تُسمّى "الشیطان المنبثق من نفس الممارس" وتُسمّى أيضًا "التحوّل الحاصل عن العقل". في بيكين، يوجد هذا النوع من التلاميذ، يوجدون أيضًا في مناطق أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، هم يُدخلون تشويشًا خطيرًا على بقية التلاميذ.

أحدهم قال لي: "أيها المعلم، لماذا لا تقضي على هذا المشكل؟" فكروا جميعًا، إن قضينا على كلّ العراقيل في طريق التعهد هذا، كيف سيُمكنكم التعهد؟ إنه بالتّحديد في المواقف التي يوجد فيها تدخل شيطاني حيث نتبيّن إن كنتم حقًا قادرين على إتمام التعهد، على التوصل لفهم الطريق حقًا اعتمادًا على درجة وعيكم، إن كانت التدخلات قادرة على تشويشكم وتعطيلكم، إن كنتم حقًا قادرين على المواصلة بثبات في مدرسة الفا هذه. إن مثلّ التعهد كالأموج العظيمة التي تجرف معها الرّمْل، فقط ما يتبقى في الأخير هو الذهب الحقيقي. إن كنتم لا تلاقون أشكال التدخل والتشويش تلك، أقول لكم أنّ التعهد سيكون سهلًا للغاية. عندما سيرى ذلك كبار المُتَحَقِّقين في الدّرجات العالية ستضطرب أفئدتهم أكثر وأكثر: "ماذا أنتَ بصدد فعله؟ أهذا هو إنقاذ البشر؟ لا توجد أية عراقيل في الطريق، يُواصل المرء تعهده دفعة واحدة إلى النهاية، أهذا هو التعهد؟ كلّمًا تابع المرء القيام بالتعهد، كلّمًا أحسّ بالراحة، ليس هناك واردات أو تشويشات، أيستقيم الأمرُ هكذا؟" هذا هو المُشْكل بالتّحديد، وقد فكّرتُ فيه مليًا. في البداية أبدتُ شياطين كثيرة من هذا النوع. لو تواصل على هذا النّحو، أرى أيضًا أنه ليس من العدل. الآخرون قالوا لي كذلك: "أنت تتركهم يتعهدون بسهولة بالغة. ليس للبشر سوى امتحاناتهم الشّخصية، لا تُوجد هناك سوى مشاكل قليلة بينهم، ولا تزالُ هناك تعلّقات كثيرة يظنّون عاجزين عن نزاعها! يبقى السؤال إذا كان تلاميذك بإمكانهم أن يفهموا الدافا عندما يكونون وسط الضلالة وعندما تختلط عليهم الأمور. بما أنّ هذه المسألة موجودة فستكون هناك تشويشات واختبارات. ما كُنْتُ بصدد تفسيره هو ضرب من ضروب الشيطان. إنه بالفعل من الصّعب جدًّا إنقاذ إنسان، وفي المُقابل من السّهل جدًّا ضياع إنسان. حالما يحدد قلبك عن الطريق المُستقيم، تضيع في الحال.

الوعي الرئيسي "جو ييشي" يجب أن يكون قويًا

إنّ الآثام التي اقترفها البشر طوال حياتاتهم السابقة سببت لهم عواقب وخيمة وسببت للممارسين عراقيل الكارما، لذلك توجد هناك: الولادة، الشيخوخة، المرض والموت. هذه هي الكارما الجماعية. ولكن هناك أيضًا شكل آخر من الكارما قويّ جدًّا ويُدخل الاضطراب كثيرًا على الممارسين ويُدعى كارما الأفكار". من الطبيعيّ أن يفكر الإنسان ما زال حيًّا. ولكن أفكار الإنسان، بسبب ضلّالته، هي غالبًا أفكار نابعة من تعلّقه بالوجهة، بالكسب، بالرغبة الجنسية، بالغضب وغيرها. وعلى امتداد الزّمن، يُكوّن ذلك نوعًا من "كارما الأفكار" لا يُستهان بها بل قوّة للغاية. بما أنه في سموات وعوالم أخرى كلّ شيء ينبض بالحياة، فالكارما كذلك حيّة. وعندما يبدأ شخص في التعهد في فاحقة، يجب أن يُزيل الكارما، وذلك يعني القضاء عليها تمامًا وتحويلها إلى طاقة

أخرى. من الطبيعي هنا أن هذه الكارما ستمتنع وتقاوم، مما يكون صعوبات وعراقيل أمام الممارس. والمزعج أن كارما الأفكار هذه تؤثر مباشرة على عقل الإنسان، بحيث تمر برأسه شتائم وعبارات مُبتذلة نحو المعلم والدافا، كما تمر برأسه أفكار نجسة ؛ مما يجعل بعض الممارسين في حيرة من أمرهم، أي لا يفهمون ما يحدث ويظنون أنهم هم أصحاب تلك الأفكار فعلا، هناك البعض الآخر يظن أنها الفوتي ؛ ولكن الأمر ليس كذلك، إن هذا ناتج عن انعكاس كارما الأفكار على العقل البشري. هناك من لا يملك وعياً رئيسياً (جو بيشي) قوياً، وينساق مع كارما الأفكار هذه مُرتكباً بذلك سيئات عظيمة، في هذه الحالة يضل هذا الشخص ويهوي إلى الأسفل. ولكن أغلب الناس ينجحون في توظيف الوعي الرئيسي لمغالبة هذه الكارما ومصارعتها. هذا يدل على أن هؤلاء بإمكانهم الوصول إلى الخلاص، لأنهم قبل كل شيء يستطيعون التمييز بين الحق والباطل، أي أنهم يملكون درجة وعي طيبة، في هذه الحالة، يتولى الفاشن الذي يتبعني مُساعدتهم في القضاء على أكبر قدر ممكن من كارما الأفكار تلك. هذه الحالة واردة بكثرة ؛ حالما تظهر، المهم هو أن تكونوا قادرين بأنفسكم على التغلب على هذه الأفكار السيئة. من لديه عزم قوي يمكنه القضاء على الكارما.

يجب الحفاظ على استقامة القلب

ماذا يعني عدم استقامة القلب؟ هذا يعني أن هذا الشخص يبقى غير قادر على اعتبار نفسه ممارساً. إن الممارس ستصادفه مَحَن عديدة أثناء تعهده، هذه المَحَن يُمكن أن تتمثل في المُشاحنات والخصومات بين الأفراد أو أشياء من هذا القبيل، مما يؤثر مباشرة على طبيعتكم الأخلاقية ؛ هذه هي أغلب الحالات الواردة. إلام يُمكن أن نتعرض أيضاً؟ هناك حالات توَعك مُفاجئة تمر بالجسم، وبما أننا بصدد إزالة الكارما التي لدينا، فإن ذلك يظهر في أشكال عديدة. في مرحلة ما سنحاول أن نزعزع تقنكم في هذه الطريقة وهذا الغونغ، تقنكم في وجودها أصلاً، في إمكانية الممارسة، في إمكانية ارتقاء الدرجات العالية بفضل التعهد، في وجود البودا، في حقيقة كل هذا. نعم، في مرحلة قادمة، يُمكن أن تحدث مثل هذه الوضعيّة، وسوف يُكون ذلك لديكم انطباعاً مغلوطاً يجعلكم تشكون في وجود كل هذا، يجعلكم تظنون أنه باطل كله. والغاية هي مُعينة مدى ثباتكم. إن تقررُوا أن تصمدوا وأن تبقوا ثابتين، فإن روح العزم هذه ستمكنكم من الثبات حقاً، ستتصرفون التصرف الحق بطريقة طبيعيّة، لأن طبيعتكم الأخلاقية ستكون على درجة عالية. أما حالياً فأنتم متأرجحون كثيراً، لو داهمتكم هذه المحنة الآن، فلن تستطيعوا فهمها اعتماداً على درجة اليقظة، ولن تستطيعوا مواصلة تعهدكم، إن المَحَن يمكن أن تبرز في مختلف المجالات.

إنه بهذه الطريقة تحديداً يتم الارتقاء إلى الدرجات العالية عبر التعهد. هناك البعض منّا، حالما يشعرون بتوَعك ما، يظنون أنهم مرضى، هذا يعني أنهم يبقون غير قادرين على اعتبار أنفسهم ممارسين. عندما تحدث لهم مثل تلك الأشياء، يعتبرونها مرضاً: "لماذا تحدث لي كل هذه الأمور المزعجة؟" ها أنذا أقول لكم أننا أزلنا عنكم الكثير والكثير، وأن حجم مشاكلكم قد تضاعف كثيراً في الحقيقة. لو لم نزلها عنكم، لداهكم الموت أو للازمتكم علّة خطيرة بقيّة حياتكم. أفلا تتحملون إذن ولو القليل من الإزعاج؟ ماذا من شأنه أن يُناسبكم؟ سوف أذكر مثلاً على هذا، أثناء محاضراتي في شانغشون جلب انتباهي رجل ذو استعداد جيد جداً، لقد كان معدنه جيداً حقاً،

وسرعان ما وجّهت نحوه اهتمامي، وأردت أن أحمله قسطاً أكبر من المحن ليتمكن من تسديد الكارما في أقرب وقت ويصل إلى إطلاق الغونغ، كان ذلك هدفي. وفي يوم ما شعرت بعلامات الجلطة الدماغية ووقع أرضاً وأحس بتعطّل الحركة لديه وبشبه شلل في جميع أطرافه، فنقلوه إلى المستشفى بسرعة. وسرعان ما صار بإمكانه النهوض والحركة. فكروا قليلاً: هل من الممكن إثّر جلطة دماغية أن ينهض ويُحرّك أطرافه خلال ذلك الوقت القصير؟ وفيما بعد ادّعى أن ذلك وقع له بسبب ممارسة الفالون دافا، وأنّ هذه الأخيرة هي التي قادته إلى الانحراف. ولم يفكر لحظة واحدة كيف تعافى من جلطة دماغية بتلك السرعة. إنه لو لم يكن ممارساً للدافا للفظ أنفاسه الأخيرة عندما وقع على الأرض أو لبقى مشلولاً مدى الحياة أو لصار مُصاباً حقاً بانسدادٍ دماغيّ.

ذلك يُبين كم من الصّعب تخليص الإنسان. لقد فعلنا الكثير من أجله ولكنه لا يُدرك ويتفوّه بأقوال باطلة. بعض التلاميذ القدماء يسألونني: "أيها المعلم، لماذا نشعر باضطرابٍ صحّي في كامل أنحاء الجسم؟ إننا نذهب إلى المستشفى لناخذ حُقناً أو أدوية ولكنها تبقى غير ناجعة". نعم، لديهم الجرأة ليقولوا لي مثل هذا الكلام! طبعاً ستكون غير ناجعة. لأنّ ما تشكون منه ليس مرضاً. كيف إذن ستكون ناجعة؟ بإمكانكم أن تقوموا بكشف طبيّ وستجدون أن كل شيء طبيعيّ في أجسامكم، ولكنّ الإحساس بالتوعك والاضطراب يبقى موجوداً. أحد تلاميذنا انكسرت على جسمه عديد الحُقن ولكن أياً منها لم يستطع أن يلجّ داخل الجسم وفي كلّ مرة كان ينكسرُ زجاج الحقنة ويتدفق الدواء الذي بداخلها. وما هي إلا أن أدرك: "ماذا دهاني؟ ألسنتُ ممارساً؟ لا مجال للحقن." لقد تذكر فقط في ذلك الحين أنه ممارس وأنه لا يجب عليه تعاطي الأدوية. إذن كلّما لاقينا صعوبات، علينا الانتباه جيّداً لهذه النقطة. هناك البعض يظنّون أن غايتي هي فقط منعهم من زيارة الطبيب أو المستشفى، فيفكّرون بهذه الطريقة: "أنت لا تسمح لي بالذهاب إلى المستشفى، سأتداوى لدى معلم تشيغونغ إذن." وهكذا فإنهم يعتبرون توّعكهم مرضاً ويذهبون للعلاج عند معلّم تشيغونغ. ولكن أين سيجدون معلّم تشيغونغ حقيقياً؟ لو يقع اختياركم على دجال فإنه يهلككم بسرعة.

من أين لكم القدرة على معرفة ما إذا كان المعلّم حقيقياً أم دجالاً؟ الكثير منهم نصبوا أنفسهم بأنفسهم. بالنسبة لي، لقد تمّ اختباري وبحوزتي وثائق مُمضاة من طرف معاهد بحث علميّ بخصوص هذا الاختبار. الكثير من معلّم تشيغونغ هم دجالون، يُطلقون على أنفسهم ما يشاؤون من الألقاب، كثيرون هم فعلاً الذين يقومون بدعايةٍ ضخمةٍ ويخدعون الناس. معلّم تشيغونغ المزيّفون هؤلاء بإمكانهم أيضاً معالجة المرضى، لماذا؟ لأنّ أجسامهم مملوكة من طرف الفوتي. هذه الفوتي التي تملكهم قادرة على إرسال الغونغ ومداواة المرضى لأنها أيضاً نوع من الكائنات الطاقية ولذلك فإنّ لديها نفوذاً على البشر. إن لم يكونوا مملوكين، فلن يتوصّلوا إلى خداع الناس. ولكن، ومثلما سبق أن قلتُ، إن كان أحد هذه الفوتي هو الذي يقوم بمداواتكم، فماذا سيرسلُ على أجسامكم؟ كلّ الأشياء التي سينفثها هي على صورته وتمثله في حالة ميكروسكوبية قصوى، إن كان هذا ما سيحصل، كيف ستتصرّفون بعد ذلك؟ "إن كان من السهل دعوة "روح" فإنه من الصّعب صرفها". أنا هنا لست بصدد الحديث عن الناس العاديين لأنّ هؤلاء لا يريدون أن يكونوا سوى أناس عاديين وهم يبحثون عن حلولٍ آنيّةٍ لمشاكلهم. ولكن أنتم ممارسون، عليكم أن تتطهّروا أجسامكم بدون انقطاع. فإن أرسل المداوي على الجسم مثل هذه الكائنات، كم يلزمكم من الوقت لكي تتطهّروا منها؟ ولا تنسوا أنها مُزوّدة بقدر من الطاقة. البعض سيتساءلون: "لماذا يسمح لها الفالون بالدخول؟ ألا يتولّى فاشن المعلّم حمايتنا؟" هنالك مبدأ كونيّ ينصّ ما يلي: لا أحد يتدخّل في إرادتك، ما تريده أنت لا يتدخّل فيه أحد. الفاشن الذي يتبعني ربّما سيمنعكم في مرحلة أولى

ويبعث لكم بإشارات خفية، ولكن عندما يرى أنكم تصرون على هذا التصرف، لا يهتم بكم مجددًا. كيف لنا أن نجبر أحدًا على التعهد؟ ليس بوسعنا لا أن ندفعكم للتعهد ولا أن نرغمكم عليه. مفتاح التقدم الحقيقي بأيديكم، إن كنتم لا تريدون هذا التقدم، لا أحد يستطيع لكم شيئًا. مبادئ الكون شرحتها لكم، والفا شرحتها لكم؛ أما إن كنتم لا تريدون أن تتقدموا، فمن المخطئ؟ ما تسعون إليه بأنفسكم لا يتدخل فيه الفالون، والفاشن الذي يتبعني لا يتدخل فيه أيضًا، هذا مؤكد. هناك أيضًا من يذهب لسماع محاضرات معلّم تشيغونغ آخرين، وعند العودة إلى بيوتهم يحسون بقلق واضطراب شديدين، وهذا طبيعي. إذن لماذا لم تحمكم أجسام الفا التي تتبعني؟ ولكن ما كانت غايتكم عندما ذهبتם هنالك؟ ألم تذهبوا لسماع ذلك المعلّم؟ ألا يمثل ذلك مطلبًا في حد ذاته؟ إن لم تُصغوا إليه أنتم بأنفسكم، كيف كان من الممكن له أن يدخل في أجسامكم؟ هناك البعض شوّهوا بمثل هذه التصرفات الفالون الذي بحوزتهم. إن هذا الفالون أثمن من حياتكم نفسها، إنه شكل من أشكال الحياة العلوية، كيف تتلفونه بتلك السهولة؟ حاليًا، معلّم التشيغونغ المزيفون يملأون الساحة والبعض منهم يتمتع بشهرة فائقة. لقد قلت لمسؤولي معهد البحوث العلمية حول التشيغونغ في الصين: "في العصر القديم، أحدثت "دا جي" بلبلة شديدة في ساحة المملكة، ولكن رغم شراسة هذه الثعلب، فإن ما يفوقها بكثير هو موجة التشيغونغ المزيف اليوم والتي ألحقت الضرر بكامل البلاد. في الظاهر تبدو لكم الأمور طيبة وتسير بخير ولكن كم من الناس وقعوا ضحية لها؟ وكم هو عدد من يحملون أرواحا سفلية على أجسامهم؟ إنها تتملكهم حالما يرسلها المداوي باتجاههم كالكلاب المسعورة. ولكن من الصعب جدًا على الناس العاديين أن يلاحظوا ذلك وألا يندعوا بالمظاهر.

لربّما يفكر البعض: "أنا اليوم أسمع "لي هونغجي" يلقي محاضرة في التشيغونغ، إثرها أدرك أن التشيغونغ هو حقًا علم شاسع وعميق! إن كانت هناك محاضرة تشيغونغ أخرى في المرة القادمة، سأحضرها أيضًا." أنا أوصيكم بعدم الذهاب، لأنه إن استمعتم إلى أشياء ضارّة، فإنها ستمرّ عبر أذانكم. أكرّر أنه من الصعب حقًا تخلص الإنسان من الصعب جدًا تغيير أفكاركم، من الصعب جدًا كذلك تعديل أجسامكم. إن الساحة تُعجّ بمعلّم التشيغونغ المزيفين. وحتى معلّم التشيغونغ الحقيقيون الذين تلقوا العلم بطريقة أورثوذكسية؛ هل هم فعلا أنقياء؟ هناك أرواح سفلية شرسة ليس لها القدرة على أن تتملك بجسد هؤلاء المعلمين وهؤلاء ليس بإمكانهم أن يطردوها. وليس لديهم القدرة على مواجهة تلك الأشياء بأعداد كبيرة؛ فعندما يرسل هؤلاء المعلمون الغونغ، مُختلف أنواع الأشياء تأتي وتختلط بهذا الغونغ، وخصوصًا بين تلاميذهم. ربّما هؤلاء المعلمين مُستقيمون، ولكن تلاميذهم لا، وهؤلاء التلاميذ يحملون فوتي بأصناف وأنواع شتى.

إذن، إن كنتم تريدون التعهد حقًا، لا تذهبوا لسماعهم، أمّا إذا كنتم لا تهتمون بالفالون دافا وتريدون ممارسة أيّ شيء آخر، فافعلوا ما تريدون، لن أهتم بكم، لن تكونوا تلاميذ الفالون دافا، وفي حال حدوث مشاكل لا تتهموا الفالون دافا. لا يمكن أن تكونوا ممارسين حقيقيين للفالون دافا إلا إذا تصرفتم وفق مقياس السينسينغ ووفق الدافا. هناك من سألني: "هل بوسعنا إقامة علاقات مع ممارسي مذاهب أخرى في التشيغونغ؟"، أقول لكم أن هؤلاء هم ببساطة ناس يُمارسون التشيغونغ، أمّا أنتم فممارسو الدافا؛ إثر خروجكم من سلسلة المحاضرات هذه، ستفوقونهم بعدة درجات. لقد تمّ تكوين وبلورة هذا الفالون عبر أجيال وأجيال بفضل التعهد، لذا لديه طاقة جبّارة. طبعًا، هذا النوع من العلاقات لن تكون خطيرة إذا انتبهتم إلى هذه النقطة: لا تأخذوا منهم شيئًا ولا تقبلوا منهم شيئًا، وما سيربط بينكم لا يعدو أن يكون مجرد صداقة عادية. ولكن هذا لا يمنع أن إمكانية الضرر تبقى

قائمة إذا كان هذا الشخص مسكونًا حقًا بفوتي، في هذه الحالة، من المُستحسن تجنب أيّ علاقة معه. بالنسبة للأزواج، أظنّ أنه ليس هناك إشكال إذا كان أحدهما يُمارس طريقة أخرى. ولكن هناك نقطة نبيّنها: بفضل ممارستك للفا حقّة، سيكون قربك من الآخرين مجلبة للخير لهم. إن كان يُمارس طريقة مُنحرفة أو شيطانيّة، فإنّ كائناتٍ مُنحرفة وشيطانيّة ستعلّقُ بجسمه، فمن أجل حمايتك، سنُطهّرُ جسمه أيضًا. في عوالم أخرى، سنُطهّرُ كلّ شيءٍ من أجلك، سنُفعلُ ذلك في منزلك أيضًا. وإلاّ، إن لم يكن ما يُحيط بك طاهرًا، وكانت كلّ تلك الأشياء تزعجك، فكيف ستكون ممارستك مُمكنة؟

ولكنّ هنالك حالة لا يمكن فيها للفاشن الذي يتبعني أن يقومَ بالتطهير: رأى أحد التلاميذ يومًا فاشن المعلمَ قادمًا نحوه ففرح فرحًا شديدًا وخاطبه: "مرحبًا بفاشن المعلم، تفضّل بالدخول إلى حجرتي يا معلّمِي." فأجابته: "في حجرتك فوضى كبيرة، توجدُ أشياء كثيرة هنا." وغادر. عادةً، عندما تكون هناك أرواح عديدة في العوالم الأخرى، الفاشن الذي يتبعني بإمكانه إزاحتها، ولكن في حجرته كانت هناك كتب تشيغونغ عديدة ومُبعثرة. وحسبُ أنّ هذا التلميذ كان فطنًا وفهم الأمر فجَمعَ كلّ تلك الكتب وقام بحرق بعض منها وبييع البعض الآخر للرّسكلة، ومباشرةً بعد ذلك رجع إليه الفاشن. هذا ما رواه لي أحد التلاميذ.

هناك أيضًا أشخاص يذهبون لقراءة الطالع. يسألُني البعض: "أيّها المعلّم، أنا أمارسُ الفالون دافا، ولكني أهتمّ أيضًا بـ "كتاب التحوّلات"، وبالتنجيم وكشف المُستقبل، هل بإمكانني أن أستعملها أيضًا؟" أقول لكم أنكم تملكون قدرًا من الطاقة، وتبعًا لذلك فإنّ الأقوال التي تتلفظون بها يُمكن أن تُحدث أثرًا فعليًا، وهكذا يُمكن أن تتسبّبوا في وقوع أحداثٍ لم تكن لتُحدث في الأصل، وبالتالي سترتكبون حينها إثمًا. الإنسان العاديّ ضعيفٌ جدًّا، كلّ "المعلومات" التي يحملها غير ثابتة، ويُمكن أن تتغيّر بسهولة. عندما تفتحون فمكم وتقولون له أنه سيلاقي محنة، فربّما يتحقّق هذا الأمر؛ أو إن كانت له كارما كبيرة جدًّا، ويجبُ عليه سدّأها، وكُنتم تقولون له أنّ أشياء طيّبة ستحدث له دائمًا، هل من المسموح ألاّ يُوفي بدينه؟ ألاّ تسبّبون له الضّرر بهذه الطريقة؟ البعض لا يزالون يجدّون صعوبةً في ترك هذه الأشياء، إنهم مُتشبّهون بها دائمًا كما لو كانوا يملكون الموهبة، أليس هذا تعلقًا؟ زيادةً على ذلك، حتّى وإن كُنتم تعرفون فعلاً ما سيحدث، فكُممارسين، يجبُ أن تُحافظوا على السينسينغ ولا ينبغي لكم أن تكشفوا كما تُريدون أسرار السّماء لإنسان عاديّ، هذا قانون. كيف يتمّ التكهّن حسب "كتاب التحوّلات"؟ في كلّ الحالات هناك أشياء لم تُعدّ صحيحةً، والتكهّنات لا تُسفرُ سوى عن أمور لا ندري ما إذا كانت صحيحةً أو خاطئةً؛ في مُجتمع الناس العاديّين، يُسمحُ بوجود أشياء مثل التنجيم. بما أنك شخص مُزوّد حقًا بغونغ، فأنا أقول لكم أنّ المُمارس الحقيقيّ يجبُ أن يُخضع نفسه لمقياس أرفع من ذلك. ومع ذلك، البعض يطلبُ من الآخرين أن يسحبوا له "السّداسيات"، ويقول: "هل تسحبُ لي السّداسيات لأرى كيف هو حالي وماهي المرحلة التي بلغتُها في ممارستي، أو أرى ما إذا كُنْتُ سألقي هذه المحنة أو تلك." إنّ هذا ما يطلبون من الآخرين التنبؤ به، لو يتنبّؤون لكم بهذه الامتحانات، كيف ستمكّنون من الترقّي؟ إنّ حياة المُمارس قد تمّ تحويلها، خُطوط يده، شكلُ وجهه، العلامات الثمانيّة لساعة وتاريخ مولده بالتحديد وكذلك البرامج التي يحتوي عليها جسمه لم تُعدّ كالسابق وحُورّت كلّها. عندما تطلبُ من المنجم قراءة المُستقبل، فهذا يعني أنك تُصدّق ذلك الأمر، وإلاّ لماذا تقومُ به؟ إنّ ما سيقوله سطحيّ، هذا لا يخصّ سوى ماضيك، ولكن في الواقع هناك تغيّرات جذريّة قد حصلت. إذن فكّروا جميعًا: أنتم طلبتم منه قراءة المُستقبل، وسمعتُموه وصدّقتُموه،

أليس كذلك؟ ألا يُسبب لكم هذا ضغطًا نفسيًا؟ إنَّ الضَّغط موجود، وأنتم تُحسِّنون به، أليس ذلك تعلقًا؟ إذن كيف ستتخلَّصون من هذا التعلق؟ أليس هذا امتحانًا إضافيًا أضفتُموهُ أنتم بأنفسكم؟ ألن يكون عليكم تحمُّل المزيد من العذاب لتتخلَّصوا من هذا التعلق الذي تكون حديثًا؟ عند كلِّ اجتياز وعند كلِّ امتحان، تُطرَحُ دائمًا مسألة الترقِّي أو السَّقوط. إنَّ الأمر صعبٌ جدًّا بطبعه، ولكنكم تُضيفون إليه قسْرًا امتحاناتٍ أخرى، كيف ستستطيعون اجتياز كلِّ هذا؟ هذا يُمكن أن يجلب لكم المزيد من المحنِّ والمتاعب. لا ينبغي أن يعرف الآخرون شيئًا عن مجرى حياتكم بعد أن تمَّ تغييره. إن كان الآخرون يرونه ويستطيعون أن يُخبروكم عن المراحل التي ستلاقون فيها محنًا، كيف ستتمكِّنون من التعهُّد؟ من أجل هذا يُمنعُ منعا باتًا رؤيته. لا نسمح لأولئك القادمين من مدارس أخرى برؤيته، حتَّى تلاميذ نفس المدرسة لا يُمكنهم أيضًا رؤيته، لا أحد بإمكانه أن يتكهَّن به تكهَّنًا صحيحًا، لأنَّ هذه الحياة هي حياة مُغيِّرة، إنها حياة مُهيَّنة للتعهُّد.

بعضهم سألوني: "هل بإمكاننا أن نقرأ كُتُبًا من أديان أخرى أو كُتُب تشيغونغ؟" نحنُ نجيبُ أنَّ كُتُب الأديان، خاصَّة البوذية منها، كلُّها تعلِّمُ الناس أن يتعهَّدوا ويُمارسوا السينسينغ. نحنُ أيضًا ننتمي إلى مدرسة بوذا، إذن من المفروض أنه لا يُوجدُ مانعٌ. ولكن هناك نقطة نشيرُ إليها، وهي أنَّ في كثير من السُّوطرا، هناك أشياء خاطئة من جِراء الترجمة؛ وزيادةً على ذلك، كثير من السُّوطرا تمَّ تأويلها على مُستويات مُختلفة، وأفضى ذلك إلى تعريفاتٍ وأحكامٍ اعتباطيةٍ، ممَّا سبَّب عرقلةً للفا. بعض الأشخاص الذين يُفسِّرون السُّوطرا كيفما اتفقَ همُ بعيدون كلَّ البُعدِ عن مرتبة البوذا، وهمُ لا يعرفون مُطلقًا المغزى الحقيقي لهذه السُّوطرا، وهذا ينتجُ عنه أن فهمهم لمسألة بعينها هو أيضًا مُختلفٌ. إن كُنتم تُريدون فهمها كلُّها، لن يكون ذلك يسيرًا، ولن تستطيعوا فهمها اعتمادًا على درجة وعيكم. ولكنكم تقولون: "نحنُ نهتمُّ بالسُّوطرا." عندما تُدرسون دائمًا بخصُوص السُّوطرا، هذا يعني أنكم تتعهَّدون وتُمارسون داخل تلك الطريقة، لأنه من خلال السُّوطرا، يمزج أصحاب المدارس طريقة مدرستهم؛ فعندما تقرؤونها، تتلقون أشياء تلك المدرسة، هذا هو المُشكلة. إذا كُنتم تتعمقون فيها، وتتعهَّدون حسب هذه السُّوطرا، من المُمكن جدًّا أن تكونوا قد انضمتم إلى تلك المدرسة ولم تعودوا في مدرستنا نحنُ. منذ القدم، نوكدُ دائمًا على وجوب لزوم طريقةٍ واحدةٍ لاغير في التعهُّد، لا يجبُ أن تقرؤوا سوى كُتُب المدرسة التي تُريدون أن تتعهَّدوا فيها بحق.

بينما بالنسبة لكُتُب التشيغونغ، لو تُريدون التعهُّد، لا تقرؤوها؛ خاصَّة تلك التي تنشرُ حاليًا، لا تقرؤوها. بينما كُتُب مثل كتاب "الامبراطور هوانغ عن الطبِّ الباطنيِّ"، "مبادئ وتعليمات حول ممارسة الرُّوح والجسد"، أو كُتُب من نوع القانون الطاوي، نفس الشيء. رغم أنها لا تحتوي على مثل ذلك الكمِّ الكبير من الأشياء السيئة، فإنها تحتوي هي أيضًا على آثار من مُختلف المُستويات. إنها تمثِّلُ في حدِّ ذاتها طرقَ تعهد، حالما تقرؤونها، تنضافُ إلى تعهدكم وترعجكم. تروقُّ لكم جُملة ما تجدون أنها صحيحة، حسنا، هي تأتي إليكم إذن. إنها تنعرس في الغونغ الذي بحوزتكم، رغم أنها ليست شيئًا سيئًا، ولكن ينضافُ فجأةً إلى الغونغ الذي بحوزتكم شيءٌ غريبٌ عنه، كيف سيُمكنكم القيام بمارستكم؟ ألن تحدتُّ لكم مشاكل بهذه الكيفية؟ تمامًا مثل القطع الإلكترونيَّة التي تُكونُ آله، لو تُضيفون إليها قطعة أخرى، كيف ستشتغل الآلة حسب رأيكم؟ ستتعطبُ في الحال، هذا هو القانون. من جهةٍ أخرى، ضمن كُتُب التشيغونغ الحاليَّة، الكثيرُ منها كاذب ويحملُ مُختلف الآثار. أحدُ تلاميذنا، عندما فتح كتاب تشيغونغ، رأى ثعبانًا كبيرًا يثبُّ من الكتاب. بالطبع أنا لا أريدُ أن أتحدتُّ بالتفصيل. ما كُنْتُ أقوله هو أن ممارسنا لا يتصرفون تصرفًا مُستقيمًا وهكذا

يُسبّبون لأنفسهم المتاعب ؛ بعبارةٍ أخرى، هُم يجلبون المتاعبَ لأنفسهم بسبب عدم استقامة قلوبهم. من المفيد أن نكشِفَ لكم كلَّ هذا لكي تعرفوا كيف تتصرّفون وكيف تميّزون هذه الأشياء، لكي لا تقع مشاكل في المُستقبل. رغم أنني لم أستعمل عبارات صارمة جدًّا بخصوص ماكنت بصدد قوله، إلا أن الجميع يجبُ قطعًا أن ينتبهوا لهذه النقطة، كثيرًا ما تحدثتُ مشاكل في هذه النقطة، غالبًا ما تكمنُ المشاكل هنا بالتحديد. إنَّ التعهد صعبٌ للغاية وجدّي للغاية، يكفي قليلٌ من التهور وعدم الحذر لجعلكم تسقطون وتهلكون في الحال، لذلك ينبغي الحفاظ على استقامة القلب حفاظًا مُطلقًا.

تشيعونغ الفنون الدفاعية

إلى جانب طرق التعهّد الباطنيّ، هناك أيضًا تشيعونغ الفنون الدفاعية. في بداية الحديث عن هذا الموضوع، يجبُ أن أبيّن أمرًا ما، وهو أنه حاليًا في أوساط التعهّد، يتحدث الناس عن أنواع كثيرةٍ من التشيعونغ.

حاليًا، يظهرُ تشيعونغ الرسم، تشيعونغ الموسيقى، تشيعونغ فنّ الخط، تشيعونغ الرقص، هناك شتّى الأصناف، أفكّر هذا ينتمي إلى التشيعونغ؟ أنا أجدُ هذا غريبًا. أنا أقولُ أنه بهذه الطريقة يُشوّهون التشيعونغ، لا فقط يُشوّهون التشيعونغ بل يُوسونه بأقدامهم. ما هو الأساس النظريّ لما يدعونه؟ أثناء الرسم أو الغناء، أو الرقص، أو الكتابة، يدخل الشخص في حالةٍ تشبه الغفوة أو الغيبوبة، وهذه الحالة يدعونها "تشيعونغ"، أفهذا هو التشيعونغ؟ لا يجبُ فهم الأمور بهذه الطريقة. أنا أسألكم: أليس هذا انتهاكًا للتشيعونغ؟ إنَّ التشيعونغ علمٌ شاسعٌ وعميقٌ في تعهّد الجسم البشريّ. أيمكن أن تكون حالة الغفوة هي التشيعونغ؟ إذن ما القول في شأن الذهاب إلى دورة المياه في حالة غفوة؟ أليست هذه إهانة بالغة للتشيعونغ؟ أنا أقول لكم أنها حقًا إهانة بالغة للتشيعونغ. منذ سنتين، وأثناء معرض الصحة بالشرق، وجدنا هناك "تشيعونغ فنّ الخط". ماذا يعني "تشيعونغ فنّ الخط"؟ لقد ذهبنا إلى هنالك لمشاهدة تشيعونغ فنّ الخط هذا. كان أحدهم يُمسك الريشة ويكتبُ بها حروفًا، ثم بعد الكتابة كان يُرسلُ بيده التشي على الحروف واحدًا واحدًا، ولكن كلَّ ما كان يُرسله كان تشي أسودًا. مع نفس مليئة بحبّ المال والشهرة، كيف سيكون له غونغ حسب رأيكم؟ حتّى التشي الذي بحوزته لا يمكن أن يكون جيّدًا. وفي نهاية الأمر كانت كتابته معروضة هناك وتباعُ بأثمان مُرتفعة جدًّا، ولم يكن هناك من يشتريها بخلاف السياح الأثرياء. أنا أقول أن من يشتري هذه المخطوطات ويحملها إلى بيته، إنّما يحملُ النحس والشقاء إلى بيته. كيف للتشي الأسود أن يكون جيّدًا؟ حتّى وجهُ هذا الشخص كان مُظلمًا، لم يكن في رأسه سوى المال، لم يكن يُفكر سوى بالمال، كيف له أن يمتلك الغونغ؟ بطاقة زيارته كان يعلوها العديد من الألقاب منها "معلم التشي العالمي فنّ الخط"، الخ ؛ كيف يمكن أن نعتبر هذا النوع من الأشياء تشيعونغ؟

تأمّلوا، ضمن الناس الذين تابعوا دروسي، ٨٠% أو ٩٠% من هؤلاء الذين يحضرون اليوم معنا سيكونون لا فقط قد خلّصوا من كلّ الأمراض، بل وأيضًا سيكون بحوزتهم الغونغ، الغونغ الحقيقيّ. إنّ الأشياء التي تحملونها على أجسامكم تفوق العادية بكثير. لو كان أمر الممارسة مقصورًا عليكم وحدكم، لن تستطيعوا الحصول على مثلها أبدًا ولو استغرق ذلك كامل حياتكم.

حتى بالنسبة لشبابٍ يبدؤون الممارسة منذ اليوم ويقضون كل حياتهم فيها لن يتمكنوا قط من الحصول على الأشياء التي منحتكم إياها، بل بالإضافة ينبغي أن يكون لهم معلّم حقيقي وكفؤ لكي يقود خطاهم. لقد صُغنا هذا الفالون وهذه الآليات عبر أجيال وأجيال، ومنذ البداية أعطيناها لكم. لذا أوصيكم ألا تُضيعوها بسهولة لأنكم حصلتم عليها بسهولة. إنها ثمينة جدًا، بل لا تُقدَّر بثمن. في ختام هذه المحاضرات، ما ستحملونه معكم سيكون غونغ حقيقيًا، إنها مادة ذات طاقة عُلّيا. بإمكانكم أن تكتبوا بعض الحروف عند وصولكم إلى المنزل، لا يهم إن كان الخط جميلًا أم لا، ولكن ما كتبتموه مُزوّد بالغونغ! إذن، هل في ختام هذه المحاضرات، يُمكننا أن ندعو كل تلاميذنا "مُعَلِّمين"، وهل أصبحوا كلهم "مُعَلِّمي تشيغونغ لفنّ الخط"؟ أقول أنه لا يجب فهم الأمور بهذه الطريقة. بالنسبة لمن يملك الغونغ حقًا، لمن يملك الطاقة، فإنه، عن غير قصدٍ، كل ما سيلمسه سيكتسي طاقةً وبريقًا.

لقد طالعني أيضًا هذا الخبرُ في إحدى المجلّات، وهو إعلان لتنظيم محاضرات في تشيغونغ فنّ الخط، فتصفّحته بسرعة لأرى كيف يُعلّمون ذلك. كان مكتوبًا ما يلي: "أولاً نُعدّل تنفسنا، الشّهيق والزفير، ثم نجلس في وضع التأمل ونركّز على تشي حقل الأكسير، ويتواصل هذا التمرين من حوالي ربع ساعة إلى نصف ساعة، ثم نتخيّل أنّ تشي حقل الأكسير يرتفع ويدخل في ساعدنا، عندها نمسك بالريشة ونغمسها في الحبر ثم نقود التشي إلى طرف الريشة؛ وعندما يصل التشي لرأس الريشة، نبدأ بالكتابة." أليس هذا خداعًا ودجلاً؟ إذن مُجرّد إيصال التشي إلى موضع ما، يُمثل نوعًا من التشيغونغ؟ إذن، بهذه الطريقة سنقوم بتمرين الجلوس والتركيز لبعض الوقت قبل الغداء، ثم نمسك بالعصي ونقود التشي إلى طرف العصي لنأكل، ويكون ذلك هو تشيغونغ الغداء، أليس كذلك؟ إن ما نأكله سيكون إذن كونه طاقة - أنا أعطي هذا المثال فقط لأوضح لكم المسألة. أقول لكم أنّ كل هذا هو ببساطة إهانة للتشيغونغ وحط من قيمته، وهو نظرة سطحية للغاية للتشيغونغ؛ لا أبدًا، لا يجب فهم الأمور بهذه الطريقة.

أمّا بخلاف ذلك، فإنّ تشيغونغ الفنون الدفاعية يُمكن تمامًا اعتباره مدرسة تشيغونغ قائمة بذاتها. لماذا؟ لأنه شهد عملية نقل وتوارثٍ لمدّة آلاف السنين، وهو يحتوي على نظرية كاملة في التعهّد والممارسة، ومجموعة كاملة من طرق التعهّد والممارسة، لذلك يُمكن اعتباره نظامًا قائمًا بذاته. ورغم ذلك فإنّ تشيغونغ الفنون الدفاعية يبقى في أدنى مستوى ضمن طرفنا في التعهّد الباطني. بالفعل، إنّ التشيغونغ الصلّب هو عبارة عن كتلة طاقة من مادة مُعدّة خصيصًا للضربات. أذكر لكم مثالاً: هناك تلميذ من بيكين، إثر خروجه من محاضرات الفالون دافا، لم يكن يستطيع أن يضغط بيديه على الأشياء. عند ذهابه إلى المتجر ليشتري دراجة، أراد أن يُجرّب الدراجة بيده ليرى ما إذا كانت متينة، ولكن بضغطة واحدة من يده "بانغ"! تفكّكت الدراجة، وقد وجد هذا غريبًا جدًا. وفي منزله، عندما كان يجلس على مقعدٍ، لم يكن يستطيع أن يتكئ بيديه عليه وإلا "بانغ"! ينكسر المقعد. وقد سألتني لم يحدث له ذلك. فلم أفسّر له خشية إثارة روح التعلّق فيه. قلتُ له أنّ كل ذلك طبيعي، وأنه عليه أن يترك الأشياء تسير مسارها الطبيعي، وألا ينشغل بها، وأنّ كل ذلك كان شيئًا جيّدًا. عندما نكون ماهرين في استعمال هذا الغونغ، فإنّ الحَجَرَ يتفتّت في يد من يضغط عليه. أليس هذا هو التشيغونغ الصلّب؟ ولكن هو، لم يُمارس أبدًا التشيغونغ الصلّب. في طرق التعهّد الباطني، هذه الغونغنغ من المفروض أن تظهر بصفة عامّة، ولكن بما أنه يصعب على الإنسان الحفاظ على طبيعته الأخلاقية، ففي غالب الأحيان لا نترككم تستخدمون هذه الغونغنغ حتى وإن ظهرت. وخصوصًا في مرحلة التعهّد في المستوى الأدنى، سينسب الإنسان ليس

مرتفعاً بعدُ، والغونغونغ التي تظهرُ في المستوى الأدنى لا نجعلها تحت تصرفه. وبطول المدّة، وفي نفس الوقت الذي سترفعون فيه مستواكم، هذه الأشياء لن تعود صالحةً، ولن يكون هنا داع لظهورها.

كيف تتمّ ممارسة تشيغونغ الفنون الدفاعية بالضبط؟ ممارسة تشيغونغ الفنون الدفاعية تُركّز اهتمامها على نقل التنشي. ومع ذلك، في الأوّل، هذا التنشي ليس سهل النقل، ولا بمُجرد أنك تُريد نقله إلى موضع، ينتقل إليه في الحال، ليس كذلك. إذن ما العمل؟ يجب أن نُمرّن الأيدي والأضلاع، الأقدام، السيقان، الأذرع والسواعد، الرّأس، كلّها يجب أن تخضع للتمرين. أيّ تمرين؟ بعضهم يضربُ بيديه وأكفّه جذع شجرة، البعض الآخر يضربون البلاط بأيديهم بعنف. تخيلوا مقدار الألم في العظام، كما يُمكن أن تنزفَ اليدُ إن كان الضربُ قويًا بعض الشيء. ولكن لا نتوصّل بعدُ إلى نقل التنشي إلى هنالك. ما العمل؟ نبدأ في القيام بحركات دائريّة بالذراعين بطريقة تجعل الدّم يتجمّع فيهما، وهكذا تصيرُ الذراعان واليدين مُنتفختين. بفضل هذا الانتفاخ، عندما نضربُ بعد ذلك الأيدي على الحجر، تكون العظام محميّة ولا ترتطم مباشرة بالحجر، لذلك تصيرُ العمليّة غير مؤلمة كثيرًا. وطوال الممارسة، نلتقى دروس المعلم ومع الزّمن نعرفُ كيفية نقل التنشي. ولكن معرفة نقل التنشي لوحدها لا تكفي أيضًا، لأنه ساعة الممارك الحقيقيّة، لا ينتظرونك. طبعًا، عندما نستطيع نقل التنشي، نكون قادرين بفضل ذلك على الصمود تحت وقع الضربات، ربّما لا نحسّ الألم حتّى تحت ضربات هراوة ضخمة، لأنّ المنطقة تكون قد انتفخت بعدما تمّ نقل التنشي إليها. مع ذلك، التنشي هو الشّيء الأكثر بساطةً وبدائيّةً في الفترة الأولى، ومع ممارسته باستمرار يُمكن أن يتحوّل هذا التنشي إلى مادّة طاقيةً عُليا. وعندما يصيرُ مادّة طاقيةً عُليا، يُكوّن تدريجيًا قطعةً من الطاقة كثيفةً جدًّا. قطعة الطاقة هذه تتمتعُ بحياةٍ وبعقل، فهي إذن أيضًا قطعة غونغونغ، إنه بالفعل نوعٌ من الغونغونغ. ولكنّ هذا الغونغونغ مُعدّ خصيصًا للضرب ولمواجهة الضرب، وهو لا يُعطي فاعليّةً إن استعمل للمداواة. وبما أنّ هذه المادّة الطاقية العُليا توجد في عالم آخر ولا تمرّ عبر عالمنا هذا، فإنّ زمنها أسرع من زمننا. عندما تُريدون الضرب، لستم في حاجة لنقل التنشي ولا للتفكير في ذلك، بل يكون الغونغ قد سبق واستقرّ هناك. عندما يُوجّهون إليكم ضرباتٍ وتتصدّون لها، يكون الغونغ موجودًا أيضًا. مهما تكُن سرعة الضربات التي تُوجّهونها، يسبقكم دائمًا، لأنّ مفهوم الزّمن ليس نفسه في العالمين. بواسطة ممارسة تشيغونغ الفنون الدفاعية، يُمكن أن نصِلَ إلى حدّ فنيّاتٍ مثل "الكفّ المُتصلّبة الحديدية"، "كفّ الزنجفر"، "سيقان فاجرا" و"أقدام الأرهات"، كلّ هذه مهارات ناس عاديين، بإمكان إنسان عاديّ أن يصلَ إليها عبر التمارين.

أبرزُ فارق بين تشيغونغ الفنون الدفاعية وطرق التعهّد الباطنيّ هو أنّ تشيغونغ الفنون الدفاعية يتطلّب ممارسة بالحركات، لذلك يتحرّك التنشي تحت الجلد. بما أنّ الممارسة تتمّ عبر حركات، لا نستطيع أن ندخلَ في حالة تأمل، إذن لا يدخلُ التنشي منطقة حقل الإكسبير، بل يتنقلُ تحت الجلد ويدخلُ في العضلات، إذن لا نستطيع تعهّد الجسد ولا الحصول عبر التعهّد على قدرات ذات مستوى عالٍ. بينما طرفنا في التعهّد الباطنيّ تستوجب ممارسةً في حالة التأمل. عمومًا، الطرق من هذا النوع تُعلّم كيفية إدخال التنشي إلى الدانتيان في أسفل البطن، وتدعو إلى الممارسة في حالة التأمل وتحويل الجسد، بإمكانها أن تتعهّد الحياة، وتُمكن من الارتقاء إلى مستويات أعلى عبر التعهّد.

ربّما سمعتم ما يُقال عن هذه المقدّرة أو تلك، هذا هو المذكور في روايات مثل "درع الجرس الذهبي"، "الدرع الحديديّة"، "تقبُّ شجر الحور على بُعد مائة قدم". فيما يخصّ "مقدّرة الجسم الخفيف"، البعض يُمكن أن يذهب ويأتي طائرًا في الهواء، البعض الآخر يستطيع حتّى أن يتوارى في عوالم أخرى. هل يُوجدُ هذا النوع من المقدّرة؟ نعم، هذا أكيد، ولكنه لا يُوجد عند الناس العاديين. أولئك الذين أصبحوا بفضل الممارسة يتمتّعون حقًا بهذا النوع من المقدّرة القويّة عليهم ألا يُظهروها. ونظرًا لأنها لا تأتي فقط من ممارسة الفنون الدفاعية وتتجاوزُ كلًّا مستوى الناس العاديين، فهذا الشّخص يجبُ إذن أن يتعهّد وفق إزامات طريقة تعهّد باطنيّ؛ يجبُ أن يُولي عنايةً لطبيعته الأخلاقيّة ويرفع من طبيعته الأخلاقيّة، يجبُ أن يزهد في كلّ مصلحة مادّيّة حتّى وإن تحصّل على تلك المقدّرة بواسطة التعهد، لا يستطيع أن يستعملها كما يشاء بين الناس العاديين، هذا مسموحٌ به فقط عندما يكون بمعزل عن كلّ الأنظار. لقد قرأتم في الروايات أنّ أشخاصًا ذوي قدراتٍ خاصّة وسحر عجيبٍ يقتلون ويُصارعون من أجل "دجيان تو" (كتاب اسرار فنون السيف) من أجل الاستحواذ على كُنوز أو من أجل امرأة. فكروا، شخصٌ يتمتّع حقًا بهذا النوع من القدرات، ألم يتحصّل عليها عن طريق التعهّد الباطنيّ؟ إنه بفضل السينسينغ قد تمكّن من الحصول على هذه المقدّرة بواسطة التعهد، فهو إذن بطبعه زاهدٌ في كلّ جاهٍ وكسبٍ ورغبةٍ، فكيف سيقتلُ الناس؟ كيف يُمكن أن تكون لديه تلك الرّغبة الملّحة في الثروة؟ هذا يستحيلٌ على الإطلاق، ليس ذلك سوى مُغالاةٍ أدبيّةٍ فنيّةٍ. يبحثُ الناس دائمًا عن الأشياء المثيرة ويفعلون كلّ ما في وسعهم لإشباع هذه الحاجة. وقد أدرك الكتّابُ هذا الأمر، وهم يبذلون جهودهم لإشباع حاجة الناس للإثارة ونيل إعجابهم. وكلّما تَمادَوْا في كتابة أشياء جذابة، كلّما أحببتهم أن تقرؤوا لهم، ولكن ليس ذلك سوى مُبالغةٍ فنيّةٍ. أولئك الذين هم فعلاً مُزوّدون بهذه القدرة العُلويّة لا يتصرفون هكذا، وعلى الأخصّ، لا يُمكنهم استعراضها أمام العامّة.

حبّ الظهور

بما أنّ تلاميذنا يتعهّدون وسط الناس العاديين، فإنهم لا يتوصّلون إلى مُفارقة الكثير من التعلّقات، والكثير من هذه التعلّقات أصبحت طبيعتهم الثانية، ولم يعودوا يستطيعون التفتن إليها. الرّغبة في حبّ الظهور يُمكن أن تتجلّى في كلّ المواقف، تتجلّى حتّى في القيام بأفعالٍ حسنةٍ. عندما يحصلُ المرء في الحياة اليوميّة على امتيازٍ صغيرٍ يهّم مركزه أو مصالحه، فهو يُعلنُ ذلك ويملأ به أسماع الجميع: "أنا بارع، أنا ممتاز." يحدثُ الأمر أيضًا عندنا أيضًا؛ البعض يقومون بالممارسة بشكل أفضل قليلًا من الآخرين، أو يروون بوضوح أكثر عبر التيانمو، أو أنّ حركاتهم أرقش، لذا هم يُريدون أن يلفتوا الأنظار.

أحدٌ يدّعي: "لقد سمعتُ المُعلّم "لي" يقولُ كذا أو كذا." فيلتفتُ حوله الآخرون ليستمعوا، ويشرع في الحديث، فيُشيعُ حكاياتٍ مُستعملًا فهمه الخاصّ ومُضيفًا إليها بعض الجزئيات. ما هو مقصده؟ أيضًا حبّ الظهور. هناك أيضًا ناسٌ يُروّجون إشاعاتٍ، ينقلونها من شخصٍ لآخر ويتحدّثون بلذّةٍ بالرّغبة، وكأنّ أخبارهم موثوقة. مهما يكن عدد تلاميذنا كبيرًا، لا أحدٌ يُضاهيهم في المعرفة ولا أحدٌ يفهم أفضل منهم، هذه الرّوح أصبحت طبيعيّةً فيهم، وربّما ليسوا واعين بها. في عقلهم الباطن توجدُ هذه الرّغبة في حبّ الظهور، وإلا، لم تروّج هذه الشّائعات؟ هناك أيضًا

أشخاصٌ يُشيعون أقاويلَ بأنَّ المُعلِّمَ سيعود إلى الجبل في هذه الفترة أو تلك. أنا لم آتِ من الجبل، فلماذا سأعودُ إليه؟ هناك أيضًا أشخاصٌ يقولون أنَّ المُعلِّمَ قال شيئاً ما لأحدهم ذات يوم، أو أعطى دروساً خصوصيةً لآخر. لماذا ترويح هذه الأشياء؟ ليس لها أيُّ أثرٍ طيبٍ، ولكن ما نتبيئُهُ من خلالها هو روح تعلقهم، حُبُّ الظهور.

هناك أيضًا أناسٌ يطلبون منِّي توقيعي، ما هي دوافعهم؟ هذه أيضًا عادة من عادات الناس العاديين، يُريدون التوقيع ليحتفظوا به كتذكار. إن كُنتم لا تتعهدون، حتَّى وإن أعطيتكم توقيعي، فهذا لا يُجدي شيئاً. في كتابي، كلُّ حرفٍ هو على صورتي وعلى صورة الفالون، كلُّ جُملةٍ نطقها أنا، فلماذا تطلبون إذن توقيعي؟ البعض يُفكرون: "بواسطة التوقيع، بركات المُعلِّم سوف تحميني." هم لا يزالون يتحدثون عن البركات، ولكن نحن لا نولي أيَّ أهمية للبركات. يكفي أنَّ هذا الكتاب ذو قيمةٍ لا تقدر. عمَّ تبحثون بعد ذلك؟ كلُّ هذا يدلُّ على رُوح التعلق فيهم. هناك أيضًا أشخاصٌ يُراقبون طريقة حديث التلاميذ المُحيطين بي وتصرفهم، فيبدوون في تقليدهم دون معرفة ما إذا كان ذلك حسنًا أم سيئًا. في الحقيقة، لا يهم من يكون الشخص من بيننا وكيف يكون تصرفه، ليس هناك سوى فا واحدة، وليس هناك سوى التصرف وفق هذه الدافا، هي وحدها المقياس الحقيقي. الأشخاص الذين يُحيطون بي لم يتلقوا أبدًا دروساً خصوصيةً، إنهم مثلكم تمامًا، فقط هم ينتمون لهيئة أعوان لجنة الأبحاث، لا يجب أن تتركوا مجالاً لهذه التعلقات. غالباً، حالما يظهر هذه التعلق، أنتم تلتحقون الضرر بالدافا، وبدون أن تشعروا. تخلقون إشاعاتٍ مثيرة، يُمكن حتَّى أن تولد خلافاتٍ وتثير تعلقات التلاميذ، فيهرعون نحو المُعلِّم ليستوضحوا أكثر، الخ، ألا تنجر كلُّ هذه التبعات عن المُشكل ذاته؟

الإمَّ يُمكن أن يُفسي أيضًا حُبُّ الظهور هذا؟ لقد بدأتُ أنشرُ الطريقة منذ سنتين، ربَّما ضمن تلاميذ الفالون دافا القدماء، هناك البعض قد قارب بلوغ مرحلة إطلاق الغونغ؛ البعض الآخر يُوشك أن يدخل مرحلة اليقظة التدريجية (دجيان وو)، سيدخل بصفة مفاجئة في اليقظة التدريجية. لماذا لم تظهر قدرات الغونغ هذه من قبل؟ لو أنني دفعتكم منذ البداية إلى مستوىً بذلك العلوِّ بينما أنتم لم تنزعوا بعدُ تعلقات الناس العاديين، فلن يستقيم الأمر. طبعاً، طبيعتكم الأخلاقية قد بلغت علواً شاهقاً، ولكنكم لم تنزعوا بعدُ الكثير من التعلقات، لهذا السبب لا نسمح لكم بامتلاك قدرات الغونغ هذه. عندما ستتجاوزون هذه المرحلة وتجدون أنفسكم في حالة استقرار، سنرسلكم في الحين إلى حالة اليقظة التدريجية. في حالة اليقظة التدريجية هذه، ستكون عينكم الثالثة مفتوحة على مستوى عالٍ جداً والكثير من قدرات الغونغ ستظهر. بالفعل، أقول لكم أنه، عندما يتعلَّق الأمرُ بشتهد حقيقي، الكثير من قدرات الغونغ تظهر منذ البداية؛ ستكونون قد بلغت مستوىً عالٍ كثيراً إلى درجة أن قدرات الغونغ لديكم ستكون عديدة جداً. في المُستقبل القريب، الكثير من بيننا سيدخلون ربَّما في هذه الحالة. هناك أيضًا أشخاصٌ لن يتوصلوا إلى بلوغ مستوى عالٍ في تعهدهم، ما يحملونه في ذواتهم وقدرتهم على التحمل كلها محدودة، لذلك سيتلقَى البعض منهم إطلاق الغونغ واليقظة (كاي غونغ كاي وو) على مستوى مُتدنٍ جداً، وستكون يقظةً كاملةً، هذا ما سيحدث بالنسبة للبعض.

عندما أحدثكم عن هذه المسألة، فلغاية تنبيهكم أنه في حالة ظهور شخص من هذا النوع، لا يجب على الإطلاق اعتباره مُنبقظاً عظيماً. إنها مسألة على غاية من الجدية في التعهد، وحده التصرف وفق هذه الدافا هو التصرف الصحيح. لا يجب أن تتبعوهم ولا تستمعوا إليهم لأنكم رأيتموهم

يتمتعون بقدرات الغونغ، بالقدرات الإلهية (شانتونغ) أو لأنهم رأوا بعض الأشياء. إنكم بهذا تُلحقون بهم الضرر، سيولدُ فيهم الفخر والعجب، وفي النهاية يتهددُهم خطرُ فقدان كلِّ شيءٍ، كلُّ تلك الأشياء ستُفقد، وأخيراً سيسقطون. من تلقى إطلاق الغونغ يُمكن أيضاً أن يسقط، لو أن شخصاً تنقصه قوّة السيطرة على النفس، فخطرُ السقوط يترصده أيضاً حتّى وإن بلغ اليقظة. حتّى بوذا يُمكن أن يسقط إن لم يُحسن التحكّم في نفسه، فضلاً عنكم أنتم: مُمارسون وسط الناس العاديين! تبعاً لذلك، مهما تكلن قدرات الغونغ التي ظهرت كثيرةً وجبارةً، ومهما تكلن قوّة الشانتونغ عندهم، يجب أن تلموا سيطرةً جيّدةً على أنفسكم. في الفترة القريبة الماضية، هناك شخصٌ من بيننا اختفى تماماً وهو في مكانه، ثم بعد قليل ظهر من جديد؛ نعم، وستروُن حتّى شانتونغ أكثر عجباً. ماذا ستفعلون في المُستقبل؟ بصفتكم تلاميذنا، في المُستقبل، إن ظهرت هذه الحالة عندهم أو عند غيركم، لا يجب أن تتعلّقوا بها ولا أن تضعوا هذا الشخص موضع الإجلال. حالما تتغيّر قلوبكم، فأنتم تَصِلون في الحال وتسقطون. ربّما تكونون في درجة أرفع من درجتهم، ولكن فقط قدراتكم الإلهية لم تظهر؛ ورغم ذلك، في هذه الناحية، ستسقطون؛ لذلك الكلُّ يجب أن يُوليَ اهتماماً فائقاً لهذه المسألة. لقد أعرتُ هذه النقطة كلَّ هذه الأهمية لأنّ هذا النوع من الحالات سيظهرُ في القريب العاجل، وعند ظهوره، إن لم تتمكّنوا من التحكّم في أنفسكم لن تجدوا أبداً مخرجاً.

إنّ ممارساً، حتّى وإن ظهر الغونغ لديه، حتّى وإن بلغ إطلاق الغونغ، أو صار فعلاً مُتيقظاً، لا يجب أبداً أن يعتبر نفسه رائعاً؛ ما شاهده ليس سوى مشهد الدّرجة التي بلغها. لأنّه، إذا وصل إلى ذلك المستوى عبر التعهد، فهذا يعني أنّ درجة وعيه قد وصلت إلى ذلك المستوى، وأن مقياس السينسينغ لديه قد وصل إلى ذلك المستوى، وبالتالي فإنّ حكمته قد وصلت إلى ذلك المستوى أيضاً. لذلك ربّما لا يُصدّقُ بأشياء آتية من مستوى أرفع. وتحديدًا بسبب هذا التّكذيب، سوف يعتبر أنّ ما رآه هو عين الحقيقة، وسوف يظنّ أنّ ذلك هو كلُّ شيءٍ. رغم ذلك، هو لا يزال بعيداً كثيراً عن الحقيقة، لأنّ مُستواه لم يصل سوى إلى ذلك الحدّ.

البعض سيتمّ إطلاق الغونغ لديهم في ذلك المستوى ولن يتجاوزوه، لأنهم لن يستطيعوا الارتقاء أعلى في تعهدهم، لذلك لا يُمكنهم سوى تلقّي إطلاق الغونغ واليقظة في ذلك المستوى. في المُستقبل، من بين تلاميذنا الذين سيتمّون تعهدهم، البعض سيتلقّى اليقظة في الطرق الدنيوية الصّغرى، البعض سيتلقونها على مستويات مُختلفة، والبعض سيتلقونها بعد الحُصول على "جانغ غوو" (ثمرة الكمال). فقط أولئك الذين يبلغون اليقظة بعد حُصولهم على ثمرة الكمال هم حقاً ذوو المستوى الأرفع، إنهم يستطيعون أن يروا ما يحدث في مختلف الدرجات وهذه الأشياء يمكن أن تتجلّى أمامهم. حتّى أولئك الذين يتلقون إطلاق الغونغ واليقظة في المستوى الأدنى، في مستوى الطرق الدنيوية الصّغرى، يستطيعون أيضاً رؤية بعض العوالم والمُتحققين، ويستطيعون التواصّل معهم. ولكن لا تكونوا مُعجبين بأنفسكم في ذلك الحين، لأنّ إطلاق الغونغ في طريق دنيوية صغرى أو في مُستوى مُتدنٍ لا يُحوّل الحُصول على ثمرة الكمال، هذا أكيد. إذن ما العمل؟ لا يستطيعون سوى البقاء في ذلك المستوى، بينما تعهدهم المُقبل نحو المستوى الأعلى ليس إلاّ أمراً حِكراً على المُستقبل. حيث أنكم لا تستطيعون بلوغ سوى ذلك المستوى، ماذا بوسعنا أن نفعل لكم سوى تمكينكم من إطلاق الغونغ؟ مهما تتأبرون في تعهدهم، لن تستطيعوا الارتقاء أكثر نحو الأعلى، إذن لم يبقَ لكم سوى الحُصول على الغونغ لأنكم بلغتم نهاية المطاف في تعهدهم؛ سيكون هناك ناس كثيرون من هذا الصّنف. ومهما يحدث، يجب الحفاظ جيّداً على السينسينغ، ولا يكون

تصرفكم صحيحًا حقًا إلا إذا تصرفتم وفق الدافا. إن يكن ما لديكم هو قدرات الغونغ أو إطلاق الغونغ، فقد حققتكم كل هذا بواسطة التعهد في الدافا. لو تضعون الدافا في المرتبة الثانية وقدراتكم في المرتبة الأولى أو أنكم بعد بلوغ اليقظة تظنون أن فهمكم الخاص صحيح حقًا، أو أنكم تعتقدون أنفسكم رائعين وفوق دافا، أقول لكم أنكم حينها قد بدأت في السقوط، ستكونون في خطر وستمضون من سيء إلى أسوأ. في ذلك الحين، ستكون حقًا كارثة عليكم، ستكونون قد قمتم بالتعهد سدىً؛ إن لم تصرفوا جيدًا، فإن خطر السقوط يتهددكم وسيذهب كل التعهد الذي قمتم به هباءًا.

دعوني أقول لكم هذا الأمر أيضًا: إن محتوي كتابي هذا هو ملخص للفا التي شرحتها أثناء عدّة محاضرات. كلّه قد قلته أنا، كل جملة نطقتها أنا، كلّه نقل حرفًا حرفًا عن التسجيلات، وتمّ نسخُه حرفًا حرفًا، وتلاميذي هم الذين ساعدوني على كتابته اعتمادًا على التسجيلات؛ ثمّ صحّحته مرّاتٍ عديدةً. كل هذا هو الفا الخاصة بي ولم أدع إلا لهذه الفا.

المحاضرة السابعة

مسألة القتل

القتل مسألة حساسة جدًا. في هذا الصدد نحن صارمون جدًا تجاه الممارسين: على هؤلاء ألا يقتلوا. سواء في مدرسة بوذا أو المدرسة الطاوية أو مدرسة البوابة الخاصة، مهما تكن المدرسة أو طريقة الممارسة، شرط أن يكون تعهد الفا الحقّة، تُعتبر هذه المسألة على غاية من الجديّة والأهميّة ويكونُ التحريم مُطلقًا، ينبغي على كلِّ شخص ألا يقتل، هذا أكيد. ونظرًا لأنّ العواقب التي تنجرّ عن هذا الأمر وخيمة للغاية فيجبُ أن نحدّثكم عنها بالتفصيل. القتل في البوذية الأولى يعني أساسًا قتل كائن بشريّ، وهذه هي أخطر حالةٍ فيما بعد توجّه الاهتمام نحو الكائنات الحيّة الكبيرة، الدوابّ الكبيرة وكائنات أخرى كبيرة الحجم. لماذا نعتبرُ في أوساط التعهد مسألة القتل على تلك الدّرجة من الخطورة؟ في الماضي كانت البوذية تقولُ أنه لما يُقتلُ أناس لم يكونوا ليموتوا في الأصل، يُصبحون أرواحًا مغترّبة وأشباحًا هائمة. في السابق كانت تقام طقوس لهؤلاء الأشخاص لتخليصهم من المعاناة، بدون طقوس التخليص هذه تظلّ هذه الكائنات دون طعام ولا شراب وتبقى في وضعيّة بائسة. هذا ما كانت تجزم به البوذية قديمًا.

نحن نقول أنه عندما يُسبّب شخصٌ ما ضررًا لآخر فيجبُ أن يُعطيه كمّيّة لا بأس بها من الدوّ كتعويض، وما نعيه بالضرر هنا هو عادةً الاستحواذ على أملاك الآخرين، الخ. ولكن لو نضعُ حدًا بصفة مُباغثةٍ لحياة كائن، إن كان حيوانًا أو كائنًا آخر، فهذا سيترتبُ عنه مباشرةً كارما ثقيلة. في الماضي كانت عبارة القتل تعني أساسًا قتل الإنسان، ويترتبُ عنه كارما ضخمة. ولكنّ قتل الكائنات الحيّة الأخرى ليس هيّنًا أيضًا، إنه يُولّد مباشرةً كارما كبيرة جدًا. بالنسبة للممارسين خاصّة، أثناء التعهد، نضعُ لكم بعض المحن مُوزّعة على مُختلف المستويات، وهذه المحنُ ليست سوى حصيلة الكارما الشّخصيّة لا غير، إنها إذن مصاعبكم أنتم وعراقيلكم أنتم، وضعناها لكم في مُختلف المُستويات لتتَمكّنوا من الارتقاء. وطالما أنتم ترفعون من طبيعتكم الأخلاقيّة والنفسيّة، طالما تستطيعون اجتيازها. أمّا إذا داهمكم فجأة ذلك الكمّ الهائل من الكارما، كيف ستتصرّفون وكيف سيُمكنكم اجتياز هذه الامتحانات؟ في ذلك المُستوى من السينسينغ أنتم عاجزون عن النجاح، ويتهدّدكم خطر العجز تمامًا عن التعهد.

لقد تبيّن لنا أنه في اللحظة التي يُولّدُ فيها الشّخص، في عوالم أخرى- في حيّز مُعيّن من فضاء هذا الكون، يُولّدُ معه في نفس الوقت أمثالٌ له (ذوات) عديدون جدًا، لهم نفس الملامح، يحملون نفس الاسم، ويقومون تقريبًا بنفس الأشياء، لذلك يُمكن اعتبارهم ينتمون كلّهم إلى نفس المجموعة. وهذا يترتبُ عنه المشكل التالي: لو أنّ كائنًا حيًا (بما في ذلك الحيوانات كبيرة الجسم) يموتُ فجأةً، بينما أمثاله المُوزّعون في العوالم الأخرى لم يكملوا بعد مسار حياتهم المُرتبة في الأصل ولا تزال لهم بعدُ سنين طويلة ليعيشوها، لو يحدثُ هذا فإنّ ذلك الشّخص الذي مات سيؤوّلُ إلى وضعيّة بدون هدف أو هدى، سيظلّ يهيمُ في الكون. في الماضي كان يُقالُ أنّ مثل ذلك الشّخص سيصير روحًا وحيدةً أو شبحًا هائمًا، وسيعاني من الجوع والعطش، ويكون بائسًا حقًا، ربّما كان الحال كذلك، ولكن نحن عابنا فعلاً أنّ أولئك الأشخاص يُوجدون في وضعيّة مُروّعة للغاية، أنهم باقون

دائمًا في حالة انتظار وعليهم أن ينتظروا انتهاء مشوار حياة أمثالهم المنتشرين في مختلف العوالم، وذلك ليجدوا لأنفسهم جميعًا وجهة مُحدّدة. وكلّما طال الانتظار كلّما تحمّلوا المزيد من العذاب، وكلّما كان العذاب مؤلّمًا كلّما رزحت الكارما التي سببت هذا العذاب على كتفي القاتل، فكّروا إذن، كم من الكارما الإضافية ستُصبح لديكم؟ هذا ما استطعنا رؤيته بواسطة قدرات الغونغ.

لقد رأينا أيضًا الحالة التالية: عندما يُولد شخصٌ ما، في نفس الوقت وفي بُعد مُعيّن، يُوجد تخطيط مُفصّل لحياته، أي مثلًا في هذه المرحلة من حياته أو تلك، سيقومُ بهذا الشيء أو ذلك، كلّ شيءٍ يُوجدُ مُسبقًا. من سطرَ حياة هذا الشخص؟ طبعًا إنها الحياة العُلوية التي تُشرفُ على هذا الأمر. مثلًا، في مجتمع الناس العاديين، بعد ولادته سيُوجدُ الشخصُ في هذه الأسرة، في تلك المدرسة أو في مؤسسة العمل تلك عندما يُصبحُ شابًا، وبواسطة العمل يُقيمُ علاقاتٍ مع المُجتمع في مُختلف المجالات، هذا يعني أنّ كلّ المُجتمع مُسطّرٌ ومُبرمجٌ بتلك الكيفية، إذن، لما يموتُ هذا الشخصُ بغتةً وخلافًا لما هو مُقدّرٌ في الأصل، فإنّ تغييرًا قد وقع. والمُتسببُ في هذا الاضطراب لن تغفِرَ له الحياة العُلوية. فكّروا، باعتباركم ممارسين، أنتم تريدون أن تتعهّدوا نحو الدّرجات العُلوية، ولكن لو أبنت تلك الحياة العُلوية أن تغفو وتصفح، هل تظنون بعدُ أنه بإمكانكم التعهّد؟ بعض الأشخاص لديهم مُعلّم أقلّ مرتبةً من الحياة العُلوية التي سطرَت ذلك القدر، في هذه الحالة، حتّى مُعلّمهم سيحتملُ قسطًا من النتائج وسيسقط في المرتبة. فكّروا إذن، هل هذه مسألة عادية؟ وبالتالي فإنه في حالة ارتكاب هذا النوع من الأشياء، يُصبحُ من الصّعب جدًّا التعهّد.

من بين تلاميذ الفالون دافا، ربّما يكون هناك من قاتلَ في سنوات الحرب. هذه الحروب كانت في الحقيقة وضعيّة ناتجةً عن تغيير هامّ في الظاهرة السماوية، وأنتم لم تكونوا سوى عنصر من عناصر الأحداث. إذا لم يكن تغيير المشهد العُلوي مصحوبًا بتحريك بشري، فهذا لن يُولدَ تغييرًا في المجتمع البشريّ العاديّ، إذن لن يكون ذلك التغيير في المشهد العُلويّ جديرًا بتسميته. تلك الأحداث تتطوّر حسب التغيّرات الكُبرى، لذلك لا يتمّ احتسابها كليًا على عاتقكم. ما نعنيه هنا هو الكارما الناتجة عن أفعال ارتكبتُ بسابقية الإضرار سعيًا وراء هدفٍ شخصيّ، تلبيةً لمآرب شخصية أو تجنبًا لضررٍ ما. أمّا كلّ ما يتعلّق بالتغيّرات في العالم ككلّ وتغيّر الظروف العامّة للمُجتمع، فلا يُعتبرُ قضيتكم.

عملية القتل من شأنها أن تخلفَ كارما ثقيلةً. البعضُ يُفكّرُ كالتالي: "لا يُمكننا أن نقتل، ولكن أنا الذي أتولّى الطبخ في المنزل، إذا لا أقتلُ بعد اليوم، ماذا سيأكلُ أفراد أسرتي؟" أنا لا أهتمّ بهذه الحيثيات الملموسة، أنا هنا لأدعو الممارسين إلى الفا لا لأتناقش مع الناس العاديين حول الحياة اليومية. كيفية مواجهة المسائل العملية، يجبُ تقييم ذلك وفق الدافا. تبعًا لذلك تصرفوا حسب الطريقة التي ترونها المُثلى، الناس العاديون يتصرفون مثلما يشاءون، إنها مسألة ناس عاديين، من المُحال أن يعتنقَ كلّ الناس التعهّد الحقيقيّ. ولكن، بما أننا ممارسون، يجبُ أن نكون مُتشدّدين مع أنفسنا حسب مقاييس عالية، هذه إذن إحدى الشّروط التي نُلزِمُ بها الممارسين.

لا فقط البشرُ والحيوانات ينبضون بالحياة، بل أيضًا النباتات. كلّ مادّة نجدُ أنّ الحياة تتجلّى فيها في عوالم أخرى. عندما تكون عينكم الثالثة مفتوحة على مستوى "عين الفا"، سترون أنّ الحجر، الجدران، كلّ شيءٍ يُمكن أن يكلمكم ويحييكم. ربّما سيتسائل البعض: "من هذا المُنطلق، الحبوب والخضار التي نأكلها هي أيضًا تنبضُ بالحياة، ثمّ ماذا سنفعلُ مع الذباب والبعوض في المنزل؟ في

الصَّيْفِ تَوَلَّمْنَا لِسَعَاتِ البَعُوضِ كَثِيرًا، وسيكون علينا أن نشاهده وهو يلسعنا دون ردِّ الفعل، وأن نرى الذباب يحط على الطعام دون قتله؟ إنه مُثير للقرف. دعوني أوضح لكم، لا يجب أن نقتل حسب هوانا ودون داع. ولكن لا يجب أيضًا أن نتصرّف مثل أشخاص مهووسين، مُنشغلي البال دومًا بهذه الأمور التافهة، يُحاذرون في خُطواتهم أن يدوسوا نملاتٍ أو يثبون من حين لآخر ليتجنّبوها. الأَظْهَرُ لكم أنكم بهذه الطريقة ستعيشون حياةً مُرهقةً جدًّا، لأن يكون ذلك تعلقًا من جديدٍ؟ إن كنتم تمشون وتثبون من حين لآخر وثباتٍ خفيفة، ربّما لا تدوسون نملًا ولكنكم ستدوسون جمهرةً من الجراثيم. من منظور ميكروسكوبي، هناك أيضًا كائنات حيّة دقيقة الحجم لا تُحصى، وفطريات وبكتيريا، ربّما تكونون قتلتم منها أعدادًا كبيرة، وهكذا لن يتسنّى لنا العيش. لا يجب أن نتصرّف بهذه الطريقة وإلا لم يعد بإمكاننا التعهّد. يجب على الفرد أن يُوسّع أفقه ويتعهّد باستقامة ونبل.

عندما يعيش الإنسان، من حقّه أن يُحافظ على حياته، من أجل ذلك يجب أن يتكيّف المُحيط الذي يعيش فيه مع مُتطلّبات الحياة البشريّة. لا يجب أن نتعمّد إيذاء الكائنات الحيّة، ولكن لا يُمكننا كذلك أن نتعلّق كثيرًا بهذه الأشياء الصّغيرة. مثلاً الحبوب والخضار هي حيّة، ولكن لا يُمكننا من أجل ذلك أن نمتنع عن الأكل والشرب، كيف يُمكن أن نمارسَ إذن؟ يجب أن تكون نظرتنا أوسع وأشمل. مثلاً عندما تمشون تتسارع الحشرات بنفسها تحت أقدامكم فتُموت. إذن من الممكن جدًّا أن ساعة موتها قد حانت، في كلّ الحالات أنتم لم تُصيبيوها عمدًا. في عالم الكائنات الحيّة وفي عالم الجراثيم هناك أيضًا مسألة التّوازن البيئي، بقاؤها بأعداد ضخمة يُمثل مُشكلة. لذلك نحن نتكلّم عن التعهّد باستقامة ونبل. عند تواجد ذباب أو بعوض في المنزل، نطرده ونحول دون دخوله بوضع الشبك على النّوافذ. ولكن أحيانًا لا نتوصّل إلى إخراجها فلا يهّم إن قتلنا. إن كان يقتحمّ الفضاء الذي يعيش فيه البشرُ ويريد أن يلسعهم ويزعجهم، فمن الطبيعيّ للغاية أن نطرده، وإن لم نجح في ذلك، فلا يُمكننا أن نكتفي بِشاهدته وهو يلسع الآخرين. أنتم ممارسون، لديكم مناعة ضدّه ولا تخافونه، ولكن بقیة أفراد أسرتكم لا يقومون بالممارسة، هم أناس عاديّون، وهم عُرضة للأمراض المُعدية، ولا يُمكننا أن نشاهد البعوض يلسع وجه طفل دون فعل شيء.

لنذكرُ مثلاً، إنها طرفة لشاكياموني في السّنوات الأولى من حياته. في أحد الأيام أراد شاكياموني أن يستحمّ في الغابة، فطلب من تلميذه أن يُنظّف حوض الاستحمام. ذهب التلميذ ولكنه وجد الحوض مليئًا بالحشرات، إن هو نظّف الحوض، يجب أن يقتل كلّ الحشرات. فعاد إلى شاكياموني وقال له: "إنّ الحوض مليءٌ بالحشرات." فلم يلتفت إليه شاكياموني ولم يزد على أن قال: "أذهب ونظّف الحوض." فرجع التلميذ إلى حيث كان وهو لا يعرف من أين يبدأ، مع أوّل حركة سيقوم بها، تموت الحشرات، فرجع على أعقابهِ مرّةً أخرى إلى حيث شاكياموني وخاطبه: "أيّها المُعلّم الجليل، إنّ الحوض يزخرُ بالحشرات، لو أقوم بأقلّ حركة سأقتل الحشرات"، فرمقه شاكياموني بنظرةٍ وقال له: "ما طلبته منك هو تنظيف حوض الاستحمام." فجأةً اتّضح كلّ شيءٍ للتلميذ وذهب في الحال ونظّف الحوض. هذا يُعطي مثلاً في المسألة، يعني هذا لا لأنه هناك حشراتٍ لا يجب أن نستحمّ ثانية؛ ولا لأنّ هناك بعوضًا علينا أن نخرج من المسكن ونبحث عن آخر؛ ولا لأنّ الخضار كائنات حيّة علينا أن نعصّب على بطوننا ولا نأكل ونشرب. لا ينبغي أن تسير الأمور بتلك الطريقة، يجب أن نحلّ المشكل ونمارس التعهّد بنبل وشرف. يكفينّا ألاّ نسيئ للکائنات الحيّة عن قصد. في نفس الوقت، يحتاج الإنسان أيضًا إلى

بيئة ملائمة وإلى ظروف عيش مُعيّنة يجب أن تُراعى كذلك، على الإنسان أن يُحافظ على عيشه ويحيا حياةً طبيعيّة.

في الماضي، كان هناك مُعلّمو تشيغونغ مُزيّفون يقولون: "في اليوم الأوّل والخامس عشر من الشّهر القمريّ، لنا الحقّ في القتل." وآخرون يقولون: "لنا الحقّ في قتل الطيور." كما لو أنّ هذه الطيور ليست كائنات حيّة. في اليوم الأوّل والخامس عشر من الشّهر القمريّ، هل القتل لا يعني القتل؟ هل هو يعني حفر الأرض؟ البعض هم معلّمو تشيغونغ مزيّفون ومن السّهّل تمييزهم من خلال كلامهم وأفعالهم، ليس لنا إلا أن نُقيّمهم من خلال ما يقولونه وما يُريدونه، كلّ معلّمي التشيغونغ الذين ينشرون هذا النوع من الأقوال هم في أغلب الأحيان مسكونون بالفوتي. انظروا إلى معلّم التشيغونغ الذي تسكنه روح الثعلب، إنه يلتهم الدّجاجة بكلّ شراهة ولا يُريد حتّى أن يلفظ العظام.

مسألة القتل لا فقط تولّد كارما كبيرةً ولكنها تتعلّق أيضًا في نفس الوقت بمسألة الرّحمة. ألا ينبغي علينا نحن الممارسين أن نكون رُحماء؟ عندما تولّد الرّحمة فينا، ربّما سنرى أنّ كلّ الكائنات في وضع تعيس وأنّ كلّ الكائنات تتعذب، هذا ما سيحدث.

مسألة أكل اللحم

أكل اللحم هي أيضًا مسألة حسّاسة، ولكنّ أكل اللحم لا يعني القتل. ها أنكم تتعلّمون الفا منذ مدّة طويلة ولم نطلبُ منكم أن تمتنعوا عن أكل اللحم. هناك الكثير من معلّمي التشيغونغ الذين يقولون لك حال دخولك إلى قاعة درّسهم: "من الآن وصاعدًا، لا يجب أن تأكل اللحم". قد تقول في نفسك: "هكذا فجأة لا يُمكنني أكل اللحم ثانيةً، أنا لست مُستعدًا لذلك نفسيًا." ربّما في منزلك اليوم، يكونون قد طهّروا دجاجًا أو أعدّوا سمكًا، إنّ رائحتهما طيّبة جدًّا، ولكن لن تستطيع أن تتناول منهما. نفس الشّيء بالنسبة للتعهد الدينيّ، يُمنعُ تمامًا أكل اللحم. الطرق المألوفة في مدرسة بوذا وبعض طرق المدرسة الطاويّة تدعو أيضًا إلى عدم أكل اللحم. نحن لا نطلبُ منكم هنا أن تفعلوا نفس الشّيء، ولكننا نتحدّث عن هذا الموضوع أيضًا. كيف نتحدّث عنه؟ في طريقتنا نحن، الفا هي التي تنقّي تحسّن الإنسان. في الطرق التي تكون فيها الفا تنقّي وتحسن الإنسان، بعض الحالات تكون ناتجة عن الغونغ والفا. أثناء الممارسة يمكن أن تتجلّى مختلف الحالات في مختلف الدرجات. مثلاً في يوم ما، أو في هذا اليوم بالذات بعد انتهاء محاضرتي، البعض منكم سيجدون أنفسهم في الحالة التالية: لا يستطيعون أكل اللحم من جديد. ستبدو لهم رائحة اللحم كريهةً، وإن أكلوا منه سيشعرون بالرّغبة في التقيؤ. ليس الأمر أنّ أحدًا يُراقبكم ويمنعكم من أكله أو أنكم أنتم تمتنعون عنه بأنفسكم، بل إنكم تمجّونه وترفضونه بصفة طبيعيّة من أعماقكم. عندما تصلون إلى هذا المستوى لا تستطيعون أن تأكلوا منه مُجددًا لأنّ ذلك تجلّ من تجلّيات آثار الغونغ، إذن في هذه الحالة إن أكلتم منه ستتقيّئونه، هذا مُؤكّد.

تلاميذنا القدماء يعلمون أنّ التعهّد في الفالون دافا يُمكن أن يولّد هذا الحال، وفي مختلف المستويات تتجلّى مختلف الأحوال. هناك أيضًا تلاميذ لديهم رغبة عارمة، رغبة قويّة فعلاً في أكل

اللحم، ويتناولون منه في العادة كميات كبيرة. في الوقت الذي يُحسّ فيه الآخرون أنه كريه، لا يُحسّون هم بهذا ويبقى باستطاعتهم أكله. إذن ما العمل لجعلهم ينزعون هذا التعلّق؟ عندما يأكلون اللحم، سيشعرون بالآلام في البطن وعندما يكفّون عن أكله تكفّ هذه الآلام، يُمكن أن تظهر هذه الحالة، وهذا يعني أنه يجب عليهم ألا يأكلوه ثانية. هل هذا يعني أن مدرستنا تقطع كلّ صلةٍ بأكل اللحم؟ ليس الأمر كذلك. إذن كيف نعالج هذه المسألة؟ عندما لا نستطيع أكل اللحم، هذا يعني أننا لا نريد ذلك من أعماقنا فعلاً. ما الهدف من ذلك؟ الإقلاع عن اللحم المفروض في المعبد وعدم القدرة على أكله التي تظهر عندنا لهما نفس الهدف وهو جعل الإنسان يُفارق رغبته في اللحم وروح التعلّق به.

بعض الأشخاص عندما يأخذ وعاءه من الأرز خاليًا من اللحم، لا يستطيع حتى ابتلاع الأرز، هذه رغبة من رغبات الناس العاديين. ذات صباح في شانغشون كنتُ مارًا بمحاذاة الباب الخلفي لـ "حديقة النصر". ثلاثة أشخاص كانوا يتحدّثون بحماس وهم يعبرون باب الخروج، أحدهم كان يقول: "لم نمارسُ إن كنا لا نستطيع أكل اللحم؟ أنا سأواصل أكل اللحم ولو نقص من عمري عشر سنوات!" كم هي متأججة هذه الرغبة! فكروا، أليس علينا مفارقة هذه الرغبة؟ من الأكيد أنه يجب مفارقتها. أثناء التعهد، على الإنسان أن يُطلق جميع أنواع الرغبات والتعلّقات. بعبارة أوضح، عندما لا نفارق حبنا لأكل اللحم، ألا يكون ذلك تعلقًا لم يتمّ التخلص منه بعد؟ هل نستطيع إذن بلوغ الكمال في التعهد؟ لذا، إن كان تعلقًا يجب نزعها. ولكن هذا لا يعني أنه انطلاقًا من اليوم لن نأكل منه أبدًا، إن منعكم من أكل اللحم ليس هدفًا في حدّ ذاته، الهدف هو منعكم من امتلاك ذلك النوع من التعلّق. إن توصلتم إلى انتزاع هذا التعلّق أثناء الفترة التي يتعذر عليكم فيها أكل اللحم، ربّما يُمكنكم أكله من جديد: رائحة اللحم لن تُشعركم بالغثيان، ولن تجدوا طعم اللحم مُقرفًا عندما تذوقونه. إذن في تلك الحالة، كُلوا منه، لا يُصبح للأمر أهميّة.

عندما يُمكنكم أكله ثانية، ستكونون فارقتم روح تعلقكم، فارقتم رغبتم في اللحم. ولكن من الممكن أن تغيّرًا كبيرًا قد حدث، لأنه منذ ذلك الحين وصاعدًا لن تشعروا بنكهته عندما تأكلونه، عندما يطبخ أهل بيتكم اللحم، ستأكلون منه مع البقيّة وإلا فلن تشاقوا إليه، وعندما تأكلون منه، لن يكون له مذاقٌ خاصّ في فمكم، يُمكن أن تظهر هذه الحالة. ولكنّ التعهد وسط الناس العاديين عسيرٌ جدًّا، إن كان اللحم يُطبخ في بيتكم بصفةٍ دائمة، فبمرور الوقت سوف تجدونه لذيذاً مرّةً أخرى. وهكذا ربّما تظلّون بين مدّ وجزر ويحدّث لكم هذا مرّاتٍ عدّةً طويلة تقدّمكم في التعهد، إلى أن يأتي يومٌ تجدون فيه أنفسكم بغتةً غير قادرين على أكل اللحم، في تلك الحالة لا تأكلوا منه وإلا تقيّأتموه، وعندما تستطيعون أكله من جديد افعلوا، في النهاية اتركوا الأمور تسيرُ بصفةٍ طبيعيّة. أكل اللحم أو عدمه ليس مقصدًا في حدّ ذاته. الأمر الأساسي هو ترك روح التعلّق.

مدرستنا هذه، الفالون دافا، تُحوّل للممارس تحقيق تقدّم سريع جدًّا، شريطة أن ترفعوا طبيعتكم الأخلاقيّة، كلّ مرحلةٍ سيتمّ عبورها بسرعة كبيرة. هناك أشخاص غير مئالين كثيرًا بطبعهم إلى اللحم، وجود اللحم أو عدمه لا يُؤثر عليهم. حالة عدم القدرة على أكل اللحم لن تدوم عندهم سوى أسبوعًا أو أسبوعين، في ظرف هذه المدة سيكونون نزعوا عنهم هذا التعلّق. بالنسبة لآخرين هذه الحالة يُمكن أن تدوم شهرًا، شهرين، ثلاثة أشهر، ربّما سنّة أشهر، باستثناء بعض الحالات الخاصّة، عموماً في ظرف أقلّ من سنةٍ يُصبح ممكناً أكل اللحم من جديد. لأنّ اللحم أصبح اليوم

عنصرًا هامًا في غذاء الإنسان. يبقى أنه بالنسبة لأولئك الذين يحترفون التعهد في المعبد، ينبغي ألا يأكلوا اللحم.

فلنتحدث قليلاً عن كيفية فهم الديانة البوذية لمسألة أكل اللحم. إن البوذية الأولى في بادئ الأمر لم تنص على منع اللحم. في تلك الفترة، عندما كان شاكياموني يصطحب تلامذته للتعهد بحزم في الغابة، لم يكن هناك اللحم محظوراً أبداً. لماذا؟ لأنه قبل ألفين وخمسمائة سنة، في الفترة التي كان شاكياموني يُبلِّغ فيها الفاء، كان المجتمع البشري على درجة ضئيلة من التطور، كانت الزراعة توجد في كثير من المناطق ولكنها أيضاً لا توجد في كثير من المناطق الأخرى، مساحة الأرض المزروعة كانت محدودة جداً وفي كل مكان كانت تمتد الغابة. كانت الحبوب مطلوبة جداً ونادرة جداً. وأولئك الذين كانوا لا يزالون حديثي عهد بالمجتمع البدائي كانوا يعيشون أساساً على الصيد، وفي عدة مناطق كانوا يتغذون على اللحم بالأساس. وكان شاكياموني، من أجل جعل أتباعه يبتعدون إلى أقصى حد ممكن عن روح التعلق، لا يسمح لهم بامتلاك المال أو أي مصدر رزق، كان يحملهم ليتسولوا ويستجدوا الصدقات. كانوا يأكلون كل ما يُقدّم لهم لأنهم بصفتهم ممارسين لا يجب أن يختاروا طعامهم، وفيما يُقدّم لهم ربّما يكون هناك لحم.

ولكن في البوذية الأولى، يُذكرُ منع "الهن". نعم، إن منع الهون مصدره بالفعل هو البوذية الأولى، ولكن اليوم يُؤخذ اللحم على أنه هون. وأما في الحقيقة، في تلك الفترة لم تكن هون تعني اللحم بل أشياء مثل الثوم، الكراث، الزنجبيل، الخ. لماذا كانت تُعتبر هون؟ الكثير من الرهبان اليوم لا يستطيعون تفسير الأمر لأن العديد منهم لا يتعهد بحق، إلى جانب ذلك هناك أشياء لا يعرفونها أيضاً. الطريقة التي أورتها شاكياموني تُسمى "دجي، دينغ، هوي" (تجرّد، تأمل، حكمة). التجرّد هو التجرّد عن كلّ رغبات الناس العاديين، التأمل يعني أن الممارسين يتعهدون ويمارسون في حالة تأمل تام وعميق وفي وضعية الجلوس اللوتس، وأنهم يجب أن يدخلوا كلياً في التركيز. كلّ ما يمكن أن يُعطى التركيز والتعهد يُعتبر بدون استثناء عراقيلاً هامّة. لو أنّ شخصاً قد أكل كراثاً، ثوماً أو زنجبيلاً، فإن رائحة كريهة وقويّة ستنبعث منه. في ذلك الوقت في الغابات أو في المغارات، كان الرهبان يُكوّنون حلقات ذات سبعة أو ثمانية أشخاص، وكانت كلّ حلقة تمارس التأمل في وضعية الجلوس. ولو أنّ أحدهم يأكل شيئاً من ذلك النوع، يُمكن أن تصدر منه رائحة قويّة وكريهة جداً، وهذه من شأنها أن تعطل ممارسة التأمل كما تُزعج راحة الممارسين الآخرين. لذلك يُوجد ذلك الإلزام، تُعتبر هذه الأشياء هون، ويُمنع أكلها. الكثير من الكائنات الحيّة التي تولد من تعهد الجسم البشري تكرر هذه الروائح المثيرة للغثيان. كذلك يتسبب الثوم والكراث والزنجبيل في إثارة غرائز الإنسان، وتناولها بكثرة يُمكن أن يخلق تبعيّة، لهذا السبب تُسمى هون.

في الماضي عندما كان العديد من الرهبان يبلغون درجة عالية جداً في التعهد ويدخلون حالة "إطلاق الغونغ" أو "الإطلاق الجزئي للغونغ"، كانوا يُدركون أنّ الإلزامات والشروط أثناء التعهد ليست على قدر كبير من الأهمية. عندما نكون قادرين على نزع الرغبة، فإنّ المادة في حد ذاتها لا يُصبح لها أي تأثير. ما يُزعج حقيقةً هو روح التعلق. لهذا السبب، فإنّ رهباناً كباراً على امتداد مختلف الأجيال لاحظوا أيضاً أنّ أكل اللحم ليس هو الأساس، بل المسألة الأساسية هي القدرة أو عدم القدرة على نزع التعلق به، بدون هذا التعلق لا يُهم ما نأكله، سيكون ذلك فقط لِملاء البطن. ولكن بما أنّ التعهد يتمّ بتلك الطريقة في المعبد، فإنّ كثيراً من الناس تعودوا عليها. وفي النهاية لم

يُعد الأمر مُجرّد تقيّد، لقد أصبح هذا قاعدة من قواعد المعبد، يُمنع منعًا باتًا أكله، وجرّت العادة على التعهّد بذلك الشّكل. فقط بعض الكلمات عن الرّاهب "دجيغونغ" الأعمال الفنّية تحدّثت كثيرًا عنه، يجبُ على الرّاهب أن يمتنع عن أكل اللّحم ولكنه هو كان يأكله، لذلك اشتهرت قصّته. في الحقيقة بعد طرده من معبد "لينجيين"، أصبح الغذاء بالنسبة له مُشكلاً على غاية من الأهمّية، كان عليه أن يُجاهد للبقاء على قيد الحياة. ولكي يملأ معدته، كان يأكل كلّ ما يُمكن أكله. فقط ليملاً معدته وبدون تعلق بأيّ نوع من الطعام، لم يكن ذلك هامًا بالنسبة له. وبوصوله إلى تلك الدّرجة عبر التعهّد، كان يُدرك جيّدًا ذلك. في الواقع، "دجيغونغ" لم يأكل اللّحم سوى في مناسبة أو مناسبتين. ولكن عندما يُذكر أنّ راهبًا أكل اللّحم فإنّ الكتاب يُحيطونه بكثير من الاهتمام، كلّما كان الموضوع غريبًا كلّما أثار أكثر رغبة القارئ، وبما أنّ العمل الفنّي يستلهم جذوره من الحياة اليوميّة ثمّ يتجاوز الواقع ويجعله أسمى، فقد وُضِعَ "دجيغونغ" محط الأنظار. في الحقيقة عندما نكون فارقنا فعلاً روح الرّغبة والتعلّق، لنملاً معدتنا، يُمكننا تناول أيّ طعام.

في جنوب شرق آسيا وفي المناطق الجنوبيّة من بلدنا مثل "غوانغدونغ" و"غوانغسي"، نجد البوذيين العلمانيين لا يتحدّثون عن تعهّد بوذا كما لو أنّ هذه العبارة قد عفا عليها الزّمن، هم يقولون أنهم يُمارسون نظام تقشّف أو أنهم نباتيون، وهم يقصدون هنا أنهم نباتيون من أجل التعهّد وبلوغ التحقّق. هم يعتبرون تعهّد بوذا أمرًا بهذه البساطة. هل يكفي أن نكون نباتيين من أجل الوصول إلى مرتبة بوذا؟ الكلّ يعلم أنّ هذا يُمثل فقط نوعًا من التعلّق ورغبة من رغبات الإنسان، ولكنّ رغبة واحدة تمّ التخلّص منها تبقى رغبة واحدة. يجبُ أيضًا التخلّص من الحسد، من روح المنافسة، من الإعجاب بالنفس، من حبّ الظهور، الغبطة، كلّ أنواع التعلّقات والإنسان لديه منها الكثير، يجبُ عليه أن ينزع كلّ تعلق وكلّ رغبة، ليصل إلى الكمال التامّ بواسطة التعهّد. هل نتعهّد لبلوغ مرتبة بوذا بمجرّد ترك رغبة أكل اللّحم؟ هذا غير صحيح.

فيما يخصّ الطعام، ليس هناك فقط التعلّق باللّحم، لا يجبُ أن نتعلّق بأيّ طعام، والأمرُ سواءً بالنسبة لأشياء أخرى. البعض يقول أنه يُحبّ أكل هذا الصّنّف أو ذاك، تلك أيضًا رغبة، عند وصول الممارس إلى درجة مُعيّنة، لن يبقى عنده مثل هذا التعلّق. طبعا لقد بلّغتم فانا على مستوى عال جدًا وضمّناها مختلف المستويات، من المُحال أن تصلوا منذ البداية إلى تلك النقطة. تقولون أنكم تحبّون أكل هذا الصّنّف، ولكن عندما تحين لحظة استئصال هذا التعلّق في التعهّد، لن تستطيعوا أكله ثانية، ستجدون له طعمًا رديئًا عندما تأكلون منه، طعمًا غير مألوف لديكم بالمرّة. عندما كنتُ اشتغلُ بمؤسّسة عملي، كان مطعم المؤسّسة يُعاني دائمًا من عجز في الميزانيّة، وفي النهاية أغلق أبوابه. فأصبح الكلّ يحملُ طعامه معه من المنزل. كلّ صباح، كان كلّ واحدٍ يُعدّ وجبةً ثمّ يُسرع في الذهاب إلى العمل، كان ذلك أمرًا مُتعبًا. كنتُ أحيانًا أشتري قطعيتين من الخبز وقطعةً من "التوفو" مغموسةً في صلصة الصويا. من المفروض أنّ وجبةً خفيفةً كهذه لا تُثيرُ مشكلاً، ولكن مع أكلها بصفةٍ دائمةٍ لا يستقيم الأمرُ أيضًا، إنه تعلقٌ ويجبُ نزعه. ففي هذه الحالة مثلاً، بمجرّد أن ترؤوا التوفو، يصعدُ سائلٌ حامضٌ إلى فمكم، ولا تستطيعون مواصلة الأكل، وذلك لكي لا تنمّوا روح التعلّق به. طبعا، هذا لا يتجلّى سوى في درجةٍ مُعيّنة من التعهّد وليس في البداية.

في مدرسة بوذا، لا نتناولُ الكحول. هل رأيتم مرةً بوذا يحملُ في يده كوز خمر؟ أبدًا. قلتُ أننا لا نستطيعُ أكل اللّحم ؛ وعندما نكون فارقنا هذا التعلّق أثناء التعهّد وسط الناس العاديين، يُمكن أن

نأكل منه ثانية، ليس في ذلك مشكل. ولكن بعد الامتناع عن الكحول، علينا ألا نشرب منه ثانية أبداً. أليس جسد الممارس مُزوَّداً بالغونغ؟ مُختلف أشكال الغونغ وبعض قدرات الغونغ يُمكن أن تتجلى على مساحة جسدكم، وكلها نقيّة وطاهرة. عندما تشربون الكحول، تُغادرُ جميعاً جسدكم بسرعة، في طرفة عين لا يعودُ عندكم شيءٌ على جسدكم، لأنها تخشى تلك الرائحة. إن الكحول عادةً مكروهة، وهو يُسببُ اضطراباً لطبيعة الإنسان. لماذا في بعض الطرق الكبرى نجدُ شرب الكحول ضرورياً للتعهد؟ لأن هذه الطرق لا تمارس تعهد الروح الفاعلة، بل هي تهدفُ إلى تخدير الروح الفاعلة.

هناك أناس يتعاطون الكحول بكثرة، وأناس مولعون بالخمير، البعض قد تسمّموا من الكحول، هم لا يستطيعون الأكل بشهية بدون الشرب أثناء وجبة الطعام، صاروا لا يستطيعون الاستغناء عن الشرب. نحن الممارسون، لا يجوز لنا هذا التصرف. بدون شك، شرب الخمر من شأنه أن يخلق إدماناً، بما أنه رغبة، فهو يُثيرُ عصب الإدمان عند الإنسان، كلما شرب، كلما أصبح في تبعية أقوى للكحول. علينا أن نفكر كممارسين: "ألا يتعيّن علينا أن ننزع هذا التعلّق؟" يجب أن ننزع هذا التعلّق. بعضهم يفكّرون: "لا أستطيع، أنا رجل أعمال وعليّ استقبال الضيوف والزبائن"، أو "عملي يتمثلُ تحديداً في العلاقات الخارجية الدولية، وأنا أسافر كثيراً، ليس من السهل مناقشة مسائل العمل دون شرب الخمر." وأنا أقول أن هذا ليس صحيحاً، عموماً، أثناء النقاش والمفاوضات مع الأجانب خاصّة، وبالنسبة للشرب، ربّما تطلبُ أنت مشروباً خالياً من الكحول، ويطلبُ الآخر ماءً معدنياً وآخر يطلبُ نبيذاً. لا أحد سيسكبه في حلوكم عنوةً، تشربون ما تريدون وبالقدر الذي تستطيعون، وخصوصاً بين المُتقنين، لا يوجدُ هذا المشكل، هذا ما يكون في أغلب الأحيان.

التدخين هو أيضاً تعلّق، البعض يقول أن التدخين يُمكن أن يكون له أثرٌ مُنشط ويبعث الحيوية، أقول أن ذلك خداع لأنفسنا وخداع للآخرين. عندما يشعر الناس بتعب أثناء العمل أو أثناء كتابة مقال، وعندما يُريدون الاستراحة قليلاً، يتناولون سيجارة، إثرها يُحسّون برجوع النشاط. في الحقيقة ليست السيجارة هي السبب، وإنما ذلك لأنهم أخذوا قسطاً من الراحة. تفكير الإنسان يُمكن أن يخلق انطباعات مغلوطه، كما يخلق أحاسيس وهمية. وفيما بعد تتكوّن حقاً فكرة، وتجرّ انطباعات مغلوطاً، لديكم الانطباع أن السيجارة تبعثُ فيكم الحيوية ولكن ذلك يستحيلُ على الإطلاق، إنها لا تُعطي أيّ إضافة. التبغ لا يُفيد الجسم البشري بحال، خذوا شخصاً دخّن لفترة طويلة، لو يقوم الطبيب بتشريح جسده، سيرى أن قصبتيه سوداوان تماماً وأن رنته كلها سوداء حتى من الداخل.

ألا نتحدّث نحن الممارسون عن تنقية الجسد؟ يُظهِرُ الجسد باستمرار، وترتقون بصفة متواصلة نحو المستويات العلوية. ولكن إن كنتم تستمرون دائماً في تلوّث جسدكم، ألا تسيرون بالضبط في الاتجاه العكسيّ لما يجبُ أن نفعله؟ وزيادةً على ذلك، هو أيضاً رغبة مُلحة. البعض يعرفون أنه ليس جيّداً ولكنهم لا يستطيعون الاستغناء عنه. في الحقيقة دعوني أقلّ لكم، ليس من السهل عليهم الامتناع عنه من تلقاء أنفسهم لأنه ليس لديهم تفكيرٌ مستقيمٌ يقودُ خطاهم ويوجّههم. اليوم، بما أنكم ممارسون، اعتبروه تعلّقاً عليكم تركه وسترون إن كنتم قادرين على الإقلاع عنه. أعطيك نصيحة، إن كنتم تريدون التعهد حقاً، أقبلعوا عن التدخين منذ اليوم، من الأكيد أنكم قادرون على ذلك. في حقل محاضراتنا هذه لا أحد يفكرُ في التدخين، لو تريدون بحق الإقلاع عن التدخين، من الأكيد أنكم تستطيعون ذلك، وعندما تأخذون سيجارةً مُجدداً ستجدونها مُثيرة للقرص. نفس الأمر

يُمكن أن يحدث عند قراءة هذا الدرس من الكتاب. طبعًا إن لم تكن لكم نيّة التعهّد، سوف لن نهتمّ بكم، أمّا باعتباركم ممارسين، أرى أنه يجب عليكم الامتناع عنه. ولأدعم بمثال، هل رأيتم مرةً بوزا أو طاوو جالسًا والسّجارة في فمه؟ هل رأيتموهم هكذا في أيّ مكان؟ باعتباركم ممارسين، ماهو هدفكم؟ ألا يتعيّن عليكم الامتناع عن التدخين؟ من أجل ذلك، أقولُ أنه إذا كنتم تريدون التعهّد ينبغي الامتناع عنه، هذا صارَ بصحتكم ثم إنه رغبة، هذا يسيرُ بالضبط في الاتجاه العكسيّ لما هو مطلوب من ممارسينا.

عن الغيرة والحسد

أثناء دعوتي للفا، أذكرُ دائمًا مسألة الحسد. لماذا؟ لأنّ الحسد يتجلّى بحدّة بالغه في الصّين، إلى درجة أنّ الناس هناك قد تعودوا عليه وصاروا حتّى لا ينتبهون لوجوده. لماذا يوجد الحسد عند الصّينيين بتلك الحدّة؟ إنّ لهذا أصلًا وسببًا تاريخيًا. في الماضي كان الصّينيون متأثرين بالكونفوشيوسيّة بعمق، كانوا يتميّزون بطبع كتوم يُبطنُ كلّ شيءٍ ولا يُظهره، مثلًا في لحظة الغضب، لا يُظهرون ذلك، في لحظة الفرح لا يُظهرون ذلك أيضًا، كانوا يتكلّمون عن التحكّم في النفس والصّبر. ثم أصبح هذا عادةً، وما نتج عنها هو أنّ كلّ شعبنا نَمَى طبعًا انطوائيًا وكتومًا للغاية. بدون شكّ، هذا الطبع له مزاياه، إذ لا يتبجّح الشّخصُ بذكائه وصفاته. ولكن له أيضًا نقائصه والتي من شأنها أن تفضي إلى حالةٍ نفسيّةٍ وذهنيّةٍ سيّئةٍ. وخاصّةً في فترة نهاية الفا هذه حيث أصبحت المظاهر السلبية أكثر بروزًا، وهكذا يُمكنها أن تدعّم الحسد عند الإنسان. لو أنّ شخصًا يتلقّى أخبارًا سارّةً وهو في جمعٍ من الناس، ففي الحين كلّ الآخرين ستأكل الغيرة قلوبهم؛ لذلك من الأفضل للشّخص أن يلزم الكتمان عندما يحصل على علاوة في مؤسسة عمله أو في أيّ مكان آخر، لأنّ الآخرين سيفقدون توازنهم النفسيّ لو علموا بذلك. الغربيّون يُسمّون هذا "الغيرة الشرقيّة" أو "الغيرة الآسيويّة". كلّ المنطقة الآسيويّة متأثرة كثيرًا بالكونفوشيوسيّة الصّينيّة، وتصطبغُ نسبيًا بصبغة الغيرة هذه، ولكنها تتجلّى بطريقةٍ بالغه جدًّا في الصّين بالذات.

يعود هذا أيضًا للمساواة المطلقة التي كانت تُمارَس في الماضي، لو أنّ السّماء تُطبّق على الأرض كلّ الناس ستموت؛ إن كان هناك خيرٌ ما، كلّ الناس تنقاسمه؛ عند القيام بزيادة في الأجور، لا داعي للنسبة المئويّة، الكلّ يجب أن يأخذ قسطه. في الظاهر نظامٌ كهذا يبدو شاهدًا على العدالة، كلّ الناس موضوعة على قدم المساواة. ولكن كيف للجميع أن يكونوا سواءًا؟ كلّ واحدٍ لديه عملٌ مختلفٌ، الجهود المبذولة في العمل هي أيضًا تختلف. في كوننا، هناك أيضًا قانون: لا يُوجد ربحٌ بدون خسارة، لكي يربح المرء يجب أن يخسر. وسط الناس العاديين، يُقال أنّ من لا يعمل لا يربح، من يعمل أكثر يربح أكثر، ومن يعمل أقلّ يربح أقلّ؛ أيّ شخص يبذل المزيد يجب أن يربح المزيد. في الماضي كانت تُمارَس المساواة المطلقة، كان يُقال أنّ الجميع يُولدون سواء وأنّ ما يكتسبونه بعد الولادة هو الذي يُغيّرهم. أنا أقولُ أنّ هذا القول مُطلقٌ جدًّا، وكلّ شيءٍ مُبالغ فيه إلى درجةٍ قصوى يتجّه نحو البطلان. لماذا إذن يُولد الأشخاص مختلفين في الجنس (ذكرٌ وأنثى)؟ لماذا ليس لديهم نفس الملامح؟ بعضهم يُولد مريضًا وبتشوّه خلقيّ. إذن لسنا مُتطابقين بعضنا مع البعض الآخر. من منظور علويّ، نرى أنّ كلّ حياة الإنسان تُوجد مُسبقًا بأكملها في

عالم أخرى، كيف لنا أن نكون كلنا مُتماثلين؟ كلّ الناس يُريدون المساواة، ولكن إذا كان شيء ما ليس مُقدّرًا في حياة شخص ما، كيف إذن نُمارس المُساواة؟ إنّ الناس ليسوا مُتساوين.

الغربيون يتميّزون بطبع يميلُ إلى الظاهريّة، عندما يكونون مسرورين، يُمكن أن نرى ذلك، عندما يكونون غاضبين، يُمكن أن نرى ذلك أيضًا. هذا الطبع لديه مزاياه، ولديه نقائصه أيضًا، فهم يتّصفون بقلّة الصّبر. إذن، هذان الطبعان ناتجان عن مفاهيم مُختلفة، ويُفضيان أيضًا إلى نتائج مُختلفة على مستوى الفعل. بالنسبة للصينيين، لويقوم المديرُ بالثناء على أحدهم أو منحه بعض الامتيازات، سيفقد الآخرون توازنهم النفسي. إن تحصلّ على علاوة في العمل، يجب أن يضعها في جيبه سرًا ودون أن يعلم الآخرون بذلك. حتّى أنه في أيّامنا هذه، من الصّعب أن يكون المرءُ موظفًا مثاليًا: "بما أنك موظف مثاليّ وتعملُ جيّدًا، يجب أن تكون أوّل شخص يأتي وآخر شخص يُغادر؛ قم بكلّ الشغل بما أنك أكثر كفاءةً، بينما نحن لا نقدّر على ذلك." وهكذا تصبِح محلّ استهزاء الجميع، إنه من الصّعب أن يكون المرءُ إنسانًا طيبًا.

في البلدان الأجنبيّة، يختلف الأمرُ كثيرًا. رئيس العمل لاحظ أنّ أحدهم اشتغل اليوم جيّدًا فيعطيه علاوة. وهذا الأخير يُمكن أن يعدّ بفرح الأوراق الماليّة ورقةً ورقةً أمام الجميع: "أه، إنّ الرئيس منحني الكثير من المال اليوم." يُري أوراقه الماليّة على الملاء ورقةً ورقةً والغبطة تملؤه، يمرّ الأمر دون أن تتجرّ عنه عواقب. في الصّين، لو أنّ أحدًا حصلّ على علاوة، حتّى المدير بنفسه يطلبُ منه أن يُخفيها وألاّ يتركُ مجالاً للآخرين ليروها. في البلدان الغربيّة، لو أنّ تلميذاً ينجح في امتحان ما بـ ١٠٠ نقطة، سيركّض نحو منزله وهو يصيحُ بفرح: "اليوم حصلتُ على ١٠٠ نقطة، حصلتُ على ١٠٠ نقطة." ويجري هكذا من المدرسة إلى البيت. ويفتحُ أحد الجيران النافذة: "توم، أحسنت يا ابني!" "هيه! جاك، أحسنت، هذا رائع." لو يحدثُ هذا الموقف في الصّين، ستأخذ الأمور منحىً سيّئًا، يصيحُ الولدُ بفرح وهو يجري من المدرسة إلى البيت: "حصلتُ على ١٠٠ نقطة، حصلتُ على ١٠٠ نقطة." ولكن حتّى قبل أن يفتح أحد الجيران الباب، يبدأ في الغمغمة بحنق: "وما المُدهش في ذلك؟ فقط من أجل ١٠٠ نقطة؟ يا له من مغرور! من الذي لم يحصلُ على ١٠٠ نقطة؟" هذان النوعان المُختلفان من المفاهيم يُمكن أن يُولّدا نتائج مُختلفة. هذا يُمكن أن يُثير الغيرة عند الإنسان، عندما يتصرّف أحدهم بشكل جيّد، يُحسّ الآخرون بالاستياء عوض أن يفرحوا لأجله. هذا ما يُمكن أن يحدث.

المُساواة المطلقة التي كانت تمارسُ منذ سنين قليلة سبّبت اضطرابًا لعقليّات الناس ومفاهيمهم. ولنذكرُ مثلاً محسوسًا، يُمكن أن يكون لأحدهم الانطباع أنّ كلّ الآخرين يقلّون عنه كفاءةً في العمل، وأنه قادرٌ على أن يقوم بأيّ مهمّة تقريبًا، ويعتقدُ أنه ممتاز. في قرارة نفسه يُفكّر هكذا: "لو يُعطونني منصب مدير مصنع أو مدير أعمال مؤسسة، أنا قادر على أداء هذه الوظيفة؛ وحتّى وظيفة سامية رسميّة أنا قادر على تولّيها؛ حتّى منصب وزير أوّل أنا قادر على ذلك." وربّما يمدحُ المدير ويُشيدُ بموهبته وكفاءته في كلّ المجالات. ربّما زملاؤه أيضًا يقولون عنه أنه رجلٌ موهوبٌ، أنّ لديه الكثير من الكفاءات وأنه حقًا مُقتدرٌ. في نفس الوقت، أحد زملاءه في الفريق أو في المكتب، لا يُتقن فعل شيءٍ، وليس كفؤًا في أيّ مجال. وفي يوم ما، هذا الأخير هو الذي يتولّى منصب مدير وليس هو، بل ويصبحُ أيضًا رئيسه في العمل. ستضطربُ الحالة النفسيّة لذلك الشّخص، سيشتكي إلى الجميع وإلى الرئيس، ويمتلأ قلبه مرارةً وحسدًا.

سأعلمكم قانونًا لا يستطيع الناس العاديون معرفته: أنت ترى أنك تمتلك الموهبة في كل المجالات، ولكن هذا لا ينتمي إلى حياتك المُقدَّرة؛ والآخر غير صالح لشيء، ولكن هذا مُقدَّر في حياته، فيُصبح مديرًا. كيفما يُفكر الناس العاديون بهذا الشَّان، فذلك يبقى وجهة نظر ناس عاديين لا غير. من منظور الحياتات العلوية، سيرورة المجتمع البشري لا تتم إلا وفق قوانين مُحدَّدة، إذن ما سيفعله الإنسان أثناء حياته لا يُبرمَجُ حسب كفاءته. تتحدَّث البوذية عن دورة تسديد الكارما، ذلك يُقدَّر حسب الكارما التي لديك، مهما تكُن موهبتك كبيرة، إن لم يكُن لديك في رصيدك فضيلة (دو)، ربَّما لن تحصل على شيء طوال هذه الحياة. أنتم ترون أن أحدهم لا يصلح لشيء ولكن لديه رصيد كبير من الدو، لذلك يُمكن أن يكون مُوظفًا ساميًا ويكوّن ثروة. إنسان عادي لا يستطيع أن يُدرك هذا الأمر، لذلك يعتقد دائمًا أنه يجب عليه أن يفعل ما يبدو له مناسبًا وجديرًا بموهبته. لذلك يُصارع ويُخاصم طيلة حياته، قلبه مجروح دومًا ويحسّ بمرارةٍ وتعَبٍ بالغين، ويعتقد أن ما يحدث له ظلم. لا يستطيع أن يأكل جيدًا ولا ينام جيدًا، ويغرق شيئًا فشيئًا في أغوار يأسه، وعندما يتقدَّم في السن، يكون قد أهلك تمامًا صحَّته وعانى من جميع أنواع الأمراض.

نحن الممارسون بصفةٍ خاصَّة، لا يجب أن نتصرَّف هكذا. نحن نتحدَّث عن ترك الأمور تسيير بصفةٍ طبيعيَّة، ما هو لكم لن يضيع منكم، وما ليس لكم لن تحصلوا عليه وإن صارعتم من أجل ذلك. طبعًا هذا ليس مُطلقًا. إن كان كل شيء بهذه الإطلاقيَّة، فلن تكون هناك قضية ارتكاب السيئات، بعبارةٍ أخرى، هناك أيضًا عوامل غير ثابتة. ولكن في كلِّ الحالات، بصفتنا ممارسين، من المفروض أن فاشن المعلم يقوم بحمايتنا، إن أراد الآخرون الاستحواذ على مُمتلكاتك لن يتمكَّنوا من ذلك. لذلك نتحدَّث عن ترك الأمور تسيير بصفةٍ طبيعيَّة، أحيانًا أنت ترى أن هذا الشيء أو ذاك هو لك، الآخرون أيضًا يُؤكِّدون أنه لك، ولكن في الحقيقة هو ليس لك. ربَّما يمضي في اعتبارك أنه لك ولكنه يبقى في النهاية ليس لك، وهكذا تحديداً، نرى ما إذا كنت قادرًا على تركه، إن كنت لا تستطيع تركه فهو إذن تعلق ويجب أن نستعمل تلك الطريقة لجعلك تتفارق ذلك التعلق، تلك هي المسألة. وحيث أن الناس العاديين لا يستطيعون فهم هذا القانون، فهم دائمًا في حالة صراع ومناقسة من أجل مصالحهم.

إنَّ الغيرة تتجلَّى بطريقةٍ قويَّة وحادة لدى الناس العاديين، وتتجلَّى أيضًا منذ القدم بطريقةٍ واضحةٍ في أوساط التعهد. مُختلف المدارس لا تحترم بعضها البعض: مدرستك جيِّدة، مدرسته أفضل. ويجد أفرادها متعة في انتقاد الآخرين، أنا أرى أنها كلها في مستوى المداواة والحفاظ على الصحة. أغلبية المذاهب التي تتبادل الخصومات هي طرق باطلة ونتاجة عن الفوتي، وحتى أنها لا تُركِّز على السينسينغ. أحدهم لم يتوصَّل إلى امتلاك قدرات الغونغ رغم ممارسة دامت أكثر من عشرين سنة، والآخر حصل على الغونغ فقط إثر مدَّة قصيرة من بداية ممارسته، إذن يشعر الأوَّل بالانزعاج والاضطراب: "لقد مارستُ منذ أكثر من عشرين سنة ولا أتوصَّل بعدُ إلى امتلاك قدرات الغونغ، ولكن هو لديه قدرات غونغ، كيف يُمكن أن يكون لديه قدرات غونغ؟" ويغتاظ كثيرًا في داخله: "ما لديه هو الفوتي، إنه الانحراف والدخول في حالة شيطانيَّة!". أثناء محاضرات معلِّم تشيغونغ، بعض المُتعلِّمين كان يرسم على وجهه تعابير الازدراء: "يا لمعلِّم التشيغونغ هذا! أنا لا أريد حتى سماع ما يقول." ربَّما كان هذا المعلِّم حقًا لا يتكلَّم ببراعةٍ مثله، ولكن هذا المعلِّم يتكلَّم عمَّا ينتمي لمدرسته الخاصَّة. بينما ذلك الشَّخص يتعلَّم أي شيء، لديه كم من الشَّهادات، ويُشارك في محاضرات جميع معلِّمي التشيغونغ، رصيده من المعلومات ضخم حقًا، ويفوق حتى رصيد معلِّم التشيغونغ هذا. ولكن ما فائدة كل ذلك؟ إن ذلك ينتمي إلى مستوى المداواة والحفاظ

على الصّحة، كلّما استوعب وتلقّى منها أكثر، كلّما اضطربت البرامج بداخله أكثر وأصبحت مُشوَّشة ومُعقدة، وكلّما وجد صعوبةً في التّعهد، لأنّ في داخله تَعَمُّ الفوضى. بالنسبة للتّعهد الحقيقيّ، يجبُ الالتزام بطريقة واحدة لا غير، لا يجب أن نحيدَ قيدَ أنملة. هذه الظاهرة تتجلّى أيضًا عند ممارسي الطريق (الطاو) الحقيقيين، إنهم لا يحترمون بعضهم البعض، هم لم يتخلَّصوا بعدُ من روح المنافسة، وهذه يُمكن أن تولّد الغيرة بسهولة.

ولنرّو هنا قصّة: في "قصّة تعيين الآلهة في مراتبها" يرى "شن غونغباو" أنّ "جيانغ تسيا" هرّم وغير كفؤ، ولكنّ المولى السّماويّ الأكبر يُرسل جيانغ تسيا لتعيين الآلهة، فيفقدُ شان غونغباو توازنه وهدوءه: "لماذا يتمّ إرسال جيانغ تسيا لتسمية الآلهة؟ انظروا إليّ أنا، شان غونغباو، كم أنا قويّ، حتّى عندما تقطعُ رأسي فإنها تستطيعُ أن تعود إلى مكانها، لماذا لستُ أنا الذي يتمّ إرساله لتعيين الآلهة؟" ويدخل في حالةٍ من الغيرة الشديدة، ويُسبّب المتاعب لجيانغ تسيا.

في عهد شاكياموني كانت البوذية الأولى تتحدّث عن قدرات الغونغ، ولكن في البوذية اليوم لم يُعد أحد يجرؤ على الحديث عنها. لو تتحدّث عن قدرات الغونغ، سيقولون أنك دخلت في حالة "جنون التّعهد". آية قدرات غونغ؟! إنهم لا يعترفون بها أصلًا. لماذا؟ الرّهبان الحاليون يجهلون تمامًا حقيقة الأمر. لقد كان لشاكياموني عشرة تلاميذ مشهورين، من بينهم "مودجيانليان" الذي أعلنه شاكياموني أقوى الجميع في الشّانتونغ. لقد كان أيضًا لشاكياموني تلميذات ومن بينهنّ "ليانهاوزة"، وهي أيضًا أقوى واحدة في الشّانتونغ. نفس الشّيء لما أُدخلت البوذية إلى الصّين، كان هناك العديد من الرّهبان المعروفين في كلّ العصور؛ بودهيديارما عبر النهر بواسطة عودٍ من القصب عند قدومه إلى الصّين. رغم ذلك، وطيلة تقدّم مسار التاريخ، أصبحت الشّانتونغ تُقصى أكثر فأكثر. والسبب الرئيسيّ هو أنّ كبار الرّهبان المسؤولين ورؤساء المعابد الأجلّاء ليسوا بالضرورة أشخاصًا ذوي استعداد جيّد، رغم أنّهم يُصبحون رهبانًا مسؤولين ورؤساء، فلا يدعو ذلك أن يكون وظيفة بين الناس العاديين، هم أيضًا يتعهدون ولكن تعهدهم يكون بمثابة مهنة. أما أنت فتمارس في البيت في وقت الفراغ، هذا ليس مهنة. ومهما يكُن، النجاح أو عدم النجاح في التّعهد لا يتعلّق سوى بالقلب، والمقياس نفسه بالنسبة لكلّ الناس، لا يُسمح بأقلّ نقصان. بينما الرّهبان الصّغار الذين يؤقدون النار ويعملون في المطبخ ليسوا بالضرورة أشخاصًا ذوي استعداد مُتواضع. كلّما عانى الرّهبان الصّغار قسطًا أكبر من المحن والصّعوبات، كلّما صار من السّهل عليهم بلوغ إطلاق الغونغ، وكلّما عاش الرّهبان الكبار برفاهية أكثر، كلّما صار من الصّعب عليهم بلوغ إطلاق الغونغ، لأنّ تلك هي مسألة تحويل الكارما. الرّاهب الصّغير يعيش دائمًا في الجهود المُضنية والمتاعب، لذلك هو يستطيع أن يُسرّع في تسديد الكارما وبلوغ اليقظة بسرعة أكبر، وذات يوم، فجأة، يقع إطلاق الغونغ لديه. ومع إطلاق الغونغ ويقظته أو يقظته الجزئية، تظهر قدراته الإلهية، كلّ الرّهبان الآخرين في المعبد يأتون بجانبه ليستفسروا عن الأمر، والكلّ يهتمّ به ويُجلّته. ولكنّ الرّئيس المسؤول لا يُطيق ذلك: "كيف لي أن أكون الرّئيس بعد اليوم؟ وهل هو تحقّق فعلاً؟ لقد وقع في "جنون التّعهد"، يجب أن يُغادر المعبد." ويُطرّد من المعبد. وشيئًا فشيئًا في البوذية المنتشرة في ربوع الهان، لا أحد صار يجرؤ على الحديث عن قدرات الغونغ. لقد رأيتم كم كان دجيغونغ قويًا، لقد كان يقوم بجلب جذوع الأشجار من جبل "إيماي"، ويُخرجها من البئر واحدةً واحدةً، ولكنه في النهاية طُرِدَ من معبد لينجيين.

مسألة الغيرة والحسد خطيرة جدًا، لأنها تتعلق مباشرةً بنجاح التعهد وبلوغه درجة الكمال. دون التخلّص منها، كلّ الأرواح الأخرى التي نَمّاها الإنسان في تعهده تُصبح هشةً للغاية. هناك القاعدة التالية: أثناء التعهد، إن لم يتمكّن الإنسان من التخلّص من غيرته وحسده، لن يحصل على ثمرة الكمال، لن يحصل عليها مُطلقًا. ربّما سمعتم في الماضي عن اليوزا أميتابها كيف تحدّث عن إمكانيّة ذهاب الشّخص إلى العالم العلويّ مصحوبًا بقسطٍ من الكارما، ولكنّ الأمر ليس ممكنًا بدون ترك الغيرة والحسد. قليل من الضّعف والنقص في نواحي أخرى، الذهاب مع قدر ضئيل من الكارما وإتمام التعهد هناك، كلّ هذا ممكن، ولكن لن يكون ذلك ممكنًا على الإطلاق إن لم يتم التخلّص من الغيرة والحسد. اليوم أقول للممارسين: لا تتمسّكوا بأوهامكم، الغاية التي تريدون بلوغها هي التعهد نحو مستويات عليا، لذلك يجب حتمًا أن تتخلّصوا من الغيرة والحسد. لذلك أكّدت على هذا الموضوع.

موضوع المداواة

عند حديثي عن المداواة، ليست لديّ النية أن أعلمكم إيّاها. يُمنع على كلّ تلاميذ الفالون دافا الحقيقيين أن يُعالجوا أمراض الآخرين؛ حالما تُمارسون المداواة، يسترجع الفاشن الذي يتبعني كلّ ما ينتمي للفالون دافا ممّا تحملونه على أجسامكم، يسترجع الفاشن كلّ شيءٍ. لماذا نعتبر هذا المُشكل على هذا القدر من الأهميّة؟ لأنه ظاهرة تلحق الضرر بالدافا. دون الحديث عن الأضرار التي تلحقها بالصحة، هناك من الناس من، إثر مُمارسة المداواة، تظلّ أيديهم تنمّم، سيستبقون أيّا كان ليُعالجوه، بهدف إظهار قدراتهم، أليس هذا تعلقًا؟ هذا من شأنه أن يؤثّر بخطورةٍ على تعهدهم وممارستهم.

عدد كبير من مُعلّمي التشيغونغ المُزيّفين استأثروا بعقليّة الناس العاديين الذين يُريدون مُعالجة المرضى بعد تعلّم التشيغونغ، لذلك يُلقّنونكم هذه الأشياء. هم يقولون أنه بالإمكان شفاء مرض ما عبر إرسال التنشي، أليست هذه مُزحة؟ أنت تملكُ تنشي، وهو أيضًا. كيف لك أن تشفي مرضه فقط عبر إرسال التنشي نحوه؟ من الممكن جدًا أن العكس يصير، أي أنّ التنشي الذي يملكه هو الذي يؤثّر عليك. إنّ التنشي لا يستطيع أن يُمارس قوّة على تنشي آخر. يُمكن أن نمتلك قدرات الغونغ في مرحلة التعهد في درجة عليا، حينئذٍ ما نُرسله سيكون مادّة طاقيةً عليا قادرة حقًا على الشفاء، على التأثير على المرض وجعله يتراجع، ولكنها لا تستأصله. لذلك، من أجل مداواةٍ حقيقيّة، ينبغي وجود قدرة غونغ خاصّة (ثيي غونغنغ) تُؤدّي إلى شفاء جذريّ. لكلّ مرض توجد قدرة غونغ مناسبة مُخصّصة لمداواته. وقدرات الغونغ المُخصّصة للمداواة، أعدّها أكثر من ألف: بقدر ما توجد أمراض، بقدر ما توجد قدرات غونغ مُخصّصة لمداواتها. بدون قدرات الغونغ، مُحاولتكم في العلاج ستظلّ دون جدوى مهما كانت مهارة أيديكم.

في السنين الأخيرة، هناك أناس أثروا بشكلٍ خطير على ميدان التعهد. مُعلّمو التشيغونغ الذين خرجوا ليتولّوا فعلاً إزالة الأمراض وتقوية الصحة، أو الأولون الذين مهّدوا لهذا الطريق، هل علّموا الناس المداواة؟ لقد كانوا هم الذين يُعالجون مرضكم أو كانوا يُعلّمونكم كيفية التعهد والممارسة وكيف تقوون جسدكم؛ يُلقّنونكم مجموعةً من طرق الممارسة، وفيما بعد، يبقى أن

تداووا أنفسكم بأنفسكم عن طريق الممارسة. بعد ذلك، ظهر معلّمو تشيغونغ مُزيّفون وسَمّوا الأجرء بحقّ. أيّ شخص يُريد معالجة المرضى يستجلبُ فوتي، هذا مُؤكّد. وفي تلك الفترة وذلك الظرف، كان هناك أيضًا معلّمو تشيغونغ يُعالجون المرضى، لأنّ ذلك كان يتفق مع الظاهرة السّماويّة في تلك الفترة. رغم ذلك، هي ليست مهارةً تقنيّةً من مهارات الناس العاديين ولم يكن بالإمكان إبقاؤها بصفةٍ دائمةٍ، ظهورها كان مردهُ تغيّر في الظرف السّماويّ في ذلك الوقت ولم يكن سوى نتاج تلك الفترة. إثر ذلك تمّ الشروع في تعليم المُداواة خصيصًا، وبدأت الفوضى. هل باستطاعة شخص عاديّ أن يُداوي الأمراض في ظرف ثلاثة أو خمسة أيّام؟ البعض يدّعي أنه قادر على معالجة هذا المرض أو ذاك. ينبغي أن أقول لكم أنّ هذا النوع من الناس مسكون، هل تدرون ما الذي يتشبّث بظهوركم؟ لديكم الفوتي ولكنكم أنتم أنفسكم لا تحسّون به، لا تدرون ذلك، تحسّون أنكم مُرتاحون وأنتم فخورون بقدراتكم.

إنّ معلّم تشيغونغ حقيقيًا لا يبلغُ هذا الهدف سوى عبر سنين طويلة من الممارسة الشّاقّة. عندما تُعالجون مريضًا، هل تساءلتم عمّا إذا كنتم تملكون قدرات غونغ ذات قوّة كافية لمحو كارما الآخرين؟ هل تلقّيتم تبليغًا حقيقيًا؟ كيف صرتم قادرين على شفاء المرضى خلال يومين أو ثلاثة أيّام؟ كيف ستشفون الأمراض بيد الإنسان العاديّ الذي هو أنتم؟ ولكنّ هؤلاء المعلّمين المُزيّفين للتشيغونغ يستغلّون جيّدًا ضُعفكم، لقد أدركوا روح التعلّق في الإنسان، أنتم تصبّون إلى المقدرة الشّفائيّة، أليس كذلك؟ حسنًا، إنه يُعطي دورة في المعالجة، مُخصّصة لتلقينكم طرقًا علاجيّةً مثل الوخز بالإبر بواسطة التشي، العلاج بواسطة الضّوء، الطرد (أو الإجلاء)، العلاج بالضّغط الإبري، الاستخراج بقبضة اليد، الطرق متنوّعة حقًا، ولكنّ الغاية ليست سوى الاستحواذ على نقودكم.

فلنتوقّف قليلاً عند هذا "الاستخراج بقبضة اليد". الحالة التي عاينّاها هي التالية: لماذا يُعاني الإنسان من المرض؟ الأصل الأساسيّ لأمراضه ولكلّ أجزائه هي الكارما، هذه المادّة السّوداء التي هي حقل الكارما؛ إنها تنتمي إلى شيءٍ ما ذو طبع "ين" (سلبيّ) وشيءٍ ما سيّء. الكائنات السيّئة غير المرئيّة هي أيضًا ذات طبع "ين"، كلّها أشياء سوداء، لذلك يُمكنها أن تسكُن هناك، ذلك المُحيط يُلائمها. هذا هو السّبب الأساسيّ الذي يُولّد الأمراض البشريّة، إنه الأصل الرّئيسيّ للمرض. طبعًا، المرض يُوجد على صورتين: على صورة كائنات صغيرة غير مرئيّة وكثيفة جدًّا، في شكل قطع من الكارما؛ الصّورة الأخرى تبدو وكأنها محمولة عبر أنبوب، وهي حالة نادرة نسبيًا، حيثُ تكونُ نتاج الإرث العائليّ، يوجد هذا النوع من الحالات أيضًا.

نحن نتحدّث هنا عن الحالات الأكثر وُرودًا، يشكو شخص ما في ناحيةٍ من نواحي جسده من ورم، أو التهاب، أو تعظم مُفطرط، الخ، في أبعادٍ أخرى، ما يُوجد في حقيقة الأمر هو كائن خفيّ يربّض هناك في بعدٍ عميق للغاية. معلّم تشيغونغ عاديّ لا يراه، وقدرات الغونغ الخاصة (ثيي غونغنغ) البسيطة لا تراه أيضًا. هما يريان فقط أنّ هناك تشي أسود على الجسم. وحيثُ يُوجد تشي أسود، هناك موضع الألم أو المرض. هذا القول ثابت. ولكنّ التشي الأسود ليس الأصل الأساسيّ للمرض، الأصل هو أنّ في عالم أعمق وأبعد هناك كائن لا مرئيّ، وهو الذي يُرسل ذلك الحقل. من أجل ذلك يتحدّث البعض عن "إجلاء" ذلك الحقل أو "طرده". حسنًا، اطرّدوه! بعد وقتٍ قصير من الطرد، سيظهر من جديد، بعض الكائنات قويّة جدًّا، بعد وقتٍ قصير من طردها

تعودُ إلى أماكنها، إنها تستطيعُ أن تعوّضَ نفسها بنفسها ؛ لو نُعالجُ المرضَ بهذه الطريقة، لن نقدرَ على إزالته.

من منظور قدرات الغونغ الخاصة (تُبي غونغنغ)، هناك حيث يُوجد تشي أسود، ذلك التشي سقيم ؛ حسب الطبّ الصيني التقليديّ، هناك انسداد في القنوات، ومُروور التشي والدّم مُتعطل بما أنّ هذه القنوات مُنسدة ؛ حسب الطبّ الغربيّ، هناك قروح، أورام، التهابات، الخ، في هذا العالم، يتجلّى الألم في هذه الأشكال. عندما تنزعون ذلك الشّيء عن المريض سترون أنّ المرض يختفي من جسمه. إن يكن نتوءًا في إحدى فقرات الظهر أو تعظمًا مفرطًا، حالما تنزعون ذلك الشّيء وتطردون ذلك الحقل، سترون المريض يُعافى في الحال: لو تُعيدون الكشف بالأشعة، لن يرى أيّ أثر للتعظم المفرط، لأنّ الدور يلعبه ذلك الكائن، ذاك هو السبب الأصليّ.

البعض يدّعي أنه يُمكن تعلّم المُداواة في ظرف ثلاثة إلى خمسة أيّام، هم يُعلّمونكم "الاستخراج بقبضة اليد". ولكن أروني البرهان! الإنسان ضعيف جدّا، هذا الكائن اللّامرئيّ مُرعب فعلاً، إنه يتحكّم في دماغكم ويُسيركم كما يشاء، بل إنه يستطيع وضع حدّ لحياتكم بسهولة. أنتم تدّعون القدرة على إمساكه، ولكن كيف؟ يد الإنسان العاديّ التي لديكم لا تستطيعُ أن تلمسه، أنتم تحركون أيديكم هنا وهناك، وهو يترككم تفعلون، بل وحتىّ أنه يسخر منكم وراء ظهوركم، حركاتكم المُتكرّرة بدون بلوغ الهدف مُضحكة حقًا، ولو تمكّنتم من لمسه حقًا، سيجرّحُ يديكم في الحال، وسيكون جرحًا حقيقيًا فعلاً! لقد رأيتُ في السّابق أشخاصًا أيديهم تبدو في حالةٍ طبيعيّة، حسب مُختلف الفحوصات الطبيّة، أجسامهم وأيديهم لا تُمثلُ أيّ بوادر مرض، ولكنهم لا يستطيعون أن يرفعوا أيديهم ولا يسعّهم إلا أن يتركوها تتدلّى إلى جانبهم، لقد قابلتُ مرضى في هذه الحالة. كان جسمهم الموجود في عوالم أخرى مُصابًا، مُعاقًا حقًا. إن كان جسمكم في العوالم الأخرى مُصابًا، كيف لا تكونون مُعاقين؟ هناك أناس يسألونني: "أيّها المُعلّم، هل أستطيعُ أنا أيضًا القيام بالممارسة؟ لقد تعرّضتُ لعملية تعقيم أو قمتُ باستئصال هذا العُضو أو ذاك من جسدي."، أنا أقول أنّ هذا غير مُهمّ، لم تُجرّ الجراحة على جسم العوالم الأخرى، إنّ ذاك الجسم هو الذي يعيننا في الممارسة. لذلك قلتُ منذ قليل أنه عندما تُريدون إمساكه، إن لم تتوصّلوا إلى ملاسته، يترككم تفعلون، وإن لمستموه، يجرّحُ يديكم.

بغاية مساندة ملتقيات التشيغونغ الكبرى القوميّة، اصطحبتُ معي تلاميذي للمشاركة في المعرضين الآسيويّين للصحة ببيكين. أثناء هذين المعرضين، كانت طريقتنا دائماً الطريقة الأكثر بُروزًا. أثناء المعرض الأوّل، ذاع خبر الفالون دافا بكونها مدرسة رائدة؛ وفي المعرض الثاني، كان هناك جمع غفير. أمام المنصّات الأخرى، لم يكن هناك كثير من الناس، بينما حول منصّتنا تحلّقت أعداد كبيرة من الناس. كان الناس يقفون في ثلاثة طوابير، في الطابور الأوّل كانوا جميعهم يحملون أرقام تسجيل لعيادة الصّباح، وفي الثاني كانوا ينتظرون التسجيل لعيادة بعد الظهر، وفي الثالث كانوا ينتظرون أن يحصلوا على توقيعِي. نحن لا ندّأوي المرض، ولكن لم فعلنا ذلك؟ لأجل مُساندة مُلتقيات التشيغونغ الكبرى التي تُنظّمها الدّولة ونُسهم في ازدهار هذا الميدان، لذلك شاركنا فيها.

لقد وزّعتُ طاقتي على تلاميذي، قسطًا لكلّ فردٍ، على شكل قطع طاقةٍ مُكوّنة من أكثر من مائة قدرة غونغ. وغلّقتُ أيديهم بهذه الطاقة، ورغم ذلك تعرّض بعضهم لعضّ في اليدين، بعضهم

إلى حدّ تكوّن بثور، والبعض الآخر إلى حدّ النزيف، بل وحدثَ هذا بكثرة. هذا الكائنات اللاّ مرئيّة ضارية حقًا، فكروا، كيف لكم أن تلمسوا أحدها بيد إنسان عاديّ؟ قبل كلّ شيء، أنتم غير قادرين على إمساكه، لا تستطيعون فعل شيء بدون قدرة غونغ خاصّة. لأنه في عوالم أخرى يعرف جيّدًا ما تتوون فعله، هو يعلمُ مُسبقًا الفكرة التي جالت بذهنكم، عندما تُريدون القبض عليه، يكون قد سبق بالفرار. حالما يخرج المريض من عندكم، يتمكّن منه من جديد، ويعود المرض. إن كنا نريد استعمال اليدين للمداواة، يجب اللّجوء إلى قدرة غونغ مُعيّنة، حالما نمُدّ أيدينا "باف!" يظلّ عالقًا هناك. وبعد تثبيته على عين المكان، هناك أيضًا قدرة غونغ أخرى تُسمّى في القدم "القدرة الكُبرى على قبض النفس" وقدرة الغونغ هذه أقوى من الأولى، حيث يستطيع أن يستخرج الرّوح الفاعلة "اليوانشن" بأكملها من الإنسان، وفي الحال يصيرُ الشّخص عاجزًا عن الحركة. هذا الغونغنغ يُستعمل مع دقّة كبيرة في تحديد الهدف، نحن نهدفُ تحديدًا إلى ذلك الكائن. الجميع يعلم أنه لما وجّه البوذا تاتهغاتا الصحن في يده نحو "سون ووكونغ"، هذا الأخير، بجسده العملاق، أصبح بغتة صغيرًا للغاية. هذا هو المفعول الذي تملكه هذه القدرة. مهما يكُن صِغر أو كِبَر الكائن اللاّ مرئيّ، عندما نُمسكه في قبضة اليد، يُصبح صغيرًا للغاية.

من جهة أخرى، لا يُمكنكم أن تدخلوا يدكم في الجسد المادّي للمريض لكي تستخرجوه من هناك. هذا يُمكن أن يُدخل اضطرابًا على التفكير البشريّ في مجتمع الناس العاديّين، هذا التصرف محظور حظرًا مُطلقًا، لا نستطيعُ إتيانه حتّى ولو كنا قادرين عليه. اليد التي ندخلها هي يد العالم الآخر. بالنسبة لشخص مريض بالقلب، عندما نمُدّ يدينا إلى موضع القلب لنستأصل ذلك الكائن الخفيّ، يد العالم الآخر هي التي تدخل. وفي طرفة عين، تُمسكه هذه اليد بسرّعة، تضمّون يدكم الحسيّة، فتُصبح اليدين يدًا واحدةً. وهاهو مسجون في قبضتكم. إنه شرّس فعلًا، أحيانًا عندما تشدّون عليه في يدكم، يُحاول أن يتملّص، ويتلوّى ليجدَ منفذًا، ويعضّ، وحتّى أنه يُصدرُ صراخًا. رغم أنكم ترونه بذلك الحجم الصّغير في اليد، عندما تُطلقون يدكم يُمكن أن يُصبح ضخّمًا. ليس بمقدور كلّ الناس أن يلمّسوه، لا نستطيعُ أبدًا لمسهُ بدون هذا الغونغنغ، ليس الأمر بالسهولة التي نتصوّرُها.

طبعًا، في المُستقبل، ربّما يُسمحُ ببقاء هذا النوع من المداواة بواسطة التشيغونغ، لقد وُجدَ دائمًا في الماضي. ولكنه لا يُمكن أن يتمّ إلا وفق شروطٍ، يجبُ أن يكون الشّخص ممارسًا، أثناء مساره في التعهد، ومن باب الرّأفة والرّحمة، يُمكن أن يفعل ذلك من أجل مجموعة صغيرة من الناس الطيّبين، هذا مُمكن. ولكنه لا يستطيع أن يُزيلَ تمامًا، ومن الجذور، كارما هؤلاء الناس، ليس لديه ما يكفي من قوّة الفضيلة لفعل ذلك، لذا فالامتحان يبقى موجودًا، ولكن فقط المرض الحسيّ هو الذي شفيّ. مُعلّمو التشيغونغ العاديّون ليسوا أناسًا حصلوا على الطريقة عبر التعهد، لا يستطيعون سوى تأجيل مرض الآخرين إلى وقتٍ لاحق، وربّما يستطيعون أيضًا تغييره أو تحويله إلى صعوباتٍ أخرى. ورغم ذلك، من المُمكن أنهم هم أنفسهم يجهلون سيروّة التأجيل هذه، إن كانت طريقتهم تُمارس تعهد الوعي الثانويّ (الفو بيشي)، فالوعي الثانويّ هو الذي يقوم بذلك. منهم من ينتمي إلى بعض الطرق المعروفة وبيدون مشهورين جدًّا، ومع ذلك الكثير من مُعلّمي التشيغونغ المعروفين هؤلاء وذوي الصّيّت الواسع، يفتقرون إلى الغونغ، لأنّ الغونغ الذي بحوزتهم يتمركز كلّه على أرواحهم الثانويّة (الفو يوانشن). هذا يعني أنه إن كان من المسموح التصرف هكذا أثناء التعهد، فذلك لأنّ بعض الأشخاص يبقون في ذلك المُستوى ولا يستطيعون الخروج منه رغم عشرات وعشرات السنين من الممارسة، لذلك طيلة حياتهم يُعالجون المرضى و يُعالجونهم دائمًا.

وبما أنهم يُوجَدون في ذلك المُستوى، فإنه يُسمَح لهم أن يتصرّفوا كذلك. تلاميذ الفالون دافا لا يُمكنهم إطلاقًا معالجة المرَضَى. يُمكن أن يقرؤوا هذا الكتاب على المريض، إن قبِلَهُ، ربّما يُشفي مرضَهُ، ولكنّ النتيجة تختلف حسب حجم الكارما.

المعالجة في المستشفى والمداواة بواسطة التشيغونغ

سوف نتحدّث الآن عن العلاقات القائمة بين المعالجة في المستشفى والمداواة بواسطة التشيغونغ. بعض الأطباء الذين تعلّموا الطبّ الغربيّ لا يعترفون بالتشيغونغ وهم يُمثلون الأغلبية. هم يقولون: "إن كان التشيغونغ قادرًا على الشفاء، فلم يصلحُ المستشفى إذن؟ أبدلوا إذن مستشفياتنا! إن التشيغونغ الذي لديكم يُمكنه أن يشفي فقط بلمسة يدٍ، لا حاجة للحقن، للأدوية ولا للدخول إلى المستشفى، أليس من الأفضل استبدال المستشفى؟" هذا القول غير عقلاني وغير منطقي. هناك أناس لا يعرفون التشيغونغ، في الحقيقة، المداواة عبر التشيغونغ لا يُمكن أن تكون تُشبه طرق الناس العاديين في العلاج، إنها شيء خارق. لو أنّ شيئًا خارقًا يدخل اضطرابًا كبيرًا على المجتمع البشريّ العاديّ، فهل سيُسمَح بوجوده؟ إنّ البودا له قدرة خارقة تفوق التصوّر، تكفي حركة واحدة من يد بودا لتختفي كلّ أمراض البشرية من الوجود. فلماذا لا يفعل ذلك؟ والبودا كثيرون جدًّا، فلماذا لا يُعبّرون عن رحمتهم ويشفونكم؟ لأنّ مجتمع الناس العاديين يجب أن يبقى كما هو، الشيوخوخة، المرض والموت هي حالاته الخُصوصيّة. كلّ شيء ينبع من علاقة السبب والنتيجة، كلّ شيء يدخل ضمن سلسلة تسديد الكارما، إن سجّلت دينًا يجب أن تُسدّه.

إن شفيتَ مريضًا، فهذا يعني أنك تدخل الاضطراب على هذا القانون، كلّ الناس يستطيعون إذن أن يرتكبوا سيئاتٍ دون أن يدفعوا ثمنها، كيف يُمكن أن يحصل هذا؟ إنّ ممارسًا، أثناء التعهد، من باب الشفقة والرّحمة، وعندما لا تكون لديه القوّة بالقدر الذي يجعله يقضي على هذا المشكل جذريًا، يُسمَح له أن يقوم بالمداواة، لأنّ الرّحمة بدأت تظهرُ فيه، نسمح له بذلك. ولكن، إذا كنتم حقًا قادرين على أن تحلّوا هذا المشكل، وأن تحلّوه على نطاق واسع، فهذا غير مسموح؛ فربّما بتلك الطريقة تُدخلون الاضطراب بشكل خطير على مجتمع الناس العاديين، لذا فهو ممنوع. لذلك تعويض مستشفيات الناس العاديين بالتشيغونغ أمر يستحيل على الإطلاق، لأنّ التشيغونغ هو "فا" خارقة للعادة.

لو نقيّم في الصّين مستشفيات تشيغونغ، ولنفترض أنّ ذلك جائز، ولو أنّ كلّ كبار مُعلّمي التشيغونغ يأتون للعمل فيها، فهل تتقدّرون ماذا سيحدث؟ إنّ التصرّف بهذه الطريقة ممنوع، لأنّ الكلّ يجب أن يُحافظ على صفة المجتمع البشريّ العاديّ. لو نقيّم مستشفى تشيغونغ، أو مستوصفًا، أو مركز نقاهة، أو مصحّة تشيغونغ، فحال تأسيسها، سيشهدُ معلّم التشيغونغ هبوطًا سريعًا جدًّا في فاعليّة مداواته، في الحال لن تُعطي مُعالجته أيّ مفعول. لماذا؟ لأنه سيتصرّف مثلما يتصرّف الناس العاديّون، يجب إذن أن يكون في مستوى الفا التي تُسير الناس العاديين، يكون في نفس مستوى حالة الناس العاديين، فاعليّة مداواته يجب أن تكون نفس التي في المستشفى. وتبعًا لذلك، مُعالجته ستصبح هزيلةً، وسيبدأ هو أيضًا في الحديث عن العلاج الذي يستغرق حصصًا عديدةً، هذا ما سيحدث في الغالب.

ومهما يكن الأمر، إن أقيم مستشفى تشيغونغ أم لا، لا أحد يستطيع أن يُنكر أن التشيغونغ قادر على شفاء الأمراض. لقد انتشر التشيغونغ ونال شعبيةً في المجتمع منذ أمد طويل، العديد من الأشخاص حققوا فعلاً عبر الممارسة غاية الشفاء و تقوية البدن. إن يكن المرض قد تم تأجيله إلى وقت لاحق من طرف معلّم التشيغونغ أو وضعيات أخرى، في كلّ الحالات لم يعد المرض موجوداً في الوقت الرّاهن، يعني أنه لا أحد يُمكنه أن ينفي قدرة التشيغونغ على شفاء الأمراض. أغلبية المرضى الذين يهرعون إلى معلّم التشيغونغ يُعانون من أمراض مُستعصية، لم يُفلح المستشفى في شفائها فيأتون ليُجرّبوا حظهم لدى معلّم التشيغونغ، وفي النهاية يُشفون. كلّ أولئك الذين يستطيعون أن يتعافوا في المستشفى لا يلجؤون لمعلّم التشيغونغ، وخاصّة في الفترة الأولى، الكلّ يرى ذلك، لذا يستطيع التشيغونغ أن يشفي. ولكن هذا لا يجب أن يتمّ كما بقيّة الشّؤون في مجتمع الناس العاديين. يُمنع منعاً مُطلقاً تدخّله على نطاق واسع، يُسمح بمداوة على نطاق ضيق وليس لها تأثير ضخم وتتمّ دون ضجّة، ولكنها لا تستطيع أن تشفي المرض جذرياً، هذا مُؤكّد. من الأفضل أن يُداوي المرء نفسه بنفسه عن طريق ممارسة التشيغونغ.

هناك أيضاً معلّم تشيغونغ يقولون أنّ المستشفى غير قادر على الشفاء، وأنّ فاعليّة المداواة في المستشفى قد تراجعت في أيّامنا هذه إلى هذا الحدّ أو ذلك. ما رأينا في الأمر؟ طبعاً، هذا يعود إلى عدّة أسباب. والسبب الرئيسيّ حسب رأيي هو أنّ هبوط مستوى المقياس الأخلاقيّ للإنسانية هو الذي سبّب كلّ هذه الأمراض الغريبة، المستشفى لا يستطيع أن يُعالجها، الأدوية تبقى غير ناجعة، وهناك أيضاً الكثير من الأدوية الكاذبة، إنّ الأفعال البشريّة هي التي جعلت المجتمع يتدهور إلى هذا الحدّ. لا يُمكن لأحد أن يتّهم الآخرين، كلّ فردٍ لعب دوره في زيادة التدهور، لذلك سيُلاقى كلّ إنسانٍ محناً أثناء تعهده.

هناك أمراض لا يتوصّل المُستشفى إلى تشخيصها، ولكن أصحابها يتعذبون حقيقةً وليس وهمًا. هناك أيضاً أناس يُعانون من أمراض استطاع الطبّ تشخيصها ولكنه لا يعرفُ ماذا يُسمّيها، إنها أمراض لم يسبق لأحدٍ معرفتها، في المستشفى يُطلقون عليها كلّها اسمًا جماعيًا "أمراضٍ عصريّة". هل المستشفى قادر على الشفاء؟ الإجابة هي نعم، بالطبع؛ لو لم يكن المستشفى قادرًا على الشفاء، لماذا إذن يثقُ به الناس؟ لماذا يذهب الجميع إليه للتداوي؟ إنّ المستشفى قادرٌ مهما يُكنّ على الشفاء، ولكنّ وسائله في العلاج تنتمي لمستوى الناس العاديين، رغم ذلك، هذه الأمراض تتجاوز العاديّ، بعضها خطير جدًا. لهذا السبب، يُوصي المستشفى بالعلاج في أقرب وقتٍ ممكن، لأنه عندما يستفحلُ المرض، لن يستطيع له شيئاً، ثمّ إنّ الزيادة في مقادير تناول الدوّاء يُمكن أيضاً أن تُسمّم المريض. حالياً، مستوى الطبّ هو تحديداً نفس مستوى علومنا وتقنياتنا، كلّها في مستوى الناس العاديين، لذلك فإنّ قدرتها العلاجيّة تقفُ عند ذلك الحدّ. علينا هنا أن نُوضّح مسألةً، العلاج بواسطة التشيغونغ العاديّ، مثله مثل العلاج في المستشفى، لا يقومان سوى بتأجيل المحنة التي هي السبب الأصليّ للمرض إلى وقت لاحق، دفعها إلى النصف الثاني من الحياة أو بعد ذلك، وهكذا لم تلمس الكارما بتاتاً.

لنتطرق لموضوع الطبّ الصينيّ التقليديّ. إنّ مداواة هذا الأخير تُشبه إلى حدّ كبير مداواة التشيغونغ. في الصّين القديمة، كان الأطباء التقليديّون يتمتّعون عادة بقدرات الغونغ الخاصة (تُبي غونغغونغ)، مثل "سون سيميائو"، "هوا توو"، "بيان تشو"، "لي شيجين"، الخ. كانوا كلّهم مُزوّدين بالقدرات الخاصّة، وهذه حقائق مُدوّنة في وثائق طبّيّة. رغم ذلك، في أيّامنا هذه، هذه

الأشياء الأصلية هي في غالب الأحيان موضع انتقادات، ما ورتناه من الطب الصيني التقليدي ليس سوى بعض الوصفات أو المعرفة التجريبية. الطب التقليدي في الصين القديمة كان متقدماً جداً، كان يفوق الطب المعاصر بكثير. البعض يُمكن أن يعتقدوا أنّ الطب المعاصر مُتقدّم جداً، تصوير مقطعي محوسب يُمكن من الرؤية داخل الجسم البشري، يُمكن أن يقوم الشّخص بكشف عن طريق الموجات فوق الصوتية، التصوير، أو أشعة إيكس. صحيح أنّ التجهيزات العصرية متقدّمة جداً، ولكنها تبقى، حسب رأيي، دون طبّ الصين القديمة.

لمّا رأى "هوا توو" ورماً في دماغ "تساو تساو"، أراد أن يستأصله له عبر فتح الجمجمة، ولكنّ تساو تساو ظنّ أنّ هوا توو يُريد قتله وزجّ به في السّجن، وفي النهاية مات هذا الأخير وهو في السّجن. وعندما تجسّدت بوادر المرض عند تساو تساو، تذكّر هوا توو وأرسل في طلبه، ولكنّ هوا توو كان قد مات. وبعد مُضيّ وقت قصير، مات تساو تساو فعلاً مُتأثراً بذلك المرض. كيف عرف هوا توو؟ لقد رآه بكلّ بساطة، إنها قدرة خاصة يمتلكها البشريون، كلّ الأطباء الكبار في الماضي كانوا يمتلكون هذه الموهبة. بعد فتح التيانمو، وعند النظر إلى جانب، يُمكن أن نرى في نفس الوقت الجوانب الأربعة للجسم البشري، عندما نفحصه من أمام، يُمكن أن نرى الخلف، اليسار واليمين؛ نستطيع أيضاً أن نعاينه طبقة طبقة وكأننا نُجزّؤه إلى شرائح؛ ويُمكن أيضاً أن ننفذ إلى ما وراء عالمنا لنرى السّبب الأصلي للمرض. هل هذا ممكن بواسطة الطرق الطبيّة الحاليّة؟ إنها بعيدة عن ذلك، علينا أن ننتظر ألف سنة أخرى! إن كان التصوير الطبقي المحوسب، أو الأشعة فوق صوتية أو الكشف بالأشعة تُمكن أيضاً من الرؤية داخل الجسم البشري، فإنّ هذه الآلات تبقى ضخمة الحجم ويستحيل نقلها، ولا تعمل بدون الكهرباء. ولكنّ هذه التيانمو يحملها الشّخص دائماً معه، وهي لا تستهلك طاقة، إنّ الأمر غير قابل للمقارنة.

البعض يمدحون أدوية العصر الحاليّ، أنا أقول أنه لا يُوثقُ بها تماماً، في الصين القديمة كانت الأعشاب الطبيّة تستطيع أن تستأصل المرض في الحال. هناك عدّة أشياء فقّدت إلى الأبد؛ وهناك العديد منها أيضاً تمّ الحفاظ عليها إلى يومنا هذا ويتناقلها الشعب. عندما كنتُ أقوم بمحاضراتي في "تشيتشيهاير"، رأيت في الشارع شخصاً يقطع أسنان المرضى. منذ الوهلة الأولى، كنتُ تستطيعُ أن تميّز أنه شخص من أهالي الجنوب، لم يكن يرتدي لباس سگان الشمال الشرقيّ. لم يكن يرفض أحداً، كان ينزغُ سنّ كلّ من يطلب منه ذلك، وكان كومّ من الأسنان المقلوعة يتجمّع أمامه. غايته لم تكن قلع الأسنان وإنما بيع مُستحضره. كان مُستحضره يُثير أبخرة صفراء ذات رائحة قويّة جداً. قبل أن يقطع السنّ، كان يفتحُ الرّجاجة التي تحتوي على المُستحضر ويوجّهها نحو خدّ المريض تحديداً فوق موضع السنّ المريضة، ثمّ يجعلُ المريض يستنشقُ بعض الأنفاس من المُستحضر، وحالما يدخلُ هذا الأخير في جسم المريض، يُغلقُ رجاغته ويضعُها. ثمّ بعد ذلك يُخرج من جيبه عود ثقاب، وفي نفس الوقت الذي يُواصل فيه الحديث عن مُستحضره، يلمسُ السنّ بعود الثقاب فتسقط السنّ، بدون ألم، كنتُ ترى فقط بعض آثار الدّم على السنّ ولكن لم يكن هناك نزيف. تأملوا، إنّ عود الثقاب ينكسرُ لو ضغطنا عليه قليلاً، ولكنّ ذلك الشّخص اقتلع السنّ بعود ثقاب.

أنا أقول أنه في الصين هناك الكثير من الأشياء التي يتمّ تناقلها وتوارثها وسط الشعب، والأدوات الدّقيقة المُستعملة في الطبّ الغربيّ لا يُمكن أن تُقارنَ بها، ها نحن نرى ما هو الأكثر نجاعة: إنه يستطيعُ أن ينزع سنّاً بعود ثقاب. لكي يقتلع الطبّ الغربيّ سنّاً، يلجأ أولاً إلى تخدير المريض

وإعطائه حُقنًا هنا وهناك، ولكن الحُقنة هي أيضًا مؤلمة كثيرًا، ثم عندما يُعطي المُخدر مفعوله، يقلع السن بكلاّب، رغم جُهد طويل، ربّما يكسرُ جذر السنّ و يتركه في الدّاخل. فيأخذ إذن مطرقة وإزميلًا لصقلها، ضربات المطرقة تبعث في جسدك القشعريرة من الفزع، ثم يأخذ أداة دقيقة وبواسطتها يشدّب السنّ. البعض يصلُ به الأمر إلى الوثب من على كُرسيه، يتألّم الشّخص كثيرًا ويبصُق الدّم لبعض الوقت. والآن لكم أن تقرّوا من هو الأفضل ومن هو الأكثر تقدّمًا، لا يجبُ أن نقيّم الأداة المُستعملة حسب شكلها الخارجيّ، يجب تقييم فعاليتها. الطبّ الصينيّ التقليديّ القدم كان مُتطوّرًا جدًّا، والطبّ الغربيّ اليوم لا يستطيع اللّحاق به حتّى بعد سنواتٍ طويلة.

إنّ علم الصّين القديمة كان مُختلفًا عن علمنا المُعاصر المأخوذ عن الغرب، كان يتبعُ منهجًا آخر، يُفضي إلى نوع آخر من الوضعيّات. نحنُ لا نستطيعُ أن نفهم علوم وتقنيات الصّين القديمة اعتمادًا على معارفنا الحديثة، لأنّ علم الصّين القديمة كان يُوجّه أبحاثه مُباشرة نحو الجسم البشريّ، والحياة والكون، وهكذا كان يتبعُ سبيلًا مُغايرًا. في ذلك العصر، كان كلّ من يذهب إلى المدرسة يُركّز على ممارسة تمرين الجلوس؛ كان عليهم أن يجلسوا جلسةً صحيحةً، عندما كانوا يُمسكون بالريشة كان عليهم أن يعدّلوا النّشي لديهم ويُنظّموا تنفّسهم، كلّ المهّن كانت تُؤلي أهميّة لتنقية الرّوح، لتنظيم التنفّس، كلّ المجتمع كان يمثّل لهذا.

البعض يقول: "لو اتبعنا منهج علم الصّين القديمة، هل كنّا سنمتلك اليوم القطار والسيّارة؟ هل كنّا سنمتلك الأساليب العصريّة اليوم؟" أقول أنه لا يمكنكم أن تفهموا سياقًا مُغايرًا تمامًا انطلاقًا من الوضعيّة الحاليّة، يجب أن تدخلوا ثورة على طريقة تفكيركم. دون وجود تلفاز، كنّا سنحمله كلّ أمام جبهته، يُمكن أن نرى كلّ ما نريدُ رؤيته وسنكون أيضًا مُزوّدين بقدرات الغونغ. دون وجود قطار أو سيّارة، كنّا سنكون قادرين على الارتفاع في الفضاء ونحن جالسون، لن نحتاج حتّى لمصعدٍ. كان ذلك سيجرّ نسق تطوّر آخر للمجتمع، ليس بالضرورة محصورًا داخل هذا الإطار. إنّ الطبّق الطائر لسكّان الكواكب الأخرى يظهرُ ثمّ يختفي بسرّعة مُدهشة، يُمكنهم أن يكبروا في الحجم ويصغروا كما يشاؤون. لقد سلكوا طريقًا آخر في التطوّر مُختلفًا أيضًا، إنه منهج علميّ آخر.

المحاضرة الثامنة

بيغو

لقد تطرّق أحدهم إلى ظاهرة "البيغو". إنّ ظاهرة البيغو تُوجد فعلاً، لا فقط في أوساط التعهد ولكن أيضاً عند عددٍ من الناس في مجتمعنا البشريّ. بعض الأشخاص لا يأكلون ولا يشربون لمدة عدّة سنوات أو أكثر من عشر سنين، ولكنهم يعيشون جيّداً. البعض يقولون أنّ البيغو هو الدليل على بلوغ درجةٍ مُعيّنة؛ البعض الآخر يقولون أنه مظهر من مظاهر التنقية الجسمية؛ والبعض الآخر يعتبرونه مساراً في التعهد على مستوى عالٍ.

في الحقيقة، الأمر غير ذلك. ما هو الأمر؟ في الواقع، البيغو هو ليس سوى طريقةٍ خاصّة في التعهد تُستخدم في ظروفٍ مُعيّنة. في أيّ ظروفٍ مُعيّنة يستخدمونها؟ في الصّين القديمة، وخاصّة قبل ظهور الأديان، الكثير من الممارسين كانوا يلجؤون لطريقةٍ في التعهد سرّيةٍ وتعتمد على النّسك، لكي يتعهّدوا، كانوا يتوغّلون في جبالٍ مُقفرة أو كهوفٍ، مُبتعدين عن العامّة. إثر قيامهم بهذا الاجراء تواجههم مشكلة الغذاء. دون استعمال طريقة البيغو كان يكون من المُستحيل عليهم التعهّد، وكانوا سيموتون جوعاً وعطشاً. عندما ذهبتُ من "تشونغتشينغ"، إلى "وهان" لأنشُر الدّعوة، وعند نزولي على واد "يانغتسي" نحو الشّرق على متن سفينةٍ، رأيتُ على كلا ضفتيّ المصبّات الثلاثة مغاراتٍ محفورةٍ على سفح الجبل، نجد منها الكثير في الجبال الشّهيرة. في الماضي، كان الممارسون يصعدون إليها بواسطة حبلٍ يقطعونه فيما بعد، فإن لم يفلحوا في التعهد، كانوا يهلكون في الدّاخل. بدون ماءٍ ولا طعام، كانت إذن تلك طريقةٍ خاصّة في التعهد يستعملونها في هذا النوع من الظروف الخاصّة جدّاً.

العديد من الطرق تمّ تناقلها وتبليغها بهذا الشكل، وهي تحتوي إذن على البيغو؛ طرق كثيرة أخرى لا تتضمن البيغو، أغلبية الطرق التي يتمّ تناقلها اليوم في المجتمع لا تحتوي عليه. نحن نقول أنّ الممارسة يجب أن تكون صِرفة، لا يجب أن تتصرّفوا على هواكم وكما تشاؤون. تجدون أنّ هذه الطريقة جيّدة وتريدون أيضاً أن تمتنعوا وتقطعوا عن الطعام، ولكن ما هي دوافعكم للانقطاع عنه؟ البعض يظنّون أنها طريقة جيّدة ويُجربونها على سبيل الفضول، أو يحسبون أنّ لديهم قدرة تحكّم (كونغ فو) جيّدة وأنه بإمكانهم استعراض ذلك، يُوجد مُختلف أنواع العقليّات لدى الأشخاص. حتّى وإن تبنّينا هذه الطريقة للتعهد، يجب أيضاً أن نستهلك طاقتنا الشّخصية لكي نُغذي جسدنا، ممّا ينتج عنه أنّ المكسب لا يُغطي الخسارة. كلّ الناس يعلمون، خاصّة بعد ظهور الدّين، أنه عندما تقومون بالتأمّل في وضعيّة الجلوس في المعبد أو بالممارسة في الخلوات، يُقدّم لكم دائماً الطعام والشّراب، إذن فليس هناك مجال لهذه المسألة. خصوصاً وأنا نتعهّد في المجتمع البشريّ العاديّ، لستّم في حاجة أبداً للجوء إلى هذه الوسيلة، وفي كلّ الحالات، إن كان هذا لا ينتمي إلى مدرستكم لفا، لا يُمكنكم أن تستعملوه حسب رغبتكم. ولكن إن كنتم تريدون حقّاً ممارسة البيغو، افعلوا كما يبدو لكم. على حسب علمي، عندما يُريد مُعلّم تلقين طريقة ذات مستوى عالٍ، وعنده حقّاً نيّة إرشاد العباد، وكان التعهد الخاصّ بمدرسته يقتضي البيغو، يمكن ظهور هذه الظاهرة، ولكنه لا يستطيع أن يُعمّمها، في أغلب الأحيان، يصطحبُ التلميذ للتعهد في كنف السريّة والعزلة.

حاليًا هناك أيضًا معلّمو تشيغونغ يُلقّنون الناس البيغو. هل ينجح المرء حقًا في الامتناع عن الطعام؟ في النهاية لا، من سينجح في فعل ذلك؟ لقد رأيت كثيرًا من الناس تمّ نقلهم إلى المُستشفى وكثيرًا من الناس تعرّضوا لخطر الموت. إذن كيف حصلت مثل هذه الحالات؟ ظاهرة "بيغو" موجودة، أليس كذلك؟ بلى. ولكن هناك نقطة تستحقّ التوضيح، وهي أنه لا يُسمح لأحدٍ بإدخال الاضطراب هكذا وبكلّ بساطةٍ على حالة المجتمع البشريّ العاديّ، يُمنع إدخال الاضطراب عليه. دون الحديث عن عدد الممارسين الذين لن يأكلوا ولن يشربوا مُجددًا في جميع انحاء البلاد، فلنقرض أنه فقط في إقليم شانغشون لا أحد سيأكل أو سيشرب مُجددًا، كم سيسهّل هذا علينا العيش! لن نحتاج ثانيةً إلى إجهاد أنفسنا في الطبخ. إنّ خدمة الأرض شاقّة بالنسبة للفلاحين، لا أحد سيأكل ثانيةً، هذا سيسهّل الأمور، سنكتفي بالعمل دون أن نأكل. هل يُقبل هذا؟ هل سيبقى المجتمع البشريّ كما ألفناه؟ لا بالتأكيد، من المحظور أن يُدخل هذا النوع من الأشياء الاضطراب على مجتمع الناس العاديين على نطاق واسع.

عند قيام بعض معلمي التشيغونغ بتلقين البيغو أصبحت حياة العديد من الناس في خطر. بعض الناس يرغبون في ممارسة البيغو، ولكن بما أنهم لم يتخلّوا عن ذلك التعلّق، ولم يتخلّوا أيضًا عن الكثير الكثير من تعلّقات الناس العاديين، فعندما تعرّض أمامهم أطعمة شهية، إن لم يتناولوا منها يصعب عليهم السيطرة على نهمهم، وحالما تظهر هذه الرغبة، تسوء الأمور. ينفذ صبرهم ويُريدون الأكل؛ عندما تملكهم هذه الرغبة، يجب أن يأكلوا، وإلا أحسّوا بالجوع. ولكنهم يتقيّون إن أكلوا، لا يقدرّون على الابتلاع، ممّا يجعلهم عصبيين وينتابهم الخوف. الكثير من الناس نقلوا إلى المستشفى، والبعض الآخر عرضوا حياتهم فعلاً للخطر. هناك من طلب منّي أن أزيل كلّ هذه الفوضى، أنا أيضًا لا أريد أن أتدخل في ذلك. بعض معلمي التشيغونغ يتصرفون تصرفًا غير معقول، من سيهتمّ بترتيب الفوضى التي يتركونها وراءهم؟

وفي كلّ الحالات، إن وقعت لديكم مشاكل من جرّاء البيغو، ألم تستجلبوا ذلك بأنفسكم؟ نحن نقول أنّ هذه الظاهرة توجد فعلاً، ولكنها ليست حالة تخصّ درجة عالية ولا علامة ذات مدلول خاص؛ ليست غير طريقة في الممارسة مُتخذة في ظروف مُعيّنة، ولكنها لا يُمكن أن تُعمّم. يُوجد الكثير من الأشخاص يُريدون ممارسة البيغو، هم يتحدثون عن وجود بيغو تامّ وبيغو جزئيّ، إنهم يُقسّمونه إلى أصناف. البعض يقولون أنهم يشربون الماء، وآخرون يقولون أنهم يأكلون الفاكهة، إنها كلّها امتناعات مُزيّقة عن الطعام، من المؤكّد أنهم لا يستطيعون الصّمود لفترةٍ طويلة. الممارسون الحقيقيّون يبقون في مغارات، دون أن يأكلوا ولا يشربوا، هذا هو البيغو الحقيقيّ.

سرقة التشي

عندما نتحدّث عن سرقة التشي، يمتنع وجه البعض بمجرّد ذكر العبارة، ولا يجروون على الممارسة بسبب الخوف. عدد كبير من الناس لا يجروون على الممارسة ولا الاقتراب من التشيغونغ فقط بسبب الأقاويل التي تتردّد في ميدان التعهد والتي تخصّ ظواهر مثل "جنون التعهد"، سرقة التشي وغيرها. بدون هذه الأقاويل، ربّما كان سيُقدم المزيد من الناس على الممارسة. هناك أيضًا معلّمو تشيغونغ ذوي سينسينغ رديء يُبلّغون خصيصًا هذا النوع من

الأشياء ويُسبّبون فوضى كبيرة في ميدان التعهد، في الحقيقة ليس الأمر مُرعبًا كما يقولون. نحن نقول أنّ التشي ليس سوى تشي، مهما تطلقون عليه من نعوتٍ: "تشي أصليّ مختلط"، "تشي" هذا أو "تشي" ذاك. طالما أنّ المرء لديه تشي في جسمه، يظلّ في درجة المداواة والحفاظ على الصّحة، عندئذٍ هو لا ينتمي إلى ممارسي الغونغ. طالما أنّ لديه تشي، هذا دليل على أنه لم يتوصّل بعد إلى تطهير كامل للجسم، وأنه لا زال يحمل في داخله تشي سقيماً، هذا أكيد. الشّخص الذي يسرق التشي يُوجد هو أيضاً في درجة التشي، بالنسبة لنا نحن الممارسين، من سيرغبُ في هذا التشي الملوّث؟ إنّ إنساناً لا يقوم بالممارسة لديه في جسمه تشي ملوث جدّاً، بعد الممارسة يُمكن أن يُصبح صافياً وشفافاً. فوق الموضع المُصاب بمرض، يُمكن أن تظهر قطعة من مادّة سوداء كثيفة جدّاً. بواسطة ممارسة متواصلة، وعندما يصلُ حقّاً إلى مرحلة تبديد الأمراض وتقوية الصّحة، يميلُ التشي تدريجياً إلى الاصفرار. إنّ تقدّم المرء أكثر في الممارسة، يجد نفسه مُعافىً حقّاً ولا يعود للتشي وجود، فيدخلُ إذن في حالة الجسم اللبّني.

هذا يعودُ بنا إلى القول أنّ من لديه تشي لديه أمراض. نحن ممارسو غونغ، بَم سيُفيدنا التشي في الممارسة؟ إنّ تنقية جسمكم الخاصّ لم تنتهِ بعدُ، فكيف تطلبون المزيد من التشي القذر؟ بالتأكيد، لا يجب أن تطلبوا ذلك. من يُريد التشي يُوجد أيضاً في مستوى التشي، وفي ذلك المستوى لا يستطيع المرء التمييز بين التشي الجيّد والتشي السيء، لا يملك تلك القدرة. بينما بالنسبة للتشي الحقيقيّ الذي لديكم في الدانتيان، لا يستطيعون لمسّه، فقط الناس المُزوّدون بغونغ قويّ يستطيعون أن يلمسوا هذا التشي الحقيقيّ. أمّا التشي الملوّث في الجسم، بإمكانكم أن تدعوا الآخرين يسرقونه منكم، ليس لهذا أيّ أهميّة. لو أريد الامتلاء بالتشي أثناء الممارسة، فبمجرد التفكير في ذلك، سيُصبح بطني مُنتفخاً في الحال.

تُوجد في المدرسة الطاويّة ممارسة في وضعيّة الوُقف "تيانتي جوانغ"، أمّا مدرسة بوذا فتحدّث عن "سكب التشي عبر الرّأس بواسطة اليدين"، هناك في الكون تشي لا ينضب، تستطيعون أن تمتلئوا منه في كلّ لحظة. بفتح قناة لاوو غونغ (في كفّي اليدين) وقناة بايهوي (في قمة الرّأس)، تستطيعون أن تمتلئوا من التشي، ركّزوا ذهنكم على الدانتيان، خذوا بأيديكم التشي، وستمتلئون منه في الحال. ولكن حتّى وإن ملء كلّ جسمكم بالتشي، بَم سيُفيد ذلك؟ عندما يقوم بعض الأشخاص بتمارين التشي ويجمعون منه كمّيّة كبيرة، يشعرون أنّ أصابع أيديهم وأجسامهم مُنتفخة. عندما يقتربُ الآخرون منهم، يُمكن أن يُحسّوا بمثل وجود حقل حولهم. "آه، إنكم تتقدّمون كثيراً في ممارستكم!" أقول أنّ هذا ليس لديه أيّ قيمة، هل لديه أدنى غونغ؟ إنه لم يُمارس غير التشي، مهما تكن كمّيّة التشي التي يملكها الفردُ هذا التشي لا يُمكنُ أبداً أن يُعوّضَ الغونغ. تمارين التشي تهدفُ إلى تعويض تشي الجسم بتشي جيّد آتٍ من الخارج، وبالتالي تنقية الجسم، ولكن لم سيصلح جمعُ التشي؟ عندما تكونون في ذلك المستوى، وطالما لم تشهدوا تغييراً أساسياً، ليس ذلك هو الغونغ بعدُ. مهما سرقتم منه، لن تكونوا سوى حاويات تشي كبيرة، بَم يُفيد ذلك؟ إنه لم يتحوّل بعدُ إلى مادّة طاقية عليا؛ إذن ممّ أنتم خائفون؟ لا يبقى لكم سوى أن تتركوا الناس الذين يُريدون حقّاً سرقة التشي منكم يفعلون ذلك.

فلُيفكّر الجميع، طالما يُوجدُ تشي في جسمكم، يبقى المرض موجوداً. إذن من يسرقه منكم ألم يسرقُ أيضاً التشي السقيم الذي لديكم؟ إنه لا يملكُ القدرة مُطلقاً على تمييز هذه الأشياء، لأنّ من يُريدُ التشي يُوجدُ أيضاً في مستوى التشي، ليست لديه أيّ مقدرة. الناس المُزوّدون بغونغ لا

يرغبون في التنشي، هذا مُؤكّد. إن لم تصدّقوا ذلك، يُمكن أن نقوم بتجربة، لو أنّ أحدًا يُريد حقًا أن يسرق التنشي الذي بحوزتكم، ابقوا واقفين هناك واتركوه يفعل، من جهتكم، تخيلوا أنّ تنشي الكون ينصبّ فيكم، والآخر يسرقه من الخلف. كم هذا مُجدي، إنه يُساعدكم على الإسراع في تنقية جسمكم، ويُوفّر عليكم عناء تكرار حركات اليدين صُعودًا ونزولًا. نظرًا لأنه أنتج فكرة سيئة، وسرق ممتلكات الآخرين، رغم أنه أخذ شيئًا رديئًا، فهو على كلّ حال تصرفًا مُضادًا للدو، لذلك يجب أن يُعطىكم دو. وتتكوّن دورة، من جهة يأخذ التنشي الذي تملكونه، ومن جهةٍ أخرى يُعطىكم دو. من يسرق التنشي لا يعلم ذلك، لو كان يعلم لما تجرّأ ثانية.

كلّ أولئك الذين يسرقون التنشي لونه وجوهمهم يميل إلى الزرقة، كلّهم هكذا. من بين أولئك الذين يُمارسون في الحقيقة، عدد كبير لديهم فقط نيّة التداوي وهم مُصابون بشتّى أنواع الامراض. عندما يُعالج المرء نفسه، يجب أن يطرّد التنشي السّقيم، ولكنّ ذلك الذي يسرق التنشي لا يطرّده، بل بالعكس يجمعه في جسمه، إنّ لديه شتّى أنواع التنشي السّقيمة، كلّ جسمه من الدّاخل صار أسودًا. وهو يفقد باستمرار الدو وجسمه من الخارج صار أسودًا أيضًا، حقل الكارما عنده اتسع، فقد الدو بكميات كبيرة، جسمه أسود تمامًا سواء من الدّاخل أو الخارج. لو أنّ الشّخص الذي يسرق التنشي كان يعلم أنّ تغيّرًا مثل ذلك حصل لديه، وأنه أعطى الدو للآخرين، أنه ارتكب مثل تلك الحماقّة، لما فعل ذلك أبدًا.

البعض وصفوا التنشي بكونه أمرًا خارقًا ومُعجزًا: "لو تكون في الولايات المتّحدة، بإمكانك التقاط التنشي الذي أرسله نوحك" أو "انتظر من الجهة الأخرى خلف الجدار، وستستطيع أن تلتقط التنشي الذي سأرسله". البعض مُرهفون جدًّا، ويستطيعون حقًا التقاط التنشي الذي تمّ إرساله. ولكنّ هذا التنشي لا يمرّ عبر هذا البُعد، إنه يمرّ عبر أبعادٍ أخرى، وليس هناك جدار في هذه الأبعاد الأخرى. إذن لماذا لا تحسّون شيئًا عندما يُرسل بعض معلّمي التشيغونغ التنشي حتّى في أرض مُبسطة؟ لأنّ في أبعادٍ أخرى، هناك فاصلاً، إذن ليس للتنشي قوّة نفاذ كما يقول الآخرون.

الشّيء الذي له حقًا قيمة وتأثير يبقى دائمًا الغونغ. عندما يستطيع ممارس أن يُرسل غونغ، فهو لم يعدّ لديه تنشي، وما يُرسله هو مادّة ذات طاقة عالية، تراها التيانمو على شكل نور. عندما يتمّ إرسالها على جسد الآخرين، تولّد إحساسًا بالحرارة المُحرقة ويُمكن أن تُؤثر مباشرةً على الناس العاديين. ولكنها أيضًا ليست قادرةً على شفاء المرض تمامًا، لا يُمكنها سوى أن تصدّه. للوصول إلى شفاءٍ حقيقيّ، ينبغي امتلاك قدرات غونغ، مُختلف الأمراض تُوافقها مُختلف قدرات الغونغ. من رؤية ميكروسكوبية، كلّ جزيءٍ من الغونغ الذي تملكونه يحمل أيضًا صورتكم. إنه يستطيع التعرّف على الناس، بما أنه يتمتّع بذكاءٍ ومكوّن من مادّة طاقيةٍ عليا؛ لو أنّ أحدًا يسرقه منك، هل سيبقى هناك؟ لن يبقى هناك، ولا يُمكن له أيضًا أن يضعه هناك، لأنه لا ينتمي إلى ذلك الشّخص الذي سرقه. بالنسبة لكل شخص يمارس الغونغ بشكل حقيقيّ، حالما يُكوّن غونغ، يهتمّ به معلّمه. المعلّم يراقب ما أنت تفعله. فإن حاول شخص الاستيلاء على ممتلكات شخصٍ آخر، فإن معلّمه لن يسمح بحدوث ذلك أيضًا.

جمع التشي

نحن لا نتولّى حلّ مشاكل مثل سرقة التشي وجمع التشي من أجلكم أثناء تبليغنا طريقة التعهد على مستوى عالٍ. أنا أتحدّث عنها لأنّ غايتي هي: إصلاح سمعة التعهد، والقيام بعمل جيّد من أجل الناس، والكشف عن هذه الظواهر الفاسدة؛ علماً وأنّه لم يتطرّق بعدُ أحدٌ بتاتاً إلى الحديث عنها. أريد منكم أن تعرفوها لأجنّب بعض الأشخاص اقتراف سيئاتٍ بصفة مستمرّة وأجنّب أولئك الذين يجهلون حقيقة التشيعونغ أن يمتنعوا خوفاً حالماً يدور الحديث عنها.

إنّ الكون مليء بالتشي، البعض يتحدّثون أيضاً عن تشي السّماء الإيجابيّ وتشّي الأرض السلبيّ. أنتم أيضاً جزء من الكون، تستطيعون أن تجمعوا منه بقدر ما تريدون. ولكن، البعض لا يجمعون التشي الكونيّ، اختصاصهم كيفية جمع التشي من النباتات، وحتىّ أنهم سجّلوا خلاصة تجاربهم قائلين أنّ تشي الحور أبيض وتشّي الصنوبر أصفر وأيضاً متى وكيف يُجمَع. هناك أيضاً ناس يدّعون: "كانت هناك شجرة أمام منزلي، لقد سببت موتها من جرّاء جمعي المتكرّر للتشي الذي عندها." يا لهذه المقدرة! أليس هذا اقتراف فعل سيّء؟ الكلّ يعلم أنّ تعهدنا الحقيقيّ يركّز على الآثار الطيبة، نحن نتحدّث عن الانتساب إلى الطبع الخاصّ بالكون، ألا ينبغي عليكم التركيز على شان (الرحمة)؟ لكي ننتسب إلى طبع الكون جين شان رن، يجب أن نركّز على شان. لو ترتكبون دائماً سيئات، هل يمكن أن تُنمّوا الغونغ؟ كيف ستشفى أمراضكم؟ أليس هذا بالتحديد عكس ما يجب على ممارسنا فعله؟ إنّ هذا يعني قتل كائنات حيّة واقتراف فعل سيّء! ربّما سيقول البعض: "إنّ أقوالك مُحيّرة أكثر فأكثر، قتل الحيوانات هو قتل كائنات حيّة، وقتل النباتات هو أيضاً قتل كائنات حيّة!" بالفعل تلك هي الحقيقة، في الديانة البوذية نتحدّث عن سامسارا الدروب السّنة، يمكن أن تُصبح نبتة أثناء سفر تجسدك، هذا ما هو مذكور في الديانة البوذية. نحن هنا لا نتحدّث عن ذلك بتلك الطريقة. ولكن نحن نقول لكم أنّ الشجرة هي أيضاً تتمتع بحياة، لا فقط تتمتع بالحياة ولكن بنشاطٍ فكريّ مُتقدّم جداً.

ولندكرّ مثلاً: هناك في الولايات المتّحدة رجل مُتخصّص في أبحاث الهندسة الالكترونية، هو يُعلّم الناس كيفية استعمال جهاز كشف الكذب. وفي يوم ما، خطرت بباله فكرة، فنّبت قطبيّ الجهاز الاثنين على نبتة أعاف، وإثر ذلك سقى هذه الأخيرة إلى حدّ الجذور، فاكتشف أنّ المؤشّر الجهاز قد رسم سريعاً خطأً مُنحنيّاً يُوافق ذلك الذي يُنتجه دماغ الإنسان أثناء لحظة خاطفة من الانتشاء والسرور. فعجب أشدّ العجب، يُمكن أن يكون للنبتة مشاعر! كان يودّ لو يخرج للشارع صائحاً: "النبتة أيضاً لها مشاعر!"، وهذه الواقعة دفعته إلى مواصلة أبحاثه في ذلك الميدان، وقام بعدّة تجارب.

أخذ مرّةً نبتتين معاً، وطلب من تلميذه أن يدوس إحداهما بقدميه إلى أن يُميتها، بحضور الأخرى. ثمّ وضع هذه الأخيرة في قاعةٍ وربطها بجهاز الكشف، ثمّ دعى خمسة من تلاميذه لدخول هذه القاعة واحداً تلو الآخر؛ لم تحرك النبتة ساكنةً عند دخول التلاميذ الأربعة الأولين، وعندما دخل الخامس، ذاك الذي داس النبتة، وقبل أن يقترب، كان المؤشّر قد رسم وبسرعة خطأً مُنحنيّاً مُماثلاً لذلك الذي نحصل عليه عندما يكون شخص ما في حالة فزع. فاندّش كثيراً! هذه التجربة توضح حقيقةً كبيرةً: يُعتبر الإنسان دائماً منذ القدم كائنًا سامياً، يتمتع بقدراتٍ حسّية، قادراً على التمييز، مُزوّداً بدماعٍ وبقدرةٍ على التحليل. كيف لنباتٍ أن يقوم بالتمييز؟ أليس هذا يعني أنّ لديه

حواسًا؟ لو أن أحدًا في الماضي قال أن النبات مُزوّد بحواسّ، بفكر وبشعور، وقادر على التعرّف إلى الناس، لاعتبر الآخرون أنه يقول خرافاتٍ في الواقع، قدراته لا تقفُ عند ذلك الحدّ، في بعض النواحي، يبدو أنه قد تجاوزَ الكائنات البشرية الحاليّة.

في أحد الأيام، وصلَ جهاز الكشف بنبته، ثمّ تساءل: "ما نوع التجربة التي يُمكن أن أقوم بها؟ سأحرق أوراقها بالنار لأرى كيف تردّ الفعل." حالما جالت بذهنه هذه الفكرة كان المؤشّر قد رسم بحدّة خطًا منحنياً مماثلاً لذلك الذي لدى إنسان يصيحُ طالبًا الغوث لإنفاذ حياته. هذا الغونغنغ الذي يتجاوز الحواسّ، والذي كانوا يدعونهُ في الماضي "لغة تناقل الأفكار"، هو قدرة داخلية كامنة في الإنسان، ولكنّ البشر الحاليين قد تفهقروا، يجب أن تتعهدوا من جديدٍ لتعودوا للأصل، ترجعوا إلى الحقيقة الأولى وتستردّوا طبيعتكم الفطرية، قبل أن تتمتعوا بها ثانية. ولكنّ النبتة مُزوّدة به، تستطيع أن تعلمَ ماذا تفكّرون، إنه شيء لا يُصدّق عند سماعه، ولكنّ هذا هو خلاصة تجارب علمية. لقد أجرى شتّى أنواع التجارب واكتشف أنّ النبتة مُزوّدة أيضًا بغونغنغ التحكم عن بُعد. وقد أحدثت مقالاته بعد نشرها ضجة كبيرة في كلّ العالم.

المختصون في علم النبات في كلّ البلدان ركّزوا أبحاثهم على هذا الميدان، بما فيهم بلدنا، ولم يُعد هذا يُعتبر أمرًا خياليًا. لقد قلتُ في اليوم الفارط أنّ كلّ ما يحدث اليوم، كلّ ما تمّ اكتشافه من قبل الإنسانية، هو كافٍ لتغيير المراجع الدراسية الحاليّة. ولكن تحت تأثير المفاهيم التقليديّة، يرفض الناس دائمًا الاعتراف بهذه الاكتشافات ولا أحد يُعمّمها ويدخلها حيّر التطبيق.

لقد رأيتُ في مُنزره بالشمال الشرقي للصين غابة من الصنوبر بأكملها ميتة. كان هناك أناس لا ندري أية طرق يمارسون، كانوا يتدحرجون أرضًا، ثمّ يشرعون في جمع التثني بحركات الأرجل والأيدي، وبعد فترة قصيرة، ذبلت هذه الغابة وماتت. هل ما فعلوه هو عمل جيّد أم سيء؟ من مُنطلق ممارسينا، هذا يعني قتل كائنات حيّة. بصفتك ممارسًا، يجب أن تكون شخصًا جيّدًا وتتنسّب تدريجيًا للطبع الخاصّ بالكون، وتزرع الأشياء الرديئة فيك. حتّى من وجهة نظر الناس العاديين، هذا ليس عملاً جيّدًا كذلك، إنه تخريب للممتلكات العامّة، للمساحات الخضراء وللتوازن البيئي؛ مهما تكُن الزاوية التي ننظرُ منها، هذا لا يُمكن أبدًا أن يكون عملاً جيّدًا. في الكون، التثني لا ينفذ، يُمكن أن تأخذوا منه بالقدر الذي تريدون. البعض يتمتّعون بطاقة كبيرة، وبعد بلوغ مستوى مُعيّن في ممارستهم، يُصبحون قادرين على جمع مساحة شاسعة من التثني النباتي بحركة يدٍ واحدة لا غير. ولكن ليس ذلك سوى تثنّي، وما الذي يُمكن أن نفعله به حتّى ولو جمعنا منه كمية كبيرة؟ البعض يذهبون إلى المُنزره ولا يفعلون سوى ذلك، إنهم يقولون: "لا داعي لأن أقوم بالممارسة، يكفي أن أحرك هكذا ذراعِي أثناء المشي، وتكون ممارستي قد تمت." إنهم يكتفون بامتلاك التثني، إنهم يعتبرون التثني تمامًا مثل الغونغ. عندما تقترب منهم، نحسّ بهواءٍ باردٍ ينبعث من أجسامهم. أليس التثني النباتي ذا طبيعة بين (سالبة)؟ إنّ الممارس يجب أن يُولي أهمية للتوازن بين الين واليانغ (الطبيعة السالبة والطبيعة الموجبة)، ولكن هم، من كلّ أجسامهم تنبعث رائحة صمغ الصنوبر، وهم مع ذلك يعتقدون أنهم مُتقدّمون جدًا في ممارستهم.

من يُمارسُ يتحصّل على الغونغ

من يُمارسُ يتحصّل على الغونغ، هذه مسألة جذريّة. يسألني الآخرون ماهي امتيازات الفالون دافا، جوابي هو أنّ الفالون دافا تستطيع أن تُمكن من بلوغ الحالة التي يطوّر ويحسن فيها الغونغ الإنسان، وهكذا يتمّ اختصار الوقت المُخصّص للممارسة؛ انها تستطيع أن تحلّ مشكلة ضيق الوقت من أجل الممارسة؛ بما أنّ الغونغ يجعلكم في حالة ممارسة بصفة دائمة. في الآن نفسه، طريقتنا هي حقًا طريقة تعهدّ مزدوج للروح والجسد، إذن فجسمنا الفيزيائي يُمكن أن يشهد تغييرًا هائلًا. للفالون دافا امتياز آخر هامّ، لم أتحدّث عنه أبدًا في السابق، ها نحن اليوم نكتشف عنه. نظرًا لأنّ ذلك يتضمّن مسألة كبرى تعود إلى ماضٍ بعيد جدًا ويؤثّر على نطاق واسع جدًا في أوساط التعهد؛ لم يجرؤ أحدٌ عبر التاريخ على الكشف عنه، وقد كان على آية حال ممنوعًا فعل ذلك، ولكن إن لم أتحدّث عنه، لن يستقيم الأمر أيضًا.

بعض التلاميذ يقولون: "كلّ كلمة من كلمات المُعلّم الأكبر" لي هونغجي" هي من أسرار السّماء، إنه بوحٌ بأسرار السّماء." ومع ذلك، ما نقوم به هو حقًا هداية الناس إلى المستويات العالية، أي إنقاذ الناس. يجب أن نتحمّل مسؤوليتكم جميعًا، وبما أننا قادرون على الاضطلاع بهذه المسؤولية، فهي إذن لم تعدّ إفشاءً لأسرار السّماء. بينما كشفّ اعتباطيٌ دون تحمّل المسؤولية لا يُمكن إلا أن يكون إفشاءً لأسرار السّماء. اليوم سنعلن هذه المسألة للجميع: من يُمارسُ يتحصّل على الغونغ. في نظري، كلّ الطرق الحاليّة، بما فيها طرق مدرسة بوذا، مدرسة الطاوو ومدارس البوابة الخاصّة التي يتمّ تناقلها منذ القدم دائمًا، كلّها تركت الروح الثانويّة (الوعي الثانوي) تتحصّل على الغونغ. الجو يوانشن الذي نتحدّث عنه هنا، يعني الوعي الذاتي، الشّخصي، كلّ شخص يجب أن يعلم فيم يُفكّر وما الذي يفعله، هذه هي الذات الحقيقيّة. ولكنكم تجهلون تمامًا ما يفعله الفو يوانشن. رغم أنه وُلِدَ في نفس الوقت الذي وُلِدَت فيه أنت، يحمل نفس اسمك، يملك نفس جسمك ويشبهك تمامًا، ولكن للحديث بدقة هو ليس أنت.

هنالك قانون في هذا الكون، من يخسر يربح، من يتعهدّ ويُمارسُ يتحصّل على الغونغ. كلّ طرق التعهد التي وُجِدَت في التاريخ علّمت الناس أن يدخلوا أثناء ممارستهم في حالة غفوة، دون التفكير في شيء، لكي يدخلوا فيما بعد في تركيز عميق، وفي الأخير يُصبحون لا يعلمون شيئًا بالنسبة للبعض ثلاث ساعاتٍ من التأمّل في وضعيّة الجلوس تمرّ في طرفة عين، ونجدّ الآخرين مُعجبين بقوة تركيزهم. هل قاموا حقًا بالممارسة؟ هم أنفسهم لا يدرون شيئًا عن ذلك. الطرق الطاويّة خصوصًا تذكر أنّ بعد موت "الشّيشين" (روح الحواس) يُولد يوانشن (الروح الأصليّة). ما تُسمّيه هي "شيشين" هو جو يوانشن (الروح الفاعلة) عندنا، وما تُسمّيه هي يوانشن هو فو يوانشن (الروح الثانويّة) عندنا. إن ماتت روح حواسك (شيشين) فقد مُتّ فعلاً، روحك الأصليّة (جو يوانشن) لم يعدّ لها وجود في الواقع. مُمارسو طرق أخرى يقولون: "أيّها المُعلّم، عندما أمارسُ، لا أعود أعرف أحدًا من أفراد عائلتي." هناك أيضًا ناس يقولون لي: "أنا لا أفعل مثل الآخرين الذين يستيقظون في ساعة مبكّرة صباحًا وينامون في ساعة متأخّرة ليلاً ليقوموا بالممارسة، أنا لا أفعل شيئًا سوى أن أتمدّد على الأريكة حال عودتي إلى المنزل، وفي نفس الوقت الذي يخرج فيه منّي "أنا" للقيام بالممارسة، أبقى مُمددًا وأنظر إلى نفسي وأنا أمارسُ." أنا أجد هذا مُؤسفًا، رغم أنه ليس مُؤسفًا في نهاية الأمر.

لماذا يمنح الخلاص للفو يوانشن؟ قال "لو دونغبين، نمحُ الخلاص للحيوانات أفضل من البشر." إن الإنسان حقًا يستفيق بعناءٍ بالغ، لأنَّ الناس العاديين يُضللهم مُجتمع الناس العاديين، ولا يستطيعون نزع روح تعلقهم إزاء مصالحتهم الفعلية. سترَوْن، البعض حالما سيخرجون من القاعة بعد الدرس، سيعودون أناسًا عاديين، ولن يغفروا لأيِّ أحدٍ يلحق بهم الضرر أو يمسّ منهم. بعد مُضيِّ فترةٍ، لن يعتبروا أنفسهم ثانيةً ممارسين بتاتًا. عبر التاريخ، كثير من الأشخاص الذين يتعهدون الطاوو عاينوا فيما مضى هذه النقطة، أن الإنسان يصعبُ جدًّا تخليصه، والسبب هو أن روحه الفاعلة (جو يوانشن) ضلّت كثيرًا في الوهم والسراب. البعض يتمتعون بدرجةٍ واعيٍ جيّدة، ويستطيعون أن ينتبهوا عند أدنى إشارةٍ البعض لا يُصدّقونك مهما قلت، هم يعتبرون ماتقولونه ادّعاءاتٍ فارغة. رغم أننا أوصيناهم كثيرًا بتعهد طبيعة أخلاقهم، فحالما يرجعون وسط الناس العاديين، يتصرفون مرّةً أخرى كما يحلو لهم. هم يعتقدون أن المصالح الفعلية، المحسوسة والملموسة للناس العاديين هي جوهرية أكثر، وأنها هي التي يجب أن يسعى المرء في طلبها. الفا الذي فسرها لهم المعلم يبدو لهم معقول أيضًا، ولكن صعبٌ جدًّا تطبيقه. الأمر الأكثر صعوبة هو تخليص جو يوانشن الإنسان، بينما الفو يوانشن يستطيع أن يرى مشاهد العوالم والسّموات الأخرى. لهذا السبب يُفكّرون إذن: "لماذا أكلّف نفسي عناء تخليص روحك الفاعلة؟ روحك الثانوية تنتمي إليك أيضًا، أليس تخليصها عبارةً عن نفس الشيء؟ الإثنان هما أنت، لا يهم من منهما تظفرُ بالخلاص، في كلتا الحالتين، ستكون أنت الذي تظفرُ به."

فلنحدّث عن وسيلتهم الفعلية في التعهد. لو أنّ الإنسان مُزوّد بقدره الروية عن بُعد، يُمكن أن يرى هذا المشهد: عند ممارستك في وضعيّة الجلوس، في اللحظة التي تدخلُ فيها في التأمل، ترى شخصًا مماثلاً لك تمامًا يُبادرُ بالخروج من جسمك. ولكن، كيف لك أن تميّزَ أين توجدُ ذاتك الحقيقية؟ أنت الآن جالس هنا. بعد أن ترى هذا الآخر يخرج من جسدك، يحمله المعلم للتعهد في عالم صيره له، ربّما يتمثّل في شكل مجتمع من الماضي، أو مجتمع حديث، أو مجتمع في عالم آخر، يُلقّته المعلم الممارسة، يتحمّل كثيرًا من المشاق، ويدوم هذا ساعة أو ساعتين في اليوم. عندما يعودُ إثر الممارسة، أنت أيضًا تُففيقُ من التأمل، هذه هي الوضعيّة التي يُمكن رؤيتها.

ولكنّ الأمر مُثير أكثر للشّفقة عندما لا يرى المرء ذلك. في صورة كونه لا يعلم، فهو يقضي، في حالة واعيٍ ملتبس، ساعتين من التأمل ويخرج منها أخيرًا. هناك أناس ينامون، ينامون ساعتين أو ثلاث ساعاتٍ ويعدّون ذلك ممارسة الغونغ في حين أنهم أسلموا أنفسهم كليًا لآخرين. يتم هذا مدّة فتراتٍ مُنظمة، كلّ يوم يُقضي المرء فترةً مُعيّنة في الممارسة في وضعيّة الجلوس. هناك أيضًا الممارسة التي تتمّ دفعةً واحدة، ربّما سمعتم ما يُقال عن بودهدارما الذي مارس التأمل قبالة جدار مدّة تسع سنين، في الماضي، كان هناك العديد من الرهبان يجلسون دفعةً واحدة طيلة عدّة عقود من السنين، الممارسة الجالسة الأطول عبر التاريخ دامت حسب الوثائق أكثر من تسعين سنة، وقد وُجدَ أيضًا أطول منها. كان المرء يبقى جالسًا هناك، فوق أذفانه طبقة كثيفة جدًّا من العُبار وقد نبتت العُشبُ على جسمه. بعض الطرق الطاوية تتحدّث أيضًا عن هذا، وخاصةً بعض طرق مدرسة البوابة الخاصة تتحدّث عن النّوم بصفته شكلا من أشكال الممارسة، ينام المرء دفعةً واحدةً طيلة عدّة عقود من السنين دون أن يُففيق ودون أن يخرج من حالة التأمل. ولكن من الذي قام بالممارسة؟ إنه الفو يوانشن الذي خرج ليقوم بالممارسة، لو كان بالإمكان، لرأينا المعلم يصطحبُ الفو يوانشن للممارسة. هذا الأخير يُمكن أيضًا أن يكون قد سجّل كثيرًا من الكارما، والمعلم ليس

قادرًا على إزالتها كلها. فيقول له إذن: "مارس هنا بجديّة، سأخرج قليلاً، وسأعود بعد وقتٍ قصير، انتظرنى."

رغم أنّ المعلّم يعلم ما سيحدث، إلاّ أنه لا يستطيع التصرف بخلاف ذلك. فيما بعد، يأتي الشيطان ليُفزع التلميذ، أو يتحول إلى فتاة جميلة ليُغريه، شتى أنواع الأشياء يُمكن أن تحدث. وعندما يراه صامدًا حقًا، إذ أنّ الفو يوانشن (الروح الثانوية) يستطيع أن يتعهد بسهولة أكثر بما أنه يستطيع أن يعلم حقيقة الأشياء، يتملك الشيطان الغيظ ويريد أن يقتله، ولكي ينتقم يقتله فعلاً، هذه المرّة تمّ سداد الدّين. بعد مقتل الفو يوانشن يصعد كسحابة من الدخان الخفيف إلى الأعلى ويتجسّد من جديد، فيولّد في أسرة فقيرة جدًّا، ويُقاسي محنًا منذ طفولته، وحالما يبلغ سنّ الرشد، يأتي معلّمه باحثًا عنه، وطبعًا لم يعد يتعرّف إليه. فيستخدم المعلّم إذن قدرة غونغ ليطلق ذاكرته المخزّنة، وسريعًا ما يتذكّر، أليس هذا هو المعلّم؟ ويقول له المعلّم: "يكفي الآن، يُمكنك أن تمارس." وهكذا تمرّ أعوام كثيرة، يُلقنه المعلّم فيها كلّ المعرفة.

بعد نهاية التلقين، يقول له المعلّم: "لا تزال هناك كثير من التعلّقات عليك مفارقتها، اخرج لتعيش حياة التشرّد." حياة التشرّد قاسية جدًّا، إذ يهيم في المجتمع، يتسوّل ويلتقي مُختلف أنواع الناس، يسخرون منه، يشتمونه ويُهينونه، يُمكن أن يُلاقي شتى أصناف الأشياء. هو يعتبر نفسه ممارسًا، يتدبّر جيّدًا علاقاته بالناس، يُحافظ على طبيعته الأخلاقية والنفسية ويرفعها باستمرار، ويبقى دون مبالاة أمام إغراءات مصالح الناس العاديين، وبعد مرور أعوام كثيرة يعود من هذا التشرّد. يقول له المعلّم: "لقد وصلت إلى الطريق والسعادة الكاملة، لم يعد لك شيء تفعله، ارجع إلى منزلك وهيء نفسك للرحيل، ما عليك فعله هو تصفية أمورك الخاصة بحياة الناس العاديين." إذن، بعد كلّ تلك السنين، يرجع الفو ييشي، ومع رجوعه، يستيقظ الجو يوانشن (الروح الفاعلة) من جهته من تأمله، يُفيق الجو ييشي من رقاده.

ولكنه مع ذلك، لم يتعهد حقًا، إنه الفو يوانشن الذي قام بذلك، إذن فالفو يوانشن هو الذي يتحصّل على الغونغ، ولكنّ الجو يوانشن تعذب هو أيضًا، بعد كلّ شيء، لقد قضى كلّ شبابه في الممارسة في وضعيّة الجلوس، وعُمره كإنسان عاديّ قد انقضى كلّّه. إذن ما العمل؟ إنه يُحسّ أنه مُزوّد الآن بالغونغ وأنه يمتلك قدرات الغونغ بعد خروجه من التأمل؛ إن أراد أن يُمارس المُداواة أو يفعل شيئًا آخر، يستطيع أن يفعل ما يريدُه، والفو يوانشن يُبني له طلباته. لأنه مهما يكنّ هو الجو يوانشن، إنه هو سيّد الجسم وله تعود الكلمة الأخيرة. وزيادة على ذلك، لقد قضى تلك السنين الكثيرة جالسًا هناك، وكلّ حياته مرّت وانتتهت. وعندما تنتهي هذه الحياة، يُفارقه الفو يوانشن وكلّ يُواصل طريقه. حسب البوذية، سيكون عليه أن يدخل مرّة أخرى في دروب التجسّد السّنة. وبما أنه من جسمه قد خرج مُتيقظ كبير بواسطة التعهد، فقد جمع هو أيضًا كمية كبيرة من الدّو، ما العمل إذن؟ سيُشغّل منصبًا مرموقًا أو يكون صاحب ثروة طائلة في حياته المُقبلة. ليس غير هذا، إذن ألم يتعهد ويُمارس سُدّيّ؟

إن تمكّننا من كشف حقيقة هذه المسألة، فليس ذلك إلاّ بعد مُلابسات جمّة إثرها حصلنا في النهاية على الإذن بفعل ذلك. لقد كشفتُ النّقاب عن لغز كان مصونًا منذ الأزل، سرّ الأسرار الذي لا يُمكن لأحد أن يتطرّق إليه على الإطلاق، لقد أبرزتُ أعماق كلّ طرق التعهد المختلفة عبر التاريخ. ألم أقلّ أنّ ذلك يرتبط بجذور ضاربة في العمق في التاريخ؟ هذه هي الأسباب. فكروا، أيّ

مدارس وأي طرق تعهد لا يقومان بالتعهد هكذا؟ لقد تعهدتم طويلاً، ومع ذلك، ليس لديكم غونغ في نهاية التعهد، أليست هذه مأساةً بالنسبة لكم؟ ولكن من ستلومون؟ إن الإنسان يتيه في السراب إلى حدٍ عظيم، إنه لا يستطيع أن يفهم اعتماداً على درجة وعيه، رغم كلّ الإشارات التي تُعطى له، يظلّ لا يتوصّل إلى الفهم. إن تحدّثنا على مستوى عالٍ، يبدو له الأمر مُستحيل التصديق؛ إن تحدّثنا على مستوى مُتدنٍ، لا يستطيع أن يرفع درجة فهمه. رغم كلّ ما قلّته، لا يزال هناك ناس يطلبون منّي المُداواة، لم أعد أدري حقاً ماذا أجيّبهم. نحن نتحدّث عن التعهد، لا نستطيع أن نأخذَ على عاتقنا سوى الذين يتعهدون نحو المستوى العالي.

في مدرستنا، الجو يشي هو الذي يحصلُ على الغونغ، ولكن هل يكفي قول ذلك لكي يحصلَ الجو يشي حقاً على الغونغ؟ من يسمح بذلك؟ ليس الأمر هكذا، بل إنّ هذا يتطلبُ بالضرورة شروطاً مُسبقَةً. مثلما تعلمون، تقوم مدرستنا بالتعهد دون الانفصال عن مجتمع الناس العاديين، إنه لا يتجنّب المضايقات ولا يستثني نفسه منها؛ في المحيط المُعقد للناس العاديين، تتحمّلون خسائرَ في مجال المصالح بذهن واع؛ عندما يستأثر الآخرون بمصالحكم، لا تدخلون في صراعات وشجارات مثل الآخرين؛ في كلّ الأحداث التي تتحدّى السينسينغ تكونون في وضع المُعتدى عليه؛ إنه في ذلك الوضع القاسي حيثُ تسبكون عزيبتكم وترفعون طبيعة أخلاقكم، وترتفعون فوق تأثير كلّ ضروب الأفكار الخبيثة للناس العاديين.

فكروا، أليست أنتم الذين تتقاسون مِحناً بذهن واع جليّ؟ أليست روحكم الفاعلة هي التي تقوم بالتضحية؟ ألا تفقدون مصالحكم وسط الناس العاديين بذهن يقظٍ ووعي تامّ؟ إذن، هذا الغونغ يجبُ أن يعودَ إليكم، من يخسرُ يكسب. هذا هو السبب الذي من أجله يتعهد مدرستنا ويُمارس دون الانفصال عن البيئة المُعقدة للناس العاديين. لماذا علينا أن نتعهد وسط صراعات الناس العاديين؟ بالضبط لأننا نريد الحصول نحنُ أنفسنا على الغونغ. في المستقبل، التلاميذ المُحترفون الذين يتعهدون في المعبد سيكون عليهم أن يخرجوا ويهيّموا في مجتمع الناس العاديين.

البعض يقولون: "حاليًا، هناك طرق تشيغونغ أخرى تُمارسُ أيضًا وسط الناس العاديين، أليس كذلك؟" ولكنها كلّها تهدفُ لشفاء الأمراض والحفاظ على الصّحة، بينما التعهد الحقيقي نحو المستوى العالي لا أحد يُبلّغه للعامة، الوحيدون الذين يُبلّغون ذلك التعهد هم الذين يتخذون تلميذاً واحداً. أولئك الذين لديهم حقاً في عهدتهم تلاميذ، قد اصطحبوهم بعيداً لتلقينهم الطريقة سرّاً. أثناء هذه السنين العديدة الماضية، من تكلمَ عنها على الملأ؟ لا أحد. عندما نتحدث مدرستنا عنها، فلاّ تلك هي طريقتنا في التعهد، لا نحصلُ على الغونغ سوى بتلك الطريقة. وفي الآن نفسه، مئات وآلاف الأشياء التي علينا أن نزوّدكم بها في مدرستنا ستُعطى كاملةً لروحكم الفاعلة، لكي تحصلوا أنتم أنفسكم حقاً على الغونغ. لقد قلتُ أنني فعلتُ شيئاً لم يفعله السابقون أبداً، لقد فتحتُ أكبر بابٍ. البعض قد فهموا هذا، أنا لا أقول شيئاً مُبالغاً فيه. أنا لي عادة، لو مثلاً عندي ارتفاع بعشرة أقدام، ولا أعلنُ سوى عن قدم واحدة، يظلّ بإمكانكم أن تعتقدوا أنني أتباهي. ولكن في الواقع، لم أبحُ سوى بقلّةٍ قليلةٍ. بينما الدافا التي هي أعلى وأعمق بكثير، لا أستطيعُ أن أكشفها لكم مُطلقاً نظراً للهوة الشاسعة التي تفصلُ بين المُستويين.

بهذه الكيفية، يتمّ التعهد في مدرستنا، نترككم حقاً تحصلون على الغونغ بأنفسكم، إنها أوّل مرّة يحدث فيها هذا منذ خلق السّماء والأرض، ويُمكن أن تُراجعوا التاريخ. يكمن الامتياز في كونكم

تحصلون على الغونغ بأنفسكم، وفي المقابل، هذا صعبٌ أيضًا. في المحيط الشائك للناس العاديين، في صُلب مشاحنات السينسينغ بين الناس، يجب أن تسمُوا وتتجاوزوا كلَّ ذلك، هذا الصَّعب. الصَّعوبة هي أن المرء يخسرُ وهو في تمام علمه ووعيه مصالحه في مجال شؤون الناس العاديين ؛ إزاء المصلحة الشخصية تبقون دون اكتراثٍ أم لا، في الصِّراعات والمُؤامرات بين الناس، تبقون دون اكتراثٍ أم لا ؛ عندما يُصابُ أصدقاؤكم وأقرباؤكم بمصائب، تبقون دون اكتراثٍ أم لا، النظرة التي تقيّمون بها ذلك، هذه هي الصَّعوبة في أن يكون المرء ممارسًا! أحدهم قال لي: "أيها المعلم، يكفي أن يكون الواحد منّا شخصًا طيبًا وسط الناس العاديين ليُمكنه بلوغ الكمال في التعهد؟" لقد أحزنني فعلاً سماعُ ذلك! لم أقل له شيئًا. هناك أصناف شتى من السينسينغ، كلٌّ يفهمُ بالقدر الذي يستطيعه، من يفهمُ يجن.

لقد قال لاوو تسي: "الطريق الذي يُمكن الإفصاح عنه ليس الطريق الخالد". لو كان بالإمكان النجاح في التعهد بسهولة كما لو كان يتمُّ التقاطه من الأرض، لن يبقى ثمينًا كما هو. مدرستنا تجعل من المضايقات والصَّعوبات الإطار الذي تحصلون فيه على الغونغ بأنفسكم، لهذا يجب أن ننضبط إلى أكثر حدٍّ ممكن بضوابط حياة الناس العاديين ؛ ولكن لن نجعلكم حقًا تخسرون شيئًا من الناحية المادية. ومع ذلك، يجب أن ترفعوا طبيعة أخلاقكم في هذا المحيط المادي. هذا هو الامتياز، مدرستنا هي الأنسب لأن المرء يستطيع أن يتعهد بين الناس العاديين وليس في حاجةٍ إلى أن يقطع الأواصر مع العالم. ولكن هنا أيضًا السرُّ في أنه الأصعب، يجب على المرء أن يتعهد في البيئة الأكثر تعقيدًا، التي هي بيئة الناس العاديين. وامتيازُه الأكبر يكمن أيضًا هناك، لأنه يجعلكم تحصلون أنتم أنفسكم على الغونغ، هذا هو الأمر الجذري في مدرستنا، اليوم كشفته لكم. طبعًا، عندما يحصل الجو يوانشن على الغونغ، يحصل عليه الفو يوانشن كذلك، لماذا؟ كلُّ "المعلومات"، وكلُّ الكائنات العاقلة في جسمكم وخلاياكم، كلها تنمي الغونغ، إذن هو يحصل عليه أيضًا. ولكن مستوى الغونغ لديه سيبقى دائمًا دونك، أنت السيد، وهو حافظ الفا.

أضيفُ بعض الكلمات إلى ما سبق. في أوساط التعهد، هناك أشخاص عديدون أرادوا منذ القدم التعهد نحو مستوى علوي. سافروا في كلِّ مكان بحثًا عن الفا وأنفقوا مالا كثيرًا، ولكنهم لم ينجحوا في العثور على معلم معروفٍ ونيل القبول منه رغم أنهم جابوا البلاد من شمالها إلى جنوبها. معلم معروف ليس بالضرورة معلمًا عارفًا. وهكذا أجهدوا أنفسهم بدون فائدة، أرهقوا وأنفقوا الأموال، ولكنهم لم يحصلوا على شيء. وها أن طريقة ممتازة جدًا تُعرضُ اليوم عليكم، ها أنا أقدمها بين يديكم وأضعها على عتبة بابكم. يبقى أن نرى هل أنتم قادرين على التعهد، هل أنتم قادرين على النجاح. إن كنتم قادرين على التعهد، أتموا تعهدكم ؛ إن كنتم غير قادرين ولا تستطيعون التعهد، فلا داعي حتى أن تفكروا بالتعهد في المستقبل. لن يبقى هناك أحد لتعليمكم، إلا الشيطان الذي يُغررُ بكم، لن تتمكنوا بعدها من التعهد. إن كنتُ غير قادر على تخليصكم، لا أحد سيقدرُ على ذلك. في الحقيقة، إذا كنتم تريدون العثور الآن على معلم حقيقي في الفا الحقَّة ليُعَلِّمكم، فهذا أصعب بكثير من الصَّعود إلى السماء، لم يعدْ هناك أحد يعتني بهذا. في زمن نهاية الفا، حتى الدَّرجات العالية جدًا مُعرَّضة هي أيضًا لخطر الفساد في (نهاية الكالبا)، ولم يعدْ أصحابها يستطيعون أن يُكلِّفوا أنفسهم عناء الاهتمام بالناس العاديين. مدرستنا هي الأنسب، ثم إن الممارسة تنطبق مباشرة على الطبع الخاص بالكون، مسار التعهد هو الأكثر سرعةً وقصرًا، تتمثل الطريقة في استهداف قلب الإنسان مباشرةً.

الدورة السماوية

في المدرسة الطاوية، يتحدثون عن الدورة السماوية الكبرى والدورة السماوية الصغرى، إذن سنوضح ماهي الدورة السماوية. تلك التي يتحدثون عنها في العادة، هي وصل قنات الطاقة (الميريديانات) "رن" و"دو"، هذه الدورة السماوية هي دورة سماوية سطحية وليست ذات أهمية، إنها لا تصلح سوى للمداواة والحفاظ على الصحة، وتسمى الدورة السماوية الصغرى. هناك أيضاً صنف آخر من الدورات السماوية، لا يُسمى لا الدورة السماوية الصغرى ولا الدورة السماوية الكبرى، إنه نوع من الدورات السماوية ينتمي لتعهد التأمل العميق. إنه يتحرك داخل الجسم، يقوم بالدوران حول النيوان غونغ (الغدة الصنوبرية) لينزل فيما بعد، يخترق باطن الجسم إلى حدود الدانتيان ويدور مرة أخرى ليصعد؛ إنه يدور في الداخل، إنها دورة سماوية حقيقية يتم تعهدها وممارستها أثناء التأمل العميق. بعد تكوينها، يُمكن أن تخلق هذه الدورة السماوية سيلاً من الطاقة قوياً وجارفاً، من شأنه وحده أن يجزّ مع كل القنات الأخرى للجسم ويفتحها. تتحدث المدرسة الطاوية عن الدورة السماوية، والبوذية لا تتحدث عنها. ماذا تقول الديانة البوذية بهذا الشأن؟ طيلة فترة تبليغه للفا، لم يتحدث ساكياموني عن الغونغ، لم يذكر الغونغ، ومع ذلك طريفته لها أيضاً شكلها الخاص في التحول أثناء التعهد. كيف تتم دورة القنات في البوذية؟ تبدأ أولاً عند قناة بايهوي التي يتم فتحها كاملة، ثم تنزل الدورة في شكل لولبي من قمة الرأس إلى أسفل الجسم، وبهذه الكيفية يتم في النهاية فتح جميع القنات.

القناة المحورية في المدرسة الباطنية لها أيضاً نفس الهدف. البعض يقول أنه لا توجد قناة محورية "جونغماي"، لماذا يقوم تعهد المدرسة الباطنية بتعهد قناة محورية؟ في الحقيقة قنات الجسم جميعها تعدّ أكثر من عشرة آلاف، وهي تتشابك مثل الأوعية الدموية وعددها يفوق هذه الأخيرة. إن كان لا يوجد أوعية دموية بين الأحشاء، فإنه توجد قنات بينها. إذن، الجسم البشري مليء بالقنات المتقاطعة من أعلى الرأس إلى كل طرف من الجسم، يتم وصلها بعضها ببعض. ربما لا تكون سوية في البداية، فيتم فتحها، ثم يتم توسيعها شيئاً فشيئاً إلى أن تكون تدريجياً قناة مستقيمة تماماً. هذه القنات تدور حول محورها، إنها تدور جارةً معها عجلات تدور بطريقة أفقية، والغاية من هذا أيضاً هو فتح كل قنات الجسم.

تعهد مدرستنا الفالون دافا يتجنب هذه الطريقة في جرّ كل القنات عن طريق إحداها، إنه يطلب منذ البداية فتح كل القنات في نفس الوقت، دورة لكل القنات في نفس الوقت. ممارستنا تنطلق منذ البداية على مستوى عال جداً، مُتجنباً أشياء المستوى السفلي. بالنسبة لجرّ كل القنات من طرف واحدة لفتحها تماماً، البعض لا يبلغ هذا الهدف حتى عبر ممارسة طيلة حياة كاملة؛ البعض يجب أن يتعهدوا ويمارسوا طيلة عشرات السنين ليحققوا ذلك، إنه عسير جداً. في كثير من الطرق، يُقال أنه من المستحيل النجاح في التعهد أثناء حياة واحدة، بينما في كثير من الفا الكبرى ذات المستوى العالي جداً والعميق، يستطيع الممارسون أن يمدّوا في أعمارهم، أليست تتحدث أيضاً عن تعهد الجسد؟ مع ذلك الإمداد في العمر يستطيعون أن يواصلوا التعهد، الذي يُمكن أن يدوم طويلاً جداً.

إن كانت الدورة السماوية الصغرى موجهة أساساً لتبديد الأمراض والحفاظ على الصحة، فإن الدورة السماوية الكبرى تمثل في حدّ ذاتها تطوير الغونغ، إنها البداية الفعلية للتعهد. إن الدورة السماوية الكبرى المذكورة في المدرسة الطاوية ليست قوية كدورتنا التي تهدف إلى فتح كامل لكل

القنوات. إنَّ الأولى تكفي ببعض القنوات، إنها تتبَعُ القنوات بين الثلاث والقنوات يانغ الثلاث في اليدين، تمرُّ عبر أسفل القدمين، الساقين، إلى الشَّعر، تسري في كلِّ الجسم لتقوم بدورةٍ تامَّةٍ، هذا هو مسار دورتهم السَّماوية الكُبرى. إنَّ الدَّورة السَّماوية الكُبرى هي دلالة منذ البداية على الممارسة الحقيقيَّة وتطوير الغونغ، لهذا السَّبب بعض مُعلِّمي التَّشيغونغ لا يُلقِّنون الدَّورة السَّماوية الكُبرى، ما يُلقِّنونه ليس سوى أشياء من أجل المُداواة والحفاظ على الصَّحة. رغم أنَّ بعضهم يتحدَّثون أيضًا عن الدَّورة السَّماويَّة الكُبرى، إلَّا أنهم لا يُزوِّدونكم بشيءٍ، ولا تستطيعون فتح القنوات بأنفسكم. دون أن تكونوا مُزوِّدين بشيءٍ فقط بالاعتماد على نشاطكم الفكريِّ "بينيان"، تريدون أن تفتحوها، الكلام سهل حقًّا!! إنكم كما لو كنتم تقومون بحركات رياضيَّة، هل يُمكن فتحها هكذا؟ إنَّ التَّعهد يتوقَّفُ على الشَّخص والغونغ يتوقَّفُ على المُعلِّم، هذا لن يبدأ في الاشتغال إلَّا عندما يتمُّ تزويدكم بصفةٍ كاملةٍ بهذا "النظام الأليِّ" الداخليِّ.

تري المدرسة الطاويَّة منذ القدم أنَّ الجسم البشريِّ هو كون مُصغَّر، مُعتبرةً أنه مهما كان الكون كبيرًا من الخارج، فله نفس الكِبَر من الدَّاخل، وأنه مثلما يتجلَّى الخارج في شكل، يتجلَّى الدَّاخل في شكل نظيرَه. هذا التفسير يبدو غير قابل للتصديق وعسير الفهم. هذا الكون يبدو شاسعًا جدًّا، كيف نقارنه بالجسم البشريِّ؟ سنفسِّر لكم هذا القانون؛ علوم الفيزياء الحديثة تشغل على أبحاثٍ حول عناصر المادَّة، انطلاقًا من الجزيئات، الذرَّات، الالكترونات، البروتونات، الكواركز، ووصولًا إلى النيوتريِنو، ولكن ما حجم العناصر المُجزَّأة أكثر؟ ووصولًا إلى هذا الحدِّ، لم يعد من الممكن رؤية شيءٍ بالمجهر، لو نُجزَّء أكثر فأكثر، ماذا ستكونُ الجزيئات المُنتاهية في الصَّغر؟ لا نعلمُ شيئًا. في الواقع، خلاصة فيزياءنا الحديثة تبقى بعيدة جدًّا عن معرفة الجزيئات المُنتاهية في الصَّغر لهذا الكون. عندما يُفارق الإنسان جسده، يُمكن أن تقوم عيناه بدور مُكبَّر وتبصِّرا بصفةٍ مجهريةٍ. كلِّما ارتقى المرءُ في الدَّرَجَة كلِّما أبصَّر بصفةٍ مجهريةٍ أكثر.

لقد تحدَّث شاكياموني، من مُنطلق الدَّرَجَة التي حقَّها، عن نظريةِ الثلاثة آلاف عالم العملاقة؛ هذا يعني أنه في مجرَّتنا، هناك أيضًا ناس آخرون لهم أجساد مثل الكائنات البشريَّة عندنا. وقد تحدَّث كذلك عن نظريةِ حبة الرَّمَل التي تضمُّ ثلاثة آلاف عالم عملاقة، الأمر الذي يُوافق معارف الفيزياء المُعاصرة. ما الفرق بين دَوْران الالكترون حول الذرَّة ودَوْران الأرض حول الشَّمس؟ وهكذا، قال شاكياموني أنه، على مُستوى رؤيةٍ مجهريةٍ، توجد ثلاثة آلاف عالم عملاقة في حبة رمل، أي عالم يحتوي على حياةٍ وموادِّ. إن كان هذا صحيحًا، فكروا، أليس هناك أيضًا رمالٌ في العوالم التي تحتويها حبة الرَّمَل هذه؟ ثمَّ أليس هناك ثلاثة آلاف عالم عملاقة في حبةٍ من هذه الرَّمَل؟ ثمَّ أليس هناك أيضًا رمالٌ في الثلاثة آلاف عالم العملاقة التي تحتويها حبة الرَّمَل هذه؟ يُمكن أن نستمرَّ هكذا إلى ما لا نهاية. من أجل ذلك قال شاكياموني، رغم أنه كان قد بلغ درجة تاتهاغاتا، هذه العبارة: "كبير إلى حدِّ أنه ليس هناك خارج، صغير إلى حدِّ أنه ليس هناك داخل." الكون كبير إلى حدِّ أننا لا نبصِّرُ حدوده، وصغيرٌ إلى حدِّ أننا لا نبصِّرُ أصغر جُزئيٍّ من مادَّته الأصليَّة.

بعضُ معلِّمي التَّشيغونغ يقولون: "في واحدة من مسامِّ الجسم، هناك مُدن، تسيرُ فيها قطارات وسيَّارات." يبدو هذا غير معقول، ولكن لو نحاولُ أن نفهمَ وندرسَ حقًّا على المُستوى العلميِّ، لن نجد هذا القول غير معقول. عندما تحدَّثتُ عن فتح التيانمو في اليوم الفارط، كثير من الناس رأوا الرُّويَا التالية عندما فتحتُ عيونهم الثالثة: يروُن أنفسهم يركضون نحو الخارج طيلة ممرِّ داخل

الجبهة، مع الإحساس بأنهم لا يبلغون النهاية أبدًا. كلَّ يوم، أثناء الممارسة، يرى المرء نفسه يعدو طيلة هذه الطريق الواسعة المحفوفة بالجبال والمياه، مُجتازًا مُدنا ومارًا بناس كثيرين. يُراوده الإحساس أن ذلك وهمٌ. ما الذي يحدث؟ إنها رؤية واضحة جدًا، ليست وهمًا. أنا أجزم أنه إن كان الجسم البشري في المستوى المجهرى شاسعًا إلى الحد الذي ذكرناه، فليس إذن وهمًا. لأن المدرسة الطاوية، تعتبر في ممارستها منذ القدم، الجسم البشري كونا. إذن، إن كان حقًا كونا، فالمسافة من الجبهة إلى الغدة الصنوبرية تفوق مائة وثمانية آلاف "لي"، بإمكانكم أن تمضوا قُدماً، فالطريق طويل.

إذا تم فتح الدورة السماوية الكبرى بصفة كاملة أثناء التعهد، هناك غونغونغ يُمكن أن يظهر عند الممارس، أي غونغونغ؟ الكل يعلم أن الدورة السماوية الكبرى تُسمى أيضًا الدورة السماوية "تسي وو"، أو دورة "تشان كون"، أو أيضًا دورة "هو شو". وحتى على مستوى سطحي جدًا، دوران الدورة السماوية الكبرى يُكون سائلًا طاقيًا، تزداد كثافته تدريجيًا وأثناء تدرجه نحو مستويات أعلى، يتحول إلى شريط من الطاقة ذا كثافة كبيرة جدًا. شريط الطاقة هذا يتحرك، وأثناء دورانه، لو نظرنا إليه عبر التيانمو على مستوى سطحي، نكتشف أنه يستطيع أن يُحرك النشي داخل الجسم: تشي القلب ينتقل إلى الأمعاء، وتشي الكبد ينتصب فوق المعدة. لو نرى برؤية مجهرية يُمكن أن نعاين أن ما ينقله هي أشياء كبيرة جدًا، لو نستطيع أن نرسل هذا الشريط الطاقى خارج الجسم، فذلك حينئذ هو غونغونغ حمل الأجسام عن بُعد (التيليكنيزي). من يكون مُزوّدًا بغونغ قوي جدًا يُمكن أن يحمل أشياء ضخمة، تلك هي "التيليكنيزي الكبرى". ومن يكون ذا غونغ ضعيف يُمكن أن يحمل أشياء صغيرة جدًا، تلك هي "التيليكنيزي الصغرى"، هذا هو تمثّل غونغونغ التيليكنيزي وكيفية تكوّنه.

الدورة السماوية الكبرى تتمثل مباشرة في ممارسة الغونغ، إذن من شأنها أن تنتج حالات مختلفة وأشكالاً مختلفة من الغونغ، يُمكن أيضًا أن تقودنا إلى حالة خاصة جدًا. ماهي هذه الحالة؟ قد قرأتم ربّما في كتب قديمة مثل حياتات الخالدين، أو كتاب كيمياء الأكسير، القانون الطاوي أو مبادئ وتعليمات حول ممارسة الروح والجسد جملةً مثل "الارتفاع في وضح النهار"، يعني أن الشخص يرتفع في السماء في وضح النهار. بالفعل، أخبركم بهذا، يُمكن أن يرتفع شخص في السماء مباشرة بعد فتح دورته السماوية الكبرى، إن الأمر بهذه البساطة. البعض يُفكر ربّما أنه بعد هذه السنين الكثيرة من الممارسة، من الأكيد أن أولئك الذين تم فتح دورتهم السماوية عددهم كبير. أجيهم أنه بل ليس من المُستبعد أن يكون هناك عديد عشرات الآلاف من الناس قادرين على بلوغ ذلك، لأن الدورة السماوية الكبرى لا تتمثل على كل حال سوى الخطوة الأولى في ممارسة الغونغ.

إذن، لماذا لا نرى هؤلاء الناس يرتفعون في الهواء؟ لماذا لا نراهم يحلقون؟ يُمنع إدخال الاضطراب على حالة المجتمع البشري العادي، لا يجب أن نزعج ولا نُغيّر الصورة الاجتماعية لمجتمع الناس العاديين، ما الذي سيحدث لو أن كل الناس أخذوا يطيرون في السماء؟ هل سيبقى ذلك مُجتمعًا بشريًا عاديًا؟ هذا هو السبب الرئيسي؛ هناك أيضًا سبب آخر، بما أن الهدف من العيش وسط الناس العاديين هو ألا يظلل الإنسان إنسانًا بل أن يعود لأصله ويسترجع حقيقته الأولى، إذن هناك أيضًا مسألة درجة اليقظة. عندما سيرى أحدهم كثيرًا من الناس قادرين فعلاً على الطيران، سيتجه هو أيضًا إلى التعهد ومسألة درجة اليقظة لن يبقى لها وجود. إذن، عندما

تبلغون ذلك بفضل تعهّدكم وممارستكم، يجب ألاّ تُظهروا ذلك للآخرين ببساطة، يجب ألاّ تُتروا ذلك ؛ لأنه لا يزال على الآخرين أن يتعهّدوا. لهذا السبب، بعد فتح الدّورة السّماوية الكُبرى، يكفي أن نُحکم إقفال طرف إصبع اليد منكم أو القدم أو جزءًا آخر من الجسم، ولن يعود باستطاعتكم الطيران.

عندما يُشارفُ فتح الدّورة السّماوية الكُبرى على الوقوع، هناك حالة تظهرُ أحيانًا كثيرة، البعض يكون جسدهم دائمًا مُنحنيًا إلى الأمام أثناء الممارسة في وضعيّة الجلوس. ذلك يعني أنّ الشّخص لديه حالة فتح جيّدة في الظهر، وهو يشعر بخفّة كبيرة في الظهر ويشعر بالثقل في الأمام ؛ إن كان الشّخص يميلُ إلى الانحناء إلى الخلف، فذلك لأنه يشعر بالثقل في الظهر والخفّة في الأمام. إن كان كلّ جسدك مفتوحًا تمامًا، سيُمكنك الارتفاع وثبًا وستشعر أنك تُتقلّع من الأرض مع الإحساس بالارتفاع في الهواء في وضعيّة الجلوس. إن كان صحيحًا أنكم تستطيعون الارتفاع فوق الأرض، لن نترُككم تفعلون، ولكنّ هذا ليس مُطلقًا. ظهور قدرات الغونغ تكون عادة عند الناس الذين ينتمون إلى المرحلتين العُمريّتين الأولى والأخيرة، الأطفال ليس لهم روح تعلّق، وكذلك الأشخاص المُسنّون وخاصّة النساء المُسنّات ؛ إذن فعند هؤلاء ظهور قدرات الغونغ والحفاظ عليها يكون أسهل ممّا عند الآخرين. بينما الرّجال، وخاصّة الشّبان، حالما تظهر لديهم قدرات الغونغ، فلا يملكون أن يكبحوا حبّ التباهي بها ؛ ومن جهةٍ أخرى، يُمكن أن يستعملوها كوسيلةٍ للمنافسة بين الناس العاديين. في هذه الحالة، لن نسمح بظهورها عندهم ؛ وحتى في صورة ظهور قدرات غونغ ناتجة عن الممارسة، سيتمّ الإقفال عليها. عند وجود موضع مُغلق، لا يعود بإمكان الشّخص أن يرتفع فوق الأرض. ولكنّ هذا لا يعني أنّ هذه الحالة ستُمنع عنكم على الإطلاق، ربّما سنترُككم تعيشونها مرّةً، سيكونُ هناك أيضًا بعض الأشخاص يستطيعون أن يحتفظوا بها.

لقد ظهرت هذه الحالة في كلّ أماكن المحاضرات. عندما كنت أعطي محاضراتي بشاندونغ ظهرت هذه الحالة بين تلاميذنا القادمين من دجينان وكذلك أولئك القادمين من بيكين، أحدهم قال لي: "يا مُعلّمي، ما الذي يحدث لي؟ لديّ الإحساس أنني أرتفع دائمًا فوق الأرض عندما أمشي ؛ وفي بيتي عندما أنام، أرتفع فوق السّرير ؛ وعندما أضع الغطاء، حتى الغطاء يطفو معي، كما لو كان بالونًا يُريدُ أن يطير." أثناء محاضراتي المُقامة في غوييانغ، كانت هناك تلميذة قديمة من "غويجو" وهي امرأة مُتقدّمة في السنّ، قد وضعت في غرفتها سريرين متقابلين، كلّ منهما إلى جدار. كانت تُمارس التأمل في وضعيّة الجلوس، وأحسّت بنفسها ترتفع في الهواء، عندما فتحت عينيها، وجدت أنها تجلسُ على السّرير الآخر ؛ وحالما خطرت على ذهنها فكرة الرّجوع، رجعت وهي جالسة في الهواء.

كان هناك تلميذ من "تشينغداو" يقومُ بتمرين التأمل في وضعيّة الجلوس في حُجرة بمُفرده، وذلك أثناء فترة استراحة الغداء ؛ وحالما اتّخذ وضعيّة الجلوس، شرع يرتفع في الهواء وهو جالسٌ، كان يثبُ بقوةٍ إلى درجة أنه كان يرتفعُ علوً متر أو يزيد فوق السّرير. كان يعلو ويهبط باستمرار، مُحدثًا ضجّةً بوثباته، حتى أنّ غطاء السّرير وقعَ على الأرض. لقد كان ذلك مُثيرًا بالنسبة له وفي نفس الوقت مُخيفًا بعض الشيء، وواصل وثباته كامل السّاعة المُخصّصة لاستراحة الغداء. وفي النهاية دقّ جرس استئناف العمل، فقال في نفسه: "لا يجبُ أن أدعَ الآخرين يرونني هكذا، ماذا سأفعل؟ يجبُ أن أتوقّف في الحال." فتوقّفت وثباته. الناس المُسنّون يستطيعون التحكّم في أنفسهم جيّدًا. لو كان شابًا، وحانت ساعة العمل لَفكّر في نفسه: "فلْيأتِ الجميع ليروني، إنني أرتفع في

الهواء. " هنا تكمن صعوبة قمع حبّ الظهور. "تعالوا وانظروا كم أمارس جيّدًا، إنني أطيرُ. " كانت مقدّراته تلك ستتلاشى حالما يُربها، من الممنوع التصرف هكذا. يُوجد أمثلة كثيرة لدى الممارسين من مختلف المناطق.

إننا نطالب منذ البداية أن يتم فتح كلّ القنوات تمامًا. إلى حدّ يومنا هذا، هناك ٨٠% إلى ٩٠% من الأشخاص بيننا بلغوا مرحلة الخفّة وزوال الأمراض. وفي الآن نفسه، ومثلما قلنا في موضع آخر، لا فقط ندفعكم إلى بلوغ هذه الحالة ونُظهرُ جسدكم كاملاً، بل أيضًا يجبُ أن نضع في أجسامكم أشياء كثيرة لكي يظهر عندكم الغونغ أثناء المحاضرات ؛ هذا يعني بعبارةٍ أخرى أنني أرفعكم إلى الأعلى وأدفعكم إلى الأمام. أنا أفسّر لكم الفا باستمرار أثناء المحاضرات، وطبيعتكم الأخلاقية والنفسية أيضًا لا تفتأ تشهدُ تغييرًا. الكثير من بيننا، بعد خُروجهم من هذه القاعة، سيُحسّون كما لو أنهم أصبحوا أشخاصًا آخرين، وحتى مفهومكم للعالم سيشهدُ حتمًا تحولًا. ستعرفون كيف تتصرفون في المستقبل، ولن تعيشوا في الحيرة التي كنتم تعيشون فيها سابقًا، أوكد لكم هذا ؛ وبالتالي فإنّ طبيعتكم الأخلاقية والنفسية تكون حتمًا قد ارتفعت.

بالنسبة للدّورة السّماوية الكُبرى، رغم أنه من غير المسموح لكم الارتفاع فوق الأرض، فسوف يُمكنكم أن تشعروا بخفّة كبيرة، ستمشون وكأنّ هواءًا خفيفًا يهُبّ تحت قدميكم. فيما قبل، كنتم تُحسّون بالتعب إثر بعض الخطوات فقط، والآن، مهما تكُن المسافة، ستبدون دائمًا مُرتاحين بعد المشي ؛ ستقودون الدّراجة كما لو أنّ أحدًا يدفعكم من وراء ؛ لن يتملككم الإرهاق مهما يكن عدد الطوابق التي تصعدونها، سيكون الأمر هكذا بالتأكيد. من يتعلّم التعهّد بمفرده بواسطة قراءة الكتاب يستطيع أيضًا أن يكتسب الحالة المطلوبة. أنا يُمكنني السّكوت عن العبارات التي لا أريد قولها، ولكنّ ما أقوله هو بالتأكيد حقيقة. وخاصّة في هذا الصّدّد، لو لم أكن أقول الحقيقة أثناء دعوتي للفا، وكانت عباراتي بدون معنى، وكنتُ أتكلّم عَرَضًا وكيفما اتّفق وبدون هدف مُحدّد، فما سأفعله كان يكون بدون شكّ تبليغًا لطريقة باطلة. ما أفعله ليس أيضًا شيئًا سهلًا، كلّ الكون يُصغي إليه، لا يُسمَحُ بأيّ زيغ.

عمومًا، يكتفي الناسُ بمعرفة الدّورة السّماوية الكُبرى، في الحقيقة، هذا لا يكفي. من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى تعويض الجسد كليًا بمادّةٍ طاقيةٍ عُليا وتحويله، يجبُ أيضًا وجود شكل آخر من دورة سماويةٍ يدور في اتجاهٍ آخر ويجرّ معه كلّ قنوات جسمك، هذا ما يُسمّى بـ "الدّورة السّماوية ماوو يو"، ولا يعرفه ربّما سوى عدد قليل للغاية من الناس فقط. في بعض المؤلّفات، تُذكّرُ هذه العبارة من حين لآخر، ولكن لا أحد يُعطي تفسيرًا بهذا الصّدّد، لا يقولون لكم شيئًا عنه. هم يكتفون بتناوله بطريقة ضبابيةٍ وعلى المستوى النظريّ، لأنّه سر من الأسرار. ها نحنُ نكشِفُهُ لكم كاملاً هنا: يُمكن أن ينطلقَ من قناة بايهوي (ويُمكن أن ينطلقَ أيضًا من قناة هويين) ثمّ يتمّ إخراجُه ويتقدّمُ مُحاذاً للخط الذي يفصلُ بين جهة الين وجهة اليانغ من الجسم البشريّ، ينزل من على جانب أذن ثمّ إلى الكتف، يمرّ عبر أصابع اليد واحدًا واحدًا، ثمّ يسري بمحاذاة جانب الجسم ويمرّ تحت قدمٍ ليصعد في داخل السّاق، ثمّ يُعاوِدُ النزول من جديدٍ داخل السّاق الأخرى، يمرّ تحت القدم الأخرى، يلتحقُ بجانب الجسد، يمرّ عبر أصابع اليد واحدًا واحدًا وأخيرًا يرجعُ إلى أعلى الرّأس مُتمًا الدّورة كاملةً ؛ هذه هي "الدّورة السّماوية ماوو يو". آخرون يُمكن أن يُخصّصوا كتابًا لِنَتَاولها، وقد وضّحتها في كلماتٍ قليلةٍ فقط. من رأيي أنّ هذا لا يستحقّ أن يُعتبرَ سرّ السّماء، ومع ذلك يرى الآخرون أنه ثمين جدًا ولايكشِفونه أبدًا، لا يتحدّثون عن "الدّورة السّماوية ماوو يو" إلّا

في صورة تلقين حقيقي لتلاميذهم. ورغم أنني ذكرتها، لا يجب أن تمارسوا تحت تسيير ومراقبة التفكير، بهذا ما ستمارسونه لن يكون طريقة مدرستنا الفالون دافا. إنَّ تعهّدًا وممارسة حقيقيين نحو المستوى العالي يتم في اللاّ فعل، دون أن تضيفوا أيّ فكرة ؛ كلّ شيء قد وُضع فيكم وهو جاهز للاشتغال. هذه الأشياء تتكوّن آليًا، إنها أنظمة داخلية تُسيّرُكم، وتحوّلُكم، وتقابرها في الاشتغال عندما يحين الوقت. في أحد الأيام، أثناء ممارستكم، ستشعرون برأسكم يتحرّك. إن تحرّك الرأس من هذا الجانب فإنها بصدد التحرك في ذلك الاتجاه ؛ وإن تحرّك الرأس من الجانب الآخر، فإنها بصدد التحرك في ذلك الاتجاه الآخر. ستدور هذه الآليات في الاتجاهين الإثنيين.

عندما تُفتح كلّ من الدّورة السّماوية الكبرى والدّورة السّماوية الصّغرى، يُمكن أن ينحني الرأس أثناء الممارسة في وضعيّة الجلوس، تلك ظاهرة تدلّ على مُرور الطاقة عبره. والأمر سواء بالنسبة لدورة الفالون السّماوية التي نمارسها، نحن نمارسها بهذه الطريقة ؛ بالفعل، في الأوقات التي لا تمارسون فيها تنطلق الدّورة من تلقاء نفسها. عادة هي تدور دوماً، ممارستكم تقوّي هذا النظام لا غير. نحن نقول أنّ الفالو تحسن وتطور الإنسان، أليس كذلك؟ في الوقت العاديّ، يُمكن أن تلاحظوا أنّ دورتكم السّماوية تتحرّك دائماً حتّى وإن لم تكونوا بصدد الممارسة ؛ تلك الطبقة من الآليات النشي الموضوعه خارج الجسد، هي طبقة من القنوتات الكبيرة الخارجيّة التي تجعل جسدكم في حالة ممارسة ؛ كلّ ذلك يتمّ بصفة آليّة. ويُمكن أيضاً أن تدور في الاتجاه المُعاكس، وفي كلا الاتجاهين، فاتحةً قنوتك في كلّ لحظة.

إذن، ما هي الغاية من فتح الدّورات السّماويّة؟ إنّ فتح الدّورات السّماوية لا يُمثّل في حدّ ذاته هدف الممارسة. حتّى وإن تمّ فتح دورتكم السّماوية، أنا أقول أنّ ذلك ليس له أيّ قيمة. يُواصل المرء التعهد، بغاية جرّ القنوتات كلّها انطلاقاً من قناة واحدة بواسطة الدّورة السّماوية وذلك من أجل فتح قنوتات الجسد كلياً. لقد بدأنا فعل ذلك. مع الممارسة المُتواصلة، سيكتشف البعض أثناء دوران الدّورة السّماوية الكبرى، أنّ القنوتات قد اتّسعت كثيراً بفعل الممارسة، قدر سُمك إصبع، وأنّ داخلها أصبح مُتسعاً كثيراً. وبما أنّ الطاقة قد أصبحت قويّة جدّاً، فإنّ سيل الطاقة يُمكن أن يُصبح عريضاً جدّاً ومُشعاً بعد تكوّنه. هذا أيضاً لا يكفي ؛ إذن إلى أيّ حدّ يجب أن نواصل الممارسة؟ يجب أن نترك كلّ قنوتات الجسم تتسع باستمرار، ستصبح الطاقة أقوى أكثر فأكثر ومُشعة أكثر فأكثر. وفي النهاية سنتركّ هذه القنوتات البالغ عددها فوق العشرة آلاف تتبلور في جلمود واحد، إلى حدّ بلوغ حالة دون قنوتات ولا نقاط وخرز، وكلّ الجسم يُؤلّف قالباً واحداً، هذه هي الغاية القصوى من فتح القنوتات. ذلك يهدف إلى تحويل كلّ الجسم البشريّ إلى مادّة طاقية عليا.

عند بلوغ هذه المرحلة من الممارسة، يكون جسم الممارس قد أُبدل بالأساس بمادّة طاقية عليا ؛ بعبارة أخرى، فقد وصل الممارس حينها إلى أعلى مستوى في تعهد شي جيان فاء، الجسم الحسيّ للإنسان قد بلغ قمة التعهد. هذه المرحلة عندما يتمّ بلوغها، تكون مُصاحبةً بنوع من الحالات عند الممارس، ماهي هذه الحالة؟ إنّ الغونغ الذي ظهر لديه غنيّ جدّاً ووافر جدّاً. عندما يتعهد المرء ويمارس بجسم إنسان عاديّ، أي أثناء مسار تعهد شي جيان فاء، كلّ قدرات الغونغ الخاصة (ثيي غونغغونغ) التي لدى الإنسان تظهرُ بدون استثناء، ولكنّ مُعظمها يظلّ مُقفلاً طيلة التعهد وسط الناس العاديين. إضافة إلى ذلك، عمود الغونغ لديه قد بلغ ارتفاعاً لا بأس به، وكلّ أشكال الغونغ تمّ تقويتها وتدعيمها بواسطة غونغ جبار. ومع ذلك ليس لها فاعليّة سوى في عالمنا هذا، وهي لا تستطيع أن تمارس نفوذاً في العوالم الأخرى، لأنها ليست سوى قدرات غونغ مُكتسبة من تعهد

بمعية الجسد الحسي لإنسان عادي. ولكنها الآن وافرة وغنية؛ هي توجد في كلّ العوالم، ومختلف الأشكال التي يتخذها الجسم في كلّ عالم تشهد تغيرات كبيرة. ما يحمله الجسم، وما تحمله الأجسام في كلّ عالم، هو الآن على درجة عظيمة من الثراء والتنوع بل مشهده مُروّع. البعض تكون أجسامهم مغطاةً بعيون، كلّ مسام الجسم عيون، هناك عيون حتى في كامل حقل عالمهم. بما أن طريقتنا هي طريقة من طرق مدرسة بوذا، البعض لديهم صور بوذا أو بودهيساتفا تغطي كامل الجسم. أشكال مختلف أنواع الغونغ هي على درجة قصوى من الثراء والغزارة، وبالإضافة إلى ذلك، يظهر عدد كبير جدًا من الكائنات الحية.

في هذه المرحلة، تظهر حالة أخرى تدعى "الزّهرات الثلاث المُجمعة عند قمة الرأس". هي حالة مُلفتة للانتباه حقًا، حالة بيّنة جدًا، حتى أنها مرئية بالنسبة لتيانمو مفتوحة على مستوى مندّن. هناك ثلاث زهرات على الرأس، واحدة منها هي زهرة لوتس ولكنها ليست نفس التي في عالمنا المادي، الاثنتان الأخريان هما أيضًا زهرتان من عوالم أخرى، وهنّ رائعات. الزّهرات الثلاث تُدرن فوق الرأس في اتجاه عقارب الساعة ثم في الاتجاه المعاكس، وهنّ تُدرن أيضًا حول أنفسهنّ. كلّ زهرة لها عمودٌ ضخّم بنفس قطر الزهرة. هذه الأعمدة الثلاثة الكبيرة ترتفع إلى حدّ السماء، ولكنها ليست أعمدة غونغ، إنها لا توجد سوى على تلك الصورة، ذلك حقًا مُلغز ورائع، وأنتم أيضًا ستندهشون عندما ترون ذلك بأنفسكم. عند الوصول إلى هذه المرحلة من التعهد، يكون الجسم أبيض اللّون ونقيًا والبشرة رقيقةً ونضرةً. هنا قد وصل الممارس إلى أعلى حالة في تعهد شي جيان فا. ولكن أيضًا هذا لا يُمثل الوصول إلى القمة، يظلّ على الشخص أن يُتابع التعهد، أن يتقدّم.

مع التقدّم خطوة أخرى، يدخل الممارس إلى الدرجة الانتقالية بين شي جيان فا وشو شي جيان فا، وهي تدعى حالة جسم البياض الشفاف ويدعى أيضًا جسم بياض الكريستال. عندما يصل الجسم عبر التعهد إلى الحالة العليا من شي جيان فا، فإنّ ذلك يعني أنّ الجسم الحسي للإنسان هو الذي تحوّل إلى أعلى شكل له لاغير. عندما يتمّ الدّخول حقًا في هذه الحالة، يكون كلّ الجسم قد صار مُكوّنًا بأكمله من مادّة طاقية عليا. لماذا نسمّيه جسم البياض الشفاف؟ لأنه قد بلغ النقاء المُطلق، أعلى درجة من النقاء. بواسطة التيانمو، نرى أنّ كلّ الجسم شفاف، مثل البلّور الصّافي، كما لو أنه لا يوجد شيء؛ يُمكن أن تتجلّى حالة كهذه، ولنقلّ بصدق أنه قد صار الآن جسم بوذا. لأنّ الجسم المُكوّن من مادّة طاقية عالية مُختلف عن جسمنا الخاص. إذا تمّ الوصول إلى تلك المرحلة، كلّ قدرات الغونغ وكلّ الأشياء الخارقة التي ظهرت على الجسم، يجب تركها كليًا ويقع تغيبها في فضاء عميق جدًا، لأنها الآن بلا فائدة. منذ ذلك الحين وصاعدًا لا يُمكن استعمالها في شيءٍ مُطلقًا. فقط، في المستقبل، يوم تنجحون في تعهدكم وتحصلون على الطاوو، وعندما تنظرون وراءكم لتروا مسار تعهدكم، ستخرجونها لتنظروا إليها. في ذلك الحين، لا يبقى سوى شيئان اثنان: عمود الغونغ الذي لا يزال موجودًا، والمولود الأصليّ المُنبثق من التعهد والذي كبر. ومع ذلك، هذان الإثنان يُوجدان في عالم عميق جدًا، الناس المتوسّطون الذين توجد عيونهم الثالثة على مستوى غير مُرتفع، لا يرونهما، لا يُمكن أن يروا سوى أنّ هذا الشخص له جسم شفاف.

بما أنّ حالة جسم البياض الشفاف ليس سوى مستوى انتقاليّ، فمع مُتابعة التعهد، ندخلُ حقًا في تعهد تشو شي جيان فا، والذي يُدعى أيضًا "تعهد جسم بوذا". يكون الجسم مُكوّنًا بأكمله من الغونغ، وحينها، سينسینگ الإنسان يكون قد استقرّ. يبدأ الشخص ممارسته من جديد، وقدرات

الغونغ تظهر من جديد ؛ ولكنها لم تعد تُدعى قدرات الغونغ بل القدرات الإلهية لفا بوذا. إن لها نفوذا على كلِّ العوالم وتتمتع بقوة لا تُحَدَّ في المستقبل، إن واصلتم تعهدكم بجد وثبات، ستدركون بأنفسكم كيف تتعهدون أمور المستويات الأكثر علواً وأشكال التعهد الموجودة.

الإعجاب بالنفس

سنطرق الآن موضوعاً يتعلّق بحالة الإعجاب بالنفس. أشخاص عديدون يقومون بالممارسة منذ زمن طويل ؛ هناك أيضاً أناسٌ لم يقوموا أبداً بالممارسة، ولكنهم بحثوا طول حياتهم عن الحقيقة وعن المعنى الحقيقي للحياة وفكروا فيه. حالما يتعلّمون طريقتنا الفالون دافا، تُصبح رؤيتهم فجأة أوضح بخصوص مسائل كثيرة ابتغوا أن يفهموها أثناء حياتهم ولكن دون التوصل إلى ذلك. ربّما عندما تتسامى أفكارهم، يتملّكهم الإعجاب بأنفسهم. أنا أعلم أنّ ممارساً حقيقياً يعي هذا، وأنه يُقدّره حقّ قدره. ولكن، في أغلب الأحيان يُطرحُ المشكل التالي، فرحته يُمكن أن تولّد إعجاباً بالنفس وهذا غير مرغوب فيه، ومن تبعاته أنه يُمكن أن يقودَهُ إلى أن يكون هجيناً في علاقاته الاجتماعيّة مع الناس العاديين، أو في إطار مجتمع الناس العاديين ؛ في رأيي أنّ الأمر لا يستقيم هكذا.

أكبر قسطٍ من تعهد طريقتنا يتمّ في مُجتمع الناس العاديين، لا تستطيعون الانفصال عن مُجتمع الناس العاديين، يجب أن تتعهدوا بذهن واع. يجب أن تستمرّوا في الحفاظ على علاقة عاديّة مع الناس ؛ طبعاً، طبيعتكم الأخلاقيّة والنفسيّة مُرتفعة جداً، قلوبكم مُستقيمة، أنتم ترفعون طبيعتكم الأخلاقيّة ومُستواكم، وتقومون بأفعال حسنة ولا تقومون بأيّ أفعال سيئة، هكذا يكون التصرف. ولكنّ البعض يتصرّفون كما لو كانت أذهانهم مُشوّشة وكانوا سئمين من الحياة الأرضيّة، يقولون كلاماً غير مفهوم بالنسبة للآخرين. فيتساءلُ الآخرون: "كيف يُمكن أن يكون هذا الشّخص هكذا بعد تعلّمه الفالون دافا؟ لكانه مخبول." في الحقيقة ليس كذلك، مافي الأمر هو أنه مُتأثر ومُتحمّس كثيراً، يبدو وكأنه فقد صوابه بعض الشّيء ويتصرّف بطريقة غير مألوفة. فكروا، التصرف هكذا ليس صحيحاً أيضاً، أنتم تنزلقون في التطرف، هذا أيضاً تعلّق. يجب أن تتركوه وتعيشوا مثل الجميع حياة عاديّة وسط الناس العاديين، يجب أن تتعهدوا بطريقة عاديّة. وسط الناس العاديين، الجميع سيظنّ أنّ بعقلكم مساً، لن يُعاملوكم على قدم المساواة مع الآخرين وسيبتعدون عنكم، لا أحد سوف يمنحكم فرصة الرّفح من طبيعتكم الأخلاقيّة، لا أحد سيعتبركم عاديين، أنا أقول ليس هذا ما يجب أن يكون. ولذا، الجميع يجب أن ينتبهوا جيّداً لهذا المشكل، من الواجب قطعاً حسن التحكّم في النفس.

طريقتنا ليست مثل الطرق العاديّة التي تضمّ حركاتٍ مُتأرجحة مع ذهن شارد، أو مُخدّر أو مُشوّش. طريقتنا تستدعي أن تتعهدوا وتمارسوا بذهن جليّ. هناك أناس يقولون أحياناً كثيرة: "أيّها المعلّم، حالما أغمضُ عينيّ، لا أستطيع أن أمتنع عن التّأرجح." أقول أن الأمر لا يجب أن يتمّ بتلك الطريقة، لقد اتخذتم عادة إطلاق روحكم الفاعلة، أنتم تطلقون روحكم الفاعلة حالما تُغمضون أعينكم، فتغيبُ تماماً، لقد درجتُم على هذه العادة. لماذا لا تتأرجحون عندما تكونون جالسين هنا؟ ابقوا مفتوحين العينين، ثمّ أغمضوهما برفق، هل تتأرجحون الآن؟ هذا مستحيل على

الإطلاق. لقد ظننتم أنّ ممارسة التشيغونغ ينبغي أن تكون هكذا، توجد لديكم فكرة مُسبقة، تسلمون أنفسكم للذهاب حالما تُغمضون أعينكم، لا تعلمون حتّى أين تذهبون. نحن نقول أنّ روحكم الفاعلة يجب أن تبقى واعية وعيًا كاملاً، لأنّ هذه الطريقة تهدفُ إلى التعهد على ذواتكم، يجب أن تحقّقوا رُقيكم بذهن جليّ. لدينا أيضًا تمرين التأمل، كيف نقوم به؟ نحن نطلبُ منكم أن تكونوا دائماً واعين بأنكم بصدد الممارسة هنا وذلك مهما يكنُ غوّصكم في التركيز عميقاً، يُمنعُ منعاً مُطلقاً الدّخول في حالة اللاوعي. ماذا يعني هذا فعلياً؟ لا تلبثون وقتاً قصيراً على جلوسكم في مكانكم حتّى يتملككم إحساس رائع وممتع للغاية، كما لو كنتم تجلسون في قشر بيضة، يعلم المرءُ أنه بصدد الممارسة، ولكنه يُحسّ أنّ كلّ جسمه غير قادر على التحرك. هذا كلّ ما يجب أن يتجلى في طريقتنا بالضرورة. هناك أيضًا حالة أخرى، مع تمديد فترة الجلوس، يفقد المرءُ الإحساس بوجود ساقيه، لا يدري أين ذهبتا، ويُحسّ أيضًا بغياب جسده، ذراعيه، يديه، لا يبقى سوى الرّأس. مع مُتابعة الممارسة أكثر، لا يعود يُحسّ بوجود رأسه أيضًا، لا تبقى سوى فكرة، بارقة ضعيفة واعية أنه هنا بصدد الممارسة. تكفينا هذه الحالة. لماذا؟ عندما يقوم الإنسان بالممارسة في تلك الحالة، يكون جسده في أوج حالة التحوّل، تلك هي الحالة المثلى، لذلك نطلبُ منكم أن تدخلوا في تلك الحالة من التأمل. ولكن أيضًا، عليكم ألا تسقطوا في إغفاءة أو في حالة لاوعي، ربّما في هذه الحالة، سيتحصّل كائن آخر على أشياءكم الحسنة نتيجة الممارسة.

يجبُ حتمًا على كلّ ممارسنا أن يحرصوا على عدم الظهور بصورة غير عادية وسط الناس العاديين. إذا كنتم لا تلعبون دورًا جيّدًا وسط الناس العاديين، سيتساءلُ الآخرون كيف يُصبح الناس هكذا بعد تعلّم الفالون دافا؟ هذا يُلحق الضّرر بسُمعة الفالون دافا، يجبُ قطعًا الانتباه إلى هذا الأمر. في نواحي أخرى من التعهد كما في كلّ مساره، على الممارس أن يحرصَ على عدم تكوين حالة الإعجاب بالنفس، هذه الحالة يستغلّها الشيطان بسهولةٍ شديدة.

تعهد الكلام

كانت الديانات في الماضي تنصّ على الانقطاع عن الكلام. تعهد الكلام هذا الذي كانت تدعو إليه الديانات يخصّ بالأساس الممارسين المُحترفين- الرهبان والطاويين، كان يجب لزوم الصمت وعدم الكلام. بما أنهم كانوا ممارسين في المعبد، فإنّ هدفهم الرئيسيّ كان إلغاء روح التعلّق إلى أقصى حدّ ممكن؛ كان يُعتبرُ أنه بمجرّد الفكرة التي تمرّ بذهن الفرد، يُمكن أن يُسجّل كارما. تقسّم الأديان الكارما إلى طيبة وسيئة، وإن تكلّم طيبة أم سيئة، لا يجبُ تسجيل أيّ منها حسب فكرة الفراغ في مدرسة بوذا وفكرة اللاشيء في مدرسة الطاوو، لذلك تنحو الاثنان نحو عدم القيام بأيّ شيء؛ لأننا لا نرى في عمق الأشياء الروابط القدرية التي بينها، بعبارةٍ أخرى هل هي أشياء جيّدة أم سيئة وماهي الروابط القدرية بينها. الممارسون العاديون لا يبلغون مستوى مُرتفعًا كهذا، ولا يستطيعون رؤية هذه الأمور، ممّا ينتج عنه أننا نخشى ما يلي، وهو أنّ أمرًا يبدو جيّدًا في الظاهر، يُمكن أن يتبيّن أنه سيء عند القيام به. لأجل ذلك، يتحدّثون عن اللا فعل قدر الإمكان، لا نفعل شيئًا، وهكذا يُمكن أن نتلافى تسجيل كارما جديدة. لأننا عندما نُسجّل كارما، وجبّ أن نمحوها، ونُقاسي محنًا. مثلاً بالنسبة لممارسنا، المرحلة التي سوف يتلقّون فيها إطلاق الغونغ مُحدّدة

مُسَبِّقًا ؛ فإن تَدْخَلُوا شيئًا إضافيًا وسط الطريق، يُمكن أن يُسَبِّبَ هذا مصاعبَ لِحُمْلة التعهد، من أجل ذلك يتحدَّثون عن اللأ فعل.

إنَّ تعهد الكلام من وجهة نظر مدرسة بوذا هو ما يلي، عندما يصوغ الإنسان عباراتٍ تحت إمرة فكره ووعيه، إذن فإنَّ فالفكر والوعي يقومان بفعل. عندما يُكوِّن الإنسان فكرةً، أو يقولُ شيئًا، أو يفعلُ شيئًا، أو يأمرَ حواسَّهُ وأعضاءَهُ، فربَّما أنَّ ذلك في حدِّ ذاته نوعٌ من التعلُّق لدى الناس العاديين. مثلاً، هناك خلافات بين الناس: "أنت دمتُ الأخلاق والآخِر لا"، "أنت تمارس جيدًا والآخِر لا يُمارس جيدًا"، هذه الأشياء نفسها هي مصدر خلافات. ولنذكرُ أمثلةً عاديةً مثل: "أنا أريد القيام بهذا الشيء أو ذاك" أو "ذلك الأمر يجبُ أن يتمَّ الآن بهذه الكيفيَّة أو تلك" ؛ ربَّما أنك بقيامك بهذا الشيء قد تمسَّ من مصلحة أحدٍ دون أن تقصِد. بما أنَّ الخلافات الموجودة بين الناس مُعقَّدة جدًّا، ربَّما نُسجَل كارما بدون وعي منَّا. من أجل ذلك، كان مطلوبًا لزوم الصِّمت المُطلق. في الماضي، كانت الديانة دائمًا تولي اهتمامًا فائقًا لتعهد الكلام، هذا ما كانت تعلِّمه الممارسات الدينية.

مُعظم ممارسي مدرستنا الفالون دافا يتعهَّدون وسط الناس العاديين (باستثناء التلاميذ الذين يتعهَّدون ويُمارسون في معبدٍ)، إذن هم لا يستطيعون أن يتجنَّبوا حياةً عاديةً لإنسان عاديٍّ في مجتمع الناس العاديين، وأن تكونَ لهم علاقات اجتماعية. الكلُّ لَهُ عملهُ ويجبُ أن يقوم به جيدًا ؛ البعض لا يعملُ سوى بالكلمات، إذن ألا يوجد هناك تناقض؟ ليس هناك تناقض. لماذا ليس هناك تناقض؟ إنَّ تعهد الكلام الذي نطالِبُ به يختلفُ تمامًا عن الذي لديهم، بما أنَّ المذاهبَ تختلفُ، فإنَّ إلزامات التعهد تختلفُ هي أيضًا. نحنُ عندما نتلفظ بأقوال، فإنَّ أقوالنا تطابقُ سينسينغ ممارس، ليس هنالك ثرثرة ولا أقوال غير لائقة. بما أننا ممارسون، يجبُ أن نراقبَ أنفسنا وفق مقياس الفاء، لننقيمَ ما إذا يُمكن أن نقولَ ذاك الكلام أم لا. إذا كان ما سنقولُه مُطابقًا لمقياس السينسينغ لدى الممارس على ضوء الفاء، ليس هناك إذن مشكلٌ. ثمَّ إننا يجبُ أن نتحدَّثَ عن الفاء وننشرَ الفاء، فلا يُمكن إذن أن نصمُت. إنَّ تعهد الكلام الذي نتحدَّثُ عنه يتعلَّقُ بالسمعة والمصالح اللذَّان تجدون صعوبةً في التجردَ منهما، واللذَّان لا علاقةً لهما بالعمل الاجتماعيِّ في حدِّ ذاته الذي يضطلعُ به الممارس ؛ ويهمُّ أيضًا الثرثرة التافهة بين تلاميذ نفس المدرسة ؛ أو القيام بأشياء نابعة من التعلُّق بحبِّ الظهور ؛ أو ترويج أقاويل وأحاديث مصدرها غير موثوق به ؛ أو اللذَّة والحماس في الحديث عن الأخبار المُتفرقة للمُجتمع. أنا أعتقدُ أنَّ كلَّ ما سبقَ ليس مردَّةً سوى روح التعلُّق التي تميِّز الناس العاديين. أنا أعتبرُ أنه علينا الامتناع عن الكلام في هذه المجالات، هذا ما نسميهِ تعهد الكلام. في الماضي، كان الرهبان يُولونهُ أهميَّة كبيرة جدًّا، كانوا يعتقدون أنهم يُسجَلون كارما بمجرد فكرةٍ تمرَّ بأذهانهم. من أجل ذلك كانوا يدعون إلى "الجسم، الفم، العقل". تعهد الجسم الذي كانوا يتحدَّثون عنه يتمثل في عدم ارتكاب سيئات. بينما تعهد الكلام يتمثل في الامتناع عن الكلام. تعهد العقل يعني أنه يجبُ علينا ألا نُفكِّرَ حتَّى. في الماضي، كان التعهد في المعبد صارمًا جدًّا إزاء ذلك. بالنسبة لنا علينا ان نلتزم بمقياس سينسينغ ممارس، ليس علينا سوى أن نراقبَ جيدًا ما يجبُ أن يُقال وما لا يجبُ أن يُقال.

المحاضرة التاسعة

التشيغونغ والرياضة

بصفة عامّة، يغلبُ على ظنّ الناس العاديين أنّ التشيغونغ له علاقة مباشرة مع التمارين الرياضية. طبعاً، في مستوى مُتدنّ، لو ننظرُ إليه من منظار الحُصول على صحّة جيّدة، فإنّ التشيغونغ والرياضة مُتطابقان. ولكنّ طرق تمارين التشيغونغ والوسائل التي يستعملها تختلفُ كثيراً عن تلك التي لدى التمارين الرياضية. عندما يُريد الناس الحصول على صحّة جيّدة بواسطة الرياضة، فإنهم يزدون من التمارين البدنيّة ويكتفونها، بينما تعهد التشيغونغ، على العكس تماماً لا يتطلبُ حركات، وإن وُجدت فهي تكون دائماً بصفة مُتأنيّة، بطيئة ومع حركات دائريّة، يُمكن حتّى أن نبقى دون حراكٍ وفي حالة جُمودٍ. إذن أشكال التشيغونغ وأشكال التمرين البدنيّ مُختلفة. إذا أردنا الحديث من مستوى عالٍ، لا يتوقّف التشيغونغ عند حدّ شفاء الأمراض وتقوية الصحّة، إنه يتضمّنُ أشياء ذات مُستوى أرفع ودلالة أعمق. إنّ التشيغونغ أعمق وأرحب من الأشياء البسيطة التي هي في مستوى الناس العاديين، إنّه أمر خارق، وبالإضافة إلى ذلك، هو يتجلّى بأشكال مُختلفة في مُستويات مُختلفة، إذن فهو شيء يتجاوز مستوى الناس العاديين إلى حدّ بعيدٍ.

فيما يخصّ طبيعة التمارين نفسها، يُوجد أيضاً بينهما اختلاف كبير. المطلوب عادة من الرياضيين زيادة التمارين البدنيّة والتكثيف منها، وخاصّة بالنسبة للرياضيين في أيّامنا هذه، عليهم دائماً أن يُحافظوا على لياقة بدنيّة عالية لأجسامهم ليستجيبوا لمستوى المنافسة الحديثة ومقاييسها. من أجل ذلك، عليهم أن يُكثّفوا الحركات ويولّدوا دورة دمويّة سريعة، لأجل تقوية وظيفة عملية الأيض وإبقاء الجسم بصفة مُستمرّة في أكمل نشاطٍ. لماذا عليهم تقوية وظيفة الأيض؟ لأنّ أجسام الرياضيين يجب أن تحافظ على لياقة بدنيّة مثلى للمنافسة. يتكوّن الجسم البشريّ من عددٍ لا يُحصى من الخلايا، وكلّها تمرّ بالضرورة بالمراحل التالية: الخلايا حديثة العهد، أي الخارجة لتوها من الانقسام، لديها حيويّة كبيرة وتُظهر نسقاً تصاعدياً. عند وُصولها إلى الذروة، تكفّ عن تصاعدها ولا يبقى لها سوى التراجع، وعندما تتقهقر إلى أقصى درجة تُبدّل بخلايا جديدة. يُمكن أن نأخذ كمثال إثني عشر ساعة من اليوم، عند السادسة صباحاً، يبدأ الانقسام الخلويّ، ويتواصل في تصاعدٍ مُتسق، إلى حُدود الثامنة، التاسعة أو العاشرة تكون تلك دائماً فترة التصاعد. مع ساعة مُنتصف النهار، لا تستطيع أن تستمرّ في التصاعد، لا يُمكنها الآن سوى الانحدار. في ذلك الحين لا تزالُ الخليّة تملكُ نصف نشاطها، هذا النشاط المُختزل إلى النصف لم يُعدّ يفي بالحاجة من أجل استعدادٍ بدنيّ لرياضيّ مُتهيّءٍ للمنافسة.

ما العمل؟ يجب على الرياضيّ تكثيف تمرّنه ليُحرّك الدّورة الدمويّة بسرّعة، جاعلاً الخلايا الجديدة تتكاثر لتعوّض القديمة، تنخرطُ الرياضة في هذا الاتجاه. بعبارةٍ أخرى، فإنّ الخلايا لا تبلغ نهاية مسار حياتها، إنها تُقصفُ في نصف الطريق من هذا المسار، لذلك يظلّ الجسم دائماً قوياً ومُحافظاً على حيويّته. ولكنّ الخلايا البشريّة لا يُمكن أن تنقسم إلى ما لا نهاية، إنّ عدد انقسامات الخليّة الواحدة مُحدّد. لنفرض أنّ الخلايا قادرة على الانقسام مائة مرّة طيلة كامل حياة الفرد، في الواقع هي تنقسم أكثر من مليون مرّة. ولنفرض أنّ شخصاً عادياً يُمكنه أن يعيش مائة سنة بفضل تلك المائة مرّة من الانقسام الخلويّ، إن كانت هذه الخلايا لا تعيش سوى نصف حياتها، فإنّ هذا

الشخص لن يُمكنه أن يعيش سوى خمسين سنة. ولكننا لم يسبق وأن رأينا مشاكل كبرى لدى الرياضيين، لأنّ رياضيّ اليوم يتمّ إبعادهم من الساحة حتّى قبل بلوغهم سنّ الثلاثين، لأنّ مستوى المنافسة الحديثة عالٍ جدًّا ويستدعي إقصاء عددٍ كبير من الرياضيين، إثر ذلك يعيشون من جديد حياة عادية، يبدو إذن أنّ ذلك لا يُسبب لهم عواقب وخيمة. نظريًا، يتمّ الأمر بذلك الشكل: باستطاعتهم فعلاً إبقاء جسمهم في لياقة بدنيّة جيّدة، ولكنّ مشوار حياتهم يقصرُ. في الظاهر، إنّ رياضياً بالغاً من العُمر عشر سنواتٍ يبدو في العشرين، ورياضياً بالغاً من العُمر عشرين يبدو في الثلاثين. في مُعظم الأحيان، يبدو الرياضيون في سنّ ناضجةٍ مُبكراً أو أكبرَ من سنّهم. هناك في الأمر امتيازات وفي نفس الوقت مساوئ، يجب تقيّمهُ بطريقةٍ جدليّةٍ ؛ في الواقع، هم ينخرطون في ذلك الاتجاه.

إنّ تعهد التشيغونغ هو على العكس تماماً من التمارين الرياضيّة، إنّه لا يستدعي حركاتٍ عنيفة، بل يتمّ القيام بها، إن وُجدت، برفق، بصفةٍ مُتأنّيةٍ ومُستديرةٍ، إنها بطيئةٌ حقاً، بل وحتّى يبقى الشخص بدون حراكٍ وساكنًا. تعلمون جيّداً أنّ طريقة التعهد في التأمل العميق تتطلّب السكون، حتّى دقات القلب تنخفض سرعتها، ونفس الشّيء بالنسبة للدورة الدمويّة وكلّ الباقي. في الهند، كثير من مدربي اليوغا يستطيعون أن يجلسوا تحت الماء أو يُدفنوا طيلة أيّام، في حالة سُكون تامّ، ويصلون حتّى إلى التحكّم في دقات القلب. فلنفرض أنّ خلايا الإنسان تنقسم مرّة في اليوم، إنّ ممارساً يُمكن أن يصلَ إلى جعل خلايا جسمه تنقسم مرّة في اليومين، مرّة في الأسبوع، مرّة في الأسبوعين أو حتّى فترةً أطول بكثير، بهذه الطريقة يتوصّل إلى تمديد فترة حياته. رغم أنّ الأمر يتعلّق هنا بطرق تتعهد الروح لا الجسد، إلّا أنها يُمكن أن تُحقق ذلك وتمدّد حياته. البعض يتساءلون: "أليست حياة الإنسان وقدره مُحدّدين مُسبقاً؟ كيف يُمكن أن يعيش المرءُ فترةً أطول دون تعهد الجسد؟" هذا ممكن بالفعل، عندما تتجاوز درجة الممارس العوالم الثلاثة "سان دجي" يُمكنه حينئذٍ تمديد عُمره، ولكنه يبدو هراماً جدًّا.

إنّ طريقة حقيقيّة لتعهد الجسد يجب أن تحفظ وتُخزّن باستمرار المادّة الطاقية العليا المُكتسبة أثناء الممارسة في الخلايا البشريّة، وعند ازدياد كثافة هذه المادّة باستمرار يمكنها أن تُحدّ من خلايا الإنسان العاديّة وتُبدلها تدريجيًا. في ذلك الحين سيُقعُ تغيير نوعي، سيكون باستطاعة الممارس البقاء شابًا على الدوام. طبعاً إنه مسارٌ بطيءٌ جدًّا يحدث على امتداد طريق التعهد، يجب أن يبذل الممارس الكثير من عنده. يجب أن يُرهق جسده، أن يتحمّل مِحناً ليشخّذ همّته وعزيمته، ليس الأمرُ هيئناً بالمرّة. هل نستطيعُ الحفاظ على هدوئنا إزاء المُشاحنات بين الناس والتي تمتحن الطبيعة الأخلاقيّة؟ هل نستطيعُ الحفاظ على هدوئنا عندما تكون مصالحن الشخصية الحيّاتية في الميزان؟ القيام بكلّ هذا صعب جدًّا، لا تتحقّق هذه الغاية بمُجرد تمنّي تحقيقها. لا يُمكن للمرء تحقيق هذه الغاية إلّا عندما يرتفعُ السينسينغ والدو بواسطة التعهد.

كثير من الناس لا يُميّزون إلى الآن بين التشيغونغ وبين مُجرّد تمارين رياضيّة، بينما في الحقيقة هناك فارق كبير جدًّا بينهما، ليسا نفس الشّيء مُطلقاً. إنّه فقط في أدنى مُستوى، عند ممارسة التنشي، وعندما يكون الهدف هو إزالة الأمراض والحصول على بدن سليم ومُعافى، آنذاك يُصبح الهدف من التشيغونغ والهدف من الرياضة مُشترَكًا، ولكن في المُستوى الأعلى، لا يظلّ الأمرُ نفسهً بتاتًا. إنّ تطهير الجسد الذي يتمّ أثناء الممارسة له هدفه ؛ ثمّ إنّ الممارس عليه أن يتّسم

بسماتٍ وينتسب لمبادئ أعلى من مبادئ الناس العاديين ولا يجب أن يمتثل لمنطق الناس العاديين. ما عدا ذلك، فإنّ التمارين الرياضية ليست سوى شأن الناس العاديين.

الفكر، النشاط الفكري (نية العقل)

ما نسميه بنية العقل هو في الواقع النشاط الفكري للإنسان. في أوساط التعهد، ما هو مفهوم الأفكار في النشاط الفكري لدماع الإنسان؟ كيف نقيّم مختلف أشكال التفكير لدى الإنسان؟ وكيف تتجلى هذه الأخيرة؟ لا تزال هناك كثير من المسائل المُستعصية على فهم أبحاث الطب الحديث للدماغ البشري، ذلك أنها ليست بنفس السهولة التي تجري بها الأبحاث بخصوص أشياء سطحية من جسدنا. في مستوى أكثر عمقاً، هناك للفكر أشكال مختلفة باختلاف العوالم. ولكن ليس هذا أيضاً ما يقوله بعض مُعلّمي التشيغونغ عن المسألة. نظراً لأنّ مُعلّمي التشيغونغ هؤلاء هم أنفسهم لا يعلمون حقيقة الأمر، فإنهم لا يستطيعون تفسيره بوضوح. هم يظنون أنه حالما يبدأ نشاط الدماغ، وتتكوّن أفكار ما، سيكون بمقدورهم فعل شيء ما؛ هم يعتقدون إذن أنهم استعملوا أفكارهم للقيام بذلك، في الواقع ليست بالمرّة أفكارهم هي التي تقوم بها.

فلنتطرق في بادئ الأمر إلى أصل الأفكار البشرية، في الصين القديمة، كان الناس يتداولون عبارة "القلب يفكر". لماذا كانوا يقولون أنّ القلب يفكر؟ لقد كان علم الصين القديمة متقدماً جداً، لأنه كان يوجّه أبحاثه مباشرة إلى أشياء مثل الجسم البشري والحياة والكون. هناك أناس يُحسّون فعلاً أنّ قلوبهم تفكر، آخرون يُحسّون أنّ دماغهم هو الذي يفكر. لِمَ هذا؟ أولئك الذين يقولون أنّ قلوبهم تفكر لهم الحقّ في قول ذلك، لأننا نرى أنّ يوانشن إنسان عاديّ صغير جداً، وأنّ حقيقة الرّسائل القادمة من دماغ الإنسان لا يُنتجها الدماغ نفسه، ليس الدماغ في حدّ ذاته هو الذي يبعث الرّسائل بل يوانشن الإنسان. ويوانشن الإنسان لا يبقى دائماً في النّيوان غونغ. ما تسميه المدرسة الطاوية بالنّيوان غونغ هو تحديداً الغدّة الصنوبرية التي اكتشفها الطب الحديث، إن كان اليوانشن يُوجد في النّيوان غونغ، نُحسّ بالفعل أنّ الدماغ هو الذي يفكر ويبعث رسائل؛ وإن كان يُوجد في القلب، نُحسّ فعلاً أنّ القلب هو الذي يفكر.

إنّ الجسم البشري كونٌ مُصغّر، وعديد الكائنات الحيّة التي تنشأ لدى الممارس يُمكن أن تُغيّر أمكنتها. إن وقع تغييرٌ في الأمكنة، وتحوّل اليوانشن إلى البطن، يُمكن أن نُحسّ بالفعل أنّ البطن يُفكر؛ إن تحوّل إلى الرّبلة أو القدم، نُحسّ عندئذٍ أنّ الرّبلة أو القدم يُفكران، من المؤكّد أنّ الأمر بهذه الكيفيّة ولو أنه يبدو مستحيل التصديق عند سماعه. حتّى وإن لم تبلّغوا بعدُ درجة مُرتفعة في تعهّدكم، يُمكنكم أن تشعروا بوجود هذه الظاهرة. لو كان جسم الإنسان معدوماً من روحه الأصليّة وما يتبعها من مزاج وطبع وخصويّات، إن كانت هذه الأشياء غير موجودة فيه، فإنه لن يكون سوى قطعة من اللّحم؛ لن يكون إنساناً كاملاً، يتمتّع بشخصيّة مُستقلّة. إذن ما هي وظيفة دماغ الإنسان؟ حسب رأيي، دماغ الإنسان، كما هو موجود في عالمنا الماديّ هذا، ليس سوى مصنع تكرير. الرّسائل الحقيقيّة يبعث بها اليوانشن، ولكنّ ما يُرسله ليس لغة، بل نوعاً من رسالة كونيّة، تحتوي على دلالاتٍ مُعيّنة. دماغنا يتلقّى هذه التعليمات، ويحوّلها إلى الشكل التعبيريّ الذي نعرفه وهو لغتنا الحاليّة، ونحن نُعبّر عن هذه التعليمات بواسطة إشاراتٍ باليدين،

نظراتٍ وحركاتٍ، ذلك هو دورُ الدِّماغِ. التعليماتِ الحقيقيَّةِ والفكرةِ الحقيقيَّةِ نابعان من اليوانشن. جرى الاعتقاد في أغلب الأحيان أنَّ تلك هي الوظيفة المباشرة والمُستقلَّة للدِّماغ؛ بينما في الواقع يُوجد اليوانشن أحيانًا في القلب، والبعض يشعرون فعلاً أنَّ قلوبهم هي التي تُفكِّر.

الناس الذين يقومون اليوم بأبحاثٍ في مجال الجسم البشريّ توصّلوا إلى الخلاصة التالية، وهي أنَّ ما يُرسله دماغ الإنسان يُشبه موجاتٍ كهربائيَّة، نحنُ لا نناقشُ هنا في خصوص ما يُرسله الدِّماغ البشريّ في الواقع، ولكن على كلِّ حال، لقد أقرّوا أنَّ ما يُرسله له وجود ماديّ، هذا ليس إذن خيالاً. إذن لِمَ تصلحُ هذه الأشياء المُرسلة؟ بعض مُعلِّمي التشيغونغ يدّعون: "أنا أحرّك الأشياء من أماكنها بواسطة النشاط الفكري، أفتحُ عينك الثالثة بواسطة التفكير، أشفي مرضك بواسطة النشاط الفكري، الخ." في الواقع، هناك معلّمو تشيغونغ يجهلون هم أنفسهم ما هي نوعيّة قدرات الغونغ التي يمتلكونها، وهم لا يفهمونها أيضًا. هم يعلمون فقط أنهم عندما يُفكِّرون بما يُريدون فعله، يستطيعون فعله في الحال. في الواقع، عندما يتحرّك تفكيرهم، فإنَّ قدرات الغونغ تخضع لتسيير تفكيرهم، إنها هي التي تُنفِّذ الأعمال بصفة فعلية تحت إمرة تفكيرهم، ولكنَّ النشاط الفكري في حدِّ ذاته غير قادر على القيام بعمل. عندما يقوم ممارسٌ بعمل فعليّ، فذلك أنَّ قدرات الغونغ لديه هي التي تعمل.

قدرات الغونغ هي بالفعل مَلَكة كامنة في جسم الإنسان؛ مع التطوُّر التدريجيّ للمجتمع البشريّ، أصبح تفكير الإنسان أكثر فأكثر تعقيدًا، وأصبح يُولي قسطًا أكبر فأكثر من الأهميّة لواقع العالم الذي يُوجد فيه، وأصبح في تبعيّة مُتزايدة للأدوات المُسمّاة بالحديثة؛ بهذه الطريقة أخذت ملكاتهُ الفطريَّة تتحدّر بصفة خطيرة ومُستمرة. تتحدّث المدرسة الطاويَّة عن الرّجوع للأصل واسترجاع الحقيقة الأولى، أثناء تعهّدكم يجبُ أن تسعوا وراء "جين" (الحقيقة)، لترجعوا في النهاية إلى الأصل وتسترجعوا الحقيقة الأولى؛ عندما تستردّون طبيعتكم الأصليَّة الذاتيّة، عندها يُمكن أن تظهر فيكم من جديد مَلَكاتكم الفطريَّة الذاتيّة. يُسمونها اليوم قدرات الغونغ الخاصة (ثيي غونغنغ) ولكنها مَلَكات فطريَّة تنتمي للإنسان. يبدو في الظاهر أنَّ المجتمع الإنسانيّ يتقدّم، ولكنه في الحقيقة يتراجع، وابتعد أكثر فأكثر عن طبيعة كوننا. في اليوم الفارط، رويت أنَّ "جانغ غوولاو" يركبُ حماره وهو مُتّجه إلى الخلف، ربّما بدا لكم هذا غير مفهوم. لقد اكتشف أنَّ التقدّم يعني التراجع، وأنَّ الإنسان يبتعد أكثر فأكثر عن طبيعة الكون. أثناء تطوُّر الكون، وخصوصًا في الوقت الحاليّ الذي غمرتنا فيه الموجة الكبرى لاقتصاد السوق، تدهورت أخلاقيّات كثير من الناس بشكلٍ خطير، إنهم يبتعدون باستمرار عن طبيعة الكون جين شان رن؛ أولئك الذين يتبعون تيار الناس العاديين لا يدركون إلى أيِّ حدِّ بلغ انحطاط أخلاق الإنسان، لذلك يذهب البعض حتّى إلى اعتبار ذلك شيئًا جيّدًا. فقط الناس الذين رفعوا درجة طبيعة أخلاقهم عبر التعهد، وعندما يُلقون نظرة إلى الوراء، يُمكنهم أن يروا إلى أيِّ مدى تدهورت أخلاق الإنسانيَّة بشكلٍ مُريع.

بعض مُعلِّمي التشيغونغ يقول: "سأساعدكم على تطوير قدرات الغونغ لديكم." أيّ قدرات غونغ؟ عندما لا يملك المرء الطاقة، فإنَّ قدرات الغونغ لديه تكون دون فاعليَّة، كيف تستطيعون أن تُطوِّروها إن لم تكن قد ظهرت بعد؟ هل تستطيعون أن تُطوِّروها إن كانت قدرات الغونغ لديهم لم تتخذ لها شكلًا بعد بفضل قوّة طاقتهم الشخصيَّة؟ يستحيلُ على الإطلاق. ما يدّعونه من "تطوير قدرات الغونغ"، هو ربط قدرات الغونغ المتكونة لديكم، بدماعكم، والغاية هي جعلُ قدرات الغونغ

تعملُ تحت إمرة النشاط الفكري لديكم. حسب زعمهم، لقد طوّروا قدرات الغونغ لديكم ؛ في الواقع هم لم يُطوّروا أيّة قدرة غونغ لديكم، لم يفعلوا سوى ذلك الشيء البسيط.

بالنسبة لممارس، نشاطه الفكريّ يأمرُ قدرات الغونغ لديه بالقيام بأفعال ؛ بينما بالنسبة لإنسان عادي، نشاطه الفكريّ يأمرُ أطرافه وأعضاءه الحسيّة بالقيام بأفعال، تمامًا مثلما يحدث في مصنع، عندما يُعطي مكتب الإنتاج أو مكتب مدير المصنع تعليماتٍ، تُنفّذها الأقسام المُواليّة له تيّاعًا. يُمكن مقارنة الأمر أيضًا بالقيادة العسكريّة، تُعطي القيادة المركزيّة أوامرها وترسل فرق الجنود للقيام بمهامّ. عندما كنتُ ألقى مُحاضراتي في مُختلف المناطق، كنتُ أتحدّث دائمًا عن هذا الموضوع مع مُديري اللجان المحليّة للبحوث حول التشيغونغ. وقد بُهِتوا للأمر: "ولكن نحن منذ بدايتنا نقومُ بِبحوثٍ بهدف معرفة كمّيّة الطاقة الكامنة والوعي الكامن اللذان يحتوي عليهما الفكر البشريّ." ولكن في الواقع ليس الأمر كذلك، لقد ضلّوا السبيل منذ البداية. أقولُ أنه لكي تتمّ دراسة علم الجسم البشريّ، ينبغي حدوث ثورةٍ في الأفكار، يجبُ عليهم ألا يستعملوا مُجدّدًا الطريقة الاستنتاجيّة ومنطق الناس العاديين لإدراك الأشياء ما فوق العاديّة.

بالنسبة للنشاط الفكري، توجّد أيضًا أشكالٌ أخرى: مثلاً، يتحدّث البعض عن اللاوعي، العقل الباطن، الإلهام، الحلم، الخ. فيما يخصّ الحلم، لا أحد من مُعلّمي التشيغونغ يُريد تفسيره. لأنه عند ولادتك، في كثير من عوالم الكون، عدّة "أنت" (ذواتٍ لك) رأت النور في نفس تلك اللحظة، وهي تُشكّل معك "أنت" كاملاً (ذاتًا كاملة)، ولها علاقات مُتبادلة مع بعضها البعض، وتفكير كلّ واحدة مُتّصل بالأخرى. لك أيضًا روحك الفاعلة، وروحك الثانويّة، هناك أيضًا في جسمك صور كائنات حيّة متنوّعة أخرى، وكلّ خلية والأعضاء الحيويّة الخمسة والأحشاء الستّة تحمل آثارًا من صورك التي تتجلّى في العالم الآخر، إذن فالأمر في غاية التعقيد. في الحلم، ترؤن رؤىً مرّةً بهذا الشكل ومرّةً بشكلٍ آخر، ولكنها من أين تأتي في نهاية الأمر؟ يعتبر علم الطبّ أنّ الأحلام ناتجة عن تغيّرات في القشرة الدماغيّة. ذلك هو تجلّيها على المستوى الماديّ، ولكنها في الواقع نتيجة رسائل قادمة من العالم الآخر. لهذا عندما تحلمون، يكون عقلكم مشوّشا ومتحيرًا. ولكن هذا لا يعنيكم، ولا داعي أن تشغلوا أنفسكم به. هناك نوعٌ من الأحلام يعنيكم مباشرةً، حتّى أنه لا يجبُ أن نُسّميه حلمًا. إذا حلمتُ وعيكم الرئيسيّ، أي روحك الفاعلة، أنه رأى أحد أقاربكم أمامكم، أو أنكم أحسستم بشيءٍ ما فعلاً، أو رأيتم شيئاً، أو فعلتم شيئاً، فهذا يعني أنّ روحكم الفاعلة قد قامت حقًا بشيءٍ ما أو رأت شيئاً ما في العالم الآخر، أنتم الذين قمتم بذلك، وعن وعي، لقد كان ذلك واضحًا جدًّا، واقعيًا جدًّا. تلك الأشياء توجّد فعلًا، فقط أنتم قمتم بها في عالم ماديّ آخر، في مكان-زمنيّ آخر. هل تستطيعون أن تعتبروها حلمًا؟ لا، ولكن بما أنّ جسدكم الماديّ في هذا العالم ينامُ فعلاً، لا يسعنا إلا أن نُسّميه حلمًا ؛ فقط حلمٌ من هذا النوع له علاقة مباشرة معكم.

يتحدّثون عن الإلهام، عن العقل الباطن، عن اللاوعي في الإنسان، الخ. أنا أقولُ أنّ من اخترع هذه التسميات ليسوا رجال علم بل رجال أدبٍ، وهي تنبني على مفاهيم الناس العاديين، وتخلو من الحقيقة العلميّة. وما معنى اللاوعي من وجهة نظرهم؟ يصعبُ تفسيره بوضوح، إنّ هذا يبدو ضبابيًا جدًّا، بما أنّ الإنسان مُخزّنٌ ويعجّ بالمعلومات المُعقّدة للغاية، فإنّ هذا العقلُ أشبه ما يكونُ بضربٍ من الذاكرة المُشوّشة والباهتة. بينما العقل الباطن الذين يتحدّثون عنه نجد أنه قابلٌ للتفسير على كلّ حال. مفهوم حالة العقل الباطن، يعني عموماً القيام بعمل في حالة نفسيّة وذهنيّة مُشوّشة جدًّا، والناس يقولون في أغلب الأحيان أنهم قاموا به وفق ما يُمليه عليهم به عقلهم الباطن، ودون قصد. هذا النوع من العقل الباطن هو بالتحديد مُطابق للوعي الثانويّ (الفو ييشي) الذي نتحدّث

عنه. عندما ينطلق الوعي الرئيسي (جو بيشي) ولا يعود يُراقبُ الدماغ، يُصبحُ عندها العقلُ مُشوَّشًا كما لو أنّه نائمٌ، هذا شبيهةٌ بالحلم أثناء النوم، أو بحالة اللاوعي، يصيرُ الشخصُ بسهولةٍ تحت سيطرة الوعي الثانوي، بعبارةٍ أخرى الروح الثانويّة. في تلك الآونة، يُصبحُ الوعي الثانويّ قادرًا على القيام ببعض الأشياء، بعبارةٍ أخرى تفعلون هذه الأشياء عندما تكونون في حالة ذهنيّةٍ مُشوَّشةٍ. ولكنكم تتصرفون عموماً تصرفاً صحيحاً، لأنّ الوعي الثانويّ يدرك حقيقة الأشياء في العالم الآخر، ولا يُضِلُّه مجتمع الناس العاديين. لذا عندما يعودُ الشخصُ لوعيه ويرى ماذا فعلَ، يقولُ في نفسه: "هذا الشّيء، كم أسأتُ فعله! لو كنتُ في تمام وعيي لما فعلتُهُ أبداً بذلك الشكل." ولكن مهما تجدون ذلك الشّيء سيئاً في تلك اللحظة، ففي ظرف عشرة أو خمسة عشر يوماً، حينما تفكّرون فيه من جديدٍ ستقولون: "أه، كم تصرفتُ جيّداً حينها! كيف فعلتُ ذلك؟" هذا يحدثُ بكثرةٍ. ذلك لأنّ الوعي الثانويّ لا يُولي أهميةً لنتائج الفعل في اللحظة ذاتها، ولكن سيكون لها أثرٌ طيّبٌ في المُستقبل. هناك أيضاً أشياء لا تنتج أثراً لاحقاً ولكن فقط في اللحظة نفسها؛ عندما يتولّى الفو بيشي التصرف، فإنّ هذه الأشياء يُمكن أن يكون لها أثرٌ جيّدٌ في الحال.

يوجدُ هناك شكلاً آخر، وهو أنه في أغلب الأحيان، الناس الذين لهم استعداد جيّد تكون لهم قابليّة أكثر من غيرهم لأن يفعلوا أشياء تحت إمرة وإشراف كائنات علويّة. طبعاً، هذا أمرٌ آخر تماماً، سوف لن نتحدّث عنه هنا، نحن هنا نتحدّث بالأساس عن حالات الوعي النابعة من الإنسان نفسه.

فيما يخصّ الإلهام، تلك أيضاً عبارة استنبطها رجال الأدب. عموماً يعتبرُ الناس أنّ الإلهام يُخصّ المعارف المُخزّنة طيلة حياةٍ كاملةٍ والتي تظهرُ من جديدٍ في طرفة عين مثل البرق. أنا أقول أنه، حسب نظريّة الفلسفة الماديّة، عندما تتراكم المعارف أثناء حياةٍ كاملةٍ، كلّما خزّن الشخصُ معارفَ، كلّما استعمل دماغه أكثر، وكلّما كان الدماغُ فعّالاً أكثر. في هذه الحالة، فإنّ الأفكار من شأنها أن تنبثق كما لو من نافورةٍ دائمةٍ، وعندها لا مجال للحديث عن الإلهام. كلّ ما ينطبقُ عليه لفظ "إلهام"، أو "لحظة طفور الإلهام"، لا يتمّ في هذه الحالة. في غالب الأحيان، يتمّ الأمر بالصّفة التالية: عندما يستعمل شخص ما الدماغ للتفكير، فمع طول العمل يُحسّ في النّهاية أنّ جميع المعارف نفذت منه، كما لو كانت يُنبوعاً وجفّ؛ لا يستطيعُ مواصلة كتابة المقال أو يضيعُ منه خيط الأفكار أثناء تأليف لحن أغنيةٍ أو لا يستطيعُ مواصلة بحث موضوع علمي. في غالب الأحيان، يكون الشخصُ في تلك اللحظة مُفرغاً، يكون قد رمى الكثير من أعقاب السجائر على الأرض، يكون رأسه مُؤلماً من فرط التفكير المُركّز، دون التوصل إلى الحصول على أيّ فكرة. إذن، في أيّ حالةٍ يجبُ أن نكون لبيّاتٍ الإلهام في النّهاية؟ أمام مثل ذلك الإرهاق يُمكن أن يفكّر الشخصُ: "لا داعي، من الأفضل أن أخذ قسطاً من الرّاحة". لأنه كلّما كان الوعي الرئيسيّ أخذاً بزمام أمور الدماغ، كلّما ضعفت إمكانيّة تدخل كائنات أخرى. وحالما يستسلم الشخصُ للرّاحة ويُطلق سبيل أفكاره، وعندما لا يفكّر مُجدّداً في ذلك الأمر، في تلك الآونة من الشّروء، تأتي الفكرة بغتةٍ واحدةٍ ويُرسلها الدماغ. في مُعظم الحالات يحدثُ الإلهام هكذا.

لماذا نحصلُ على الإلهام في تلك اللحظة؟ بما أنّ الدماغ هو تحت سيطرة الوعي الرئيسيّ، فكّلما استعملنا الدماغ، كلّما بسطَ الوعي الرئيسيّ عليه نفوذاً أقوى، وكلّما عسّر التّدخل على الوعي الثانويّ. عندما نفكّر إلى حدّ الشّعور بالألم في الرّأس، ونتعذبُ كثيراً لعدم إيجاد الفكرة، فإنّ الوعي الثانويّ، بما أنه ينتمي أيضاً إلى الجسم، وولّد في نفس الوقت من بطن الأمّ ويُسيطرُ أيضاً على جزءٍ من الجسم، فإنه يُعاني بدوره الأوجاع وألم الرّأس، ويتحمّلُ أيضاً ألماً مُبرّحاً. فعندما

يسترخي الوعي الرئيسي، يفا الوعي الثانوي في عرض كل ما يعرفه على الدماغ، لأنه في عالم آخر يستطيع أن يرى حقيقة الأشياء، وبهذه الطريقة، يُتمّ الشخصُ القيام بأبحاث، تأليف، أو إبداع فني.

البعض يقولُ أنه في هذه الحالة، يُمكن إذن أن نستعمل الوعي الثانوي. تمامًا مثل السؤال المكتوب على قطعة ورق والذي تلقّيته منذ قليل: "كيف يُمكننا أن نتواصل مع الوعي الثانوي؟" أنتم غير قادرين على تحقيق تواصل معه، لأنكم لستم سوى أشخاص مُبتدئين في الممارسة وليست لديكم أيّ مقدرة، من الأفضل عدم محاولة التواصل، غايتكم لا تعدو أن تكون تعلقًا. هناك أناس يُفكّرون ربّما: "بتوظيف الوعي الثانوي، سوف نُكوّن المزيد من الثروات، وندفع المجتمع البشري لينتطور أكثر." هل هذا ممكن؟ لا، هذا غير ممكن! ولكن لماذا؟ لأنّ وعيكم الثانوي هو أيضًا معارفه محدودة كثيرًا. مع وجود عوالم على تلك الدرجة من التعقيد، ذلك العدد الضخم من المستويات والدرجات، تبدو تركيبة هذا الكون مُعقدة غاية التعقيد، بينما هو، لا يُمكنه معرفة سوى ما يوجد في عالمه هو، ما يتجاوزُ عالمه لا يعرف عنه شيئًا. ثمّ إنّه، هناك أيضًا عددٌ كبيرٌ جدًا من الأبعاد العمودية على مستويات مختلفة؛ فقط الكائنات العلوية ذات الدرجة الرفيعة جدًا تستطيع أن تتحكّم في سيرورة الإنسانية، هذه الأخيرة تتمّ وفق قوانين الارتقاء.

مجتمع الناس العاديين يتطور حسب قانون تطور التاريخ، حتى وإن كنتم تُريدونه أن يتطور بهذا الشكل أو بآخر، أو أن يبلغ هذا الهدف أو ذلك، فإنّ الكائنات العلوية لا تنتظرُ بذاك المنظار. هل من الممكن أن يكون أبناء العصور القديمة قد تخيلوا الطائرة والقطار والدراجة التي توجد اليوم؟ أقولُ أنه ليس من المُستحيل أن يكونوا قد تخيلوها. بما أنّ التاريخ لم يكن قد تطوّر إلى حدود تلك المرحلة، فإنهم كانوا بالتالي غير قادرين على اختراعها. بالاستناد إلى النظرية المألوفة عند الناس العاديين وإلى المعارف التي حصّلتها البشرية، فإنّ الناس لم يتوصلوا إلى تلك الاختراعات لأنّ العلم الذي بلغته الإنسانية لم يكن قد بلغ المستوى المطلوب. في الواقع، تقدّم علم الإنسانية يخضع لسيرورة مُبرمجة مُسبقًا، حتّى لو أردتم من تلقاء أنفسكم بلوغ هدفٍ وبذلتُم من أجل ذلك قصارى جُهدكم، فبدون شكّ لن تبلُغوه. طبعًا، هناك أشخاص تلعب معهم أرواحهم الثانوية دورها دائمًا، أحد الكتاب قال: "أنا أستطيع أن أكتب عديد عشرات الآلاف من الكلمات يوميًا، لا أحسّ بالتعب. ريشتي غزيرة جدًا عندما أريد الكتابة، والآخرون يُعجبون كثيرًا بكتابتي عند قراءتها." لم ذلك؟ إنها النتيجة الحاصلة عن عمل وعيه الرئيسي ووعيه الثانوي معًا، إنّ وعيه الثانوي هو أيضًا قادر على الاضطلاع بنصف الدور. ولكنّ مثل هذه الحالات ليست واردة لكلّ الناس، في أغلب الحالات، لا يتدخلُ الوعي الثانوي مُطلقًا في ذلك. إن أردتم استعمال وعيكم الثانوي، لن تحصلوا على نتائج طيبة، بل على العكس، سيكون على الخلاف تمامًا ممّا تتوقعونه.

القلب النقي الساكن

العديد من الناس لا يستطيعون أن يدخلوا في حالة نفسية هادئة أثناء الممارسة، هم يبحثون في كلّ مكان عن مُعلّمٍ تشيغونغ ليسألوهم: "أيّها المُعلّم، لماذا لا أستطيع أن أدخل في حالة سكون عند القيام بالتمارين؟ حال جلوسي للتأمل، أفكر في كلّ شيء، يشرّد فكري مع شتى أنواع الأفكار."

إنّ ذلك حقًا تجسيد حيّ لعبارة "يقلّب الأنهار والبحار"، كلّ شيء يصعد إلى السطح، أنتم عاجزون تمامًا عن إيجاد هدوء البال. لماذا لا تتجحون في الدخول في حالة هدوء؟ البعض لا يفهمون ذلك ويظنون أنّه للحصول على ذلك هناك حيل ووسائل، فيذهبون في طلب معلّمين معروفين: "علّمني بعض المهارات لأتمكّن أخيرًا من إيجاد الهدوء". حسب رأيي هذا يدلّ على أنكم تبحثون خارج أنفسكم. إن كنتم تريدون رفع مستواكم، يجب أن تبحثوا داخل أنفسكم، وأن تركزوا مجهوداتكم على أنفسكم. فقط بهذه الطريقة يُمكن أن ترتقوا حقًا في ممارستكم وتجدوا السكينة أثناء تمارين التأمل في وضعيّة الجلوس، التمكن من الدخول في حالة سكينة هي قدرة، درجة التركيز التي تصلون إليها هي مؤشّر على مستواكم.

هل بإمكان إنسان عاديّ أن يدخل بيّسر في حالة سكينة؟ لا مطلقًا، إلا إذا كان شخصًا ذا استعداد جيّد جدًا. بعبارة أخرى، إن كان الناس لا يدخلون في الهدوء، فإنّ السبب الرئيسيّ ليس تقنيًا، ليس هناك مهارة أو حيل، ولكنّ تفكيركم وقلوبكم هما اللذان ليسا نقيّين. أنتم تعيشون وسط الناس العاديين، عندما تواجهون الخلافات بين الناس، من أجل المصلحة الشخصية، المشاعر السبعة والرغبات الست ومختلف التعلّقات، أنتم تدخلون في صراعات ومشاحنات مع الآخرين، أنتم لا تستطيعون أن تنزعوا عنكم كلّ هذا، لا تستطيعون أن تكونوا مُتجرّدين منها، ولكنكم تريدون أن تدخلوا في حالة سكينة، كيف تعتبرون أنّ الأمر بتلك السهولة؟ البعض يقول وهو يُمارس التمارين: "أنا لا أصدّق ذلك، يجب أن أجد السكينة ولا يشرّد فكري". وحالما يفرغ من قول هذه الكلمات، تعود إليه الأفكار من كلّ صوب، ذلك لأنّ قلبه ليس نقيًا، إذن من المُستحيل إيجاد السكينة.

ربّما لا يستسيغ البعض رأيي: "ألا نرى رغم ذلك معلّمي تشيغونغ يُلقّنون الآخرين استعمال بعض التقنيات؟ نستطيع أن نركّز على نقطة واحدة، ممارسة التصوّر، تركيز الفكر على الدانتيان، مشاهدة الدانتيان من الداخل، أو ترديد اسم بودا. الخ. إنّ هذه طرق، وليست مُجرّد طرق ولكن أيضًا أشكال تجلّ لقدرة التحكّم. إنّ قدرة التحكّم تتعلّق مباشرة بدرجة السينسينغ التي حققتها عبر التعلّم، وبالمستوى الذي ارتقينا إليه، على كلّ حال، لا نستطيع إيجاد السكينة فقط باستعمال هذه الطرق. إن كنتم لا تُصدّقون ذلك، جرّبوا، مع كلّ تعلّقاتكم ورغباتكم الجامحة إلى درجة أنكم لا تقدرون على التجرد من أيّ شيء، ستروّن إن كنتم قادرين على الدخول في حالة سكينة. البعض يقول أنّ ترديد اسم بودا يبدو أكثر فاعليّة، هل تستطيعون الوصول إلى حالة سكينة مع الترديد المُستمرّ لاسم بودا؟ هناك أناس يقولون: "إنّ ممارسة مدرسة البوذا أميّتأبها أسهل، يكفي أن نردّد اسم بودا. "هيا، رددوه لِنرّا!" أنا أقول أنّ تلك قدرة تحكّم؛ تقولون أنّ ذلك سهل، أقول لكم أنه ليس بالسهل، ليست هناك أيّة مدرسة سهلة.

كلّ الناس يعلمون أنّ شاكياموني كان يتحدّث عن دينغ (التركيز، التأمل)، وإلام كان يدعو قبل دينغ؟ كان يتكلّم عن دجي (التجرّد، الزهد)، يجب أن يتجرّد المرء من كلّ رغباته وتعلّقاته، عندما يزول كلّ هذا، يستطيع عندها التوصل إلى التركيز. أليس ذلك هو القانون؟ ولكنّ الدينغ هو أيضًا قدرة تحكّم، أنتم عاجزون عن الوصول منذ البداية إلى تجرّد تامّ؛ مع تجرّدكم التدريجيّ من كلّ الأشياء السيئة، قدرتكم على التركيز ستقوى شيئًا فشيئًا. عندما نذكر اسم بودا، يجب أن نذكره بذهن خال من الشواغل، دون أن يُفكّر القلب في شيء، إلى أن تصير كلّ أجزاء المُخّ الأخرى مُخدّرة من أثر الذكر، لا يعود المرء يعلم شيئًا. فكرة واحدة تطرّد عشرة آلاف أخرى - وحروف اسم بودا تتشكّل أمامكم. أليست هذه قدرة تحكّم؟ هل نستطيع أن نصِل إلى ذلك منذ البداية؟ لا، لا

نصلُ إلى ذلك، إذن لا يُمكن بكلِّ تأكيدٍ أن ندخلَ في التأملِ ؛ إن كنتم لا تُصدّقون ذلك، حاولوا لِتَروا. مع مُواصلة تردّده، ستفكّرون في شتّى أنواع الأشياء: "مُدير مُؤسّسة عملي لا يُعيرني أيّ اهتمام، لقد أعطاني منحة ضئيلة للغاية هذا الشهر." وكلّما أمعنتم في التفكير في ذلك، كلّما زاد غضبكم، ولكنكم لا تزالون تُردّدون اسم بوذا، هل تستطيعون القيام بالممارسة بهذا الشكل؟ أليست هذه مسألة قدرة تحكّم؟ أليس مردّد هذا عدم نقاوة قلبكم؟ أولئك الذين لهم تيانمو مفتوحة، يستطيعون أن يتأمّلوا الدانتين في داخلهم. بما أنّ الدان يتجمّع في مُستوى أسفل البطن، بقدر ما تكون مادّة الطاقة نقيّة، بقدر ماتكون مُضيئة، وبقدر ما تكون غير نقيّة، بقدر ما تكون مُظلمة وسوداء. هل يُمكن أن ندخلَ في حالة سكيّنة فقط بواسطة مُشاهدة الدانتين من الدّاخل وتأمّل الدان؟ هذا مُستحيل. لا يهّم ما هي الطريقة المُستعملة في حدّ ذاتها، ما في الأمر هو أنّ الأفكار والنشاط الفكري ليسا نقيّين وصافيين. أنتم تشاهدون داخل الدانتين، وتروّن أنّ الدان مُشعّ ورائع ؛ بعد لحظاتٍ يبدأ هذا الدان في التغيّر، وهاهو يُصبحُ منزلاً. "هذه الغرفة ستكون لزواج ابني، الأخرى لابنتي، والأخرى لنا نحن الزوّجان العجوزان، وقاعة الجلوس في الوسط، هذا مُناسب تمامًا! هل سيمنحونني هذا المنزل؟ يجب أن أجد وسيلةً لامتلاكه، ولكن كيف؟" إنّ الناس مُتعلّقون كثيرًا بهذه الأشياء، هل تظنّون أنكم تستطيعون الدّخول هكذا في حالة سكيّنة؟ البعض يقولون: "أنا آتي إلى مُجتمع الناس العاديين كشخص ينزلُ في فندق، وبعد إقامةٍ قصيرةٍ، سأرحلُ بسرّعةٍ." ولكنّ بعض الأشخاص يتشبّهون كثيرًا بهذا المكان ونسوا بيتهم الأصليّ.

بالنسبة للتعهد الحقيقيّ، يجب على المرء أن يتعهّد جاعلاً هدفه هو القلب، هو باطن الذات، يجب أن يبحثَ في الدّاخل، ولا يبحثَ أبدًا خارج ذاته. في بعض المذاهب، يُقالُ أنّ البوذا يُوجد في القلب، هذا صحيح أيضًا. ولكنّ البعض يفهمون ذلك فهمًا مغلوطنًا، ويقولون أنّ البوذا يُوجد في قلوبهم، كما لو كانوا هم أنفسهم بوذا، كما لو كان في قلوبهم بوذا. أليس من الخطأ فهم الأمر هكذا؟ كيف لنا أن نفهمه هكذا؟ في الواقع ذلك يعني أنه عليكم أن تتعهّدوا جاعلين غايتكم هي القلب، وأنكم لن تضمنوا النّجاح بغير ذلك. هذا هو القانون. أتّى لكم أن يكون بوذا داخلكم؟ ليس هناك غير التعهد تستطيعون من خلاله الوصول إلى الكمال.

إن كنتم لا تستطيعون الدّخول في حالة سكيّنة، فذلك لأنّ ذهنكم غير خال ولم تبلغوا مُستوى مُرتفعًا. هذا يتطلّب مسارًا يمتدّ من السطحيّ إلى العميق ويتكامل مع ارتفاع المُستوى. عندما تزول روح تعلّقكم، ترتفع درجتكم وتتعمّق قدرتكم على التّركيز أيضًا. إن كنتم تريدون الوصول إلى السكيّنة باستعمال هذه الحيلة أو تلك الوسيلة، أقول أنّ كلّ ذلك بحث نحو الخارج. الانحراف في الممارسة أو اتّباع طريق باطلة يعنيان بالتّحديد هذا النّوع من البحث خارجًا. وخاصّة في البوديّة، إن بحثتم نحو الخارج، سيُقالُ أنكم تتبّعون طريقًا شيطانيّةً. بينما في التعهد الحقيقيّ، يجبُ أن تتعهّدوا مُستهدفين القلب، فقط عندما ترفعون طبيعتكم الأخلاقيّة والنفسيّة، تستطيعون أن تصلوا إلى صفاء القلب والسكيّنة ؛ لا يُمكن أن تنتسبوا إلى طبيعة كوننا إلّا بالرفع من السينسينغ، يجبُ أن تلقوا وراءكم كلّ الرّغبات، كلّ التعلّقات وكلّ الأشياء السيّئة عند الإنسان، حينها فقط تجلّون جسمكم من كلّ ما هو سيّء وتصعدون. ستتحرّرون من قيود طبيعة الكون ومادّاتكم الدّوّ ستحوّل إلى غونغ ؛ إنّ الأمران مشروطان ببعضهما ويتكاملان، أليس كذلك؟ ذلك هو القانون.

إذن، السبب الذاتي الذي يمنع الممارس من الدّخول في حالة سكيّنة، هو أنّ هذا الأخير لا يستجيب للمقاييس والشّروط المطلوبة من ممارس. حاليًا، توجد هناك أيضًا أسباب موضوعيّة تُزعجكم إلى

حدّ خطير وتحوّل بينكم وبين التعهّد نحو المستويات العليا، إنها تتوّثر بشكل خطير على الممارسين. الكلّ يعلم أنه مع الإصلاح والانفتاح التدريجيّ، وإعادة إحياء الاقتصاد، أصبحت القوانين الحكومية أيضًا أكثر مرونة؛ أدخلت الكثير من التكنولوجيات الحديثة في البلاد، ومستوى العيش أخذ في التحسّن؛ كلّ الناس العاديين يعتبرون ذلك شيئًا جيدًا. بصفة جدليّة، هناك أشياء سيّئة أيضًا دخلت إلى بلادنا إثر الإصلاح والانفتاح، وهي من كلّ الأصناف. إذا لم تتم إضافة وصف إباحيّ وعناصر جنسيّة في عمل أدبيّ أو مجلّة، يبدو أنهما لا يُباعان، والغاية التي يُراد تحقيقها هي أكبر كمية من المبيعات؛ إذا لم توجد مشاهد فراش في الأفلام والتلفزيون، يبدو أنه لن يكون هناك مُتفرّجون، والغاية التي يُراد تحقيقها هي أكبر عدد من المُتفرّجين؛ فيما يخصّ الفنون التشكيلية، لم يعد أحد يعلم إن كان ذلك فنًا حقيقيًا أم شيئًا آخر، لم يكن يوجد شيء من هذا في الفنون القديمة للأمة الصينيّة، وتراث الأمة الصينيّة لم يتم اختراعه أو خلقه من قبل هذا الشخص أو ذلك. عندما تحدّثتُ بشأن الحضارات القديمة، قلتُ أنّ كلّ شيء له أصله وجذوره. ولكن اليوم تشوّه المقياس الأخلاقيّ للإنسانيّة وشهد تغييرًا، حتّى المقياس الذي يُحدّد الخير والشرّ شهد تغييرًا، هذه هي وضعيّة الناس العاديين اليوم. ولكن مقياس طبيعة الكون جين شان رن هو المقياس الأوحّد لتقييم ما إذا كان إنسان ما جيدًا أم سيّئًا، وهو ثابت لا يتغيّر. بصفتك ممارسًا، إن كنت تريد النجاح، يجب إذن أن تقيس نفسك وفق ذلك المقياس لا وفق مقاييس الناس العاديين. إذن، من الناحية الموضوعيّة الخارجيّة، توجد أيضًا دخائل. وأكثر من ذلك، خليط كامل قد ظهر، شنود جنسيّ، إباحيّة واستهتار، مخدّرات الخ.

المجتمع البشريّ تطوّر إلى الحدّ الذي وصلنا إليه اليوم؛ فكروا، ماذا سيُصبح لو تواصل الحال هكذا؟ هل من الممكن أن يُسمح له بالبقاء هكذا إلى الأبد؟ إن لم يُرس الإنسان النظام، فستقرضه السماء. كلّ مرّة حلّت فيها كارثة بالإنسانيّة، هذه الأخيرة كانت توجد دائمًا في مثل هذه الحالة. طوال هذه المُحاضرات، لم أتحدّث أبدًا عن مسألة نهاية العالم بالنسبة للإنسانيّة. الأديان تتحدّث عنها، الكثير من الناس يتحدّثون أيضًا عن هذا الموضوع الساخن. سائيرُ هذه المسألة، فكروا جميعًا: في مجتمعنا هذا، مجتمع الناس العاديين، شهدت القيم الأخلاقيّة للإنسان تغييرًا هائلًا! أصبحت العلاقات بين الناس مشحونة للغاية! فكروا، ألم تبلغ الإنسانيّة مرحلةً نهايةً في الخطورة؟ لذلك فإنّ المحيط الموجود حاليًا يُفرز أيضًا تشويشًا واضطرابًا خطيرًا بالنسبة لممارسينا في تعهدهم نحو المستوى العلويّ. صورُ أجسادٍ عاريةٍ معروضة في كلّ مكان، مُعلّقة في الشّارع، يُشاهدها المرءُ حالما يرفع رأسه.

لقد قال لاوو تسي: "عندما يسمع إنسان رفيع المستوى الطاوو (الطريق)، يُعجلُ بممارسته." عندما يسمع إنسان رفيع المستوى الطاوو، فهو يعلم أنه نال أخيرًا الفا الحقة التي ليس من السهل نيلها، فإن لم يكن اليوم فمتى سيشرع في التعهّد؟ أنا أظنّ أنّ محيطًا مُعقدًا هو على العكس شيء جيّد. من المحيط الأكثر تعقيدًا، سيخرج الإنسان الأعلى درجة؛ إن قدر على الخلاص منه بنجاح، فستكون نتيجة التعهّد أكثر صلابة.

بالنسبة لممارس ثابت حقًا في تعهده، أنا أقول أنّ ذلك على العكس شيء جيّد. إن لم يظهر أيّ خلاف ولا أيّ فرصة لرفع طبيعتكم الأخلاقيّة، لن تتمكنوا من الترفي. إن كان الجميع طبيّين ويسودهم التفاهم، فكيف سيتسنّى للمرء أن يتعهّد نفسه ويُمارس؟ الممارسون العاديون ينتمون إلى صنف "إنسان وسط يسمع الطاوو"، القيام بالتعهّد أو عدمه سيان عندهم، يصعب جدًا أن يتمكّن هذا

النوع من الأشخاص من النجاح. بعض الأشخاص الحاضرين هنا يجدون كلام المُعلِّم معقولاً كثيراً أثناء الدرس، إلا أنهم حالما يعودون إلى مجتمع الناس العاديين، يجدون أنّ مصالحتهم الآتية أكثر واقعية وعملية. حسناً، إنها اقرب للواقع ؛ ومع ذلك، بغض النظر عنكم، عدد كبير من الأثرياء وأصحاب الملايين في الغرب أدركوا عند الموت أنه لم يبق لهم شيء: الثروات المادية، تأتي للدنيا دون جلبها وتفارق الدنيا دون حملها، يبقى شعور بالفراغ. وفي المقابل لماذا الغونغ ثمين للغاية؟ لأنه ينغرس في روحكم الأصلية، تستطيعون أن تجلبوه معكم عند قدومكم إلى الدنيا وتحملوه معكم عندما تفارقون الدنيا ؛ نحن نقول أنّ اليوانشن خالد لا يفنى، وهذا ليس خيالاً. بعد أن يطرح جسدنا المادي عنه خلاياه، فإن عناصره الجزيئية الأكثر صغرًا الموجودة في العوالم الأخرى لم تقن ؛ لم يكن ذلك سوى قشرة خارجية نزعها الجسد.

كل ما كنتُ بصدد الحديث عنه يتعلّق بمسألة السينسينغ عند الإنسان. لقد قال شاكياموني الجملة التالية، وقالها بودهيديارما أيضاً: "الصين، أرض الشرق هذه، هي المكان الذي سيظهر فيه رجال ذوو فضيلة عظيمة." في الصين، كثير من الرهبان والصينيين على مرّ العصور كانوا يعترفون كثيراً بهذه الجملة. كانوا يفهمونها على أنه بإمكانهم امتلاك الغونغ الأكثر ارتفاعاً عن طريق التعهد ؛ وهكذا كان كثير من الناس مسرورين وفخورين: "إنه دائماً نحن الصينيين، الصين هي المكان الذي يظهر فيه رجال ذوو استعداد ممتاز ورائع ورجال ذوو فضيلة عظيمة." في الواقع، كثير من الناس لم يفهموا المغزى الحقيقي للجملة. لماذا في هذا المكان، الصين، يُمكن أن نشهد ظهور رجال ذوي فضيلة عظيمة، لماذا نشهد ظهور رجال ذوي غونغ مُرتفع جداً هنا؟ كثير من الناس لا يستطيعون فهم المعنى الحقيقي للعبارات التي يقولها ذوو الدرجات العالية، هم لا يدركون أيضاً طريقة تفكير الأفراد العلويين وحالتهم الروحية. حسناً، سنترك جانباً دراسة معناها، ولكن فكروا قليلاً ؛ إنه فقط وسط الناس الأكثر تعقيداً، وفي المحيط الأكثر تعقيداً حيث يستطيع المرء، عبر التعهد، أن يتحصّل على غونغ الدرجة العليا، هذا هو المعنى.

الاستعداد (الجودة الفطرية)

ما يُحدّد استعداد الإنسان هو كمية المادة المُسمّاة دو التي يحملها جسمه في عالم آخر. مع قليل من الدو وكمية كبيرة من المادة السوداء، يكون حقل الكارما شاسعاً ويُعتبر الاستعداد غير جيّد ؛ مع كمية كبيرة من الدو وكثير من المادة البيضاء، فإن حقل الكارما يكون صغيراً ويكون الاستعداد جيّداً. المادة البيضاء والمادة السوداء يُمكن أن تتحوّل إحداهما إلى الأخرى. كيف يتمّ هذا التحوّل؟ القيام بأفعال صالحة يُولّد المادة البيضاء ؛ يتمّ تحصيل هذه المادة البيضاء عبر مُقاساة المحن والآلام وإتيان الأفعال الحسنة. المادة السوداء تتولّد من الأفعال السيئة والأشياء السيئة، تلك هي الكارما. إنها تمرّ بنظام التحوّل هذا وفي نفس الوقت يحملها المرء معه أيضاً. ونظراً لأنها تتبع مباشرة اليوانشن فإنها ليست نتاج حياة واحدة، بل تجمعت منذ ماضٍ بعيدٍ. لذلك نتحدّث عن تراكم الكارما وتراكم الدو، ويُمكن أيضاً أن تورثنا وتُنقلنا عن الأجداد. أحياناً، أتذكّر ما يقوله الصينيون القدامى أو الشيوخ المُسنون: "لقد جمّع الأجداد الدو"، أو "هذا الإنسان جمع الدو" أو "هذا الإنسان يفتقر إلى الدو"، كم هي صائبة عباراتهم، إن ذلك صحيح تماماً.

الاستعداد الجيد أو السيء للإنسان يُمكن أن يُحدّد درجة يقظته الجيدة أو السيئة. استعداد سيء يُمكن أن يُفسد درجة يقظة الإنسان. لماذا؟ لأنّ الإنسان ذو الاستعداد الجيد له الكثير من المادّة البيضاء، وهذه المادّة البيضاء تتسجّم مع كوننا، هي تتوافق مع طبيعة جين شان رن، وتتواصل معها دون حواجز. طبيعة الكون ستجلى مباشرةً في جسمكم، ستكون على صلة مباشرة مع جسمكم. وعلى العكس من ذلك بالنسبة للمادّة السوداء، بما أنها متولّدة عن فعل سيء فهي تذهب بالضبط في الاتجاه العكسي لطبيعة الكون. إن بلغت هذه المادّة السوداء كمّيّة كبيرة، فستشكّل حول الجسم البشري حقلًا يعزل الإنسان. كلّما انتشر هذا الحقل أكثر كلّما صار كثيفًا وسميكًا، وبما أنه لا يستطيع أن يلتقط طبيعة الكون جين شان رن فإنّ درجة يقظته تسوء أكثر فأكثر. ذلك لأنه ارتكب أعمالاً سيئةً وولّد مادّة سوداء. في غالب الأحيان، إنسان من هذا الصنف ليس مُستعدًا للإيمان بالتعهد: كلّما كانت درجة يقظته ضعيفة، كلّما عرقلته الكارما ؛ كلّما مرّ بمحن، كلّما ضعّف إيمانه، ويصبحُ التعهد إذن عسيرًا عليه.

يكون التعهد أيسر بالنسبة لإنسان لديه كمّيّة كبيرة من المادّة البيضاء، لأنه أثناء التعهد، طالما أنه يتّصف بطبيعة الكون ويرفع طبيعته الأخلاقيّة، فإنّ مادّته البيضاء- دو يُمكن أن تتحوّل مباشرة إلى غونغ. بينما ذاك الذي يملك كمّيّة كبيرة من المادّة السوداء، فمثل منتج في مصنع، هو يحتاج إلى عمليّة إضافيّة ؛ إذا كان الآخرون يأتون بموادّ نصف جاهزة، فإنه هو يملك موادّ خامّة، ويجب تكريرها، هذا التمشي يصبحُ أكيدًا. لذلك، يجب عليه أولاً أن يفاسي محنًا ليزيل الكارما التي لديه، أن يحولها إلى مادّة بيضاء، مادّة الدوّ، و فقط إثر ذلك يُمكنه أن يُنمي طاقته (الغونغ) إلى مستوى مُرتفع. ولكن عادةً، هذا الصنف من الناس يملك درجة يقظة متواضعة منذ البداية ؛ إن تثقلوا كاهله بالمحن والشدائد، سيصيرُ مكذبًا أكثر من ذي قبل، وصبره على تحمّلها سينفد بسرعة، لذلك، فإنّ الإنسان الذي لديه كمّيّة كبيرة من المادّة السوداء يصعبُ عليه كثيرًا التعهد. في الماضي، كانت المدرسة الطاويّة، وكذلك المدارس الأخرى تتوخّى تلقين المعرفة لتلميذ واحد، كانت تتحدّث عن بحث المُعلّم عن التلميذ لا عن بحث التلميذ عن المُعلّم، لأنّ القرار في شأن التلميذ يتم أيضًا من خلال تقييم كمّيّة هذه الأشياء التي يحملها.

الاستعداد يُحدّد درجة يقظة الإنسان، ولكنّ ذلك ليس مُطلقًا. البعض لا يملكون استعدادًا جيّدًا جدًّا، ولكنّ لهم مُحيطًا عائليًا ممتازًا: الكثير من أفراد عائلتهم يُمارسون التشيغونغ، أو أنّ بعضهم لديه عقيدة دينيّة قويّة وإيمان عميق بالتعهد. في هذه البيئة، يُمكن أن ينساقوا هم أيضًا إلى الإيمان به، وتتحمّس درجة يقظتهم، إذن فذلك ليس مُطلقًا. هناك أيضًا ناس لهم استعداد جيّد جدًّا، ولكن عادةً، يكونون قد تلقّوا تربيّة قائمّة على المعارف المحدودة لمجتمعنا البشريّ هذا - وخاصةً مع استبداديّة التنسنة الايدولوجيّة في السنين القليلة الماضية والتي جعلت من فكر الإنسان ضيقًا جدًّا. لذلك فهم لا يُؤمنون بأيّ شيءٍ يتجاوزُ مُحيط معارفهم، وهذا يُؤثر بشكل خطير على درجة يقظتهم.

ولنذكرُ مثالًا، أثناء مُحاضراتي، تحدّثتُ في اليوم الثاني عن فتح التيانمو. كان يُوجد هناك شخص ذو استعداد جيّد، فتحنا عينه الثالثة منذ البداية على مُستوى عال جدًّا، ورأى كثيرًا من المشاهد التي لا يراها الآخرون، فقال للآخرين: "أه! لقد رأيتُ في كامل أرجاء قاعة المحاضرات، العديد من عجالات الفا (فالون) تنزلُ على أجسام الناس كندفٍ من الثلج ؛ لقد رأيتُ الجسم الحقيقي للمُعلّم "لي" ؛ لقد رأيتُ الهالة النورانيّة للمُعلّم "لي" ؛ لقد رأيتُ كيف هي الفالون وكم هو كبير عدد الفاشن. لقد رأيتُ كيف يدعو المُعلّم "لي" إلى الفا في مختلف المُستويات، لقد رأيتُ كيف يُعدّل

الفالون جسم التلاميذ أثناء المحاضرات. لقد رأيتُ أيضًا عندما كان المعلمُ يُعطي محاضرتَه أن "أجسام غونغ" المعلم هي التي تتولّى تدريس الفا في كلّ طبقة، في كلّ مستوى ؛ ورأيتُ أيضًا حوريات "أبسارا" تنثرُ الورودَ"، الخ. لقد رأى أشياء رائعة جدًّا، الأمر الذي يدلّ على أنّ استعداد ذلك الشخص كان ممتازًا حقًّا. ولكنه بعد أن تحدّث عن كلّ ذلك، ختم حديثه بهذه العبارات: "أنا لا أصدّق هذه الأشياء." بعض الأشياء تمّ إثباتها من قِبَل العلم الحديث، الكثير من الأشياء قد صارت قابلة للتفسير بواسطة العلم الحديث، ونحن أيضًا تحدّثنا عن بعضها. لأنّ معارف التشيغونغ تتجاوزُ فعلاً معارف العلم الحديث، هذا أكيد. وعلى ضوء هذا المثال يُمكنكم أن تروا أنّ الاستعداد لا يُحدّد كليًا درجة اليقظة.

اليقظة (التنور)

ما هي اليقظة؟ اليقظة هي عبارة مأخوذة من الديانة البوذية. في البوذية، تعني هذه العبارة فهم الممارس لفا بوذا (فوقا)، والاستفاقة المعرفية والاستفاقة النهائية، أي استفاقة الحكمة. ولكن اليوم، نجدُ هذه العبارة رائجةً وسط الناس العاديين، يقولون أنّ هذا الرجل أو ذلك ذكيّ جدًّا، أنه قادر على معرفة ماذا يُفكّرُ رئيسه في العمل، وأن يفهم نواياه في الحال، وأنه يملكُ موهبة القيام بما يجبُ لإرضاءه. يقولون أنّ رجلاً من هذا النوع يتمتّع بدرجة يقظة جيّدة ؛ في أغلب الأحيان يميلون إلى فهم الأمر بهذه الطريقة. ولكن عندما تتجاوزون مستوى الناس العاديين، وعندما تضعون أنفسكم في مستوى أعلى قليلاً، سوف تجدون أنّ المبادئ التي يُقرّها الناس العاديون هي في أغلب الأحيان مغلوبة. اليقظة التي نتحدّث عنها ليست بذلك المعنى بتاتاً. إنسان خبيث، بالعكس، له درجة يقظة سيّئة، لأنّ إنساناً ذكياً جدًّا لا يقوم سوى بأشياء سطحية لينال إعجاب مُديره أو رئيسه في العمل. بينما في الواقع، الآخرون هم الذين يقومون بالعمل حقًّا. وهكذا يُصبحُ مديناً للآخرين ؛ وبما أنه ماكر فهو يعلمُ تمامًا ما الذي يجبُ فعله ليرجّح الكفة لصالحه، وهكذا يكسبُ أكثر، ويخسرُ الآخرون أكثر ؛ وبما أنه ذو دهاء فهو لا يرضى أبداً بالخسارة، وحتى أنه من الصّعب أن يخسر، إذن، فمن عليه أن يتحمّل الخسارة هم الآخرون. بقدر ما يُوجّه اهتمامه نحو مصالحه في الحياة، بقدر ما يكونُ أفه ضيقاً وبقدر ما يجدُ أنّ المصالح المادية للناس العاديين هي أشياء لا يجبُ إضاعتها ؛ هو يظنُّ أنه واقعي ولن يقبل أيّ خسارة.

هناك حتّى من يحسُدُه! لا تحسُدوه، أوكد لكم. أنتم لا تدرون كم هي مُتعبة حياته، ليس لديه شهية للطعام، لا ينامُ جيّداً، وحتى في الحلم، يلاحقه الخوف من فقدان مصالحه. تجاه المصالح الشخصية، فهو كما لو كان يلجُ في قرن ثور، ألا ترون أنّ حياته مرهقة؟ إنه لا يعيشُ طوال حياته إلا من أجل ذلك. نحنُ نقولُ أنه أمام المصاعب "لو تتراجعون خطوةً واحدةً إلى الخلف، سيكونُ أمامكم ملء البحار امتداداً وملء السّموات رحابة". سيكونُ هناك حتماً أفقٌ آخر. ولكنّ إنساناً من هذا النوع لا يتراجع، إنه يخوضُ حياة مرهقة جدًّا ؛ من الأفضل لكم ألاّ تحذوا جنوداً. في ميدان التعهد يُقال عن هذا الشخص أنه الشخص الأكثر ضلالةً، أنه تاه تماماً وسط الناس العاديين من أجل مصالح مادية. وتريدون منه أن يحافظ على الدوّ، كم هو سهل الكلام! تريدونه أن يقومَ بالممارسة، هو لا يؤمن بذلك: "القيام بالممارسة؟ أنتم الممارسون، يجبُ عليكم ألاّ تردّوا بالمثل على من يضربكم وألاّ تشتموا من يشتمكم. إن عاملكم أحد بقسوة، لا يجبُ أن تردّوا بنفس

المعاملة، بل بالعكس يجب أن تشكروه. أنتم كلكم جبناء! مجانين!"، بالنسبة لإنسان من هذا النوع، التعهد أمر غير مفهوم. بالعكس، سوف يقول عنكم أن أمركم غريب جداً، وسوف ينعتمكم بالمغفلين. حسب رأيكم، أليس صعباً إنقاذ هذا الشخص؟

اليقظة التي نتحدث عنها ليست تلك اليقظة ؛ ولكن تماماً مثلما يقول ذلك الشخص هو أن نكون مغفلين إزاء مصالحنا الشخصية، هذه هي اليقظة التي نتحدث عنها. طبعاً، نحن لسنا حقاً مغفلين، نحن فقط زاهدون في مثل هذه المصالح الشخصية، ولكن من زوايا أخرى، نحن أذكيا. إن يكن موضوع بحثٍ علميٍّ، مهمة أو عملاً مُسنداً من طرف رئيس العمل، نستطيع أن نضطلع بها جيداً بذهن يقظ. فقط تجاه هذه المصالح الشخصية الضيقة والصراعات بين الناس، نكون غير مُبالين. من يستطيع أن ينعتمكم بالحمقى؟ لا أحد سيقول أنكم حمقى، هذا مؤكّد.

سنتحدث الآن عن الأحمق بالمعنى الحقيقي للكلمة ؛ نجد أن المبادئ معكوسة تماماً في المستوى العلوي. هناك احتمال ضعيف أن يرتكب أحمق أثاماً خطيرة في المجتمع البشري العادي، أن يتخاصم أو يتصارع مع الآخرين من أجل مصالحه الشخصية، إنه لا يهتم بالوجاهة ولا يفقد الدو. وفي المُقابل سيُعطيهِ الآخرون الدو. عندما يضربونه ويشتمونه، يُعطونه الدو، وهذه المادة ثمينة للغاية. في كوننا، يوجد هذا المبدأ: من لا يخسر لا يكسب، يجب أن يخسر المرء لكي يكسب. عندما يرى الناس أحمقاً، الكل يشتمه: "هيه، أنت، أيها الأحمق." حالما يفتحون أفواههم ويرسلون نحوه هذه الشتيمة، فإن كميةً من الدو قد أُلقيت إليه. لقد تسليتم على حسابهِ، أنتم إذن الغالبون. يجب إذن أن تتحملوا الخسارة. يركلونه بالقدم: "يا لك من أحمق." إذن، قطعة أخرى من الدو تُلقى إليه. يهينونه، يركلونه بالقدم وهو لا يزيد على أن يضحك ببلاهة: "افعلوا كما تشاؤون، على كل حال، أنتم تعطونني دو، وأنا لا أرفضها!" إذن، من منظور الحقائق العلوية، فكروا، من هو الأذكي؟ أليس هو؟ إنه هو الأذكي. إنه لا يخسر أدنى دو، أنتم تُلقون إليه دو وهو لا يدفعها بالمرّة ويتلقاها كاملةً، ويكتسبها بكامل الفرح. إن كان أحمقاً في هذه الحياة، فلن يكون أحمقاً في حياته المُقبلة، إن روحه الأصليّة ليست حمقاء ؛ في الديانة، يُقال أنه إذا كان المرء مُزوّداً بكمية كبيرة من الدو، ففي حياته القادمة، سيكون ذا منصب مرموق أو ثروة طائلة، لأن كل ذلك يُبدل بالدو.

نحن نقول أن الدو يُمكن أن تتحوّل مباشرة إلى غونغ. المستوى الذي تبلغونه عبر التعهد، أليس مُحدّداً بتحوّل الدو لديكم؟ هذه الأخيرة يُمكن أن تتحوّل مباشرة إلى غونغ. والغونغ الذي يُحدّد مستوى الشخص ومدى قدرته أليس ناتجاً عن تحوّل هذه المادة؟ حسب رأيكم أليست هذه المادة إذن ثمينة جداً؟ يستطيع المرء أن يجلبها معه عند ولادته ويحملها معه عند موته. تقول البوذية أن المستوى الذي تبلغونه عبر تعهدكم هو بالفعل مرتبة الثمرة لديكم. بقدر ما تُعطون من عندكم، بقدر ما تأخذون، ذلك هو القانون. في الدين، يُقال أنه إذا كان المرء يملك كثيراً من الدو، فسيكون ذا مركز عال أو ثروة طائلة في حياته المُقبلة. بقدر ضئيل جداً من الدو، حتّى مُتسوّل لن يُمكنه الحصول على صدقات، لأنه ليس لديه دو ليُقوم بالمُبادلة، من لا يخسر لا يكسب! عندما يفتقر المرء إلى أدنى دو، فإن ما ينتظره هو إفناء كلي لجسده وروحه، سيكون ذلك الموت الحقيقي.

في الماضي، كان هناك مُعلّم تشيغونغ قد بلغ مرتبة عالية جداً حين ظهر للعموم، ولكنه فيما بعد اهتم بالشهرة والمصالح. فحمل مُعلّمه رُوحه الثانويّة بعيداً، لأنّ تعهده ينتمي لصنف تعهد القو يوانشن. عندما كانت روحه الثانويّة معه، فإنها كانت تُسيّره. ولندكرُ مثلاً، في أحد الأيام شرعت

مؤسسة عمله في توزيع المساكن، وقال المدير: "كلّ من هم في حاجة إلى مسكن يستطيعون أن يعرضوا وضعياتهم وأسباب احتياجهم إلى مسكن". فعرض كلّ منهم وضعيته، أمّا هو، فقد لزم الصمت. وفي النهاية، علم المدير أنّ ذلك الشخص يُعاني من وضعيّة صعبة أكثر من الآخرين، وأنّ عليه أن يمنحه المسكن. فانبرى شخص آخر قائلاً: "لا، لا يُمكنكم أن تمنحوه هذا المسكن، يجب أن تمنحوني أنا إيّاه، أنا في أشدّ الحاجة إلى مسكن". فقال له: "إذن، هو لك". من وجهة نظر إنسان عاديّ، لقد كان هذا الشخص أحمقاً. كان هناك أناس يعلمون أنه ممارس، فسألوه: "أنتم الممارسون، لا تريدون شيئاً، ولكن عمّ تبحثون في النهاية؟" فأجاب: "أنا أريد ما لا يريده الآخرون." في الواقع لم يكن أحمقاً، بالعكس، لقد كان ذكياً جداً. فقط، تجاه مصالحه الشخصيّة، كان يتصرّف بتلك الطريقة، كان يترك الأشياء تسير مسارها الطبيعيّ. ثمّ طلبوا منه مرّة أخرى: "وما الذي لا يريده الناس هذه الأيام؟" فأجاب: "الحصى على الأرض، التي تتدحرج تحت أقدام الناس، لا أحد يريدها، أنا أجمع هذه الحصى." بالنسبة لإنسان عاديّ، هذا يبدو غير معقول، إنسان عاديّ لا يستطيع أن يفهم ممارساً، من المستحيل أن يفهمه، درجة يقظة كلّ منهما مختلفة جداً عن الأخرى، الفرق شاسع بين كلا المستويين. طبعاً، هو لم يكن يجمع الحصى بدون شكّ، ولكنّه أفصح عن مبدأ يعجزُ الناس العاديّون عن فهمه: "أنا لا أسعى وراء أمور الناس العاديّين". بالنسبة للحصى، الكلّ يعلم، ومكتوبٌ في السّوطرا البوذيّة أيضاً أنه، في عالم السّعادة الكاملة، الأشجارُ من ذهب، الأرض من ذهب، العصافيرُ من ذهب، الزّهور من ذهب، المنازلُ أيضاً من ذهب، وحتىّ جسمُ بوذا هو أيضاً ذهبيّ ومُتلاًلاً. هناك لا توجدُ حصى، يُقالُ أنّ الحصى تحلّ محلّ النقود. طبعاً لن يحملَ حقاً حصةً إلى هناك، ولكنه على كلّ حال، قد كُشِفَ مبدئاً غير مفهوم للناس العاديّين. إنّ الممارسين بالفعل يقولون: "الناس العاديّون لهم ما يسعون في طلبه، نحن لا نسعى في طلب ما يطلبون؛ نحن لا نهتمّ بما يملكه الناس العاديّون؛ وما نملكه نحن، لا يُمكن للناس العاديّين امتلاكه حتىّ وإن أرادوا."

بالفعل، اليقظة التي كُنّا نتحدّث عنها آنفاً هي اليقظة التي نلّاها أثناء التعهد. إنها بالتحديد على العكس من تلك التي لدى الناس العاديّين. اليقظة التي نتحدّث عنها حقاً هي: طوال مسار ممارستنا، من خلال الفا التي يُدرّسها المعلّم، من خلال الطاوو الذي يُدرّسه المعلّم الطاويّ، من خلال المحنّ التي نلّاها أثناء تعهدنا وممارستنا، هل نحن قادرون على اعتبار أنفسنا ممارسين، هل نحن قادرون على فهم كلّ هذا وقبوله، هل نحن قادرون أثناء التعهد على التصرّف وفق هذه الفا؟ بالنسبة لبعض الناس، مهما تقولون لهم، لا يُصدّقونكم، تبقى أمور الناس العاديّين هي الأكثر واقعيّة بالنسبة لهم. هم يتشبّهون بمفاهيمهم الجامدة ولا يتركونها، الأمر الذي يُفضي إلى عدم إيمانهم. البعض لا يبحث سوى عن شفاء أمراضه؛ عندما قلتُ هنا أنّ التشيعونغ لا يهدفُ بالمرّة للمداواة، شيءٌ ما في داخلهم ردّ الفعل بقوّة، وبالتالي لم يُصدّقوا ما قلتُهُ فيما بعد.

هناك أناس لم تتحسنّ درجة يقظتهم إلى الآن، هم يخطّون سطوراً في كتابي كيفما شاؤوا ويضعون علامات. كلّ ممارسنا الذين لديهم تيانمو مفتوحة، يُمكنهم أن يروا أنّ هذا الكتاب يتلألاً ويشعّ ببريق ذهبيّ، كلّ حرفٍ هو على صورة الفاشن الذي يتبعني. لو قلتُ أمراً كاذباً واحداً، فذلك يعني أنني أُخدعكم؛ تلك الخطوط التي رسمتموها، كلّها سوداء، كيف وجدتم الجراءة على أن تضعوا علامات بصفة اعتباريّة؟ ما الذي فعله هنا؟ ألسنا نقودكم إلى المستوى الأعلى بواسطة التعهد؟ هناك أشياء عليكم أن تفكروا فيها، هذا الكتاب يستطيع أن يُوجهكم في تعهدكم، أفلا تعتقدون أنه ثمينٌ؟ هل سجدكم أمام البوذا بإمكانه أن يدخلكم حقاً في التعهد أنتم أتقياء جداً، لا

تجرؤون بتاتًا على لمس تمثال بوذا، أنتم تحرقون له البخور كل يوم، بينما الدافاء، التي هي قادرة حقًا على هدايتكم في تعهدكم، تسمحون لأنفسكم بتدنيس قداستها.

درجة اليقظة التي نتحدث عنها، تعني درجة فهمكم لما يحدث من أمور أثناء التعهد في مختلف المستويات، أو لبعض المسائل وبعض القوانين التي تحدث عنها المعلم. ولكن هذا لا يعني ما نسميه باليقظة الجذرية. اليقظة الجذرية التي نتحدث عنها هي أن شخصًا ما، أثناء حياته، حالما يبدأ تعهده، يرتفع باستمرار إلى الأعلى ويتحول، ينزع باستمرار التعلقات والرغبات البشرية، طاقته (الغونغ) لا تفتأ تكبر نحو الأعلى إلى أن يصل في النهاية إلى آخر مرحلة من تعهده. بما أن مادة الدو لديه كلها قد تحولت إلى غونغ، فيجد المرء نفسه في نهاية مطاف التعهد الذي برمجه له المعلم؛ وفي طرفه عين تفتح كامل المغاليق في انفجار؛ وترقى التيانمو إلى قمة الدرجة التي يكون فيها المرء آنذاك، فيرى الشخص الشكل الحقيقي لكل العوالم التي تنتمي إلى الدرجة التي بلغها، وأشكال وجود المادة ومختلف الكائنات الحية في مختلف الأمكنة-الزمانية، يرى حقيقة كوننا. تظهر قواه الإلهية كاملة ويكون المرء قادرًا على التواصل مع كائنات حية من كل الأصناف. عندما يتم الوصول إلى هذه المرحلة، أليس المرء حينئذٍ متيقظًا كبيرًا؟ إنسانًا متيقظًا بواسطة تعهده؟ لو نترجم ذلك إلى اللغة الهندية القديمة فهو "بوذا".

اليقظة التي تحدثنا عنها، هذا النوع من اليقظة الجذرية، تنتمي إلى نوع اليقظة المباشرة. اليقظة المباشرة تعني أن الممارس يتعهد في حالة مقفلة طيلة حياته، هو لا يدري أي مستوى تبلغه طاقته (الغونغ) وما هي أشكال الغونغ النابعة من ممارسته؛ هو لا يحس بأي ردة فعل، حتى خلايا الجسم مقفلة، الغونغ الناتج عن ممارسته مقفل أيضًا، ولن يتم فتحه إلا في الخطوة الأخيرة من تعهده. فقط الإنسان ذو الاستعداد الروحي الكبير يمكن أن يصل إلى ذلك، لأن هذا النوع من التعهد عسير حقًا. يبدأ المرء عبر التصرف كإنسان طيب، وبمثابرة، لا يني يرفع طبيعته الأخلاقية والنفسية، ويتحمل محنًا، ويرتقي باستمرار بواسطة التعهد، ويكون صارمًا في الرفع من طبيعته الأخلاقية، ولكنه لا يرى طاقته (الغونغ). تعهد إنسان من هذا النوع هو الأكثر صعوبة، يجب أن يكون إنسانًا ذا استعداد روحي كبير، لكي يظل لا يعلم شيئًا رغم كل تلك السنين الطوال في الممارسة.

نوع آخر من اليقظة هي تلك التي نسميها اليقظة التدريجية منذ البداية، كثير من الناس أحسوا بدوران الفالون، وفي نفس الوقت، لقد فتحت لكم التيانمو. لأسباب مختلفة، بعض الأشخاص سيمرون في المستقبل من استحالة الرؤية إلى إمكانية الرؤية، من الضبابية إلى الوضوح، من عدم القدرة على الاستخدام إلى الاستخدام الماهر، ومستواهم يرتفع باستمرار. مع رفع طبيعتكم الأخلاقية ونزع مختلف التعلقات، شتى أصناف قدرات الغونغ ستظهر تبعًا. تقدم كل مسار التعهد ومسار تحول الجسم، كل هذه التغيرات ستحدث في أوضاع من شأنها أن تكون مرئية أو محسوسة بالنسبة لكم. بهذه الطريقة، ستتعهدون إلى آخر خطوة، وتعرفون كليا حقيقة الكون، ومستواكم سيبلغ القمة التي عليكم أن تبلغوها في تعهدكم. تحول الجسد وتقوية قدرات الغونغ سيبلغان مستوى معينًا، سنصلون تدريجيًا إلى هذه الغاية. كل هذا ينتمي إلى اليقظة التدريجية. طريقة تعهد اليقظة التدريجية ليست بالسهلة أيضًا: بعضهم حالما تظهر لديهم قدرات الغونغ، لا يستطيعون مفارقة روح التعلق، سيميلون بسرعة إلى استعراضها والقيام بأفعال سيئة. فيسقط الغونغ لديهم، وسيكونون عبثًا قد قاموا بالتعهد، وفي النهاية سيُسبب ذلك لهم الهلاك. هناك أيضًا

ناس سيكونون قادرين على الرؤية، يستطيعون رؤية ظهور كائنات حيّة متنوّعة في مختلف المستويات ؛ وهؤلاء يُمكن أن يُسألوا لكم أن تفعلوا هذا الشيء أو ذلك، أن تتعهدوا في طريقتهم ويقبلوكم كأتباع، ولكنهم لا يستطيعون أن يجعلوكم تحصلون على ثمرة الكمال، لأنهم هم أنفسهم لم يحصلوا على ثمرة الكمال.

وعلى كلّ حال، أفراد عوالم المستويات العلوية جميعهم إلهيون خالدون، وبمقدورهم أن يصبحوا هائلين ويبسطوا قواهم الإلهية كاملة ؛ فإن لم تكن قلوبكم مستقيمة، ستتبعونهم، أليس كذلك؟ حالما تتبعونهم فإنّ تعهدكم سيذهب سدى. حتى ولو كانوا بوذا حقيقيين أو متيقظين طويين حقيقيين، فسيكون عليكم أن تعيدوا التعهد من جديد ابتداءً من الصفر. أليس أهل السماء، على اختلاف درجاتهم، كلّهم إلهيين؟ فقط عندما يكون الفرد قد بلغَ درجةً متناهية العلوّ في التعهد ويكون قد وصل إلى مُبتغاه، حينها يستطيع أن ينعثق نهائياً. بينما في نظر الناس البسطاء، هؤلاء الرجال السماويون يبدوون حقاً عظماء، هائلين، ومُتدربين جدّاً ؛ ولكنهم لم يحصلوا بالضرورة على ثمرة الكمال. أمام تدخل مُختلف الواردات، وإغواء شتى ضروب المشاهد، هل تستطيعون البقاء دون أن تحرّكوا ساكناتنا؟ لذلك نقول أنّ التعهد مع التيانمو المفتوحة هو أيضاً صعب، إذ تكون المحافظة على السينسينغ أصعب على المرء. ومع ذلك، من حُسن الحظ أننا نفتح لبعض الأشخاص قدرات الغونغ في مُنتصف الطريق، لكي يدخلوا في حالة اليقظة التدريجية. لكلّ نمح فتح التيانمو، ولكن بالنسبة لكثير من الناس، نمنع قدرات الغونغ عندهم من الظهور ؛ وليس إلا بعد ارتفاع تدريجيّ لطبيعتكم الأخلاقية إلى حدّ مُستوى مُعيّن، وعندما تكونون قد اكتسبتم حالة نفسية مُستقرّة وتحكّماً جيّداً في النفس، آنذاك نُحرّرها فيكم، من حينها، في شكل انفجار. وعندما تكونون قد بلغتُم مُستوى مُعيّناً، سنجعلكم تدخلون في حالة اليقظة التدريجية ؛ عندها سيكون أمر التحكّم في أنفسكم أيسرَ لكم، قدرات الغونغ المتنوّعة لديكم سوف تظهر، وسوف تواصلون تعهدكم نحو الأعلى، وفي النهاية كلّ شيء سينمّ إطلاقاً. سنترككم تحصلون عليها في نصف الطريق من التعهد، الكثير منا ينتمون إلى هذا النوع من الحالات، لذلك يجبُ ألا تستعجلوا أمر الرؤية.

ربّما سمعتمُ عمّا يُقال أيضاً من أنّ مدرسة الدهاينا تتكلّم عن الاختلاف الموجود بين اليقظة المُباغته واليقظة التدريجية. هويانغ، المعلم السّادس في مدرسة الدهاينا كان يؤمن باليقظة المُباغته، بينما "شانسيو" معلّم مدرسة الشّمال، كان يؤمن باليقظة التدريجية. وقد أثارا عبر التاريخ خلافاً فيما يخصّ الفلسفة البوذية مصحوباً بجدل طويل. أنا أقول أنّ هذا ليس له أيّ معنى، لماذا؟ لأنّ ما يتجادلان حوله لا يهمّ سوى معرفة قانون مُعيّن في مسار التعهد. هذا القانون، البعض يستطيعون فهمه منذ البداية، بينما آخرون يفهمونه بدرجة اليقظة أو يفهمونه تدريجياً. لا يهمّ إن فهمه المرء دُفعة واحدة أو شيئاً فشيئاً. يكون أفضل لو فهمه دُفعة واحدة، ليس شيئاً أيضاً أن يفهمه تدريجياً، الإثنان يؤديان إلى اليقظة، أليس كذلك؟ إذا كان الإثنان يؤديان إلى اليقظة، فلا أحد منهما مُخطئ.

الإنسان ذو الاستعداد الروحي الكبير

ماذا يعني "الإنسان ذو الاستعداد الروحي الكبير"؟ يُوجد فرق بين الإنسان ذي الاستعداد الكبير والإنسان ذي الاستعداد الجيد أو السيء. من الصعب جدًا أن نجد هذا النوع من الناس الذين يتمتعون بالاستعداد الروحي الكبير، لا نشهد ظهور ولادة أحدٍ منهم إلا بعد مرور حقبة تاريخية طويلة جدًا. طبعًا، إنسان ذو استعداد كبير هو قبل كل شيء إنسان ذو كمية كبيرة من الدّو، حقل هذه المادّة البيضاء يجب أن يكون كبيرًا حقًا، هذا أكيد. وفي نفس الوقت، يجب أن يكون أيضًا قادرًا على تحمّل المحنّ والمحنّ مضاعفةً، يجب أن يتمتع بروح الصّبر إلى درجة كبيرة، يجب أن يكون قادرًا على التجرد، يجب أن يكون قادرًا على الحفاظ على الدّو، ويكون يتمتع بدرجة يقظة جيّدة وما الى ذلك.

ماهي المحنّ والمحنّ مضاعفة؟ في البوذية، يُعتبر أنّ وضعيّة الإنسان كلّها عذاب، يجب عليك أن تتعذب طالما كُنْتَ في هيئة آدمية. حسب البوذية، الكائنات الحيّة في كلّ العوالم الأخرى لا تملك جسمًا بشريًا مثل الذي لدينا، لذلك هي لا تُصاب بالمرض، ولذلك أيضًا لا توجد الولادة والشيوخوخة والمرض والموت، ومن هذا المنطلق هي لا تعاني هذا الصّنف من العذاب. كائن ساكن العالم الآخر يستطيع أن يطير في الفضاء، وهو لا يعرف خفة ولا ثقلا، هذا رائع. إنّ مُشكل الإنسان العاديّ يكمن بالتحديد في كونه يملك هذا الجسد: إنه لا يتحمّل البرد ولا الحرارة ولا العطش ولا الجوع ولا التعب، وبالإضافة إلى ذلك هناك الولادة والشيوخوخة والمرض والموت ؛ في كلّ الحالات، لا تستطيعون أن تتمتعوا بالراحة.

لقد قرأتُ في إحدى الصّحف الخبر التالي: أثناء زلزال "تانغشان"، كثير من الناس ماتوا من جرّاء الزلزال، ولكنّ بعضهم تمّ إعادته إلى الحياة بفضل الإسعافات. وتمّ إجراء بحثٍ سوسولوجيّ خاصّ على هؤلاء الناجين: لقد سُئلوا ماهو الإحساس الذي شعروا به لحظة الموت. ولكنّ الأمر المفاجئ هو أنّ كلّ هؤلاء الأشخاص تحدّثوا عن شيءٍ فريد، وبدون استثناء، وهو أنه لحظة الموت ليس هناك خوف، بالعكس، يُحسّ المرء بنوع من الانعتاق مع لذةٍ كامنة في داخله ؛ البعض أحسّوا أنهم قد تحرّروا فجأةً من قيود الجسد، وأنهم يسبحون في الهواء بخفةٍ ومُتعة، حتّى أنهم قد رأوا أجسادهم ؛ بعضهم رأى كائنات العوالم الأخرى ؛ البعض الآخر ذهبوا إلى هذا المكان أوذاك. كلّهم قالوا أنه في تلك اللحظة، يتملّك المرء إحساس بالانعتاق وبلذةٍ كامنة، وليس هناك إحساس بالعذاب. بعبارةٍ أخرى، إنّ امتلاك هذا الجسد الحسيّ للإنسان هو في حدّ ذاته عذاب، ولكن بما أنّ كلّ الناس قد وُلدوا من بطون أمّهاتهم بهذه الطريقة، فقد أصبحوا غير واعين بهذا العذاب.

أقولُ أنّ الإنسان يجب أن يُقاسي المحنّ والمحنّ مضاعفةً. لقد قلتُ في اليوم الفارط أنّ مفهوم المكان-الزمني لدى الإنسانية يختلف عن أمكنة-زمانيةٍ أخرى أكثر شساعة، "شيشن" واحد عندنا يُساوي ساعتين، ولكنه يُساوي سنةً بالنسبة لسكان العالم آخر. هم يقولون عن شخص يُمارس الغونغ في مثل هذه الظروف القاسية أنه رائع حقًا ؛ وإن كان هذا الشخص يملك عزمًا راسخًا للحصول على الطريق وكان يُريد التعهّد، فهم يرمقونه بكلّ إعجاب وإكبار. حتّى في ظروف بتلك القسوة، لم تفسد طبيعته الأصليّة بعد، وهو لا يزال يُريد التعهّد من أجل الرّجوع. لماذا يُمكن أن نساعد ممارسًا مُساعدة غير مشروطة؟ هذا هو السبب. عندما يُمارس شخص ما تمرين وضعيّة الجلوس لمُدّة ليلةٍ في عالم الناس العاديين، فإنهم يلمحونه ويقولون أنّ ذلك الشّخص رائع حقًا، وأنه

يجلس ههنا منذ ست سنوات كاملة. ذلك أن "شيشن" (ساعتان) عندنا يساوي سنة هناك. إن الكائنات البشرية توجد في عالم فريد للغاية.

كيف يتحمل المرء المحن والمحن مضاعفة؟ فلنذكر مثالاً: في أحد الأيام، يذهب أحدهم إلى العمل. مؤسسة عمله تعاني من صعوبات، هناك موظفون زائدون عن النصاب؛ الوضعية لا يمكن أن تستمر هكذا، سنتم إعادة هيكلة المؤسسة وممارسة التشغيل بعقود مؤقتة، الموظفون الزائدون يجب أن يغادروا مراكزهم. وهو ينتمي إلى الموظفين الزائدين، إذن فهاهو قد فقد فجأة مورد رزقه. كيف سيكون مزاجه؟ لم يعد لديه مرتب، كيف سيعيش؟ وهو غير قادر على القيام بعمل آخر. هاهو يعود إلى بيته وهو يجرّ قدميه. حال وصوله، يجد أن أحد والديه مريض والأمر خطير جداً، فيقلق قلقاً شديداً، يجب أن ينقله على جناح السرعة إلى المستشفى، فيقترض بعناء مبلغاً من المال لإدخاله إلى المستشفى. ثم يأخذ طريق العودة إلى المنزل لتحضير حاجيات المريض، ولكنه حالما يصل، تأتي مدرسة ابنه قائلة: "لقد جرح ابنك طفلاً في خصومة، هيا بسرعة لتري الأمر." فيذهب ويسوي الأمر ثم يعود إلى البيت، وحالما يجلس، يرن الهاتف ويقول له من على الخط: "زوجتك لها عشيق." طبعاً، لن تلاقوا هذا النوع من الأشياء. إنسان عادي لن يستطيع تحمل هذه المحن، سيفكر في نفسه: "لم العيش هكذا؟ من الأفضل أن أبحث لي عن قطعة حبل وأشئق بها نفسي، لم أعد أرغب في العيش! سأستريح من متاعبي نهائياً!" هذا ما أعنيه بقولي يجب أن يكون المرء قادراً على تحمل المحن والمحن مضاعفة، طبعاً، لا يكون الأمر بالضرورة بهذا الشكل. ولكن الخداع بين الناس، والمشاحنات التي تختبر السينسينغ، والصراعات حول المصالح الشخصية لا تقل عن هذا. الكثير من الناس الذين لا يعيشون سوى من أجل كرامة زائفة شفقوا أنفسهم لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل ذلك. لهذا يجب أن نتعهد وسط هذا المحيط المعقد، وأن نقاسي المحن والمحن مضاعفة، وأن يكون لنا في الآن نفسه قلب واسع الصبر.

ما معنى: قلب واسع الصبر؟ بصفتكم ممارسين يجب عليكم بدءاً أن تصلوا إلى عدم ردّ المثل على من ضربكم، على عدم شتم من شتمكم؛ يجب أن تمارسوا رن (الصبر). وإلا، فهل أنتم جديرون بأن تكونوا ممارسين؟ هناك أناس يقولون: "ممارسة الصبر عسيرة علي، أنا طبعي رديء." إن كان طبعك رديئاً، بإمكانك أن تصلحه، ممارس الغونغ يجب عليه أن يمارس الصبر بعضهم يغتاطون حتى في تربية أبنائهم، وينهالون عليهم بسيل من الصراخ والتوبيخ. ولكن لا داعي للتصرف هكذا لتربية أبنائكم، لا يجب أن تكونوا غاضبين حقاً؛ يجب أن تتربوا أبنائكم بطريقة معقولة أكثر، هكذا تستطيعون أن تربوهم جيداً. إن كنتم لا تستطيعون الحفاظ على صوابكم حتى في أشياء صغيرة، وكنتم تغضبون، هل تظنون أنه يبقى بإمكانكم أن تنموا طاقتكم (الغونغ)؟ البعض يقولون: "إن كنت أمشي في الشارع، وركلني أحدهم بقدمه، ولم يكن هناك أحد يعرفني، فأستطيع حينئذ أن أتسم بالصبر." أقول أن هذا لا يكفي، ربّما في يوم ما، سيفضعك أحدهم على وجهك بحضور أكثر شخص تخشى أن تفقد ماء وجهك أمامه، وستجمل كثيراً؛ كيف ستعالج هذا المشكل؟ هذا لنرى ما إذا كنتم قادرين على تحمل ذلك بصبر أم لا. حسناً، تستطيعون تحمل بصبر ولكن الأمر يبقى عالقاً بقلوبكم، هذا لا يكفي. الكل يعلم أنه عندما يبلغ الإنسان مرتبة أرهات لا يعود يولي أهمية لأي شيء أبداً، لا يبالي على الإطلاق بأمور الناس العاديين، يبدو دائماً سعيداً، لا يعير أي شيء أهمية أبداً والفرح يملأ مَحْيَاهُ، مهما يكن ثقل الخسارة التي يتكبدها. إن كنتم تستطيعون حقاً التصرف بهذه الطريقة، تكونون قد بلغت مرتبة الثمرة الأولية لأرهات.

أحدهم قال أنه إن كان علينا أن نمارس الصبر إلى ذلك الحد، حتى إنسان عاديّ يُمكن أن يقول عتاً أننا جبناءً جدًّا وأنه من السهل للغاية إهانتنا. أقولُ أن ذلك ليس جبنًا. فكروا، حتى بين الناس العاديين، الأشخاص المُسنون والأشخاص ذوو التربية العالية يُركدون دائمًا على ضبط النفس وعدم الانحدار بها إلى مستوى الآخرين. فكيف يكون الإلزام أقلَّ بالنسبة لممارسينا؟ كيف يكون ذلك جبنًا؟ أنا أقولُ أن ذلك تجلُّ لروح الصبر الأكبر، تجلِّي إرادةٍ قويّة، فقط مُمارسُ يُمكن أن تكون لديه مثل روح الصبر الأكبر تلك. هناك مثلٌ يقولُ: "أمام أدنى ضرر، فإن رجلاً من العامة يستلّ سيفه ويتأهب للهجوم." هذا طبيعيٌّ بالنسبة لإنسان عاديّ، "إن تشتمني أشتمك ؛ إن تضربني أضربك." إنه ليس سوى إنسان عاديّ، هل يُمكن القول أنه ممارس؟ بصفتكم ممارسين، إن كنتم لا تملكون إرادة صلبة، وكنتم عاجزين عن التحكّم في أنفسكم، فلن تصلوا إلى ذلك.

أنتم تعلمون أنه قد وُجِدَت في الماضي شخصيّة باسم "هان شين"، هذا الرجل كان يملك الكثير من القدرات ؛ كان القائد الأكبر لـ "ليو بانغ" وركيزة من ركائز الدولة. لماذا كان قادرًا على الاضطلاع بمهّمات جليّة؟ يُقالُ أنه كان غير عاديّ منذ طفولته. هناك طرفة تروي أنّ "هان شين" قد تجرّع إهانة المُرور بين قدمي أحد الأشخاص. كان "هان شين" يُمارسُ الفنون الدفاعية منذ سنّ المُراهقة، وبصفته ممارسًا للفنون الدفاعية، كان دائمًا يحملُ سيفًا. في يوم ما كان يتجوّل في الشارع، فقطع صُعلوكٌ عليه الطريق وبادره واضعًا يديه على خصره: "ما الذي فعلته هنا بسيف؟ هل تجرؤُ أنت على قتل رجل؟ إن كنت تجرؤُ، اقطع عُنقي." وحالما أتمّ كلامه مدّ نحوه عنقه. فقال "هان شين" في نفسه: "لماذا أقطع عنقه؟" في ذلك الوقت، لو يقطع المرءُ عنق أحدهم، يُبلغون عنه السُلطات ويدفع حياته ثمنًا لجريمته، هل يُمكن قتل الناس ببساطة هكذا؟ وعندما رأى أنّ "هان شين" لا يجرؤُ على قتله، قال له: "أنت لا تجرؤُ على قتلي، مُرّ إذن بين قدمي." ومَرَّ "هان شين" فعلاً بين قدميه. هذا يدلُّ على أنّ "هان شين" كان يتمتّع بروح صبرٍ خارقة، كان يتميّز عن عامة الناس العاديين، لذلك استطاع أن يقوم بأعمال عظيمة بذلك الشكل. "يجبُ أن يحفظ الرجل شرفه قبل كلّ شيء"، هذه كلمات الناس العاديين. إن كان المرءُ لا يعيش إلاّ من أجل شرفه، فكروا، ألن تكون الحياة مُتعبة؟ ألن تكون مُضنية؟ ألن تكون عديمة المعنى أيضًا؟ "هان شين" لم يكن في نهاية الأمر سوى إنسان عاديّ ؛ ولكن نحن ممارسون، يجبُ أن نتصرّف أفضل منه بكثير. هدفنا نحن هو بلوغ مستوى يتجاوزُ مستوى الناس العاديين والارتقاء نحو مُستويات أعلى. نحن لن نُلَاقِي هذا النوع من الأشياء، ولكن عندما يخضع ممارس لإهاناتٍ أو استهزاءاتٍ وسط الناس العاديين، فهذا أيضًا لا يقلُّ عناءًا. أقولُ أنّ خلافات السينسينغ بين الناس العاديين لا تقلُّ أبدًا عن ذلك، بل تستطيع حتى أن تتجاوزهُ، هي أيضًا قاسية جدًّا.

في خط مُواز، يجبُ أن يكون الممارسُ قادرًا على التجرّد: التجرّد من كلّ التعلّقات وكلّ الرغبات الخاصّة بالناس العاديين. لا يُمكنه بلوغ ذلك منذ الوهلة الأولى، يُمكنه بلوغ ذلك تدريجيًا. إن بلغتموه اليوم منذ البداية، ستكونون بوذا اليوم. إنّ التعهد يأخذ وقتًا، ولكن لا يجبُ أن تتراخوا. ستقولون: "لقد قال المُعلّم ذلك، التعهد يأخذ وقتًا ؛ حسنًا إذن، سنسيرُ فيه بتأن." هذا لايجوز! يجبُ أن تكونوا مُتشدّدين مع أنفسكم ؛ في تعهد فا بوذا، يجبُ أن يجتهد الفرد في التقدّم بسرّعة إلى الأمام.

يجبُ على المرء أيضًا أن يكون قادرًا على الحفاظ على فضيلته (الدو)، وأن يسهرَ على طبيعته الأخلاقيّة وألاّ يتصرّف بطريقةٍ غير مسؤولة. لا يجبُ أن تتصرّفوا برعونة وكما يبدو لكم، يجبُ

أن تكونوا قادرين على الحفاظ على طبيعتكم الأخلاقية. أنتم غالبًا ما تسمعون هذه العبارة لدى الناس العاديين "جمع الدّو عبر القيام بأشياء طيبة". الممارس لا يتحدّث عن "جمع الدّو"، نحن نتحدّث عن "الحفاظ على الدّو". لماذا الحديث عن الحفاظ على الدّو؟ لأننا عاينّا الحالة التالية: "جمع الدّو" لا تعدو أن تكون عبارة ناس عاديين ؛ ومع تراكم الدّو والأفعال الطيبة المحقّقة، سيستفيد منها المرء في حياته المقبلة. بينما بالنسبة لنا، لم تعد تُطرح هذه المسألة، عندما تكونون أتمتم تعهدكم بنجاح ستكونون قد حصلتم على الطاوو، لن يكون هناك مجال لحياة مُقبلية. إننا إذ نتحدّث هنا عن الحفاظ على الدّو فإنّ ذلك يتضمّن معنىً آخر، وهو أنّ كلا المادتين اللتان نحملهما على الجسم لم تتجمعا أثناء حياة واحدة، بل حصلنا عليهما وتوارثهما منذ عُصور سحيقة. حتّى لو تطوفون المدينة كاملةً على الدراجة، ستجدون أنّ فُرص القيام بأفعال طيبة هي نادرة حقًا. لن تجدوا هذه الفُرص بالضرورة حتّى لو تحرصون على ذلك.

هناك أيضًا معنىً آخر: عندما نترككم تجمعون الدّو، ربّما تظنّون أنّ أمرًا ما هو فعل حسن، ولكن بعد القيام به، يتبيّن أنه فعل سيّء ؛ أو ربّما تظنّون أنه فعل سيّء ولكن إذا تدخّلتكم وفعلتموه، سيتبيّن أنه فعل حسن. لماذا؟ لأنكم لا تستطيعون رؤية الروابط القدرية في ذلك الأمر. هناك قوانين تُسيّر شؤون الناس العاديين وهذا لا يطرح مُشكلة. بصفتم ممارسين، أنتم غير عاديين، وبصفتكم أشخاصًا غير عاديين، يجب أن تفرضوا على أنفسكم قوانين غير عادية، عوض أن تقيّموا أنفسكم وفق قوانين بشرية عادية. عندما تجهلون الروابط القدرية في مسألة ما، فمن شأنكم أن ترتكبوا أخطاء بسهولة. تلك الغاية التي من أجلها نتحدّث عن اللاّ فعل، لا ينبغي أن تتصرّفوا كما تشاؤون. البعض يقولون: "أنا لي رغبة في تربية الناس وردع المُخطئين." أقول أنه من الأفضل لكم أن تكونوا رجال شرطة إذن. ومع ذلك، نحن لا نطلب منكم أن تبقوا مكتوفي الأيدي أمام حوادث قتل أو حرائق. يجب أن أقول لكم أنه عندما تحصل مُشادات بين الناس، كأن يُعطي أحدهم لكلمة للآخر أو يركّل أحدهم الآخر، فربّما يكون ذلك هو دينًا سجّله هذا الأخير في الماضي، وهذه المرّة قد سويًا حساباتهما. لو تتدخّلون أنتم، لن يتمكّن من القيام بالتسوية وسيضطرّان للقيام بها في المرّة القادمة. هذا يعني أنه بما أنكم لا ترؤن الرابطة القدرية، فيمكن أن تقعوا في هفوات، وهكذا يُمكن أن تخسروا الدّو.

إن كان رجل عاديّ هو الذي يتدخّل في شؤون الناس العاديين، فليس هناك مُشكل، لأنه يُقيّم الأمر حسب قوانين الناس العاديين. بينما أنت، يجب أن تُقيّم حسب قوانين فوق العادية ؛ أمّا لو تصادف جريمة قتل أو حريقًا، ولا تبالي به، فذلك إذن مُشكل سينسينغ، وإلا، فكيف يُمكن للآخرين أن يعرفوا أنك رجلٌ خير؟ لو تبقون مكتوفي الأيدي حتّى أمام جريمة قتل أو حريق، إذن بَم ستتشغلون؟ يبقى أنّ هناك نقطة نذكُرُها، هذه الأشياء ليس لها علاقة بنا نحن الممارسين. من المُمكن ألاّ يتم ترتيبها لكم والألاّ نترككم تلاقونها. عندما نتحدّث عن الحفاظ على الدّو، فتحددًا لكي نُجنّبكم الأفعال السيّئة ؛ من المُمكن أنكم حتّى مع القيام بتدخّل بسيط، ترتكبون سيّئة، ويكون عليكم إذن أن تخسروا بعض الدّو. إن خسرتم الدّو فكيف سترفعون درجتكم بعد ذلك؟ كيف ستصلون إلى غايتكم النهائية؟ هنا حيث يُطرح المُشكل. ثمّ إنه يجب عليكم كذلك أن تكون لديكم درجة يقظة جيّدة ؛ وتأثير المحيط يلعب أيضًا دورًا في الأمر.

نحن نقول أيضًا ما يلي، لو أنّ كلّ أحدٍ يتعهدُ واضعًا نصبَ عينيه باطنه، وكلاّ يضعُ في الميزان طبيعته الأخلاقية، وكلاّ يبحث عن أسباب النقائص في داخله بنية التصرف بشكل أفضل في المرّة

القادمة، وكلّ فردٍ، لحظة الفعل، يضع في اعتباره أولاً الآخرين، إذن، فالمجتمع البشريّ سيتحسن وأخلاقيّاته ستستقيم من جديد ؛ والحضارة الروحية للإنسانية ستسير من حسن إلى أحسن، النظام العامّ سيكون أفضل أيضاً وربّما لن يعود هناك حتّى رجال شرطة لا داعي لأن يكون أحد مراقباً، كلّ سيراقب نفسه بنفسه، وسيراجع نفسه ويبحث داخلها عن الأسباب والدواعي، رأيتم كم سيكون هذا رائعاً! مثلما يعلم الجميع، القوانين اليوم آخذة في التحسن والاكتمال أكثر فأكثر، ولكن لماذا هناك مع ذلك أناس يرتكبون آثاماً؟ لماذا يتصرفون ضارين بالقوانين عرض الحائط؟ لأنكم لا تستطيعون أن تراقبوا قلوبهم ؛ عندما يغيبون عن أنظاركم، يرتكبون الأعمال السيئة من جديد. لو أنّ كلّ أحدٍ وجه تعهده نحو الباطن، سيكون الأمر مختلفاً تماماً، ولن يصبح هناك داع للحرص على تحقيق العدالة.

دعوتي للفا لا يمكن أن تتعمق إلاّ لحدّ هذا المستوى ؛ فا المستوى الأعلى من ذلك لن تنالوها سوى بتعهد أنفسكم. البعض يطرحون أسئلة محسوسة للغاية ؛ لو تطلبون منّي الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالحياة اليومية، فكيف ستمكّنون من القيام بالتعهد؟ يجب أن تتعهدوا أنفسكم بأنفسكم وأن تفهموا بأنفسكم اعتماداً على درجة اليقظة ؛ لو قلت لكم كلّ شيء، لن يبقى لكم شيء لتعهدكم. من حسن الحظ أنّ الدافا قد تمّ تبليغها علناً، تستطيعون أن تتصرفوا تبعاً للدافا.

* * *

أعتقد أنّ مدة تبليغي للفا تشارف على نهايتها تقريباً ؛ لذلك أريد أن أترك لكم الأشياء الحقيقية لكي يتمكن الجميع من السير بهدي الفا في التعهد مستقبلاً. طوال تبليغي للفا، كان مبدئي هو تحمّل مسؤوليتكم ومسؤولية كلّ المجتمع في نفس الوقت، لقد تصرفنا حقاً تبعاً لهذا المبدأ. بينما بالنسبة لأثره، أنا لا أحكم على ذلك، الرّأي العامّ هو الذي سيحسم في الأمر. بُغيتي هي تبليغ الدافا علانية لتمكين المزيد من الناس من الاستفادة منها ولكي يتسنّى لكلّ من يريد حقاً التعهد أن يتعهد نحو الأعلى مُهتدياً بالفا. في خطّ مواز، أثناء تبليغ الفا، تحدّثنا أيضاً عن المبادئ التي على الإنسان أن يتبعها في سلوكه، أرجو أنه بعد المحاضرات إن كان من بينكم من لا يستطيعون القيام بالتعهد حسب هذه الدافا، فعلى الأقلّ يستطيعون أن يكونوا أناساً طيّبين، سيكون هذا مفيداً لمجتمعنا. بالفعل، الآن صرتم تعرفون كيف يكون المرء إنساناً طيّباً، وبعد المحاضرات ستكونون أيضاً قادرين أن تكونوا أناساً طيّبين.

أثناء تبليغ الفا، كانت هناك أيضاً عراقيل، وأمور دخيلة آتية من كلّ صوب. بفضل السند الذي وفرته الوحدات المنظمة والمسيرون من مختلف الأوساط، وبفضل مجهودات الأعوان الأكفاء، تمّت محاضراتنا بنجاح.

كلّ الأشياء التي تحدّثت عنها أثناء المحاضرات تستطيع أن تكون دليلاً لكم في تعهدكم نحو المستويات العليا ؛ لا أحد سبق وأن تحدّث عنها في دعوات الفا في الماضي. لقد تحدّثنا عنها

بوضوح تامّ، مع اعتبار صِلتها بالعلوم الحديثة والمعارف العلميّة الحاليّة حول الجسم البشريّ، وزيادةً على ذلك، شرحناها على مُستوى عالٍ جدًّا. أنا أفعل هذا بالأساس من أجلكم، ولكي نترككم تحصلون حقًا على الفا في المُستقبل، وتحقّقون ارتقائكم عبر التعهد، هذا هو مُنطلقي. أثناء تبايغنا للفا وطريقة التعهد، كثير من الناس يجدون أنّ الفا مُمتازة ولكنّ تطبيقها صعب جدًّا. في الواقع، أنا أجدُ أنه، إن كان صعبًا أم لا، هذا يتوقّف على الناس؛ إنّ الإنسان العاديّ لا يرغبُ في التعهد، هو يجدُ أنّ التعهد صعبٌ جدًّا حقًا، وأنه غير معقول، أنه مُستحيل التحقيق، وأنه مضيعة للوقت. إنه إنسان عاديّ، إنه لا يُريد التعهد، لذلك هو يجده صعبًا جدًّا. لقد قال لاوو تسي: "عندما يسمع إنسان رفيع الطاوو يُعجّلُ بممارسته؛ عندما يسمع إنسان وِسَطُ الطاوو، تارة يأخذه وتارة يدعُه؛ عندما يسمع أدنى صنف من الناس الطاوو ينفجرُ ضاحكًا، إن لم يضحك، فالطاوو لن يكون الطاوو." بالنسبة لممارس حقيقيّ، أقولُ أنّ ذلك يسير جدًّا، ليس شيئًا مُستحيل المنال. بالفعل، كثير من تلاميذنا القدامى الحاضرين هنا أو المُتغيّبين قد بلغوا مُستوى عالٍ جدًّا في تعهدهم. إن لم أحدثكم عن هذا، فخشية أن تتولد روح التعلّق فيكم، وينشأ شعور بالرّضا يُمكن أن يُؤثر على نموّ قوّة الغونغ (غونغ لي) لديكم. إنسان عازم حقًا على التعهد سيكون بمقدوره التّحلّي بالصبر والتّخلّي عن تعلّقاته بمُختلف أنواع المصالح الشخصية، سيكون بمقدوره أن يزهدَ فيها؛ طالما توصّلتُم إلى تحقيق هذا، فلن يكون عسيرًا عليكم. بينما الناس الذي يقولون أنّ ذلك عسيرٌ هم الذين لا يستطيعون التّخلّي عن هذه الأشياء. ممارسة الطريقة في حدّ ذاتها ليست صعبة، رفع المُستوى نفسه ليس صعبًا، الصّعبُ هو مُفارقة روح التعلّق، لذلك يقولون أنه صعب. لأنه من الصّعب كثيرًا على المرء أن يزهدَ في مصالحه الآنيّة عندما تكون أمامه؛ ها هي المصلحة هنا أمام عينيه، كيف سيستطيع ترك هذا التعلّق؟ عندما يدعون أنّ هذا صعب، ففي الحقيقة هناك حيثُ تكمن الصّعوبة. عندما تنشأ خلافات بين الناس، إن لم نُكن قادرين على ابتلاع الإهانات، إن لم نُكن حتّى قادرين على اعتبار أنفسنا ممارسين، أقولُ أنه لن يستقيم الأمرُ في الماضي، في فترة تعهدي، كثير من المعلّمين العظماء توجّهوا إليّ بالعبارات التالية: "ما هو صعبٌ تحمّله يمكن تحمّله، وما هو مستحيل فعله من الممكن فعله، كنّ قادرًا على تحمّل ما هو صعبٌ تحمّله، وقادرًا على فعل ما هو صعبٌ فعله." إنها الحقيقة. جرّبوا لِتروا، عندما تكونون حقًا أمام المصائب أو في لحظة اجتياز مَحَن، حاولوا؛ مهما يَكُن تحمّل ذلك صعبًا، تحمّلوه؛ عندما يبدو لكم أنّ ذلك مُستحيل أو يُقال أنه عسير، حاولوا أن تفعلوه لِتروا أهو حقًا مُستحيل. إن تمكّنتم حقًا من التوصل إلى ذلك، ستروون أنّ مُستقبلًا مُشرقًا ينتظركم.

لقد تحدّثتُ كثيرًا فعلاً، ستجدون ربّما أنه من الصّعب تذكّر كلّ الأشياء التي تحدّثتُ عنها. سأوجّه إليكم بعض التوصيات: أرجو أن يعتبرَ كلّ واحدٍ منكم نفسه ممارسًا في تعهده المُقبِل وأن يستمرّ حقًا في التعهد. أملُ أن يتمكّن التلاميذ الجُدد والتلاميذ القدامى جميعًا من التعهد في الدافاء، أن يتمكّنوا جميعهم من بلوغ التحقّق والكمال التامّ! أملُ أن يُوظّف الجميع وقتهم أفضل توظيفٍ من أجل تعهد فعليّ.

* * *

"جوان فالون" ليس مكتوبًا بأسلوب جذاب بل وحتى أنه لا يخضع للقواعد اللغوية المتعارف عليها حاليًا. ولكن لو أحاول أن أستعمل القواعد اللغوية الحالية لأنمق هذا الكتاب، كتاب الداڤا، سوف تبرز مشكلة هامة: ربّما ستصبح لغة الكتابة وتراكيبها النحوية مألوفةً وجميلةً، ولكنها لن تكون قادرةً على احتواء الدلالات الضمنية العميقة والعالية، لأنه ليس في مقدور اللغة الحديثة السائدة، ليس في مقدورها على الإطلاق أن تعبّر عن الداڤا كمُرشد ودليل في مختلف الدرجات العالية وتجليّاتها في كلّ درجة بحيث تُعطي دفعا لتطور الكينونة الحقيقيّة للممارس وطاقة تعهّده، وتسهم في تحوّل جوهرّي.

لي هونغجي، ٥ يناير ١٩٩٦

قائمة المصطلحات

- أسارا Apsara: آلهة أنثوية محلقة في المدرسة البوذية
- أرهات Arhat: (سنسكريتي) درجة تحقق/ إثمار في المدرسة البوذية (كانن متنور)
- أسورا Asura: روح شريرة مؤذية
- الإكسير Elixier: مواد ذات طاقة عالية مجمعة من عوالم/أبعاد أخرى
- أميتابها Amitabha: (سنسكريتي: النور اللامتناهي) إسم أحد البوذا، حاكم العالم السوكاواتي/عالم السعادة التامة
- بنتي Benti: عبارة تعني الجسم بجميع دلالاته، الجسم الحسيّ والجسم في العوالم (الأبعاد) الأخرى.
- بودهيساتفا Bodhisattva: (سنسكريتي) درجة تحقق/ إثمار في المدرسة البوذية (كانن متنور في درجة أعلى من أرهات وأدنى من ناتهاغاتا)
- بيغو Bigu: الامتناع عن الطعام والشراب
- تاتهاجاتا Tathagata: درجة تحقق/ إثمار في المدرسة البوذية (درجة أعلى من البودهيساتفا)
- التجسد (التقمص) Reincarnation: الولادة/التجسد من جديد في المدرسة البوذية
- تشي Qi: في التراث الصيني وشبه القارة الهندية التشي هو مادة طاقية تتخذ عدة أشكال إيجابية أو سلبية في الجسم والطبيعة. يُترجم عادةً إلى: "النفث الحيوي"، "الهواء الداخلي الحيوي"، "الطاقة الحيوية"، وهو نوع من الطاقة أدنى من الغونغ.
- تشياو Qiao: مصطلح طاوي يطلق على نقط الوخز بالإبر
- تشيغونغ Qigong: طريقة تعهد، تمارين التشي، ممارسة التشي، اسم جماعي يُطلق على طرق ممارسة تقليدية صينية تتعهد "الطاقة الحيوية" (التشي). طريقة تعهد
- تيانزي Tianzi: تمارين في وضعية الوقوف في المدرسة الطاوية
- جانغ Zhang: وحدة قياس طول صينية. ١ جانغ تساوي ٣/١ متر
- جسم الغونغ Gongbody: جسم مكون من طاقة التعهد
- جو يوانشن Zhou yuanshen: الروح الفاعلة للإنسان، روحه الرئيسية، روحه المهيمنة.
- جووهو Zouhuo: اشعال النار، جووهو رومو "Zouhuo Rumo": اشعال النار والدخول في حالة شيطانية. مصطلح استخدم في الوحدة السادسة، تم اختصاره وتعديله وترجمته إلى "جنون التعهد"
- جي Jie: حقبة كونية طويلة جدًا (عديد مئات ملايين السنين) - الصعوبات أو الكوارث التي تحدث بعد فترة زمنية محددة لأفراد معينين أو لمجتمع بأكمله أو لمنطقة كبيرة
- جين شان رن Ren Shan Zhen: الطبع الأعلى للكون، طبيعة الكون، صفته المميزة وخصوصيته: جين، الحق، الحقيقة، الصدق. شان: الرحمة، الطيبة، الإحسان. رن: الصبر، القدرة على التحمل، التسامح.
- دارما Dharma: تعاليم بوذا شاكياموني
- دافا Dafa: الفا الكبرى، النظام الأكبر، القانون الأكبر.
- دان Dan الإكسير أو الزنجفر، مجموع طاقات غليا مجلوبة من عوالم أخرى. تتركز هذه الطاقات وتتجوهر في منطقة أسفل البطن "الدانتيان" (حقل الإكسير).

- دانتيان Dantian: حقل الإكسير
- دهايانا Dhyana: مدرسة "شان" والمعروفة أكثر باسمها الياباني "زان"؛ إحدى المدارس الأساسية في البوذية، أدخلها للصين الراهب الهندي "بودهيدارما" في القرن السادس م. تعني أيضاً حالة تأمل
- دو De: الفضيلة، الحسنات، رصيد الأفعال الطيبة عند الإنسان؛ المادة البيضاء عند الإنسان
- زويي Zuoyi: تحية بانحناءة كبيرة مع وضع اليدين مع بعضهما
- ساريرا Sarira: حبات بلورية وجدت في الرماد المتبقي من جثث النساك المحروقة
- سامسارا الدروب الستة Samsara: رحلة التجسد(التقمص)، سفر التجسد الدائم لدى الإنسان - مشوار الولادة والحياة والموت والتجسد من جديد، هدف التعهد هو الخلاص من هذه الحلقة.
- سينسينغ Xinxing: طبيعة القلب عند الإنسان، طبيعته الأخلاقية والنفسية، طبعه، خصوصيات طبعه وتصرفاته. سين Xin: القلب، الأخلاق. سينغ Xing: الطبيعة الأساسية.
- شو شي جيان فا: التعهد في فا العالم الفوق دنيوي - التعهد في فا العالم العلوي
- شوانغان Xuanguan: الممر الخفي
- شوانغان يتشياو Xuanguan Yiqiao: موضع/ فتحة الممر الخفي
- شي جيان فا: التعهد في فا العالم الدنيوي
- شيولين Xiulian: شيو: Xiu التعهد، تعهد النفس، تهذيب وتربية النفس /القلب/الطبع؛ التربية الروحية. لين، Lian: الممارسة، ممارسة الشيء: خدمته، سبكه، الإشتغال عليه- هنا بمعنى التمارين، القيام بتمارين الغونغ.
- طاو Tao/ Dao: الطريق إلى الطبيعة والكون. الطاوية: الطاو، الحقيقة الأعلى المذكورة في المدرسة الطاوية. الطاو هو الإنسان الذي وصل إلى/حصل على الطاو في المدرسة الطاوية.
- عالم السوكاواتي (السعادة التامة): الجنة الغربية، جنة أو عالم بوذا أميتابها
- غواندينغ Guanding: سكب الطاقة في أعلى الرأس
- غونغ Gong: طاقة التعهد، طاقة من مستوى عالٍ ناتجة عن تعهد الإنسان لذاته بالتربية الروحية أو طريقة الممارسة، أسلوب الممارسة الذي يُولد تلك الطاقة.
- غوو واي Guowei: حرفياً مرتبة الثمرة؛ تعني مرتبة الكمال، مستوى الاكتمال، مستوى التحقق الروحي.
- فا Fa: نظام الكون، شرع الكون، قانون الكون.
- فاجرا Vajra: (سنسكريتي) الماس ترمز للغير قابل للتدمير. الصينية: جينغانغ
- فاجراسوطرا Vajrasutra: سوطرا الاماس. الصينية: جينغانغجينغ
- فاشن Fashen: جسم الشرع، المكون من فا و طاقة تعهد (غونغ)
- فالون دافا Falun Dafa: الفا الكبرى لعجلة الفا- الشرع الأكبر لعجلة الشرع- القانون/النظام/ الأكبر لعجلة القانون/النظام.
- فالون غونغ Falun Gong: طريقة ممارسة عجلة الفا، طريقة ممارسة عجلة الشرع/ القانون.
- فالون Falun: عجلة الفا، عجلة النظام، عجلة الشرع.
- فامن Famen: باب أو مدرسة فا، باب شرع؛ تعاليم بوذا التي تفتح الباب من أجل التحقق (إشارة إلى مدارس الفا الـ ٨٤٠٠٠).

- فو يوانشن Fu yuanshen: الروح الثانوية للإنسان، روحه التابعة.
- فو Fo: بوذا.
- فوتي Futi: حيوان، جنّي، روح سفلية موجودة في عوالم أخرى تستحوذ على الجسم البشريّ وتسكنه. "فوتي" تعني أيضاً تلك الحالة التي يكون فيها الجسم مسكوناً.
- فوفا Fofa: شرع بوذا، الحقيقة العليا للكون
- نيوان غونغ Niwan-Palace: مصطلح طاوي يطلق على الغدة الصنوبرية
- كارما Yeli - Karma: الديون، الأوزار، السينات، العذاب الذي يتحمّله الإنسان نتيجة لما ارتكبه من أخطاء في هذه الحياة أو في حياته السابقة؛ المادة السوداء عند الإنسان.
- كالبا Kalpa - دجي، Jie: حقبة كونية طويلة جداً (عديد مئات ملايين السنين)، وهي تمتدّ، حسب الكوسمولوجية البوذية، من خلق كون إلى حدّ فناءه وخلق كون آخر.
- كونغ-فو أو غونغ-فو Kung-fu/Gongfu: قدرة التحكم الناتجة عن فترة طويلة من الممارسة، مقدرة، اقتدار.
- لي li: وحدة صينيّة لقياس المسافة.
- "معلومات" مصطلح اخترعه مربو التشيغونغ عندما يطلقون طاقة أو ما شابه، كانوا يستخدمون هذه الدلالة "معلومات / رسائل"
- نقطة بايهوي Baihui: أعلى نقطة في الرأس (نقطة الوخز بالإبر)
- نقطة تانغونغ Tanzhong: نقطة تقع في منتصف الصدر تقريباً (نقطة الوخز بالإبر)
- نقطة لاوغونغ Laogong: نقطة في منتصف الكف تقريباً (نقطة الوخز بالإبر)
- نقطة مينغمن Mingmen: (بوابة الحياة) نقطة في أسفل الظهر تقع بين الفقرتين الثانية والثالثة. (نقطة الوخز بالإبر)
- نقطة هويين Huiyin: نقطة بين فتحة الشرج والأعضاء التناسلية
- نقطة هيغو Hegu: نقطة موجودة على ظهر اليد بين الإبهام والسبابة (نقطة الوخز بالإبر)
- نقطة يوجن Yuzhen: نقطة في منطقة مؤخرة الرأس (نقطة الوخز بالإبر)
- نيرفانا Nirvana: مفارقة هذا العالم دون حمل هذا الجسم الحسيّ؛ حالة سكونية وطمأنينة يكون فيها الشخص قد تخلص من العذاب ومن رحلة التجسد في الدروب الستة.
- هون Hun: طعام محرّم
- هينايانا Hinayana: الديانة البوذية ذات "العربة الصغيرة"
- وو Wu: اليقظة، التنوير، الاستفاقة الروحية، التحقق الروحي. المتنور - المتيقظ - المتحقق: هو الإنسان الذي أتمّ تربيته الروحية بنجاح ووصل أخيراً إلى "اليقظة" و"الحكمة". (المتنور باللغة الهندية هو "بوذا").
- يان Yuan: وحدة العملة الصينية
- الين واليانغ Yin and Yang: حسب المدرسة الطاوية، كل ما يوجد في الكون هو نتيجة لتفاعل هاتين القوتين، هذين القطبين. ديناميكية هذه الثنائية هي التي تخلق الحركة وتولد كل الظواهر وكل الكائنات.
- يوانشن Yuanshen: الروح الأصلية، الحقيقية للإنسان.

قائمة الأسماء

- آه كيو Ah Q: شخصية روائية صينية تجسد الجبن والخنوع أمام الآخرين.
- بوديدهارما Bodhidharma: مؤسس مدرسة زن. قدم من الهند (?-٥٢٨/٥٣٦ م) إلى الصين في فترة حكم السلالة الجنوبية والسلالة الشمالية (٤٢٠ - ٥٨٩ م)
- تساو تساو Cao Cao: قائد كبير في نهاية سلالة هان الحاكمة (١٥٥-٢٢٠ م) (٢٠٦ ق.م. - ٢٢٠ م)
- تشين هوي Qin Hui: وزير خائن من سلالة سونغ الجنوبية (١٠٩٠ - ١١٥٥) سلالة سونغ الحاكمة (١١٢٧ - ١٢٧٩ م)
- جانغ سانفينغ Zhang Sanfeng: طاوي مشهور في سلالة مينغ الحاكمة (١٣٦٨ - ١٦٤٤ م) مؤسس ال تاي تشي تشوان
- جانغ غوالاو Zhang Guolao: واحد من "الثمانية المخلدين" في الأعمال الطاوية، يزعم أن عمره بلغ مئات السنين في فترة ٧٠٠ م.
- جيانغ تسيا Jiang Ziya: متعهد طاوي من رواية "تنصيب الآلهة" أعطي مهمة من أرباب السماء لتسمية/تنصيب الآلهة. حدثت القصة في القرن الحادي عشر قبل الميلاد تقريباً.
- جيغونغ Jigong: راهب أسطوري معروف في سلالة سونغ الجنوبية الحاكمة (١١٢٧ - ١٢٧٩ م)
- داجي Daji: سيدة من رواية "تنصيب الآلهة" كان قد استحوذ عليها ثعلب، لاحقاً أصبحت ملكة زوجة الملك الأخير في سلالة شانغ الحاكمة ما بين القرنين السابع عشر والحادي عشر قبل الميلاد. قتلت الكثير من الناس بوحشية
- سون سيمياو Sun Simiao: طبيب مشهور من سلالة تانغ الحاكمة (~٥٨١-٦٨٢ م) (٦١٨ - ٩٠٧ م)
- سون ووكونغ Sun Wukong: ملك القردة، شخصية من رواية "رحلة الحجاج إلى الغرب" من وو تشينغين (~١٥٠٠ - ١٥٨٢) في سلالة مينغ الحاكمة (١٣٦٨ - ١٦٤٤ م)
- شين غونغباو Shen Gongbao: متعهد طاوي من رواية "تنصيب الآلهة" رفيق جيانغ زيا
- لو دونغبين Lü Dongbin: واحد من "الثمانية المخلدين" في الأعمال الطاوية، (٧٨٩ م - ؟)
- لي شيجين Li Shizhen: طبيب مشهور من سلالة مينغ الحاكمة (١٥١٨-١٥٩٣) (١٣٦٨ - ١٦٤٤ م)
- ليو بانغ Liu Bang: أول قيصر في سلالة هان الحاكمة (٢٥٦ - ١٩٥ ق.م.) (٢٠٦ ق.م. - ٢٢٠ م)
- لبي فينغ Lei Feng: جندي، شخصية صينية مثالية (١٩٤٠ - ١٩٦٢) ما بين الخمسين والستين. كان يهتم بالآخرين ويساعدهم بطيب خاطر غير أنه لخسارته الخاصة
- منطقة هان Han-Gebiet: دعي شعب العرق الصيني ب "شعب هان" بالرغم من وجود الكثير من الأقليات حول منطقة هان
- هان شن Han Xin: لواء عظيم ل ليو بانغ في بداية (? - ١٩٦ ق.م.) سلالة هان الحاكمة. (٢٠٦ ق.م. - ٢٢٠ م)
- هوا توو Hua Tuo: طبيب مشهور في نهاية حكم سلالة هان (١٤١-٢٠٣ م) (٢٠٦ ق.م. - ٢٢٠ م)