

ЧЖУАНЬ ФАЛУНЬ

轉法輪

Обертання
Колеса Закону

Лі Хунчжи

Переклад українською
2024

© Лі Хунчжи, 2024 р.
© Переклад українською: група
перекладачів та коректорів від
Української Асоціації Фалунь Дафа, 2024 р.
© Чжуань Фалунь, 2024 р.

ЗМІСТ

ПРО ДАФА (ЛУНЬ ЮЙ)	7
ЛЕКЦІЯ ПЕРША.....	9
Справді вести людей на високі рівні	9
Різні рівні мають різні закони	15
Чжень-Шань-Жень — це єдиний критерій, за яким оцінюють, добра людина чи погана.....	19
Цігун сягає корінням у доісторичні цивілізації	23
Цігун — це самовдосконалення.....	28
У чому особливість Фалунь Дафа	42
ЛЕКЦІЯ ДРУГА.....	51
Про небесне око.....	51
Надздібність далекобачення.....	65
Надздібність бачити долю	68
Перевищити П'ять елементів і вийти за межі Трьох Сфер..	74
Питання про прагнення	81
ЛЕКЦІЯ ТРЕТЯ	92
Я ставлюся до всіх, хто навчається нашої школи, як до своїх особистих учнів	92
Цігун системи Будди і буддизм	93
У вдосконаленні слід зосередитися на одній школі	99
Надздібності та енергія Гун.....	103
Зворотне вдосконалення та позичення Гун	104
Одержимість.....	113
Космічна мова	121
Що дає Вчитель.....	124
Енергетичне поле.....	133
Як учням Фалунь Дафа навчати людей практики	134

ЛЕКЦІЯ ЧЕТВЕРТА	139
Втрата і набуття	139
Перетворення карми	141
Підвищення Сіньсін	154
Вливання в маківку	161
Сюаньгуань	166
ЛЕКЦІЯ П'ЯТА	176
Зображення Фалунь	176
Школи Цімень	179
Практика лихого методу	181
Парне вдосконалення чоловіка і жінки	185
Одночасне вдосконалення Сіньсін і подовження життя ...	188
Тіла Закону	190
Освячення	191
Замовляння	201
ЛЕКЦІЯ ШОСТА	203
«Відхилення в практиці»	203
Практика приваблює демонів	215
Демон зі своєї душі	223
Головна свідомість має бути сильною	230
Думки мають бути праведними	231
Ушу-цігун	240
Прагнення показати себе	246
ЛЕКЦІЯ СЬОМА	251
Убивство живих істот	251
Вживання м'яса	256
Заздрість	265
Про лікування хворих	272
Лікування в лікарні та цігунтерапія	279

ЛЕКЦІЯ ВОСЬМА	286
Бігу	286
Викрадення Ці	289
Збирання Ці	292
Хто практикує, той і здобуває Гун	295
Небесний кругообіг	304
Надмірна радість	317
Удосконалення вуст	319
ЛЕКЦІЯ ДЕВ'ЯТА	323
Цігун і спорт	323
Думки	326
Чисте серце	335
Природна основа	341
Усвідомлення	344
Людина з видатними вродженими якостями	353
Словник	364

* * *

З літературного погляду текст «Чжуань Фалунь» не відрізняється красою, навіть не повністю відповідає сучасним мовним правилам. Однак, якби я, готуючи текст цієї книги, цілком дотримувався цих правил, виникла б серйозна проблема: хоча текст і мовні конструкції були б більш звичними та красивими, але вони не могли б виразити більш глибокий, більш високий зміст. Ця книга здатна пояснити принципи Дафа (Великого Закону)¹ високих рівнів. Водночас вона може розкрити прояви Закону й на кожному окремому рівні. До того ж із тими, хто вивчає цю книгу, можуть відбутися суттєві зміни: удосконалення тіла й посилення енергії. Такого ефекту зовсім неможливо було б досягти, якби текст повністю відповідав сучасним мовним нормам.

Лі Хунчжи
5 січня 1996 року

¹ Поверхове значення термінів, що трапляються у подальшому тексті, див. у розділі «Словник» у кінці книги.

ПРО ДАФА (ЛУНЬ ЮЙ)

Дафа — це мудрість Творця. Це основа, на якій започатковано Небо і Землю, це коріння Всесвіту. Він охоплює все без винятку і в макроскопічному, і в мікроскопічному напрямку, розкриваючись по-різному на різних рівнях Небесного Тіла. З якнайменшої мікроскопічності Небесного Тіла виникли наймікроскопічніші частинки. На кожному рівні нескінченно багато частинок, їм немає ліку. З менших частинок утворюються більші, і так доходить до поверхневих частинок — до відомих людству атомів, молекул, зірок, галактик і до ще більшого. Усі ці різні за розмірами частинки утворили різних за розмірами живих істот і різні за розмірами світи, які поширені всюди в Небесному Тілі Всесвіту. Живі істоти на кожному рівні частинок сприймають частинки більшого рівня, як зорі в їхньому небі. І так на кожному рівні. Живим істотам кожного рівня здається, що Всесвіт нескінченний. Дафа створив часи, простори, численні різновиди життя та все суще — все без жодного винятку. Усе це конкретні втілення на різних рівнях властивості Дафа «Чжень-Шань-Жень» (真善忍) — «Істина-Доброта-Терпіння».

Навіть якщо сучасні методи дослідження Всесвіту та життя стануть ще більш досконалими, за допомогою них можна розгледіти лише частину простору низького рівня Всесвіту, у якому існує людство. У доісторичну епоху виникали численні цивілізації, які ще тоді досліджували інші планети. Однак, незважаючи на те, наскільки високо й далеко люди літали, вони не виходили за межі простору, у якому існують. Люди ніколи не зможуть по-справжньому пізнати реальну картину Всесвіту. Якщо людство хоче зрозуміти таємниці Всесвіту, простору-часу та людського тіла, єдиний спосіб — це самовдосконалюватися за істинним Законом, досягти справжнього Пробудження, підвищити свій рівень як живої істоти. Водночас завдяки вдосконаленню людина може підвищити свої моральні якості. Коли вона навчиться відрізнати справжне

добро від зла, добре від поганого і вийде за межі рівня людства, лише тоді зможе побачити справжній Усесвіт, живих істот різних рівнів і просторів, зможе увійти з ними в контакт.

Хоча люди зазвичай стверджують, що їхні наукові дослідження спрямовані на поліпшення якості життя, насправді ними рухає бажання перемогти в технологічних перегонках. Основою цих досліджень здебільшого є атеїзм і небажання дотримуватися високих моральних цінностей. Це і є причиною, з якої багато цивілізацій, що виникали в людей у минулому, зазнавали знищення. Водночас у своїх дослідженнях люди обмежуються рамками матеріального світу — вивчають лише те, що вже пізнали. Однак під впливом атеїзму вони ніколи не наважуються досліджувати явища, які не можна відчутися чи побачити в просторі людства, навіть якщо ці явища об'єктивно існують і явно проявляються в житті людей. Серед них дух, віра, пророцтва та чудеса.

Людська цивілізація існуватиме довго лише в тому разі, якщо люди будуть постійно покращувати свій характер, поведінку та думки, а основою життя буде добродієність. Лише тоді знову проявляться чудеса. У минулому у світі багато разів виникали напівбожественні-напівлюдські цивілізації, у ході існування яких люди здобували справжні знання про життя та Всесвіт. Якщо люди зможуть виявити належну щирість і повагу до прояву Дафа в людському світі, то це принесе їм самим, їхній нації чи країні щастя й славу. Небесні Тіла, Усесвіт, життя, усе суще створив Великий Закон Усесвіту. Якщо живі істоти віддаляються від нього, це означає, що вони деградують. Прості люди, які дотримуються його принципів, є справді добрими людьми, водночас вони отримують за це винагороду — щастя й довголіття. Той, хто в процесі вдосконалення асимілюється з ним, — осягне Істинний Шлях і стане Пробудженим.

Лі Хунчжи
24 травня 2015 року

ЛЕКЦІЯ ПЕРША

СПРАВДІ ВЕСТИ ЛЮДЕЙ НА ВИСОКІ РІВНІ

У всьому процесі викладання Закону й навчання вправ я діяв з відповідальністю перед суспільством та учнями. Це дало гарні результати й добре вплинуло на все суспільство. Кілька років тому чимало майстрів цігун навчали людей, однак усе те, про що вони розповідали, належало до рівня лікування хвороб і оздоровлення. Звичайно, я не кажу, що методи вдосконалення інших майстрів погані. Я маю на увазі лише те, що вони не навчали речей високих рівнів. Я добре обізнаний зі становищем цігун у всьому Китаї. Насправді зараз у всьому світі лише я один навчаю методу вдосконалення на високому рівні. Чому ж ніхто інший цього не робить? Бо ця справа зачіпає деякі надважливі питання, історія яких сягає корінням дуже глибокої, сивої давнини; ці питання дуже масштабні за своїм впливом і до того ж досить гострі. Крім того, пересічна людина не здатна навчати такого методу, бо в цій справі необхідно торкатися речей багатьох шкіл цігун. Проблема, зокрема, у тому, що серед нас є багато цігуністів, які сьогодні навчаються одного цігун, завтра — іншого, внаслідок чого доводять своє тіло до стану повного безладу. З цієї причини вони не можуть досягти успіху у вдосконаленні. Інші вибрали собі один широкий шлях і йдуть вперед у вдосконаленні, а ці люди ходять різними розвилками. Коли вони практикують один метод, їм заважає другий; коли практикують другий, їм заважає перший. Зрештою обидва методи стають для них завадою, і вони більше не можуть удосконалюватися.

Ми все це впорядкуємо — добре залишимо, а погане відкинемо, так щоб ти гарантовано мав можливість удосконалюватися далі. Але ми зробимо це лише для тих, хто прийшов сюди дійсно з метою вчитися Дáфа — Великого Закону. Якщо ти тримаєшся різноманітних пристрастей, праг-

неш дістати надздібності, вилікуватися, послухати теорію чи маєш якусь недобру мету, то нічого не здобудеш. Як я вже казав, я єдиний, хто здійснює цю справу. Далеко не кожний має шанс стати свідком такої події, до того ж я не буду постійно проводити такі курси. Гадаю, що тим, хто особисто ходив на мої лекції, на яких я навчав методу вдосконалення й Закону, дуже... у майбутньому ти дізнаєшся. Ти відчуєш, що цей проміжок часу надзвичайно радісний. Звичайно, ми віримо в долю: якщо ви прийшли сюди, то це не випадково.

Поміркуйте: що означає передавати метод удосконалення, який веде на високі рівні? Хіба це не порятунок людей? Якщо це дійсно так, то, навчаючись такого методу, потрібно щиро вдосконалюватися, а не лише прагнути покращити своє здоров'я. Отже, у справжньому вдосконаленні учні мають покращувати свій Сіньсін — внутрішні якості. Якщо ви прийшли сюди, щоб дійсно навчатися Великого Закону, то ви маєте розпочати щире самовдосконалення та відкинути свої пристрасті. Якщо ви прийшли навчатися методу практики та Великого Закону заради всіляких прагнень, то не зможете нічого навчитись. Скажу таку істину: увесь процес удосконалення людини — це процес, під час якого вона невпинно усуває свої пристрасті. Між людьми в суспільстві взаємна боротьба й обман, заради мізерних особистих інтересів вони шкодять одне одному. Усіх таких пристрастей треба позбутися. Учням, які сьогодні вже почали навчатися комплексу вправ, тим паче слід їх позбутися.

Я не навчаю лікувати, і ми не лікуємо хворих. Однак якщо ти справжній удосконалювальник і водночас маєш хворий організм, то не зможеш удосконалюватися. Я очищу твоє тіло. Очищення тіла поширюється лише на тих, хто прийшов щиро вчитися методу вдосконалення, щиро вчитися Закону. Ми наголошуємо ось на чому: якщо ти не відкинеш своїх прагнень, не відкинеш своєї хвороби, то ми нічого не зможемо вдіяти, не зможемо тобі допомогти. А чому? Бо

у Всесвіті є такий принцип: усі події звичайних людей, як кажуть у системі Будди, мають причинно-наслідковий зв'язок. «Народження — старість — хвороби — смерть» — ось таким є життя звичайних людей. Хвороби чи нещастя людини виникли лише тому, що раніше вона скоїла лихі вчинки та створила карму. Зазнаючи страждань, людина повертає кармічні борги. Тож нікому не можна довільно це змінювати, інакше це б означало, що борги можна не повертати; крім того, не можна робити цю справу самовільно, бо тоді це буде поганим учинком.

Дехто гадає, що коли вилікував когось чи допоміг комусь оздоровитися, це добра справа. На мій же погляд, від захворювання насправді зовсім не вилікували. Недугу відсунули в часі або трансформували в щось інше, але аж ніяк не зняли з людини. Щоб дійсно позбавити людину цього лиха, треба усунути її карму. Припустімо, хтось справді зміг вилікувати хворого від його недуги та остаточно знищив його карму, дійсно зміг досягти цього. У такому разі його рівень уже не низький. Він уже побачив таку істину: не можна довільно порушувати принципи звичайних людей. Люди, що перебувають у процесі вдосконалення, з милосердя здійснюють добрі вчинки, допомагають іншим оздоровлюватися. Це дозволено. Проте вони не в змозі повністю вилікувати людей. Припустімо, що можна справді викоренити хвороби звичайної людини. Тоді ця проста людина, що не вдосконалюється, вийде звідси без жодних хвороб. Але вона все одно залишиться звичайною людиною, що й далі бореться за власні інтереси так само, як це роблять звичайні люди. Як же можна довільно усунути її карму? Це категорично заборонено.

Тоді чому ж для вдосконалювальників так робити можна? Бо вони найдорогоцінніші. У них виникла думка, що вони хочуть удосконалюватись, — саме ця думка є найдорогоціннішою. У буддизмі надають великої ваги природі Будди. Коли в людини проявляється природа Будди, Пробуджені можуть

їй допомогти. Що це означає? Я пояснив би це так. Оскільки я навчаю практики на високому рівні, то зачіпаю принципи високих рівнів і дуже серйозні теми. З позиції цього Всесвіту ми бачимо, що людське життя зародилося не в суспільстві звичайних людей. Справжнє життя людини виникло в певному просторі Всесвіту. Адже у Всесвіті є сила-силенна різноманітних життєтворчих речовин. Взаємодіючи, ці речовини можуть породжувати життя. Тобто найбільш раннє життя людини бере початок у Всесвіті. Всесвіт із самого початку був добрим і мав властивість Чжень-Шань-Жень — Істина-Доброта-Терпіння. Коли людина з'явилася на світ, то мала однакову зі Всесвітом природу. Проте зі збільшенням кількості живих істот виникли певні соціальні зв'язки. Унаслідок цього в деяких із них розвинувся егоїзм, і їхній рівень поступово знизився. Вони більше не могли залишатися на тому рівні й були змушені впасти вниз. Але на іншому рівні ці живі істоти знову стали не дуже добрими, знову не могли там лишатися і далі падали вниз. Так зрештою вони впали на цей рівень — рівень людства.

Усе людське суспільство перебуває на одному рівні. З погляду надзвичайних здібностей чи Великих Пробуджених, коли ці живі істоти дійшли у своєму падінні цього етапу, насправді їх уже слід було знищити. Проте Великі Пробуджені з милосердя надали їм іще один шанс, створивши таке особливе середовище, особливий простір. Але живі істоти цього простору відрізняються від живих істот усіх інших просторів Усесвіту. Вони не бачать живих істот інших просторів, не бачать справжнього вигляду Всесвіту. Отже, це рівнозначно тому, що ці люди впали до простору омани. Якщо вони хочуть вилікуватися від хвороб, позбутися нещастя і усунути карму, то мають самовдосконалюватися, повернутися до джерел і віднайти своє істинне «я». Усі різноманітні школи самовдосконалення поділяють цю думку. Людина має повернутися до джерел і віднайти своє істинне «я» — лише це є справжньою метою людського буття. Тому, коли людина за-

хотіла вдосконалюватися, вважається, що в неї проявилася природа Будди. Ця думка є найдорогоціннішою, оскільки ти бажаєш повернутися до джерел і віднайти своє істинне «я», бажаєш вистрибнути з рівня звичайних людей.

Можливо, ви чули буддійський вислів: «Коли проявиться природа Будди, сколихнеться Десятисторонній Світ». Кожний, хто побачить це, допоможе цій людині, безумовно допоможе їй. У системі Будди, коли рятують людей, то не ставлять умов і не прагнуть отримати винагороду, можуть безумовно допомогти людям. Тому й ми можемо багато чого зробити для наших учнів. Але для звичайної людини, яка хоче залишатися звичайною людиною і лише хоче вилікуватися, так робити не можна. Хтось із вас думає: «Коли я одужаю, тоді почну вдосконалюватись». У вдосконаленні не може бути жодних умов. Якщо хочеш удосконалюватись — удосконалюйся. Проте деякі з вас мають хворий організм, інші мають безладну інформацію в тілі; хтось ніколи взагалі не практикував цигун, а дехто робив вправи цигун кілька десятків років, та досі блукає на низькому рівні, так і не вдосконалившись.

Що ж робити? Ми очистимо їм тіло, щоб вони могли вдосконалюватися на високі рівні. Коли вдосконалюєшся на найнижчому рівні, відбувається такий процес: твій організм цілком очищують; також повністю прибирають усе погане, що міститься у твоїх думках, кармічне поле навколо твого тіла та чинники, що спричиняють нездоров'я. Якщо цього не зробити, хіба можна буде з таким каламутним, почорнілим тілом і брудними думками вдосконалюватися на високі рівні? Ми не робимо вправ із Ці, енергією низького рівня; тобі вже немає потреби практикувати подібні речі. Ми просунемо тебе вперед, зробимо так, щоб твоє тіло досягло стану, коли немає хвороб. Водночас вкладемо в тебе готовий набір речей базового рівня, які будуть основою для подальшої практики. Отже, ми почнемо вдосконалення одразу з дуже високого рівня.

За визначенням, самовдосконалення має три рівні (якщо враховувати рівень Ці). Проте в справжньому вдосконаленні, якщо не брати до уваги вправи з Ці, загалом є два великих рівні: вдосконалення за Людським Законом і вдосконалення за Надлюдським Законом. Людський Закон і Надлюдський Закон — це не те саме, що монастирські вислови «вихід зі світського» і «вхід до світського». У них це лиш теоретичні речі. А в нас це зміни, які відбуваються на двох великих рівнях справжнього вдосконалення людського тіла. У процесі вдосконалення за Людським Законом тіло людини невпинно очищується, невпинно очищується — тому по досягненню найвищої форми Людського Закону воно вже повністю складатиметься з речовин високої енергії. А вдосконалення за Надлюдським Законом — це здебільшого вже вдосконалення Тіла Будди, тіла, що вже складається з речовин високої енергії, і всі надздібності якого виникають заново. Ось що означають ці два великих рівні.

Ми віримо в долю. Ви сидите тут, і я можу зробити це для вас. Нас тут всього понад дві тисячі людей. Але я так само можу зробити це, якщо буде й кілька тисяч чи навіть іще більше — понад десять тисяч людей. Тобто більше не потрібно, щоб ти робив вправи на низькому рівні. Після того як очищу твоє тіло та просуну тебе вперед, я вкладу в тебе цілісну систему самовдосконалення. І ти із самого початку вже вдосконалюватимешся на високому рівні. Однак це поширюється лише на тих учнів, що прийшли справді для вдосконалення. Те, що ти присутній тут, ще не означає, що ти вдосконалювальник. Якщо у твоєму мисленні стануться докорінні зміни, то ми зможемо зробити це, і навіть більше. Пізніше ви збагнете, що я вам дав. Ми тут не лікуємо, а всебічно налагоджуємо здоров'я наших учнів. Це дасть тобі змогу розпочати загартування Гун, високоенергетичної матерії. Якщо ти маєш хворе тіло, у тебе зовсім не може виникнути Гун. Тому не звертайтеся до мене з проханнямвилікувати когось. Я не лікую. Основна мета, з якою я почав поширювати цей ме-

тод, полягає в тому, щоб вести людей на високі рівні, справді вести людей на високі рівні.

РІЗНІ РІВНІ МАЮТЬ РІЗНІ ЗАКОНИ

Раніше багато майстрів цігун розповідали, що школи цігун поділяються на початковий, середній і вищий ступінь. Однак ті ступені, про які вони говорили, належать до рівня Ці — енергії низького рівня. Дуже багато людей, що практикують цігун, і гадки не мають про справжні речі високих рівнів, зовсім про них нічого не знають. Усе, що я висвітлюю у своїх лекціях, включно із сьогоднішньою, є Законом високого рівня. Між тим я маю намір повернути самовдосконаленню його добре ім'я. Читаючи лекції, я зупинюся на нездорових явищах у колах удосконалювальників. Розповім, як нам до них ставитися, як на них дивитися. До того ж навчання вправ і викладання Закону на високих рівнях зачіпає досить важливі й навіть дуже гострі аспекти та питання — їх я теж хочу пояснити. Також я розповім про певні завади з інших просторів суспільству звичайних людей, особливо про завади колам удосконалювальників, і водночас розв'язу ці проблеми нашим учням. Якщо їх не розв'язати, ти не зможеш загартовувати високоенергетичну матерію Гун. Ми ж зможемо докорінно вирішити ці проблеми лише в тому разі, якщо будемо розглядати вас як справжніх удосконалювальників. Звичайно, непросто відразу змінити твої думки. Ти зміниш їх поступово, далі слухаючи лекції. Також, сподіваюсь, ви слухатимете уважно. Моя школа відрізняється від інших. Деякі люди, навчаючи учнів, лише спрощено поговорять про основні засади свого цігун, потім встановлять з ними інформаційний зв'язок, навчать комплексу рухів — і все. І люди вже звикли до такого навчання.

Коли хтось дійсно навчає методу загартування Гун, він має викладати Закон, розповідати про вищі принципи. Упро-

довж десятиох лекцій я розкрию принципи високих рівнів — лише це дасть тобі змогу вдосконалюватися. Без цього вдосконалюватися буде взагалі неможливо. Інші навчають лише речей на рівні оздоровлення. Якщо ти хочеш удосконалюватися на високі рівні, але не маєш Закону високого рівня, що був би тобі путівником, то ти не зможеш удосконалюватися. Це як у здобутті освіти: якщо ходиш до університету з підручниками початкової школи, то все ще лишаєшся учнем початкової школи. Деякі люди опанували багато різновидів цігун, отримали велику купу сертифікатів про закінчення всіляких курсів цігун, однак їхній Гун так і не зріс. Вони вважають, що це вся суть і весь зміст цігун. Насправді ж ні, вони отримали лише поверхові знання про цігун, опанували речі найнижчого рівня. Цігун на цьому не закінчується. Цігун — це самовдосконалення, дещо багатогранне та глибоке за змістом. До того ж різні рівні мають різні Закони. Тому це не схоже на відомі нам зараз вправи з Ці. Хоч скільки їх вивчай, усе одно не буде користі. Наведу приклад: ти прочитав і британські, і американські, і японські, і китайські підручники початкової школи — але ж ти так і залишаєшся учнем початкової школи. Хоч як багато уроків цігун низького рівня ти вивчиш, хоч до якої міри заповниш себе цим, навпаки, тим шкідливішим для тебе це буде — твоє тіло вже опиниться в стані повної плутанини.

Я також наголошую на одному питанні. Наша школа вдосконалення містить і вправи, і лекції Закону. Ченці з деяких буддійських монастирів, особливо дзен-буддизму, можливо, мають щодо цього свої погляди. Як почують, що хтось говорить про лекції Закону, то перестануть слухати тебе. Чому? У дзен-буддизмі вважається так: «Закону не можна навчати. Щойно його висловиш, він перестає бути Законом. Немає такого Закону, який можна виразити словами. Його можна лише сприйняти серцем». Тому дзен-буддизм, дійшовши до наших днів, не може говорити ні про який Закон. Бодхидхарма створив школу Дзен на основі однієї фрази,

сказаної Буддою Шак'ямуні: «Закону не можна дати жорсткого визначення». Дзен-буддизм базується саме на цій фразі. На нашу думку, ця школа «залізла в бичачий ріг». Чому так кажемо? Коли Бодхидхарма почав «лізти в бичачий ріг», йому було вельми просторо; другому патріарху вже стало не так просторо; у третього справи були ще так-сяк; четвертому стало дуже тісно; п'ятому здебільшого вже нікуди було лізти; а шостий патріарх Хуейнен уже сягнув кінчика рога — зайшов у глухий кут. Якщо сьогодні ти підеш вчитися Закону до школи Дзен, то нічого не питай. Якщо поставиш якесь запитання, тебе вдарять палицею по голові, що називається «палицею та криком». Це означає: не питай, усвідомлюй сам. Ти скажеш: «Я нічого не знаю, тому й прийшов учитися. Що ж мені усвідомлювати? А ви б'єте мене палицею?!» Це свідчить про те, що вони вже зайшли в глухий кут, і їм більше немає про що говорити. Навіть Бодхидхарма казав, що його школа може передаватися лише впродовж шести поколінь, не більше. Давно минули сотні років, та досі є люди, які твердо тримаються за принципи школи Дзен. А що ж насправді означають слова Шак'ямуні — «Закону не можна дати жорсткого визначення»? Шак'ямуні перебуває на рівні Татхагати. Після того, як Шак'ямуні залишив світ, ніхто з численних ченців наступних поколінь не досягнув Прозріння на рівні, на якому перебуває Шак'ямуні, не пізнав душевного стану, що відповідає сфері мислення Шак'ямуні, не усвідомив справжнього змісту його Закону та справжнього змісту сказаних ним слів. Тож наступники по-різному трактували його висловлювання, і через це виникла плутанина. Вони вважали, що фраза «Закону не можна дати жорсткого визначення» означає: не навчайте Закону; якщо його висловите, то це вже буде не Закон. Насправді ж ця фраза має інший зміст. Після того, як у Шак'ямуні під деревом бодхі відкрився Гун і він досяг Прозріння, він не відразу досяг рівня Татхагати. Усі сорок дев'ять років, протягом яких Шак'ямуні навчав Закону, він невпинно підвищувався. Щоразу, піднявшись на один рівень, він вияв-

ляв, що Закон, який він щойно викладав, є помилковим. Підвищившись іще, він помічав, що Закон, якого він навчав до цього, теж є хибним. Коли Шак'ямуні піднімався знов, то виявляв, що Закон, про який він тільки-тільки розповів, також є помилковим. Ось так усі ці сорок дев'ять років він невпинно підвищувався. Щоразу, піднявшись на один рівень, він відкривав, що Закон, якого він навчав раніше, був лише дуже низьким розумінням Закону. Шак'ямуні також відкривав, що Закон кожного рівня є втіленням Закону на тому рівні. Кожний рівень має свій Закон, але жодний з них не є абсолютною істиною Всесвіту. Проте Закони більш високого рівня ближчі до властивості Всесвіту, ніж Закони більш низького. Ось тому він і сказав: «Закону не можна дати жорсткого визначення».

Наприкінці життя Шак'ямуні ще сказав таку фразу: «За все своє життя я не навчав ніякого Закону». У Дзені ж знову зрозуміли це так, що немає такого Закону, який можна передавати. В останні роки життя Шак'ямуні вже досяг рівня Татхагати. Чому ж він сказав, що не навчав ніякого Закону? Що він насправді мав на увазі? Він мав на увазі ось що: «Навіть досягнувши рівня Татхагати, я все одно так і не побачив, що таке кінцева істина й остаточний Закон Усесвіту». Цим він хотів сказати своїм наступникам, щоб вони не сприймали його слова, як абсолютну, незмінну істину, інакше це обмежить їх Татхагатою або ще нижчим рівнем, і вони не зможуть прорвати більш високі рівні. Наступники ж не змогли зрозуміти справжнього змісту цієї фрази і сприйняли її так, ніби Закон перестає бути Законом, якщо його висловити. Ось так зрозуміли. Насправді Шак'ямуні мав на увазі те, що різні рівні мають різні Закони; Закон будь-якого рівня — це не абсолютна істина Всесвіту; проте Закон кожного окремого рівня має свої принципи та настанови для живих істот, які перебувають на цьому рівні. Ось який принцип він насправді висловив.

У минулому багато хто, особливо із школи Дзен, постійно дотримувався такого упередженого погляду та вкрай хибного розуміння. Якщо не навчати тебе, то як же вказувати

тобі шлях у практиці? Як тобі практикувати, як удосконалюватись? У буддизмі є багато притч. Можливо, хтось із вас читав, як дехто піднявся на Небо. Він потрапив до Небесного царства та виявив, що «Алмазна сутра» нагорі відрізняється від «Алмазної сутри» внизу і кожним словом, і змістом. Чому ж небесна «Алмазна сутра» відрізняється від «Алмазної сутри» у світі звичайних людей? Деякі кажуть, що канони у Світі Найвищого Щастя зовсім не такі, як канони внизу; це зовсім не одне й те саме: відрізняються не лише поверхові слова, а й зміст і значення. Відбулася зміна. Насправді це пояснюється тим, що один і той самий Закон на різних рівнях має різні зміни та форми прояву, на різних рівнях може по-різному вказувати вдосконалювальникам подальший шлях.

Як відомо, у буддизмі є брошура під назвою «Опис мандрівки Західним Світом — Світом Найвищого Щастя». Там розповідається, як один чернець практикував, сидячи в медитації. Його душа потрапила до Світу Найвищого Щастя і побачила деякі картини. Коли там минув один день і він повернувся до людського світу, тут уже минуло шість років. Він дійсно щось побачив? Побачив. Але побачене ним не було справжньою картиною. Чому? Бо його рівень був недостатнім. Йому могли показати лише те втілення Закону Будди, яке йому належало побачити на його рівні. Адже такий світ є творінням Закону. Тож він не міг побачити справжньої картини. Ось що, на мою думку, означає фраза «Закону не можна дати жорсткого визначення».

ЧЖЕНЬ-ШАНЬ-ЖЕНЬ — ЦЕ ЄДИНИЙ КРИТЕРІЙ, ЗА ЯКИМ ОЦІНЮЮТЬ, ДОБРА ЛЮДИНА ЧИ ПОГАНА

У буддизмі люди завжди дошукувалися, що ж таке Закон Будди. А деякі вважають, що Закон, про який ідеться в буддизмі, і є Законом Будди в його повноті. Насправді ж це не так. Закон, який передавав Шак'ямуні, — це лише частина Закону, призначена для звичайних людей у край низь-

кого рівня, які жили 2500 років тому, тобто для людей, що тільки-тільки вийшли з лона первісного суспільства і мали досить просте мислення. Кінцевий період Закону, про який він говорив, — це сьогоднішня. Теперішні люди вже не в змозі вдосконалюватися за тим Законом. У Кінцевий період Закону ченцям з монастирів важко врятувати навіть самих себе, а про порятунок інших годі й казати. Свого часу Шак'ямуні передавав Закон, зважаючи на тогочасні обставини. Але Шак'ямуні не висловив усього Закону Будди, який знав, перебуваючи на своєму рівні. І неможливо, щоб він вічно залишався незмінним.

Суспільство розвивається, і мислення в людей дедалі складніше — через це людям уже важко самовдосконалюватися в такий спосіб. Закон з буддизму не охоплює весь Закон Будди, він є всього-на-всього мізерною його частиною. Є ще численні Великі Закони системи Будди, які поширюються в народі. Вони споконвіку передаються лише одному наступникові. Різні рівні мають різні Закони, різні простори мають різні Закони. Це різні втілення Закону Будди в кожному просторі та на кожному рівні. Шак'ямуні казав, що для вдосконалення в Будду є 84 тисячі шкіл. А в буддизмі є лише Дзен, Чиста земля, Тяньтай, Хуаянь, Тантра — загалом більш ніж десять шкіл. Вони не можуть представляти весь Закон Будди. Сам Шак'ямуні проповідував не весь свій Закон повністю, а всього-на-всього ту його частину, яка відповідала здатності сприйняття тогочасних людей.

Тоді що ж таке Закон Будди? Це найбільш фундаментальна властивість Усесвіту Чжень-Шань-Жень — Істина-Доброта-Терпіння. Вона і є найвищим утіленням Закону Будди, вона і є основним Законом Будди. Закон Будди на різних рівнях має різні форми прояву та різні керівні принципи для живих істот. Чим нижчий рівень, тим численніші та складніші прояви Закону. Частинки повітря, камінь, деревина, земля, сталь, людське тіло, усі матеріальні частин-

ки мають властивість Чжень-Шань-Жень. У давнину казали, що все у Всесвіті складається з П'яти елементів. І кожний з них також має властивість Чжень-Шань-Жень. Досягнувши в удосконаленні певного рівня, можна пізнати лише конкретне втілення Закону Будди на тому рівні. Це і є Плід удосконалення, рівень удосконалення. Якщо описувати Закон розгорнуто, його зміст виявиться дуже багатим. Якщо ж розповідати про нього з найвищої точки, то все стає дуже просто, бо Закон неначе має форму піраміди. Коли він досягає найвищого рівня, його можна узагальнити лише трьома словами: Чжень, Шань, Жень. На інших же рівнях він виявляється вкрай складним. Візьмімо як аналогію людину. Система Дао вважає людське тіло малим Усесвітом. Людина має фізичне тіло. Але саме фізичне тіло ще не може утворити повноцінну людину. Ще потрібний темперамент, вроджені схильності, характер і душа. Коли все це поєднати, тоді й можна буде сформувати повноцінну, самостійну людину з індивідуальним характером. Так само і з нашим Усесвітом: є Чумацький Шлях, інші галактики, є життя та вода, а також усе суще у Всесвіті — це матеріальна сторона існування; але водночас Всесвіт має і властивість Чжень-Шань-Жень. Частинки будь-якої матерії містять у собі таку властивість, її містять навіть якнайменші частинки.

Властивість Чжень-Шань-Жень — це критерій, за яким оцінюють, що у Всесвіті є добрим, а що поганим. Тож коли виникає питання, де добро, а де зло, — треба оцінювати за цим критерієм. Подібним критерієм є і «Де» — добродієність, про яку в нас говорили в минулому. Звичайно, моральний рівень людського суспільства вже змінився, люди більше не цінують добродієність. Якщо зараз у Китаї хтось бере приклад з Лей Фена, якого недавно вважали взірцем моральності, то люди, можливо, скажуть, що він душевнохворий. Але чи назвали б його душевнохворим у п'ятдесятих, шістдесятих роках? Рівень моралі людства переживає вели-

кий обвал, вчинки людей день у день стають гіршими, люди тільки й прагнуть нажитися на чомусь, заради власної мізерної вигоди шкодять іншим, борються одне з одним, не зупиняючись ні перед чим. Подумайте: чи можна дозволити, щоб усе й далі так відбувалося? Коли хтось скоює поганий учинок, і ти скажеш йому про це, то він і не повірить. Він справді не повірить, що робить погано. Деякі люди вважають себе кращими за інших. Вони оцінюють себе за рівнем моралі, який скотився вниз, адже критерії оцінки вже змінилися. Хоч як змінюються цінності людства, властивість Усесвіту залишається незмінною. Це єдиний критерій, за яким оцінюють, добра людина чи погана. Тож удосконалювальнику слід висувати до себе вимоги згідно з властивістю Всесвіту — не можна вимагати від себе за критеріями звичайних людей. Якщо ти хочеш повернутися до джерел і віднайти своє істинне «я», якщо хочеш удосконалитися, то маєш учиняти відповідно до цього критерію. Коли хтось відповідає властивості Всесвіту Чжень-Шань-Жень, лише тоді це добра людина; а той, хто відходить від цієї властивості, справді погана людина. На роботі або в іншому середовищі, можливо, хтось скаже, що ти поганий, але це ще не означає, що ти справді поганий; хтось скаже, що ти добрий, але ти зовсім не обов'язково дійсно добрий. Якщо в процесі удосконалення ти асимілювався з цією властивістю, то ти вже досягнув Дао — Істинний Шлях. Ось який простий принцип.

У системі Дао вдосконалюються відповідно до Чжень-Шань-Жень, але зосереджуються лише на Чжень (Істині). Тому учні системи Дао плекають свою істинну природу, кажуть істинні слова, роблять істинні вчинки, намагаються бути праведниками, вдосконалюються, щоб повернутися до джерел, віднайти своє істинне «я» і зрештою стати Істинною Людиною. Проте вони вдосконалюють у собі і Жень (Терпіння), і Шань (Доброту), просто наголос роблять на вдосконаленні Чжень. У системі Будди вдосконалення теж відбувається-

ся відповідно до Чжень-Шань-Жень, але вони вважають за головне вдосконалювати Шань. Вдосконалення Шань може розвинути в учнів велике милосердя, а з виникненням милосердя вони бачать, що всі живі істоти страждають, тому в них виникає бажання врятувати всіх живих істот. Але вони вдосконалюють у собі і Чжень, і Жень, просто наголос роблять на вдосконаленні Шань. У нашій школі Фалунь Дафа вдосконалюються за найвищою нормою Всесвіту — Чжень-Шань-Жень, до того ж рівною мірою. Ми загартуємо надзвичайно великий Гун.

ЦІГУН СЯГАЄ КОРІННЯМ У ДОІСТОРИЧНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Що таке цігун? Багато майстрів цігун дають своє пояснення цьому слову. Однак я розповідаю про цігун по-іншому. Багато хто з них говорить про цігун зі свого рівня. Я ж висловлю розуміння цігун з погляду більш високого рівня, і це різко розходиться з їхнім розумінням. Один майстер цігун каже: «Цігун у нашій країні існує вже дві тисячі років»; другий каже, що три тисячі; третій стверджує, що п'ять тисяч — приблизно стільки ж, скільки існує і наша китайська цивілізація; четвертий каже, що, судячи з археологічних знахідок, цігун передається вже сім тисяч років, що далеко-далеко перевищує історію китайської цивілізації. Хай там як, відповідно до їхніх тверджень, цігун не набагато перевищує історію людської цивілізації. За еволюційною теорією Дарвіна, спочатку водяні рослини еволюціонували у водяних тварин; потім вони вивзли на суходіл; далі залізли на дерева; через певний час спустилися на землю та перетворилися на мавполюдей; зрештою, згідно з теорією, вони еволюціонували в сучасних людей, що мають культуру та мислення. Тож стверджується, що цивілізація людства виникла лише десять тисяч років тому. У ще давніші часи не існувало навіть вузли-

кового письма. Люди просто обмотувалися листям дерев та їли сире м'ясо; а ще раніше вони, можливо, і вогнем не вміли користуватися. Це були цілковиті дикуни, первісні люди.

Проте ми помітили, що в численних місцях світу залишилося багато стародавніх пам'яток культури, які виходять далеко за межі історії людської цивілізації. З погляду технології ці пам'ятки старовини мають дуже високий рівень; з погляду художнього рівня це теж надзвичайно видатні творіння. Сучасні люди могли б навіть повчитися майстерності в тих давніх митців — їхні витвори мистецтва мають високу естетичну цінність. Однак їх було залишено понад сто тисяч років тому, кілька сотень тисяч, кілька мільйонів чи навіть понад сто мільйонів років тому. Поміркуйте: чи не є це насмішкою над сучасним розумінням історії? Але тут нема з чого глузувати, адже людство невпинно вдосконалює себе, невпинно знову пізнає себе. Саме так суспільство й розвивається. Початкове розуміння не обов'язково є абсолютно правильним.

Можливо, багато хто чув про «доісторичні культури» чи «доісторичні цивілізації». Зараз я про це розповім. На Землі є Азія, Європа, Південна Америка, Північна Америка, Океанія, Африка та Антарктида. Геологи називають їх «материковими плитами». Відтоді як материкові плити сформувалися, пройшло вже кілька десятків мільйонів років. Тобто значна частина суходолу піднялася з океанічного дна; інша ж велика частина осіла на дно. Відколи материкові плити стабілізувались і набули сьогоднішнього стану, минуло вже кілька десятків мільйонів років. Але на дні океанів було знайдено давні гігантські споруди. Ці споруди оздоблені скульптурами надзвичайно тонкої роботи, що не належать до культурної спадщини нинішнього людства. Отже, їх, безперечно, створили ще до того, як відбулося осідання суходолу на океанічне дно. У такому разі хто ж створив цивілізацію, яка існувала кілька десятків мільйонів років тому? У ті часи еволюція навіть не дійшла до появи мавп. Як у той період могли ство-

риту речі, що потребують такого високого інтелекту? Археологи виявили у світі організм, що називається трилобітом. Він існував 600–260 мільйонів років тому, після чого зник. Американський учений знайшов скам'янілість трилобіта, на якій можна побачити відбиток людської ноги. Його залишила людина у взутті, і це надзвичайно чітко відбилося на скам'янілості. Хіба цей факт не кидає виклик історикам? За еволюційною теорією Дарвіна, як 260 мільйонів років тому могли існувати люди?

У музеї Національного університету Перу зберігається камінь, на якому вирізьблено зображення людини. Згідно з дослідженнями, його вирізали 30 тисяч років тому. Однак зображена людина — в одязі, головному уборі, взутті та ще й, тримаючи в руках телескоп, спостерігає за небесними тілами. Як люди, що жили 30 тисяч років тому, могли ткати та носити одяг? Ще більш незбагнено те, що вона спостерігає за небесними тілами за допомогою телескопа, а отже, має певні знання з астрономії. Ми завжди вважали, що телескоп винайшов європеєць Галілей лише понад 300 років тому. Хто ж винайшов телескоп 30 тисяч років тому? Є ще багато-багато нерозгаданих загадок. Наприклад, у печерах Франції, ПАР і в Альпійських горах було знайдено дуже реалістичні та виразні наскельні розписи, які зображують людей. Видно, що це досить тонка робота. До того ж розписи вкриті мінеральною фарбою. Однак люди на цих малюнках одягнені в щось схоже на сучасний піджак і обтислі штани. Хтось із них тримає в руці щось на зразок люльки, хтось опирається на тростину для ходьби, у когось на голові капелюх. Чи могли мавпи кілька сотень тисяч років тому володіти таким високим рівнем мистецтва?

Далі поговоримо про ще давніші часи. У Габонській Республіці, що розташована в Африці, виявлено поклади уранової руди. Ця держава досить відстала і сама неспроможна збагачувати уран. Вона експортує руду до розвинених кра-

їн. У 1972 році один французький завод імпортував звідти партію уранової руди. За допомогою лабораторного аналізу вчені виявили, що її вже раніше збагачували та використовували. Це їм здалося дивним, і вони відрядили науково-технічних співробітників для дослідження на місці. Туди поїхали вчені з багатьох країн. Зрештою було доведено, що ця уранова копальня слугувала великим ядерним реактором, до того ж надзвичайно раціонально спланованим — навіть нам, сучасним людям, було б неможливо його збудувати. Тоді коли ж його було споруджено? Два мільярди років тому. А функціонував він упродовж 500 тисяч років. Це просто астрономічні цифри. Дарвінівською теорією еволюції цього не пояснити. Таких знахідок надзвичайно багато. Відкритого в науково-технічній сфері зараз уже достатньо, щоб переписати наші сьгоднішні підручники. Але після того, як людство під впливом притаманних йому старих уявлень сформувало жорстко визначений метод роботи та спосіб мислення, нові пізнання вже сприймати дуже важко. Навіть коли істина проявляється, її все одно не наважуються визнати та інстинктивно відкидають. Через вплив традиційних уявлень зараз ніхто не спеціалізується на дослідженні подібних фактів, тому уявлення людей ніколи не встигають за розвитком. Щойно заведеш мову про ці речі, хоча вони ще не набули загального поширення, але їх уже було відкрито, знайдуться люди, які назвуть це забобонами. Вони не можуть такого прийняти.

Багато сміливих науковців з інших країн уже публічно визнали, що подібні знахідки належать до доісторичної культури, яка існувала ще до виникнення нашої цивілізації. Тобто до нашої цивілізації існувала інша цивілізація, до того ж не одна. З погляду археології такі знахідки не є продуктами однієї цивілізації. Тому вважається, що з людством багаторазово повторювався такий цикл: цивілізація зазнавала нищівних ударів, після чого виживала лише мала кількість людей; вони поверталися до первісного способу життя; по-

ступово людство відроджувалося та входило в нову цивілізацію. Далі людство знову йшло до свого знищення, і знову народжувалася цивілізація. Людство пройшло через різні такого роду циклічні зміни. За словами фізиків, рух матерії є закономірним. Зміни ж цілого Всесвіту теж закономірні.

Коли наша Земля переміщується в неосяжному Всесвіті, коли рухається в межах Чумацького шляху, цей рух не може завжди бути спокійним і безпечним. Цілком імовірно, що вона може зіткнутися з якимось небесним тілом або ж можуть виникнути інші проблеми, які призведуть до глобальної катастрофи. З погляду наших надздібностей саме так і заплановано. Одного разу я ретельно з'ясував і виявив, що людство опинилося в стані повного знищення вісімдесят один раз. Виживала лише мала кількість людей, і від попередньої доісторичної цивілізації залишалася лише мізерна спадщина. Кожного разу люди, які вціліли, переходили до наступного періоду і починали вести первісне життя. Коли людство відроджувалося, і людей ставало багато, зрештою знову виникала цивілізація. Людство пройшло через вісімдесят один такий цикл, і це ще я не дослідив до кінця. Китайці вірять у Небесний час, сприятливість Землі та злагоду між людьми. Різні зміни небесних світил, різні небесні часи приносять звичайним людям різні суспільні стани. Як кажуть у фізиці, рух матерії закономірний. Так само й з рухом Усесвіту.

Розповідаючи про доісторичні цивілізації, я насамперед хотів сказати вам, що Цігун не є винаходом сьогоденного людства, він теж залишився з неймовірно далеких епох. Цігун сягає корінням у доісторичні цивілізації. Міркування про це можна знайти і в канонічних текстах. Шак'ямуні свого часу сказав, що він досягнув Пробудження в самовдосконаленні багато кальп тому. Скільки років триває одна кальпа? Вона триває сотні мільйонів років. Такі колосальні цифри, що неможливо уявити. Якщо це правда, то чи не проливає це світло й на згадані факти з історії людства та циклічні зміни на

всій Земній кулі? Шак'ямуні також казав, що до нього ще існували шість первинних Будд, що він ще мав учителів тощо. І всі вони багато кальп тому досягли Пробудження в самовдосконаленні. Якщо все це правда, то чи існують і зараз у світі такі традиційні методи вдосконалення, які сягають корінням у настільки сиву давнину? На мій погляд, саме так і є. Але вони рідко трапляються. Зараз розповсюдилися методи, створені різного роду псевдомаїстрами, аферистами й одержимими людьми. Вони вигадують якісь недоладні речі та дурять людей. Їх кількість у багато разів перевищила школи справжнього цігун. Важко відрізнити правду від брехні. Справжній цігун не так просто розпізнати і не так просто знайти.

Насправді із сивої давнини залишився не лише цігун, а й Тайцзі — знак Великої Межі, Хету — креслення з річки Хуанхе, Лошу — схема з річки Ло, Чжоу-ї — «Книга змін», Багуа — вісім триграм тощо. Усе це сягає корінням у доісторичні часи. Тому, якщо ми сьогодні будемо вивчати та пізнавати такі речі з погляду звичайних людей, то нічого не зможемо зрозуміти. Якщо стояти на рівні звичайних людей, обмежуватися їхньою точкою зору та рівнем мислення, то не вийде зрозуміти справжніх речей.

ЦІГУН — ЦЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Якщо цігун має таку давню історію, то для чого ж він, зрештою, потрібний? Скажу вам, що наш метод є Великим Законом удосконалення системи Будди. Певна річ, він і призначений для вдосконалення в Будду. А школи системи Дао, звісно, призначені для вдосконалення в Даоса та осягнення Істинного Шляху. Скажу вам, що слово «Будда» — це не забобони. Слово «Будда» прийшло із санскриту, давньоіндійської мови. Коли свого часу воно проникло до Китаю, його записували двома китайськими ієрогліфами — «Фо-то́» (佛陀) або «Фу-ту́» (浮圖). Це слово поширювалося-поширювалося,

і зрештою китайці скоротили його до одного ієрогліфа й стали казати просто «Фо» (佛). Що ж слово «Будда» означає в перекладі на китайську? «Пробуджений», той, хто пробудився або прозрів шляхом удосконалення. Де тут забобони?

Замисліться: у вдосконаленні в людини можуть проявлятися надзвичайні здібності. Зараз у світі визнають, що існує шість видів надздібностей. Але їх кількість цим не обмежується. Я б сказав, що насправді є понад 10 тисяч надздібностей. Є така людина, що, сидячи на місці, не рухаючи ні руками, ні ногами, здатна зробити таке, чого іншим не виконати навіть за допомогою рук і ніг; вона бачить справжні принципи кожного простору Всесвіту, бачить справжній вигляд Всесвіту; бачить речі, недоступні для сприйняття звичайних людей. Якщо хтось набув таких здібностей, хіба не можна сказати, що він уже осягнув Дао в удосконаленні й став Великим Пробудженим? Хіба він ще є звичайною людиною? Він досяг Прозріння в удосконаленні. Тож чи не буде правильним називати його Пробудженим? У перекладі на давньоіндійську мову це «Будда». Насправді так і є. Саме для цього й потрібний цігун.

Щойно мова заходить про цігун, деякі кажуть: «Хто ж, будучи здоровим, практикуватиме цігун?» Вони мають на увазі, що цігун — це лише метод лікування, що є дуже-дуже поверховим розумінням. Але їм не можна за це дорікнути, адже багато майстрів цігун поширюють саме методи оздоровлення, усі вони говорять лише про оздоровлення, і ніхто не розповідає з погляду високих рівнів. Я не кажу, що методи практики інших людей погані. Їхня місія — навчати речей на рівні оздоровлення, поширювати цігун. Багато хто хоче вдосконалитися на високі рівні, має такі думки, має таке бажання, але через те, що вони не мають Закону для вдосконалення, у них виникли великі труднощі й навіть певні проблеми. Звичайно, справжнє навчання методу практики на високому рівні зачіпає досить високі питання. Тож завдяки тому, що ми відповідально ставимося до суспільства та до лю-

дей, поширення практики в цілому дало гарні результати. Деякі речі справді належать до високого рівня, тому на слух схожі на забобони. Проте я повністю поясню їх із погляду сучасної науки.

Коли ми починаємо говорити на певну тему, деякі люди відразу кажуть, що це забобони. Чому? Їхній критерій такий: вони вважають забобонами й ідеалізмом усе, що наука поки не пізнала; або усе, із чим вони особисто не стикалися; або чого, як вони гадають, не може бути. Ось таке вони мають уявлення. Але чи правильне воно? Чи можна назвати забобонами й ідеалізмом усе те, чого наука ще не пізнала і до чого ще не дійшла у своєму розвитку? А чи не вигадують забобони самі ці люди? Чи не сповідують ідеалізм вони самі? Якщо дотримуватися такого уявлення, хіба зможе наука розвиватися, хіба зможе прогресувати? Просування вперед людського суспільства стане неможливим. Попередні покоління не мали нічого з того, що ми винайшли нещодавно в науково-технічній сфері. Якби все це вважалося забобонами, то, звичайно, годі було б і говорити про розвиток. Цігун також не є ніяким ідеалізмом. Багато людей нічого не знають про цігун, тому вважають, що це ідеалізм. За допомогою сучасного обладнання було виявлено, що тіло майстрів цігун випромінює інфразвукові, ультразвукові, електромагнітні хвилі, інфрачервоні, ультрафіолетові й гамма-промені, нейтрони, атоми, металічні мікроелементи та інші частинки. Хіба вони не належать до матерії? Належать. Усе складається з матерії. Інші простори-часи також складаються з матерії. Як же можна казати, що це забобони? Оскільки цігун призначений для вдосконалення в Будду, він неминуче зачіпає багато високих і глибоких питань. Усі ці питання ми будемо розкривати.

Коли цігун має таке призначення, чому ж ми називаємо його цігун? Насправді він має іншу назву. Яка ж його назва? «Самовдосконалення» — саме так він має називатися. Звичайно, цігун має інші, конкретні, назви, але загалом назива-

ється вдосконаленням. Тоді чому ж його називають цігун? Як відомо, цігун поширюється в суспільстві вже понад 20 років. Цігун з'явився в середній період «культурної революції», а в пізній її період настав пік його популярності. Поміркуйте: у ті часи надзвичайно лютували крайні ліві ідеї. Не будемо згадувати назв, які цігун мав за доісторичних цивілізацій. У процесі розвитку нашої цивілізації цігун пройшов через період феодального суспільства. Тому його назви часто мали відверто феодальне забарвлення. А цігун, що був пов'язаний з релігіями, здебільшого мав назви з релігійним забарвленням. Наприклад, «Великий Закон удосконалення в Даоса», «Ваджра-медитація», «Закон Архата», «Великий Закон удосконалення в Будду», «Техніка виготовлення дев'ятиразово очищеної золотої пілюлі безсмертя» — ось такі були назви. Якби хтось вжив таку назву під час «культурної революції», хіба він не зазнав би публічної критики та знущань? Майстри цігун хотіли поширювати цігун з добрим наміром — лікувати та оздоровлювати населення, покращувати фізичну форму людей. Це ж чудово! Але вони все одно не наважувалися так його називати. Тому багато майстрів з метою поширення своєї школи вдосконалення почали використовувати два слова, що зустрічаються в книгах «Внутрішня алхімія» та «Даоський скарб». Це якраз були слова «Ці-Гун», або «енергетична практика». Деякі ж люди навіть заглибилися у вивчення терміну «цігун», та вивчати тут нічого, його минула назва — саме «вдосконалення». Новий термін довелося ввести лише для того, щоб він відповідав ідеології сучасних людей.

ЧОМУ ГУН НЕ ЗРОСТАЄ В ХОДІ ПРАКТИКИ

Чому ти практикуєш, а твоя енергія Гун не зростає? Безліч людей думають так: «Я виконую вправи цігун, та не здобув потаємних знань. Коли якийсь учитель навчить мене хитромудрих способів і чудових вправ, тоді мій Гун зросте». Зараз таку думку поділяє 95% людей. Мені ж дуже сміш-

но. Чому смішно? Бо цігун не є вмінням звичайних людей. Це щось цілком надприродне. Отже, і оцінювати його слід за принципами високих рівнів. Я вам скажу, що головна причина, чому Гун не зростає, полягає в наступному: слово «самовдосконалення» («сю-лен») складається з двох частин — «удосконалення» і «практика», але люди серйозно ставляться лише до «лен» — практики, і не приділяють належної уваги «сю» — вдосконаленню. Коли ти шукаєш зовні, то нічого не зможеш знайти. Маючи тіло, руки та думки звичайної людини, ти хочеш перетворити речовини високої енергії на Гун. Гадаєш, він одразу й зросте? Це легко лише на словах! Як на мене, це просто смішно. Це рівнозначно тому, що ти женешся за чимось зовні, шукаєш зовні. Так ти ніколи не знайдеш.

Це не схоже на якесь уміння звичайних людей, яке можна опанувати, лиш трохи витративши грошей і повчившись техніки. Це щось зовсім інше. Ця річ перевищує рівень звичайних людей. Тому до тебе треба висувати вимоги за надприродними принципами. Які вимоги? Ти маєш удосконалюватися всередині — не можна шукати зовні. Скільки людей шукає зовні! Сьогодні прагнуть одного, завтра — іншого, причому, маючи пристрасті, женуться за надздібностями — яких тільки цілей вони не мають. Дехто навіть хоче стати майстром цігун, хоче розбагатіти на лікуванні хворих! У справжньому вдосконаленні слід виправляти та загартовувати свої думки. Це називається вдосконаленням Сіньсін. Наприклад, перебуваючи з людьми в суперечностях, ми маємо легше ставитися до семи почуттів і шести пристрастей, до всіляких бажань. Ти змагаєшся та борешся заради власної вигоди й водночас хочеш розвинути Гун. Це лише сказати просто! Чим тоді ти відрізняєшся від звичайних людей? Як же ти зможеш розвинути Гун? Отже, треба звертати велику увагу на вдосконалення Сіньсін, лише тоді твій Гун може зрости, а рівень — підвищитися.

Що таке Сіньсін? До поняття «Сіньсін» входить: добротність (що також є матеріальною), терпіння, усвідомлення, зречення — усунення всіляких бажань звичайної людини, всіляких пристрастей; також треба бути здатним витримувати страждання тощо. Сіньсін має багато аспектів. Необхідно, щоб Сіньсін людини досяг підвищення в кожному аспекті, лише так ти зможеш справді підвищитися. Це один з найважливіших чинників зростання Гун.

Дехто думає: «Ви порушили питання Сіньсін, але ж це питання ідеології, це щось зі сфери мислення людини. Сіньсін і Гун, який ми виробляємо, — це не одне й те саме». Як це не одне й те саме? У колах мислителів завжди існувало питання про те, що було першим: матерія чи дух. Постійно йшли обговорення та дискусії на цю тему. Насправді, скажу вам, матерія і дух — це одне й те саме. Зараз науковці, які проводять дослідження людського тіла, вважають, що думки, які надсилає головний мозок, є матерією. Отже, думки існують матеріально, та хіба ж вони не є і духовними речами людини? Хіба це не одне й те саме? Так само з Усесвітом. Як я вже казав, Усесвіт має матерію і водночас має властивість. Звичайні люди не відчують існування властивості Всесвіту Чжень-Шань-Жень, бо вони цілком і повністю перебувають на поверхні цього одного рівня. Коли ти перевищиш рівень звичайних людей, то вже зможеш це відчутти. Як відчутти? Будь-які речовини в Усесвіті, включно з усією матерією, що заповнює цілий Усесвіт, є духами. Вони мають мислення і є формами існування Закону Всесвіту на різних рівнях. Вони не дають тобі піднятися. Ти хочеш підвищитися, але не можеш. Вони просто не дають тобі це зробити. Чому ж вони не дають тобі піднятися? Бо твій Сіньсін не підвищився. Кожний рівень має свої стандарти. Якщо хочеш підвищити рівень, ти мусиш відкинути свої погані думки, викинути із себе бруд і маєш досягти стандартів того рівня. Лише так ти зможеш піднятися.

З підвищенням Сіньсін твоє тіло зазнає великих змін. З його підвищенням гарантовано зміняться речовини твого організму. Як зміняться? Ти відкинеш погані речі, за якими гнався і за які міцно тримався. Візьмімо за приклад пляшку, заповнену брудом. Коли туго закрутити кришку та кинути пляшку у воду, вона відразу ж опуститься на дно. Далі ти почав висипати ізсередини бруд. Чим більше висиплеш, тим вище пляшка спливе. Коли висиплеш усе, вона повністю спливе. Нам у процесі вдосконалення якраз і треба відкидати всілякі погані речі, що містяться в людському тілі. Лише це може тебе підняти. Ось яку роль відіграє властивість Усесвіту. Якщо ти не вдосконалюєш свій Сіньсін, якщо не розвиваєш у собі добродішні якості, якщо не позбуваєшся поганих думок і поганої матерії, то властивість Усесвіту просто не дасть тобі піднятися. Тож хіба матерія і дух — не одне й те саме? Заради жарту уявімо, що звичайній людині, яка має всі сім почуттів і шість бажань, дадуть піднятися та стати Буддою. Подумайте: чи можливо це? Щойно він побачить, наскільки вродлива Велика Бодхісатва, у нього, мабуть, виникне лиха думка. Через те, що людина не усунула заздрості, вона почне сперечатися з Буддами. Хіба можна таке дозволити? Тоді що ж робити? Ти мусиш, перебуваючи серед звичайних людей, повністю позбутися всіляких поганих думок. Лише тоді зможеш підвищитися.

Тобто тобі слід звертати велику увагу на вдосконалення Сіньсін, вдосконалюватися відповідно до властивості Всесвіту Чжень-Шань-Жень, позбуватися бажань звичайних людей, недобрих намірів і думок про скоєння злих учинків. Щойно твій рівень мислення трохи підвищиться, ти вже трохи видалаєш погані речі зі свого тіла. Водночас тобі слід трішки постраждати, трішки витримати муки, трішки знищити власну карму, тоді й зможеш трішки піднятися, тобто стримувальна сила властивості Всесвіту щодо тебе вже стане меншою. За вдосконалення відповідаєш ти, за Гун відпові-

дає Вчитель. Вчитель дасть тобі механізм, який забезпечує зростання Гун. Коли цей механізм запрацює, то почне перетворювати Де, матерію доброчесності, що перебуває зовні твого тіла, на Гун. Ти невпинно підвищуєшся, невпинно вдосконалюєшся вгору, твій стовп Гун також невпинно проривається вгору. Як удосконалювальник ти маєш, перебуваючи серед звичайних людей, ставати кращим і загартовувати себе, поступово позбуватися пристрастей і всіляких бажань. Речі, які людство вважає добрими, з погляду високих рівнів нерідко є поганими. Люди вважають, що чим більше вони отримують особистих вигід серед звичайних людей, чим ліпше живуть, тим краще; однак в очах Великих Пробуджених тим гіршими вони стають. Чому ж вони стають гіршими? Чим більше людина отримує, тим більше шкодить іншим, адже здобуває те, що їй не належить здобути. Вона занадто переймається своєю славою та багатством, через що може втратити Де. Отже, якщо хочеш розвинути Гун, то маєш удосконалювати свій Сіньсін. Інакше твій Гун аж ніяк не зросте.

Удосконалювальники вважають, що душа людини безсмертна. У недалекому минулому, коли хтось згадував про душу людини, його звинувачували в забобонності. Як відомо, за допомогою досліджень у фізиці виявили, що людське тіло складається з молекул, протонів, електронів, а на ще мікроскопічнішому рівні — з кварків і нейтрино тощо. Під мікроскопом на тому рівні частинок уже нічого не видно. Але ті частинки ще надзвичайно далекі від джерела життя, джерела матерії. Як відомо, для розщеплення атомного ядра потрібно викликати інтенсивне зіткнення мікрочастинок, а для злиття атомних ядер потрібна величезна кількість теплоти. Коли людина померла, як можуть просто так розщепитися атомні ядра людського тіла? Тому ми виявили, що коли людина померла, в нашому просторі розпадаються лише найбільші її частинки — молекули; в інших же просторах тіло аж ніяк не руйнується. Поміркуйте: який вигляд має людське

тіло під мікроскопом? Увесь організм рухається. Ти сидиш нерухомо, але все тіло перебуває в русі. Клітини, що складаються з молекул, рухаються, усе тіло пухке, неначе складається з піску. Ось яким є людське тіло під мікроскопом. Якщо ж ми дивимося на нього нашими очима, картина повністю змінюється. Це тому, що людські очі можуть створювати тобі викривлений образ і не дають тобі бачити цих речей. Коли відкривається небесне око, можна бачити зі збільшенням. Раніше це було вродженою здібністю людини. Зараз це називається надзвичайною здібністю. Якщо ти хочеш, щоб у тебе проявилися надзвичайні здібності, тобі слід повернутися до джерел і віднайти своє істинне «я», удосконалитися назад.

Поговорімо про вищезгадане Де. Який конкретний взаємозв'язок між Де та Гун? Проаналізуємо це. Ми, люди, маємо по одному тілу в багатьох-багатьох просторах. Найбільші частинки тіла людини, які ми можемо побачити очима, — це клітини, що утворюють людську плоть. Якщо, наприклад, ти проникнеш у простір між клітиною та молекулами, або у простір між кількома молекулами, то відчуєш, що вже перейшов до іншого простору. Як проявляється тіло в тому просторі? Ти, звичайно, не зможеш зрозуміти це, користуючись поняттями нашого простору. Твоє тіло має відповідати вимогам того простору. Тіло в іншому просторі природно може збільшуватися та зменшуватися. Потрапивши туди, ти виявиш, що це неймовірно великий простір. Тут я маю на увазі просту форму існування інших просторів — вони існують одночасно на тому ж самому місці. Людина має по одному тілу в багатьох інших просторах. І в одному особливому просторі навколо людського тіла є поле. Яке поле? Це поле складається саме з Де, про яке ми говоримо. Де є білою речовиною. Де — добродієність — аж ніяк не належить лише до людської духовності чи ідеології, як ми раніше вважали. Це дійсно матерія. Тому, коли в минулому старі люди казали про накопичення Де та його втрату, то були стовідсотково пра-

ві. Де оточує людське тіло, утворюючи поле. Раніше в системі Дао казали: «Учитель шукає собі учня, а не учень учителя». Що це означає? Це означає, що вчитель спершу має поглянути, чи велику кількість частинок Де має тіло потенційного учня. Якщо велику, то вдосконалюватися йому буде легко; якщо невелику — то важко, йому буде важко розвинути високий Гун.

Водночас разом із білою є і чорна речовина. Ми називаємо її кармою. У буддизмі її називають злою кармою. Обидві речовини — і біла, і чорна — існують одночасно. Який між ними зв'язок? Речовину Де ми здобуваємо, коли витримуємо страждання, зазнаємо ударів, робимо добрі вчинки; а чорну речовину людина отримує, коли скоює зло, робить погані вчинки, ображає інших. Зараз такі часи, що чимало людей живуть лише заради власної вигоди, а деякі навіть готові на будь-яке зло. Заради грошей вони беруться за будь-яку лиху справу: убивство невинних людей, замовне вбивство, гомосексуалізм, наркоманію тощо. Люди роблять всілякі погані речі. Коли людина скоює лихий учинок, то втрачає Де. Як це відбувається? Коли вона сварить інших, то відчуває, ніби перемогла, зірвала на них свій гнів. Але у Всесвіті є принцип: хто не втратив, не здобуде; щоб здобути, треба втратити; якщо не втрачаєш, тебе змусять втратити. Хто регулює цей зв'язок? Це робить властивість Усесвіту. Тому ти не можеш отримувати й нічого не втрачати. Що ж відбуватиметься? Коли людина сварить когось, вона кидає йому Де; а протилежну сторону незаслужено образили, вона зазнала втрат і пережила страждання, тому й отримує компенсацію. Коли одна людина на цьому боці лає другу людину, щойно вона вимовила лайливі слова, як з меж її власного просторового поля відлітає частинка Де та опускається на тіло потерпілого. Чим грубіше людина говорить із кимось, тим більше віддасть йому Де. Так само, коли хтось б'є іншого. Він б'є іншого кулаком, б'є ногою. Водночас, що сильніше він б'є, то

більше Де опускається на іншого. Але звичайна людина не бачить цього принципу. Вона вважає, що її образили, і не може цього витримати: «Ти мене вдарив, і я дам тобі здачі». «Бац!» — вона дає кулаком здачі та переміщує Де назад. Як наслідок, жодний з них ані втратив, ані отримав. Останній же, імовірно, подумав: «Ти вдарив мене один раз, я ж вдарю тебе двічі, інакше мені не зігнати своєї злоби». І він знову завдає удару, і від нього знову відлітає частинка Де до протилежної сторони.

Чому Де надають такої великої ваги? На що Де може перетворитися? У релігії кажуть, що, здобувши Де, якщо людина не отримає певних речей у цьому житті, то отримає у наступному. Що вона отримає? Людина, яка має велике Де, імовірно, стане високопосадовцем, збагатіє, матиме все, що схоче. Усе це буде отримано в обмін на Де. У релігії також кажуть, що людина, яка не має Де, мусить зазнати Повного знищення тіла та душі. Її душу буде знищено, після її смерті все помре, нічого не залишиться. А вдосконалювальники кажуть, що Де може безпосередньо перетворитися на Гун.

Зараз поговоримо про те, як Де перетворюється на Гун. Серед удосконалювальників ходить такий вислів: «За вдосконалення відповідаєш ти, за Гун відповідає Вчитель». Проте дехто практикує таку техніку, як виплавлення енергетичного згустку Дань у печі, або практикує метод керування думками. Вони вважають це дуже важливим. Скажу тобі, що це анітрохи не важливо. Якщо ти про таке багато думаєш, то це і є пристрасть. Коли ти вважаєш це важливим, чи не означає це, що ти вперто за цим женешся? За вдосконалення відповідаєш ти, за Гун відповідає Вчитель. Того, що ти маєш таке бажання, уже достатньо. А насправді це здійснює Вчитель. Тобі цього аж ніяк не зробити. Твоє тіло — це тіло звичайної людини. Чи зможеш ти створити Вищу живу істоту, яка складається з речовин високої енергії? Це зовсім неможливо. Навіть казати таке смішно. Процес еволюції люд-

ського тіла в інших просторах у край дивовижний, неймовірно складний. Ти зовсім не в змозі цього зробити.

А що ж дає тобі Вчитель? Він дає тобі механізм, що відповідає за зростання Гун. Де перебуває зовні людського тіла. Справжній Гун людини утворюється саме з Де. Висота рівня людини та величина її сили Гун повністю породжуються з Де. Механізм зростання Гун перетворює твоє Де на Гун, який у формі спіралі росте вгору. Гун, що справді визначає висоту рівня людини, зростає зовні тіла. Зрештою, після того як він у формі спіралі виросте до маківки людини, утворюється стовп Гун. Щоб дізнатися, наскільки високий Гун має певна людина, треба подивитися на висоту її стовпа Гун. Це і є її рівень. У буддизмі це називається Плодом удосконалення. У деяких людей під час сидіння в медитації душа може залишити тіло. Вона відразу піднімається дуже високо, а ще вище піднятися вже не може — не наважується. Вона піднімається, сидячи на своєму стовпі Гун, і здатна досягти лише певної висоти. Адаже її стовп Гун лише такий заввишки. Ще вище піднятися вона вже не може. Це є Плід удосконалення, про який розповідається в буддизмі.

Є і мірило для оцінки Сіньсін. Це мірило та стовп Гун перебувають у різних просторах, але вони синхронізовані. Твій Сіньсін підвищиться, якщо, наприклад, серед звичайних людей інші обізвуть тебе образливим словом, а ти промовчиш і залишишся спокійним; тебе вдарять — ти теж промовчиш, усміхнешся й не звернеш на це уваги. Така людина вже має дуже високий Сіньсін. Як щирий практикувальник методу вдосконалення, що ти маєш отримати? Хіба не Гун? Коли підвищується твій Сіньсін, то зростає і Гун. Яка висота Сіньсін, така й висота Гун. Це абсолютна істина. Раніше деякі люди в парках чи вдома дуже старанно та щиро виконували вправи цігун. І в них непогано виходило. Але, закінчивши заняття, вони ставали зовсім інакшими, знову бралися за своє, серед звичайних людей змагалися й боролися з

іншими заради слави та грошей. Чи міг зростати їхній Гун? Аж ніяк не міг. І їхні захворювання також не могли минути — з тієї ж самої причини. Чому люди не одужують і за тривалий період практики цігун? Цігун — це самовдосконалення, це щось надприродне. Це не гімнастика звичайних людей. Обов'язково треба звертати велику увагу на Сіньсін — лише тоді прийде одужання чи зросте Гун.

Деякі люди вважають, що виплавлений у печі енергетичний згусток Дань — це і є Гун. Це не так. У Дань зберігається лише частина енергії, це не весь її обсяг. Що ж таке Дань? Як відомо, наша школа ще має іншу частину — практику подовження життя. У тілі людини ще мають виникнути надздібності, а також багато-багато магічних речей. Переважну їх частину замкнено. Тобі не дають їх застосовувати. Є величезна кількість надздібностей — понад 10 тисяч видів. Щойно якась із них утворюється, її замикають. Чому ж надздібності не проявляються? Їх замикають для того, щоб не дати тобі довільно скоїти щось у суспільстві звичайних людей. Не можна довільно заважати суспільству. І не можна, як тобі заманеться, демонструвати в суспільстві свої надздібності. Бо все це порушило б стан суспільства. Багато хто вдосконалюється, спираючись на своє усвідомлення. Якби ти все показав їм, то, побачивши, що це правда, удосконалюватися прийшли б усі, навіть люди, які зробили жахливі непростимі злочини. Тому це не дозволено. Не можна давати тобі так показувати себе. До того ж ти, імовірно, зробиш поганий учинок, бо не бачиш причинно-наслідкового зв'язку речей, не бачиш суті справи. Ти думатимеш, що робиш добре, але, можливо, це буде поганий учинок. Тому тобі не дозволено застосовувати надздібності. Адже, щойно ти погано вчиниш, як твій рівень упаде, і вдосконалення зійде нанівець. З огляду на це, багато надздібностей зачинено. Що ж робити? Коли настане день відкриття Гун і досягнення Прозріння, згаданий Дань, наче вибухова речовина, розірветься й відімк-

не усі надздібності, усі «кайдани» та «отвори» в тілі людини. Станеться різкий струс, і від нього все повністю відкриється. Ось для чого потрібний Дань. Після смерті ченця та кремації його тіла залишається шаріра. Деякі люди кажуть, що це кістка чи зуб. Чому ж тоді звичайні люди такого не мають? Це Дань, вибухнувши, вивільнив свою енергію. Сама шаріра містить у собі велику кількість речовин з інших просторів. Вона, зрештою, теж є матеріальною річчю, проте не має ніякого призначення. Нинішні люди вважають її чимось дорогоцінним. Вона має енергію, глянсувата й дуже тверда. Ось що це таке.

Гун не зростає і з іншої причини: не знаєш Закону високих рівнів, від чого не можеш підвищуватися у вдосконаленні. Що це означає? Як я вже згадував, деякі роблять вправи багатьох методів практики, але скажу тобі: хоч скільки методів вивчиш, користі не буде. Ти все одно залишишся тільки школярем, школярем у вдосконаленні. Адже то все принципи низьких рівнів. Принципи низьких рівнів не можуть вказувати шлях у вдосконаленні на високі рівні. Читаючи в університеті підручники початкової школи, ти все одно залишаєшся учнем початкової школи. Хоч як багато ти вивчиш, користі однаково не буде. Навпаки, буде тільки гірше. Різні рівні мають різні Закони. Закон на різних рівнях має різні принципи. Тому принципи низьких рівнів, якими ти користуєшся, не можуть вказувати тобі шлях у вдосконаленні на високі рівні. Те, що я далі буду висвітлювати, — це принципи вдосконалення на високих рівнях. Я читаю лекції, поєднуючи в них речі різних рівнів. Тому у твоєму вдосконаленні вони завжди вказуватимуть тобі подальший шлях. Я маю кілька книг, а також аудіо-та відеолекції. Ти виявиш, що після того, як прочитаєш, прослухаєш чи подивишся їх один раз і через деякий час знову прочитаєш, прослухаєш чи подивишся, вони гарантовано й далі вказуватимуть тобі шлях. Якщо ти будеш невпинно підвищуватися, вони невпинно вказуватимуть тобі подальший

шлях. Це і є Закон. Вище я розповів про дві причини того, чому під час практики не зростає Гун: по-перше, не знаєш Закону високих рівнів, а отже, не маєш Закону для вдосконалення; і, по-друге, не вдосконалюєшся внутрішньо — Гун не росте без роботи над Сіньсін. Ось такі дві причини.

У ЧОМУ ОСОБЛИВІСТЬ ФАЛУНЬ ДАФА

Фалунь Дафа є однією з 84 тисяч шкіл у системі Будди. В історії цієї людської цивілізації його ніколи відкрито не передавали, але в один з доісторичних періодів він у великих масштабах рятував людей. У завершальний період кінцевої кальпи я ще раз широко розповсюджую його, тому він є вкрай дорогоцінним. Я вже розповів, як Де безпосередньо перетворюється на Гун. Насправді Гун виробляється не практикою, а вдосконаленням. Багато людей прагнуть посилити свій Гун, але зосереджуються лише на виконанні вправ, водночас не звертають уваги на вдосконалення. Насправді ж Гун виникає лише тоді, коли людина вдосконалює Сіньсін. Тоді чому ж ми тут навчаємо людей і практики Гун? Передусім поговоримо про те, чому ченці не загартовують Гун. Вони здебільшого сидять у медитації, читають канони, удосконалюють свій Сіньсін, і в них уже зростає Гун, зростає енергія, яка визначає висоту їхнього рівня. Оскільки Шак'ямуні проповідував, що треба відмовитися від усіх пристрастей на світі, включно з пристрастю до власного тіла, то тілесні рухи не потрібні. У системі Дао не рятують усіх живих істот. Бувають люди зі всілякими душевними станами. Люди перебувають на різних рівнях. Яких тільки людей не буває. Деякі дуже егоїстичні, інші менш егоїстичні. У системі Дао не мають справи з такими людьми. Вони самі відбирають учнів. Знаходять трьох учнів. Однак істинні знання передають лише одному з них. Такий учень обов'язково повинен мати велику кількість Де, має бути придатним, так щоб з ним не виникало про-

блем. Тому вони звертають більше уваги на те, щоб навчити його певних вправ для подовження життя. Шляхом практики він виробляє чудотворну силу, магичні та інші речі. Тут уже потрібні деякі рухи.

Фалунь Дафа теж є методом одночасного вдосконалення Сіньсін і подовження життя, а отже, у ньому треба практикувати деякі рухи. Рухи, з одного боку, застосовуються для посилення твоїх надздібностей. Їх поступово посилюють твоєю могутньою енергією Гун. З іншого боку, у твоєму тілі також має бути створено велику кількість живих істот. Коли людина досягає у вдосконаленні високих рівнів, у неї, як кажуть у системі Дао, з'являється на світ Юаньїн, тобто Досконала дитина, чи, за виразом системи Будди, Алмазнетлінне тіло. Також має бути створено багато-багато магичних речей. Усе це треба виробити за допомогою вправ. Ось що виробляється через рухи. Повний метод одночасного вдосконалення Сіньсін та подовження життя вимагає і вдосконалення, і практики. Думаю, тепер ви зрозуміли, звідки береться Гун. Гун, що дійсно визначає висоту твого рівня, виробляється аж ніяк не практикою. Він виникає в процесі вдосконалення. Коли під час удосконалення серед звичайних людей ти підвищиш свій Сіньсін і асимілюєшся з властивістю Все-світу, вона перестане стримувати тебе і ти зможеш піднятися. Тоді Де починає перетворюватися на Гун. Гун підноситься саме слідом за підвищенням стандартів твого Сіньсін. Саме такий взаємозв'язок.

Наш метод практики справді належить до методів одночасного вдосконалення Сіньсін і подовження життя. Гун, який ми виробляємо, накопичується в кожній клітині тіла аж до мікрочастинок первинної матерії, що існують у вкрай мікроскопічному стані. У всіх них зберігається Гун, утворений з матерії високої енергії. Слідом за тим, як твій Гун стає дедалі вищим, густина та могутність Гун теж збільшуються. Такі речовини високої енергії мають розум. Оскільки вони нако-

пичуються в кожній клітині людського тіла аж до джерела життя, то за тривалий час вони набувають тієї самої форми, що в клітин твого тіла, такого самого порядку розташування, як у молекул, однакової форми з усіма атомними ядрами. Проте змінюється сутність. Це вже не те тіло, яке складалося з минулих клітин фізичного тіла. Чи не означає це, що ти вже не перебуваєш у П'яти елементах? Звичайно, твоє вдосконалення ще не завершилося. Ти ще вдосконалюєшся серед звичайних людей, тому зовні ти справляєш враження звичайної людини. Єдина відмінність у тому, що порівняно зі своїми ровесниками ти маєш дуже молодий вигляд. Звичайно, передусім потрібно усунути погані речі з твого тіла, включно з хворобами. Але ми тут не лікуємо, а очищуємо тіло. Термін, який ми застосовуємо, — не «лікування». Ми називаємо це саме очищенням тіла — очищенням тіла для справжніх удосконалювальників. Деякі люди прийшли саме лікуватися. Ми не допускаємо на свої курси людей з дуже важкими недугами, бо вони не можуть звільнитися від бажаннявилікуватися, не можуть викинути з голови думок про те, що вони хворі. Вони серйозно захворіли, і їм дуже погано. Хіба такі люди можуть викинути це з голови? Вони не в змозі вдосконалюватися. Ми знов і знов наголошуємо, що не приймаємо важкохворих. Тут ми самовдосконалюємося. Це надзвичайно відрізняється від того, чого бажать вони. Вони можуть звернутися з таким проханням до інших майстрів цігун. Звісно, чимало наших учнів мають хвороби. Оскільки ти щирий удосконалювальник, ми зробимо це для тебе.

Наші учні Фалунь Дафа після певного часу вдосконалення зовні значно зміняться. Їхня шкіра стане ніжною та рум'яною, у старих людей стане менше зморщок. До такої міри, що їх навіть залишиться дуже-дуже мало. Це повсюдне явище. Я тут не розповідаю про щось неймовірне. Багато присутніх тут з нами досвідчених учнів знає це. Крім того, у старих жінок навіть з'являться місячні, бо в методах одночасного вдосконалення Сіньсін і подовження життя потріб-

на менструальна Ці — за допомогою неї подовжують ваше життя. Місячні будуть, але в обмеженій кількості. Буде лише стільки, скільки потрібно на цьому етапі. Це також поширене явище. Інакше, якщо тобі бракуватиме такої Ці, то як подовжувати життя? Чоловіки теж — і старі, і молоді — відчують легкість у всьому тілі. Якщо ти справжній удосконалювальник, то відчуєш на собі такі зміни.

Практика за нашим методом є грандіозною. Вона не схожа на велику кількість методів практики, що у своїх вправах імітують тварин. Ця практика просто колосальна. Усі принципи, які свого часу виклали Шак'ямуні та Лаоцзи, — це принципи в межах Чумацького Шляху. А що практикує наш Фалунь Дафа? Ми вдосконалюємося за законами еволюції Всесвіту, за найвищою властивістю Всесвіту — Чжень-Шань-Жень. Ми практикуємо таку величну річ, це рівнозначно тому, що ми вдосконалюємо Всесвіт.

Наша школа Фалунь Дафа має ще одну вкрай виняткову, найбільшу особливість, якою відрізняється від усіх інших методів практики. Усі види цигун, що поширюються нині в суспільстві, йдуть шляхом вироблення Дань — «енергетичної пілюлі». У цигун, у якому виробляють Дань, дуже важко досягти відкриття Гун і Прозріння серед звичайних людей. Наша школа Фалунь Дафа не йде шляхом вироблення Дань. Наш метод практики вдосконалює внизу живота людини Фалунь, який я особисто вкладаю в учнів на навчальних курсах. Під час моїх лекцій Фалунь Дафа ми в одного за одним вкладаємо у вас Фалунь. Хтось матиме відчуття, хтось — ні, адже кожна людина має різні фізичні дані. Але більшість це відчуватиме. Ми загартовуємо Фалунь, а не Дань. Фалунь — це Всесвіт у зменшеному вигляді, він володіє всіма надздібностями, що існують у Всесвіті. Він здатний автоматично функціонувати, обертатися. Фалунь буде завжди обертатися внизу твого живота. Щойно його буде вкладено в тебе, він більше не зупиниться й буде вічно так крутитися. У процесі обертання в головному напрямку Фалунь автоматично

всмоктує енергію зі Всесвіту. Він також може самостійно виробляти енергію. Він виробляє енергію, потрібну для кожної частини твого тіла. Водночас, коли він обертається в протилежному (годинниковій стрілці) напрямку, то випускає енергію. Він викидає з тіла відпрацьовані речовини та розсіює їх подалі від тебе. Фалунь виштовхує енергію дуже далеко і далі знову приносить нову енергію. Від енергії, яку він розсіює, люди навколо тебе отримують користь. Система Будди закликає рятувати і себе, й інших, рятувати всіх живих істот. Треба не лише вдосконалювати себе, а й рятувати всіх живих істот. Інші теж можуть отримати користь. Ти можеш ненавмисно відрегулювати організм іншої людини, вилікувати когось тощо. Звичайно ж, енергія не втрачається. Коли Фалунь обертається в головному напрямку (за годинниковою стрілкою), то збирає енергію назад, бо він весь час обертається, без жодної зупинки.

Дехто подумав: завдяки чому Фалунь може постійно обертатися й ніколи не зупиняється? Ще хтось спитав у мене: «Завдяки чому ж він обертається? У чому принцип? Накопичена у великій кількості енергія здатна утворити Дань — це легко зрозуміти. Чому ж Фалунь обертається — це неможливо збагнути». Наведу вам приклад. Усесвіт рухається, усі галактики в Усесвіті рухаються, дев'ять планет обертаються навколо Сонця, Земля також обертається навколо своєї осі. Поміркуйте: хто їх штовхнув? Хто прикладає до них силу? Цього не зрозуміти за допомогою понять звичайних людей; вони обертаються саме тому, що мають такий механізм обертання. Так само й з нашим Фалунь — він теж обертається. Раніше прості люди не могли практикувати за звичайних умов життя. Але Фалунь розв'язав цю проблему, збільшивши час практики. Як саме? Він невпинно обертається — невпинно всмоктує енергію зі Всесвіту, а також сам виробляє енергію. Коли ти на роботі, він загартовує тебе. Звичайно, загартовувати тебе буде не лише Фалунь — ми вкладаємо у твоє тіло ще багато-багато функцій, механізмів,

які у взаємозв'язку з Фалунь автоматично будуть діяти та виробляти енергію. Тому цей Гун цілком автоматично вдосконалює тіло людини. Звідси й виник вираз «Гун загартовує людину» або «Закон загартовує людину». Ти не практикуєш, але Гун загартовує тебе; ти практикуєш — Гун теж загартовує тебе. Коли ти їси, спиш або працюєш, Гун постійно вдосконалює твоє тіло. А навіщо ж тобі загартовувати Гун? Твоя практика зміцнює Фалунь, зміцнює всі функції та механізми, які я в тебе вклав. Коли вдосконалюєшся на високих рівнях, слід дотримуватися Недіяння, рухи йдуть слідом за механізмами, не потрібно спеціально спрямовувати кудись думки, не треба звертати увагу на дихання тощо.

Для нас також немає значення, коли і де загартовувати Гун. Хтось спитав: «У який час краще практикувати? Опівночі, рано-вранці чи вдень?» Ми не звертаємо уваги на пору доби. Скажімо, опівночі ти не практикуєш, але Гун все одно загартовує тебе; вранці не практикуєш — Гун загартовує тебе; спиш — Гун теж загартовує тебе; йдеш вулицею — Гун так само загартовує тебе; ти на роботі — Гун і далі гартує тебе. Це ж значно-значно скорочує час, який треба приділяти вправам для загартування Гун. Багато хто з нас має бажання дійсно осягнути Дао. У цьому, звичайно, і полягає мета вдосконалення. Кінцева мета вдосконалення — осягнути Дао та домогтися Повної Досконалості. Але деяким людям залишилося прожити не так багато років. Їхній час обмежений, і, можливо, вони не встигнуть. Фалунь Дафа може вирішити таку проблему, скоротивши процес практики. До того ж це метод одночасного вдосконалення Сіньсін і подовження життя. Коли ти невпинно вдосконалюєшся, твоє життя невпинно подовжується. Ти безперервно практикуєш, і воно безперервно подовжується. Отже, людям похилого віку, які мають гарну природну основу, часу для практики Гун вистачить. Проте є таке правило: коли мине передвизначений, запланований термін життя, подальше життя має бути цілком і повністю присвячене практиці вдосконалення. Якщо у

твоїх думках з'явиться хоч найменше відхилення, це може призвести до небезпеки для життя, адже твій життєвий час давно вже минув. Лише коли у вдосконаленні ти вийдеш за межі Людського Закону, тоді й подолаєш це обмеження. Тоді відбудеться перехід до іншого стану.

Ми не звертаємо уваги на сторони світу. Також не кажемо, що треба «збирати розсіяну енергію» під час завершення практики. Це тому, що Фалунь весь час безупинно обертається, тож він не може перестати збирати енергію. Хтось телефонує чи стукає у двері — одразу ж іди та роби свої справи — немає потреби спеціальним способом закінчувати практику. Коли візьмешся до своїх справ, Фалунь негайно почне обертатися за годинниковою стрілкою і відразу поглине енергію, яка розсіялася зовні твого тіла. Якщо хтось використовує таку техніку, як «збирання енергії Ці та вливання її обома руками в маківку», у нього все одно будуть втрати. Фалунь є розумним життям. Він сам знає, що потрібно робити. Крім того, ми не звертаємо уваги на сторони світу, бо весь Усесвіт рухається, Чумацький Шлях обертається, дев'ять планет обертаються навколо Сонця, Земля обертається навколо своєї осі. Ми практикуємо за таким великим принципом Усесвіту. Де є схід, південь, захід і північ? Ніде. Хоч до якої сторони світу ти повернувся, ти одночасно повернутий до всіх сторін; хоч до якої сторони ти став, практика буде йти одночасно в напрямку сходу, півдня, заходу та півночі. Фалунь Дафа також захищає учнів від виникнення відхилень. Як саме? Якщо ти вдосконалюєшся по-справжньому, наш Фалунь захищатиме тебе. Моя основа вкорінена у Всесвіті. Якщо хтось зазіхає на тебе, це все одно, що він зазіхає на мене. Інакше кажучи, він зазіхає на весь Усесвіт. Можливо, це звучить дуже містично, але, коли вчитимешся далі, ти все зрозумієш. Можна було б сказати ще дещо, але речей занадто високого рівня я не можу розповідати. Я буду викладати Закон високого рівня в певному порядку — від поверхового до глибокого. Якщо твій Сіньсін буде неналежним, то

так нічого не досягнеш. Якщо будеш гнатися за чимось, то, можливо, виникнуть проблеми. Я виявив, що в багатьох моїх досвідчених учнів Фалунь усе ж деформувався. Чому? Виконуючи вправи, вони домішали інші речі, взяли щось з інших шкіл. У такому разі чому ж Фалунь не захищає тебе? Те, що тобі дали, — це твоє, ним керує твоя свідомість. Коли ти сам чогось хочеш, у це ніхто не буде втручатися — таким є принцип Усесвіту. Якщо ти більше не бажаєш удосконалюватися, то нікому не можна примушувати тебе до цього — це було б поганим учинком. Хто ж може змусити тебе змінювати свої думки? Ти сам маєш висувати вимоги до себе. Ти «запозичуєш краще з усіх шкіл», береш речі з усіляких практик. Сьогодні практикуєш один цігун, завтра — інший. Твоя мета — позбутися хвороб. Та чи позбувся ти їх? Ні. Тобі лише відсунули недугу на потім. У вдосконаленні на високих рівнях треба зосередитися лише на одній школі. Слід удосконалюватися, дотримуючись лише однієї школи. Хоч яку школу ти обрав, ти маєш удосконалюватися в ній усім серцем — аж до того часу, як у тебе відкриється Гун і ти досягнеш Прозріння. Лише тоді ти зможеш перейти до іншого методу практики, щоб удосконалюватися далі. Там уже буде інший комплекс речей. Справжні школи вдосконалення сягають корінням у дуже давні часи і пройшли неймовірно складний процес еволюції. Деякі виконують вправи цігун, дослухаючись до власних відчуттів. Чого варті твої відчуття? Нічогісінько не варті. Справжній процес еволюції відбувається в інших просторах і є вкрай складним та потаємним. Не можна відхилитися від норми навіть трохи. Це нагадує точний пристрій. Якщо ти вставиш у нього деталь від іншого пристрою, він одразу ж зіпсується. З твоїми тілами в кожному просторі відбуваються зміни, надзвичайно дивовижні зміни. Не можна допускати навіть найменшого відхилення. Хіба я не казав, що за вдосконалення відповідає ти, а за Гун відповідає Вчитель? Ти доволіно береш щось в інших. Щойно додаси ті речі всередину, як вони внесуть чужу інформацію та створять зава-

ди речам цієї школи. Тоді в тебе виникнуть відхилення. До того ж це відіб'ється в суспільстві звичайних людей, принесе тобі людські неприємності. Ти сам цього хочеш, тож іншим не можна в це втручатися. Тут існує питання про здатність усвідомлення. Водночас примішані речі доведуть твій Гун до стану повного безладу. Ти вже не зможеш удосконалитись. Виникне така проблема. Я не кажу, що всі мають вчитися лише Фалунь Дафа. Якщо не вчишся Фалунь Дафа, але одержав істинні знання в іншому методі практики, то я теж схвалюю це. Але скажу тобі, що в справжньому вдосконаленні на високі рівні обов'язково слід зосередитися лише на одній школі. Я маю сказати ще дещо: зараз ніхто інший не навчає справжнього вдосконалення на високі рівні. Пізніше ти дізнаєшся, що я для тебе зробив, тож сподіваюсь, твоя здатність усвідомлення не буде надто слабкою. Багато хто бажає знайти метод удосконалення на високі рівні — тобі ж обома руками піднесли такий метод. А тебе, можливо, це навіть не зворушило. Багато людей об'їздили весь світ, вони пройшли навчання в різних майстрів, витратили велику кількість грошей. Однак зрештою все одно не знайшли такого методу. Сьогодні такий метод доставили прямо до дверей твого дому. Можливо, ти цього ще не зрозумів! Чи можеш ти все це усвідомити і чи зможеш зрештою врятуватися — ось у чому полягає питання.

ЛЕКЦІЯ ДРУГА

ПРО НЕБЕСНЕ ОКО

Багато майстрів цігун говорили про небесне око та деякі його аспекти. Але Закон на різних рівнях має різні форми прояву. Той, хто дійшов у вдосконаленні певного рівня, може бачити лише картини на цьому рівні. Істинну картину більш високого рівня він уже не побачить і не повірить у неї, тож вважає, що правильним є лише те, що він бачить на своєму рівні. Поки людина не досягла в удосконаленні більш високого рівня, вона думає, що тих речей не існує, не вірить у них. Це визначається рівнем. Її мислення тоді також не може підійнятися до того рівня. Інакше кажучи, на тему небесного ока людини хтось розповідав одне, хтось — інше. Як наслідок, вийшла повна плутанина. Зрештою ніхто так і не пояснив усе чітко та зрозуміло. Насправді ж небесне око не можна чітко пояснити на низьких рівнях. У минулому будова небесного ока вважалася таємницею з таємниць, яку не дозволяли знати звичайним людям, тому в історії ніхто так і не розкрив цього питання. Ми ж тут не будемо вести мову навколо минулої теорії, а пояснимо небесне око за допомогою сучасної науки, найбільш простою для розуміння сучасною мовою і водночас обговоримо основні пов'язані з ним питання.

Небесне око, про яке ми говоримо, по суті, розміщене трохи вище міжбрів'я людини й сполучається із шишкоподібним тілом. Це головний прохід. Людське тіло має і багато-багато інших очей. Як вважає система Дао, оком є кожний «отвір». «Отворами» система Дао називає акупунктурні точки на тілі людини, про які говорить китайська медицина. У системі Будди ж вважається, що кожна потова пора — це око. Тому деякі люди можуть читати вухами, деякі бачать руками, потилицею, дехто дивиться ступнею чи животом. Усе це можливо.

Коли мова зайшла про небесне око, ми передусім поговоримо про фізичні очі людини. Зараз деякі гадають, що ці очі здатні бачити будь-яку матерію, будь-який предмет нашого світу. Тому в деяких виникло таке вперте уявлення: вони вважають реальністю лише те, що бачать на власні очі; а в те, чого не бачать, вони не вірять. Раніше завжди вважали, що такі люди мають погану здатність усвідомлення. Деякі ж люди не можуть пояснити, чому це ознака поганої здатності усвідомлення. «Не повірю, доки не побачу», — цей вислів звучить досить розумно. Але з погляду трішки вищого рівня він уже не є розумним. Будь-який простір-час складається з матерії. Певна річ, кожний простір-час має свою матеріальну структуру та свої різноманітні форми прояву живих істот.

Наведу вам приклад. У буддизмі кажуть, що всі явища в людському суспільстві ілюзорні та нереальні. Як вони можуть бути ілюзорними? Перед нами лежить цілком реальний предмет — хіба можна сказати, що він несправжній? Форма існування предмета одна, однак форма його прояву інша. Наші ж очі мають таку функцію: вони фіксують предмети нашого матеріального простору в такому стані, в якому ми їх зараз бачимо. А насправді ці предмети не перебувають у такому стані. Навіть у нашому просторі вони не перебувають у такому стані. Наприклад, яка на вигляд людина під мікроскопом? Усе її тіло розсипчасте, утворене з маленьких молекул, схожих на пісок, зернистих і рухомих; електрони рухаються навколо ядер атомів, усе тіло ворушиться, рухається. Поверхня тіла негладка та нерівна. Те саме можна побачити й на будь-якому предметі у Всесвіті, наприклад, на сталі, залізі, камені — молекулярні частинки кожного предмета рухаються. Повної ж форми ти зовсім не бачиш. Насправді вона аж ніяк не є стабільною. Цей стіл теж ворушиться, однак очі не бачать справжньої картини. Ці очі здатні створювати людям таке хибне відчуття.

Не так, що ми не в змозі бачити мікроскопічні речі. Не так, що людина не має такої здатності. Людина має її від на-

родження. Мікроскопічні до певної міри речі вона може бачити. Однак відтоді, як люди отримали очі цього матеріального простору, перед ними постала викривлена картина і вони вже не бачать реальність. Удосконалювальники з давніх-давен вважають, що коли хтось не визнає речей, яких не бачить, тоді він має погану здатність усвідомлення. Викривлена картина звичайних людей ввела його в оману. Він загубився серед звичайних людей. У релігії віддавна так казали. Насправді ми теж вважаємо, що вони мали рацію.

Очі можуть фіксувати речі нашого матеріального простору в такому стані. Понад це, вони не мають якихось великих здатностей. Коли люди дивляться на щось, зображення формується не безпосередньо в очах. Очі, подібно до об'єктива фотокамери, відіграють лише роль інструмента. Коли знімають щось удалині, об'єктив видовжується. Наші очі теж відіграють таку роль. Коли людина дивиться на щось у темному місці, зіниці розширюються. Якщо ж у темному місці фотографувати щось, треба розширити діафрагму, інакше буде недостатня експозиція і весь знімок вийде темним. Якщо в сонячну погоду вийти на вулицю, зіниці різко звужуються, інакше сліпитиме очі, і ти нічого не побачиш. Фотокамера працює за таким самим принципом, її діафрагму також звужують. Вони можуть тільки знімати предмети й виконують лише роль інструмента. Коли ми дивимося на щось, дивимося на людину чи на форму існування якогось предмета, зображення насправді утворюється в головному мозку. Тобто, коли ми дивимося на щось, візуальна інформація спочатку проходить через очі. Далі через зорові нерви вона передається до шишкоподібного тіла в задній частині мозку. Зрештою мозок у цій ділянці відтворює зображення. Це означає, що насправді відтворює зображення та бачить предмети саме ця частина нашого головного мозку — шишкоподібне тіло. Це пізнали й у сучасній медицині.

Відкриття небесного ока, про яке ми говоримо, означає пробити прохід між бровами людини, щоб шишкоподіб-

не тіло, оминаючи зорові нерви, дивилося безпосередньо назовні. Це й називається відкриттям небесного ока. Деякі люди думають: це ж нереально, очі все-таки слугують як інструменти, можуть знімати предмети, без очей не обійтися. За допомогою розтинів у сучасній медицині вже виявили, що передня половина шишкоподібного тіла має таку саму будову, як і людське око. Оскільки воно сформувалося всередині людського черепа, вони називають його атрофованим оком. Чи дійсно це атрофоване око, удосконалювальники мають свою думку. Але все-таки в сучасній медицині вже пізнали, що в центрі голови людини є око. Пробитий нами прохід веде саме в цю точку. Отже, це не суперечить пізнанням сучасної медицини. Це око, на відміну від наших фізичних очей, не створює людині викривленої картини. Воно бачить природу речей, природу матерії. Тому люди з небесним оком високого рівня можуть крізь наш простір бачити інші простори-часи, можуть бачити картини, невидимі для звичайних людей. А в людей з небесним оком невисокого рівня проявиться надздібність наскрізного бачення. За допомогою неї вони зможуть бачити предмети крізь стіну, просвічувати людське тіло.

У системі Будди кажуть, що існує п'ять способів бачення: бачення фізичного ока, ока неба, ока мудрості, ока Закону та ока Будди. Це п'ять великих рівнів небесного ока. Кожен рівень також поділяється на вищий, середній і нижчий. Система Дао стверджує, що існує дев'ять на дев'ять, тобто вісімдесят один рівень ока Закону. Ми тут відкриваємо вам небесне око. Однак рівень його відкриття буде вищим за бачення ока неба. А чому? Хоча ти сидиш тут і почав удосконалюватися, ти, зрештою, щойно тільки розпочав свій шлях від звичайної людини й ще не звільнився від багатьох притаманних їй пристрастей. Якби ми відкрили тобі небесне око на рівні ока неба чи нижче, у тебе виникли б здібності, які звичайні люди вважають надприродними, — ти став би бачити предмети крізь стіну та просвічувати людське тіло.

Якби ми розповсюджували цю надздібність у таких великих масштабах і кожній людині відкривали небесне око до такого ступеня, це створило б серйозні завади суспільству звичайних людей і порушило б його стан. Усі державні таємниці було б розкрито; не мало б значення, носять люди одяг чи ні; стоячи надворі, ти б побачив усе, що роблять люди всередині будинку; побачивши, що на вулиці продають лотерейні білети, ти, можливо, витягнув би головний приз. Це неприпустимо! Замисліться: якщо кожній людині відкрити небесне око на рівні ока неба, хіба це ще буде людське суспільство? Категорично заборонено, щоб виникали явища, які заважають принципам людського суспільства. Якби я дійсно відкрив тобі небесне око на цьому рівні, ти, можливо, відразу став би майстром цігун. Деякі в минулому мріяли стати майстром, а тут у них відкрилося б небесне око, і вони б здобули здібність лікувати хворих. Хіба тоді я не вивів би тебе на лихий шлях?

Тоді до якого ж рівня відкрити тобі небесне око? Я відкрию його тобі безпосередньо на рівні ока мудрості. Якщо відкрити до ще вищого рівня, твій Сіньсін буде для цього недостатнім; якщо ж відкрити на нижчому рівні, це істотно порушить стан суспільства звичайних людей. Якщо відкрити його на рівні ока мудрості, хоча ти не матимеш надздібності бачити предмети крізь стіну та просвічувати людське тіло, але зможеш бачити картини життя в інших просторах. Яка тобі буде з цього користь? Це може зміцнити твою віру в удосконалення. Ти справді побачиш те, чого звичайні люди не бачать, і відчуєш, що ці речі дійсно існують. Незалежно від того, бачитимеш ти ясно чи ні, якщо небесне око відкриється в тебе на рівні ока мудрості, це буде корисним для твоєї практики. Той, хто щиро вдосконалюється за Дафа й сумлінно підвищує свій Сіньсін, отримує такий самий ефект від читання цієї книги.

Чим визначається рівень небесного ока людини? Це не так, що після того, як тобі відкриють небесне око, ти вже все зможеш побачити. Ні, тут ще існує поділ на певні рівні. Тоді

від чого залежить цей рівень? Є три чинники. Перший чинник полягає в тому, що зсередини назовні небесного ока людини має існувати деяке поле. Ми називаємо його енергією сутності. Для чого вона потрібна? Можна порівняти це з екраном телевізора — за відсутності люмінесцентного порошку після увімкнення телевізора екран буде просто лампою — він лише випромінюватиме світло, але не показуватиме зображення. Картинка може з'явитися на телеекрані лише за наявності люмінесцентного порошку. Звісно, цей приклад усе ж не дуже вдалий, адже ми дивимося безпосередньо, а в телевізорі зображення демонструється за допомогою екрана. Але загалом зміст такий. Енергія сутності вкрай дорогоцінна. Вона складається зі ще цінніших речей, добутих ізсередини Де. Зазвичай кожна людина має свій запас енергії сутності. З десяти тисяч людей, мабуть, знайдуться лише двоє таких, що перебувають на одному рівні.

Рівень небесного ока є прямим утіленням Закону Всесвіту. Це щось надприродне й тісно пов'язане із Сіньсін людини. Якщо Сіньсін низький, то низький і рівень небесного ока. Через низький Сіньсін людина втрачає велику кількість енергії сутності. А інша людина має високий Сіньсін. Вона в суспільстві звичайних людей з дитинства до зрілості байдуже ставиться до слави, грошей, суперечностей з людьми, власних інтересів, семи почуттів і шести бажань. Енергія сутності в такої людини, можливо, зберігається досить добре. Тому після відкриття небесного ока вона бачить досить ясно. Що ж стосується шестирічних дітей та ще молодших, то вони після його відкриття бачать надзвичайно ясно, і його легко відкрити: одна моя промовлена фраза, і їхнє небесне око вже може відкритися.

Деякі люди, забруднившись могутнім потоком, великим фарбувальним чаном суспільства, вважають певні справи та думки правильними, хоча насправді вони є неправильними. Усі ж люди бажать жити краще, чи не так? Заради кращого

життя деякі готові завдавати шкоди іншим. У них розвивається егоїзм, і вони починають наживатися на людях. Деякі знущаються з інших чи вдаються до насильства. Коли борешся серед звичайних людей за особисті інтереси, хіба це не є протилежним до властивості Всесвіту? Тому те, що люди вважають правильним, зовсім не обов'язково є дійсно правильним. Часто батьки прагнуть, щоб у майбутньому їхні діти могли міцно стати на ноги в людському суспільстві, і змалку виховують їх так: «Тобі слід бути хитрішим». А хитрість у нашому Всесвіті вважається поганою рисою, адже ми маємо скорятися природному плинові справ, слід байдуже ставитися до особистих інтересів. Людина хитрує, щоб домогтися власної вигоди. «Якщо хтось тебе образить, звернись до його вчителя, звернись до його батьків», «Знайдеш гроші — підбери», — ось так їх виховують. Змалку до зрілості ця дитина вбиратиме в себе багато таких речей, і поступово її егоїзм у суспільстві звичайних людей зростатиме. Вона почне здобувати вигоди нечесним шляхом і через це втрачатиме Де.

Після такої втрати ця речовина — Де — не зникне. Вона перейде до іншої людини. Але енергія сутності може розсіятися. Деякі люди з дитинства й до зрілого віку є дуже лукавими, мають сильне бажання задовольнити особисті інтереси, прагнуть лише наживи. Зазвичай, коли в таких людей відкривається небесне око, воно погано працює і бачить не дуже ясно. Але це не означає, що так буде завжди. А чому? Бо ми в процесі вдосконалення якраз повертаємося до джерел і знаходимо своє істинне «я». Коли невпинно практикуєш, енергія сутності невпинно відновлюється та поповнюється. Тому треба приділяти велику увагу Сіньсін. Ми кажемо, що треба покращувати себе в усіх аспектах, досягти всебічного підвищення. Коли підвищується Сіньсін, усе інше покращується слідом за ним; якщо ж Сіньсін не підвищується, енергія сутності небесного ока теж не буде відновлюватися. Саме такий принцип.

Другий чинник полягає в тому, що людина з доброю природною основою під час самостійної практики також може відкрити собі небесне око. Деякі люди лякаються в мить відкриття небесного ока. Чому так? Бо практикують Гун пізньої ночі, від 23-ї до 1-ї години, коли панує тиша. Людина практикує-практикує і тут раптом бачить перед собою велике око, від чого відразу ж лякається. Лякається страшенно: після цього вона більше не сміє практикувати. Як же моторошно! Це велике око постійно кліпає, його видно дуже ясно. Тому одні називають його оком диявола, інші — оком Будди тощо. Насправді ж це твоє власне око. Певна річ, за вдосконалення відповідаєш ти, а за Гун відповідає Вчитель. Процес еволюції Гун у вдосконалювальника в іншому просторі є вкрай складним, до того ж цей процес відбувається не лише в одному просторі — тіла людини в усіх і кожному просторі змінюються. Чи під силу тобі самому це здійснити? Ні. Ці речі планує та робить Учитель. Тому й кажуть: «За вдосконалення відповідаєш ти, за Гун відповідає Вчитель». Ти сам лише маєш таке бажання, ти маєш такі думки. А насправді все це робить Учитель.

Деякі люди під час практики самі відкрили собі небесне око. Кажу, що це твоє око, але тобі самому його не створити. Деякі мають учителя. Коли учитель побачить, що в тебе відкрився прохід небесного ока, він створить тобі око, яке називається «істинним оком». Звісно, деякі люди не мають учителя. Але про них піклується перехожий учитель. У системі Будди кажуть так: «Куди не глянь, там Будда». Кажуть, що Будди всюди. Їх багато до такої міри, що дехто каже: «За метр над головою здійснюються божественні істоти», — тобто їх неймовірно багато. Перехожий учитель побачить, що ти непогано практикуєш і в тебе вже відкрився прохід небесного ока, але не вистачає істинного ока, тоді він створить його тобі. Вважається, що ти сам виробив його практикою. Адже ті, хто рятує людей, роблять це без жодних умов, не зважають на ціну, винагороду та славу. Вони значно перевищу-

ють взірцевих постатей звичайних людей. Вони роблять це повністю з милосердя.

Після відкриття проходу небесного ока виникає такий стан: світло сліпить чи навіть ріже очі. Насправді світло подразнює не очі, а шишкоподібне тіло. Ти ж відчуваєш, ніби ріже очі. Це тому, що ти ще не маєш цього істинного ока. Після того як у тебе його вкладуть, ти вже не відчуватимеш різі в очах. Частина наших практикувальників може відчувати або бачити це око. Оскільки воно однакової природи з Усе-світом, то є дуже наївним і допитливим. Воно заглядає всередину, щоб перевірити, чи не відкрився в тебе вже прохід небесного ока, чи можна вже дивитися через нього. Заглядаючи всередину, це око вдивляється в тебе. І ось якоїсь миті в тебе відкривається прохід небесного ока, а воно якраз на тебе дивиться. Раптово його побачивши, ти можеш злякатися. Насправді ж це твоє власне око. Надалі ти дивитимешся саме цим оком. Якщо ти його не маєш, то зовсім не зможеш бачити. Навіть якщо відкриється прохід небесного ока.

Третій чинник, який суттєво впливає на рівень небесного ока, — це зміни, що відбуваються з тобою в різних просторах під час удосконалення. Крім головного проходу, людина має і багато додаткових проходів, через які можна дивитися назовні. У системі Будди кажуть, що кожна потова пора є оком; а у системі Дао — що всі «отвори» на тілі людини є очима, тобто всі акупунктурні точки — це очі. Звичайно, те, про що вони говорять, є проявом однієї з форм еволюції Закону в тілі людини; бачити можна будь-яким місцем.

Але слід зазначити, що рівень небесного ока, про який ми говоримо, визначається не цим. Крім головного проходу, є ще кілька важливих додаткових проходів у таких кількох місцях: на бровах, над верхніми повіками, під нижньою повікою та в точці Шаньгень на перенісці. Вони й визначають, який рівень ти можеш прорвати. Певна річ, коли якийсь удосконалювальник може бачити всіма згаданими місцями,

це означає, що він уже досяг дуже високого рівня. А деякі люди можуть бачити й звичайними очима. Вони вже вдосконалили свої очі, наділивши їх різноманітними надздібностями. Але якщо хтось погано володіє цим оком, то весь час буде бачити предмет на цьому боці, але не зможе бачити предмет на іншому боці, тоді так нічого не вийде. Тому в деяких одне око бачить той простір, а друге — цей простір. Під цим (правим) оком немає додаткового проходу, бо це безпосередньо пов'язано із Законом. Коли люди роблять погані вчинки, то воліють користуватися правим оком, тому під ним і немає додаткового проходу. Тут ішлося про кілька важливих додаткових проходів, що виникають у вдосконаленні за Людським Законом.

Після того як досягнеш украй високого рівня та вийдеш за межі вдосконалення за Людським Законом, з'явиться ще око, подібне до фасеткового або складного ока. Тобто на всій верхній половині обличчя виникне велике око, усередині якого міститься безліч дрібних очей. Деякі Великі Пробуджені дуже високих рівнів шляхом удосконалення виробили надзвичайно багато очей, очі вкривають усе їхнє обличчя. Усі малі очі дивляться через велике око. Що Пробуджений хоче побачити, те й бачить. Одним поглядом він бачить усі рівні. Нині зоологи, ентомологи вивчають мух. Мухи мають дуже великі очі. Поглянувши на них у мікроскоп, можна побачити, що всередині них міститься безліч дрібних очей. Це називають фасетковими очима. Подібний стан може виникнути по досягненню вкрай високого рівня. Він може з'явитися лише в тих, хто значно-значно вищий за Татхагату. Проте звичайні люди не бачать такого ока. Ті, хто перебуває на звичайних рівнях, теж його не бачать. Для них ця людина нічим не відрізняється від інших, адже це око перебуває в іншому просторі. Вище йшла мова про проривання рівнів, тобто про можливість перевищувати різні простори.

Структуру небесного ока я загалом описав. Якщо ми відкриємо його вам за допомогою зовнішньої сили, це від-

будеться досить швидко й легко. Під час моєї розповіді про небесне око кожний може відчути, що лоб стягується, плоть збирається разом і протискується всередину. Чи не так? Так. Кожний із тих, хто прийшов навчатися Фалунь Дафа, дійсно звільнившись від прагнень, може це відчути. До того ж усередину тисне досить потужна сила. Ми випускаємо спеціальний Гун, який відповідає за відкриття твого небесного ока. Водночас ми відправляємо Фалунь, щоб він усе тобі поправив. Під час розповіді про небесне око ми відкриваємо його кожному, хто вдосконалюється за Фалунь Дафа. Проте зовсім не обов'язково, що кожний зможе бачити ясно, і також не обов'язково, що кожний зможе взагалі бачити. Це безпосередньо пов'язано з тобою самим. Це не страшно. Якщо не бачиш, це не страшно. Удосконалюйся поволі. Слідом за невпинним підвищенням рівня ти поступово почнеш бачити. Якщо бачив не ясно, поступово зможеш бачити ясно. Якщо ти вдосконалюватимешся, якщо будеш сповнений рішучості вдосконалюватися, то компенсуєш усе втрачене.

Самому відкрити небесне око досить складно. Я розповім про кілька проявів, які можуть виникнути в цьому процесі. Скажімо, деякі з нас, сидячи в медитації, спостерігають свій лоб, спостерігають небесне око. Їм здається, що там чорно-пречорно, нічого немає. Через довгий час вони починають відчувати, що в лобі поступово біліє. Удосконалюючись іще певний час, вони помічають, що там поступово світлішає, після чого починає червоніти. У цей час щось починає розцвітати, наче квітка. Це схоже на кадри в кіно чи по телевізору: бутони квітки в одну мить розпускаються — показують такий епізод. Червоне спочатку є плоским. Потім воно вмить із центру починає розкриватися й невпинно розцвітає, невпинно розцвітає. Якщо хочеш самотужки досягти того, щоб прохід наскрізь пробився, то малоімовірно, що це вдасться зробити навіть за вісім чи десять років, адже небесне око може бути повністю закладеним.

У деяких людей небесне око не закладене й має прохід, але оскільки вони не практикують цигун, то не мають енергії. Тому, коли починають практикувати, перед ними раптом з'являється якесь чорне коло, повністю чорне. За довгий час практики воно поступово біліє, потім поступово світлішає, стає дедалі яскравішим. Починаєш відчувати, що трохи ріже очі. Тоді деякі кажуть: «Я побачив сонце», «Я побачив місяць». Насправді це не сонце і не місяць. Що ж це? Це якраз і є твій прохід. Деякі люди проривають рівні досить швидко. Після того як у них вкладають око, вони вже одразу можуть бачити. А деяким це буде дуже важко. Вони рухаються цим проходом. Комусь він нагадує тунель, комусь — криницю. Коли починають загартовувати Гун, одразу бачать, що біжать назовні. Навіть коли сплять, відчують, що біжать назовні. Хтось відчуває, що скаче на коні, хтось летить, хтось біжить, хтось мчить на автівці назовні, але їм весь час здається, що цей шлях нескінченний, адже самостійно відкрити небесне око дуже важко. Система Дао вважає людське тіло малим Усесвітом. Поміркуйте: якщо воно є малим Усесвітом, то між чолом і шишкоподібним тілом лежить неймовірно велика відстань. Ось чому їм здається, що вони весь час мчать назовні й кінця-краю не видно.

Система Дао вважає людське тіло малим Усесвітом цілком резонно. Це не означає, що його будова подібна до будови Всесвіту. Мова йде не про форму існування тіла в нашому матеріальному просторі. У якому стані перебуває матеріальне тіло людини на рівні, нижчому за клітини, пізнані сучасною наукою? Спочатку йдуть різноманітні молекули. Далі — атоми, протони, ядра атомів, електрони та кварки. Найменші частинки, до яких зараз дійшли дослідження, — це нейтрино. А якими ж будуть най-найменші частинки? Дослідити це дійсно вкрай важко. Шак'ямуні в останні роки свого життя сказав: «Усесвіт нескінченно великий і нескінченно малий». Що це означає? На рівні Татхагати Всесвіт великий до такої міри, що не видно його межі; малий до такої міри,

що не видно найменшої частинки матерії. Тому він і сказав: «Усесвіт нескінченно великий і нескінченно малий».

Шак'ямуні ще розповідав про «три тисячі великих світів». Він казав, що у нашому Всесвіті, у Чумацькому Шляху є три тисячі небесних тіл, на яких існують живі істоти із фізичним тілом, як у людей. Він також казав, що й в одній піщинці є три тисячі таких великих світів. Одна піщинка нагадує Всесвіт. Усередині неї теж є схожі на нас розумні люди, планети та зірки, гори та річки. Це звучить дивовижно! Якщо це так, поміркуйте: чи є піщинки й всередині піщинки? Чи є всередині тих піщинок ще по три тисячі великих світів? Тоді чи є ще піщинки всередині тих трьох тисяч світів? А чи є і в тих піщинках ще по три тисячі світів? Тому на рівні Татхагати цьому не видно кінця.

Така сама справа й з людськими молекулами та клітинами. Люди запитують, наскільки великим є Всесвіт. Скажу вам, що Всесвіт має межу. Однак на рівні Татхагати його вважають безмежним, нескінченно великим. Внутрішня ж частина людського тіла, від молекул до вкрай мікроскопічних частинок, є такою ж великою, як Усесвіт. Звучить дивовижно. У процесі створення якоїсь людини, чи іншої живої істоти, у вкрай мікроскопічному стані вже було сформовано особливі складові елементи її життя, її сутність. Тому наша сучасна наука у вивченні цих речей усе ще дуже відстає. Науково-технічний рівень людства залишається вкрай низьким, якщо порівнювати з розвитком істот вищого розуму, які існують на різних планетах у всьому Всесвіті. Ми навіть не можемо прорватися в інші простори, що існують одночасно на тому самому місці. А іншопланетні летючі тарілки йдуть безпосередньо іншими просторами, де панує зовсім інше поняття простору-часу. Тому вони прилітають і відлітають миттєво. Це відбувається настільки швидко, що люди зі своїми увлеченнями просто не в змозі цього прийняти.

Розповідаючи про небесне око, ми порушили таке питання: коли ти біжиш проходом небесного ока назовні, тобі зда-

ється, що він безкрайї. А деякі люди, можливо, бачать інше: вони відчують, ніби біжать не тунелем, а нескінченним широким шляхом, по обидва боки якого і гори, і річки, і міста. Вони весь час біжать ним назовні. Це звучить іще більш незбагненно. Пам'ятаю, якийсь майстер цігун казав: «Усередині однієї потової пори людини існує місто, там мчать поїзди й автівки». Людям це здавалося досить дивним і таємничим. Як відомо, на мікроскопічному рівні матерія складається з молекул, атомів, протонів. Якщо завдяки подальшим дослідженням зрештою вдасться побачити всю поверхню кожного з цих рівнів, а не одну точку, наприклад, всю поверхню рівня молекул, атомів, протонів, ядер атомів — тоді й можна буде побачити форму існування матерії в різних просторах. Будь-які матеріальні об'єкти, включно з людським тілом, одночасно існують і взаємно сполучаються з різними рівнями просторів Усесвіту. Наша сучасна фізика, досліджуючи матеріальні частинки, вивчає лише одну частинку. Її розкладають на елементи, розщеплюють. Після розщеплення атомного ядра вивчають новоутворені частинки. Якби був такий прилад, за допомогою якого можна було б побачити все в розгорнутому вигляді, побачити увесь цей рівень, цілісний прояв усіх атомних чи молекулярних частинок на цьому рівні, якби можна було побачити цю картину, тоді ти б уже перевищив цей простір і побачив би справжні картини інших просторів. Тіло людини має відображення в зовнішніх просторах, у кожному з них воно має відповідну форму існування.

Коли сам відкриваєш собі небесне око, буває ще кілька різних станів. Перед цим я пояснив досить поширені явища. Деякі люди ще бачать, що небесне око обертається. Багато учнів у школах системи Дао помічали, що всередині небесного ока щось крутиться. Коли диск тайцзі розколеться, вони зможуть побачити зображення. Але це не означає, що у твоїй голові є тайцзі. Це вчитель із самого початку вклав у тебе набір речей, однією з них був тайцзі. Він заблокував твоє небесне око. Коли настає час його відкриття, тайцзі розколю-

ється. Учитель спеціально встановив його тобі, він не був у твоїй голові завжди.

Деякі люди ще женуться за тим, щоб у них відкрилося небесне око. Але, хоч скільки вони виконують вправи, небесне око все одно ніяк не відкривається. У чому ж причина? Вони самі не розуміють. Головна причина цього в тому, що за небесним оком не можна гнатися. Чим дужче женешся, тим менш імовірно, що воно відкриється. Поки ти женешся за ним, воно не лише не відкривається, а навпаки, ізсередини небесного ока починає витікати щось чи то чорне, чи то біле, покриваючи собою твоє небесне око. Після тривалого часу ця речовина утворює величезне поле. Що далі, то більше її витікає. Чим довше небесне око не відкривається, тим палкіше ти цього жадаєш і тим більше її витікає. Як наслідок, ця річ оточує все тіло людини. Навіть стає величезною затовшки, формуючи дуже інтенсивне поле. Якщо в цієї людини справді відкриється небесне око, вона все одно нічого не побачить, оскільки ця пристрасть уже повністю заблокувала людину. Тільки якщо в майбутньому вона перестане думати про це й повністю відмовиться від цієї пристрасті, та річ почне поступово розсіюватися. Але, щоб позбутися її, потрібно буде пройти досить тяжкий, досить тривалий процес удосконалення. У цьому немає жодної необхідності. Деякі люди цього не знають. Учитель неодноразово повторює, що не можна гнатися за небесним оком. А вони не вірять і тільки й знають, що гнатися за ним. Ось і виходить усе навпаки.

НАДЗДІБНІСТЬ ДАЛЕКОБАЧЕННЯ

Далекобачення є однією з надздібностей, прямо пов'язаних із небесним оком. Деякі люди кажуть: «Сидячи тут, я можу бачити Пекін, бачити США, бачити інший бік Земної кулі». Дехто не може цього збагнути. Неможливо зрозуміти це й з погляду науки. Як же таке можливо? Деякі пояснюють і так і сяк, та все одно не можуть пояснити. Вони дума-

ють: «Як людина може мати таку велику здібність?» Це не так, як вони думають. На рівні Людського Закону вдосконалювальники не мають такої здібності. Коли вони дивляться на щось за допомогою далекобачення або іншої надзвичайної здібності (адже їх існує дуже багато) — усе це діє в межах особливого простору. Навіть найпотужніша із цих надздібностей усе одно не перевищує матеріальний простір, у якому існує людство. Зазвичай побачене навіть не виходить за межі власного просторового поля.

Наше тіло в одному особливому просторі має певне поле; це не поле Де, про яке я згадував, — ці два поля перебувають у різних просторах, хоча за розміром вони однакові. Це поле пов'язане зі Всесвітом своєрідним зв'язком віддзеркалення. Картини зі Всесвіту можуть відображатися в цьому полі людини, усе може відбитися тут. Це віддзеркалення, а не дійсність. Наприклад, на Землі є США, є місто Вашингтон; у полі людини також відображається США, відображається Вашингтон, але це віддзеркалення. Утім, віддзеркалення теж є матеріальним існуванням. Воно пов'язане з відображуванним і змінюється слідом за змінами там. Тому далекобачення, про яке розповідають деякі, — це можливість бачити щось у середині свого просторового поля. А після того як людина вийде за межі вдосконалення за Людським Законом, то дивитиметься вже не в такий спосіб. Тоді вона вже дивитиметься безпосередньо. Це вже буде незрівнянно могутня здібність, яка називається чудотворною силою Закону Будди.

А як діє надздібність далекобачення в Людському Законі? Я поясню вам це детально. У просторі, до якого належить це поле, на місці лоба людини є дзеркало. У тих, хто не загартовує Гун, воно закрите; а у практикувальників дзеркало перевертається. Коли в людини от-от має проявитися надздібність далекобачення, дзеркало починає туди-сюди перевертатися. Як відомо, коли кіноплівка прокручується зі швидкістю 24 кадри за секунду, кінофільм стає зв'язним; коли

швидкість менша за 24 кадри, то виникає відчуття стрибкуватості рухів. Швидкість перевертання цього дзеркала перевищує 24 кадри за секунду. Дзеркало фіксує в собі відображене, повертається до тебе, щоб ти побачив. Далі, після того як воно від тебе відвертається, зображення стирається. Потім дзеркало знову відображує, знову перевертається й знову стирає. Воно невинно перевертається, тому те, що ти бачиш, є рухомим. Тобто дзеркало відбиває для тебе певні речі з твого просторового поля, а вони, своєю чергою, є відображенням із великого Всесвіту.

Тоді як же побачити те, що за спиною людини? Як може таке маленьке дзеркало відобразити все, що оточує її тіло? Слід зазначити, що коли небесне око людини починає перевищувати рівень ока неба і переходить до рівня ока мудрості, тоді воно вже має прорвати наш простір. Саме тієї миті, коли воно ось-ось його перевищить, але ще повністю не перевищило, з небесним оком відбувається така зміна: людина бачить, що всі предмети перестали існувати, бачить, що і люди зникли, і стіни зникли, усе зникло — матерії більше не існує. Тобто в цьому особливому просторі, якщо далі вдивлятимешся, то виявиш, що людини вже не стало, одне лише дзеркало стоїть у межах твого просторового поля. І це дзеркало в ньому має такий самий розмір, як усе просторове поле. Отже, коли всередині воно туди-сюди перевертається, то може віддзеркалити будь-яке місце. Дзеркало здатне відбити будь-які картини з Усесвіту, що перебувають у межах твого просторового поля. Ось що таке надздібність далекобачення, про яку ми говоримо.

Зазвичай учені, що працюють у сфері наук про людське тіло, заперечують існування цієї надздібності. Причина полягає в наступному. Наприклад, запитують: «Що зараз робить родич такої-то людини вдома в Пекіні?» Коли людині, яку перевіряють на наявність надздібності, повідомлять ім'я цього родича й загальні відомості про нього, вона одразу ж усе по-

бачить. Вона скаже, який вигляд має будівля, які там вхідні двері, як обставлена кімната родича. Усе це відповідає дійсності. «І що ж родич зараз робить?» — «Він зараз пише». Щоб переконалися в цьому, телефонують йому й питають: «Що ти зараз робиш?» — «Я їм». Але ж це суперечить побаченому, чи не так? Саме через це раніше заперечували існування цієї надздібності. Але той, кого перевіряли, анітрохи не помилився, описуючи побачене ним оточення. Причина невідповідності в тому, що між нашим простором і часом (що ми називаємо простором-часом) та простором-часом, де перебувають надздібності, є різниця в часі. Дві сторони мають різне поняття часу. Щойно людина там писала, а тепер їсть — ось така різниця в часі. Тому якщо люди, які проводять дослідження в галузі наук про людське тіло, будуть дотримуватися загальноприйнятих теорій, якщо будуть робити висновки та вести дослідження згідно з нинішньою наукою, то не досягнуть успіху, навіть коли мине ще десять тисяч років. Адже ці речі із самого початку перевищують рівень звичайних людей, тому в мисленні людей має статися перелом, більше не можна так розуміти ці питання.

НАДЗДІБНІСТЬ БАЧИТИ ДОЛЮ

Є ще одна надздібність, прямо пов'язана з небесним оком. Це здібність бачити долю. Зараз у всьому світі вже визнають існування шести надздібностей. Серед них небесне око, далекобачення та здібність бачити долю. А що являє собою здібність бачити долю? За допомогою неї можна побачити майбутнє і минуле людини; якщо здібність сильніша, можна побачити процвітання і занепад суспільства; якщо ще сильніша — закономірності змін усього Небесного тіла. Ось що це таке. Адже матерія рухається за певними закономірностями; будь-який предмет, що перебуває в особливому просторі, одночасно має свої форми існування й у

багатьох-багатьох інших просторах. Наведу приклад. Щойно людське тіло поворухнеться, одночасно починають рухатися й усі клітини в ньому; починають рухатися також усі мікроскопічні елементи: усі молекули, протони, електрони та найменші-найменші частинки. Проте вони мають і свої незалежні форми існування. З формами тіла людини, що існують в інших просторах, також відбуваються зміни.

Є ж такий вислів «матерія існує вічно», чи не так? Людина завершила якусь справу, навіть просто помахала рукою — у певному просторі все це існуватиме матеріально; будь-який учинок залишає після себе зображення та інформацію. В іншому просторі ці картини не зникають, вони існуватимуть там вічно. Коли людина, яка має надздібність, побачить таку картину з минулого, то одразу про все дізнається. У майбутньому, коли в тебе виникне надздібність бачити долю, ти зможеш побачити, що форма нашої сьогоднішньої лекції в цьому залі досі існує; вона вже одночасно там існує. Коли людина народжується, то в одному особливому просторі, де немає поняття часу, уже існує все її життя. Іноді навіть більш ніж одне.

Можливо, деякі подумують: «А чи не означає це, що немає жодного сенсу боротися за краще життя, прагнути змінити свою долю?» Вони не можуть прийняти це. Насправді шляхом особистої боротьби можна досягти лише незначних змін у своєму житті. Можливо, деякі несуттєві речі зміняться. Однак саме через те, що ти завзято намагаєшся щось змінити, ти, ймовірно, і отримаєш карму. Інакше не існувало би проблеми, що хтось може створити карму, що хтось може робити погані справи. Коли людина вперто так учиняє, то може заволодіти чужими вигодами. Тоді вона скоїть лихий учинок. Тому в удосконаленні ми постійно наголошуємо, що треба скорятися природному плину речей. Ось такий принцип. Адже своїми завзятими зусиллями ти можеш завдати іншим шкоди. Якщо ти домігся речей, запланованих не для тебе, а для іншої людини, то ти заборгував їй.

Звичайна людина зовсім не в змозі змінити значні події. Звісно, один спосіб є — коли якась людина весь час робить погані справи, скоює все можливе зло, тоді вона може змінити своє життя. Проте її очікуватиме повне знищення. З високого рівня ми бачимо — хоча люди помирають, але їхня душа буде жити й далі. Як же виходить, що душа не вмирає? Ми бачимо, що людина, яку поклали до моргу, насправді являє собою лише клітини тіла в нашому просторі. Було скинуто всі клітинні структури у внутрішніх органах та інших частинах тіла — цілком усе людське тіло, що складається з клітин цього простору. Але тіла в інших просторах, які складаються з матеріальних частинок, ще менших, ніж молекули, атоми, протони тощо, зовсім не вмерли. Вони перебуватимуть там і далі. Тіла людини й далі існуватимуть у мікроскопічних просторах. А того, хто йде на будь-який злочин, очікує повний розпад усіх клітин, що в буддизмі називається Повним знищенням і тіла, і душі.

Є ще один спосіб, яким людина може змінити все своє життя, і це єдиний спосіб, — віднині вступити на шлях удосконалення. А чому, вступивши на шлях удосконалення, людина може змінити своє життя? Хто здатний так просто здійснити такі зміни? Справа в тому, що тільки-но людина захоче стати на шлях удосконалення, тільки-но в людини промайне така думка, вона блисне, немов золото, і зворушить весь Десятисторонній Світ (поняття Всесвіту в системі Будди виходить із вчення про Десятисторонній Світ). Адже, з погляду Вищих живих істот, людське життя призначене не для того, щоб бути людиною. Вони вважають, що людське життя зародилося в Усесвіті, що воно мало таку саму природу, як Усесвіт, що воно було добрим і складалося з матерії Чжень-Шань-Жень. Але ця жива істота вступила в певні соціальні відносини з іншими живими істотами. У ході цієї соціальної взаємодії деякі з цих живих істот стали поганими, тому впали вниз; на тому рівні вони теж не змогли втриматися, стали ще

гіршими і впали на ще нижчий рівень; вони падали, падали, падали і зрештою впали на рівень звичайних людей.

На цьому рівні цю людину вже слід було знищити, повністю знищити. Але деякі Великі Пробуджені з великого милосердя навмисно створили такий простір — простір людського суспільства. У цьому просторі людині дали фізичне тіло й очі, які можуть бачити предмети лише в нашому матеріальному просторі. Тобто людина впала до простору омани, де їй не дають бачити справжню картину Всесвіту. А в інших просторах усе можна бачити. У цій омані, у цьому стані людині залишили ось такий шанс. Оскільки вона перебуває в омані, їй украй тяжко. Їй дали таке тіло, щоб змусити страждати. Якщо в цьому просторі людина хоче стати на шлях повернення нагору, хоче, як кажуть у системі Дао, повернутися до джерел і віднайти своє істинне «я», якщо вона має бажання вдосконалюватися, це означає, що в неї проявилася природа Будди. Таке бажання вважають найдорогоціннішим, тому їй допоможуть. Якщо людина, незважаючи на таке вкрай гірке становище, усе одно не пропала й досі хоче повернутися назад, то їй допоможуть, допоможуть без жодних умов, допоможуть у всьому. Ось чому для вдосконалювальників ми так робити можемо, а для звичайних людей — ні.

А ось якщо ти як звичайна людина бажаєш вилікуватися, то ми нічим не можемо тобі допомогти. Звичайна людина — це звичайна людина, вона мусить перебувати в стані людського суспільства. Багато хто каже: «Будда рятує всіх живих істот, у системі Будди вчать, що треба рятувати всіх живих істот!» Скажу тобі: якщо ти передивишся всі буддійські канони, ти не побачиш там такого, що, мовляв, лікувати звичайних людей — це порятунок живих істот. Останніми роками саме вдавані майстри цігун створили цю плутанину. Справжні майстри цігун, майстри, які прокладали шлях, зовсім не закликали тебе лікувати інших. Вони лише навчали тебе, щоб ти сам виконував вправи й таким чином по-

збувся хвороб та оздоровився. Ти звичайна людина й навчався лише два дні. Як ти можеш лікувати інших? Хіба це не шахрайство? Хіба це не стимулює розвинення пристрастей? Це гонитва за ім'ям і грошима, за надприродними речами, щоб демонструвати їх серед звичайних людей! Це категорично заборонено. Отже, чим більше деякі люди женуться за цим, тим імовірніше, що вони нічого не отримують. Тобі не дозволять так чинити і не дозволять у такий спосіб довільно порушувати стан суспільства звичайних людей.

У Всесвіті є такий принцип: якщо хочеш повернутися до джерел і віднайти своє істинне «я», тобі допоможуть. Там вважають, що людське життя якраз і має повернутися назад, а не залишатися серед звичайних людей. Якщо людину звільнять від усіх хвороб і дозволять жити в повному комфорті, тоді навіть якщо їй запропонують стати небожителем, вона відмовиться. Немає ні хвороб, ні страждань, маєш усе, що забажаєш. Як це чудово. Це вже дійсно був би світ небожителів. Але ти, ставши поганим, упав до такого ступеня, тому тобі не буде комфорту. Людина, перебуваючи в омані, схильна робити погані речі. У буддизмі кажуть, що існує кармічна відплата. Тому коли в людини трапилася якась біда, сталося щось погане — зазвичай усе це кармічна відплата, яка наздогнала людину, щоб вона погасила карму. У буддизмі ще кажуть, що Будди — всюди. Один Будда один раз махне рукою, і в цілого людства зникнуть усі хвороби — цього гарантовано можна досягти. Чому ж Будд так багато, а вони цього не роблять? Бо людина зазнає страждання лише тому, що раніше скоїла лихий учинок і заборгувала. Якщо тивилікуєш її, це все одно, що порушити принцип Усесвіту, усе одно, що цій людині можна вчиняти погано й не віддавати того, що вона завинила іншим. Це неприпустимо. Тому всі вони захищають стан суспільства звичайних людей, і ніхто з них не порушує його. Самовдосконалення — це єдиний спосіб, завдяки якому ти зможеш досягти справжнього комфорту, звільнившись від хвороб; це єдиний спосіб, за-

вдяки якому зможеш досягти мети справжнього визволення! Дати людям можливість удосконалюватися за істинним Законом — лише це справжній порятунок усіх живих істот.

Чому ж велика кількість майстрів цігун може лікувати хворих? Чому вони лікують? Хтось із вас, можливо, замислювався над цим питанням. Більшість таких майстрів не належить до правильного шляху. Справжній майстер цігун бачить у процесі вдосконалення, що всі живі істоти страждають, тому з милосердя, з жалю допомагає іншим. Це дозволяється. Але він не можевилікувати їх. Він здатний лише тимчасово стримати захворювання; або відсунути його для тебе — не захворієш зараз, але захворієш у майбутньому. Він може відсунути хворобу назад або трансформує її тобі, зробить так, щоб вона перейшла на твоїх близьких. Справді ж остаточно усунути твою карму він уже не може. Заборонено довільно робити це для звичайних людей. Це можна робити лише для вдосконалювальників. Ось такий принцип.

«Порятунок усіх живих істот», про який кажуть у системі Будди, означає наступне: з найбільш гіркого стану звичайної людини забрати тебе на високий рівень, де ти більше ніколи не страждатимеш і назавжди звільнишся. Ось що вони мають на увазі під цим виразом. Шак'ямуні ж говорив про другий берег нірвани, чи не так? Це справжній зміст виразу «порятунок усіх живих істот». Якщо ж зроблять так, що ти серед звичайних людей будеш насолоджуватися щастям, матимеш повнісінько грошей, навіть ліжко в тебе вдома буде встелене грошима і ти не переживатимеш жодних страждань, тоді навіть якщо тобі дадуть стати небожителем, ти не погодишся. Тобі як удосконалювальнику можна змінити життєвий шлях. Його можна змінити винятково в тому разі, якщо ти вдосконалюєшся.

Надздібність бачити долю має таку форму: у місці лоба людини з'явиться малий екран, схожий на телевізійний. У деяких людей він розташований на місці лоба; у других —

близько до лоба; у третіх — усередині лоба. Деякі люди можуть бачити із закритими очима; а ті, хто має потужну надздібність, можуть бачити з відкритими. Однак іншим людям цього не видно, адже все це перебуває в межах просторового поля людини. Тобто, коли ця надздібність проявиться, має бути ще один вид надздібності, що як носій буде віддзеркалювати побачені в іншому просторі картини, щоб людина побачила це своїм небесним оком — побачила чиєсь майбутнє, чиєсь минуле. Вона побачить надзвичайно точно. Коли хтось ворожить за «Книгою змін», навіть якщо його пророкування точні, він усе ж не може передбачити дрібних обставин і деталей. А той, хто має надздібність бачити долю, побачить усе надзвичайно ясно. Він може бачити навіть цілу епоху. Може бачити й деталі подій. Він бачить реальне відображення людей і предметів у різних просторах.

Ми відкриваємо небесне око кожному, хто вдосконалюється за Фалунь Дафа. Що ж стосується деяких інших надздібностей, про які ми згадаємо пізніше, ми їх тобі не відкриємо. У міру того, як твій рівень невпинно зростатиме, надздібність бачити долю виникне в тебе природно. У майбутньому в удосконаленні ти можеш зіткнутися з такою ситуацією. Коли ця надздібність виникне, ти вже знатимеш, у чім річ. Тому я і висловив усі ці Закони та принципи.

ПЕРЕВИЩИТИ П'ЯТЬ ЕЛЕМЕНТІВ І ВИЙТИ ЗА МЕЖІ ТРЬОХ СФЕР

Що означає «перевищити П'ять елементів і вийти за межі Трьох Сфер»? Розмови на цю тему призводять до гострих суперечок. Раніше багато майстрів цігун порушували цю тему, а ті, хто не вірить у цігун, різко їм відповідали: «Ви практикуєте цігун, хто ж із вас вийшов за межі П'яти елементів, хто вже не перебуває в Трьох Сферах?» Деякі люди не є майстрами цігун. Звання майстра вони присвоїли собі самі.

Якщо не можеш чітко пояснити, то не варто й говорити. Та вони все одно наважуються про це говорити, тому люди й критикують їх. Це завдає величезної шкоди колам удосконалювальників і призводить до великої плутанини. Через це люди й учиняють нападки на цігун. «Перевищити П'ять елементів і вийти за межі Трьох Сфер» — це вираз зі шкіл удосконалення. Він походить з релігій, з'явився в релігіях. Тому ми не можемо розкривати цю тему у відриві від цього історичного тла й тодішніх обставин.

Що означає «перевищити П'ять елементів»? І наша стародавня китайська фізика, і сучасна фізика вважають, що китайське вчення про П'ять елементів є обґрунтованим. Метал, дерево, вода, вогонь, земля — ці П'ять елементів утворили все і вся в нашому Всесвіті. Це правильно. Тому ми використовуємо цей термін. Вихід за межі П'яти елементів, якщо говорити сучасною мовою, означає, що людина вийшла за межі нашого матеріального світу. Це звучить доволі приголомшливо. Поміркуйте над таким фактом, що майстри цігун мають Гун. Я брав участь в одному експерименті. Велика кількість майстрів цігун теж брала в ньому участь. Метою дослідження було виміряти енергію майстрів цігун. Адже матеріальні частинки Гун можна зафіксувати багатьма доступними нам зараз приладами. Тобто, коли є відповідна вимірювальна апаратура, якою можна виявити частинки, що випромінюють майстри цігун, тоді й можна визначити наявність Гун. Сучасні прилади можуть визначити присутність інфрачервоних, ультрафіолетових променів, ультразвук, інфразвук, електричного, магнітного, гамма-випромінювання, атомів, нейтронів. Майстри цігун мають усю цю матерію. Буває і таке, коли деякі речовини, які випромінюють майстри цігун, неможливо зафіксувати — немає такої апаратури. Коли в наявності є відповідні прилади, усе можна зафіксувати. Було виявлено, що матерія, яку випромінюють майстри цігун, є вкрай багатою.

Під дією особливого електромагнітного поля майстри цігун можуть випромінювати велике та інтенсивне сяйво, надзвичайно красиве. Чим вища їхня сила Гун, тим більше випромінюване енергетичне поле. Хоч звичайні люди теж мають таке сяйво, але воно дуже-дуже мале. Люди, що проводять дослідження у сфері фізики високих енергій, вважають, що енергія — це нейтрони, атоми тощо. Багато майстрів цігун, і досить знамениті також, брали участь у вимірюванні. На мені теж провели вимірювання. За його результатами, кількість випромінюваних мною гамма-променів і теплових нейтронів у 80–170 разів перевищила норму. У цей час стрілки вимірювальних приладів сягнули максимальних позначок. Оскільки стрілки сягнули межі, то наскільки зрештою великими були ці значення, ще невідомо. Такий потужний потік нейтронів, що просто незбагненно! Як людина може випромінювати настільки великий потік нейтронів? Це доводить, що ми, майстри цігун, маємо Гун, маємо енергію. Це дістало підтвердження в науково-технічних колах.

Виходять за межі П'яти елементів лише практикувальники методів одночасного вдосконалення Сіньсін і подовження життя. В інших методах практики людина лише розвиває свій Гун, що визначає висоту рівня. Методи практики, які не подовжують життя, не порушують такого питання і не навчають, як виходити за межі П'яти елементів. У методах одночасного вдосконалення Сіньсін і подовження життя енергія людини накопичується в усіх клітинах її організму. У наших звичайних практикувальників, тих, у кого щойно тільки почав зростати Гун, випромінювана енергія складається з частинок великого розміру, між якими є проміжки. Густина енергії незначна, тому її потужність невелика. Коли їхній рівень підвищується далі, густина їхньої енергії може перевищити густину звичайних молекул води у сто, у тисячу, у сто мільйонів разів — усе це можливо. Бо чим вищий рівень, тим більша густина енергії, тим дрібніші її частинки, тим більша її мо-

гутність. За таких обставин енергія людини накопичується в кожній клітині тіла. І не лише в кожній клітині тіла в нашому матеріальному просторі. У всіх тілах в інших просторах клітини, що складаються з молекул, атомів, протонів, електронів і аж до вкрай мікроскопічних частинок, поповнюються такою енергією. З плином часу людський організм буде цілком наповнено матерією високої енергії.

Така матерія високої енергії є розумною і має великі здатності. Щойно її стане багато і її густина стане великою, після того як вона заповнить усі клітини людського тіла, вона зможе підкорити клітини фізичного тіла людини — надзвичайно немічні клітини. Після того як одного дня вона це зробить, припиниться обмін речовин, і зрештою матерія високої енергії повністю замінить клітини фізичного тіла людини. Звичайно, говорити мені це легко, а ось дійти у вдосконаленні до цього етапу — процес повільний. Коли ти дійдеш у вдосконаленні до цього кроку, усі клітини твого організму будуть замінені такою матерією високої енергії. Подумай: хіба твоє тіло ще складатиметься з П'яти елементів? Хіба це все ще буде матерія нашого простору? Тіло вже складатиметься з матерії високої енергії, зібраної з інших просторів. Частинки Де також є матерією, що перебуває в іншому просторі. Вона теж не обумовлюється часовим полем нашого простору.

Сучасна наука вважає, що час має поле. Те, що не перебуває в межах дії часового поля, не обумовлюється часом. Інші простори відрізняються від нашої сторони поняттям простору-часу. Як же цей час може обумовлювати матерію інших просторів? Він на них уже зовсім не діє. Поміркуй: чи не перевищив ти вже П'ять елементів? Хіба ти досі маєш тіло звичайної людини? Уже зовсім ні. Але тут є такий момент — звичайним людям цього не побачити. Хоча тіло людини вже змінилося до такої міри, це ще не вважається кінцем удосконалення. Людина має і далі, удосконалюючись угору, проривати рівні. Отже, їй і далі треба вдосконалюва-

тися, перебуваючи серед звичайних людей. Не можна, щоб ніхто з людей її не бачив.

А що ж робити після цього? Хоча в процесі вдосконалення людини всі молекули та клітини її тіла вже замінено матерією високої енергії, але атоми мають свій порядок розташування. З порядком розташування молекул та атомних ядер не відбулося ніяких змін. Порядок розташування молекул у клітинах такий, що вони на дотик м'які; порядок розташування молекул у кістках має високу густину, тому кістки на дотик тверді; густина молекул крові надзвичайно мала, тому кров є рідиною. Звичайні люди не помітять у тобі змін. Молекули та клітини такої людини все ще зберігатимуть первинну будову та порядок розташування. Їх структура не зміниться, але зміниться енергія всередині них. Тому така людина відтоді перестане природно старішати, її клітини перестануть відмирати, а отже, вона назавжди залишиться молодою. У процесі вдосконалення людина може помолодіти і зрештою такий вигляд буде їй зафіксовано.

Звісно, коли таке тіло зіткнеться з автівкою, можливо, усе одно станеться перелом кістки; якщо порізатися ножом, то, як і раніше, потече кров. Це тому, що порядок розташування його молекул не змінився. Єдине що з тілом людини не відбувається природного відмирання, не відбувається природного старіння, немає обміну речовин. Ось що таке перевищення П'яти елементів, про яке ми говоримо. Які ж це забобони? Усе можна пояснити на основі наукових принципів. Деякі на цьому не знаються, але довільно про це говорять, тому люди й звинувачують їх у пропагуванні забобонів. Адже цей вираз походить з релігій, а не із сучасного цігун.

Що означає «вийти за межі Трьох Сфер»? Як я казав, ключ до зростання Гун полягає в тому, щоб ти вдосконалював свій Сіньсін, асимілювався із властивістю Всесвіту, і тоді властивість Усесвіту перестане обмежувати тебе; а оскільки піднявся твій Сіньсін, то частинки Де перетворюються на

Гун. Гун невпинно зростає, піднімається вгору, і після того, як виросте до високого рівня, утворюється стовп Гун. Який заввишки цей стовп Гун, такий заввишки й твій Гун. Є такий вираз: «Дафа — безмежний». Усе цілком залежить від того, як ти вдосконалюєш своє серце. Те, наскільки високо ти здатний удосконалитися, цілком залежить від твоєї сили терпіння та здатності страждати. Якщо твою власну білу речовину вже повністю використано, то твою чорну речовину шляхом страждань також можна перетворити на білу. Якщо все одно не вистачає, то можна взяти на себе гріхи своїх родичів і добрих друзів, які не вдосконалюються, і тоді в тебе також може зрости Гун. Тут ідеться про того, хто досяг украй високого рівня в удосконаленні. Якщо ж ти звичайний удосконалювальник — не варто думати про те, щоб узяти на себе гріхи своєї родини. З настільки великою кармою пересічна людина не зможе удосконалитися. Тут я розповідаю про принципи різних рівнів.

Під Трьома Сферами, про які йдеться в релігіях, мається на увазі дев'ять рівнів небес чи тридцять три рівні небес, інакше кажучи — небесні, земні та підземні істоти утворюють живих істот Трьох Сфер. У релігіях кажуть, що всі живі істоти, які перебувають у межах тридцяти трьох рівнів небес, проходять Шість кіл перевтілень. Шість кіл перевтілень означають, що в цьому житті хтось став людиною, а в наступному, можливо, стане твариною. У буддизмі кажуть: цінуйте роки життя, які вам залишилися, адже якщо зараз не почати вдосконалюватися, то коли ще випаде така нагода? Тваринам заборонено вдосконалюватися, заборонено слухати Закон. Навіть якщо вони стануть удосконалюватися, їм усе одно не домогтися Істинного Плоду. Якщо тварина набуде високого Гун, то її вб'є Небо. Ти не можеш отримати людське тіло й за кілька сотень років — для цього потрібно понад тисячу років. І ось, отримавши людське тіло, ти цього не цінуєш. Коли ти перевтілишся в камінь, то не звільнишся й за десять ти-

сяч років. Якщо той камінь не роздроблять, якщо він не вітриться, ти ніколи не зможеш вийти. Наскільки ж непросто отримати людське тіло! Якщо хтось дійсно здатний здобути Дафа, цій людині просто неймовірно пощастило. Людське тіло отримати важко. Ось про що вони говорять.

У процесі практики ми надаємо великої ваги рівневі. Цей рівень цілком залежить від того, як ти самовдосконалюєшся. Якщо ти хочеш перевищити ці Три Сфери, то маєш домогтися того, щоб твій стовп Гун завдяки вдосконаленню став дуже-дуже високим. Тоді ти й перевищиш Три Сфери. Коли під час сидіння в медитації в деяких людей душа залишає тіло, то відразу підіймається дуже високо. Один учень, що поділився зі мною в листі своїм досвідом удосконалення, сказав: «Учителю, я піднявся через стільки-то стільки-то рівнів небес і побачив якісь картини». Я кажу: «Спробуй піднятися ще вище». А він каже: «Я не зміг піднятися, не наважився. Вище піднятися не зміг». Чому? Бо його стовп Гун лише такий заввишки. Він піднімався, сидячи на своєму стовпі Гун. Це і є Плід удосконалення, про який ідеться в буддизмі. Він досяг у вдосконаленні такого Плоду. Але для людини, що вдосконалюється, це ще не найвищий Плід удосконалення, якого вона може досягти. Вона й далі невпинно підноситься вгору, невпинно підіймається, невпинно підвищується. Якщо твій стовп Гун перевищив межі Трьох Сфер, то чи не вийшов ти вже за їхні межі? Ми дослідили та виявили, що Три Сфери, про які йдеться в релігіях, займають область, яка не виходить за межі наших дев'яти планет. Дехто говорить про десятку планету. А я кажу, що її зовсім не існує. Як я бачу, у деяких майстрів цігун у минулому стовп Гун пробився за межі Чумацького Шляху і є надзвичайно високим. Три Сфери давно вже залишилися для них позаду. Цей вираз «вийти за межі Трьох Сфер», про який я щойно говорив, — насправді це питання про рівень.

ПИТАННЯ ПРО ПРАГНЕННЯ

Багато людей, криючи в собі певні прагнення, приходять у місця, де ми вдосконалюємося. Одні прагнуть набути надздібностей, другі бажують послухати теорію, треті — вилікуватися, четверті хочуть отримати Фалунь — яких душевних станів тільки немає. Був і такий, хто сказав мені: «Один мій родич ще не був на курсах. Я заплачу трохи за навчання, а ти дай йому Фалунь». Ми пройшли через багато життів, через украй довгу епоху — ви б злякалися, дізнавшись, наскільки вона була довга. А ти хочеш за невеличку суму грошей купити собі Фалунь — річ, яка сформувалася за настільки довгий час? Чому ми можемо дати кожному з вас Фалунь без жодних умов? Тому, що ти хочеш стати вдосконалювальником. Це бажання не купиш ні за які гроші. У тебе проявилася природа Будди. Лише тому ми можемо так зробити.

Ти ж маєш прагнення. Ти прийшов лише заради них? Моїм Тілам Закону в інших просторах відомо все, про що ти думаєш. Характеристики простору-часу у двох просторах відрізняються. Якщо дивитися з іншого простору, то твої думки є процесом, що триває неймовірно довгий час. Навіть до того, як ти подумаєш, мої Тіла Закону вже все знають. Тому тобі слід відмовитися від усіх своїх неправильних думок. У системі Будди вірять у долю. Усіх вас привела сюди доля. Якщо ти отримав щось, то, можливо, тобі належало це отримати. Тому тобі слід дорожити цим, не варто мати жодних прагнень.

Візьмімо до прикладу вдосконалення в релігіях у минулому. У системі Будди навчали «Пустоти» — ні про що не думати, увійти у ворота Пустоти; а у системі Дао передавали вчення про «Ніщо» — нічого не мати, нічого не хотіти, ні за чим не гнатися. Як говорять щирі практикувальники: є бажання загартовувати Гун, але немає прагнення здобути Гун. Якщо дотримуватися стану Недіяння, турбуватися лише про те, щоб удосконалювати свій Сіньсін, то твій рівень буде про-

риватися, і ти, певна річ, матимеш те, що належить мати. Якщо ти не можеш відпустити щось, хіба це не пристрасть? Ми тут одразу викладаємо настільки високий Закон, тож, звичайно, високі й вимоги до твого Сіньсін. Тому не можна навчатися Закону, маючи прагнення.

Щоб бути відповідальними перед вами, ми ведемо вас праведним шляхом. Що ж до Закону, то нам слід до кінця його вам пояснити. Коли хтось женеться за відкриттям небесного ока, то сам спричиняє його забиття, сам себе закриває. Між тим скажу вам, що коли людина вдосконалюється в Людському Законі, усі надздібності, які в неї проявляються, є вродженими здібностями, властивими фізичному тілу. Зараз це називають надзвичайними здібностями. Вони можуть проявляти свою роль і впливати на звичайних людей лише в наявному просторі, у межах нашого простору. Тож для чого ти жадаєш цих мізерних умінь і нікчемної магії? Ти женешся-женешся за ними, а по досягненню Надлюдського Закону в інших просторах вони вже не діятимуть. Коли настане час виходу за межі вдосконалення за Людським Законом, усі ці надздібності треба буде відкинути, втиснути в один дуже глибокий простір. Вони зберігатимуться там на майбутнє як записи твого процесу вдосконалення. Вони можуть відігравати лише таку незначну роль.

Після виходу за межі Людського Закону людина має вдосконалюватися заново. Таке тіло вже вийшло за межі П'яти елементів, про що я тільки-но розповідав. Це вже Тіло Будди. Хіба не можна назвати таке тіло Тілом Будди? Це Тіло Будди треба знову вдосконалювати, у ньому знову починають проявлятися надздібності. Але вони називаються вже не надздібностями, а чудотворною силою Закону Будди. Її могутність безмежна, вона впливає на кожний простір. Це дещо справді ефективно. Тож навіщо тобі гнатися за надздібностями? Чи не так, що кожний, хто за ними женеться, бажає застосувати їх серед звичайних людей, демонструвати

звичайним людям? Інакше, навіщо вони йому потрібні? Надздібності невидимі та невідчутні на дотик. Це ж не щось красиве, що можна використовувати як прикрасу! Гарантую, що глибоко у твоїй свідомості криється мета застосовувати їх. Не можна гнатися за надздібностями як за якимись уміннями звичайних людей. Вони є чимось цілком надприродним, не можна дозволити тобі демонструвати їх серед звичайних людей. Сам потяг показувати себе є дуже великою пристрастю. Це надзвичайно погане бажання, якого вдосконалювальник має позбутися. А якщо ти хочеш за допомогою надздібностей заробляти гроші, збагатіти і в особистій наполегливій боротьбі досягти своїх цілей звичайної людини, це тим паче не дозволено. У такому разі ти речами високого рівня створюєш завади суспільству звичайних людей, руйнуєш це суспільство — це ще гірші думки. Тому надздібності заборонено довільно застосовувати.

Часто надздібності проявляються у двох категорій наших учнів: у дітей і людей похилого віку. Особливо в старих жінок — вони зазвичай можуть тримати свій Сіньсін під контролем. Серед звичайних людей вони не мають якихось пристрастей. Коли проявляються надздібності, їм легко триматися, і вони не мають схильності показувати себе. Чому надздібності не можуть проявитися в молодих людей? Особливо це стосується молодих чоловіків — вони ще хочуть поборотися в суспільстві звичайних людей, усе ще хочуть досягти якихось цілей! Якщо в молодих чоловіків проявляються надздібності, вони можуть застосувати їх, щоб реалізувати свої цілі. Надздібності стануть засобом досягнення їхньої мети. Це абсолютно неприпустимо. Тому в них вони не проявляються.

Справа вдосконалення — не дитяча забавка й не майстерність звичайних людей. Це неймовірно серйозна справа. Чи хочеш, чи можеш ти вдосконалюватися, цілком залежить від того, як ти будеш підвищувати свій Сіньсін. Якби надздібностей дійсно можна було домогтися прагненням, це

була б халепа! Яке там удосконалення? Ця людина зовсім би про це не думала. Оскільки її Сіньсін досі перебував би на рівні звичайних людей, а надздібності ще й було набуто шляхом гонитви, то вона, мабуть, могла б піти на будь-який поганий учинок: «У банку море грошей, переміщу трохи собі»; «на центральній вулиці повно лотерейних білетів, витягну перший приз». А чому такого не буває? Деякі майстри цігун кажуть: «Коли в людей, які не цінують доброчесність, з'являються надздібності, вони можуть за допомогою них чинити зло». Я б сказав, що це помилкова думка, усе зовсім не так. Якщо ти не цінуєш доброчесність, якщо не вдосконалюєш свій Сіньсін, надздібності в тебе аж ніяк не виникнуть. У деяких людей Сіньсін добрий. Одного дня на якомусь рівні в них проявляються надздібності. Згодом, не втримавшись, вони скоюють те, чого не слід. Таке явище існує. Проте щойно вони зроблять поганий учинок, як надздібності ослабнуть чи зовсім зникнуть. Коли втратиш, то втра тиш назавжди. Водночас найбільша небезпека в тому, що в людей через це можуть розвиватися пристрасті.

Деякі майстри цігун кажуть, що навчать лікувати хворих за три-п'ять днів. Це як реклама. Вони роблять із цього бізнес. Поміркуй: якщо ти звичайна людина і ти випромениш трохи Ці, хіба це можевилікувати хворого? Звичайні люди мають Ці у своєму тілі, і ти теж маєш Ці. Ти щойно почав практикувати, і в тебе лиш відкрилась акупунктурна точка Лаогун на долоні, через яку можна приймати та випромінювати Ці. Коли ти лікуєш іншого, у його тілі також міститься Ці. Хтозна, можливо, його Ці лікуватиме тебе! Як може одна Ці впливати на іншу? Ці зовсім не здатна нікоговилікувати. До того ж, коли ти когось лікуєш, між тобою та хворим утворюється єдине поле, унаслідок чого хвороботворна Ці з тіла хворого цілком переходить у твоє тіло. У вас обох її стає однаково багато. Хоча корінь хвороби в його тілі, якщо в тебе стане багато хвороботворної Ці, це призведе до того, що ти

теж захворієш. Щойно тобі почне здаватися, ніби ти здатний лікувати, ти почнеш приймати хворих, нікому не відмовляючи. У тебе розвинеться пристрасть. Ти когосьвилікував — яка радість! Але завдяки чому ти здатний когосьвилікувати? Ти не замислювався над тим, що всі фальшиві майстри цігун одержимі лихим духом. Щоб змусити тебе повірити, лихий дух дасть тобі незначну кількість інформації. Коли тивилікуєш трьох, п'ятьох, вісьмох чи десятих, вона вичерпається. У цей час ти вже повністю витратиш цю інформацію, яка теж є проявом енергії. Її вже не повернеш. Ти сам не маєш Гун, та й звідки ж йому в тебе взятися? Ми, майстри цігун, пройшли через кілька десятків років удосконалення. У минулому вдосконалюватися за Дао було досить непросто. Якщо ти не присвятив себе школі, яка є «головною брамою» Закону, а вдосконалюєшся за «бічними входами», за малими Дао, то твоє вдосконалення буде вкрай тяжким.

Поглянь, деякі великі майстри дуже знамениті. Вони вдосконалювалися кілька десятків років і лише тоді змогли виробити настільки мізерний Гун. Ти не вдосконалювався, а лише побував на курсах, і в тебе вже виник Гун? Де ти таке бачив? Відтоді в тебе з'явилася пристрасть. Щойно вона виникла, коли ти не можеш когосьвилікувати, ти починаєш хвилюватися. Щоб зберегти власну репутацію, до чого ж доходять у своїх думках деякі, лікуючи хворих? «Нехай я сам захворію на цю хворобу, тільки б він одужав». Це не з милосердя він так думає — він зовсім не усунув прагнення до слави та вигоди, а за таких умов зовсім не може проявитися милосердя. Він боїться втратити репутацію, йому так і хочеться захворіти на цю хворобу. Ось як він боїться втратити свій статус. Наскільки ж пристрасно він женеться за славою! Щойно він виявить таке бажання, гаразд, хвороба відразу перейде на його тіло. Це бажання справді може призвести до цього. Він повернеться додому хворим. Та людина одужає, а він після того, як закінчить лікувати її, повернеться додому,

і йому стане зле. Ти вважаєш, що вилікував хворого. Люди почали називати тебе майстром цігун — ти від цього невимовно зрадив і загордився. Хіба це не пристрасть? Коли тобі не вдається когось вилікувати, ти похнюплюєш носа. Чи не прагнення слави та вигоди це діє? Водночас уся хвороботворна Ці людей, яких ти лікував, перейде у твоє тіло. Вдаваний майстер цігун навчає тебе, як можна її видалити із себе. Скажу тобі, що ти зовсім не зможеш видалити із себе хвороботворну Ці, анітрохи не зможеш — бо ти не здатний відрізнити добру Ці від поганої. З плином часу все твоє тіло всередині стане чорним. Це й буде карма.

Коли почнеш щиро вдосконалюватися, тобі добряче дістанеться. Що тоді будеш робити? Скільки ж страждань тобі треба буде витримати, щоб перетворити карму на білу речовину? Це буде дуже важко. До того ж, чим кращу природну основу має людина, тим імовірніше, що може виникнути ця проблема. Деякі люди тільки й думають про те, щоб лікувати інших. Ти маєш прагнення, і це побачила тварина. Вона хоче в тебе вселитися. Це і є лихий дух. Хочеш лікувати хворих? Він дасть тобі лікувати. Але він це зробить зовсім не просто так. Хто не втратить, той не здобуде. Це вкрай небезпечно. Зрештою ти привабив лихого духа. Як тоді вдосконалюватися? Так ти повністю себе занастаєш.

Деякі люди з гарною природною основою обмінюють свою природну основу на чужу карму. Хвора людина має велику карму. Якщо ти вилікуєш важкохворого, то, повернувшись додому після його лікування, відчуєш себе вкрай погано! Багато тих із нас, хто в минулому лікував інших, мали саме такі відчуття. Хворий одужав, а тебе, коли ти прийшов додому, звалило тяжке захворювання. За довгий час на тебе переходить в обмін велика кількість карми. Ти даєш іншим Де в обмін на карму. Адже, якщо хочеш щось отримати, треба щось втратити. Хоча ти просиш хворобу, усе одно слід віддати Де в обмін на карму. У Всесвіті ж є принцип: якщо ти

сам чогось хочеш, ніхто не може в це втручатися й не може сказати, що ти добрий. У Всесвіті такий критерій: хто має багато карми, той погана людина. Ти обмінюєш свою природну основу на чужу карму. Коли карми стане багато, хіба ти ще зможеш удосконалюватися? Ті хворі люди повністю зруйнували всю твою природну основу. Хіба це не страшно? Інший одужав, став добре почуватися, а ти йдеш додому страждати. Якщо ти вилікуєш двох людей, хворих на рак, то муситимеш сам померти замість них. Хіба це не небезпечно? Усе саме так і відбувається, а багато хто не знає цього принципу.

Деякі фальшиві майстри цігун дуже відомі, але ж популярність не означає, що людина має високі знання. Що знає звичайна людина? Вона вірить тому, що повторює на-товп. Попри те, що цей удаваний майстер цігун зараз так учиняє, він шкодить не лише іншим, а й собі самому. Поглянь, що з ним буде за рік чи два. Не дозволено ось так шкодити справі вдосконалення. За допомогою вдосконалення можна лікувати, але воно призначене не для цього. Воно є чимось надприродним, це не техніка звичайних людей. Категорично заборонено довільно руйнувати вдосконалення в такий спосіб. Атмосфера, яку зараз створюють деякі вдавані майстри, і справді лиха. Вони ставляться до цігун як до засобу досягнення слави та багатства, створюють зловмисні організації для розширення своєї сфери впливу, і їх у багато разів більше, ніж справжніх майстрів. Звичайні люди так кажуть, так роблять, а ти й повірив? Ти вважаєш, ніби цігун саме такий. Це не так. Я розповідаю тут про справжні принципи.

Звичайна людина, взаємодіючи з іншими людьми, скоїла заради власних інтересів погані вчинки та заборгувала іншим, тому має нести відповідальність за повернення цих боргів. Скажімо, ти будеш довільно лікувати хворих, але, навіть якщо ти дійсно здатний вилікувати їх, хіба можна таке дозволити? Будди — всюди. Чому ж, коли їх настільки багато, вони цього не роблять? Як було б чудово, якби Буд-

ди зробили так, щоб усім людям жилося дуже комфортно й приємно! Чому ж вони цього не зроблять? Людина має сама розплачуватися за свою карму — ніхто не сміє порушувати цей принцип. Деякі окремі люди, які перебувають у процесі вдосконалення, з милосердя інколи допомагають іншим, але цим вони лише відсувають захворювання на майбутнє. Ти не страждатимеш зараз, але страждатимеш через деякий час, або ж вони перетворять тобі це на щось інше: не захворієш, але втрапиш гроші чи потрапиш у біду. Можливо, так. Справді ж зробити це — одразу усунути карму — можна лише для вдосконалювальників. Для звичайних же людей цього робити не можна. Тут я розповідаю не лише про принципи моєї школи. Я веду мову про істину цілого Всесвіту, про реальну ситуацію в колах удосконалювальників.

Ми тут не навчаємо тебе лікувати. Ми ведемо тебе Великим Дао, праведним шляхом, ведемо тебе вгору. Тому, коли я проводжу лекції, то щоразу кажу, що учням Фалунь Дафа заборонено лікувати хворих. Якщо ти почнеш лікувати, то перестанеш вважатися учнем Фалунь Дафа. Оскільки ми ведемо тебе праведним шляхом, то в процесі вдосконалення за Людським Законом постійно очищуємо, очищуємо й очищуємо твоє тіло — поки його не буде повністю перетворено речовинами високої енергії. А ти й далі вбираєш у своє тіло чорні речі. Як же тобі вдосконалюватися? Це ж карма! Ти вже зовсім не зможеш удосконалюватися. Якщо ти багато в себе набереш, то не зможеш це витримати. Коли твої страждання стануть занадто важкими, ти вже не зможеш удосконалюватися. Ось у чому принцип. Я викладаю Великий Закон. Ти, можливо, ще не знаєш, що я викладаю. Якщо я здатний викладати цей Дафа, то маю і спосіб його захистити. Якщо ти будеш лікувати інших, мої Тіла Закону заберуть назад усі вкладені у твоє тіло речі, призначені для вдосконалення. Не можна дозволити тобі заради слави та грошей довільно зіпсувати настільки дорогі речі. Якщо чиниш усу-

переч вимогам Закону, то більше не будеш учнем Фалунь Дафа. Твій організм також повернуть до стану звичайної людини, повернуть тобі назад погані речі, бо ти хочеш бути звичайною людиною.

Після вчорашньої лекції багато наших учнів відчули легкість у всьому тілі. Але у вкрай незначної кількості важкохворих реакція почалася раніше за всіх інших — вони почали почуватися зле ще вчора. Після того як вчора я усунув з ваших тіл погані речі, більшість із вас відчула легкість у всьому тілі — ви стали чудово себе почувати. Проте в нашому Всесвіті є принцип — «хто нічого не втратив, той нічого не отримає». Не можна усунути для тебе всі погані речі. Абсолютно неприпустимо, щоб ти зовсім нічого не переніс. Тобто ми усунули фундаментальну причину твого захворювання, фундаментальну причину нездоров'я, але в тебе ще залишилося поле хвороби. Якщо небесне око відкрите на низькому рівні, можна побачити в тілі згустки брудної хвороботворної Ці чорного кольору. Такий згусток має дуже високу концентрацію. Якщо він розсіється, то заповнить усе твоє тіло.

Відсьогодні в деяких із вас усе тіло морозитиме, неначе ви важко застудилися, можливо, навіть болітимуть кістки. Більшість людей може відчути локальний дискомфорт — заболить нога чи запаморочиться голова. Імовірно, ти вважав, що завдяки вправам цігун вилікував свої минулі хвороби. Також можливо, якийсь майстер цігун вилікував їх тобі. Але зараз усе знову повторилося. Це тому, що він тебе не вилікував, а лише відсунув хворобу на деякий час — вона досі залишається в тому місці. Хоча тоді ти не захворів, але можеш захворіти в майбутньому. Ми маємо все це вивернути, «вибити» все це з тебе, повністю викорчувати. Отже, ти, імовірно, відчуєш, що стався рецидив захворювання. Це є докорінним усуненням карми, тому в тебе з'явиться реакція. У деяких з'явиться часткова реакція — тут погано, там погано, проявляться всілякі нездужання. Усе це нормально. Ска-

жу вам: хоч як погано вам буде, незважаючи ні на що, і далі приходьте слухати лекції. Щойно ви зайдете до аудиторії, як усі ваші симптоми зникнуть, не буде жодної небезпеки. Про це я кожному з вас кажу: хоч як зле ти почувашся від «хвороби», сподіваюся, що ти все одно виявиш наполегливість і прийдеш. Закон важко здобути. Коли ти почувашся дедалі гірше, спрацює принцип: «усе, що сягає своєї межі, перетворюється на протилежність», — весь твій організм потрібно очистити, необхідно повністю очистити. Корінь хвороби вже вирвано, залишили трохи чорної Ці, щоб вона сама вийшла, а ти пережив ось таку незначну біду, трішки постраждав. Не можна, щоб ти нічогісінько не пережив.

Борючись із людьми заради слави та вигоди в суспільстві звичайних людей, ти погано спиш, погано їси і вже довів своє здоров'я до вкрай жалюгідного стану. Якщо поглянути на твоє тіло в іншому просторі, то видно, що кожна твоя кістка є чорною. Коли ми відразу очистимо таке тіло, не можна, щоб не було ані найменшої реакції. Тому в тебе з'явиться реакція. У деяких людей буде пронос і блювання. Раніше слухачі курсів з багатьох місць, коли писали мені свій досвід удосконалення, згадували про це: «Учителю, після того, як я прослухав лекцію, я всю дорогу додому постійно шукав туалет». Це тому, що треба очистити внутрішні органи людини. Ще деякі люди засинають, а просинаються лише тоді, коли я закінчу читати лекцію. Чому ж так? Бо хвороба міститься всередині їхнього мозку, потрібно провести їм регулювання. Якщо почати налагодження мозку, то людина зовсім не витримає. Тому неодмінно треба ввести її в стан анестезії, щоб вона нічого не відчувала. Але деякі не мають проблем із частиною, що відповідає за слух. Тож, хоча вони солодко сплять, та все ж не пропускають жодного слова — чують усе. Віднині ці учні стануть бадьорими й не відчуватимуть втоми, навіть якщо два дні не спатимуть. Усі мають свою ситуацію. Усім слід провести регулювання. Увесь твій організм треба цілком очистити.

У кожного, хто щиро практикує Фалунь Дафа і вже зміг звільнитися від своїх прагнень, відтепер почнеться реакція. Що ж до тих, хто не може відмовитися від них, хоч на словах вони кажуть, що вже зробили це, але насправді це зовсім не так, тому дуже важко очистити їм тіло. Ще частина людей, які відвідували курси, поступово зрозуміли, про що я розповідаю на лекціях. Вони звільнилися від прагнень, і їхнє тіло почало очищуватися. Інші давно вже відчують легкість у всьому тілі, а їм лише починають усувати хворобу, вони лише зараз почали почуватися зле. На кожних наших курсах бувають такі, хто відстає від інших, хто має слабку здатність усвідомлення. Тому, хоч із чим ти зіткнешся, усе це нормально. Коли я читав лекції в інших місцях, щоразу виникала така ситуація: комусь ставало недобре, він лежав на сидінні, не бажаючи йти, і чекав, що я зійду зі сцени та почну його лікувати. Я не буду цього робити. Навіть такого випробування ти не можеш пройти. У майбутньому, коли ти будеш удосконалюватися самостійно, з тобою може трапитися багато великих бід. Якщо ти не можеш пройти навіть цього, про яке тоді вдосконалення ще може йтися? Невже ти не можеш подолати навіть таку маленьку проблему? Ти все здатний подолати. Тому вам більше не потрібно просити мене лікувати — я не лікую хворих. Щойно ти згадаєш слово «хвороба», далі я вже не бажатиму слухати.

Врятувати людину дуже важко. На кожних наших курсах завжди є 5–10% таких, хто не встигає за іншими. Неможливо, щоб кожний осягнув Дао. Навіть якщо попри все ти можеш твердо практикувати далі, ще треба буде перевірити, чи зможеш ти вдосконалитися; треба буде подивитися, чи зможеш ти завзято вдосконалюватися. Неможливо, щоб кожний став Буддою. Якщо ти щиро вдосконалюєшся за Дафа і читаєш цю книгу, в тебе може виникнути такий самий стан і ти так само здобудеш усе, що належить здобути.

ЛЕКЦІЯ ТРЕТЯ

Я СТАВЛЮСЯ ДО ВСІХ, ХТО НАВЧАЄТЬСЯ НАШОЇ ШКОЛИ, ЯК ДО СВОЇХ ОСОБИСТИХ УЧНІВ

Чи знаєте ви, яку проблему я розв'язав? Я ставлюся до всіх, хто навчається нашої школи, як до своїх особистих учнів. Я ставлюся так і до тих, хто вивчає нашу практику самостійно й може вдосконалюватися по-справжньому. Якщо хтось, навчаючи методу вдосконалення на високому рівні, не дотримується такого принципу, то вчиняє безвідповідально і створює хаос. Ми дали тобі так багато, розповіли тобі стільки принципів, які звичайним людям не належить знати. Я передав тобі Дафа й ще дам багато-багато іншого. Очистив тобі організм, до того ж збалансовую деякі інші проблеми. Тому аж ніяк не можна ставитися до тебе по-іншому. Не можна довільно розголошувати стільки небесних таємниць звичайній людині. Але є один момент: часи зараз змінилися, і ми не вимагаємо, щоб наші учні проходили таку церемонію, як уклін у ноги перед учителем. Ця формальність не має сенсу. Це нагадувало б релігію. Ми не використовуємо таких церемоній. Припустімо, ти вклонишся в ноги й пройдеш посвяту в учні, але, вийшовши за двері, одразу почнеш поводитися як раніше, серед звичайних людей робитимеш усе що заманеться, будеш змагатися й боротися за свою славу та вигоду. Тоді яка з цього користь? А можливо, ти під моїм прапором навіть псуватимеш репутацію Дафа!

В основі справжнього самовдосконалення лежить удосконалення своєї душі. Якщо ти будеш самовдосконалюватися по-справжньому, будеш це робити сумлінно й твердо, тоді ми вважатимемо тебе нашим учнем. По-іншому ставитися до тебе буде аж ніяк не можна. Деякі не здатні вдосконалюватися щиро, їм це не під силу. Але багато хто на це здатен. Отже, якщо будеш стійко вдосконалюватися, тоді ми вважатимемо тебе нашим учнем.

Чи вважається учнем Фалунь Дафа той, хто лише день у день практикує наші вправи? Навряд. Бо в справжньому вдосконаленні слід діяти відповідно до викладених нами норм Сіньсін, слід дійсно підвищувати свій Сіньсін. Лише тоді це буде справжнім удосконаленням. Якщо ти лише виконуєш вправи, а Сіньсін не підвищуєш і не маєш могутньої енергії, щоб усе це посилити, то годі й говорити про вдосконалення, і ми також не можемо вважати тебе учнем Фалунь Дафа. Якщо ти тягтимеш так і далі, то хоча ти й практикуєш, але дієш усупереч вимогам Фалунь Дафа, не підвищуєш Сіньсін, серед звичайних людей учиняєш, як тобі заманеться, тоді цілком можливо, що ти навіть зіткнешся з неприємностями й ще почнеш казати, що від практики Фалунь Дафа в тебе виникли відхилення. Усе це можливо. Тому тобі дійсно слід чинити відповідно до наших норм Сіньсін. Лише тоді ти будеш щирим удосконалювальником. Я все чітко пояснив, тому більше не звертайтеся до мене з проханням виконати церемонію посвяти в учні чи щось подібне. Достатньо лиш, щоб ти щиро вдосконалювався, і тоді я так до тебе й ставитимуся. Моїх Тіл Закону так багато, що їх не злічити. Я в змозі подбати не тільки про присутніх у залі, а й про всіх учнів, хоч як багато їх буде.

ЦІГУН СИСТЕМИ БУДДИ І БУДДИЗМ

Цігун системи Будди не є буддизмом, це я можу чітко сказати. Насправді й цігун системи Дао не є даосизмом. Частина наших учнів ніяк не може цього зрозуміти. Деякі ченці з монастирів та світські буддисти вважають, що знаються на буддизмі більше за інших, тому почали активно поширювати буддійське вчення серед наших учнів. Скажу тобі: не слід так робити, адже це речі різних шкіл. Релігія має свої релігійні форми. А ми тут навчаємо вдосконалюватися відповідно до нашої школи. За винятком учнів Фалунь Дафа, які вдоско-

налюються в монастирях, наші учні не застосовують релігійних форм. Тому наша школа не має стосунку до буддизму Кінцевого періоду Закону.

Закон буддизму є лише малою частиною Закону Будди. Є багато й інших високих і глибоких Великих Законів. До того ж кожний рівень має свій Закон. Шак'ямуні казав, що існує 84 тисячі шкіл удосконалення. У буддизмі ж є лише кілька шкіл — школа Тяньтай, Хуаянь, Дзен, Чиста земля, Тантра та деякі інші. Це лиш маленька частинка від одного відсотка! Тому Закон буддизму не може представляти весь Закон Будди. Він є лише малою частиною Закону Будди. Школа Фалунь Дафа теж є однією з 84 тисяч шкіл, але вона не має стосунку ні до первинного буддизму, ні до буддизму Кінцевого періоду Закону, ні до інших нинішніх релігій.

Шак'ямуні заснував буддизм 2500 років тому в Стародавній Індії. Після того як свого часу в Шак'ямуні відкрився Гун і він досяг Прозріння, він згадав метод, за яким удосконалювався раніше, і почав поширювати його для порятунку людей. Хоч скільки канонів вийшло в його школі, суть їх полягає лиш у трьох словах. Характерні риси його школи — Зречення, Медитація, Мудрість. Зречення означає, що слід відмовитися від усіх бажань звичайних людей, тебе змушують втратити прагнення до вигоди, порвати з усіма речами цього світу тощо. Отже, душа людини стає пустою, людина більше ні про що не думає і тоді може поринути в медитацію. Тут одне взаємно доповнює друге. Після того як поринеш у медитацію, потрібно щиро вдосконалюватися, сидячи в медитації; удосконалюватися вгору, спираючись на свою силу медитації. Саме ця частина принципів його школи і являє собою справжнє вдосконалення. Вони не виконують вправ, не змінюють свого тіла. Лише виробляють Гун, який відповідає за висоту рівня. Тому вони тільки й знають, що вдосконалювати свій Сіньсін. Вони не практикують подовження життя, а отже, і не переймаються еволюцією Гун. Водночас, перебуваючи в медитації, вони збільшують свою силу медитації; медиту-

ючи, страждають і усувають свою карму. Під Мудрістю мається на увазі те, що людина має досягти Прозріння, досягти великої Мудрості. Тоді вона побачить істину Всесвіту, побачить реальні картини в кожному просторі Всесвіту й набуде величезної чудотворної сили. Це називається відкриттям Мудрості, досягненням Прозріння або відкриттям Гун.

Коли свого часу Шак'ямуні заснував цю школу, в Індії одночасно поширювалося вісім релігій. Серед них була глибоко вкорінена релігія, що називалася брахманізмом. Шак'ямуні всю решту свого життя постійно вів ідеологічну боротьбу з іншими релігіями. Шак'ямуні навчав людей істинного Закону, тому поступово проповідуваний ним Закон Будди ставав дедалі могутнішим і дедалі більше процвітав. А інші релігії, своєю чергою, поступово занепадали. Навіть вищезгаданий глибоко вкорінений брахманізм опинився на межі загибелі. Однак після відходу Шак'ямуні в нірвану інші релігії знову почали набувати популярності, особливо брахманізм. Він почав знову розквітати. А що ж зрештою сталося з буддизмом? У деяких ченців на різних рівнях відкрився Гун, вони досягли Прозріння. Але це відбулося на порівняно низьких рівнях. Шак'ямуні досяг рівня Татхагати, до якого не дійшло багато ченців.

На різних рівнях Закон Будди проявляється по-різному, але чим вище, тим ближче до Істини, і чим нижче, тим від неї далі. Тому ті ченці, у яких відкрився Гун і які досягли Прозріння на низьких рівнях, пояснювали слова Шак'ямуні на основі побачених ними явищ Усесвіту на своєму рівні, на основі обставин, про які вони дізналися, і усвідомлених ними принципів. Тобто деякі ченці по-своєму трактували проповідуваний Шак'ямуні Закон. Були й такі ченці, що видавали своє власне розуміння за слова Шак'ямуні, замість того щоб цитувати його оригінальні слова. Це призвело до того, що Закон Будди змінився до невпізнання. Це вже аж ніяк не був проповідуваний Шак'ямуні Закон. Унаслідок цього насамкінець в індійському буддизмі не залишилося Закону Будди. Це суворий

історичний урок. Тому через деякий час в Індії буддизм зник. До свого зникнення буддизм багаторазово зазнавав реформ і зрештою, змішавшись із речами брахманізму, сформував в Індії нинішню релігію, що називається індуїзмом. Там поклоняються вже не Будді, а чомусь іншому. Вони вже й не вірять у Шак'ямуні. Саме такий стан речей.

У процесі розвитку буддизму відбулося кілька досить значних реформ. Одна з них мала місце незабаром після смерті Шак'ямуні. На базі викладених Шак'ямуні принципів високого рівня деякі люди заснували Махаяна-буддизм — буддизм Великої колісниці. Водночас в іншій гілці буддизму вважали, що Закон, який Шак'ямуні проповідував публічно, він розповідав пересічним людям. Вважали, що цей Закон призначений для того, щоб людина визволила себе саму та домоглася Плоду вдосконалення Архата, а не рятувала всіх живих істот. Цю гілку назвали Хінаяна-буддизмом — буддизмом Малої колісниці. Ченці країн Південно-Східної Азії зберегли метод удосконалення, який використовували за часів Шак'ямуні. У Китаї його називають буддизмом Малої колісниці. Звичайно, вони самі такої назви не визнають і вважають, що успадкували оригінальні речі Шак'ямуні. Це дійсно так. Здебільшого вони успадкували метод удосконалення епохи Шак'ямуні.

Після того, як буддизм Великої колісниці, як результат реформи, проник до Китаю, він міцно встановився в нашій країні. Це і є поширений сьогодні в нашій країні буддизм. Насправді порівняно з буддизмом епохи Шак'ямуні він уже змінився в усьому — від одягу і до того, як вони навчаються Закону та усвідомлюють принципи в удосконаленні; змінився весь процес удосконалення. У первозданному буддизмі поклонялися лише Шак'ямуні як високоповажному Будді-засновнику. Проте в нинішньому буддизмі з'явилися численні Будди та Великі Бодхісатви, виникла віра в різних Будд. Його послідовники почали поклонятися різним Буддам-Татхагатам. Отже, утворився буддизм, у якому покло-

няються багатьом Буддам. Наприклад, виникла віра в Будду Амітабху, Будду Цілителя, Сонцесяйного Будду тощо, також з'явилося багато Великих Бодхісатв. Отже, це вже зовсім не той буддизм, який свого часу заснував Шак'ямуні.

У цей період буддизм пережив ще одну реформу. Бодхісатва Нагарджуна розголосив метод таємного вдосконалення, який з Індії через Афганістан потрапив до Сіньцзяну й тоді проник до регіону ханьців, основної народності Китаю. Тоді якраз була епоха династії Тан, тому його назвали Танською Тантрою. Китай зазнав досить значного впливу конфуціанської школи. Своїми уявленнями про мораль китайці відрізняються від інших націй. Тодішнє суспільство не могло прийняти Тантру, оскільки вона містить речі парного вдосконалення чоловіка і жінки. Тому під час репресій проти буддистів у період Хуейчан танської епохи цей метод було ліквідовано. Тоді Танська Тантра зникла з ханьського регіону. В Японії зараз існує школа Східної Тантри, яку свого часу перейняли з Китаю. Але вона не пройшла церемонії вливання енергії в маківку, а згідно зі вченням Тантри, якщо хтось, не пройшовши вливання в маківку, навчається Тантри, то це крадіж Закону, і його не визнають учнем, якому особисто передав знання вчитель. Ще одне відгалуження з Індії та Непалу проникло до Тибету й називається Тибетською Тантрою. Вона постійно передавалася до наших днів. Ось таким здебільшого є становище буддизму. Я вкрай спрощено й узагальнено розповів про хід його розвитку та еволюції. У процесі розвитку буддизму ще виникли такі школи, як заснований Бодхідхармою Дзен, а також Чиста земля, Хуаянь тощо. Усі вони осягнули щось із того, що свого часу проповідував Шак'ямуні, і це також реформований буддизм. У буддизмі понад десять таких шкіл. Усі вони набули релігійної форми, тому стали частиною буддійської релігії.

Релігії, що виникли в цьому столітті, а також більшість нових релігій, які з'явилися в усьому світі впродовж попередніх століть, належать до фальшивих. Кожен з Великих Про-

буджених для порятунку людей має своє Небесне царство. Шак'ямуні, Будда Амитабха, Сонцесяйний Будда та інші — кожен із цих Будд-Татхагат для порятунку людей має світ, який він очолює. У нашому Чумацькому Шляху є понад сто таких світів. Фалунь Дафа теж має світ — світ Фалунь.

А куди рятують людей фальшиві школи? Вони не здатні рятувати людей. Те, що вони проповідують, не Закон. Звичайно, деякі з тих, хто заснував релігію, у початковий період не мали на меті ставати демонами, які руйнують істинні релігії. На різних рівнях у них відкрився Гун і вони досягли Прозріння, вони побачили крихітний принцип, але їм було далеко до Пробуджених, які рятують людей, — їхній рівень був дуже низьким. Вони помітили деякі принципи, виявили, що деякі вчинки звичайних людей хибні. Вони також сказали людям, як робити добрі вчинки. Спочатку вони не виступали проти інших релігій. Люди ж зрештою увірували в них, вважаючи, що вони мають рацію. Віра в них ставала дедалі сильнішою. Урешті-решт люди почали поклонятися їм, замість того, щоб сповідувати істинну релігію. Коли в засновників цих вчень виникло прагнення до слави та вигоди, вони схилили людей звести їх до якогось рангу. Відтоді вони заснували нову релігію. Скажу вам, що всі ці релігії належать до лихих. Навіть якщо вони не шкодять людям, усе одно є лихими. Адже ці релігії заважають людям сповідувати істинні релігії. Істинні релігії рятують людей, а вони на це не здатні. З плином часу, розвиваючись далі, вони почали потайки робити погані речі. Зовсім недавно багато таких релігій проникло й до Китаю. Однією з них є, наприклад, так звана школа Гуаньїнь. Тому, хай там що, будьте уважними. Кажуть, що в деякій країні Східної Азії поширюється понад дві тисячі таких фальшивих шкіл. У Південно-Східній Азії та в західних країнах у що тільки не вірять. В одній країні відкрито існує чаклунська релігія. Усе це демони, які з'явилися в Кінцевий період Закону. Кінцевий період Закону стосується не лише буддизму — цей

період також вказує на те, що зіпсувалося дуже багато просторів, які лежать нижче одного дуже високого рівня. Під Кінцевим періодом Закону мається на увазі не лише занепад Закону буддизму, а й те, що людське суспільство більше не стримують духовні закони, які б зберігали мораль.

У ВДОСКОНАЛЕННІ СЛІД ЗОСЕРЕДИТИСЯ НА ОДНІЙ ШКОЛІ

Ми вчимо, що у вдосконаленні слід зосередитися лише на одній школі. Хай як ти будеш удосконалюватися, не можна змішувати різні речі. Деякі світські буддисти вдосконалюються і за буддизмом, і за нашим Фалунь Дафа. Скажу тобі, що ти зрештою нічого не отримаєш, ніхто тобі нічого не дасть. Бо, хоча всі ми належимо до системи Будди, але існує питання про Сіньсін і принцип зосередження лише на одній школі. Ти маєш лише одне тіло. Гун якої школи утворюється у твоєму тілі? Як для тебе його розвивати? Куди ти потрапиш? За якою школою ти вдосконалюєшся, туди й потрапиш. Якщо ти вдосконалюєшся за Чистою землею, то потрапиш до Світу Найвищого Щастя Будди Амітабхи; коли вдосконалюєшся відповідно до вчення Будди Цілителя, потрапиш до Лазурового Світу. У релігії розповідається саме так. Вони кажуть, що не можна одночасно практикувати дві школи.

У кожній школі вдосконалення практика Гун і взагалі весь процес еволюції Гун іде своїм особливим шляхом. А як практикуєш ти?.. Ти одночасно став на два човни — так ти нічого не отримаєш. Не можна змішувати не лише практику Гун і вдосконалення в Будду в монастирі, а й різні методи вдосконалення, різні види цігун, різні релігії. Навіть якщо це одна й та сама релігія, усе одно не можна змішувати у вдосконаленні кілька її шкіл. Можна обрати лише одну школу. Якщо ти вдосконалюєшся за Чистою землею, то вдосконалюйся тільки за Чистою землею; якщо вдосконалюєшся за Тантрою,

то тільки за Тантрою; якщо за Дзенем, то тільки за Дзенем. Якщо ти одночасно став на два човни, вдосконалюєш і одне, й інше, то нічого не здобудеш. Тобто навіть у буддизмі кажуть, що не можна одночасно практикувати дві школи. Там теж не дозволяють удосконалюватися, змішуючи речі різних шкіл. Їхня школа — це теж практика Гун, це теж удосконалення. Гун у них утворюється відповідно до особливостей удосконалення та еволюції Гун у їхній школі. В інших просторах теж відбувається еволюція Гун — це вкрай заплутаний, вкрай дивовижний процес. Із цього погляду також не можна, удосконалюючись, довільно примішувати речі інших шкіл.

Коли деякі світські буддисти почули, що наші учні практикують метод системи Будди, вони одразу потягнули їх до храму, щоб виконати для них церемонію посвяти в буддисти. Скажу вам: нікому з присутніх тут учасників курсів не слід такого робити. Ті, хто так учиняє, порушують і наш Дафа, і буддійські заповіді, водночас створюють завади іншим учням, які внаслідок цього нічого не отримують. Тож так робити не можна. Удосконалення — це серйозна справа, обов'язково треба зосередитися лише на одній школі. Метод, якого ми навчаємо серед звичайних людей, хоч і не є релігією, але він має таку саму мету вдосконалення: досягти відкриття Гун і Прозріння, домогтися Повної Досконалості. Ось яка мета.

Шак'ямуні казав, що коли настане Кінцевий період Закону, то ченцям з монастирів стане дуже важко врятувати навіть самих себе. Про світських буддистів годі й казати, про них тим паче нікому буде дбати. Хоч ти й вступив до когось в учні, той так званий учитель теж є вдосконалювальником. Якщо він не вдосконалюється по-справжньому, то все це буде марним. Без удосконалення своєї душі ніхто не може піднятися. Церемонія посвяти в буддисти — це просто формальність звичайних людей. Якщо ти пройшов цю церемонію, то вже належиш до системи Будди? І Будда тепер про тебе дбатиме? Це не так. Навіть коли ти щодня кластимеш земні поклони та наб'єш на голові ґулю, жмуток за жмутком

палитимеш ладан, від цього все одно не буде користі. Тобі треба справді щиро вдосконалювати свою душу. Лише це подіє. Коли настав Кінцевий період Закону, у Всесвіті вже відбулися величезні зміни. Навіть місця віросповідання вже не є добрими. Ті, хто має надздібності (зокрема ченці), теж це виявили. Зараз у всьому світі лише я один публічно викладаю істинний Закон. Я зробив те, чого ніколи не робили мої попередники, причому настільки великі ворота я відчинив у Кінцевий період Закону. Насправді з таким не зіткнутися і за тисячу, і за десять тисяч років. Але чи можна тебе врятувати, тобто чи можеш ти вдосконалюватися, усе одно залежить від тебе. Те, що я викладаю, — це Істина величезного Всесвіту.

Я не кажу, що ти обов'язково повинен навчатися Фалунь Дафа, я лише викладаю принцип. Якщо ти хочеш удосконалюватися, то мусиш зосередитися лише на одній школі. В іншому разі ти зовсім не зможеш удосконалюватися. Звичайно, якщо ти не бажаєш удосконалюватися, то ми більше не будемо піклуватися про тебе. Закон викладається для тих, хто щиро вдосконалюється. Тому обов'язково треба зосередитися лише на одній школі. Не можна домішувати навіть думок, яких навчають в інших методах практики. Я тут не навчаю дії думок. У Фалунь Дафа немає жодної дії думок. Тому не додавайте в нього речей з інших шкіл про управління думками. Неодмінно зверніть на це увагу. Здебільшого немає дії думок. Система Будди навчає принципу «Пустоти», а система Дао — «Небуття».

Одного разу я з'єднав свої думки з думками чотирьох-п'ятих Великих Пробуджених і Великих Даосів у край високого рівня. Звичайним людям їхній рівень видався би неймовірно високим. Вони хотіли дізнатися, про що я думаю. Я вдосконалювався так багато років, тому ніхто не здатний прочитати мої думки, чужі надздібності аж ніяк не можуть увійти в мене. Ніхто не може мене пізнати і не може знати, про що я думаю. Вони хотіли зрозуміти мої думки. Тому був такий період, коли вони з моєї згоди з'єднали свої думки з мо-

їми. Після з'єднання мені стало важкувато. Незважаючи на те, наскільки мій рівень високий, чи наскільки він низький, оскільки я перебуваю серед звичайних людей, усе ще роблю справу діяння, справу порятунку людей, тож серце зайняте порятунком людей. А до якої міри стихли їхні думки?! До страшної міри. Якби це була одна людина, це ще було б нічого. Проте коли четверо-п'ятеро людей сидять там і вони спокійні до такої міри, наче став зі стоячою водою, на поверхні якого нічого немає... Я хотів відчутти їх, але не зміг. У ті кілька днів на душі в мене дійсно було дуже тяжко. Таке я мав відчуття. Нашим пересічним людям неможливо таке уявити та відчутти. Це було повне Недіяння, Пустота.

Під час удосконалення на дуже високому рівні зовсім немає дії думок. Коли ти почав удосконалюватися з рівня звичайної людини, тобі вже заклали необхідний фундамент для практики. Коли вдосконалення досягає високого рівня, усе відбувається за автоматичним механізмом. Особливо це стосується нашої школи. Удосконалення в нас відбувається повністю автоматично. Щойно ти підвищиш свій Сінь-сін, як уже зросте й твій Гун. Для цього навіть не потрібно, щоб ти виконував будь-які рухи. Наші вправи лише підсилюють автоматичні механізми. Чому, перебуваючи в медитації, буддист сидить нерухомо? Він перебуває в повному Недіянні. Як бачиш, у системі Дао навчають різних рухів, навчають, як думати, як керувати думкою. Скажу тобі: у методах системи Дао, які хоч трохи перевищують рівень Ці, уже немає нічого подібного, там зовсім не вчать, як керувати думками. Тож деякі наші учні, які раніше практикували інші методи цігун, ніяк не можуть забути те, що вони вивчали раніше: як дихати, як думати тощо. Я навчаю їх принципів вищої школи, а вони постійно ставлять мені запитання на рівні початкової школи: як спрямовувати думку, про що думати. Вони вже звикли до цього й вважають, що це і є суть цігун. Та насправді це не так.

НАДЗДІБНОСТІ ТА ЕНЕРГІЯ ГУН

Багато хто з нас не розуміє різниці між деякими термінами цігун. Зокрема, є два терміни: «енергія Гун» (Гун-лі) і «надздібності» (Гун-нен). Деякі постійно плутаються в цих термінах. Гун утворюється з матерії Де, коли ми асимілюємося з властивістю Всесвіту, тобто Гун з'являється тоді, коли ми підвищуємо Сіньсін. Від кількості виробленого Гун залежить те, наскільки високий рівень має людина, наскільки потужна її енергія, наскільки високий її Плід удосконалення — отже, Гун є вкрай важливим. Водночас у процесі вдосконалення в людини може виникнути певний стан. Можуть з'явитися надзвичайні здібності, які ми скорочено називаємо надздібностями. Гун, від якого, як я щойно говорив, залежить рівень людини, по-іншому називають енергією Гун (Гун-лі). Чим вищий рівень, тим потужніша ця енергія, тим могутніші надздібності.

Надздібності — це лише побічний продукт у процесі вдосконалення. Вони не відображають рівня людини. Це не показник, наскільки високо людина вдосконалилася. Наявність надздібностей не вказує і на те, наскільки потужну енергію має людина. У когось вони проявляються, можливо, більше, у когось — менше. Крім того, надздібностей не можна набути, якщо гнатися за ними як за головною метою вдосконалення. Водночас обов'язково, щоб ця людина твердо вирішила, що буде щиро вдосконалюватися. Лише тоді в неї можуть проявитися надздібності. Проте не можна вдосконалюватися, сприймаючи їх як головну мету. Для чого ти хочеш виробити ці речі? Бажаєш застосовувати їх серед звичайних людей? Абсолютно не можна дати тобі довільно використовувати їх серед звичайних людей. Тому, чим більше ти за ними женешся, тим менш імовірно, що матимеш їх. Це тому, що ти прагнеш, а прагнення саме собою і є пристрастю. У вдосконаленні пристрасті якраз і слід усувати.

Є багато таких людей, які в удосконаленні досягли дуже високих і глибоких сфер, але не мають надздібностей. Учитель замикає їм надздібності, побоюючись, що вони не втримають над собою контроль і скоять щось погане, тому не дає їм проявляти свою чудотворну силу. Таких людей досить багато. Надздібностями керує людська свідомість. Коли людина спить, можливо, вона не втримає себе в руках. Якщо їй щось наснитися, хтозна, може, на другий день вранці весь світ буде перевернуто догори дном. Тому цього не дозволяють. Оскільки це вдосконалення серед звичайних людей, усім, хто має великі надздібності, зазвичай заборонено їх застосовувати. Більшість із них зачинено. Але це не є абсолютним. Є багато людей, що непогано вдосконалюються. Тим, хто здатний добре тримати себе в руках, дозволено мати частину надздібностей. Якщо попросиш таких людей довільно показати свої надздібності, вони в жодному разі не погодяться на це. Вони в змозі себе контролювати.

ЗВОРОТНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПОЗИЧЕННЯ ГУН

Деякі люди ніколи раніше не практикували цігун, або ж лише кілька разів побували на курсах цігун, але все це належало до рівня оздоровлення. Це не було вдосконаленням. Тобто цим людям не передали справжніх знань. Однак якось посеред ночі в них раптом з'явився Гун. Зараз я розповім, звідки в них взялася енергія. Існує кілька форм.

Одна з них — це зворотне вдосконалення. Що таке зворотне вдосконалення? Деякі люди похилого віку бажають удосконалюватися, але вони вже не встигають пройти його від початку до кінця. У пік популярності цігун вони теж хотіли вдосконалюватися. Вони знали, що цігун навчає, як робити іншим добро, і водночас дає змогу підвищити свій рівень. Вони мали таке бажання — хотіли підвищуватися, вдоскона-

люватися. Проте в минулі роки, у пік популярності цігун, усі майстри працювали лише над його поширенням, ніхто посправжньому не навчав речей високого рівня. Навіть сьогодні лише я один публічно посправжньому навчаю практики Гун на високому рівні, другої такої людини немає. Усім, хто зворотно вдосконалюється, більш ніж п'ятдесят років. Вони вже не молоді, але їхня природна основа чудова, речі в їхньому тілі теж дуже гарні. Ледве не всі вони належать до таких учнів, яких інші майстри хотіли б навчати і кому погодилися б передати істинні знання. Але ж це люди літнього віку. Вони захотіли вдосконалюватися, однак легко сказати! Де вони могли знайти вчителя? Однак щойно така людина захотіла вдосконалюватися, тільки-но ця думка промайнула, вона засяяла як золото і зворушила весь Десятисторонній Світ. Люди часто згадують вислів «природа Будди» — у цей момент у людини якраз проявилася природа Будди.

З погляду високого рівня, життя дається не для того, щоб просто бути людиною. Адже людське життя зародилося у Всесвіті. Воно становило одне ціле з властивістю Всесвіту Чжень-Шань-Жень. За своєю природою воно було добрим, порядним. Але через те, що живих істот стало багато, між ними виникли певні суспільні відносини. Відтак деякі з них стали егоїстичними, поганими і вже не могли залишатися на високому рівні, тому впали вниз, опустилися на більш низький рівень. На наступному рівні вони знову зіпсувалися — так вони падали-падали і зрештою впали до рівня звичайних людей. Коли хтось упав до цього рівня, його слід було остаточно знищити. Але деякі Великі Пробуджені з милосердя вирішили дати людям ще один шанс, поставивши їх у найтяжчі умови. Тому вони й створили такий простір.

Люди інших просторів не мають такого тіла. Вони можуть літати в повітрі, можуть збільшуватись і зменшуватись. А в цьому просторі людині дали таке тіло — наше фізичне тіло. Після набуття цього тіла людина не може витримати ні холо-

ду, ні жару, ні втоми, ні голоду — так чи інакше ти страждаєш. Захворівши, ти погано себе почуваєш. Ти проходиш через народження — старість — хвороби — смерть. Це означає, що тебе змушують у цьому стражданні розплатитися за карму й дивляться, чи зможеш ти ще повернутися назад. Тобі дали ще один шанс. Отже, людина впала до простору омані. Після того як ти впав сюди, тобі створили ці очі, які не дають бачити інші простори та реальний вигляд матерії. Якщо ти здатний повернутися назад, то найтяжчі страждання є для тебе найдорогоціннішими. Якщо в омані ти будеш удосконалюватися назад, спираючись на своє усвідомлення, і дуже багато страждатимеш, то швидко повернешся назад. Якщо ж ти й далі псуватимешся, то тебе як живу істоту знищать. Тому, з погляду Пробуджених, мета людського життя не в тому, щоб просто бути людиною. Мета в тому, щоб ти повернувся до джерел і віднайшов своє істинне «я», повернувся назад. Звичайні люди не можуть цього усвідомити. Перебуваючи в людському суспільстві, вони залишаються звичайними людьми. Вони думають про те, як їм розвиватися, як гарно жити. Чим краще вони живуть, тим егоїстичнішими стають, тим більше хочуть мати, тим далі відходять від властивості Всесвіту. Так вони прямують до загибелі.

Ось як це бачать на високих рівнях. Тобі здається, що ти йдеш уперед, а насправді відступаєш назад. Людство вважає, що, розвиваючи науку, прогресує, а фактично воно просто рухається за закономірностями Всесвіту. Чжан Голао, один з Восьми Безсмертних, їздив на віслюку, сидячи задом наперед. Дуже мало хто знає, чому він так робив. Він виявив, що йти вперед означає відступати назад, тоді він і став їздити, сидячи навпаки. Тому, коли хтось захоче вдосконалюватися, Пробуджені вважатимуть цю думку вкрай дорогоцінною і можуть безумовно допомогти йому. Так само з нашими учнями, що присутні тут, — якщо ти хочеш удосконалюватися, я можу безумовно допомогти тобі. Але, якщо ти як звичайна людина хочеш вилікуватися, женешся то за тим, то

за сим, так не годиться, тоді ми не зможемо допомогти тобі. А чому? Бо ти хочеш бути звичайною людиною, а звичайній людині належить проходити через народження — старість — хвороби — смерть. Так і має бути. Усе має свій причинно-наслідковий зв'язок, який не можна порушувати. У твоєму житті початково не було заплановано самовдосконалення. Зараз ти захотів удосконалюватися. Тоді треба заново розпланувати твій подальший шлях. Можна налагодити й твоє здоров'я.

Отже, людина захотіла вдосконалюватися. Щойно в неї з'явилося таке бажання, Пробуджені побачили це. Бажання вдосконалюватися є просто вкрай дорогоцінним. Але як же їй допомогти? Де в людському світі знайти вчителя, який би її навчав? І знову ж таки людині вже за п'ятдесят. Великим Пробудженням не можна було її навчати. Адже якби вони постали перед тобою, щоб навчати тебе, щоб проповідувати тобі Закон і навчати практики Гун, це було б розголошенням небесних таємниць, і за це навіть вони самі впади б униз. Людина сама, накоївши лихих учинків, упала до простору омани, тому має вдосконалюватися, перебуваючи в омані та спираючись на своє усвідомлення. Отже, Пробудженням не можна було її навчати. Якби всі побачили, що живий Будда проповідує тобі Закон і навчає практики, навіть люди, які є втіленням зла, прийшли б навчатися. Усі б у це повірили. У такому разі тобі самому вже нічого не треба було б усвідомлювати, не існувало би питання про усвідомлення. Людина сама впала до простору омани, і її належало знищити. Тобі дали шанс, щоб, перебуваючи в цій омані, ти міг повернутися назад. Якщо можеш повернутися — повернись; якщо не можеш — будеш перевтілюватися далі та чекати на знищення.

Ти сам проходиш свій власний шлях. Що робити, коли ти захотів удосконалюватися? Вони вигадали спосіб. У ті роки цігун став дуже популярним, що також було викликано певними змінами небесних світил. Щоб узгоджуватися з

цими небесними знаменнями, Пробуджені створили такий метод: людині передавали Гун пропорційно до висоти її Сіньсін, приєднавши до її тіла своєрідний шланг. Це було схоже на водопровідний кран. Коли його відкривали, Гун надходив. Якщо людина хотіла випромінювати Гун, він надходив. Коли вона не випромінювала Гун, то ще не мала Гун у своєму тілі. Ось такий стан і називається зворотним удосконаленням. Щоб досягти Повної Досконалості, така людина має вдосконалюватися згори вниз.

Зазвичай ми ведемо вдосконалення знизу вгору — аж до відкриття Гун і досягнення Повної Досконалості. А зворотне вдосконалення, про яке йдеться, було призначене для тих, хто був у літах і не встигав удосконалитися знизу вгору. Удосконалення згори вниз для них проходило швидше. Це теж було явищем, породженим тією порою. Сіньсін таких людей неодмінно мав бути дуже високим. Їх забезпечували кількістю енергії, що відповідала висоті їхнього Сіньсін. У чому була мета? По-перше, узгоджуватися з тодішніми небесними знаменнями. Водночас зі здійсненням добрих справ людина може зазнати страждань. Адже вона стикається зі звичайними людьми, і їй перешкоджають усілякі бажання звичайних людей. Можуть трапитися такі люди — ти вилікував їх від якогось захворювання, а вони зовсім не розуміють, що ти для них зробив. Скільки поганих речей ти очистив їм під час лікування, до якої міри вилікував їх — необов'язково, що тієї самої миті проявляться відчутні зміни. Але вони залишилися незадоволеними і зовсім тобі не вдячні. Можливо, вони навіть лаятимуть тебе, казатимуть, що ти шахрай! Ти стикаєшся з такими проблемами саме через те, що тобі дають можливість у такому середовищі загартувати своє серце. Людині дали Гун для того, щоб вона могла вдосконалюватися, підвищуватися. Щоб водночас зі здійсненням добрих учинків вона розвинула свої надздібності, виростила свій Гун. Але деякі люди не знали цього принципу. Хіба я не казав, що не мож-

на було проповідувати їм Закон? Якщо усвідомив, то усвідомив. Тут є питання про усвідомлення. Якщо ж не усвідомив, то нічого не поробиш.

До деяких людей прийшов Гун. Уночі їм раптом стало так жарко, що вони навіть відкинули ковдру. Коли така людина встала вранці, хай чого торкнеться, іде струм. Вона зрозуміла, що в неї з'явився Гун. Якщо в когось десь боліло, вона лише трохи проводила рукою в тому місці, і людині ставало значно краще. Вона збагнула, що отримала Гун, і, оголосивши себе майстром цігун, взялася до справи. Це була непогана людина, тому спочатку, коли вона лікувала інших і їй за це платили гроші чи дарували речі, вона, можливо, не брала, відмовлялася. Але, оскільки вона була не в змозі чинити опір забрудненню від великого фарбувального чана звичайних людей, їй було дуже важко втримати свій Сіньсін, адже такі люди, що зворотно вдосконалювалися, не проходили справжнього вдосконалення Сіньсін. Потроху вона почала приймати маленькі сувеніри. Поступово стала брати й великі предмети. Зрештою ця людина почала ображатися, якщо їй давали мало. Вона вже казала: «Навіщо ви принесли мені стільки речей? Давайте гроші!» Коли грошей давали мало, ця людина розлючувалася. Навіть майстрів цігун, які отримали істинні знання, вона вже не визнавала. Вона бажала слухати лише те, як люди розхвалюють її видатні здібності. Коли хтось говорив про неї щось погане, вона гнівалася. У цієї людини повною мірою розвинулася пристрасть до слави та вигоди. Вона почала вважати себе кращою за інших, надзвичайною. Ця людина вирішила, що їй дали Гун для того, щоб вона стала майстром цігун і збагатіла. Насправді це було зроблено, щоб вона вдосконалювалася. Щойно в неї виникло прагнення до слави та вигоди, по суті, її Сіньсін уже впав.

Я вже казав: яка висота Сіньсін людини, така й висота її Гун. Якщо в цієї людини впав Сіньсін, то більше не можна було давати їй такий великий Гун. Треба було давати від-

повідно до її Сіньсін, адже яка висота Сіньсін, така й висота Гун. Що більше вона прагнула слави та вигоди, то нижче падала серед звичайних людей, одночасно падав і її Гун. Коли вона повністю впала, їй перестали давати Гун — ніякого Гун у неї більше не залишилося. У минулі роки з'явилося чимало таких людей. Досить часто це були жінки за п'ятдесят років. Така літня жінка робила вправи цігун, але вона не здобула ніяких істинних знань. Можливо, на якихось курсах цігун навчилася кількох рухів для зміцнення та оздоровлення. І ось одного дня до неї раптом прийшов Гун. Але, коли в неї зіпсувався Сіньсін і розвинулося прагнення до слави та вигоди, вона впала. Згодом про неї вже всі забули, Гун у неї зник. Нині надзвичайно багато таких людей, які зворотно вдосконалювалися та впали. Тих, хто залишився, можна перелічити на пальцях. Чому ж так? Жінка не знала, що все це було для того, щоб вона вдосконалювалася. Вона думала, що їй дали це, щоб вона стала багатогою та знаменитою серед звичайних людей, щоб стала майстром цігун. Насправді ж метою всього цього було дати їй можливість удосконалюватися.

Що таке позичення Гун? Щодо цієї форми не існувало вікових обмежень, але була одна вимога: це мала бути людина з винятково гарним Сіньсін. Вона дізналася, що за допомогою цігун можна вдосконалюватися, і зацікавилася цим. Одного дня вона загорілася бажанням удосконалюватися. Однак де шукати вчителя? У минулі роки дійсно були справжні майстри, що навчали цігун. Але все те, чого вони навчали, належало до рівня оздоровлення. Ніхто не навчав на високому рівні. Інші цього не навчають.

Завівши мову про позичення Гун, я розкрию ще одну тему. Людина, крім Чжу-юаньшень (головної душі або свідомості), також має Фу-юаньшень (допоміжну душу). Люди можуть мати одну, дві, три, чотири допоміжні душі, а деякі мають і п'ять. Фу-юаньшень не обов'язково однакової з людиною статі: у деяких він чоловічої статі, а в деяких —

жіночої, у всіх по-різному. Насправді Чжу-юаньшень теж не обов'язково однакової з фізичним тілом статі, адже ми виявили, що зараз у надзвичайно великої кількості чоловіків жіноча душа, а у вкрай великої кількості жінок — чоловіча. Це збігається з поглядами системи Дао на зміни небесних світил, згідно з якими Їнь і Ян нині перевернулися — Їнь процвітає, а Ян у занепаді.

У багатьох людей допоміжна душа походить з вищого, ніж головна душа, рівня. А в деяких людей допоміжна душа походить з неймовірно високих рівнів. Допоміжна душа — це не лихий дух. Вона одночасно з тобою народилася з материнської утроби, носить з тобою одне ім'я і є частиною твого тіла. Зазвичай, коли люди про щось думають, щось роблять, то вирішальне слово за головною душею. Допоміжна душа здебільшого відіграє роль стримування головної душі, щоб та, наскільки тільки можливо, не скоювала злих учинків. Але коли головна душа проявляє велику пристрасть до чогось, допоміжна душа безсила щось удіяти. Допоміжна душа не зазнає омани суспільства звичайних людей, а головна душа схильна зазнавати його омани.

Деякі допоміжні душі походять із дуже високих рівнів. Їм, можливо, лише трохи не вистачає до Істинного Плоду. Допоміжна душа бажає вдосконалюватися. Але якщо головна душа цього не хоче, то нічого не поробиш. І ось одного дня в пік популярності цігун головна душа теж захотіла навчатися цігун і вдосконалюватися на високі рівні. Звичайно, ця думка була дуже простою, людина зовсім не хотіла гнатися за такими речами, як слава та гроші. Як же зраділа допоміжна душа: я хочу вдосконалюватися, та я нічого не вирішую; ти захотів удосконалюватися, і це якраз збігається з моїм бажанням. Але ж де знайти вчителя? Допоміжна душа має великі надздібності — вона залишила тіло, щоб звернутися до Великих Пробуджених, з якими була знайома до народження. Деякі люди мають допоміжну душу дуже високого рівня.

Вона може виходити за межі тіла. Там вона скаже, що бажає вдосконалюватися й хоче позичити Гун. Пробуджені поглянули — людина непогана. Хоче вдосконалюватися — звісно, вони допоможуть! Так допоміжна душа позичила Гун. Зазвичай такий Гун має розсіяну енергію і транспортується через трубу. Буває і таке, що позичають уже сформовані речі, які часто йдуть разом із надздібностями.

Отже, людина водночас із цим могла набути надздібностей. Їй теж, як я щойно розповідав, вночі уві сні стало нестерпно жарко, а коли вранці людина прокинулася, то відчула, що до неї прийшов Гун. Хай чого торкнеться, іде струм. Вона стала здатною лікувати інших. Сама людина також знала, що прийшов Гун. Звідки він узявся? Це їй було незрозуміло. Вона знала в загальних рисах, що Гун прийшов з Усесвіту, а звідки конкретно, не знала. Допоміжна душа їй про це не говорила, бо вдосконалювалася в цьому випадку саме допоміжна душа. Людина знала лише, що прийшов Гун.

Здебільшого для тих, хто в такий спосіб отримав Гун, не існувало вікових обмежень — серед них було досить багато молодих. Тому в минулі роки з'явилися такі люди віком двадцять, тридцять чи сорок років. Хоча траплялися й старші. Молодим людям ще важче володіти собою. За звичайних умов така молода людина поводитися дуже добре. Коли вона не мала ніякого вміння в людському суспільстві, то прагнення до слави та вигоди в неї було дуже слабким. Але коли люди починають значно перевищувати інших, то можуть зазнати завад від слави та вигоди. Їй здавалося, що на неї ще чекає дуже довгий життєвий шлях, вона хотіла поклопотатися, поборотися та досягти якоїсь мети звичайної людини. Тому, коли в неї одного дня проявилися надзвичайні здібності, вона сприйняла їх як засіб досягнення особистих цілей у людському суспільстві. Це було неприйнятним, адже заборонено так застосовувати надздібності. Що більше вона використовувала Гун, то менше його ставало, і зре-

штою нічого не залишилося. Таких людей упало ще більше. Як я бачу, зараз із них не залишилося жодного.

В обох випадках, які я щойно описав, Гун отримували люди з досить гарним Сіньсін. Цей Гун вони не виробили самі шляхом практики, а отримали від Пробуджених, тому сам Гун був добрим.

ОДЕРЖИМІСТЬ

Багато хто з нас, можливо, чув у колах удосконалювальників про одержимість духами тварин: лисиці, тхора, їжака, змії та інших подібних істот. У чому ж тут річ? Деякі кажуть, що вправи цігун розвивають у людини надздібності. Насправді це не так. Так звані надздібності насправді є людськими вродженими здібностями. Просто в міру розвитку суспільства люди дедалі більше зосереджували свою увагу на видимих і відчутних предметах нашого матеріального простору, дедалі більше покладалися на наші сучасні інструменти, тому людські вроджені здібності поступово деградували. Урешті-решт вони повністю зникли.

Якщо хочете мати надздібності, слід пройти шлях удосконалення, повернутися до джерел і віднайти своє істинне «я». Виробити їх удосконаленням. А духи тварин не мають таких складних думок, тому вони з'єднані з властивістю Всесвіту й мають вроджені здібності. Деякі люди кажуть, що тварини вміють удосконалюватися, що лисиця може виробити Дань, що змія та інші тварини вміють удосконалюватися. Не те щоб вони вміли. Спочатку вони зовсім не розуміли, що таке вдосконалення. Вони просто мали вроджені здібності. Отже, за особливих умов, за особливих обставин із плином часу, можливо, ці здібності й проявилися — вони могли набути Гун, і в них могли виникнути надздібності.

Отже, вони набули надздібностей. Як у нас раніше казали, вони набули надприродної сили. Звичайні люди вважа-

ють, що такі духи тварин дуже могутні й можуть легко контролювати людей. А я б сказав, що насправді вони не такі вже могутні. Перед лицем справжнього вдосконалювальника вони ніщо. Навіть якщо вони вдосконалювалися тисячу років, їх можна розчавити одним мізинцем. Ми кажемо, що тварини мають вроджені здібності, можуть мати певні особливі вміння. Однак у нашому Всесвіті є і такий принцип: не давати тваринам успішно завершити вдосконалення. Тому, як ви могли прочитати в давніх книгах, їх потрібно вбивати у великій чи малій катастрофі раз на кожні кілька сотень років. По досягненню певного моменту у тварин виростає Гун, тож їх слід знищувати — вражати блискавкою тощо. Їм заборонено вдосконалюватися. Адже тварини не мають людської природи. Їм не можна вдосконалюватися, як людям. Вони не мають людських особливостей. Якщо тварини завершать удосконалення, то гарантовано стануть демонами. Тому до того, як вони його завершать, Небо їх знищить. Тварини про це теж знають. Але, як я вже казав, людське суспільство зараз переживає різкий занепад. Деякі люди коять усіляке зло. Коли все дійшло до такого стану, чи не перебуває людське суспільство в небезпеці?

Усе, що сягає своєї межі, перетворюється на протилежність! Ми виявили, що в доісторичні часи, коли людську цивілізацію різних циклів знищували, це завжди відбувалося в момент, коли людство перебувало в умовах крайньої моральної зіпсованості. Нині простір, у якому існує людство, і багато інших просторів перебувають у вкрай небезпечному стані. Така сама ситуація і з іншими просторами на цьому рівні. Тварини також бажають негайно втекти від небезпеки, вони також хочуть піднятися на високі рівні. Вони гадають, що можуть утекти, підвищивши свій рівень. Та чи легко це зробити? Якщо бажаєш удосконалюватися, мусиш мати людське тіло. Це одна з причин, чому серед цігунів виникло явище одержимості.

Дехто подумав: чому ж стільки Великих Пробуджених, стільки вчителів з потужними надздібностями стоять осторонь? У нашому Всесвіті є і такий принцип: коли ти сам чогось прагнеш, чогось бажаєш, інші не втручатимуться. Ми тут навчаємо, як іти праведним шляхом. Водночас ми вичерпно пояснюємо Закон, щоб ти сам його усвідомив. Вчитися чи ні — ти сам вирішуєш. Учитель завів у двері, а як удосконалюватися далі — це твоя власна справа. Ніхто не тисне на тебе й не примушує тебе вдосконалюватися. Вдосконалюватися чи ні — це твоя особиста справа. Тобто, яким шляхом ти хочеш іти, чого бажаєш, що хочеш отримати, — у все це ніхто не втручатиметься. Можна лише надихати людину іти шляхом добра.

Ти бачиш, що деякі люди роблять вправи цігун, але насправді вони все віддають лихому духові. Чому вони привабили до себе лихого духа? Скільки в кожному куточку країни цігуністів, поза якими стоїть лихий дух? Якщо про це розповісти, багато хто не наважиться практикувати цігун. Яка це жахлива цифра! Тоді чому ж виникло таке становище? Ці істоти руйнують суспільство звичайних людей, як же могло з'явитися настільки небезпечне явище? Його накликали самі люди, адже людство зараз дегенерує, усюди проявляються демони. Зокрема, деякі фальшиві майстри одержимі лихим духом. Коли вони навчають цігун, то передають людям цих створінь. В історії людства тваринам ніколи не дозволяли вселятися в людське тіло. Якщо таке відбувалося, їх убивали. Усі, хто це бачив, не дозволяли такого. Але в нашому сьогоденнішньому суспільстві є такі, хто звертається до них у думках, запрошує їх, поклоняється їм. Деякі думають: «Я до них не звертаюся!» Ти не звертаєшся до них, але ти прагнеш здобути надздібності. Хіба можуть Пробуджені зі шкільного удосконалення за істинним Законом дати їх тобі? Прагнення — це пристрасть звичайних людей. Таку пристрасть слід усунути. Тоді хто може дати тобі надздібності? Лише демони

з інших просторів та різні тварини. Це рівнозначно тому, що ти сам просиш їх прийти. От вони й прийшли.

Скільки людей робить вправи цігун з правильними думками? Практикувальникам слід цінувати доброчесність, робити гарні вчинки, творити добро, усюди й завжди висувати до себе такі вимоги. А з тих, хто виконує вправи цігун у парках чи вдома, скільки людей так думає? Не знаю, який цігун практикують деякі люди, — під час практики вони хитаються з боку в бік і бурмотять: «Ох! Невістка мене зовсім не поважає»; «Чому моя свекруха така погана?!» А дехто теревенить про речі від роботи на підприємстві до подій державного масштабу — немає такого, про що б він не базікав. А коли це не відповідає його особистим уявленням, він починає гніватися. Скажіть, хіба це практика? А в когось, коли він стоїть у позі стовпа й виконує вправи, від утоми тремтять ноги, але мозок не вгамовується: «Зараз усе стало таким дорогим! Ціни зросли. Наше підприємство вже не в змозі виплачувати нам зарплатню. Чому ж я ніяк не можу виробити надздібності? Якби виробив, то став би майстром цігун, збагатів би. Я б лікував інших і заробляв собі гроші». Коли він побачив, що в інших людей проявилися надздібності, то став ще роздратованішим. Він тільки й знає, що гнатися за набуттям надздібностей, за відкриттям небесного ока, за можливістю лікувати. Поміркуйте: наскільки далеко все це від властивості Всесвіту Чжень-Шань-Жень! Це є повним її порушенням. Якщо сказати суворіше, така людина практикує лихий метод! Проте вона робить це несвідомо. Чим більше вона так думає, тим гірші думки надсилає. Ця людина не здобула Закону й не цінує доброчесність. Вона вважає, що, практикуючи цігун, за допомогою тілесних рухів можна виробити Гун, вважає, що можна домогтися бажаного шляхом прагнення. Ось як вона гадає.

Саме через власні неправильні думки людина привабила до себе погане створіння. Тварина побачила: «Ця люди-

на хоче шляхом вправ цігун збагатіти; інша людина — хоче прославитися, хоче набути надздібностей. Оце так! Ця людина має непогане тіло та чудові речі. Але її думки дуже погані — вона женеться за набуттям надздібностей! Можливо, вона має вчителя. Навіть якщо й так, я все одно не боюся». Тварина знає, що вчитель істинного методу вдосконалення бачить, що людина так женеться за надздібностями. Проте чим палкіше вона за ними женеться, тим імовірніше, що вчитель не дасть їй надздібностей, адже це якраз і є пристрастю, яку вчителеві треба їй усунути. Чим більше людина має таких думок, тим менш імовірно, що їй дадуть надздібності, тим важче їй це усвідомити. Чим палкіше людина женеться за ними, тим гіршими стають її думки. Зрештою вчитель, побачивши, що цій людині кінець, тяжко зітхнув і перестав піклуватися про неї. Деякі люди не мають учителя, але можуть мати перехожих учителів, які потроху про них дбають. Адже в кожному просторі багато Пробуджених. Пробуджений побачив цю людину. Поспостерігавши за нею цілий день, він помітив, що вона нікудишня, і пішов. Назавтра прийшов інший, поцікавився цією людиною і, побачивши, що вона погана, також пішов.

Тварина знає: хай там як — чи людина має свого вчителя, чи має перехожого вчителя, — але вчитель не може дати їй те, за чим вона женеться. Тварина не бачить просторів, де перебувають Великі Пробуджені, тому вона не боїться. Вона знайшла собі лазівку. У нашому Всесвіті є принцип: якщо хтось сам за чимось женеться, сам чогось хоче, то за звичайних обставин іншим не можна в це втручатися. Тварина скористалася такою лазівкою: «Коли людина хоче, я дам їй це. Якщо я їй допоможу, у цьому ж немає нічого поганого». Ось вона й допомагає. Спочатку вона не наважувалася вселитися в людину і спершу дала їй трішки Гун для проби. Одного дня завдяки прагненню до людини раптом справді прийшов Гун, і вона змогла когось зцілити. Тварина побачи-

ла, що все пройшло чудово, неначе було виконано прелюдію музичного твору: «Коли людина охоче все приймає, то, мабуть, я вселюся в неї і тоді зможу давати багато, та й робити це мені стане зручніше. Хочеш небесного ока? Цього разу я дам тобі все». І вона вселилася.

У своїх думках людина гналася за цими речами, і саме цієї миті в неї відкрилося небесне око, вона набула можливості випромінювати Гун, і в неї з'явилися деякі дрібні надздібності. Людина страшенно зраділа! Вона вирішила, що нарешті домоглася цих речей, що виробила їх вправами. Насправді ця людина нічого не виробила. Їй здається, що вона вже здатна просвічувати людське тіло, може бачити, де в тілі людини хворе місце. Насправді її небесне око аж ніяк не відкрилося. Це тварина підпорядкувала собі її головний мозок. Тварина відбиває в мозку людини те, що бачить своїми очима. Людина ж вважає, що в неї самої відкрилося небесне око. «Хочеш випромінювати Гун? Будь ласка — випромінюй». Коли вона простягає руки, щоб випромінювати Гун, маленькі лапки тварини також витягуються з-за її спини; щойно людина починає випускати Гун, як з голови змійки висовується язик, і вона своїм язиком лиже хворе місце чи ділянку, де в пацієнта виросла пухлина. Це неймовірно поширене явище. Усі ці люди самі накликають на себе одержимість своїми прагненнями.

Людина гналася за цими речами, хотіла збагатіти, хотіла прославитися. Що ж, вона набула надздібностей, уже в змозі лікувати, а також може бачити небесним оком. Вона зраділа. Тварина це побачила: «Хочеш розбагатіти? Гарзд, я дам тобі розбагатіти». Керувати мозком звичайної людини — це, відверто кажучи, якнайпростіша справа. Тварина може робити так, щоб до цієї людини приходило багато хворих, щоб приходило якомога більше. Отакої! Людина на цьому боці приймає хворих, а тварина на іншому боці спонукає журналістів рекламувати її в газетах. Вона може змусити зви-

чайних людей так робити. Тварина не допустить, щоб хтось із пацієнтів дав мало грошей, інакше вона викличе в нього головний біль. У будь-якому разі йому доведеться заплатити чималу суму. І ось людина домоглася слави та вигоди — збагатилася, стала популярним майстром цігун. Часто такі люди не звертають уваги на Сіньсін і сміють казати будь-що — кажуть, що поступаються рівнем лише Небесному Володарю. Вони можуть оголосити себе Царицею-матір'ю чи Нефритовим імператором, які зійшли у світ людей. Вони навіть насмілюються називати себе Буддами. Оскільки такі люди не пройшли справжнього вдосконалення Сіньсін, то, практикуючи цігун, женуться за надздібностями. Через це вони й приваблюють до себе лихого духа.

Хтось, можливо, подумав: «Що в цьому поганого? Можна ж заробити гроші, збагатіти, стати відомим». Чимало людей так думає. Скажу вам: насправді тварина має свою мету, вона дає тобі щось не просто так. У Всесвіті є принцип, який називається «хто не втратить, той не отримає». Що отримує тварина? Щойно я вже згадував про це: вона бажає отримати квінтесенцію твого тіла, щоб, удосконалившись, набутти людської зовнішності. Вона збирає цю річ із тіла людини. Але людське тіло має обмежену кількість квінтесенції. Під час удосконалення потрібно мати певний запас цієї речовини. Коли ти даси тварині забрати її, то більш і не думай про вдосконалення. Про яке вдосконалення можна буде ще вести мову? Якщо ти втратиш свою квінтесенцію, то зовсім не зможеш удосконалюватися. Хтось, можливо, скаже: «А я і не хочу удосконалюватися, я лише бажаю розбагатіти. Були б гроші, і добре. Мені байдуже!» Ти хочеш збагатіти, але, якщо я розповім тобі, що відбудеться далі, ти зміниш свою думку. Чому? Якщо тварина залишить твоє тіло трохи раніше, ти почнеш відчувати постійну втому. Такий стан залишиться на все життя. Це тому, що вона забрала в тебе надто багато людської квінтесенції. Коли ж тварина залишить твоє

тіло пізніше, ти опинишся у вегетативному стані — усе своє життя до останнього подиху проведеш у ліжку. Будуть гроші, та не зможеш їх витратити. Будеш відомий, та не зможеш насолоджуватися своєю славою. Хіба це не страшно?

Таких випадків досить багато серед нинішніх цігунів. Тварина не лише вселяється в людину, а й убиває її душу. Вона пролазить у палац Нівань людини та сидить там навпочіпки. На вигляд такий цігуніст — людина, але це не людина. Зараз з'явилося навіть таке. Адже рівень моралі людства змінився. Якщо хтось скоює поганий учинок і ти скажеш йому про це, він і не повірить. Він вважає, що прагнути великих грошей та багатства є цілком природним і правильним. Тому він кривдить інших, шкодить іншим, заради грошей він готовий на будь-яке зло. Якщо тварина не втратить, то й не отримає. Хіба вона може просто так щось тобі дати? Вона хоче добути щось із твого тіла. Певна річ, як я вже казав, люди накликають на себе неприємності через свої неправильні уявлення та думки.

Поговорімо про Фалунь Дафа. Якщо ти вдосконалюєшся за нашою школою і контролюєш свій Сіньсін, то буде як у приказці — «одна праведність здолає сотні зол», — і в тебе не виникне жодних проблем. Якщо ж ти не контролюєш Сіньсін і женешся то за одним, то за іншим, то, безперечно, накликаєш на себе неприємності. Дехто ніяк не може забути речей, яких навчився раніше в іншому виді цігун. Я вже казав, що у практиці слід зосередитися лише на одній школі, у справжньому вдосконаленні слід зосередитися на одній школі. Незважаючи на те, що деякі майстри написали книги, скажу тобі: у тих книгах є будь-які речі — однакові зі створіннями з їхніх вправ — змії, лисиці, тхори. Коли читаєш такі книги, ці створіння зі слів вискакують назовні. Як я вже казав, кількість фальшивих майстрів цігун у багато разів перевищує кількість справжніх. Ти не зможеш їх розпізнати, тому кожен обов'язково має контролювати себе. Але я не

змушую тебе неодмінно вдосконалюватися за Фалунь Дафа. Можеш удосконалюватися за будь-якою школою. Та в минулому була приказка: «Нехай за тисячу років не здобуду істинного Закону, але й протягом одного дня не практикувати му лисячу медитацію». Тож неодмінно тримайте себе в руках і щиро вдосконалюйтеся за істинним Законом. Удосконалюючись, нічого не домішуйте. Не можна додавати навіть думок. У деяких людей Фалунь деформувався. Чому так? Вони кажуть, що не виконували вправ іншого цігун. Але щойно починають робити вправи, як у думках згадують те, чим займалися раніше. Хіба це не означає, що вони вносять у практику речі іншої школи? Ось і все, що я хотів розповісти про проблему одержимості.

КОСМІЧНА МОВА

Під космічною мовою мається на увазі те, що людина раптом може заговорити якоюсь дивною мовою. Вона бурмотить незрозуміло що. Така людина сама не знає, що говорить. Ті, хто має здібність читати чужі думки, можуть зрозуміти цю мову в загальних рисах, але, про що конкретно йдеться, не можуть зрозуміти. До того ж деякі люди можуть говорити багатьма різними такими мовами. Деяким це навіть здається приголомшливим, вони гадають, що це вміння, надздібність. Це не надздібність, не вміння вдосконалювальника. І це не відображає твого рівня. Тоді що ж це таке? Річ у тім, що твоє мислення потрапило під контроль духа, який прийшов ззовні. А тобі це здається чудовим, ти з радістю його приймаєш, ти зрадив. Що більше ти радієш, то більше він тобою маніпулює. Хіба може справжній удосконалювальник перебувати під його контролем? До того ж такі духи приходять з надзвичайно низького рівня. Тому нам як справжнім удосконалювальникам не можна накликати на себе цих неприємностей.

Люди є найціннішими, вони є вінцем усього суцього. Як ти можеш перебувати під контролем таких створінь? Тобі не потрібне навіть твоє тіло — як же це сумно! Деякі із цих створінь вселяються в тіло людини; є і такі, що тримаються від людини на деякій відстані. Проте дух керує тобою, підкоряє тебе собі. Якщо ти хочеш говорити, він робить так, щоб ти говорив — торохтів. Це можна передати й іншим. Хтось захоче цього навчитися, набереться сміливості, відкриє рота й теж почне говорити цією мовою. Насправді такі істоти існують роями. Якщо схочеш говорити, одна з них вселиться в тебе і змусить тебе говорити.

Чому таке трапляється? Причину я вже називав — такі духи бажають підвищити свій рівень. Але на тому боці немає страждань, тож не можна вдосконалюватися, не можна підвищуватися. От вони й вигадали спосіб — допомагати людям робити добрі вчинки. Але духи не розуміють, що робити. Проте вони знають, що енергія, яку вони випромінюють, може здійснити на хвору людину незначний стримувальний вплив, може тимчасово зняти з хворого біль, але не здатна його вилікувати. Тому духи знають, що випромінювання енергії за допомогою рота людини може давати такий ефект. Ось у чому річ. Деякі люди називають це небесною мовою, а деякі — мовою Будд. Це наклеп на Будд. Я б сказав, що це просто неподобство!

Як відомо, Будди небагатослівні. Якби Будда розкрив уста й почав говорити в нашому просторі, через це тут, у людей, міг би статися землетрус. Це було б жахливо! Звук був би громоподібним. Деякі люди кажуть: «Я своїм небесним оком бачив, що Будда зі мною розмовляв». Це не так. Така сама справа, коли хтось бачить моє Тіло Закону. Воно з тобою не розмовляє, а надсилає тобі думки зі стереозвуком. Ти їх почув, і тобі здалося, що Тіло Закону з тобою говорило. Зазвичай воно може говорити у своєму просторі. Але після того, як його голос донесеться сюди, ти не зможеш розібра-

ти, що воно каже. Це тому, що поняття простору-часу у двох просторах різне. У нашому просторі давня міра часу шичень — це за сучасною системою дві години. Коли в нас минув один шичень, у тому великому просторі вже минув один рік. Наш час повільніший за їхній.

У минулому була приказка: «Коли на Небі минув один день, на Землі вже пройшла тисяча років». Маються на увазі окремі світи, де відсутнє поняття простору та часу, тобто світи, у яких перебувають Великі Пробуджені. Наприклад, Світ Найвищого Щастя, Лазуровий Світ, Світ Фалунь, Світ Лотосів тощо. Ось про які місця мова. У великому ж просторі час, навпаки, швидший. У деяких людей пробилися небесні вуха, відкрився небесний слух, і вони можуть почути, як хтось говорить в іншому просторі. Але вони не можуть розібрати слів. Коли слухатимуть, усе буде як щебетання птахів, неначе в програвачі увімкнено швидко перемотку вперед — нічого не розбереш. Звичайно, деякі люди можуть чітко чути музику або розмову. Вони на це здатні, оскільки ще мають додаткову надздібність, яка усуває цю різницю в часі й передає звук у їхні вуха. Ось у чому річ. Хтось каже, що це мова Будд. Це зовсім не так.

Коли Пробуджені зустрічають один одного, коли обидва вони усміхнуться, то вже все зрозуміли. Це тому, що вони використовують беззвучне передавання думок на відстані, які в голові отримувача лунають зі стереозвуком. Коли вони один одному усміхаються, то вже закінчили обмін думками. Застосовується не лише така форма, інколи використовується й інший спосіб. Як відомо, у Тантрі тибетські ламы надають великої ваги виконанню мудр. Але якщо запитаєш ламу, що таке мудра, він відповість, що це якнайвища йога. А що це конкретно? Він і не знає. Насправді це мова Великих Пробуджених. Коли людей багато, вони виконують великі мудри, надзвичайно красиві. Існують різноманітні великі мудри. Коли людей мало, Пробуджені виконують малі му-

дри, теж дуже гарні. У малі мудри входять різноманітні положення рук. Вони неймовірно складні, надзвичайно багаті. Адже це така мова. Раніше все це було небесною таємницею, а я все розповів. У Тибеті застосовується лише кілька простих жестів, призначених для практики. Їх було узагальнено та систематизовано. Вони є лише найпростішою мовою для практики, це лише кілька форм для практики. А справжні мудри неймовірно складні.

ЩО ДАЄ ВЧИТЕЛЬ

Деякі люди, побачивши мене, хапають мою руку, тиснуть і не хочуть відпускати. А інші, побачивши це, роблять те ж саме. Я знаю, про що вони думають. Одні хочуть потиснути руку Вчителю, відчуваючи велику радість; а деякі бажають отримати трішки «енергетичної інформації», тому тримають руку й не відпускають. Скажу тобі: справжнє вдосконалення — це твоя власна справа. Це не просто якась практика для оздоровлення; ми не будемо лікувати тебе за допомогою так званої «інформації». Ми не вчимо таких речей. За усунення твоїх захворювань візьмусь особисто я. А на пунктах практики про це подбають мої Тіла Закону. Тих, хто самостійно практикує за нашими книгами, теж позбавлять хвороб мої Тіла Закону. Гадаєш, що коли торкнешся моєї руки, у тебе зросте Гун? Хіба це не смішно?

Гун залежить від удосконалення твого Сіньсін. Якщо ти не вдосконалюєшся по-справжньому, то Гун не зросте, бо є стандарти Сіньсін. Коли в тебе зросте Гун, з високих рівнів можна буде побачити, що ти позбувся пристрасті, позбувся відповідної матерії, і над твоєю маківкою виросте мірило. Причому таке мірило існує у формі стовпа Гун. Яка висота мірила, така й висота стовпа Гун. Воно відображає Гун, вироблений твоїм власним удосконаленням, а також відображає висоту твого Сіньсін. Якщо хтось інший додасть тобі

Гун, це зовсім не спрацює. Навіть коли додати лише трішечки, його все одно не втримати, його рівень все одно впаде. Я можу зараз же дати тобі досягти стану «Три квітки збираються на маківці», але щойно ти вийдеш за двері, як Гун одразу ж упаде. Це не твоє, ти не виробив це своїм удосконаленням, його не втримати, бо стандарт твого Сіньсін не перебуває на тому рівні. Хоч хто додасть тобі Гун, він у тебе не залишиться. Скільки Гун виробляється — це повністю спирається на те, як ти вдосконалюєшся, як ти вдосконалюєш і загартовуєш своє серце. Ти зможеш піднятися, тільки якщо будеш як слід розвивати свій Гун, невпинно підвищуватися та асимілюватися із властивістю Всесвіту. Деякі просять у мене автограф, але розписуватись мені не хочеться. Деякі розповідають, що Вчитель залишив автограф, хочуть похвалитися, бажають здобути захист інформації Вчителя. Хіба це не пристрасть? У вдосконаленні слід покладатися на себе. На яку ще інформацію ти звертаєш увагу? Хіба можна вважати такі речі важливими під час удосконалення на високому рівні? Чого варта та інформація? На неї звертають увагу лише на рівні оздоровлення.

У вкрай мікроскопічному стані кожна частинка Гун, вироблена тобою шляхом практики, має твій власний образ. Коли вийдеш за межі Людського Закону, то вже почнеш удосконалювати Тіло Будди. У той час усі мікроскопічні частинки твого Гун набувають образу тіла Будди — вони дуже гарні, сидять на лотосах. А дрібні частинки Гун лихого духа у вкрай мікроскопічному стані — це дрібні лисиці, змії та інші створіння. Майстри цігун ще передають такий тип «інформації» — розмішують чай і дають тобі випити. Хай там як, це теж свого роду енергія. Звичайні люди прагнуть лише тимчасово зняти із себе біль, відсунути захворювання на потім чи пригальмувати його розвиток. У будь-якому разі звичайні люди — це звичайні люди. Хоч до якого кепського стану вони доведуть своє здоров'я, ми в це не втручаємося. Я вам розповів про це лише тому, що ви практикувальники мето-

ду вдосконалення. Відтепер у жодному разі не прагніть отримати так звану інформацію чи щось подібне. Якийсь майстер цігун каже: «Я випромінюватиму для вас інформацію. Ви її зможете прийняти в будь-якому місці країни». Прийняти що? Скажу вам, усе це не може відігравати якоїсь істотної ролі. Припустімо, якась користь є, але це всього лише річ на рівні оздоровлення. Ми ж самі виробляємо Гун шляхом удосконалення. А такий інформаційний Гун, який випромінюють інші, не може підвищити нам рівень. Він може лише позбавити звичайну людину хвороб. Твоя вихідна точка має бути правильною. У вдосконаленні ніхто не може тебе замінити. Ти можеш підвищити свій рівень, тільки якщо сам будеш справді вдосконалюватися.

Отже, що я вам даю? Як ви знаєте, багато хто ніколи раніше не практикував цігун і страждає від захворювань; багато ж хто, хоча й робив вправи цігун багато років, досі блукає на рівні Ці й не має Гун. Звісно, деякі лікують інших, але чи знають вони, як їм це вдається робити? Коли я роз'яснював проблему одержимості, то вже повністю зняв лихих духів із тих, хто здатний щиро вдосконалюватися за Дафа, зняв усіх подібних лихих створінь, включно з тими, що перебували як усередині, так і зовні тіла людини, незалежно від того, що це були за створіння. Тим, хто самотійно практикує, якщо вони вдосконалюються щиро, коли вони читають цей Дафа, я теж очищую тіло. До того ж очистити треба й твоє домашнє середовище. Швидше викинь ритуальні таблички лисиць і тхорів, яким ти раніше поклонявся, — я знищив тобі їх усіх, більше їх не існує. Оскільки ти бажаєш удосконалюватися, ми можемо надати тобі для цього найзручнішу можливість, зробити це для тебе. Але це поширюється лише на справжніх удосконалювальників. Звичайно, деякі люди не збираються вдосконалюватися. Вони так досі нічого й не збагнули. Тоді й ми не можемо дбати про них. Ми дбаємо лише про щирих удосконалювальників.

Є такі люди, яким раніше хтось сказав, що вони мають одержимість, і вони самі теж це відчували. Але після того, як цим людям усунули цю проблему, вони не можуть позбутися відчуття тривоги. Їм постійно здається, ніби той стан і далі існує, вони вважають, що він іще залишився. Це вже є пристрастю, яка називається помисливістю. З плином часу такі люди, можливо, самі знову приваблять до себе тварину. Тобі треба відкинути такі думки, ніякого лихого духа вже зовсім не існує. На минулих курсах ми вже вирішили деяким людям цю проблему, я вже зробив це — усунув їм усіх лихих духів.

У системі Дао під час практики Гун на низькому рівні закладають деяку базу, формують Небесний кругообіг, енергетичний центр Даньтєн, а також деякі інші речі. Ми тут вкладаємо Фалунь, Енергетичні механізми, усілякі інші механізми вдосконалення й ще багато чого — понад десять тисяч речей. Усе це треба тобі дати, немов посіяти в тобі насіння. Ти можеш дійсно вдосконалитися в нашій школі лише після того, як я усуну твої хвороби, зроблю все, що слід зробити, і вкладу в тебе цілком усе, що слід вкласти. Інакше, якщо я нічого тобі не дам, то практика матиме лише оздоровчий ефект. Відверто кажучи, якщо не звертати увагу на Сіньсін, то краще займатися гімнастикою!

Якщо ти щиро вдосконалюєшся, ми маємо нести перед тобою відповідальність. Люди, які вдосконалюються самостійно, також зможуть усе отримати, але вони мусять дійсно вдосконалюватися. Усе це ми даємо щирим удосконалювальникам. Як я вже казав, я маю розглядати тебе як свого особистого учня. Окрім того, Закон високого рівня треба обов'язково вивчити ґрунтовно, щоб знати, як удосконалюватися. Водночас ми передали тобі п'ять комплексів вправ, і ти швидко їх засвоїш. У майбутньому ти зможеш досягти неймовірно високого рівня, настільки високого, що навіть не уявляєш, — здобуття Істинного Плоду не буде проблемою. Я викладаю Закон, переплітаючи в ньому зміст

різних рівнів. Якщо тільки ти будеш удосконалюватися, то виявиш, що у твоєму подальшому вдосконаленні на різних рівнях Закон завжди вказуватиме тобі, що робити далі.

Ти став удосконалювальником, і твій подальший життєвий шлях зміниться — мої Тіла Закону заново все тобі розпланують. Як саме? Скільки ще часу залишилося деяким людям у їхньому житті? Вони самі не знають. Деяких за рік чи пів року, можливо, чекає важке захворювання, яке, імовірно, триватиме багато років; в інших, можливо, станеться інсульт чи інші хвороби, які зроблять їх зовсім нерухомими. Як же тобі вдосконалюватися, якщо ти маєш попереду такий життєвий шлях? Усе це ми тобі усунемо, не можна допустити, щоб таке сталося. Але заздалегідь попереджаю, що ми можемо зробити це лише для щирих удосконалювальників. Не можна довільно робити це для звичайних людей. Це було б рівнозначним скоєнню злих учинків. Народження — старість — хвороби — смерть — усі ці події життя звичайних людей мають причинні зв'язки, які не можна довільно порушувати.

Ми вважаємо вдосконалювальників найдорогоціннішими людьми, тому можемо змінити це лише для них. Як змінити? Якщо рівень Вей Де — Могутності та Доброчесності — учителя дуже високий, тобто якщо він має дуже потужний Гун, то може знищити твою карму. Учитель з високим Гун може позбавити тебе великої кількості карми, а вчитель з низьким Гун здатний усунути лише трохи. Наведемо приклад. Усю різноманітну карму на твоєму подальшому життєвому шляху буде зібрано разом, з неї усунено частину, усунено половину. Половини, що залишиться, тобі все одно не витримати, вона буде вища за гору. Що ж робити? Можливо, коли ти досягнеш Дао, у майбутньому багато людей отримають від цього користь. Отже, вони візьмуть на себе частку твоєї карми. Звичайно, для них це буде дрібниця. Ти сам також маєш багато вироблених практикою живих істот, до того ж, окрім головної та допоміжної душі, ти сам маєш ще багато «я», кожне

з яких візьме на себе частку твоєї карми. Коли тобі настане час зазнати лиха, то карми вже залишиться мало. Кажу, що залишиться мало, але карма буде все ще досить великою, і ти все одно її не витримаєш. І як же вчинити тоді? Ми розділимо її на безліч частин, розмістимо їх на кожному рівні твого вдосконалення для того, щоб підвищувати твій Сіньсін, перетворювати твою карму та розвивати твій Гун.

Крім того, якщо хтось хоче вдосконалюватися, це зовсім не проста справа. Як я вже казав, це надзвичайно серйозна справа, вона вища й важча за будь-які справи звичайних людей. Хіба вдосконалення не є чимось надзвичайним? Тому вимоги до тебе будуть вищими, ніж у будь-якій справі звичайних людей. Ми, люди, маємо душу, і ця душа є безсмертною. Якщо душа безсмертна, подумай: чи не скоювала твоя душа лихих учинків у суспільній діяльності в попередньому житті? Цілком можливо. Ти міг убити живу істоту, комусь щось заборгувати, когось скривдити, завдати комусь шкоди — можливо, раніше ти робив такі справи. Якщо це так, то ти на цьому боці вдосконалюєшся, а скривджена тобою істота на тому боці все дуже ясно бачить. Якщо тебе цікавить лише оздоровлення, вона не втручається. Вона знає, що ти лише відсуваєш лихо на потім, і якщо не розплатишся зараз, то зробиш це в майбутньому, а тоді розплата буде ще тяжчою. Тому, якщо тимчасово ти не віддаєш свій борг, вона не переймається.

Коли ж ти заявляєш, що хочеш удосконалюватися, вона вже не може погодитися з цим: «Ти збираєшся вдосконалюватися, хочеш залишити це місце. Коли в тебе виросте Гун, я вже не зможу дістати тебе, ти станеш недосяжним». Та істота не може змиритися з цим. Вона всіма правдами та неправдами заважатиме тобі вдосконалюватися. Тож вона буде вдаватися до різноманітних способів, щоб перешкодити тобі, і навіть може дійсно спробувати вбити тебе. Звісно, усе ж не може бути, щоб тобі відрубали голову, коли ти

сидиш у медитації. Це неможливо, бо все має відповідати станові суспільства звичайних людей. Можливо, вийшовши з дому, ти потрапиш під машину, впадеш із високого поверху чи станеться якась інша небезпека. Таке трапитися може, і це досить небезпечно. Справжнє вдосконалення — це зовсім не така проста справа, як ти собі уявляєш. Думаєш, що так просто досягти успіху в удосконаленні? Коли ти почнеш щиро вдосконалюватися, то відразу зіткнешся з небезпекою для життя, відразу може виникнути ця проблема. Багато-багато майстрів цігун не наважуються навчати методу вдосконалення, який веде людей на високі рівні. Чому? Тому, що їм не впоратися з цим, вони не в змозі тебе захистити.

Раніше багато з тих, хто проповідував Дао, могли навчати лише одного учня. Із цим вони ще якось могли впоратися. Але в таких великих масштабах... пересічна особа вже напевно чи на таке наважиться. Проте, як я вже казав, я здатний на це, оскільки маю безліч Тіл Закону, що наділені моєю величезною чудотворною силою та могутністю Закону і можуть проявити її за необхідності. До того ж те, що ми сьогодні робимо, є не такою простою справою, як може здатися на перший погляд. Я вийшов робити це не згарячу. Я можу вам сказати, що за цією справою пильно слідкує багато Великих Пробуджених — ми в Кінцевий період Закону востаннє поширюємо істинний Закон. Неприпустимо, щоб у справі, яку ми робимо, сталося відхилення. Якщо вдосконалюєшся, дійсно йдучи праведним шляхом, ніхто не насмілиться легковажно тебе зачепити. Крім того, тебе захищають мої Тіла Закону. Не може виникнути жодної справжньої небезпеки.

Борги слід повертати, тому на твоєму шляху вдосконалення, можливо, трапляться небезпечні випадки. Але, коли вони виникнуть, ти не злякаєшся. Не дадуть, щоб для тебе з'явилася справжня небезпека. Я можу навести вам кілька прикладів. Коли я проводив курси в Пекіні, одна з їх відвідувачів на велосипеді переїжджала вулицю. На крутому

повороті її збила елітна автівка. Цій жінці було за п'ятдесят. Авто різко вдарило її. Ще й як: було чути звук «Бац!» від удару головою об машину. Вона вдарилася точно об дах авто. Але, незважаючи на удар, учениця всиділа на велосипеді, до того ж навіть не відчула болю. Жінка не лише не відчула болю, а навіть не поранилася й не набила собі ґулі. А водій страшенно злякався. Вискочивши з авто, він поспіхом запитав її: «Ви як? Не травмувалися? Поїдьмо до лікарні?» Вона відповіла, що все гаразд. Звичайно, наша учениця має дуже високий Сіньсін, вона не хотіла завдати людині клопоту. Сказала, що все гаразд, однак на авто від удару залишилася велика вм'ятина.

Такі пригоди трапляються, щоб забрати життя, але справжньої небезпеки не буде. Коли минулого разу ми проводили курси в Цзілінському університеті, один зі слухачів курсів виходив з велосипедом із головних воріт університету. Щойно він дійшов до середини вулиці, як раптом дві автівки затисли його з обох боків. Його мало не збили, але він анітрохи не злякався. Зазвичай, коли з нами таке трапляється, у нас не виникає страху. Тієї ж миті автівки зупинилися, жодних проблем не виникло.

У Пекіні був ще такий випадок. Взимку темніє досить рано, люди лягають спати теж досить рано. На дорозі було пусто й дуже тихо. Один з наших учнів поспішав на велосипеді додому. Попереду нього мчав один лише джип. Джип мчав-мчав і раптом загальмував. Учень не звернув на це уваги й далі їхав уперед, схиливши голову. Проте зненацька джип різко дав задній хід, до того ж набрав велику швидкість. Створивши такий зустрічний напрямок двох сил, хотіли забрати його життя. Та за мить до удару якась інша сила раптом відтягнула його велосипед більш ніж на пів метра назад. А джип, торкнувшись колеса велосипеда, одразу загальмував — можливо, водій помітив, що позаду хтось є. Цей учень тоді теж не злякався. Коли з нашими учнями відбува-

ються такі випадки, вони не лякаються. Але страх може прийти пізніше. Цей учень передусім подумав: «Ой! Хто ж відтягнув мене назад? Треба подякувати йому». Озирнувся й тільки-но хотів сказати «дякую», як побачив: на дорозі немає ні душі, стоїть глибока тиша. Він миттєво збагнув: «Це ж Учитель мене захистив!»

Ще один випадок стався в місті Чанчуні. Біля дому нашого учня будували багатоповерхівку. Будинки зараз зводять дуже високі. Риштовання навколо новобудови було зроблено із залізних труб діаметром шість сантиметрів, завдовжки чотири метри. Якимось наш учень відійшов недалеко від свого дому, коли одна із залізних труб зірвалася з риштовання й полетіла вертикально вниз. Вона летіла прямо в його голову. Усі перехожі завмерли з переляку. А учень у цю мить сказав: «Хто це мене стукнув?» — йому здалося, що хтось хлопнув його по голові. Тієї ж миті, озираючись, він побачив, що прямо над його головою обертається великий Фалунь! Залізна труба прослизнула вздовж його голови, увіткнулася в землю й так і залишилася там стирчати. Подумайте, ця труба така важка. Якби вона справді влучила в голову, то проткнула б людину наскрізь, наче шампур, що пройшов крізь зацукровані фрукти. Це було дуже небезпечно!

Таких випадків траплялося багато, їх не злічити. Але справжньої небезпеки не виникало. Навряд чи з такими пригодами зіткнуться всі. Вони стаються з окремими нашими учнями. Зіткнешся ти з таким чи ні, я гарантую, що жодного лиха не виникне. Це я можу гарантувати. Але деякі з наших учнів не вчиняють згідно з вимогами до Сіньсін — вони лише виконують вправи, але не вдосконалюють Сіньсін. Таких не можна вважати практикувальниками.

Отже, ось що я як учитель даю вам. Мої Тіла Закону захищатимуть тебе, аж доки ти не зможеш сам себе захищати. Тоді ти вже вийдеш за межі вдосконалення за Людським Законом і досягнеш Дао. Але ти маєш стати справжнім удо-

сконалювальником — лише тоді зможеш усе це отримати. Якийсь чоловік ходив автомобільною дорогою вздовж проспекту з моєю книгою в руці й кричав: «Учитель Лі мене захищає, я не боюся потрапити під машину!» Цим він завдавав шкоди Дафа. Таких людей я не захищатиму. Насправді учні, які щиро вдосконалюються, так не вчиняють.

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПОЛЕ

Коли ми загартовуємо Гун, навкруги виникає поле. Що це за поле? Деякі називають його полем Ці, магнітним, електричним полем. Насправді не можна казати, що це поле якоїсь конкретної речовини, адже таке поле вкрай багате на матерію. У цьому Гун міститься майже будь-яка матерія, з якої складаються всі простори нашого Всесвіту. Якщо ж ми назвемо його енергетичним полем, це буде досить слушною назвою. Тому ми зазвичай називаємо його енергетичним полем.

У такому разі яку ж роль відіграє це поле? Ви знаєте, що в нас, удосконалювальників істинного Закону, буває таке відчуття: оскільки таке поле з'являється завдяки вдосконаленню за істинним Законом, воно милосердне й становить одне ціле із властивістю Всесвіту Чжень-Шань-Жень, тому всі наші учні, що сидять у цьому полі, можуть його відчутти. У голові в них немає поганих думок, до того ж багато хто із присутніх навіть не згадує про те, щоб покурити, вони відчують неймовірно мирну та добру атмосферу, надзвичайний комфорт. Саме такий ефект у межах цього поля створює енергія вдосконалювальників за істинним Законом. Згодом, після закінчення цих курсів, абсолютна більшість наших учнів уже матиме Гун. Справді виникне Гун. Я передаю тобі речі, призначені для вдосконалення за істинним Законом, і ти сам також висуваєш до себе вимоги за критеріями Сінь-сін. Якщо ти будеш невпинно практикувати та вдосконалюва-

тися за нашими вимогами до Сіньсін, поступово твоя енергія ставатиме дедалі потужнішою.

Ми рятуємо і себе, й інших, рятуємо всіх живих істот. Тому, коли Фалунь обертається всередину, він рятує тебе, а коли обертається назовні, то рятує інших. Коли він обертається назовні, то випускає енергію і приносить користь іншим. Отже, усі, хто перебуває в межах твого енергетичного поля, отримують користь. Вони, можливо, відчують себе дуже добре. Незалежно від того, ідеш ти вулицею, перебуваєш на роботі чи вдома, воно може всюди відігравати таку роль. Імовірно, ти ненавмисно відрегулюєш здоров'я людей, які перебувають у межах твого поля, бо таке поле може виправляти всі неправильні стани. Людське тіло не повинно бути хворим. Хвороба належить до неправильного стану. Ось це поле й може його виправити. Якщо людина, яка має погані наміри й думає про щось неправильне, потрапить під інтенсивну дію твого поля, вона може змінити свої думки. Можливо, вона перестане думати про погані речі. Можливо, хтось захотів когось обляяти, але раптом передумає і вже не багатиме лаятися. Лише енергетичне поле від удосконалення за істинним Законом може створювати такий ефект. Саме про це йдеться в давньому буддійському вислові: «Коли сяйво Будди освітлює все навкруги, панує пристойність, чесність, гармонія і ясність».

ЯК УЧНЯМ ФАЛУНЬ ДАФА НАВЧАТИ ЛЮДЕЙ ПРАКТИКИ

Багато наших учнів, прослухавши лекції, відчули, що це чудовий метод практики й захотіли навчити його своїх родичів та друзів. У цьому немає жодної проблеми, можна рекомендувати практику будь-кому. Але потрібно дещо вам роз'яснити. Ми даємо вам так багато речей, які не можна оцінити ніякими грошима. Для чого ж ми вам це даємо?

Для того, щоб ви вдосконалювалися. Ми можемо дати вам це лише за умови, що ви вдосконалюєтеся. Інакше кажучи, коли в майбутньому ви навчатимете людей практики, не можна використовувати все це для гонитви за славою та вигодою. Тому вам не можна проводити курси й брати за це гроші, як це роблю я. Ми беремо деяку платню, тому що нам зараз потрібно друкувати книги та матеріали, щоб усюди поширювати нашу практику. Платня, яку ми беремо, найнижча в усьому Китаї, а даємо ми більше за всіх. Ми дійсно ведемо людей на високі рівні. Це ви пізнали на власному досвіді. До учнів Фалунь Дафа, які будуть навчати людей практики, ми маємо дві вимоги.

Перша вимога: не можна брати платню. Ми даємо тобі стільки всього не для того, щоб ти збагатів і став відомим, а щоб врятувати тебе, щоб дати тобі можливість удосконалюватися. Якщо ти братимеш гроші, мої Тіла Закону заберуть у тебе всі речі вдосконалення, тоді ти більше не належатимеш до Фалунь Дафа, і ти навчатимеш уже не Фалунь Дафа. Коли ви навчаєте інших, не слід гнатися за славою та грошима, добровільно служіть людям. Так роблять наші учні в усій країні. Консультанти з усіх регіонів показують це на власному прикладі. Якщо хтось хоче прийти, щоб навчатися нашої практики, нехай приходить. Ми можемо нести перед ним відповідальність і не візьмемо за це ні копійки.

Друга вимога: не слід додавати до Дафа особисті речі. Це означає, що в процесі поширення практики, незалежно від того, чи відкрилося в тебе небесне око, чи бачиш ти щось, чи виникли в тебе якісь надздібності, не можна пояснювати наш Фалунь Дафа речами, які ти побачив. Ті дрібниці, які ти побачив на своєму рівні, справді не можуть іти з ним у жодне порівняння, їм неймовірно далеко до справжнього змісту Закону, який я викладаю. Тому віднині під час навчання людей практики, хай там що, звертай на це увагу. Лише так можна гарантувати, що оригінальні речі Фалунь Дафа не буде змінено.

Ви також не можете навчати практики в такій формі, яку використовую я, — не можна викладати Закон у формі великої лекції. Ти не в змозі викладати Закон. Адже те, що я висловив, має дуже глибокий зміст. Під час лекції я переплітаю у своїх словах речі високих рівнів. Ви вдосконалюєтесь на різних рівнях. У майбутньому, після того як ти підвищиш свій рівень і станеш повторно слухати аудіолекції, ти будеш невпинно підніматися. Якщо ти будеш невпинно слухати, у тебе постійно з'являтимуться нові розуміння, нові досягнення. Тим більше, якщо читатимеш книгу. У свої слова я вкладаю дуже високі та глибокі речі. Тому ти не спроможний викладати цей Закон. Ти не можеш під час своєї розповіді використовувати мої слова як свої, інакше це буде крадіж Закону. Можна лише наводити мої слова, додаючи: так каже Вчитель, так написано в книзі. Лише так можна казати. Чому? Бо, якщо ти так скажеш, це набуде сили Дафа. Під час навчання інших не можна видавати за Фалунь Дафа речі, які ти сам пізнав. Інакше те, чого ти навчатимеш, буде вже не Фалунь Дафа, це все одно що ти руйнуєш наш Фалунь Дафа. Якщо ти розповідаєш відповідно до своїх поглядів, відповідно до своїх думок, то це не Закон, так не зможеш врятувати людей і не зможеш досягти жодного результату. Отже, ніхто не в змозі викладати цей Закон.

На пунктах практики чи в інших місцях, де проходить навчання, можна спочатку поставити учням нашу аудіо- чи відеолекцію; після цього консультанти можуть навчати вправ. Можна використовувати форму співбесіди, де всі будуть обмінюватися досвідом і розумінням. Ось так і має проходити навчання. Водночас не можна називати практикувальників (учнів), які розповсюджують Фалунь Дафа, «учителями», «великими майстрами» тощо. Учитель Дафа лише один. Незалежно від того, раніше чи пізніше хтось вступив до школи, він усе одно є учнем.

Деякі наші учні, які навчають інших практики, можливо, думають: «Учитель може вкласти Фалунь, може відрегулю-

вати людям тіло. Ми ж не в змозі цього зробити». Це не має значення. Як я вже казав, за кожним нашим учнем стоїть моє Тіло Закону, причому не одне. Тому це робитимуть мої Тіла Закону. Коли ти когось навчаєш, якщо йому призначено долю вдосконалюватися за Дафа, він може одразу отримати Фалунь. Якщо ж його доленосний зв'язок із цією справою не такий міцний, він може отримати Фалунь після того, як його організм буде відрегульовано і він почне практикувати. Мої Тіла Закону допоможуть відрегулювати його тіло. І це ще не все. Скажу тобі: якщо ти читаєш мої книги, переглядаєш мої відеолекції чи прослуховуєш мої аудіолекції і таким чином навчаєшся Закону та методу практики, якщо ти щиро практикуєш, то так само отримаєш те, що належить отримати.

Ми також не дозволяємо нашим учням лікувати інших людей. Учням Фалунь Дафа категорично заборонено це робити. Ми навчаємо тебе вдосконалюватися вгору і не даємо тобі розвивати будь-які пристрасті, а також не даємо тобі псувати своє здоров'я. Наші місця практики кращі, ніж будь-які інші місця для вправ цігун. Якщо ти ходитимеш на наші пункти практики, ефект буде набагато потужнішим, ніж коли ти лікуватимешся. Мої Тіла Закону сидять там, утворюючи коло. У небі над місцем практики є накриття, а над ним — великий Фалунь. Велике Тіло Закону над накриттям спостерігає за цим місцем. Це не просте місце, не місце для звичайних вправ цігун — це місце для вдосконалення. Багато тих із нас, хто має надздібності, бачили, що місце Фалунь Дафа вкрите червоним сяйвом, і суцільно все там є червоним.

Мої Тіла Закону також можуть безпосередньо вкладати в людей Фалунь, але не слід розвивати в собі пристрасті. Коли ти когось навчаєш вправ, він може сказати: «Ой, у мене з'явився Фалунь». Ти гадаєш, ніби це ти його вклав. Це зовсім не так. Я вам кажу це, щоб ви не розвивали в собі таку пристрасть. Усе це роблять мої Тіла Закону. Ось як учні Фалунь Дафа мають поширювати практику.

Якщо хтось хоче переінакшити практику Фалунь Дафа на свій лад, то він руйнує Дафа, руйнує цю школу. Хтось змінив текст інструкцій до вправ на римовані фрази. Це абсолютно неприпустимо. Справжні методи вдосконалення залишилися з доісторичних часів, з неймовірно далеких епох. Завдяки їм удосконалилася незліченна кількість Великих Пробуджених. Ніхто й ніколи не наважувався навіть трохи змінити ці речі. Таке з'явилося лише в Кінцевий період Закону. Ніколи в історії такого не траплялося. Хай там що, будьте уважними в цьому питанні.

ЛЕКЦІЯ ЧЕТВЕРТА

ВТРАТА І НАБУТТЯ

У колах удосконалювальників часто заходить мова про зв'язок між втратою і набуттям. Звичайні люди теж це обговорюють. А як ми, удосконалювальники, маємо ставитися до втрати і набуття? У цьому ми відрізняємося від звичайних людей. Вони бажають отримати особисту вигоду. Думають про те, як жити краще та комфортніше. Ми ж думаємо не так, а якраз навпаки. Те, чого прагнуть звичайні люди, нас не спокушає. А те, що здобуваємо ми, звичайні люди ніколи не отримають, хоч і мріють про це, адже такі речі можна здобути тільки шляхом удосконалення.

Під втратою ми маємо на увазі втрату не у вузькому розумінні. Коли згадуєш про втрату, деякі відразу думають: «Втрата — це, мабуть, коли жертвуєш трохи грошей; коли бачиш, що хтось має фінансові труднощі, трохи допомагаєш; якщо зустрів на вулиці жебрака, щось йому подаєш». Це теж своєрідне відмовлення, втрата, але це означає, що ти більш спокійно ставишся тільки до одного питання — до грошей чи матеріальних цінностей. Якщо спокійно ставишся до матеріального, звичайно, — це теж один з аспектів втрати, один із досить важливих аспектів. Але втрата, про яку говоримо ми, не обмежується такими вузькими рамками. У процесі вдосконалення ми як практикувальники маємо відмовитися від величезної кількості пристрастей: від прагнення показати себе, заздрості, потягу до боротьби, радості. Слід позбутися дуже-дуже багатьох найрізноманітніших пристрастей. Втрата, про яку ми говоримо, має широке значення. У всьому процесі вдосконалення слід втрачати всілякі пристрасті та бажання звичайних людей.

Можливо, хтось подумав: «Ми вдосконалюємося серед звичайних людей. Якщо все втратити, чи не станемо ми схожими на ченців і черниць? Втратити все, мабуть, неможли-

во». Наша школа вимагає, щоб та частина практикувальників, які вдосконалюються серед звичайних людей, вела своє вдосконалення саме в суспільстві звичайних людей; щоб вони максимальною мірою були схожими на звичайних людей. У матеріальному плані насправді ти нічого не втрачаєш. Немає проблеми в тому, що ти обіймаєш високу посаду чи заробляєш великі гроші. Ключ лише в тому, чи можеш ти відкинути пристрасть до цих речей.

Наша школа прямо вказує на пристрасті людини. Коли зачіпають твої особисті інтереси або коли перебуваєш у суперечностях із людьми, чи можеш ти дивитися на ці проблеми легко й байдуже? Ось ключове питання. Людина, яка вдосконалюється у монастирі, у глухих горах чи дрімучих лісах, повністю ізолюється від суспільства, і такі умови мимоволі змушують її втратити пристрасті звичайних людей. Вона за таких обставин не може отримати ніяких матеріальних вигід. У такий спосіб її змушують зазнати втрати. Ті, хто вдосконалюється серед звичайних людей, ідуть не таким шляхом. Вимагається, щоб вони знайшли спосіб, як ставитися байдуже до всього цього саме в життєвих умовах звичайних людей. Певна річ, це дуже важко. Але це ключова річ у нашій школі. Тому втрату, про яку ми говоримо, слід розуміти у широкому, а не у вузькому значенні. Розглянемо випадок, коли робиш добрий учинок, жертвуєш комусь дрібні гроші. Поглянь на теперішніх вуличних жебраків. Деякі з них заробляють на жебракуванні і, можливо, навіть мають більше грошей за тебе. Нам слід звертати увагу на головне, а не на другорядне. Це самовдосконалення, вдосконалюватися треба велично, спрямовуючи увагу на головне. У процесі втрати насправді ми втрачаємо саме погані речі.

Часто люди вважають добрим те, за чим вони женуться. Насправді ж із погляду високих рівнів вони женуться за тими речами, щоб задовольнити жалюгідні корисливі інтереси звичайних людей. У релігії кажуть: «Хоч як багато грошей

і хоч яку високу посаду ти маєш, ти будеш насолоджуватися цими речами лише кілька десятків років. Ти не приніс їх, коли народився, і не забереш їх після смерті». Чому Гун настільки дорогоцінний? Тому, що він росте прямо у твоїй душі, його можна принести, коли народжуєшся, і взяти із собою, коли помираєш. До того ж він безпосередньо визначає твій Плід удосконалення. Тому вдосконалюватися й важко. Інакше кажучи, лише шляхом відмови від поганих речей ти можеш повернутися до джерел і віднайти своє істинне «я». А що ж ти в такому разі здобудеш? Ти підвищиш свій рівень і зрештою здобудеш Істинний Плід, досягнеш Повної Досконалості. Буде розв'язано основну проблему. Певна річ, одразу позбутися всіляких бажань звичайних людей і досягти критерію справжнього вдосконалювальника все-таки важко. Треба робити це поступово. Почувши це, ти можеш подумати: «Учитель сказав, щоб ми робили це поступово, тоді не будемо й поспішати». Так не можна! Ти маєш висувати до себе суворі вимоги. Проте ми дозволяємо тобі підвищуватися поступово. Якби ти сьогодні відразу все виконав, то сьогодні вже став би Буддою. Це нереально. Ти можеш досягти цього поступово.

Втрачаємо ми, по суті, погані речі. І що ж це? Це карма. Вона разом з усілякими пристрастями людини доповнюють одне одного. Наприклад, звичайні люди мають усілякі погані думки і, скоюючи заради власної вигоди різноманітні злі вчинки, отримують чорну речовину — карму. Це безпосередньо пов'язано з нашими власними думками, з нашим серцем, тож, щоб позбутися цих поганих речей, спочатку треба виправити своє серце.

ПЕРЕТВОРЕННЯ КАРМИ

Біла та чорна речовина можуть перетворюватися одна на одну. Це перетворення має місце, коли між людьми виникає суперечність. Коли вчиняєш добре, отримуєш білу речо-

вину — Де; коли вчиняєш погано, отримуєш чорну речовину — карму. Їх також можна отримати в спадок. Хтось питає: «Чи правда, що людина має карму через те, що робила погані справи в першій половині свого життя?» Не обов'язково так, адже люди накопичили карму не за одне життя. З погляду вдосконалювальників, душа безсмертна. Якщо душа безсмертна, вона, можливо, мала суспільну діяльність і до цього життя. Отже, у попередньому житті вона, ймовірно, заборгувала комусь, ображала когось чи скоювала інші злі вчинки, убивала живих істот тощо. Через це вона могла створити карму. Ці речі накопичуються в інших просторах, і людина завжди носить їх із собою. Так само з білою речовиною. І це не єдине їх джерело. Ці речовини могли накопичитися в роді людини; предки могли передати їх у спадок. Раніше старі люди казали: «Примножуйте Де, примножуйте добродетель!»; «Ваші предки накопичили Де»; «Ця людина втрачає Де, втрачає добродетель». Як же правильно вони казали! Нині звичайні люди байдуже ставляться до таких слів. Говориш деяким молодим людям про аморальність і про нестачу Де, а вони пропускають це повз вуха. Насправді ж значення Де, добродетелі, є дуже глибоким; Де — це не тільки шляхетне мислення й висока моральність, що слугує еталоном для сучасних людей, — Де також є реальною матерією. Наше людське тіло має обидві ці речовини.

Хтось запитує: «Чи правда, що коли чорної речовини стало багато, уже не зможеш удосконалюватися на високі рівні?» Можна так сказати: якщо чорної речовини стало багато, вона буде впливати на здатність усвідомлення. Адже вона утворює навколо твого тіла поле, яке закриває тебе й ізолює від властивості Всесвіту Чжень-Шань-Жень. Тому така людина, ймовірно, матиме погану здатність усвідомлення. Люди говорять їй про самовдосконалення, про цігун, а вона все це вважає забобонами й зовсім не вірить, їй це здається смішним. Зазвичай все відбувається саме так. Але бувають і ви-

нятки. Тож чи правда, що коли ця людина захоче вдосконалюватися, їй буде дуже важко досягти успіху і вона не зможе розвинути високий Гун? Ні, це не так. Я кажу, що Дафа безмежний, і все цілком залежить від того, як ти вдосконалюєш своє серце. Учитель завів у двері, а як ти йдеш шляхом удосконалення — залежить від тебе. Усе залежить від того, як ти сам удосконалюєшся. Чи вдасться тобі вдосконалюватися, цілком залежить від того, чи зможеш ти терпіти, чи зможеш віддавати, чи зможеш страждати. Якщо ти твердо вирішив, що будеш самовдосконалюватися, незважаючи ні на які труднощі, то, як на мене, у тебе все вийде.

Ті, хто має багато чорної матерії, зазвичай повинні віддавати більше, ніж ті, хто має багато білої. Оскільки біла матерія безпосередньо зливається з властивістю Всесвіту Чжень-Шань-Жень, то людині з великою кількістю білої матерії достатньо підвищити свій Сіньсін, підвищитися в суперечностях, і в неї вже зростає Гун. Ось наскільки просто. Люди з великою кількістю Де мають високе усвідомлення й здатні витримувати страждання. Їх змушують відчувати фізичний біль та переживати душевні муки, і навіть якщо вони витримують у фізичному плані більше, а в душевному менше, — у них усе одно може рости Гун. Для тих, хто має багато чорної речовини, так не піде. Вони мають спочатку пройти такий процес: перетворити чорну речовину на білу. Але такий процес є вкрай болісним. Тому часто людині з поганою здатністю усвідомлення потрібно більше страждати. Якщо вона має велику карму та слабе усвідомлення, то вдосконалюватися їй буде важче.

Наведемо конкретний приклад і подивимось, як хто удосконалюється. Під час удосконалення в медитації треба довго сидіти в позі зі схрещеними ногами. Коли складеш ноги в цю позу, вони болять і німіють. Із часом з'являється занепокоєння, нестерпне занепокоєння. Ти відчуваєш фізичний біль і переживаєш душевні муки — тілу неприємно, на душі теж

неприємно. Деякі люди не хочуть терпіти біль, коли сидять у цій позі. З появою болю вони знімають ноги, не бажаючи виявити наполегливість. Деякі, просидівши в цій позі трішки довше, уже не витримують. Коли вони знімають ноги, практика сходить нанівець. Тільки-но схрещені ноги заболять, ці люди починають розминати ноги й далі знову схрещують їх. Ми бачимо, що тоді від вправи немає ефекту. Адже, коли їхні ноги болять, ми бачимо, що їх атакує чорна речовина. Чорна речовина — це карма. Страждаючи, можна її усунути й тим самим перетворити на Де. З виникненням болю карма починає знищуватися. Чим більше вона тисне вниз, тим біль у ногах стає різкішим. Тому ноги в цих людей болять не просто так. Часто під час сидіння в медитації ноги болять нападами. Під час такого нападу стає дуже тяжко, а коли він минає, стає трохи легше, але згодом ноги знову починають боліти. Зазвичай все відбувається саме так.

Оскільки карма знищується згусток за згустком, коли усувається один згусток, нозі стає трохи легше. Невдовзі знову виходить новий згусток, і знову починається біль. Коли чорна речовина усувається, вона не зникає. Цю речовину теж неможливо повністю знищити. Коли її було усунуто, вона безпосередньо перетворюється на білу речовину. А біла речовина — це Де. Чому ж карма може так перетворюватися? Бо людина постраждала, віддала, витерпіла біль. Я казав, що Де ти здобуваєш завдяки тому, що витримав біль, вистраждав, зробив добро. Тому під час медитації і виникає ця проблема. Деякі люди, щойно їхні ноги хоч трішечки заболять, зупиняють практику, розминаються і потім знов схрещують ноги. Так від практики зовсім не буде ефекту. Деякі стоять у позі стовпа і, коли втомлюються тримати руки, не витримують і опускають їх. Така практика зовсім не відіграватиме ролі. Що це за страждання? Якби можна було трошки довше потримати руки під час вправи й завдяки цьому досягти Досконалої, як на мене, це було б занадто просто. Ось яка ситуація виникає в людей під час удосконалення в медитації.

Наша школа все ж здебільшого йде не таким шляхом, хоча частково це теж відіграє роль. У більшості випадків ми перетворюємо карму в конфліктах з іншими, під час яких людину перевіряють на Сіньсін. Здебільшого перетворення карми відбувається саме в цей час. Коли людина перебуває у суперечностях, у конфліктах із людьми, це навіть перевершує такий біль. Я б сказав, що біль у тілі стерпіти найлегше — стисни зуби, і все мине. А коли люди влаштовують інтриги проти тебе, стримати свої почуття важче за все.

Наведу приклад. Людина прийшла на роботу й чує, як двоє колег розповідають про неї гидкі речі, дуже образливі, через що вона вкрай розлютилася. Але, як я вже казав, практикувальнику не слід відповідати ударом на удар і не слід лаятися у відповідь, потрібно висувати до себе вимоги більш високого рівня. Тож ця людина подумала: «Учитель казав, що ми, практикувальники, не маємо чинити так, як інші. Ми повинні бути великодушними». Вона вирішила не сваритися з тими двома. Але якщо конфлікт не дратує людину, то його не буде зараховано, він не відіграватиме ролі й не дозволить досягти підвищення. Тому, якщо не відкинеш ці думки, вони й далі будуть краяти серце. Можливо, це буде весь час підбурювати людину озирнутися та поглянути на вираз обличчя тих двох, що злісно її пересуджують. Якщо вона озирнеться, то побачить, як вони й далі злісно говорять про неї. Тоді вона не витримає, розгнівається і, можливо, вступить з ними у сварку. Коли між людьми виникає конфлікт, дуже важко тримати себе в руках. Якби можна було перетворити карму простим сидінням у медитації, по-моєму, це було б надто легко; це не буде відбуватися лише таким шляхом.

Тому у своїй подальшій практиці ти зіткнешся з найрізноманітнішими бідами. Якби їх не було, як би ти вдосконалювався?! Якщо всі добрі — і ти добрий, і я добрий, — немає конфлікту інтересів, немає завад від людських думок, якщо ти просто сядеш у медитацію, хіба твій Сіньсін може підвищитися? Так нічого не вийде. Людина має по-справжньому

на практиці загартовувати себе, лише тоді вона зможе підвищитися. Хтось спитав: «Чому під час практики ми весь час стикаємося з неприємними випадками? І вони майже не відрізняються від тих, із якими стикаються звичайні люди». Це тому, що ти вдосконалюєшся саме серед звичайних людей. Не буде такого, що тебе раптом перевернуть догори ногами, піднімуть у повітря та відправлять на небо трішки постраждати. Такого не буде. Усе буде відбуватися в стані звичайних людей: хтось тебе сьогодні дратував, хтось провокував, хтось погано з тобою повівся, хтось наговорив тобі грубощів. У цей момент якраз дивитимуться на те, як ти до цього поставишся.

Чому ти стикаєшся із цими проблемами? Усі вони спричинені твоєю власною кармою, яку ти заборгував. Ми вже усунули тобі безліч, безліч її часток. Залишилася лиш невелика кількість бід, розділених і встановлених на кожному рівні задля того, щоб підвищувати твій Сіньсін, загартовувати твоє серце й усувати всілякі пристрасті. Усе це твої власні біди. Ми використовуємо їх, щоб підвищувати твій Сіньсін. Ти цілком у змозі пройти їх. Достатньо тільки, щоб ти підвищив Сіньсін, і вже зможеш пройти. Побоюємося лише того, що сам ти не захочеш цього зробити. Якщо захочеш пройти їх, то зможеш. Отже, коли ти віднині стикатимешся із суперечностями, не вважай їх випадковими. Суперечності виникають раптово, але вони не випадкові — вони мають на меті підвищити твій Сіньсін. Тільки якщо будеш щиро практикувати, то все зможеш успішно пройти.

Звичайно, про наближення бід і суперечностей до їх появи тобі не скажуть. Якщо тобі все повідомити, то що ж залишиться для твого вдосконалення? Вони тоді не матимуть ефекту. Зазвичай вони виникають зненацька. Лише тоді можна буде випробувати Сіньсін людини, лише тоді можна буде дати їй Сіньсін досягти справжнього підвищення. Саме тоді буде видно, чи зможе людина втримати Сіньсін. Лише

тоді можна буде це побачити. Отже, суперечності виникають не випадково. У всьому процесі вдосконалення під час перетворення карми виникають такі проблеми, і вони набагато складніші від фізичних страждань. Дехто думає, що Гун зростає тоді, коли довше виконуєш вправи і руки починають тремтіти, або ноги втомлюються від стояння. Чи зростає Гун, якщо робити вправи на кілька годин більше? Це лише має ефект у перетворенні твого тіла, але ще потрібна енергія, яка відіграла б роль посилення. Завдяки тому, що довше практикуєш, рівень не підвищується. Душевні муки — ось у чому справжній ключ до того, щоб підвищити рівень. Припустімо, можна було б підвищитися, лише відчуваючи фізичний біль. Тоді китайські селяни, які страждають більше за всіх, усі мали б стати великими майстрами цігун? Хоч як багато ти страждаєш фізично, ти їм усе одно поступаєшся. День у день попри пекуче сонце вони тяжко працюють у полі, відчуваючи велику втому. Усе не так просто. Тому, як я вже казав, якщо хочеш дійсно підвищитися, потрібно зробити так, щоб по-справжньому підвищилися твої думки. Лише тоді ти зможеш справді підвищитися.

У повсякденному житті ти маєш перебувати в стані милосердя та доброзичливості — лише тоді в процесі перетворення карми ти зможеш тримати себе в руках і не опустишся до рівня звичайної людини. Коли раптово зіткнешся з якоюсь проблемою, то зможеш легко все владнати. Якщо ти весь час зберігаєш стан доброзичливості та милосердя, то в разі виникнення якоїсь проблеми ти зазвичай матимеш можливість «пом'якшити удар», матимеш час усе обміркувати. Коли ж ти подумки постійно сперечаєшся, борешся з людьми, то, я думаю, щойно виникне якась проблема, ти одразу вступиш у боротьбу з іншими. Гарантую, що так буде. Отже, якщо в тебе виникне з кимось конфлікт, я вважаю, що тобі неодмінно слід скористатися цією можливістю, щоб перетворити свою чорну матерію на білу, перетворити її на Де.

Людство у своєму розвитку вже дійшло до такої міри, що майже кожна людина народжується з кармою, яка переливається бурхливим потоком. У тілі кожної людини міститься вкрай багато карми. Тому зазвичай, коли виникають випадки перетворення карми, водночас із тим, як зростає твій Гун і підвищується Сіньсін, у той же час ліквідується та перетворюється й твоя карма. Якщо ти зіткнешся з конфліктом, під час якого хтось буде загартовувати твій Сіньсін, якщо ти зможеш стерпіти, то і твоя карма знищиться, і Сіньсін підніметься, і Гун виросте — усе це відбувається одночасно. Люди минулого мали велике Де, їхній Сіньсін і так був високим. Їм достатньо було витерпіти лише мізерне страждання, і в них уже міг рости Гун. Нинішні люди не такі: щойно зіткнуться зі стражданням, одразу втрачать бажання вдосконалюватися, до того ж їхня здатність усвідомлення дедалі гіршає, тому вдосконалюватися їм стає складніше.

У процесі вдосконалення інші люди можуть погано до тебе поставитися. Така ситуація може виникнути з двох причин. По-перше, до цього життя ти, можливо, сам погано поводився з іншими. Коли це зараз сталося з тобою, ти втратив рівновагу й думаєш: «Чому вони так поведуться зі мною?» А чому в минулому ти так поводився з іншими? Ти кажеш, що тоді ти не знав про це і що це життя не має ніякого стосунку до попереднього життя. Але так не піде. По-друге, у суперечностях виникає можливість для перетворення карми. Отже, коли ми на практиці стикаємося з такими випадками, нам слід бути великодушними, не можна чинити, як звичайні люди. Хоч де ти працюєш — у якійсь організації, чи ти приватний підприємець, — у будь-якому разі ти спілкуєшся з людьми. Неможливо не контактувати із суспільством. Щонайменше є сусідські стосунки.

Ти можеш зіткнутися з найрізноманітнішими конфліктами під час взаємодії з іншими людьми. Наші практикуювальники, які вдосконалюються серед звичайних людей, мають

пам'ятати: незалежно від того, скільки грошей ви маєте, яку високу посаду обіймаєте, ведете малий чи великий бізнес, хоч що ви робите — ключ лише в тому, щоб працювати чесно й мати чисте серце. Різноманітні види діяльності мають існувати. Проблема в тому, що серце в людей не чисте, а не в тому, ким вони працюють. Раніше був вислів «з десяти бізнесменів — дев'ять шахраїв». Так кажуть звичайні люди. Я ж вважаю, що проблема в людському серці. Якщо ти зберігаєш чисте серце, не обманюєш своїх клієнтів, то коли більше віддаєш, тоді й маєш заробляти більше грошей. Ти отримуєш тому, що серед звичайних людей щось віддаєш. Щоб отримати, треба втратити. Це трудовий дохід. У кожному прошарку суспільства можна бути доброю людиною. У різних прошарках — різні суперечності. У вищих верствах — форми суперечностей вищих верств. Усюди можна правильно ставитися до суперечностей; у будь-якому суспільному прошарку існує питання про те, як бути порядною людиною. Усюди можна ставитися байдуже до всіляких бажань і пристрастей. У будь-якому середовищі можна проявити себе доброю людиною. Кожен може вдосконалюватися в соціальному середовищі, у якому перебуває.

Зараз у Китаї, як на державних, так і приватних підприємствах, конфлікти між людьми стали вкрай гострими. В інших країнах такого немає, і в історії ніколи не було такого явища. Пов'язані з вигодами суперечності проявляються надзвичайно гостро. Люди влаштовують інтриги одне проти одного, борються за якусь нікчемну вигоду. Їхні думки та вчинки вкрай злісні. Навіть бути доброю людиною в такій ситуації важко. Наприклад, хтось прийшов на роботу. Він відчув, що атмосфера якась напружена. Потім йому розповіли: «Такий-то такий-то поширив про тебе плітки, поскаржився на тебе керівництву, через що тебе тепер вважають жадливою людиною». Люди кидають на нього дивні погляди. Хіба ж проста людина зможе таке стерпіти? Як вона може витри-

мати таку образу? «Він завдав удару мені, тепер я завдам йому удару у відповідь. У нього свої друзі, у мене свої. Подивимося, хто переможе». Якщо ти так учиниш серед звичайних людей, вони вважатимуть тебе сильним. Однак якщо так учиняє практикувальник, то це нікуди не годиться. Якщо ти змагаєшся й борешся, як звичайна людина, то ти і є звичайна людина. Якщо ти борешся ще завзятіше за ту звичайну людину, то ти ще гірший за неї.

Як нам реагувати на такі проблеми? Коли трапився такий конфлікт, нам передусім слід залишатися холоднокровними, не варто поводитися, як протилежна сторона. Звичайно, ми можемо доброзичливо все пояснити. Якщо ми чітко про все розповімо, нічого страшного в цьому немає. Але не можна проявляти до цього надто велику пристрасть. Якщо ми стикаємося з такими неприємностями, не можна змагатися й боротися, як інші. Якщо ти вчиняєш, як він, хіба ти не є звичайною людиною? Тобі не лише не можна змагатися й боротися, як він, у душі також не можна його ненавидіти. Дійсно не можна ненавидіти. Якщо ти став ненавидіти когось, хіба ти не піддався гніву? Отже, ти не досяг Жень (Терпіння). Ми ж дотримуємося Чжень-Шань-Жень. Тож твоїй Шань (Доброті) тим паче нізвідки взятися. Тому тобі не можна бути таким самим, як він. Тобі справді не можна гніватися на нього, попри те, що він дискредитував тебе і перед керівництвом, і перед колегами — так, що тобі соромно голову підняти. Тобі не лише не можна гніватися на нього, ти навіть маєш у душі йому дякувати. Дійсно маєш дякувати. Звичайна людина, можливо, подумала б: хіба тоді я не перетворюся на посміховисько? Скажу тобі: це не так.

Поміркуй: коли ти практикувальник, чи не слід висувати до тебе вимоги за високими критеріями?! Уже не можна вимагати від тебе за принципами звичайних людей. Якщо ти вдосконалювальник, ти ж здобуваєш речі високих рівнів, чи не так? Отже, і вимоги до тебе слід висувати за принципами

високих рівнів. Якщо ти вчиниш так, як протилежна сторона, то чим ти відрізняєшся від неї? А чому потрібно ще й дякувати їй? Подумай: що ти отримуєш? У Всесвіті є такий принцип: «хто не втратив, не здобуде; щоб здобути, треба втратити». Та особа зіпсувала твою репутацію серед звичайних людей — вона вважається стороною, що здобула. Вона поживилася чужим коштом. Чим більше вона тебе дискредитувала, чим більшу зробила сенсацію, тим більше тобі довелося витримати, тим більше Де вона втратила. Увесь цей Де вона віддала тобі. Водночас, хоча ти постраждав, але зміг поставитися до цієї суперечності спокійно і не взяв це близько до серця.

У Всесвіті є і такий принцип: якщо ти витримав величезні страждання, то твою власну карму також буде перетворено. Адже ти віддав. Скільки ти витримав, стільки й карми перетворюється — усе перетворюється на Де. Хіба не Де потрібне практикувальникам? Ти ж отримав подвійну користь, чи не так? Ще й карми позбувся. Якби та людина не створила тобі такої ситуації, де б ти підвищив Сіньсін? Усі добрі, усі чудово ставляться одне до одного — думаєш, за таких обставин у тебе буде рости Гун? Хіба це можливо? Саме завдяки тому, що інша людина створила тобі таку суперечність, у тебе з'явилася можливість для підвищення Сіньсін — і ти скористався цією можливістю. Отже, твій Сіньсін підвищився. Це третя користь, яку ти отримав. Ти є практикувальником, тож коли піднімається твій Сіньсін, то підвищується й твій Гун, чи не так? Одним махом ти здобув чотири користі. Хіба тобі не слід подякувати тій людині? Ти мав би від усього серця подякувати їй, дійсно так.

Звичайно, тією людиною керували погані наміри, інакше вона б не віддала тобі Де. Однак вона дійсно дала тобі змогу підвищити Сіньсін. Це означає, що ми неодмінно маємо звертати велику увагу на вдосконалення Сіньсін. Твій Сіньсін росте і водночас усувається твоя карма, яка, своєю чер-

гою, перетворюється на Де, і тоді ти можеш підвищити свій рівень. Це є взаємообумовленим. На високих рівнях принцип цілком змінюється. Звичайні люди цього не розуміють. Якщо ти поглянеш на принцип на високих рівнях, то побачиш, що він цілком змінився. Ти бачиш певний принцип на рівні звичайних людей і вважаєш його правильним, але він не є справді правильним. Зазвичай, лише коли досягнеш більш високого рівня, тоді й побачиш, що є дійсно правильним.

Принцип я вичерпно вам пояснив. Сподіваюся, що ви будете пам'ятати про цей принцип і надалі зможете щиро практикувати, зможете по-справжньому вдосконалюватися. Можливо, деякі люди не можуть втриматися від спокус, які існують у суспільстві. Для них важливішим є здобути побільше матеріальних вигід. Пливучи за бурхливою течією звичайних людей, вони все ж не можуть жити відповідно до більш високих принципів. Насправді ж, щоб бути доброю звичайною людиною, можна наслідувати героїв і взірцевих постатей. Вони слугують взірцями для звичайних людей. Якщо ж ти хочеш бути вдосконалювальником, усе залежить від того, як ти працюєш над своєю душею, від того, як усвідомлюєш принципи у вдосконаленні, і тут немає ніякого взірця. На щастя, я сьогодні вже виклав Дафа. У минулому люди бажали вдосконалюватися, але тоді ніхто ще не розповідав, як це робити. Отже, якщо будеш керуватися в повсякденному житті Великим Законом, можливо, станеш ще кращою людиною. Чи можеш ти просуватися вперед у вдосконаленні, чи можеш іти цим шляхом, скільки рівнів ти подолаєш — усе це залежить від тебе самого.

Звичайно, перетворення карми може відбуватися не лише через такі ситуації, про які я щойно розповів. Бувають інші форми. Подібні ситуації можуть трапитися і в суспільстві, і вдома. Можливо, ти зіткнешся з неприємними випадками, ідучи вулицею чи перебуваючи в іншому соціальному середовищі. Треба змусити тебе усунути всі пристрасті, у

які ти вчепився серед звичайних людей. Якщо ти маєш пристрасті, їх усіх треба в різноманітних ситуаціях стерти. Тебе змусять спіткнутися та впасти, щоб ти усвідомив істину, щоб осягнув Дао. Саме так і проходить удосконалення.

Досить типовою є і така ситуація. Багато хто з нас у процесі вдосконалення вже проходив це: твоя половина гнівалася, коли ти робив вправи. Щойно візьмешся виконувати практику, вона починає лаятися. Якщо робиш щось інше, вона не втручається. Наприклад, ти граєш у китайську настільну гру «маджонг», марнуєш на це багато часу — вона теж невдоволена. Але, коли загартовуєш Гун, конфлікт значно загострюється. Те, що ти практикуєш, ніяк не провокує і не зачіпає твою половину. Ти загартовуєш тіло, це ж така гарна справа! Але щойно почнеш практикувати, як твоя дружина чи твій чоловік почне зривати на тобі своє роздратування. Дехто через практику так свариться зі своєю половиною, що вони ось-ось розлучаться. Чимало людей не замислювалися про те, чому ця ситуація виникає. Згодом ти питаєш: «Чому ти так гніваєшся, коли я практикую?!» Вона не знаходить відповіді, дійсно не може нічого відповісти: «Звісно, мені не слід було так гніватися. Просто тоді в мене виникло велике роздратування». У чім же насправді річ? Одночасно з тим, як загартовуєш Гун, перетворюється й карма. Хто не втратить, не здобуде. Втрачаєш ти, зрештою, погані речі. Ти маєш віддавати.

Можливо, щойно зайдеш у двері дому, твоя половина почне тебе сварити. Якщо стерпиш, то сьогоднішня практика не зійде нанівець. Дехто розуміє, що практикувальники мають розвивати в собі добродісні якості, тому зазвичай добре ставиться до своєї половини. Та тут він подумав: «Зазвичай як я сказав, так і робиться, а сьогодні вона сіла мені на голову». Він не стримав свого гніву та посварився з нею, через що його сьогоднішня практика виявилася марною. Над тобою нависла карма. Твоя половина допомагає тобі позбутися карми. А ти відмовляєшся від цієї можливості. Ти

вступаєш у сварку, і тому не можеш усунути карму. Таких випадків дуже багато. Безліч наших практикувальників раніше стикалися з такою ситуацією, але не замислювалися, чому вона виникає. Коли ти робиш щось інше, твоя половина не втручається. Коли ж ти практикуєш — робиш таку добру справу, — вона, навпаки, постійно тобі заважає. Насправді вона просто допомагає тобі позбутися карми. Але сама вона про це не знає. Це зовсім не так, що вона лише зовні з тобою свариться, а в душі добре ставиться до тебе. Її гнів справжній. Коли на людину опускається карма, вона відчуває страждання. Гарантую, що це так.

ПІДВИЩЕННЯ СІНЬСІН

Раніше багато людей не могли втримати свій Сіньсін, через що в них виникала велика кількість проблем. По досягненню в практиці певного рівня їм більше не вдавалося підвищитися. Є такі, хто із самого початку мав досить високий Сіньсін. Під час практики в них одразу відкрилося небесне око та досягло якоїсь сфери. Оскільки ця людина має досить гарну природну основу та дуже високий Сіньсін, її Гун також швидко піднімається. Настає такий момент, коли Гун людини вже виріс до тієї самої висоти, на якій перебуває її Сіньсін. Якщо людина захоче підняти свій Гун іще вище, то й суперечності загостряться. Тоді треба, щоб вона далі підвищувала свій Сіньсін. Особливо той, хто від народження має гарну природну основу, постійно відчуває, що його Гун швидко росте. Практикує він теж дуже добре. Але чому ж раптом виникло так багато проблем? Чому все стало погано? І люди почали погано до нього ставитися, і керівникові він став не подобатися, і ситуація вдома стала напруженою. Чому несподівано з'явилося стільки суперечностей? Сам він іще не усвідомив. Оскільки він має добру природну основу й досяг певного рівня, виник такий стан. Але хіба ж це остаточ-

ний стандарт Повної Досконалості? До завершення вдосконалення ще далеко! Тобі потрібно далі підвищувати себе. Ти зміг досягти такого стану лише завдяки тому, що мав невеличку природну основу. А щоб піднятися ще вище, слід і критерії підвищити.

Дехто каже: «Коли я зароблю побільше грошей, влаштую свою родину, то мене більш ніщо не турбуватиме. Тоді я стану вдосконалюватися». Я б сказав, що це твої нездійсненні мрії. Ти не в змозі втрутитися в життя інших, не в змозі керувати їхньою долею, включно з долею дружини й дітей, батьків і братів. Хіба в цьому твоє слово є вирішальним? Крім того, якщо ти більше не хвилюватимешся за свій тил і не матимеш жодного клопоту, то що ж залишиться для твого вдосконалення? У комфорті й затишку практикуватимеш Гун? Де ти таке бачив? Це ти мислиш із позиції звичайної людини.

У вдосконаленні якраз і потрібно практикувати, перебуваючи в бідах, у яких дивляться, чи зможеш ти порвати із сімома почуттями та шістьма бажаннями, чи зможеш спокійно до них ставитися. Якщо ти весь час міцно триматимешся за ці речі, то не зможеш удосконалитися. Будь-яка справа має причинно-наслідковий зв'язок. Чому люди можуть бути людьми? Бо люди мають почуття. Заради цих почуттів люди й живуть. Родинні почуття, почуття між чоловіком і жінкою, батьківські почуття, прихильність, дружні почуття, люди роблять щось заради дружби — ні в чому не можуть відійти від почуттів. Хочеш щось робити або не хочеш, радий або не радий, любов і ненависть — усе, що є в людському суспільстві, повністю виходить із почуттів. Якщо ти не порвеш із ними, то не зможеш удосконалюватися. Якщо вистрибнеш із почуттів, то ніхто не зможе тебе зачепити. Емоції звичайних людей не зможуть вивести тебе з рівноваги. Місце цих почуттів займе милосердя, річ іще більш велична. Звісно, відразу відкинути ці речі все ж важко. Удосконалення — процес повільний. Це процес, коли поступово усуваєш свої пристрасті. Однак сам ти маєш висувати до себе суворі вимоги.

У нас як у практикувальників суперечності можуть виникнути зненацька. Що робити? Якщо ти постійно зберігаєш милосердя, спокій у душі та доброзичливість, то, зіткнувшись із проблемою, ти зможеш учинити добре, адже в тебе буде можливість для «пом'якшення удару». Ти весь час відчуваєш милосердя, робиш людям добро. Перед тим, як щось зробити, завжди думаєш про інших. Щоразу, коли стикаєшся з проблемою, передусім думаєш про те, чи зможуть інші витримати, чи не постраждають вони. У такому разі в тебе не виникатиме проблем. Отже, у вдосконаленні ти маєш чинити відповідно до високих принципів, відповідно до ще вищих принципів.

Деякі люди не можуть цього усвідомити. У декого відкрилося небесне око, і він побачив Будду. Повернувшись додому, він вклоняється перед Буддою, а подумки твердить: «Чому Ви про мене не піклуєтесь?! Допоможіть мені вирішити таку-то проблему!» Будда ж, звичайно, не буде втручатися. Саме він і запланував лихо, яке з тобою сталося. Мета — підвищити твій Сіньсін. У суперечності ти можеш підвищитися. Хіба Будда може розв'язати тобі цю проблему? Він зовсім цього не зробить. Якщо Будда розв'яже її, як у тебе тоді зросте Гун, як ти підвищиш свій Сіньсін і рівень? Ключовим є дати тобі можливість збільшити свій Гун. З погляду Великих Пробуджених, бути людиною — це не мета. Сенс людського життя не в тому, щоб бути людиною, а в тому, щоб ти повернувся назад. Скільки людина має страждати? Вони вважають, що чим більше, тим краще. Так людина швидше поверне борги. Ось як вони думають. А вищезгадана людина не змогла цього усвідомити. Коли з благань до Будди нічого не вийшло, вона почала йому дорікати: «Чому ти ніколи мені не допомагаєш? Лише день у день пали тобі ладан і клади земні поклони». Людина розбила статую Будди й почала ганьбити Будду. Оскільки вона почала його ганьбити, її Сіньсін упав, і Гун зник. Зрозумівши, що вона все втратила, вона ще більше зненавиділа Будду. Подумала, що він хоче її занас-

тити. Сіньсін Будди вона оцінює логікою звичайних людей. Хіба ж можна так оцінювати? На справи високого рівня вона дивиться, дотримуючись понять звичайних людей. Хіба це годиться? Тому часто виникає така проблема — люди вважають, що страждання в їхньому житті є несправедливими. Багато людей через це швидко впали вниз.

Кілька років тому багато великих майстрів цігун, серед яких і знамениті, також впали зі свого рівня. Звичайно, справжні майстри повернулися назад. Завершивши свою історичну місію, вони вже повернулися. Залишилися лише ті, хто загубився серед звичайних людей і в кого впав Сіньсін. Вони вже не мають Гун. Деякі майстри цігун, які раніше були досить відомими, усе ще провадять свою діяльність у суспільстві. Їхні вчителі побачили, що ці майстри впали до рівня звичайних людей, загрузли в славі та грошах і не здатні вибратися звідти, побачили, що вони вже нікудишні, тому вирішили забрати їхні допоміжні душі. Весь Гун належав їхнім допоміжним душам. Таких типових прикладів дуже багато.

У нашій школі таких прикладів досить мало. Якщо і є, то вони не такі вже помітні. Але є величезна кількість яскравих прикладів підвищення Сіньсін. Наш учень працює на текстильній фабриці одного міста в провінції Шаньдун. Після того як він почав учитися Фалунь Дафа, він навчив практики й інших працівників фабрики. Зрештою завдяки цьому покращився моральний образ усього підприємства. Раніше працівники потайки забирали собі додому махрові рушники, які виробляє фабрика. Усі так робили. Після того як наш учень почав учитися практики, він не лише перестав брати, а й приніс назад те, що забрав собі раніше. За його прикладом інші теж перестали брати, а деякі, як і він, повернули все, що взяли раніше. На всій фабриці склалося таке становище.

Голова консультаційного пункту одного міста якось приїхав на завод, де працювало чимало учнів Фалунь Дафа. Директор заводу запросив їх усіх до себе й сказав: «Відколи

ці працівники почали вчитися Фалунь Дафа, вони приходять рано і йдуть пізно, працюють уважно й сумлінно. Коли керівництво розподіляє завдання, вони ніколи не прагнуть отримати для себе легшу роботу. Боротися за свої інтереси вони також перестали. Коли вони почали так поводити себе, покращився моральний образ усього заводу. Завод навіть став більш прибутковим. Ваша школа така потужна! Коли приїде ваш Учитель, я теж хочу піти на курси». Головна мета вдосконалення за Фалунь Дафа — вести людей на високі рівні. Ми не прагнули здійснити такий вплив на цей завод. Проте Фалунь Дафа може сприяти тому, щоб духовна культура людей значно покращилася. Як на мене, якщо кожний шукає в собі, кожний думає, як бути доброю людиною, то суспільство стане стабільним і люди знову почнуть цінувати добродієність.

Коли я викладав Закон і навчав практики в місті Тайюані, на курси прийшла жінка, якій за п'ятдесят. Вона йшла на лекцію разом зі своїм чоловіком. Коли вони, переходячи вулицю, дійшли до середини проїзної частини, з величезною швидкістю промчало легкове авто, а його дзеркало заднього огляду раптом зачепило одяг жінки. Авто протягло жінку понад десять метрів, після чого її жбурнуло на землю. Машина проїхала ще понад двадцять метрів, доки не зупинилася. Водій, вискочивши з автівки, ще й розлютився: «Гей, ти! Чому на дорогу не дивишся?!» Нинішня людина саме така. Зіткнувшись із проблемою, вона передусім цурається відповідальності. Винна чи не винна, вона все одно звинувачує інших. Пасажир, що сидів у машині, сказав: «Подивись, як вона, відвези її до лікарні». Водій отямився та квалливо спитав: «Як ви, жіночко? Не травмувалися? Поїдьмо до лікарні, хай вас там оглянуть». Наша учениця повільно підвелася із землі й сказала: «Нічого, ви їдьте». Вона струсила бруд, узяла свого чоловіка під руку та пішла далі.

Коли вона прийшла на курси та розповіла мені про цю пригоду, я дуже зрадів. У нашої учениці Сінсін справді під-

вищився. Вона сказала мені: «Учителю, сьогодні я почала навчатися Фалунь Дафа. Інакше я б не так поставилася до цього». Замисліться: вона вийшла на пенсію, зараз такі високі ціни, не залишилось ніяких соціальних пільг. Людину, якій за п'ятдесят, авто протягло на таку велику відстань і жбурнуло на землю. Що вона могла травмувати? Усе тіло. Лежала б на землі й була б не в змозі підвестися. У лікарню? — Лягла б у лікарню, та більше не вийшла би звідти. Якби на її місці була звичайна людина, можливо, усе саме так і сталося б. Але вона практикує метод удосконалення, вона вчинила не так, як звичайна людина. Тому скажу: добрий чи поганий буде результат, залежить від однієї думки; від різних думок будуть і різні результати. Якби на місці нашої учениці була звичайна людина, хіба могла б вона в такому віці не травмуватися? Але в неї навіть подряпин на тілі не було. Добрий чи поганий буде результат, залежить від однієї думки. Якби вона, лежачи там, сказала: «Ай, вмираю! І тут, і там боляче», — то, ймовірно, дістала б розриви зв'язок і переломи, параліч. Хоч скільки грошей їй дали б, вона була б змушена пролежати в лікарні всю решту свого життя без можливості встати. Хіба могла б вона бути здоровою? А перехожі були здивовані: «Чому ця літня жінка не здерла з водія грошей? Вона повинна була зажадати грошей». У нинішніх людей спотворилися уявлення про мораль. Так, водій швидко вів машину. Та хіба ж він міг навмисно збити людину? Чи не сталося це випадково? Однак теперішні люди саме такі. Якщо не здерти з водія грошей, навіть роззяви в душі залишаються невдоволеними. На мою думку, зараз люди вже не в змозі ясно відрізнити добре від поганого. Коли їм хтось скаже, що вони роблять поганий учинок, то вони не повірять. Адже рівень моралі повністю змінився. Деякі люди прагнуть лише наживи. Вони скоять будь-що, тільки можна було б роздобути гроші. «Хто не дбає про себе, того всі кривдять» — це вже стало девізом!

Один із пекинських учнів після вечері пішов зі своєю дитиною на прогулянку вулицею Цяньмень у центрі міста. Вони побачили машину з гучномовцем, через який людей заохочували купувати лотерейні білети. Хлопчик зацікавився, йому теж закортіло витягнути лотерейний білет. «Хочеш зіграти в лотерею, ну добре», — учень дав синові гроші на білет, і той одразу ж витягнув другий приз — першокласний дитячий велосипед. Хлопчик невимовно зрадів. А в нашого учня тієї ж миті в голові промайнула думка: «Я ж практикувальник. Як я можу гнатися за цією річчю? Якщо я отримаю це несправедно нажите добро, то скільки повинен буду віддати іншим Де?!» Синові він сказав: «Ми не можемо його взяти. Якщо хочеш, ми самі купимо велосипед». Хлопчик засмутився: «Я раніше просив тебе купити, але ти не купив. Тепер я сам виграв велосипед, а ти не даєш мені його забрати». Він плакав і кричав. Не було ніякого виходу, тож він вирішив забрати велосипед додому. Чим більше учень вдома думав про це, тим більше відчував, що тут щось не так: «Піду та віддам їм гроші». Але потім він передумав — у нього виникла нова ідея: «Лотерейних білетів уже немає. Якщо я віддам їм гроші, вони розділять їх між собою. Краще я подарую гроші нашому підприємству».

Добре, що серед його колег було чимало учнів Фалунь Дафа, та й керівник його розумів. Якщо у звичайному середовищі, у звичайній організації ти скажеш, що ти практикувальник, виграв велосипед, але не хочеш його забирати, скажеш, що подаруєш підприємству гроші, то навіть очільник подумає, що в тебе з головою щось не так. Інші теж почнуть пересуджувати: «Чи не виникли в нього відхилення, коли він практикував? Чи не збожеволів він через практику?» Як я вже казав, рівень моралі викривився. Хіба в 50–60-ті роки хтось вважав би це дивним учинком? Це був би цілком звичайний випадок, який ні в кого не викликав би великого подиву.

Ми вважаємо, що, хоч до якої значної міри зміниться рівень моралі людства, властивість Усесвіту — Чжень-Шань-Жень — вічно залишатиметься незмінною. Коли хтось каже, що ти добрий, ти не обов'язково дійсно добрий; коли хтось каже, що ти поганий, ти не обов'язково дійсно поганий, бо критерії оцінки доброго та поганого було спотворено. Добрим є лише той, хто відповідає властивості Всесвіту. Це єдиний критерій, за яким оцінюють, добра людина чи погана. Це визнається у Всесвіті. Суспільство переживає великі зміни, рівень моралі сильно обвалюється, мораль з кожним днем падає дедалі нижче і люди женуться лише за грішми — незважаючи на все це, Усесвіт не змінюється слідом за змінами в людському суспільстві. Ставши вдосконалювальником, ти вже не можеш діяти відповідно до принципів звичайних людей. Якщо звичайні люди сказали, що якась справа є доброю, і ти почав діяти відповідно до цього, то це нікуди не годиться. Те, що звичайні люди називають добрим, зовсім не обов'язково є добрим; те, що вони називають поганим, теж не обов'язково є поганим. В епоху спотворених моральних норм, коли хтось погано вчиняє і ти скажеш йому про це, він навіть не повірить! Удосконалювальник має оцінювати все на основі властивості Всесвіту — лише тоді він може розрізнити, що є справді добрим, а що поганим.

ВЛИВАННЯ В МАКІВКУ

У колах удосконалювальників існує таке явище, як Гуань-дін — вливання енергії в маківку. Вливання в маківку — це релігійна церемонія, яку використовують у методі вдосконалення Тантри, що належить до системи Будди. Мета в тому, щоб ця людина після церемонії залишалася вірною цій школі — вона визнається справжнім її послідовником. Але дивно те, що зараз такий релігійний ритуал з'явився і в цигун; його також почали виконувати в методах практики системи

Дао. Тобто це практикується вже не тільки в Тантрі. Як я казав, усі, хто зараз поширює в суспільстві практику Тантри, є самозванцями. Чому так кажу? Бо Танська Тантра в нашій країні зникла понад тисячу років тому, її вже зовсім не існує; Тибетська Тантра через мовний бар'єр ніколи не передавалася в цілісному вигляді в ханьському регіоні Китаю. До того ж це таємна релігія — її послідовники обов'язково мають удосконалюватися потайки в монастирі. Крім того, вони мають отримати потаємні знання від учителя; учитель повинен спрямовувати їх у таємному вдосконаленні. Без дотримання цих умов школа Тантри не буде навчати учнів.

Багато хто їде до Тибету, щоб пройти посвяту в учні та навчитися Тибетської Тантри; вони мріють стати в майбутньому знаменитими майстрами цігун і збагатити. Поміркуйте: «живі будди», тобто лами, які отримали істинні знання, мають дуже могутні надздібності, тож можуть побачити, про що думає той, хто прийшов учитися. Вони одразу прочитають його думки: він хоче навчатися в них для того, щоб потім виїхати з Тибету й стати майстром цігун, збагатитися й зробити собі ім'я; він прийшов, щоб зруйнувати метод удосконалення їхньої школи, яка дає змогу досягти рівня Будди. Хіба вони дозволять, щоб він, прагнучи стати майстром цігун заради слави та грошей, завдав шкоди такій серйозній школі вдосконалення в Будду? Хіба вони погодяться навчати учня з таким прагненням? Отже, йому нічого не передадуть, він не отримає істинних знань. Певна річ, там багато монастирів. Можливо, він отримає якісь незначні поверхові речі. Якщо він має несправедливе серце й бажає стати майстром цігун, щоб коїти лихі речі, то привабить лихого духа. Дух тварини також має Гун, але не Тибетської Тантри. Ті, хто їде до Тибету дійсно в пошуках Закону, можливо, залишаться там на все життя. Це щирі вдосконалювальники.

Дивним є те, що зараз у багатьох методах практики системи Дао також виконують вливання в маківку. Школи си-

стеми Дао звертають велику увагу на енергетичні канали. Як вони можуть проводити вливання енергії в маківку? Під час поїздки на південь Китаю, щоб передавати практику, я виявив, що там поширюється понад десять неадаптиваних методів практики, які проводять вливання в маківку. Зокрема, багато таких методів у провінції Гуандун. Навіщо вони це роблять? Якщо майстер такого методу зробить тобі вливання в маківку, ти тоді станеш його послідовником і тобі більше не можна буде навчатися інших цігун. Якщо ти почнеш учитися інших методів, він тебе покарає. Ось для чого вони це роблять. Хіба це не лихий метод? Вони навчають лише речей на рівні оздоровлення. Люди навчаються цього, просто щоб здобути добре здоров'я. Навіщо ж таке робити? Дехто каже, що коли хтось почав практикувати його цігун, йому більше не можна практикувати інший цігун. Чи можуть вони врятувати людину й допомогти їй досягти Повної Досконалості? Вони вводять в оману своїх учнів. Багато хто так учиняє.

Отже, у системі Дао зараз теж почали навчати «вливання в маківку», хоча ця річ не належить до системи Дао. Якої висоти стовп Гун має майстер цігун, що найбільш завзято виконує вливання в маківку? Я бачив, що він заввишки всього-на-всього з дво-, триповерховий будинок. У цього знаменитого майстра цігун енергії залишилося вкрай мало. Сотні, більш ніж тисяча людей стоять у черзі, щоб він виконав їм вливання в маківку. Його Гун обмежений, має лише таку висоту. Невдовзі Гун упаде, і його більш не залишиться. Що ж він тоді вливатиме людям? Хіба це не обман? Після справжнього вливання енергії в маківку, якщо дивитися на це в іншому просторі, кістки людини з голови до ніг стають схожими на білий нефрит. Гун, високоенергетична матерія, проходить від голови до п'ят, повністю очищуючи тіло. Чи здатний цей майстер досягти цього? Не здатний. Навіщо ж він це робить? Звісно, не обов'язково, що такий майстер виконує вливання в маківку як релігійну церемонію. Він робить це для того,

щоб ти навчився його речей і став належати його школі. Ти маєш брати участь у його курсах, учитися його речей. Його мета — дістати твої гроші, адже якщо ніхто не вчитиметься в нього, то він не зможе збагатіти.

Послідовникам Фалунь Дафа, як і послідовникам інших шкіл системи Будди, вливання в маківку багаторазово робить Учитель. Але тобі не дають дізнатися про це. Ті, хто має надздібності, можуть дізнатися, чутливі люди також можуть відчутти, що уві сні чи в якийсь інший час, можливо, раптом від маківки вниз опускається гарячий потік, проходячи все тіло наскрізь. Мета вливання в маківку не в тому, щоб підвищити тобі Гун. Гун ти сам виробляєш шляхом удосконалення. Вливання в маківку — це своєрідний засіб посилення: тобі очищують тіло; твоє тіло проходить ще одну стадію очищення. Вливання треба виконувати багаторазово, на кожному рівні потрібно допомогти тобі очистити організм. Адже за вдосконалення відповідаєш ти, а за Гун відповідає Вчитель. Тому ми не проводимо вливання в маківку як церемонію.

Деякі ще проводять так звану церемонію «вступу в учні». Між іншим згадаю, що багато хто бажає виконати таку церемонію переді мною, щоб стати моїм учнем. Феодальний період Китаю вже пройшов, вже інші часи. Якщо ти станеш на коліна та зробиш земний уклін, то вчитель має визнати тебе учнем? Ми не проводимо таких церемоній. Багато хто думає: «Якщо я битиму чолом, палитиму ладан, вклонятимуся Будді й у душі буду трішки набожним, то в мене виросте Гун». Як на мене, це смішно. Справжня практика цілком залежить від удосконалення тебе самого. Немає ніякої потреби чогось просити. Не треба вклонятися Будді, не треба палити ладан; треба щиро вдосконалюватися відповідно до принципів удосконалювальників, тоді Будда буде надзвичайно радий тебе бачити. Якщо ж ти палиш ладан, вклоняєшся Будді, а потім ідеш коїти всілякі злі вчинки, йому буде огидно навіть поглянути на тебе. Чи не такий принцип? Справжнє вдоскона-

лення залежить від тебе самого. Якщо ти сьогодні зробиш земний уклін, пройдеш посвяту в учні, а як вийдеш за двері, знову почнеш діяти як тобі заманеться, то який у цьому сенс? Ми зовсім не виконуємо таких церемоній. Інакше ти б, можливо, навіть зіпсував мою репутацію.

Ми даємо вам так багато речей. Тільки б усі ви щиро вдосконалювалися та висували до себе суворі вимоги відповідно до Дафа, тоді я і вважатиму вас своїми учнями. Якщо тільки ти будеш удосконалюватися за Фалунь Дафа, то ми й вважатимемо тебе учнем. Як перестанеш удосконалюватися, тоді ми нічого не зможемо зробити. Якщо ти припинив удосконалюватися, то яка користь у тому, що ти маєш сертифікат про закінчення курсів? Хоч скільки курсів лекцій ти прослухав, якщо ти лише практикуєш вправи, чи можеш ти тоді вважатися нашим учнем? Ти маєш по-справжньому вдосконалюватися за нашим критерієм Сіньсін, лише тоді зможеш набути доброго здоров'я, лише тоді просуватимешся до високих рівнів. Тому ми не проводимо цих церемоній. Якщо ти будеш удосконалюватися, тоді й належатимеш до нашої школи. Моїм Тілам Закону все відомо, вони знають усі твої думки й здатні все зробити. Якщо ти не будеш удосконалюватися, то вони про тебе не дбатимуть; коли ж будеш, то допомагатимуть тобі від початку до кінця.

Практикувальники деяких шкіл самі ще не бачились зі своїм учителем, але кажуть, що для вступу в учні достатньо зробити земний уклін, повернувшись у певний бік, і сплатити певну суму грошей. Хіба це не обман і себе, й інших? До того ж ці люди з власної волі починають захищати цю школу цігун та її майстра, кажуть іншим, щоб вони більше не навчалися інших методів. Як на мене, це смішно. Ще дехто проводить так зване «обмацування маківки». Невідомо, що це дає.

Фальшивими є не лише методи цігун, що навчають Тантри, а й будь-які школи, що навчають цігун під прапором буддизму. Подумайте: метод удосконалення буддизму зберігав

таку форму впродовж кількох тисяч років; якби хтось її змінив, хіба це ще був би буддизм? Метод удосконалення — це суворе удосконалення в Будду, до того ж украй таємниче. Якщо змінити його хоч трохи, усе прийде в стан повного безладу. Адже процес еволюції Гун неймовірно складний. Відчуття людини нічого не варті. Не можна вдосконалюватися, покладаючись на відчуття. Релігійна форма ченця і є методом удосконалення. Коли зміниш її, це більше не буде речами тієї школи. Кожну школу очолює Великий Пробуджений. У кожній школі також удосконалилося дуже багато Великих Пробуджених. Ніхто з них не наважувався довільно змінювати метод удосконалення своєї школи. А який рівень Могутності та Доброчесності має нікчемний майстер цігун, що насмілився образити Пробудженого й змінити його школу вдосконалення в Будду? Якщо він справді змінить її, хіба це ще буде та школа? Фальшивий цігун можна розпізнати.

СЮАНЬГУАНЬ

Є такий термін, як «місце Сюаньгуань» або «точка виходу Сюаньгуань». Згадку про Сюаньгуань, або «таємниче життєво-важливе місце в тілі», можна знайти в таких книгах, як «Внутрішня алхімія», «Даоський скарб», «Принципи вдосконалення внутрішньої природи та подовження життя». Що ж це таке? Багато майстрів цігун не можуть цього пояснити. Адже на рівнях, на яких перебувають звичайні майстри, його зовсім не видно, їм не дозволено бачити Сюаньгуань. Якщо вдосконалювальник хоче його побачити, небесне око в нього має бути відкритим як мінімум на вищому ступені ока мудрості. Лише тоді він зможе його побачити. Звичайні майстри цігун не можуть досягти такого рівня, тому їм і не видно. Кола вдосконалювальників споконвіку дошукуються: що ж таке Сюаньгуань; де ж розміщена ця точка виходу; як встановити Сюаньгуань на місце. У «Внутрішній алхімії»,

«Даоському скарбі», «Принципах удосконалення внутрішньої природи та подовження життя» мова йде навколо теорії, а суті питання тобі зовсім не розкривають. Там пояснюють, пояснюють і зрештою, навпаки, заплутують тебе. Вони пишуть незрозуміло. Адже справжніх речей не дають знати звичайним людям.

Окрім того, лише тому, що ви є учнями Фалунь Дафа, я скажу вам наступне: у жодному разі не читайте тих недоладних книг із цігун. Я маю на увазі не вищезгадані кілька давніх книг, а книги фальшивого цігун, написані сучасними авторами. Ти їх навіть не гортай. Якщо в тебе в голові промайне навіть маленька думка: «О, ці слова слухні», — щойно вона блисне, як звідти в тебе відразу вселиться лихий дух. Дуже багато книг написали люди, яких через їхнє прагнення до слави та вигоди спрямовував і контролював лихий дух. Книг фальшивого цігун скільки завгодно, неймовірно багато. Чимало людей є безвідповідальними, вони мають одержимість або інші недоладні речі, і все одно пишуть книги. Навіть вищезазначені кілька прадавніх книг та інші подібні книги зазвичай краще не читати, адже у вдосконаленні потрібно дотримуватися однієї школи й нічого не домішувати.

Один з керівників Асоціації цігун Китаю розповів мені про випадок, який дуже мене розсмішив. Він сказав, що в Пекіні була така людина, яка постійно ходила слухати лекції з цігун. Вона слухала-слухала ці лекції, і через деякий час їй стало здаватися, що цігун і є ось такою дрібницею. Адже всі майстри цігун належать до одного рівня і кажуть одні й ті самі речі. Ця людина так само, як і вдавані майстри, почала вважати, що зміст цігун цим і обмежується! Гарязд, вона теж захотіла написати книгу із цігун. Подумайте тільки: людина не практикує, але пише книгу із цігун. Зараз книги із цігун такі: ти списав у нього, а він списав у тебе. Ця людина писала, писала і, дійшовши до місця про Сюаньгуань, була змушена зупинитися. Хто ж розуміє, що таке Сюаньгуань? Навіть серед

справжніх майстрів майже ніхто цього не знає. Отже, ця людина спитала про це в одного фальшивого майстра. Вона не знала, що він фальшивий, бо насправді нічого не тямив в цигун. Але ж цей псевдомайстер цигун не міг дозволити собі зніжковити від такого запитання, інакше всі б дізналися, що він фальшивий майстер. Тому він наважився наговорити абичого й сказав, що Сюаньгуань розташований на голівці чоловічого статевого органа. Звучить дуже смішно. Але не варто сміятися, бо ця книга вже вийшла друком. Тобто нинішні книги із цигун смішні до такої міри. Скажи, яка може бути користь від читання таких книг? Ніякої. Від них лише шкода.

Що ж таке встановлення Сюаньгуань на місце? У вдосконаленні за Людським Законом, коли людина досягає рівня вище середнього, тобто коли вдосконалюється на високому рівні Людського Закону, у неї починає рости Юаньїн — Досконала дитина. Це не те саме, що малятка Їнхаї. Малятка Їнхаї — це дуже маленькі живі істоти, веселі та грайливі. Юаньїн не рухається. Коли ним не керує душа, він сидить нерухомо на квітці лотоса зі складеними в Цзеїнь руками та схрещеними ногами. Юаньїн зароджується в Даньтєн, енергетичному центрі тіла. Його можна побачити у вкрай мікроскопічному стані вже тоді, коли він навіть менший за вістря голки.

Крім того, пояснимо одне питання. Справжній енергетичний центр лише один. Він розташований у нижній частині живота, вище від акупунктурної точки Хуейїнь, усередині людського тіла, нижче пупка. Мається на увазі саме цей «центр». Величезна кількість Гун, надздібностей, магічних речей, Тіла Закону, Юаньїн, малятка Їнхаї та багато-багато інших живих істот породжуються в цьому енергетичному центрі.

Раніше деякі вдосконалювальники-даоси розповідали, що існує «верхній, середній і нижній енергетичний центр». Але це хибне твердження. Ще дехто каже, що знання про «верхній, середній і нижній енергетичний центр» передавалися в спадок від учителя до учня протягом багатьох поко-

лінь, і що в книгах так написано. Скажу вам: нікчемні речі існували і в давнину. Якщо певне вчення має давню історію, це ще не означає, що воно правильне. Маленькі Дао рівня людського світу здавна поширювалися серед звичайних людей, однак за ними неможливо вдосконалюватися, вони ніщо. Люди, які говорять про верхній, середній і нижній енергетичний центр, вважають, що енергетичним центром є місце, де може утворитися Дань. Хіба це не смішно? Якщо людські думки концентруються на одній точці, через тривалий час там може утворитися згусток енергії і сформуватися Дань. Коли не віриш, сконцентруй думки на своїй руці, весь час зберігай цей стан. Із плином часу там утвориться Дань. Тому деякі люди, побачивши це явище, почали казати, ніби енергетичний центр перебуває всюди, що звучить іще смішніше. На їхню думку, енергетичний центр — це місце, де утворюється Дань. Насправді ж це Дань — «згусток енергії», а не Тьєн — «центр». Якщо ти скажеш, що всюди перебуває Дань, або про верхній, середній і нижній Дань, так, звісно, казати можна. А «центр», який дійсно здатний породити безліч Законів, лише один — внизу живота. Отже, версія про верхній, середній і нижній «енергетичний центр» помилкова. На чому концентруються людські думки, там із часом і утворюється Дань.

Тож Юаньїн зароджується в енергетичному центрі, який розташований внизу живота. Юаньїн поступово зростає, стає більшим. Коли він виростає завбільшки з м'ячик для настільного тенісу, стає чітко видно обрис усього його тіла. У цей час уже сформувалися ніс та очі. Водночас, коли він стає таким завбільшки, біля нього утворюється кругленький пузирчик. Він буде рости слідом за Юаньїн. Коли Юаньїн виростає заввишки 13 см, то з'являється пелюстка лотоса. Коли виростає заввишки 16–19 см, пелюстки лотоса здебільшого вже виростили, утворюється ціла квітка лотоса. Золотосяйний Юаньїн сидить на золотистій лотосовій платформі. Це дуже красиво. Це і є Алмазнетлінне тіло, яке

в системі Будди називають Тілом Будди; а в системі Дао — Досконалою дитиною.

Наша школа вдосконалює і потребує обидва види тіл, власне тіло теж потрібно піддати перетворенню. Як ви знаєте, Тіло Будди не можна показувати серед звичайних людей. Коли раптово напружилися всі сили, може проявитися його образ, очима звичайних людей можна побачити його оптичне зображення. А власне тіло після перетворення є таким самим, як у звичайних людей, і вони не бачать різниці. Але воно може проходити крізь простори. Коли Юаньїн виростає заввишки 13–16 см, пузир досягає такої самої висоти. Він схожий на оболонку повітряної кулі і є прозорим. Юаньїн сидить нерухомо в позі медитації. Коли він виріс таким завбільшки, пузиреві приходить пора залишити енергетичний центр, він уже сформувався. «Коли гарбуз досягає, черешок відпадає». Отже йому пора підійматися. Процес підняття пузиря досить повільний, але щодня можна бачити, що він зсувається — поступово переміщується вгору, піднімається. Якщо ми пильно спостерігатимемо, то відчуємо його присутність.

Коли пузир підіймається до акупунктурної точки Даньчжун у центрі грудної клітки, він залишається в цьому місці деякий час. Адже квінтесенція людського тіла й багато чого іншого (серце теж розміщене тут) мають сформувати в цьому пузирі свій комплекс. Найкращі речі людини мають поповнити пузир. Через деякий час він починає знову підніматися. Коли пузир проходить через шию, відчувається важка задишка, неначе кровоносні судини було затиснуто, від роздуття відчуваєш дискомфорт. Але це триватиме лише 1–2 дні, і все мине. Тоді пузир досягне маківки голови. Ми називаємо це підняттям до Нівань. Хоча я кажу, що пузир досягнув Нівань, насправді він завбільшки вже такий самий, як весь твій головний мозок. Ти відчуватимеш, ніби голова роздулася. Оскільки Нівань є вкрай важливим місцем для людського життя, він сформує всередині пузиря найкращі речі з

Нівань. Далі пузир протискується назовні через прохід небесного ока. Почуваєшся під час цього просто нестерпно. Від роздуття небесне око страшенно болить, роздуваються акупунктурні точки Тайян, що на скронях, западають очі. Це триває, аж доки пузир не протиснеться назовні. Тоді він одразу повисає в районі лоба. Це й називається встановленням Сюаньгуань на місце. Пузир повисає тут.

У цей час людям з відкритим небесним оком уже нічого не побачити. «Двері» було зачинено, адже як школи системи Будди, так і школи системи Дао вимагають, щоб речі всередині Сюаньгуань сформувалися якомога швидше. Спереду та ззаду там стоять ворота з двома стулками. Їх замикають. Це схоже на арочний прохід до площі Тяньаньмень у Пекіні: з обох боків цього проходу розташовані великі ворота з двома стулками. Щоб Сюаньгуань якнайшвидше сформувався та поповнився, двері не відчиняються, за винятком екстрених обставин. Людям з відкритим небесним оком цієї пори вже нічого не видно. Їм не дають дивитися. Для чого ж пузир тут висить? Оскільки всі канали нашого тіла стікаються сюди, цієї пори вони мають пройти через Сюаньгуань і, зробивши круг, вийти. Усі вони пройдуть через Сюаньгуань. Мета в тому, щоби ще раз закласти всередині Сюаньгуань фундамент, сформувані комплекс речей. Оскільки людське тіло — це малий Усесвіт, Сюаньгуань утворить малий світ, усередині якого сформується найкращі речі з людського тіла. Однак це буде утворено лише комплект обладнання, яким ще не можна повноцінно користуватися.

У вдосконаленні за методами практики Цімень Сюаньгуань відкритий. Коли Сюаньгуань виходить назовні, він має вигляд прямої трубки, але поступово теж стає круглим, отже двері по обидва його боки відкриті. Адже в Цімень не вдосконалюються ні в Будду, ні в Даоса. Вони самі себе захищають. І в системі Будди, і в системі Дао безліч учителів, які можуть тебе захистити. Немає потреби, щоб ти дивився небесним

оком, і проблем через це не виникне. А для Цімень це вже не підходить. У Цімень учні самі себе захищають, тому вони мають зберегти можливість бачити. Однак, коли вони в той час дивитимуться небесним оком, це буде схожим на спостереження за допомогою телескопа. Далі, коли буде утворено комплекс речей, 1–2 місяці по тому пузир почне повертатися назад. Повернення назад у голову називається зміною місця Сюаньгуань.

Коли пузир повертається назад, від роздуття ти також почувашся не дуже комфортно. Далі він протискується назовні з акупунктурної точки Юйчжень у задній частині голови. Під час цього теж почувашся погано, неначе голова розривається. Пузир одразу виходить. Щойно він вийшов, миттєво відчуваєш полегшення. Після того як вийшов, він повисає в дуже глибокому просторі. Оскільки пузир розміщений у формі тіла в дуже глибокому просторі, то, коли спиш, він тобі не заважає. Але є один момент. Коли Сюаньгуань уперше встановлюється на місце, в очах може виникнути певне відчуття. Хоча Сюаньгуань перебуває в іншому просторі, але весь час здається, ніби в очах потьмяніло, неначе якийсь предмет заслоняє погляд, від чого стає не дуже приємно. Оскільки точка Юйчжень є дуже важливим великим входом, за нею також треба сформувавши комплекс речей. І пузир знову починає повертатися назад. Ми згадували вище термін «точка виходу Сюаньгуань» — насправді це не одна точка виходу. Сюаньгуань багаторазово змінює своє положення. Після повернення назад у Нівань пузир починає опускатися вниз усередині тіла аж до акупунктурної точки Мінмень на спині. З точки Мінмень він знову виходить назовні.

Мінмень людини є вкрай важливим, головним великим «отвором». «Отворами» система Дао називає акупунктурні точки, а ми називаємо їх «проходами». Це головний важливий прохід. Це дійсно як залізні двері. Залізні двері з безліччю шарів... Як відомо, тіло є багат шаровим. Клітини нашого нинішнього фізичного тіла — це один шар, молекули все-

редині нього — ще один. Далі йдуть атоми, протони, електрони, нескінченно малі частинки, нескінченно малі частинки, нескінченно малі частинки... аж до найменших корпускул. На кожній поверхні встановлюють по шару дверей. Тому багато-багато надздібностей, багато-багато магічних предметів замкнено за кожним шаром дверей. В інших методах практики виробляють Дань. Коли Дань вибухає, передусім потрібно, щоб від струсу відкрилася Мінмень. Якщо цього не станеться, надздібності не буде звільнено. Після того як Сюаньгуань сформує в точці Мінмень комплекс речей, він знову входить у тіло. Увійшовши, він починає повертатися в низ живота. Це називається «поверненням Сюаньгуань на місце».

Сюаньгуань повертається не на своє колишнє місце. Юаньїн тієї пори вже став дуже великим. Пузир тоді вкриває Юаньїн, оточивши його. Пузир росте слідом за зростанням Юаньїн. У системі Дао зазвичай, коли Юаньїн уже має вигляд шести-семирічної дитини, йому вже дають можливість залишати тіло, що називається виходом Юаньїн у світ. Ним керує душа людини, він уже може вийти й почати діяти. Тіло людини завмирає і залишається нерухомим, а її душа виходить. У системі Будди зазвичай, коли Юаньїн під час удосконалення стає завбільшки таким, як сама людина, то вже немає небезпеки. Зазвичай тоді йому вже дозволяють залишати тіло, відділятися від цього тіла. Юаньїн тоді може виходити. У той час, коли Юаньїн виріс завбільшки таким, як сама людина, його «оболонка» теж досягла такого розміру. Ця «оболонка» вже розширилася за межі тіла. Це і є Сюаньгуань. Оскільки Юаньїн уже став таким великим, Сюаньгуань, звісно, теж розширився та вийшов за межі тіла.

Можливо, ви бачили образи Будд у храмах — навколо Будди завжди зображують коло; особливо у творах живопису, де зображено Будд, зазвичай можна побачити, що Будда сидить усередині кола. Здебільшого Будд зображують саме так. Усі образи Будд, які збереглися в давніх храмах, саме такі. Чому ж Будда сидить усередині кола? Ніхто не

може цього пояснити. Скажу вам, що це і є Сюаньгуань. У цей час його вже можна називати світом. Але він ще не є повноцінним світом. Він лише має необхідний для його існування комплект обладнання. Можна порівняти його із заводом, який був оснащений відповідним комплектом обладнання, але для початку виробництва одного устаткування не достатньо — йому ще потрібна електроенергія та сировина. Кілька років тому багато вдосконалювальників казали: «Мій Гун вищий за Гун Бодхісатви», «Мій Гун вищий за Гун Будди». Людям це здавалося дивовижним. Насправді ж нічого дивовижного немає. Справді, потрібно, щоб Гун завдяки практиці став за життя людини дуже високим.

Як може бути, що людина завершує вдосконалення на вищому, ніж у Будди, рівні? Не можна так поверхово це розуміти. Така людина справді має високий Гун. Після того як вона досягає дуже високого рівня у вдосконаленні, коли досягає відкриття Гун і Прозріння, її Гун теж досягає дуже високого рівня. Якраз у мить перед тим, як у цієї людини відкривається Гун і вона досягає Прозріння, відламують 80% її власного Гун, відламують навіть стандарт її Сіньсін. Цією енергією наповнюють її світ, її власний світ. Як ви знаєте, щоб досягти такого рівня Гун і, особливо, такого критерію Сіньсін, удосконалювальник упродовж усього свого життя зазнавав незліченних страждань, загартовувався у випробуваннях і вдосконалювався у гіркому середовищі. Тому цей Гун є вкрай дорогоцінним. Вісімдесят відсотків настільки дорогоцінних речей використовують, щоб наповнити світ удосконалювальника. Тому, коли в майбутньому ця людина успішно завершить удосконалення і їй чогось захочеться, достатньо буде лише простягнути руку, і вона миттєво це отримає. Вона матиме все, що тільки забажає. Робитиме, що забажає. У її світі буде все. Це є проявом її рівня Могутності та Доброчесності, якого вона досягла шляхом гіркого вдосконалення.

Така енергія може за бажанням людини перетворюватися на будь-які речі. Тому Будда має все, чого хоче. Перед ним постане будь-яка їжа, яку він бажає. Йому доступна й будь-яка цікава йому гра чи розвага. Він досяг цього завдяки вдосконаленню. Це і є Місце Будди. Якби людина його не здобула, то не змогла б успішно закінчити своє вдосконалення. Цієї пори вже можна називати це її власним світом. Людина ж досягає Повної Досконалості та осягає Дао лише з 20% свого Гун. Хоч і залишилося лише 20%, але її тіло не заблоковане. Людина не забирає із собою тіло, або ж забирає його, але його вже перетворено речовинами високої енергії. У цей час людина вже може повною мірою проявляти чудотворну силу, яка має незрівнянну могутність. А коли вдосконалюєшся серед звичайних людей, то ти зазвичай заблокований і не маєш настільки великих надздібностей — хоч який високий твій Гун, ти все одно зазнаєш обмежень. Але тепер усе стане інакше.

ЛЕКЦІЯ П'ЯТА

ЗОБРАЖЕННЯ ФАЛУНЬ

Символом Фалуень Дафа є Фалуень. Люди з надздібностями можуть бачити, що Фалуень обертається. Фалуень на нашому значку теж обертається. У своєму вдосконаленні ми керуємося властивістю Всесвіту Чжень-Шань-Жень, практикуємо за законами еволюції Всесвіту, тому Гун, який ми заготовуємо, є дуже великим. У певному розумінні зображення Фалуень є мініатюрною версією Всесвіту. У системі Будди Всесвіт розглядають як Десятисторонній Світ, що охоплює чотири основні боки, або вісім напрямів, тобто вісім сторін світу. Можливо, хтось бачить, що згори донизу проходить стовп Гун. Отже, якщо додати верх і низ, якраз і виходить Десятисторонній Світ, який утворює Всесвіт. Так загалом розуміють Усесвіт у системі Будди.

Звичайно, у Всесвіті є безліч галактик, зокрема наш Чумацький Шлях. Весь Усесвіт рухається, усі галактики в ньому також рухаються, тому на цьому малюнку обертаються і тайцзі, і малі знаки свастики; обертається й весь знак Фалуень. Великий знак свастики (卐) в його центрі теж обертається. У певному розумінні це символізує наш Чумацький Шлях; водночас, оскільки ми належимо до системи Будди, тому в центрі стоїть знак системи Будди. Це лише опис поверхневої частини Фалуень. Будь-яка матерія має свої форми існування в інших просторах. Ці форми існування дуже багаті та складні. Водночас матерія в інших просторах проходить через неймовірно складний шлях еволюції. Це зображення Фалуень — мініатюрна версія Всесвіту. Фалуень також має свою форму існування в кожному з інших просторів; водночас у кожному просторі він пройшов свій шлях еволюції. Тому я кажу, що це окремий світ.

Коли Фалуень обертається за годинниковою стрілкою, він автоматично поглинає енергію з Усесвіту; коли обертається-

ся проти годинникової стрілки, то випромінює енергію. Обертання всередину (за годинниковою стрілкою) рятує тебе, обертання назовні (проти годинникової стрілки) рятує інших. Це особливість нашого методу практики. Хтось запитує: «Ми належимо до системи Будди, чому ж на зображенні Фалунь є знак тайцзі? Хіба це не знак системи Дао?» Справа в тому, що ми загартовуємо дуже великий Гун; можна сказати, що ми загартовуємо цілий Усесвіт. Тоді поміркуйте: в Усесвіті є дві великі системи — система Будди та система Дао. Без однієї з цих систем Усесвіт, безперечно, не буде цілісним, тому ми маємо й речі системи Дао. Дехто каже: «Але ж є не лише система Дао. Є ще християнство, конфуціанство, інші релігії». Скажу вам: якщо досягнути в удосконаленні за конфуціанством у край високого рівня, можна виявити, що конфуціанство входить до системи Дао; водночас багато західних релігій з погляду високого рівня належать до системи Будди, вони є частиною системи Будди. Тож є лише дві великі системи.

Тоді чому два знаки тайцзі зверху червоні, знизу сині, а інші два зверху червоні, знизу чорні? Загальновідомо, що тайцзі складається з двох видів матерії — чорної та білої, тобто з двох видів енергії Ці — Їнь і Ян. Це розуміння на дуже поверховому рівні. У різних просторах матерія проявляється по-різному. На найвищому рівні кольори тайцзі проявляються саме так. Знак тайцзі, що зверху червоний, а знизу чорний, належить до відомої нам школи Дао. Наведемо приклад. Деякі з нас, у кого відкрилося небесне око, бачать: предмети, які мають червоний колір у цьому просторі, виявляються зеленими в іншому просторі, що різниться з нашим лише на один рівень. Золотистий колір в іншому просторі проявляється як фіолетовий. Вони проявляються як різні кольори. Тобто в різних просторах із кольорами відбуваються певні зміни. Знак тайцзі, що зверху червоний, а знизу синій, співвідноситься з Первинним Великим Дао, а також зі школами вдосконалення Цімень. Малі знаки свастики, розташова-

ні з чотирьох боків, належать до системи Будди; це такі самі знаки, що й свастика в центрі зображення, — усе це знаки системи Будди. Колір емблеми Фалунь дуже яскравий. Ми використовуємо Фалунь як символ Фалунь Дафа.

Коли хтось побачить Фалунь небесним оком, він не обов'язково буде саме такого кольору, як на емблемі. Колір тла може змінюватися, а ось малюнки — ні. Фалунь, який я вклав у нижню частину твого живота, обертається — коли ти побачиш його небесним оком, він може здатися тобі червоним, фіолетовим, зеленим, а може й безбарвним. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий — тло невпинно змінює колір. Тому ти можеш бачити Фалунь в іншому кольорі. Але кольори та малюнки знаків свастики й тайцзі всередині Фалунь не змінюються. Колір фону, який можна побачити на знаку Фалунь, здався нам досить красивим, тому ми й затвердили його для емблеми. Люди з надздібностями можуть крізь цей простір бачити багато-багато різних речей.

Хтось сказав: «Цей знак (卍) схожий на гітлерівську свастику». Скажу вам, що сам цей символ не може належати до якоїсь окремої групи суспільства. Хтось каже: «Якщо повернути свастику в інший бік, то вийде гітлерівська свастика». Річ не в тому. Свастика обертається в обидва боки. Цей знак використовували в усьому світі ще 2500 років тому, в епоху Шак'ямуні. А з часів Гітлера та Другої світової війни минуло лише кілька десятків років. Гітлер привласнив знак свастики. Проте його знак чорний, чим відрізняється від нашого. Причому кінчик його свастики спрямований вгору, знак нахилений набік. Ось і все, що я розповім про Фалунь. Я описав лише його зовнішню форму.

У такому разі яке значення має свастика в нашій системі Будди? Деякі люди кажуть, що це символ удачі та щастя. Так пояснюють звичайні люди. Скажу вам, що свастика — це знак рівня Будди. Його мають лише ті, хто досяг рівня Будди. Бодхісатви й Архати його не мають. Однак великі Бодхісатви,

Чотири великих Бодхісатви мають знак свастики. Як ми бачимо, ці великі Бодхісатви значно-значно перевищили рівень звичайних Будд. Вони навіть вищі за Татхагат. Будд, які перевищили рівень Татхагати, незліченно багато. Татхагати мають лише по одній свастиці. Якщо досягнути вищих за Татхагату рівнів, кількість свастик збільшується. Ті, хто перевищує Татхагату вдвічі, мають дві свастики. Ті, хто ще більше перевищує цей рівень, мають три, чотири, п'ять... аж до такої міри, що все їхнє тіло вкрите свастиками. Вони з'являються на голові, на плечах, колінах; коли вже не вміщаються, то виникають у центрах долонь, у центрах ступень, на подушечках пальців рук і ніг та в інших місцях. Слідом за тим, як невпинно підвищується рівень, кількість свастик невпинно зростає. Отже, свастика відображає рівень Будди: чим вищий його рівень, тим більше він має свастик.

ШКОЛИ ЦІМЕНЬ

Окрім практик системи Будди та системи Дао, існують і «Дивовижні школи» (Цімень). Самі вони називають себе «Методом удосконалення Цімень». Загалом звичайні люди так розуміють методи вдосконалення: від часів Стародавнього Китаю аж донині практики системи Будди та системи Дао вважалися традиційними методами вдосконалення. Їх також називали «головною брамою Закону». Методи практики Цімень ніколи не оприлюднювали, і мало хто знає, що вони існують. Люди чули про них лише з художніх творів.

Чи існують методи практики Цімень? Існують. У процесі мого вдосконалення, особливо в останні роки, я зустрівся з трьома вчителями Цімень високого рівня. Вони передали мені найкраще з їхніх шкіл — надзвичайно унікальні й чудові речі. Оскільки їхні методи дуже оригінальні, тому й речі, які виробляються їхньою практикою, неймовірно чудацькі — пересічні люди не можуть їх зрозуміти. До того ж послідовники Цімень кажуть, що вони не Будди й не Даоси,

вони не вдосконалюються ні в Будду, ні в Даоса. Люди, почувши, що вони не вдосконалюються ні в Будду, ні в Даоса, почали називати їх «бічним входом і лівим шляхом». Самі ж вони називають себе практикою Цімень. Назва «бічний вхід і лівий шлях» дійсно показує несхвальне ставлення до цих методів, хоча водночас і не відкидає їх. Ця назва не означає, що це лихий метод. У цьому немає сумнівів. Поверхове значення цього виразу теж не вказує на те, що це лихий метод. Віддавна люди називали буддійські та даоські практики істинними школами вдосконалення або «головною брамою Закону». А практику Цімень, оскільки ніхто її не розумів, називали альтернативною школою, «бічним входом», а не «головною брамою Закону». А що означає «лівий шлях»? Під «лівим» мається на увазі «тупий», тупий спосіб. У стародавньому Китаї це було одним зі значень слова «лівий». Ось що означав вираз «бічний вхід і лівий шлях».

А чому школи Цімень не є лихими методами? Бо вони теж висувають суворі вимоги до Сіньсін учнів. У школах Цімень удосконалюються за властивістю Всесвіту. Вони не суперечать властивості Всесвіту та його закономірностям. Їх послідовники не коять лихих учинків. Отже, не можна казати, що це лихий метод. Адже методи вдосконалення системи Будди та системи Дао стали істинними не тому, що властивість Всесвіту відповідає їм, а тому, що вони відповідають властивості Всесвіту. Якщо вдосконалення за школами Цімень відповідає властивості Всесвіту, то вони є не лихими, а добрими методами. Адже властивість Всесвіту — це критерій оцінки, за яким визначають, що є добрим, а що поганим, що є добром, а що злом. У методах практики Цімень вдосконалюються за властивістю Всесвіту, тому це теж добрі методи. Просто своїми вимогами й характерними рисами вони відрізняються від методів системи Будди та системи Дао. У методах практики Цімень не проводять масового навчання. Кількість учнів у них украй мала. У системі Дао вчать велику групу учнів, але серед них лише одному передають істинні

знання; у системі Будди рятують усіх живих істот — хто може вдосконалюватися, той і вдосконалюється.

У школах Цімень не заведено передавати знання одразу кільком учням. За неймовірно довгий період історії вони відбирають для навчання лише одну людину. Тому звичайні люди ніколи в історії не бачили їхніх речей. Звісно, як я помітив, під час цігунського буму мала частина людей із цих шкіл удосконалення теж вийшла навчати цігун. Але через деякий час вони виявили, що нічого не виходить, бо деяких речей їхні вчителі зовсім не дозволяли їм навчати. Якщо хочеш поширювати метод практики, то не зможеш відбирати людей, адже люди, що приходять навчатися, не завжди мають хороший Сіньсін. Вони можуть нести в собі всілякі уявлення — яких тільки людей серед них не буває. Відбирати учнів для навчання в суспільстві не вийде. Тож школи Цімень не можуть поширюватися, легко може виникнути небезпека, адже їхні речі дуже специфічні.

Хтось подумав: «У системі Будди вдосконалюються в Будду, у системі Дао — в Істинну людину. А ким стане той, хто успішно завершить удосконалення за практикою Цімень?» Вони є вільними Безсмертними й не мають постійного світу чи сфери у Всесвіті. Як відомо, Будда Татхагата Шак'ямуні має Світ Саха; Будда Амітабха має Світ Найвищого Щастя; Будда Цілитель має Лазуровий Світ; кожний Татхагата й Великий Будда має свій власний світ. Кожний Великий Пробуджений має створене ним Небесне царство, у якому живуть його численні послідовники. А Пробуджені в школах Цімень не мають постійної сфери у Всесвіті, вони живуть як Безсмертні мандрівники.

ПРАКТИКА ЛИХОГО МЕТОДУ

Що таке практика лихого методу? Вона має кілька видів. Один з них — коли людина навмисно практикує лихий метод. Цих речей навчають із давніх часів. Чому ж вони це

роблять? Бо женуться за славою звичайних людей, вигодою, багатством — вони надають цьому великої ваги. Звичайно, їхній Сіньсін невисокий, і вони не набувають Гун. Чого ж вони набувають? Карми. Якщо людина має велику карму, вона також утворює своєрідну енергію. Але такі люди не мають рівня, їх не можна порівнювати з практикувальниками. Проте вони здатні впливати на звичайних людей. Адже така річ теж є формою енергії. Коли її густина дуже велика, вона теж може посилити надздібності людського тіла, теж може дати такий ефект. Тому завжди хтось навчав цих речей. Вони кажуть: «Коли я роблю щось погане, лаю інших, у мене росте Гун». Це в них росте не Гун. Насправді в них збільшується густина чорної речовини, бо, погано вчиняючи, людина може отримати чорну речовину — карму. Отже, вони можуть досягти того, щоб карма посилила ті малі надздібності, які вони мають від народження; у них також можуть утворитися деякі прості надздібності, що не можуть зробити нічого значного. Такі люди гадають, ніби, коли скоюєш погані вчинки, Гун теж може вирости. Вони так думають.

Деякі люди кажуть, мовляв, «диявол удесятеро вищий за Даоса». Це згубний вираз, який поширюють звичайні люди. Диявол ніколи не перевищить Даоса. Є таке становище. Усесвіт, який пізнає людство, — це всього-на-всього один малий Усесвіт із незліченних Усесвітів. Ми спрощено називаємо його Усесвітом. Щоразу, коли наш Усесвіт проходить через довготривалий період, відбувається велика космічна катастрофа. Ця катастрофа призводить до того, що все в Усесвіті, включно з небесними тілами, знищується, усіх живих істот Усесвіту знищують. Рух Усесвіту теж має закономірності. У нашому Всесвіті цього циклу зіпсувалися не тільки люди. Численні живі істоти побачили, що в просторі цього Всесвіту вже давно стався великий вибух. Зараз астрономи цього не бачать, адже те, що можна побачити в найпотужніший телескоп, віддалене від нас на 150 тисяч світлових років і є картиною минулого. Отже, ми зможемо побачити,

що зараз відбувається з тими небесними тілами, лише коли мине 150 тисяч років. Це досить довгий проміжок часу.

Зараз в усьому Всесвіті вже відбулися величезні зміни. Кожного разу, коли відбуваються такі зміни, живі істоти в усьому Всесвіті цілком знищуються, опиняються в стані повного знищення. Щоразу, коли складається така ситуація, попередню властивість Усесвіту та всю матерію в ньому вщент підривають. У всіх попередніх випадках, коли відбувався такий вибух, загалом усі живі істоти гинули, але були й ті, хто уникнув знищення. Після того як Великі Пробуджені вкрай-вкрай високого рівня створюють новий Усесвіт, у ньому все ж залишаються живі істоти, які не загинули від вибуху. Великі Пробуджені створюють Усесвіт відповідно до своєї власної властивості та критеріїв, тому властивість нового Всесвіту в деяких аспектах відрізняється від властивості Всесвіту попереднього періоду.

Живі істоти, які пережили вибух, починають діяти в цьому Всесвіті, дотримуючись колишньої властивості та колишніх принципів. А мешканці новоствореного Всесвіту вже діють згідно з новою властивістю Всесвіту та новими принципами. Отже, живі істоти, які не загинули від вибуху, перетворюються на демонів, що створюють завади принципам Усесвіту. Але вони не такі вже й погані, вони просто поводяться відповідно до властивості Всесвіту попереднього циклу — саме їх люди називають небесними демонами. Проте вони ніяк не загрожують звичайним людям і зовсім не шкодять їм, вони просто вчиняють, дотримуючись своїх принципів. Раніше звичайним людям заборонялося знати про це. Я скажу, що Будд, які перевищили рівень Татхагати й перебувають у дуже високих сферах, у край багато. А що являють собою ці демони? Порівняно з Буддами вони дуже-дуже нікчемні. Старість, хвороби та смерть — це теж свого роду демони, але вони з'явилися для того, щоб захищати властивість Усесвіту.

У буддизмі кажуть, що існує Шість кіл перевтілень, серед яких є коло асурів. Насправді це істоти інших просторів,

що не мають людської природи. В очах Великих Пробуджених вони належать до вкрай-вкрай низького рівня і є неймовірно слабкими. А ось в очах звичайних людей асури дуже страшні й мають певну енергію. Вони вважають звичайних людей тваринами, тому розглядають їх як їжу. У ці роки асури теж вийшли навчати цігун. Що це за створіння? Чи схожі вони на людей? Асури вкрай страшні. Якщо будеш навчатися їхніх речей, то потім приєднаєшся до них і станеш таким самим, як вони. Деякі люди виконують вправи цігун з неправильними думками. Якщо їхні думки відповідають думкам асурів, то асури прийдуть їх навчати. Однак, як кажуть, «одна праведність здолає сотні зол». Коли ти ні за чим не женешся, то ніхто не насмілиться тебе чіпати. А якщо в тебе виникнуть лихі думки і ти поженешся за чимось поганим, вони прийдуть тобі на допомогу. У такому разі, коли завершиш удосконалення, ти потрапиш до кола дияволів. Може виникнути така проблема.

Буває і таке, що хтось практикує лихий метод несвідомо. Тобто людина почала практикувати лихий метод, сама того не знаючи. Це надзвичайно поширене явище. Таких випадків неймовірно багато. Як я вже казав, багато людей виконують вправи цігун і думають про неправильні речі. Бачиш, що він стоїть у позі стовпа, від втоми в нього трясуться руки й ноги, але його мозок не вгамовується. Він думає: «Ціни скоро підвищаться. Я маю дещо купити. Коли закінчу вправи, піду за покупками, а то ціни зростуть». Хтось думає: «Зараз на підприємстві розподіляють квартири. Чи дадуть мені квартиру? Цей відповідальний за розподіл так погано до мене ставиться». Що більше він про це думає, то більше гнівається: «Він точно не дасть мені квартири. Як же мені помститися йому?..» Про що тільки вони не думають. Я вже наводив схожий приклад: деякі бурмотять на теми від їхньої родини до подій державного масштабу. Якщо вони згадують якусь чутливу тему, то навіть можуть почати гніватися.

Коли загартовуєш Гун, потрібно прагнути до доброчесності. Практикуючи Гун, не думай про добрі речі. Не можна думати й про погане. Краще за все ні про що не думати. Адже коли практикуєш на низькому рівні, потрібно закласти деяку основу, а ця основа відіграє вкрай важливу роль. Водночас мислення людини теж відіграє певну роль. Подумайте про наступне. Хіба можна виробити гарні речі, коли додаєш щось зайве у свій Гун? Чи не будуть вони тоді темними? Скільки людей робить вправи цігун, ні про що не думаючи? Чому ти вже довгий час практикуєш, але так і не позбувся хвороб? На майданчиках, де роблять вправи цігун, деякі люди хоч і не думають про погані речі, та постійно женуться за набуттям надздібностей, прагнуть і того, і цього, виконують вправи в усіляких душевних станах, з усілякими великими бажаннями. Насправді вони вже несвідомо практикують лихий метод. Якщо ти скажеш йому, що він практикує лихий метод, то він розсердиться: «Я навчався в такого-то великого майстра цігун». Але ж той великий майстер казав тобі, що потрібно бути доброю людиною. А чи дотримувався ти його настанов? Коли практикуєш цігун, ти постійно додаєш погані думки. Хіба можна тоді виробити щось гарне? Ось така проблема — ці люди несвідомо практикують лихий метод, це надзвичайно поширене явище.

ПАРНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧОЛОВІКА І ЖІНКИ

У колах удосконалювальників є такий метод, що називається парним удосконаленням чоловіка і жінки. Ви, можливо, бачили, що в методі вдосконалення Тибетської Тантри є деякі скульптури чи образи Будд, на яких чоловік практикує, обіймаючи жінку. Чоловіка іноді зображено в образі Будди, що обіймає голу жінку. А іноді це Змінене тіло Будди, яке має образ силача-Ваджри з головою бика або мордою коня, що теж обіймає оголене жіноче тіло. Чому ж це так? Спочат-

ку поясню один з аспектів цього питання. На нашій Земній кулі не лише Китай зазнав впливу конфуціанської школи. У старовину, кілька століть тому, у всьому світі уявлення людей щодо моральності майже не відрізнялися. Отже, такий метод удосконалення насправді походить не з нашої планети. Він проник сюди з іншої планети. Однак за цим методом дійсно можна вдосконалюватися. Коли свого часу цей метод удосконалення проник до Китаю, саме тому, що в ньому застосовували парне вдосконалення чоловіка і жінки та певні елементи, які належать до таємної практики, китайці не могли прийняти цей метод. Тож у роки Хуейчан династії Тан китайський імператор його знищив. Не дозволялося, щоб він поширювався на ханьській землі. У ті часи він називався Танською Тантрою. Але він поширився в Тибеті — особливому середовищі, особливому регіоні. Чому ж вони так удосконалюються? Парне вдосконалення має на меті досягнення балансу між Їнь і Ян — ті, хто практикує цей метод, збирають Їнь для доповнення Ян, збирають Ян для доповнення Їнь, взаємно доповнюють та вдосконалюють одне одного.

Як відомо, і система Будди, і система Дао одностайні в тому, що в людському тілі вже й так містяться Їнь і Ян; особливо це підкреслюється в теорії системи Дао про Їнь і Ян. Саме завдяки тому, що в людському тілі є Їнь і Ян, воно може виробити шляхом удосконалення різноманітні надздібності, Досконалу дитину, маляток Їнхаїв, Тіла Закону та інших живих істот. Оскільки в ньому є Їнь і Ян, шляхом удосконалення можна виробити багато-багато живих істот. На це здатне як чоловіче, так і жіноче тіло: усі ті живі істоти можуть народитися в ділянці енергетичного центра тіла. Це твердження цілком справедливе. Загалом система Дао вважає верхню половину тіла Ян, а нижню — Їнь; задню сторону тіла Ян, а передню — Їнь; також вважається, що ліва сторона людського тіла — це Ян, а права — Їнь. У Китаї є приказка: «Лівий бік чоловічий, а правий — жіночий», — звідси вона й похо-

дять. Цей вислів цілком слухний. Оскільки людське тіло вже й так має Їнь і Ян, то під час їх взаємодії можна самому досягти балансу Їнь і Ян, а отже, можна породити багато-багато живих істот.

З цього випливає, що, не застосовуючи методу парного вдосконалення чоловіка і жінки, ми так само можемо досягти дуже високих рівнів у вдосконаленні. Якщо під час удосконалення за цим методом учень погано володіє собою, то може спалахнути розпусною пристрастю і це перетвориться на лихий метод. Парне вдосконалення є методом практики високого рівня в Тантрі, тож його може використовувати лише той чернець чи лама, який досяг значного успіху у вдосконаленні. Оскільки його Сіньсін уже досить високий і він може тримати себе в руках, це вже не перетвориться на лихий метод. Лише тоді вчитель почне навчати його, як практикувати парне вдосконалення. А ось тим, хто має низький Сіньсін, абсолютно не можна застосовувати парне вдосконалення. Інакше це перетвориться на лихий метод. Гарантую. Такі люди мають обмежений Сіньсін, на рівні звичайних людей вони не позбулися сексуального бажання та еротичного потягу. Їхній рівень Сіньсін ще не досяг потрібної висоти. Гарантую: щойно вони почнуть застосовувати цей метод, він одразу перетвориться на лихий. Тому, як я вже казав, той, хто довільно навчає цих речей на низькому рівні, насправді навчає людей лихого методу.

У ці роки чимало майстрів цігун проводили навчання з парного вдосконалення чоловіка і жінки. Чому тут дивуватися? У системі Дао теж з'явився метод парного вдосконалення. Причому він з'явився не зараз. Він з'явився ще з часів династії Тан. Як же в системі Дао виникло парне вдосконалення чоловіка і жінки? За вченням Тайцзі системи Дао, людське тіло — це малий Усесвіт, де вже й так є Їнь і Ян. Справжні Великі Закони, у яких істинні знання передавалися від покоління до покоління, дійшли до нас із далеких часів. Якщо са-

мовільно змінити таку школу, самовільно щось у неї додати, це зіпсує її речі та призведе до того, що в ній буде неможливо досягти мети Повної Досконалості у вдосконаленні. Тому, якщо якась школа не навчає парного вдосконалення чоловіка і жінки, у жодному разі не можна його практикувати. Інакше це призведе до відхилення або інших проблем. До того ж наша школа Фалунь Дафа не використовує такого методу, ми не вчимо цих речей. Ось як ми дивимося на це питання.

ОДНОЧАСНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ СІНЬСІН І ПОДОВЖЕННЯ ЖИТТЯ

Про одночасне вдосконалення Сіньсін і подовження життя я вже вам розповідав. Це поняття означає, що, крім удосконалення Сіньсін, людина водночас практикує подовження життя, тобто змінює своє тіло. У ході таких змін людські клітини поступово замінюються речовинами високої енергії, сповільнюється старіння. Можна буде помітити, що тіло повертається до стану молодої людини. Воно буде крок за кроком іти в бік цього стану, буде поступово вдосконалюватися. Твоє тіло зрештою повністю замінять речовини високої енергії, і з ним відбудуться якісні зміни. Таке тіло, як я розповідав, вийшло за межі П'яти елементів. Воно більше не перебуває в П'яти елементах і вже є нетлінним тілом.

У монастирях удосконалюють лише Сіньсін, а отже, не виконують вправ і не подовжують життя. Там застосовується нірвана. Метод, якого навчав Шак'ямуні, застосовує нірвану. Насправді сам Шак'ямуні мав високий і глибокий Великий Закон, його власне тіло цілком можна було перетворити на матерію високої енергії та забрати із собою. Він хотів залишити людям метод удосконалення, у якому застосовується нірвана, тому й сам пішов у нірвану. Чому ж він вибрав такий метод? Бо хотів, щоб люди максимальною мірою відкинули пристрасті, відкинули все і насамкінець відкинули на-

віть своє тіло, щоб у них зникли всі пристрасті. Він пішов шляхом нірвани, щоб люди максимальною мірою досягли такого стану. Тому всі буддійські ченці впродовж історії також ішли шляхом нірвани. Нірвана означає, що чернець помирає і кидає своє фізичне тіло, а його душа, забравши із собою Гун, підноситься.

У системі Дао роблять акцент на подовженні життя, адже вони підбирають собі учнів, а не рятують усіх живих істот. Вони мають справу з надзвичайно-надзвичайно добрими людьми. Тому приділяють велику увагу магічним речам і розповідають, як подовжувати життя. А ось у методі вдосконалення системи Будди, зокрема в буддизмі, уже не можна це практикувати. Не те щоб жодна школа системи Будди не застосовувала такого методу — у багатьох високих і глибоких Великих Законах, зокрема в нашій школі, практикують подовження життя. У нашій школі Фалунь Дафа потрібні і власне тіло, і Юаньїн. Між цими двома є відмінності. Юаньїн теж є тілом, яке складається з речовин високої енергії, але йому не можна довільно показуватися в нашому просторі. А щоб у цьому просторі довгостроково зберігати такий образ, як у звичайних людей, треба мати наше власне тіло. Тому після перетворення цього тіла, хоча його клітини вже будуть замінені речовинами високої енергії, порядок розташування молекул не змінився, тож зовні воно майже не відрізняється від тіла звичайної людини. Але відмінність усе-таки є, а саме: це тіло може входити до інших просторів.

Практикувальники методів одночасного вдосконалення Сіньсін і подовження життя здаються іншим дуже молодими. На вигляд вони значно молодші за свій реальний вік. Якось одна жінка запитала: «Учителю, скільки, на Ваш погляд, мені років?» Насправді їй майже сімдесят, а на вигляд можна дати лише трохи за сорок. Вона не має зморщок, її обличчя гладеньке, світле та рум'яне. Хіба хтось скаже, що їй під сімдесят? Такий стан виникає в тих, хто практикує Фалунь

Дафа. Скажу жартома: молоді дівчата користуються косметикою, хочуть, щоб їхня шкіра була більш ніжною та красивою, а я скажу: почни щиро практикувати метод одночасного вдосконалення Сіньсін та подовження життя, і ти природним шляхом досягнеш такого стану. Гарантую, що й косметика тоді не знадобиться. Більше я не буду наводити таких прикладів. Раніше через те, що в Китаї в усіх видах діяльності переважали літні люди, інші вважали мене молодою людиною. Зараз уже краще, всюди переважає молодь. Насправді я вже не молодий, зараз мені вже сорок три роки. Час швидко біжить, не помітиш як виповниться п'ятдесят.

ТІЛА ЗАКОНУ

Чому на зображеннях Будд є певне поле? Багато хто не може цього пояснити. Деякі кажуть: «На зображеннях Будд з'явилося поле, тому що ченці читали перед ними канони», — тобто воно виникло тому, що ченці перед ними вдосконалювалися. Ченці там удосконалюються чи хтось інший, така енергія буде розсіяною, неспрямованою, і в усьому залі для читання канонів буде однакове поле — на підлозі, на стелі та стінах. Але чому ж саме на зображеннях Будд проявляється таке інтенсивне поле? Часто таке поле спостерігається на статуях Будд, встановлених у глухих горах, у печерах, а також на наскельних зображеннях Будд. Чому ж виникає це поле? Деякі люди пояснюють і так і сяк, але все ж не можуть чітко пояснити це явище. Насправді на зображенні Будди є таке поле тому, що там присутнє Тіло Закону Пробудженого. На зображенні Будди перебуває Тіло Закону того Пробудженого, тому воно має енергію.

Поміркуйте: якщо Шак'ямуні та Бодхісатва Гуаньїнь дійсно були історичними постатями, хіба під час удосконалення вони не загартовували Гун? Після того як людина досягає в удосконаленні певного досить високого рівня в Надлюд-

ському Законі, у неї з'являються Тіла Закону. Тіла Закону породжуються в ділянці енергетичного центра людини. Вони складаються із Закону та Гун і втілюються в інших просторах. Тіло Закону має величезну могутність самої людини, але свідомість Тіла Закону, його думки все ж перебувають під контролем Головного тіла. Водночас Тіло Закону є повноцінною, самостійною, цілком реальною живою істотою, тому здатне самостійно зробити будь-яку справу. Тіло Закону робить те саме, що хотіла б зробити головна свідомість людини. Точнісінько те саме. Як це б зробила сама людина, так робить і її Тіло Закону. Такими є Тіла Закону, про які ми говоримо. Якщо я хочу щось зробити, наприклад, налагодити здоров'я учнів, які щиро вдосконалюються, усе це зроблять мої Тіла Закону. Адже вони не мають тіла звичайної людини і втілюються в інших просторах. Ці живі істоти також не залишаються у фіксованому, незмінному стані. Вони можуть збільшуватися та зменшуватися. Іноді Тіло Закону стає величезним, до такої міри, що не можна охопити поглядом усю його голову; а іноді — крихітним, навіть меншим за клітину.

ОСВЯЧЕННЯ

Статуї Будд, виготовлені в майстерні, є не більше ніж художніми виробами. Церемонія освячення виконується для того, щоб запросити Тіло Закону Будди до статуї Будди, щоб потім поклонитися їй як видимому тілу серед звичайних людей. Якщо в практикувальника виникло благоговіння, то під час його вдосконалення Тіло Закону на статуї Будди оберігатиме для нього Закон, дивитиметься за ним і захищатиме його. Це справжня мета освячення. Це може робити винятково той, хто випромінює праведні думки на офіційній церемонії освячення, або Великий Пробуджений дуже високого рівня або людина, яка вдосконалюється на досить високому рівні й має таку силу.

У монастирях кажуть, що статуї Будди потрібно освячувати і що статуї, які не пройшли освячення, не є священними. Серед нинішніх ченців у монастирях уже немає справжніх великих буддійських наставників, вони вже залишили цей світ. Після «культурної революції» настоятелями стали колишні молодші ченці, які не здобули істинних знань. Через це багато речей було забуто. Його запитують, для чого роблять освячення. Він каже: «По освяченню статуя Будди стає священною». А чому конкретно вона стає священною? Цього він не може пояснити. Тому чернець просто влаштовує церемонію, кладе всередину статуї Будди маленький примірник канону, далі заклеює її папером, читає перед нею канони й каже, що освячення виконано. Та чи можна в такий спосіб досягти освячення? Тут треба дивитися на те, як він читав канони. Шак'ямуні наголошував на важливості праведних думок. Потрібно читати канони всім серцем і ні на що не відволікатися, щоб дійсно можна було викликати потрясіння у світі тієї школи, за якою вдосконалюєшся. Лише тоді можна привабити Пробудженого. Досягти мети освячення можна лише в тому разі, коли одне з Тіл Закону того Пробудженого увійде в зображення Будди.

Деякі ченці вустами читають канон, а самі думають: «Коли закінчиться обряд освячення, скільки грошей мені дадуть?» Або ж, читаючи канон, думають: «Такий-то такий-то так погано ставиться до мене». Вони там навіть учиняють злі витівки одне проти одного. Нині Кінцевий період Закону, і не визнати існування цього явища теж не можна. Ми тут не критикуємо буддизм. У Кінцевий період Закону деякі монастирі справді не є чистими. Коли голова в ченців забита цими речами, коли вони надсилають настільки погані думки, хіба може прийти Пробуджений? Так зовсім не досягти мети освячення. Але не будемо категоричними — трапляються й добрі буддійські монастирі та даоські храми.

В одному місті я побачив ченця із чорними, як смоль, руками. Він запхнув канон усередину статуї Будди, підклеїв,

двічі щось пробурмотів, і освячення вже вважалося виконаним. Тоді він узяв іншу статую Будди та знову двічі щось пробурмотів. За освячення кожної статуї він брав певну плату. Нині ченці вже вважають статуї Будди товаром і багатіють на їх освяченні. Я поглянув і побачив, що статуї не було освячено. Той чернець зовсім на це не здатний. Зараз так роблять ченці з усіх куточків країни. Я бачив ще один випадок. У монастирі якийсь світський буддист сказав, що освятить статую Будди. Він тримав у руці дзеркало, повернуте до сонця, так, щоб світло відбилося на статую Будди, і тоді сказав, що освячення виконано. Це ж просто смішно! Сьогодні буддизм дійшов у своєму розвитку такої стадії, що це вже стало поширеним явищем!

У місті Нанкіні виготовили величезну бронзову статую Будди, яку потім встановили на острові Даюйшань у Гонконзі. Величезна статуя. З усього світу з'їхалося багато ченців, щоб її освятити. Серед них один чернець за допомогою дзеркала відбив сонячне світло на обличчя статуї Будди і сказав, що статуя вже освячена. Він зробив це на такому великому урочистому зібранні, у настільки серйозному місці. Мені це здалося дуже сумним! І не дивно, що Шак'ямуні казав: «Як настане Кінцевий період Закону, ченцям буде важко врятувати навіть самих себе, а врятувати інших — ще важче». Крім того, численні ченці зі свого власного погляду пояснюють буддійські канони. Навіть даоський «Канон Цариці-матері Західного раю» проник до буддійських монастирів — це ж не належить до канонів буддизму. Виник повний безлад. Зараз усе у край неадекватному стані. Звичайно, існують і ченці, які вдосконалюються щиро, вони досить хороші. Освячення насправді робиться для того, щоб запросити Тіло Закону Пробудженого до статуї Будди. Якщо воно дійсно прийде та залишиться на статуї, то освячення можна вважати успішним.

Якщо ж зображення Будди не змогли освятити, то йому не можна поклонятися, інакше це призведе до надзвичайно

серйозних наслідків. Яких саме? Зараз учені, які працюють у галузі наук про людське тіло, виявили, що людські думки, розумова діяльність головного мозку людини може породжувати певну речовину. На дуже високому рівні ми бачимо, що це дійсно речовина. Але вона має форму не електричних хвиль мозку, як виявили нинішні дослідження, а форму цілого мозку. Зазвичай, коли проста людина про щось думає, вона випромінює форму мозку. Через відсутність енергії вона розсіюється невдовзі після випромінення. А ось енергія практикувальника зберігається набагато довше. Не кажу, що після того, як статую Будди виготовили в майстерні, вона вже має розум. Ні. Деякі статуї не пройшли освячення. А деякі возили до храму, але там їх не змогли по-справжньому освятити. Якщо освячення робитиме якийсь фальшивий майстер цігун чи людина, яка практикує лихий метод, то буде ще небезпечніше — у статую увійде дух лисиці чи тхора.

Тоді, якщо поклонитися неосвяченому зображенню Будди, виникне велика небезпека. Наскільки велика? Як я вже казав, людство дійшло у своєму розвитку сьогоднішнього дня, коли все дегенерує. У всьому суспільстві, у всьому Всесвіті одне за одним усе псується. Усі проблеми звичайних людей вони створили собі самі. Важко знайти істинний Закон, важко йти праведним шляхом. З усіх боків усе заважає. Хочеш попросити допомоги в Будди? А де Будда? Важко навіть попросити про допомогу. Коли не віриш, я розповім: якщо хтось першим уклониться перед неосвяченою статуєю Будди, то справи кепські. Скільки зараз із тих, хто вклоняється Будді, подумки просять, щоб Будда допоміг їм здобути Істинний Плід? Таких неймовірно мало. Чого хоче більшість людей, які вклоняються Будді? Вони просять Будду відвести від них лихо, вирішити їхні проблеми чи дати їм розбагатіти. Ось про що вони просять. Хіба про таке пишеться в буддійських канонах? Там зовсім такого немає.

Наприклад, людина, яка просить грошей, вклоняється Будді (чи то статуї Бодхісатви Гуаньїнь, чи то статуї Будди

Татхагати) і каже: «Допоможіть мені хоч трішки розбагатіти!» — ось і сформувалася цілісна думка. Думку було спрямовано на статую Будди, тому вона відразу увійшла в статую. В інших просторах матерія цієї думки може збільшуватися та зменшуватися. Коли думка увійшла в статую Будди, статуя дістала головний мозок, набула мислення, але все ж не має тіла. Інші теж приходять вклонитися статуї. Постійне поклоніння дає їй певну енергію. Особливо якщо їй почнуть вклонятися практикувальники, виникне ще більша небезпека. У такому разі вони будуть поступово підсилювати її енергією. Тоді в неї сформується реальне тіло. Але це реальне тіло утворюється в іншому просторі. Там воно й перебуватиме надалі. Воно знає деякі принципи Всесвіту, тому може робити для людей щось незначне, завдяки чому в нього може вирости трохи Гун. Але його допомога людям має умову та ціну. В іншому просторі воно діє вільно. Йому дуже легко керувати звичайними людьми. Це реальне тіло має точно такий образ, як у статуї Будди. Отже, поклоніння породило фальшивих бодхісатв гуаньїнь, фальшивих будд татхагат. Вони народилися в результаті поклоніння й мають точно такий вигляд як статуя чи образ Будди. Проте фальшиві будди та бодхісатви мають у край погані думки: вони жадають грошей. Вони народилися в іншому просторі, мають мислення, трохи знають принципи. Вони не насмілюються коїти велике зло, але можуть зробити дрібні погані справи. Іноді навіть допомагають людям. Якби не допомагали, то були би повністю лихими, і їх би вбили. Як же вони допомагають? Людина каже: «Прошу, Буддо, допоможіть мені! У моїй родині дехто захворів». — «Добре, я тобі допоможу». Ця істота велить тобі опустити гроші в скриню для пожертвувань. У своїх думках вона жадає грошей. Якщо кинеш у скриню багато грошей, вона зробить так, що та людина одужає швидко. Адже вона має певну енергію. В іншому просторі ця істота може керувати звичайною людиною. Особливо якщо їй вклониться той, хто має Гун, виникне ще більша небезпека. А чого

ж просить практикувальник? Грошей? Подумайте: навіщо практикувальник просить, щоб йому дали збагатіти? Навіть просити, щоб родичам відвели нещастя або звільнили їх від хвороб, — це пристрасть, пов'язана з родинними почуттями. Хочеш розпоряджатися чиеюсь долею, але ж кожна людина має свою долю! Ти хочеш вклонитися тому духу та шепочеш: «Допоможіть мені трішки розбагатіти!» Добре, він тобі допоможе. Він так і мріє, щоб ти попросив багато грошей, попросив побільше, тоді він зможе побільше взяти в тебе. Це буде рівноцінний обмін. Люди накидали йому в скриню для пожертвувань достатньо грошей, тож він може зробити так, щоб ти здобув гроші. Як саме? Вийшовши за двері, знайдеш гаманець, на підприємстві видадуть премію. Хай там як, він знайде спосіб, щоб ти отримав гроші. Але ж він не може допомагати тобі просто так. Хто нічого не втратив, той нічого не отримає. Він забере в тебе трохи Гун. Йому бракує Гун. Або ж забере вироблений тобою Дань чи інші подібні речі. Ось що йому потрібно.

Ці фальшиві будди іноді дуже небезпечні. Чимало з тих, хто має відкрите небесне око, гадає, що бачив Будду. Хтось каже: «Сьогодні до храму завітала група Будд. Вів її Будда на таке-то ім'я». Він каже, що вчора приходила одна група Будд, сьогодні інша. Невдовзі прийшла ще одна група. Що це? Вони якраз і належать до вищеописаного. Вони не справжні Будди, а фальшиві, і таких неймовірно багато.

Ще небезпечніше буде, якщо це станеться в монастирі. Якщо ченці будуть поклонятися такому фальшивому будді, він візьме їх під свою опіку: «Ти ж цілком свідомо мені поклоняєшся! Добре, ти бажаєш удосконалюватись? Я можу про тебе подбати. Я скажу тобі, як слід удосконалюватися». Він спланує твій шлях удосконалення. У такому разі куди ти потрапиш, коли завершиш удосконалення? Це він спланував твоє вдосконалення, отже жодна школа нагорі тебе до себе не прийме. Оскільки це він запланував, то в майбутньому ти потрапиш під його керівництво. Хіба це не означати-

ме, що ти вдосконалювався марно? Я б сказав, що людству зараз досить важко домогтися Істинного Плоду в удосконаленні. Це явище надзвичайно поширене. Багато хто бачив у знаменитих горах і біля великих річок Китаю так зване «сяйво Будди». Здебільшого це якраз належить до вищеописаного. Вони мають енергію і можуть показуватися. А справжні Великі Пробуджені рідко коли показуються.

Раніше так званих наземних будд і даосів було досить мало. Зараз їх надзвичайно багато. Коли вони коять погані речі, Вищі живі істоти їх убивають. Коли якогось наземного будду чи даоса хочуть убити, він тікає і входить у статую Будди. Великі Пробуджені в більшості випадків не схильні порушувати принципи звичайних людей. Чим вищого рівня Пробуджений, тим менш імовірно, що він порушить принципи звичайних людей. Анітрохи не втрутяться в людські справи. Зрештою, не може бути, щоб зненацька статую Будди вщент розбило ударом блискавки. Пробуджені так не вчиняють. Тож, якщо наземний будда чи даос сховається в статуї Будди, його вже не чіпатимуть. Він знає, що його хочуть знищити, тому тікає. Отже, чи справді ти бачив саме Бодхісатву Гуаньїнь? Чи дійсно бачив Будду? Важко сказати.

Багато хто подумав: «А що робити з образом Будди вдома?» У багатьох виникла думка запитати мене про це. Щоб допомогти вам удосконалюватися, скажу, що можна зробити так: візьми мою книгу (адже в книзі є мій фотознімок) чи моє фото, поклади зображення до рук, складених у мудру великого лотоса, а потім, наче просиш мене самого, попроси виконати освячення. Достатньо пів хвилини, і проблему буде вирішено. Але це стосується лише наших удосконалювальників; у вас не вийде виконати це для родичів і друзів. Ми дбаємо лише про вдосконалювальників. Дехто каже, що можна поставити мій портрет вдома в родичів і друзів, щоб оберігати їх від нечисті, але я не оберігаю від нечисті звичайних людей. Це вияв крайньої неповаги до вчителя.

Повернемося до наземних будд і даосів. Слід зазначити, що в Стародавньому Китаї багато людей удосконалювалося в глухих горах і пралісах. Чому ж зараз вони зникли? Насправді вони не зникли, а просто не дають людям дізнатися про себе. Їх кількість анітрохи не зменшилася. Ці люди мають надздібності. Це не так, що останніми роками ці люди зникли. Вони є. Зараз у світі їх кілька тисяч. У нашій країні їх порівняно багато. Особливо їх багато у відомих горах і біля великих річок, а також у деяких високогір'ях. За допомогою надздібностей ці люди закрили входи до печер, тому вам не побачити їх присутності. Вони вдосконалюються досить повільно, а їхні прийоми досить грубі. Вони не можуть уловити суті вдосконалення. А ми прямо вказуємо на пристрасті людини, удосконалюємося за найвищою властивістю Всесвіту й за формою Всесвіту. Певна річ, Гун у нас росте дуже швидко. Школи вдосконалення розташовані у формі піраміди. Лише посередині — Великий Дао. Ті ж малі Дао, що по краях піраміди, навряд чи можуть підняти Сіньсін до високого рівня. Імовірно, у їхніх практикувальників під час досягнення невисокого рівня вже відкривається Гун. Та вони не можуть іти в жодне порівняння з Великим Дао справжнього вдосконалення.

Учителі цих малих Дао теж передають свої знання учням. У їхній школі вдосконалюються лише до певної висоти, що обмежується рівнем їхнього Сіньсін. Тому їхні учні можуть вдосконалюватися лише до такої висоти. Чим ближче до краю піраміди розташоване це маленьке людське Дао, тим більше в ньому тверджень. До того ж метод удосконалення в ньому складний. Удосконалюються там, не вловивши суті. Найголовнішим у вдосконаленні людини є підвищувати Сіньсін. Однак вони цього не розуміють. Вони гадають, що для вдосконалення достатньо лише страждати. Тому вони пройшли через дуже довгий період. Удосконалювалися кілька сотень, понад тисячу років, а виростили лиш невеличкий

Гун. Насправді вони вдосконалилися не завдяки стражданням. А завдяки чому? Це схоже на людське життя: у молодості маєш багато пристрастей; коли ж приходить старість, з плином місяців і років, надія на майбутнє зникає, тож ці пристрасті природним шляхом відкидаються, стираються. Той самий спосіб застосовують і ці малі Дао. Вони покладаються на сидіння зі схрещеними ногами, на силу медитації та перенесення страждань. Вони виявили, що коли в такий спосіб удосконалюєшся вгору, так теж може зрости Гун. Але вони не розуміють, що їхні пристрасті звичайних людей за довгі гіркі роки поступово стерлися, поступово зникли, завдяки чому й виріс їхній Гун.

Ми ж у цьому цілеспрямовані, ми прямо вказуємо на пристрасті та підкреслюємо, що їх треба усунути, а отже, і вдосконалюємося ми надзвичайно швидко. Я бував у деяких місцях, де натрапляв на людей, які вдосконалювалися вже досить багато років. Вони мені казали: «Ніхто не може дізнатися, що ми тут перебуваємо. У твою справу ми не втручаємося, не шкодимо їй». Такі належать до порівняно добрих.

Є і погані. Щодо них ми вживаємо заходів. Наведу приклад. Коли я вперше поїхав навчати практики до провінції Гуйчжоу, під час курсів до мене підійшла одна людина. Вона сказала, що її правчитель бажає зустрітися зі мною, назвала його ім'я і додала, що він уже вдосконалюється багато-багато років. Я побачив, що ця людина має їньську Ці, дуже погану. Її обличчя було жовтим як віск. Я сказав, що не можу зустрітися з ним, бо не маю часу. У підсумку той старий ватажок розсердився та почав мені шкодити. Щодня завдавав мені клопоту. Я така людина — не маю бажання боротися з іншими, та й потреби в цьому не було. Він спрямовував на мене погані речі, а я їх знищував, після чого й далі навчав свого Закону.

У минулому, за часів династії Мін, жила людина, яка вдосконалювалася за Дао. Під час удосконалення в неї все-

лився лихий дух змії. Згодом цей практикувальник, так і не вдосконалившись, помер. Змія ж, заволодівши його тілом, виробила собі людський образ. Правчитель вищезгаданої людини якраз і був тією змією, що, вдосконалившись, набула людської подоби. Оскільки його сутність залишилася незмінною, він знов перевернувся великою змією, щоб шкодити мені. Я побачив, що це вже занадто, тож схопив її в руки та застосував надзвичайно могутній вид Гун, який називається Гун розкладу. Я розклав нижню половину тіла змії, перетворив її на воду. Верхня ж половина втекла додому.

Одного дня до голови нашого консультаційного пункту в Гуйчжоу звернувся його праучень. Він сказав, що правчитель бажає з нею зустрітися. Голова пункту пішла на зустріч. Вона увійшла в темну-претемну печеру, де нічого не було видно. Можна було побачити лише сидячий силует, у якого очі сяяли зеленим світлом. Коли він розплющував очі, у печері ставало світло, а коли заплющував, наставала суцільна темрява. На місцевому діалекті він сказав: «Лі Хунчжи скоро приїде знов. Цього разу ніхто з нас більше такого не робитиме. Я помилився. Лі Хунчжи прийшов рятувати людей». Його праучень тоді сказав: «Правчителю, встаньте! Що з вашими ногами?» Той відповів: «Не можу встати. Мої ноги поранені». Його запитали, як він їх поранив. Тоді він почав розповідати про те, як завдавав мені шкоди. На Виставці здоров'я Сходу, що проходила 1993 року в Пекіні, він знову влаштував мені неприємності. Оскільки він весь час коїв зло та завдавав шкоди моєму викладанню Дафа, я остаточно його знищив. Після цього його старші та молодші співучні вирішили помститися. Я відразу сказав їм кілька слів, які їх приголомшили. Вони дуже злякалися. Ніхто з них не наслідився нічого робити. Вони вже збагнули, у чому річ. Деякі з них анітрохи не перевищили рівень звичайних людей, хоча вдосконалювалися досить тривалий час. Розкриваючи питання про освячення, я навів кілька прикладів.

ЗАМОВЛЯННЯ

Що таке методика замовляння? Є чимало шкіл цігун, які навчають замовляння й подають його як метод удосконалення. Насправді ж воно не належить до сфери вдосконалення. Майстри цієї практики передають своїм послідовникам певні секрети, заклинання та техніки. Вони застосовують такі прийоми: накреслення магічних знаків-формул, спалювання ладану, спалювання жертвовного паперу, промовляння заклинань тощо. Замовлянням можна лікувати від захворювань. Такий метод лікування досить специфічний. Наведемо приклад. У когось на обличчі виріс чиряк. Замовляльник, умочивши пензля в кіновар, малює на землі коло, а всередині кола — хрест, каже цій людині стати в центр кола і починає промовляти заклинання. Далі, вмочивши пензля в кіновар, малює кола на обличчі цієї людини — одночасно і малює, і промовляє заклинання. Він малює-малює, ставить на чиряку крапку, закінчує заклинання й каже, що хвороба пройшла. Ти помацав: чиряк і справді зменшився, а біль минув. Метод працює. Замовляльник можевилікувати від легкої недуги, а якщо захворювання серйозне, у нього вже нічого не вийде. Що він робитиме, якщо, скажімо, у когось болить рука? Він починає промовляти заклинання, каже тобі витягнути руки в різні боки, дуне в бік точки Хегу однієї руки, щоб повітря вийшло з точки Хегу другої руки. Ти справді відчуєш подув вітру. Знову помацав хворе місце: рука перестала так боліти. Замовляльник також може палити жертвовний папір, малювати або приклеювати магічні знаки-формули тощо.

У школах системи Дао, які належать до рівня людського світу, не практикують подовження життя. Вони здебільшого лише ворожать за «Книгою змін», практикують Феншуй, виганяють нечисть і лікують людей. Малі людські Дао часто застосовують подібні методи. За допомогою них можна лікувати захворювання, але методи, які там використовуються, зовсім не є добрими. Не буду говорити, як саме вони лікують

хвороби, але нашим удосконалювальникам за Дафа не можна застосовувати такі речі, адже вони мають дуже низьку, дуже погану інформацію. У Стародавньому Китаї винайшли багато методик лікування. Ці методики свого часу пронумерували. Серед них: костоправство, голковколювання та припікання, різні види масажу, акупресура, дихальні вправи, лікування травами тощо. Методика замовляння в цьому списку значилася під номером тринадцять. Замовляння — це не метод удосконалення. Це не майстерність, що виробляється під час удосконалення, а свого роду магічна практика.

ЛЕКЦІЯ ШОСТА

«ВІДХИЛЕННЯ В ПРАКТИЦІ»

У колах удосконалювальників ходить вислів «випустити вогонь і втратити розум», під яким мають на увазі, що в когось виникло відхилення в практиці. Пересічні люди побоюються цього явища. Дехто ще завзято поширює інформацію про різні випадки «відхилення», внаслідок чого деякі люди не наважуються практикувати цігун. Їх ця інформація лякає. Однак скажу вам: такого явища насправді не існує.

Чимало людей через свої неправильні думки приваблюють до себе лихого духа. Головна свідомість цих людей не може контролювати їх самих. А вони гадають, що це і є Гун. Їхнім тілом керує лихий дух, вони кажуть щось незв'язне, щось вигукують. Коли люди бачать, що в практиці цігун може виникнути такий стан, то лякаються й більше не наважуються практикувати. Величезна кількість людей гадає, що це і є Гун. Але хіба це дійсно вироблення Гун? Це всього-на-всього стан оздоровлення на найнижчому рівні. Однак він дуже небезпечний. Якщо ти до такого звик і твоя головна свідомість ніколи не може контролювати тебе самого, то твоїм тілом, імовірно, почне керувати допоміжна свідомість або ж інформація зовнішнього походження, лихий дух тощо. Тоді, можливо, ти скоїш якісь небезпечні вчинки. Причому це може завдати величезної шкоди колам удосконалювальників. Цей стан спричиняють неправильні думки людини, прагнення показати себе. Це не «відхилення». Деякі люди, що невідомо як стали майстрами цігун, теж розповідають про «випускання вогню і втрату розуму». Насправді під час практики цігун не може виникнути таке явище. Більшість людей чула про цей термін здебільшого з художніх творів — романів воєнно-пригодницького жанру тощо. Не віриш — погортай давні твори, книги з удосконалення. Там немає згадки про такий термін. Ніхто не бачив, щоб це справді з кимось сталося. Адже такого явища зовсім не існує.

Є кілька станів, які люди зазвичай сприймають як «відхилення в практиці». Щойно я розповів про один із них. Через власні несправедні думки люди приваблюють лихих духів. Вони женуться за якимось цігунським станом, прагнуть показати себе або перебувають в інших душевних станах. Деякі безпосередньо женуться за надздібностями чи практикують фальшивий цігун. У них уже утворилася звичка: щойно починають робити вправи, як розслаблюють свою головну свідомість — так, що вже нічого не знають. Своє тіло віддають у розпорядження інших. Перебуваючи в незв'язному стані, коли їхнім тілом керує допоміжна свідомість або інформація зовнішнього походження, вони скоюють дивні вчинки. Якщо такій людині скажуть зістрибнути з даху, вона стрибає, якщо скажуть пірнути у воду, вона пірнає. Вона сама жити не хоче, своє тіло цілком віддала в розпорядження інших. Це не «відхилення в практиці» — це вказує на те, що людина вступила на неправильний шлях у вправах цігун. Так виходить тому, що спочатку людина свідомо так учиняє. Багато людей гадає, що загартування Гун має проходити в неясному стані. Насправді, якщо дійсно практикувати в такому стані, це призведе до серйозних наслідків. Та ці наслідки спричиняє не загартування Гун, а пристрасті та прагнення звичайної людини.

Інший стан проявляється в тому, що під час практики Ці застрягає в якомусь місці й не може пробитися. Ці досягає маківки й не може опуститися. Тоді людина лякається. Людське тіло — це малий Усесвіт. Особливо в методах практики системи Дао під час пробивання входів можна зіткнутися з цими неприємними речами. Коли вхід не вдається пробити, Ці спіралью крутиться в цьому місці. Так відбувається не лише в районі маківки. В інших місцях так само. Але найчутливіша в людини в цьому плані саме маківка. Коли Ці піднялася до маківки, рветься вниз і не може пройти вхід, то людина відчуває важкість у голові, ніби голова роздувається, наче на неї надягнуто товсту шапку із Ці тощо. Але Ці не ві-

діграє жодної стримувальної ролі, не може створити людині жодних проблем і зовсім не може спричинити ніякого захворювання. Деякі люди не знають правди про цігун. Вони необачно публікують свої думки про цігун у вигляді сенсації і, як наслідок, сіють велику паніку. Тож люди вважають, що коли Ці піднімається до маківки й не може опуститися, то така людина «втрачає розум», у неї виникають «відхилення» тощо. У підсумку багато хто лякається.

Коли Ці підіймається до маківки й не може опуститися — це тимчасовий стан. У деяких людей він триває дуже довго, Ці не може опуститися навіть пів року. Тоді звертаються до справжнього майстра цігун, щоб він допоміг у цьому. Якщо ж така ситуація сталася з нами — під час практики Ці не може прорвати закупорений вхід і не може опуститися, — тоді ми маємо пошукати причину у своєму Сіньсін. Чи не в тому причина, що ти надто довго затримався на якомусь рівні? Пора вже підвищувати Сіньсін! Коли ти дійсно підвищиш Сіньсін, то побачиш, що Ці опуститься. Ти весь час слідуєш за тим, як змінюється твій Гун, але не звертаєш уваги на те, як змінюється твій Сіньсін. Проте Гун не зміниться, поки ти не підвищиш Сіньсін. Лише тоді відбудуться всебічні зміни. Навіть якщо Ці справді застрягла десь у тілі людини, жодної проблеми через це не виникне. Зазвичай проблему породжує власна психіка людини. Хтось злякався, тому що чув від фальшивих майстрів цігун, ніби підняття Ці до маківки може спричинити відхилення. Якщо людина злякалася, можуть дійсно виникнути неприємності. Адже страх теж є пристрастю, чи не так? Коли твоя пристрасть проявилася, чи не потрібно її відкинути? Що більше боїшся, то більше це схоже на хворобу, тож тобі неодмінно слід усунути свою пристрасть, слід засвоїти урок із цього випадку, позбутися страху та підвищитися.

У практикувальника в його майбутньому вдосконаленні не буде комфорту. У твоєму тілі виникнуть численні види Гун. Усі вони є дуже могутніми речами, які постійно руха-

тимуться у твоєму тілі, від чого ти матимеш ті чи інші неприємні відчуття. Причина твого дискомфорту здебільшого в тому, що ти весь час боїшся на щось захворіти. Насправді у твоєму тілі давно вже з'явилися досить потужні речі: Гун, надздібності, а також багато живих істот. Якщо вони ворушитимуться, ти в тілі відчуватимеш свербіж, біль, тобі буде зле тощо. Дуже чутливими стануть і нервові закінчення. Можуть виникнути які завгодно стани. Поки твоє тіло ще не вдосконалено речовинами високої енергії, такі відчуття будуть постійно. Насправді це гарна справа. Якщо під час удосконалення ти постійно вважаєш себе звичайною людиною, постійно вважаєш себе хворим, то як тоді практикувати? Коли в ході загартування настануть біди, а ти все ще вважатимеш себе звичайною людиною, тоді твій Сіньсін упаде до рівня звичайної людини. Щонайменше в цьому питанні ти впадеш до рівня звичайної людини.

Ми як справжні практикувальники маємо дивитися на речі з точки зору дуже високого рівня, а не з точки зору звичайних людей. Коли ти вважаєш, що захворів, можливо, це й призведе до хвороби. Адже, коли ти подумав, що захворів, твій Сіньсін уже став заввишки, як у звичайної людини. Практика і справжнє вдосконалення, зокрема, такі стани, не можуть призвести до нездужання. Як відомо, коли хтось захворів, то в 70% випадків це спричинено його психікою і лише в 30% — самою хворобою. Часто спершу розвалюється та здає саме психіка людини. На неї дуже велике навантаження, внаслідок цього хвороба стрімко прогресує. Часто це так. Наведу приклад. Якось у минулому одну людину прив'язали до ліжка, взяли її руку та сказали, що зараз пустять їй кров. Потім зав'язали їй очі, чиркнули чимось по її зап'ястю (та аж ніяк не пускали їй кров) і відкрили водопровідний кран, щоб вона почула звук падіння крапель. Людина ж, подумавши, що це капає її власна кров, невдовзі померла. Насправді ж ніхто не пускав їй кров. Капала вода з крана. Це її власна психіка заподіяла їй смерть. Коли ти весь час вважаєш, що захво-

рів, може так статися, що ти сам накликаєш на себе хворобу. Це тому, що твій Сіньсін уже опустився до рівня звичайної людини. А звичайні люди, певна річ, мають хворіти.

Якщо під час удосконалення ти весь час сприймаєш неприємні відчуття в тілі як хворобу, то, по суті, ти її просиш. Оскільки ти просиш хворобу, вона може проникнути в тебе. Як практикувальнику тобі слід мати високий Сіньсін. Тобі не можна весь час боятися, що ти захворів. Страх перед хворобою — це теж пристрасть, що так само принесе тобі неприємності. У вдосконаленні потрібно усувати карму. Усувати карму завжди болісно. Де таке бачили, щоб у когось зростав Гун, коли йому дуже комфортно й приємно?! Тоді як би ти відкинув свої пристрасті? Розповім вам історію з буддизму. Колись у минулому одна людина, доклавши величезних зусиль, удосконалилася в Архата. Скоро на неї чекало здобуття Істинного Плоду. Хіба вона могла не зрадіти тому, що вдосконалилася в Архата? Вона вистригнула з Трьох Сфер! Коли ж вона зраділа, це проявилася пристрасть — радість. Архат має перебувати в Недіянні, його ніщо не має зачіпати. Однак ця людина впала вниз, і її вдосконалення зійшло нанівець. «Якщо все зійшло нанівець, то почну заново». Ця людина почала заново вдосконалюватися вгору і, доклавши гігантських зусиль, знову вдосконалилася. Цього разу вона злякалася. Вона подумала: «Мені не можна радіти. Якщо зрадію, то знов упаду вниз». Щойно вона злякалася, як знов упала. Страх — це теж пристрасть.

Трапляється ще така ситуація: хтось став душевнохворим, а люди кажуть, що це «відхилення в практиці». Дехто навіть чекає, що явилікую когось від психічного розладу! Я б сказав, що психічний розлад — це не хвороба. Та я і не маю часу на такі справи. Чому? Бо душевнохвора людина не має ні вірусу, ні патологій у тілі, ні виразки. Як на мене, це не захворювання. Психічна хвороба означає, що головна свідомість людини стала занадто слабкою. До якої міри? Про таку людину можна сказати, що вона сама собі не господар. Го-

ловна душа психічнохворої людини перебуває саме в такому стані. Вона більше не бажає керувати цим тілом, постійно перебуває в стані повного задурманення й ніяк не в змозі протверезіти. У цей час допоміжна свідомість та інформація зовнішнього походження створюють їй перешкоди. Просторів і рівнів дуже багато — їй заважає найрізноманітніша інформація. До того ж, якщо головна душа людини до цього життя накоїла лихих учинків, можуть з'явитися кредитори, які хотітимуть заподіяти їй шкоди. Може трапитися все, що завгодно. Ось що таке психічне захворювання. Тож скажи: як мені тебе лікувати? Як на мене, саме так і стають душевнохворими. І що ж тоді робити? Навчіть та виховайте душевнохвору людину, щоб вона протверезіла. Але цього важко домогтися. У психіатричній лікарні можна побачити таку картину: щойно лікар підкине в руках електрошокер, пацієнт миттєво злякається й припинить плести нісенітницю. Чому? Його головна душа в той момент тверезіє. Вона боїться, що її вдарять струмом.

Зазвичай, коли людина входить у ворота вдосконалення, то із захопленням практикує далі. Природу Будди має кожен, серце до вдосконалення за Дао лежить у кожного. Тому багато людей, одного дня навчившись якогось методу вдосконалення, практикують його все життя. Незалежно від того, чи може така людина вдосконалитися, чи засвоїла вона Закон, її серце все одно прагне Дао, і вона старається регулярно робити вправи. Усі знають, що вона практикує цигун: в офісі, на вулиці, серед сусідів. Але ж поміркуйте: хто посправжньому вдосконалювався в попередні роки? Ніхто. Та лише справжнє вдосконалення може змінити життєвий шлях людини. А ця особа є звичайною людиною, що всього тільки виконує вправи цигун на рівні оздоровлення. Хто стане змінювати її життєвий шлях? Це ж звичайна людина. Якогось дня вона захворіє, якогось дня її спіткають неприємності, якогось дня вона, можливо, стане душевнохворою або ж помере. Життя звичайної людини саме таке. Ти бачиш, що вона

в парку робить вправи цігун, а насправді вона не є справжнім практикувальником. Вона хоче вдосконалюватися на високі рівні, але не здобула істинного Закону, тому не зможе вдосконалитися. Хоча ця людина має бажання вдосконалюватися на високі рівні, але вона практикує метод цігун низького рівня, призначений лише для оздоровлення. Ніхто не змінив її життєвого шляху. Отже, вона повинна хворіти. Якщо не розвиваєш у собі добродішних якостей, то від хвороб не вилікуєшся. Те, що ти почав робити вправи цігун, ще не означає, що ти не матимеш жодних хвороб.

Людина має щиро вдосконалюватися й звертати велику увагу на Сіньсін. Лише щиро вдосконалюючись, можна позбутися хвороб. Практика — це не гімнастика, а річ, яка перевищує звичайних людей, тому потрібно висувати до практикувальника вимоги за більш високими принципами та нормами. Людина має діяти відповідно до них — лише тоді досягне мети. Але багато хто не може діяти відповідно до більш високих принципів і все ще залишається звичайною людиною. Тому, коли настане час, він усе одно може захворіти. Одного дня в цієї людини раптом станеться інсульт, вона раптом захворіє на ту чи іншу хворобу, або ж у неї виникне психічний розлад. Але ж усі знають, що вона робить вправи цігун. Коли одного дня ця людина збожеволіє, люди почнуть казати, що через вправи цігун у неї виникло «відхилення», навісять на неї ярлик. Поміркуйте: хіба справедливо так учиняти? У цій ситуації сторонні особи не розумітимуть, що саме сталося. Та й нам, знавцям справи, і численним практикувальникам теж буде важко дізнатися, з якої причини насправді стався цей випадок. Якщо людина збожеволіє вдома, це ще буде не так страшно. І все одно люди казатимуть, що все це в неї трапилось через вправи цігун. Якщо в неї проявиться психічний розлад саме в місці практики цігун, то буде біда: навісять такий ярлик, що потім його не позбудешся. «Через цігун людина втратила розум», — навіть у газетах про це напишуть. Деякі люди ще не розібрались у ситуації,

а вже починають виступати проти цігун: «Подивись, щойно він робив вправи й усе було чудово, і раптом таке...» Якщо це звичайна людина, то з нею станеться те, що має статися. Можливо, у неї ще з'являться інші хвороби, інші неприємності. Хіба справедливо в усьому цьому звинувачувати вправи цігун? Візьмемо лікарів у лікарнях: якщо людина стала лікарем, то більше ніколи в житті не повинна хворіти? Хіба можна так розуміти?

Отже, багато хто не знає правди про цігун, не знає його принципів, тому робить необачні заяви. Щойно станеться якась проблема, як на цігун навішують усілякі ярлики. Відтоді, як цігун поширився в суспільстві, минуло ще дуже мало часу. Багато людей, уперто дотримуючись своїх уявлень, постійно виступають проти цігун, поширюють про нього брехню, заперечують його. Незрозуміло, який душевний стан їх до цього спонукає. Цігун їм просто огидний. Так, наче він якось втручається в їхнє життя. Щойно хтось заведе мову про цігун, вони одразу кажуть, що це ідеалізм. Цігун — це наука, більш висока наука. Просто така категорія людей занадто вперто тримається за свої уявлення й має вкрай обмежені знання.

Існує ще одне явище, яке в колах удосконалювальників називають «цігунським станом». Люди, у яких виник цей стан, відчують певну неясність у думках. Але це не «відхилення в практиці». Такі люди надзвичайно розсудливі. Зараз я розповім, чому цей стан виникає. Як ви знаєте, у вдосконаленні ми серйозно ставимося до питання природної основи. У всіх країнах світу є люди, які сповідують релігії. У Китаї протягом кількох тисяч років люди сповідували буддизм чи даосизм, вірили, що за добро приходить винагорода, а за зло — кара. Та деякі люди в це не вірять. Особливо в період «культурної революції» це засуджували, називали забобонами. Деякі називають забобонами все, чого вони не розуміють, про що вони не дізналися з книг, до чого сучасна наука

не дійшла у своєму розвитку, або чого люди ще не пізнали. У минулі роки подібні погляди в Китаї були поширеними. Зараз людей з таким розумінням поменшало, бо хоча ти не визнаєш якихось явищ, але вони вже цілком реально відображаються в нашому просторі. Ти не насмілюєшся дивитися правді у вічі, але зараз люди вже наважуються прямо говорити про ці явища. Те, що люди чули на власні вуха й бачили на власні очі, дало їм змогу дещо дізнатися про цігун.

Деякі люди вперті до такої міри: щойно заведеш мову про цігун, як вони від душі тебе висміють. Вони вважають, що ти пропагуєш забобони, що це неймовірно смішно. Коли ти згадаєш цігунські явища, вони подумають, що ти надзвичайно темна людина. Хоча такі люди вперті, їхня природна основа зовсім не обов'язково погана. Якщо ця людина має гарну природну основу, то, коли вона почне практикувати, її небесне око може відкритися на дуже високому рівні, у неї також проявляться надздібності. Ця людина не вірить у цігун, але ж вона не може гарантувати, що не хворітиме. Якщо вона захворіє, то піде лікуватися до лікарні. Коли європейська медицина її не зможе вилікувати, вона піде лікуватися засобами китайської медицини. Якщо не допоможе ні китайська медицина, ні народні рецепти, то вона згадає про цігун. Вона міркуватиме: «Випробую долю, подивлюся, чи зможе цігун, зрештою, вилікувати від моєї хвороби». Їй цього не дуже хотілося, але вона вирішила зайнятися цігун. Оскільки ця людина має чудову природну основу, вона відразу відчула певний ефект від практики. Можливо, на неї звернув увагу якийсь учитель з іншого простору, і ця Вища жива істота допомогла їй. У неї раптом відкрилося небесне око, або вона досягла стану часткового Прозріння. Небесне око відкрилося на досить високому рівні, і вона відразу побачила деякі істини Всесвіту. Причому в неї ще й проявилися надздібності. Скажіть, чи витримає її головний мозок, коли вона зіткнеться з усім цим? Подумайте: який вона матиме душевний стан?

Те, що вона завжди вважала забобонами, чимось абсолютно неможливим, те, що завзято висміювала, коли інші згадували це, цілком реально постало перед її очима й увійшло з нею в контакт. Тоді мозок цієї людини не витримує — надто вже великий тиск на її психіку. Вона каже такі речі, яких інші не можуть сприйняти. Але з логікою в неї все гаразд, просто вона не може налагодити взаємозв'язок між двома сторонами. Вона виявила, що людство вчиняє погано, а правильним є лише те, як вчиняють на тому боці. Коли ж ця людина вчиняє відповідно до того, як роблять на тому боці, люди кажуть, що з нею щось не так. Люди її не розуміють, тож кажуть, що через практику цігун у неї виникло «відхилення».

Насправді ж це не так. У більшості з нас у практиці зовсім не може виникнути це явище. Цігунський стан може з'явитися лише у вкрай упертих людей. Серед присутніх у багатьох відкрите небесне око. Таких дійсно досить багато. Вони справді побачили речі з інших просторів, але не дивуються цьому й почуваються добре. Їхній мозок не відчуває ніякого збудження, тож у них не може виникнути цігунський стан. Після того як у людини з'являється цігунський стан, вона залишається надзвичайно розсудливою, вона каже дуже мудрі та розумні речі. Річ лише в тому, що звичайні люди не вірять її словам. Раптом вона скаже тобі, що бачить таку-то покійну людину, і та просить її щось зробити. Хіба ж звичайні люди можуть у таке повірити? Згодом вона збагнула, що це слід тримати при собі, не можна про це розповідати. Коли вона налагодила взаємозв'язок між двома сторонами, усе нормалізувалося. Зазвичай ці люди мають надздібності. Це теж не «відхилення в практиці».

Ще існує такий стан, який називається «істинним божевіллям». Таке трапляється вкрай рідко. «Істинне божевілля», про яке ми говоримо, не означає, що людина справді збожеволіла. Мається на увазі, що людина вдосконалюється за Істиною. Що ж таке істинне божевілля? Я б сказав, що на 100

тисяч удосконалювальників може трапитися лише один такий випадок. Це є вкрай рідкісним. Тому це явище не має загального характеру й не здійснило впливу на суспільство.

Метод «істинного божевілля» зазвичай застосовують лише до людей з дуже доброю природною основою. До того ж ці люди вже мають досягти похилого віку. Якщо людина похилого віку хоче вдосконалюватися, то може не встигнути. Зазвичай люди із чудовою природною основою приходять з місією, приходять з високого рівня. Усі бояться приходити в суспільство звичайних людей, адже щойно твою пам'ять буде стерто, ти вже нікого не впізнаєш. Коли хтось прийшов у це суспільне середовище, люди почали створювати йому перешкоди. Це призвело до того, що він почав прагнути слави та грошей і зрештою впав униз, назавжди втратив можливість повернутися назад. Отже, ніхто не наслідуються прийти, усі цього бояться. Є така людина, що все-таки прийшла. Однак серед звичайних людей вона дійсно стала поганою і дійсно ось-ось має упасти вниз. Упродовж усього свого життя вона накоїла чимало злих учинків. Коли людина живе заради того, щоб боротися за власні інтереси, то може скоїти багато зла, через що накопичить багато карми. Учитель цієї людини побачив, що вона ось-ось упаде. Але ж вона мала Плід удосконалення на певному рівні. Не можна ось так доволіно дати їй упасти! Що ж робити? Учитель дуже хвилюється. Немає іншого способу, який дав би їй змогу вдосконалюватися — де їй цієї пори знайти вчителя? Їй треба заново повертатися назад, удосконалюватися назад. Але ж це лише сказати легко, чи не так? Крім того, людина вже стара. Навіть якщо вона почне вдосконалюватися, то вже не встигне. Де їй знайти метод одночасного вдосконалення Сін'яні і подовження життя?

Згаданий метод «істинного божевілля» застосовують лише за таких украй особливих обставин і винятково для людей з видатною природною основою. Тобто, якщо вже абсо-

лютно немає надії, за таких обставин, коли людина не може сама повернутися назад, тоді можна застосувати такий спосіб — зробити її божевільною, заблокувавши якусь ділянку її головного мозку. Наприклад, люди не витримують холоду та бруду. Такій людині можуть заблокувати ділянку мозку, що відповідає за відчуття холоду та відчуття огиди до бруду. Після цього з психікою людини виникнуть проблеми, вона дійсно стане ненормальною. Але зазвичай така людина не робить поганих справ, не лається й не б'ється з іншими. Вона навіть може робити добро. Але вона нещадна до себе. Оскільки ця людина не відчуває холоду, то взимку може вибігти на вулицю в легкому одязі, почне босоніж бігати по снігу. Від обмороження на ногах у неї виникнуть рани, з яких тектиме кров. Оскільки вона втратила відчуття огиди до бруду, то може навіть їсти кал чи пити сечу. У минулому я знав одну таку людину. Кінські кізьяки, замерзнувши, стають дуже твердими. А їй було смачно їх гризти. Людина, що перебуває в стані «істинного божевілля», може витримати такі страждання, які для звичайної людини в стані здорового глузду були б нестерпними. Подумай: наскільки великих мук їй доведеться зазнати після того, як вона збожеволіє! Звісно, зазвичай такі люди (особливо жінки похилого віку) мають надздібності. У минулому була така стара жінка. Хоч вона мала дуже маленькі стопи, але могла з легкістю перестрибнути через двометровий паркан. Її рідні, побачивши, що вона з'їхала з глузду й постійно вибігає надвір, замкнули її вдома. Коли ж усі пішли, вона спрямувала палець на замок, той відімкнувся, і вона вийшла. Тоді вони вирішили замкнути двері залізним ланцюгом. Коли ж вони пішли, жінка трохи потрясла ланцюг у руці, і він розімкнувся. Її було неможливо стримати. Так вона могла витримати досить багато страждань. Оскільки ця жінка зазнавала дуже тяжких і вкрай численних мук, вона могла швидко розплатитися за погані речі, які заборгувала. Найбільший термін істинного божевілля не перевищує трьох років. Зазвичай це минає за один-

два роки. Вона пережила неймовірні страждання. Коли все це минає, до неї відразу повертається здоровий глузд. Тоді вважається, що вона вже завершила вдосконалення. У неї відразу відкривається Гун і проявляється всіяка чудотворна сила. Це вкрай-вкрай рідкісне явище. Таке траплялося в історії. Але цей метод не можна застосовувати до людей зі звичайною природною основою. Як відомо, існували божевільні буддійські ченці та даоси. Справді є такі історичні записи. Наприклад, є історія, як божевільний чернець віником змітав сміття на прем'єр-міністра Ціня; існують згадки й про різних божевільних даосів. Є багато таких історій.

Отже, явище «випускання вогню і втрати розуму» точно не існує. Коли хтось дійсно може випускати вогонь, по-моєму, ця людина особлива. Відкриваючи рота, вона може вивергати вогонь, простягаючи руку — випускати полум'я. Вона може прикурити сигарету, торкнувшись до неї пальцем. Як на мене, це надздібність!

ПРАКТИКА ПРИВАБЛЮЄ ДЕМОНІВ

Кажуть, що практика може привабити демонів. Мається на увазі, що в ході нашої практики часто виникають певні перешкоди. Чому ж практика може привабити демонів? Справа полягає в наступному. Коли людина хоче вдосконалюватися, це дійсно вкрай важко. У справжньому вдосконаленні, якщо тебе не захищатимуть мої Тіла Закону, ти зовсім не зможеш удосконалитися. Щойно вийдеш за двері, як, можливо, зіткнешся з небезпекою для життя. Людська душа безсмертна, отже в суспільній діяльності до цього життя ти, можливо, комусь завинив, когось ображав або ж скоював інші погані справи. Тоді тебе шукатиме кредитор. У буддизмі кажуть: «Людське життя — це кармічна відплата». Коли ти йому винний, він приходить до тебе, щоб стягнути борг. Якщо він візьме з тебе більше, ніж належить, то наступного разу повер-

не. Якщо син не поважає своїх батьків, то наступного разу вони можуть помінятися місцями. Ось такий відбувається коловорот. Але ми справді бачимо, що з'являються демони, які створюють тобі завади й не дають практикувати. Усе це має причинно-наслідковий зв'язок, усе відбувається не просто так. В іншому разі ніхто б цього не дозволив.

Перешкоди з боку демонів під час практики найчастіше проявляються наступним чином. Коли ти не практикуєш, довкола більш-менш тихо. Оскільки ти нещодавно навчився практики, то прагнеш частіше практикувати. Але щойно сів у позу медитації, як раптом стало шумно. Сигналізує авто, у коридорі хтось ходить або голосно розмовляє, хтось гримає дверима, надворі увімкнули радіо — в одну мить стало шумно. Коли ти не практикуєш, усе тихо. Щойно починаєш практикувати, усе одразу змінюється. Багато хто глибоко не замислювався, у чому ж, власне, річ, лише дивувався та засмучувався, що не виходить зробити вправи. Одне «здивування» вже завадило тобі закінчити практику. Це якраз і є завади демонів — вони підбивають людей заважати тобі. Це найпростіша форма завад, яку застосовують, щоб не дати тобі практикувати. Ти загартовуєш Гун, ти осягаєш Дао, а величезну кількість боргів уже не потрібно повертати? Демони ж не згодні з цим, вони не дають тобі практикувати. Але це всього-на-всього прояв на одному рівні. Через деякий час цьому явищу більше не дозволять виникати. Тобто після того, як борг буде погашено, уже не дозволять, щоб демони й далі тобі заважали. Оскільки вдосконалення за Фалунь Дафа проходить досить швидко, прорив рівнів теж відбувається досить швидко.

Є й інша форма перешкод. Як ви знаєте, наша практика може відкрити людині небесне око. Деякі після його відкриття, коли практикують вдома, бачать страшні сцени та жахливі фізіології. Може виникнути постать зі сплутаним волоссям. Хтось захоче битися з тобою і буде показувати загрозливі жести, від чого ти можеш злякатися. Іноді почнеш

практикувати й побачиш, що за вікном лезуть такі створіння, це дуже страшно. Чому ж виникає така ситуація? Це форма перешкод з боку демонів. Але в нашій школі Фалунь Дафа така ситуація є вкрай рідкісною. Вона може виникнути лише в 1% практикуювальників. Більшість із цим не стикається. Оскільки це не приносить ніякої користі для практики, не дозволяють заважати вам у такій формі. У вдосконаленні ж за звичайними методами практики це є найбільш поширеним явищем і триває досить довго. Деякі люди саме з такої причини не можуть практикувати. Вони дуже лякаються. Скажімо, практикують увечері, коли стоїть глибока тиша, і раптом бачать, що перед ними стоїть чи то людина, чи то чорт. Злякавшись, вони більше не наважуються практикувати. Учні Фалунь Дафа зазвичай не стикаються з таким явищем. Воно може виникнути лише в дуже малої кількості людей, ситуація яких украй особлива.

Ще з одним типом перешкод можуть зустрітися люди, які одночасно практикують внутрішнє вдосконалення та зовнішню практику. Тобто вони займаються і бойовими мистецтвами, і внутрішнім удосконаленням. Такі методи практики часто трапляються в системі Дао. Якщо людина почала вчитися такого методу, то може зіткнутися з демоном певного типу. У звичайних методах практики такого не буває. Отже, якщо людина одночасно практикує внутрішнє вдосконалення й бойові мистецтва, до неї може хтось завітати, щоб помірятися силами. У світі багато людей вдосконалюється за Дао, і багато хто з них практикує такий метод, де внутрішнє вдосконалення поєднане з бойовими мистецтвами. У тих, хто практикує бойові мистецтва, теж може зростати Гун. Чому? Після того, як вони позбудуться інших пристрастей — прагнення до слави та вигоди, — у них теж росте Гун. Але довгий час їм не вдається усунути потяг до суперництва й боротьби. Вони звільняються від нього дещо пізніше. Тому з ними легко може трапитися такий випадок. Це виникає і далі на певних рівнях. Сидячи в медитації в туманному стані, ця людина знає, що

такий-то такий-то теж практикує. Тоді її душа залишає тіло, щоб завітати до нього позмагатися — подивитися, хто з них має вищу майстерність. Зав'язується бій. Це відбувається й в інших просторах. Побитися приходять і до неї. Якщо людина відмовиться битися, то її справді захочуть убити. От вони й б'ються між собою. Довгий час б'ються. Тільки-но людина засне, хтось приходить до неї помірятися силами у володінні бойовими мистецтвами. Це призводить до того, що вона всю ніч не має відпочинку. Насправді це відбувається саме для того, щоб вона усунула потяг до боротьби. Якщо ця людина не звільниться від потягу до боротьби, то постійно перебуватиме в цьому стані. Це може затягнутися на довгий час, навіть на кілька років. Можливо, у неї так і не вийде подолати цей рівень. Через це людина більше не може практикувати, адже її матеріальне тіло вже не витримує. Людина втратила надто багато життєвої енергії. Вона може відчути себе знесиленою. У методах, де об'єднано внутрішнє вдосконалення та бойові мистецтва, часто стикаються з такою ситуацією. У нашому методі внутрішнього вдосконалення такого стану не буває — не дозволяють, щоб він виникав. Кілька форм, про які я щойно розповів, є досить поширеними.

Є ще одна форма перешкод з боку демонів. Із цим може зіткнутися кожний, у нашій школі теж. Мова про демонів сексуальної спокуси. Це надзвичайно серйозна річ. У суспільстві звичайних людей існує подружнє життя, завдяки якому людське суспільство породжує потомство. Саме так людство й розвивається. У людському суспільстві присутні почуття. Тому для звичайних людей ці речі є непорушною істиною. Люди мають почуття: і гнів, і радість, і любов, і ненависть — усе це почуття; коли дуже щасливий, що працюєш над чимось, або, навпаки, робиш це неохоче; хтось, на твою думку, добрий, хтось — поганий; щось любиш робити, а щось ні — усе це почуття. Звичайні люди заради почуттів і живуть. У такому разі практикувальнику, надлюдині, уже не можна оцінювати все цим принципом, потрібно перевищити ці речі.

Отже, до багатьох пристрастей, породжених із почуттів, нам слід ставитися байдуже і зрештою повністю від них звільнитися. Сексуальне бажання та еротичний потяг належать до людських пристрастей. Усе це треба усунути.

Наша школа, та її частина, що належить до вдосконалення серед звичайних людей, аж ніяк не закликає тебе стати ченцем або черницею. Наші молоді люди ще мають створювати сім'ї. Тоді як же ставитися до цього питання? Як я вже казав, наша школа прямо вказує на пристрасті людини і не призводить до того, щоб ти справді щось втратив у матеріальному плані. Якраз навпаки, треба, щоб ти, перебуваючи серед матеріальних інтересів, загартовував свій Сіньсін. Підвищується насправді якраз твій Сіньсін. Якщо ти зможеш відкинути пристрасть, то зможеш відкинути все, і коли сказати тобі матеріально звільнитися від чогось, то ти, звичайно, зможеш це зробити. Якщо ж ти не зможеш відкинути свою пристрасть, то не зможеш відкинути нічого. Отже, справжня мета вдосконалення — вдосконалювати своє серце. Коли вдосконалюєшся в монастирі, тебе примушують цього позбутися. Це так само, щоб ти відкинув цю пристрасть. Вони діють шляхом примусу. Змушують тебе повністю зрестися цього, не дають тобі про це думати. Це їхній спосіб. А ми йдемо не таким шляхом. Ми вимагаємо, щоб ти знайшов вихід, як ставитися до цього байдуже, саме стоячи перед спокусою матеріальних інтересів. Тому ті, хто вдосконалився в нашій школі, є найбільш твердими. Це не те що з вас усіх хочуть зробити ченців і черниць. Ми вдосконалюємося серед звичайних людей. У майбутньому наш метод практики ставатиме дедалі популярнішим. Не можна, щоб кожен перетворився на напівченця, щоб кожен, хто практикує Фалунь Дафа, став таким. Від тих, хто практикує, ми вимагаємо наступного. Ти практикуєш, а твоя дружина, можливо, ні, тож не можна, щоб через практику ви розлучилися. Тобто ми маємо ставитися до цього байдуже, не можна, як звичайні люди, вважати все це настільки важливим. Особливо

зараз, коли «сексуальне звільнення» та еротичні матеріали в суспільстві створюють людям перешкоди. Деякі люди вважають ці речі дуже важливими, а ми як практикуювальники маємо ставитися до них байдуже.

На високих рівнях кажуть, що звичайні люди в суспільстві просто місять глину, не відчуваючи огиди до бруду; сидять на землі та граються, місячи глину! Я кажу, що тобі не слід із цієї причини руйнувати гармонійну атмосферу в сім'ї, тому на нинішньому етапі стався до цього байдуже, підтримуй нормальне та гармонійне подружнє життя, і достатньо. У майбутньому, коли ти досягнеш певного рівня, виникне інший стан, а зараз ситуація така. Ми вимагаємо, щоб ти дотримувався вищезгаданого принципу, і цього вже достатньо. Звичайно, люди в суспільстві зараз учиняють просто жадливо! Не можна брати приклад з такої поведінки.

Тут є і такий аспект. Як ви знаєте, тіло наших практикуювальників має енергію. 80–90% із присутніх по закінченню курсу лекцій не лише одужають, а й набудуть Гун. Отже, твоє тіло вже має дуже могутню енергію. Гун, який ти маєш, не відповідає твоєму нинішньому рівню Сіньсін. Зараз твій Гун тимчасово є вищим. Тобі його враз підняли. Тепер же підвищуємо твій Сіньсін. Поступово ти наженеш. Гарантую, що за цей період ти наженеш. Тому ми заздалегідь зробили це. Тобто ти маєш певну енергію. Оскільки енергія, що виробляється вдосконаленням за істинним Законом, є чистою та милосердною, то, сидячи тут, ви відчуваєте добре та милосердне поле. Загартовуючи Гун, я дійшов до такого рівня, я несу в собі такі речі. У цьому залі ви відчуваєте велику гармонію, у голові не маєте лихих думок і навіть не згадуєте про те, щоб покурити. У майбутньому, якщо ти теж учинятимеш відповідно до принципів Дафа, то зможеш виробити шляхом удосконалення такий самий Гун. Твоя сила Гун невпинно зростатиме, і розсіяна енергія від Гун у твоєму тілі теж ставатиме дедалі могутнішою. Навіть якщо вона ще не буде такою

інтенсивною, ти вже зможеш впливати на простих людей, які опиняться в межах твого поля, і на твоїх рідних. Твої близькі, можливо, зазнаватимуть твого впливу. Чому? Тобі навіть не потрібно спеціально про це думати. Оскільки це поле чисте, гармонійне та милосердне, оскільки це поле праведних думок, то людям навколо буде не просто подумати про щось погане, вони не зможуть вільно робити погані вчинки. Ось яку роль воно відіграє.

Я вже наводив такий вислів: «Коли сяйво Будди освітлює все навкруги, панує пристойність, чесність, гармонія і ясність». Це означає, що розсіювана нашим тілом енергія здатна виправляти всі неправильні стани. Отже, коли ти не думаєш про ці речі, то дією цього поля непомітно стримуєш свою половину. Якщо в тебе не виникає таких думок, вона теж про це не згадає. Але можуть бути й винятки. Зараз таке середовище — вмикаєш телевізор, а там показують усе, що завгодно, показують речі, які можуть розпалити в людині бажання. Але за звичайних умов ти можеш відігравати таку стримувальну роль. У майбутньому, коли досягнеш у вдосконаленні високого рівня, не буде потреби, щоб я тобі казав, — ти й сам знатимеш, як слід робити. Тоді ти вже перебуватимеш в іншому стані, і в тебе зберігатиметься гармонійне життя. Тому не слід занадто перейматися. Якщо ти надмірно хвилюєшся, це теж пристрасть. Між чоловіком і дружиною немає проблеми еротичного потягу, але є бажання. Стався до цього легко, зберігай душевну рівновагу, і достатньо.

Отже, з якими демонами спокуси ти можеш зіткнутися? Якщо твоя сила медитації недостатня, вони можуть з'явитися уві сні. Просто під час сну чи сидіння в медитації раптом виникне така картина: якщо ти чоловік, то з'явиться красуня; якщо ти жінка, то з'явиться такий чоловік, який тобі подобається. Але вони будуть повністю голими. Щойно в тебе промайне думка, як, можливо, в тебе станеться виверження, і це перетвориться на реальність. Поміркуйте: коли ми загар-

товуємо Гун, то використовуємо Ці життєвої сутності та крові, щоб подовжувати життя. Тобі не можна весь час ось так її витратити! Водночас ти не пройшов випробування щодо хтивості. Хіба це годиться?! Тому кажу вам, що із цим зіткнешся кожний, гарантую. Під час викладання Закону я випромінюю на твій мозок дуже могутню енергію. Вийшовши звідси, ти, можливо, не зможеш згадати, що конкретно я казав. Але, коли ти дійсно зіткнешся із цією проблемою, то згадаєш мої слова. Тільки б ти пам'ятав, що ти практикувальник, тоді тієї миті ти зможеш усе згадати, а отже, зможеш взяти себе в руки. Тоді це випробування ти зможеш пройти. Якщо ти не пройшов перше випробування, то друге буде витримати важко. Але буває і таке, що перший раз не пройшов, але, після того як прокинувся, дуже засмутився. Можливо, цей настрій і стан залишать відбиток на твоєму мисленні, і коли ти знову зіткнешся з цією проблемою, то зможеш тримати себе в руках і зможеш це пройти. Якщо деякі не пройшли і їм однаково, потім їм буде ще важче витримати це випробування. Гарантую, що буде так.

Такі перешкоди може створити демон, а буває, що це вчитель створює для тебе ілюзію, щоб випробувати тебе. Можливі обидва варіанти. Адже кожний має пройти це випробування. Ми починаємо вдосконалюватися від звичайної людини, і перший крок — саме таке випробування. Із цим може зіткнутися кожний. Наведу вам приклад. Коли я проводив курси в місті Ухані, серед учасників був 30-річний парубок. Після лекції він повернувся додому, сів у позу зі схрещеними ногами й відразу поринув у медитацію. Досягнувши стану стійкої медитації, він раптом побачив, як з одного боку з'явився Будда Амітабха, а з другого — Лаоцзи. Учень розповів про це у своєму досвіді вдосконалення. Вони мовчки на нього поглянули, після чого зникли. Далі з'явилася Бодхісатва Гуаньїнь. Вона тримала в руці вазу для квітів. З вази линув струмок білого диму. Він сидів у медитації і ясно це бачив. Від цієї картини він зрадив. Дим одразу перетворився на

кількох красунь — летючих небесних дів. Наскільки ж вродливі небесні діви! Вони танцювали для нього та робили дуже красиві рухи! Парубок подумав: «Оскільки я загартовую Гун, Бодхісатва Гуаньїнь надихає мене в практиці, тому викликала кількох красунь, небесних дів. Вона хоче, щоб я помилувався, як вони танцюють для мене». Саме в ту мить, як він зрадив від цих думок, він побачив, що ці красуні відразу ж стали абсолютно голими. Вони почали робити всілякі рухи й тягти його до себе, обіймаючи за шию і талію. Наш учень швидко підвищував свій Сіньсін — тієї ж миті хлопець отямився. Передусім він подумав так: «Я не проста людина, я практикувальник. Не поведіться так зі мною! Я вдосконалююся за Фалунь Дафа». Щойно в нього з'явилася ця думка, одразу все зникло. Насправді це просто було магічне перетворення. Потім знову показався Будда Амітабха та Лаоцзи. Лаоцзи вказав пальцем на парубка і, усміхаючись, сказав до Будди Амітабхи: «А юнак подає надію!» Це означає, що хлопець годиться, його можна навчати.

З давніх часів, коли оцінювали, чи може людина вдосконалюватися, то дивилися на бажання й еротичний потяг людини. Вважали це питання ключовим. Так само дивляться на це з просторів високих рівнів. Тому ми справді маємо ставитися до цих речей байдуже. Але ми вдосконалюємося серед звичайних людей, тож не вимагається, щоб ти повністю від цього відмовився. Принаймні на нинішньому етапі стався до цього байдуже, більше не можна бути таким, як раніше. Ось як має поводитись удосконалювальник. Щоразу, коли в практиці виникає та чи інша перешкода, тобі самому потрібно пошукати причину: від яких пристрастей ти ще не звільнився?

ДЕМОН ЗІ СВОЄЇ ДУШІ

Що мається на увазі під «демоном зі своєї душі»? Людське тіло має матеріальні поля в кожному просторі. В одному з них існує особливе поле, у якому, як у дзеркалі, відбива-

ється все, що існує у Всесвіті. Хоча це лише віддзеркалення, але воно також є матеріальним існуванням. Усе, що перебуває у твоєму просторовому полі, виконує вказівки твого головного мозку та свідомості. Тобто, коли ти дивишся небесним оком, перебуваючи в повному спокої без жодної думки, то бачиш справжню картину. А щойно в тебе промайне хоч найменша думка, усе побачене стане фальшивим. Це і є демон зі своєї душі чи, по-іншому, перетворення відповідно до думок. Деякі практикувальники забувають, як мають себе поводити, не можуть себе контролювати, прагнуть надздібностей, схиблені на мізерних вміннях і слабкій магії, навіть схиблені на чомусь, почутому в інших просторах, женуться за цими речами — саме в таких людей найчастіше виникає «демон зі своєї душі», саме вони часто падають униз. Незалежно від того, наскільки високо людина вдосконалилася, з виникненням цієї проблеми вона падає на дно, до кінця руйнується. Це вкрай небезпечна проблема. Це не схоже на інші випадки, коли Сіньсін людини не проходить випробування, але вона, упавши долілиць, ще може підвестися та вдосконалюватися далі. А коли з'явиться проблема «демона зі своєї душі», удосконалюватися вже не вийде. Ця людина занепасть усе своє життя. Особливо схильні до виникнення цієї проблеми ті, у кого в практиці на певному рівні відкрилося небесне око. Вона може виникнути й у тих, у кого свідомість постійно зазнає завад від інформації зовнішнього походження. Що зовнішня інформація йому каже, тому він і вірить. Отже, деякі з нас після відкриття небесного ока зазнають завад від інформації з усіх боків.

Наведемо приклад. На низькому рівні вдосконалення важко не піддаватися спокусам. Можливо, ти ясно не бачиш, на якому рівні перебуває твій учитель. Одного дня раптом побачиш, що до тебе прийшов височенний, гігантський небожитель. Цей великий небожитель може похвалити тебе, потім навчить тебе чогось. Якщо ти приймеш це, то твій Гун зіпсується. Ти у своєму серці зрадив, визнав його вчителем

і став у нього навчатися. Але сам він теж не домігся Істинного Плоду, він просто може збільшуватися та зменшуватися в тому просторі. Ти бачиш усе це своїми очима, бачиш цього великого святого — це дійсно зворушило тебе! Коли в тебе проявиться радість, хіба ти не підеш до нього вчитися? Якщо вдосконалювальник не може тримати себе в руках, то його важко врятувати, він може занепасти себе. Небожителі є божественними істотами, але вони теж не домоглися Істинного Плоду, вони так само входять у Шість кіл перевтілень. Ти довільно визнав його вчителем і почав іти за ним. А до якого рівня він тебе доведе? Він і сам не здобув Істинного Плоду. Хіба це не означає, що твоє вдосконалення зійшло нанівець? Як наслідок, твій власний Гун уже перебуває в стані повного безладу. Людині важко не піддаватися спокусам. Скажу вам, що це дуже серйозна проблема. У майбутньому багато хто з нас зустрінеться з нею. Закон я тобі виклав, та чи зможеш ти тримати себе в руках, повністю залежить тільки від тебе самого. Я розповів лише про одну із ситуацій. Навіть побачивши Пробудженого якоїсь іншої школи, будь непохитним, удосконалюйся лише в одній школі. «Нехай ніякий Будда, ніякий Даос, ніякий небожитель, ніякий диявол навіть не мріють мене спокусити!» — якщо зберігаєш таку думку, то неодмінно можеш розраховувати на успіх.

Демон зі своєї душі може проявитися й у завадах від померлих близьких. Вони будуть гірко плакати та просити тебе щось зробити. Можуть просити про що завгодно. Чи зможеш ти залишитися незворушним? Ти ж так любиш свою дитину, любиш своїх батьків. Скажімо, твої батьки вже померли, і ось вони просять тебе зробити щось... Однак це саме такі справи, яких робити не можна. Якщо ти виконаєш їхнє прохання, то буде біда. Ось як важко бути практикуювальником. Люди кажуть, що буддизм прийшов у безлад. У нього проникли конфуціанські речі: шанування батьків, почуття до дітей. Буддизм цього не навчає. Що маєтсья на увазі? Справжнім життям людини є її Юаньшень (душа), тому лише та

мати, яка породила її Юаньшень, і є її справжньою матір'ю. Ти перебуваєш у Шести колах перевтілень, і деякі твої матері зараз є людьми, а інші ні. Їх безліч. Скільки ти мав дітей у кожному житті? Теж безліч. Хто з них твоя мати? Хто з них твоя дитина? Після смерті ніхто нікого не впізнає. А за карму, яку ти заборгував, тобі все одно доведеться розплатитися. Людина перебуває в омані, і її весь час турбують ці речі. Комуś не дає спокою його дитина. Вона вже померла, і він сумує за нею. Хтось сумує за своєю матір'ю, яка вже теж померла. Людину опанував тяжкий сум, і всю решту життя вона живе спогадами про них. Подумайте: хіба вони прийшли не для того, щоб мучити вас і в такий спосіб зробити вас нещасними?

Звичайні люди, мабуть, не зможуть цього зрозуміти. Якщо ти міцно триматимешся за ці речі, то зовсім не зможеш удосконалюватися. Тому буддизм цього не навчає. Якщо хочеш удосконалюватися, то маєш позбутися людських почуттів. Певна річ, ми вдосконалюємося в суспільстві звичайних людей. Необхідно з повагою ставитися до батьків, виховувати дітей. За будь-яких обставин потрібно добре ставитися до інших, робити людям добро, тим паче своїм близьким. Так само слід ставитися до всіх, до свого батька та матері, до дітей, усюди думати про інших. Таке серце вже позбавлене егоїзму й пройняте добротою. Це вже милосердя. Почуття ж притаманні звичайним людям. Звичайні люди саме заради почуттів і живуть.

Багато хто не може тримати себе в руках і створює своєму вдосконаленню труднощі. Хтось стверджує, що Будда йому щось сказав. Тобі можуть сказати, що сьогодні з тобою станеться неприємність, якийсь інцидент, і як тобі його уникнути. Або ж скажуть тобі номер лотерейного білета, який містить головний приз, щоб ти його витягнув. Однак, за винятком ситуацій, коли твоєму життю загрожує небезпека і тобі підкажуть, як її уникнути, в інших випадках той, хто пропо-

нує тобі отримати якусь вигоду в суспільстві, — це диявол. Ти отримав користь серед звичайних людей, не зміг пройти це лихо, а отже, не підвищився. Коли ти насолоджуєшся життям серед звичайних людей, тобі дуже комфортно й приємно, тоді як ти будеш удосконалюватися? Як перетвориш свою карму? Де знайдеш середовище для підвищення Сіньсін і перетворення карми? Хай там що, запам'ятай це. Диявол навіть може похвалити тебе, мовляв, який високий ти маєш рівень, або казатиме, що ти Великий Будда або Великий Даос такого-то високого рівня, казатиме, що ти особливий. Усе це повна брехня. Якщо щиро вдосконалюєшся на високі рівні, то маєш відкинути всі свої різноманітні пристрасті. Коли ви стикаєтеся з цими проблемами, вам неодмінно слід бути пильними!

Під час практики в наших учнів може відкритися небесне око. Якщо небесне око відкрите, є свої складнощі в удосконаленні, а якщо закрите, є інші складнощі. В обох випадках удосконалюватися важко. Після відкриття небесного ока, коли всіляка інформація створює тобі перешкоди, тобі справді важко тримати себе в руках. В інших просторах усюди невимовна краса, там дуже чарівно й прекрасно — усе що завгодно може тебе спокусити. Якщо ж ти не втримаєшся від спокуси, то, ймовірно, зазнаєш завад, і твій Гун прийде в стан повного безладу. Часто все відбувається саме так. Тому, коли людина, яка має проблему «демона зі своєї душі», не може тримати себе під контролем, може виникнути ще така ситуація. Якщо в неї народиться несправедна думка, то виникне велика небезпека. Одного дня в когось відкрилося небесне око, і він став бачити дуже ясно. Він думає: «На цьому пункті практики я бачу небесним оком краще за всіх. Може, я незвичайний? Я зміг навчитися Фалунь Дафа Вчителя Лі, я так добре все засвоїв. Я кращий за всіх. Мабуть, я особливий». Такі думки вже хибні. Він думає: «Може я теж Будда? Ану подивлюся на себе». Подивився й побачив, що він і

справді Будда. А чому? Бо вся матерія в межах просторового поля, що оточує його тіло, змінюється слідом за думками. Це також називається перетворенням відповідно до бажань.

Речі, що віддзеркалюються з Усесвіту, змінюються слідом за думками людини. Адже все в межах її просторового поля скоряється їй. Відображення також є матеріальним існуванням, воно теж змінюється. Він думає: «Я ж Будда — мабуть, на мені й одяг Будди». І ось він бачить, що на ньому одяг Будди. «О! То я дійсно Будда!» Він страшенно зрадів. «А може, я ще й Будда високого рівня?» Поглянув — він Великий Будда. «А може я навіть вищий за Лі Хунчжи!» Подивився: «Та я ж дійсно вищий за Лі Хунчжи». А дехто чує голос. Диявол створює йому завади, промовляючи: «Ти навіть вищий за Лі Хунчжи. Ти вищий за нього на стільки-то стільки-то». І він повірив. Ти не подумав, як тобі вдосконалюватися далі? Хіба ти вдосконалювався раніше? Хто навчав тебе вдосконалюватися? Навіть коли справжній Будда спускається в цей світ, щоб здійснити певні справи, йому доводиться вдосконалюватися заново. Колишній Гун йому не дають. Просто його вдосконалення проходить швидше. Отже, коли в людини станеться ця проблема, їй уже буде важко вийти з цього стану. У людини відразу виникне пристрасть. Після цього вона наважується казати будь-що: «Я Будда. Не вчіться в інших. Я ж Будда, я скажу вам, що робити». Ось як вона почала вчиняти.

Така сама людина з'явилася в Чанчуні. Спочатку це була непогана людина, а потім вона раптом почала говорити такі речі. Вона, мовляв, стала Буддою, зрештою «стала вищою за всіх». Це сталося через те, що людина не могла тримати себе під контролем, розвинула в собі таку пристрасть. Чому ж виникає це явище? У буддизмі кажуть: коли ти щось бачиш, не звертай на це уваги; усе це ілюзія; звертай увагу лише на те, щоб поринути в медитацію та вдосконалюватися вгору. Чому ж вони не дають тобі дивитися, не дають

тобі захоплюватися тими речами? Вони бояться, що виникне саме ця проблема. У вдосконаленні в буддизмі вони не мають якогось посилювального методу вдосконалення. У канонах немає інструкцій про те, як звільнитися від цього. Свого часу Шак'ямуні не виклав цього Закону. Щоб уникнути проблеми «демона зі своєї душі» або перетворення відповідно до бажань, вони всі без винятку побачені в удосконаленні картини називають демонічною ілюзією. Тож, коли виникає пристрасть, може з'явитися ілюзія, з якої людині важко вирватися. Тоді, можливо, цій людині настав кінець, вона вже одержима цією думкою. Адже, називаючи себе Буддою, вона вже одержима цим. Зрештою вона навіть може привабити до себе лихого духа чи якусь іншу біду. Їй уже остаточно прийшов кінець. Її душа зіпсувалася. Вона остаточно впала вниз. Таких людей досить багато. Є і серед присутніх на цих курсах такі, хто вважає себе надзвичайним. Вони розмовляють і поводять себе не так, як інші. У буддизмі теж вважають, що розкривати людині, якого вона досягла рівня, дуже небезпечно. Отже, я розповів про ще одну ситуацію. Це називається «демоном зі своєї душі» чи, по-іншому, перетворенням відповідно до думок. Такі учні є в Пекіні. Вони з'явилися й у деяких інших місцях. До того ж вони створюють величезні перешкоди практикувальникам.

Хтось мене запитав: «Учителю, а чому Ви не усунете ці перешкоди?» Поміркуйте, якщо ми усунемо всі перепони на твоєму шляху вдосконалення, то як ти будеш удосконалюватися? Саме за наявності перешкод з боку демонів можна виявити, чи можеш ти вдосконалюватися далі, чи можеш усвідомити, де правильний шлях, чи подіють на тебе перешкоди, чи можеш ти бути твердим учнем своєї школи. Самовдосконалення — як великі хвилі, що промивають пісок; те, що залишиться, і буде справжнім золотом. Без перешкод у такій формі, на мою думку, твоє вдосконалення стане надто легким. На мій погляд, удосконалюватися тобі буде надто

просто. Великі Пробуджені на високих рівнях, побачивши це, стали ще більш невдоволеними: «Що ж ти робиш? Це ти так рятуєш людей? На їхньому шляху немає ніяких перепон — від початку вдосконалення аж до самого кінця. Хіба це вдосконалення? Чим далі практикують, тим їм стає комфортніше, не мають жодних перешкод. Куди це годиться?» Ось така проблема. Я теж обмірковую це. На початковому етапі я усунув багатьох таких демонів. Але постійно так робити, думаю, неправильно. Деякі мені ще кажуть: «Ти зробив так, що вдосконалюватися їм надто легко. Вони проходять лише невеличкі труднощі та переживають незначні конфлікти. Але ж вони мають ще багато пристрастей, яких не можуть позбутися! Якщо влаштувати справжній безлад, ще не відомо, чи зрозуміють вони твій Дафа!» Ось яка існує проблема. Тому й трапляються перешкоди та випробування. Щойно я розповів про різновид перешкод з боку демонів. По-справжньому врятувати людину дуже важко. А от згубити її вкрай просто. Щойно зіб'єшся з пуття, як одразу себе занести.

ГОЛОВНА СВІДОМІСТЬ МАЄ БУТИ СИЛЬНОЮ

Через те, що люди з життя в життя скоювали лихі вчинки, у них виникають біди, а вдосконалювальники стикаються з опором від карми. Крім того, люди ще мають проходити через народження — старість — хвороби — смерть. Це звичайна карма. Існує ще один вид карми, який проявляється досить гостро, — це розумова карма. Вона має вкрай великий вплив на вдосконалювальників. Людина протягом усього життя має мислити. Оскільки вона перебуває в омані звичайних людей, часто в її голові виникають думки про славу, вигоду, секс, гнів тощо. За тривалий час формується могутня розумова карма. В інших просторах усе є живим, це стосується і карми. Коли людина вдосконалюється за істинним Законом, їй потрібно позбутися карми. Тобто карму слід знищити

та перетворити. Звісно, карма цього не хоче, тому в людини виникають труднощі та перешкоди. З іншого боку, розумова карма може безпосередньо чинити завади головному мозку людини. Звідси в її голові з'являються погані думки про Вчителя, про Дафа, виникають лихі думки та лайливі слова. Тож деякі вдосконалювальники не знають, у чім річ, і навіть вважають, що це вони самі так думають. Ще деякі гадають, що це одержимість. Однак це не одержимість, а прояв розумової карми в головному мозку людини. У деяких людей головна свідомість слабка — вони скоюють погані вчинки, скоряючись розумовій кармі. Становище таких людей безнадійне, вони впадуть униз. Але більшість людей може витіснити розумову карму сильними власними думками, тобто думками від сильної головної свідомості, можуть протистояти цій кармі. Отже, це означає, що людину можна врятувати, що вона може легко відрізнити добре від поганого, тобто має гарну здатність усвідомлення. Тоді мої Тіла Закону допоможуть їй знищити більшу частину такої карми. Багато хто стикався з подібним проявом. Коли така карма виникає, усе залежить від того, чи можеш ти перемогти ці погані думки. Непохитній людині карму можна усунути.

ДУМКИ МАЮТЬ БУТИ ПРАВЕДНИМИ

Якщо практикувальник весь час забуває, яких принципів має дотримуватися, це означає, що його думки неправедні. Практикувальники у своєму вдосконаленні стикаються з бідами. Ці біди можуть проявлятися в суперечностях із людьми, інтригах та інших подібних інцидентах, які безпосередньо випробовують Сіньсін. Випадків такого характеру досить багато. Із чим ще стикаються практикувальники? Наші учні раптом можуть відчувати в тілі дискомфорт, бо відбувається погашення карми. Це проявляється в найрізноманітніших аспектах. У певний період тобі можуть влаштувати ситу-

ацію, коли важко відрізнити правду від брехні. Зроблять так, щоб ти засумнівався: чи існує Гун, чи можеш ти вдосконалюватися, чи можна взагалі досягти Досконалості, чи дійсно існують Будди. У майбутньому ще можуть зробити так, що в тебе з'явиться хибне сприйняття, ти відчуватимеш, ніби нічого цього не існує, ніби все це є несправжнім. У такий спосіб хочуть перевірити, чи зможеш ти залишитися стійким. Якщо практикувальник у серці скаже собі, що неодмінно буде стійким і непохитним, тоді, коли настане випробування, він дійсно зможе залишитися стійким і непохитним, природно зможе вчинити добре, адже його Сіньсін уже підвищився. А ти зараз такий нестабільний — якщо тобі влаштують такі труднощі зараз, ти зовсім нічого не усвідомиш і взагалі не зможеш удосконалюватися. Труднощі можуть з'явитися з усіх боків.

У процесі вдосконалення людина саме так і має підніматися вгору. Отже, коли деякі десь у тілі відчувають дискомфорт, то гадають, що захворіли. Вони не можуть у всіх аспектах чинити як практикувальники. Коли це відбувається з ними, вони анітрохи не сумніваються, що це хвороба: «Чому мені так болить?» Скажу, що тобі вже усунули велику частину болю, він уже значно зменшився. В іншому разі, коли ти зіткнувся б із цим проявом, то, можливо, помер би, а, можливо, хвороба прикувала б тебе до ліжка. Тож, зіткнувшись із маленькою неприємністю, ти відчуваєш дискомфорт. А хіба може все бути приємним? Наведу приклад. На курси, які я проводив у Чанчуні, прийшла людина з надзвичайно доброю природною основою. Дійсно чудова людина, вона мені сподобалася. Я трішки збільшив її лихо, щоб вона швидше розплатилася з боргами і щоб у неї відкрився Гун. Я збирався так зробити. І ось одного дня в цієї людини раптом виникли нібито симптоми інсульту: вона впала й відчула, що не може рухатися, наче відняло кінцівки. Швидка доставила її до лікарні. А згодом ця людина вже змогла вставати з ліжка. Поміркуйте: хіба після інсульту можна так скоро встати

з ліжка? Як вийшло, що руки та ноги так швидко відновили рухливість? Однак коли ця людина оговталася, вона заявила, що це навчання Фалунь Дафа спричинило в неї відхилення. Вона не подумала: хіба після інсульту можна так швидко одужати? Якби вона зараз не вчилася Фалунь Дафа, то, упавши, можливо, померла б на місці, а, може, назавжди залишилася б паралізованою, дійсно стався б інсульт.

Ось наскільки важко врятувати людину. Для неї стільки всього зробили, а вона навіть не може цього усвідомити і, навпаки, таке каже. Один старий учасник курсів сказав: «Учителю, чому я в усьому тілі відчуваю дискомфорт? Постійно ходжу до лікарні на уколи, але біль не проходить. І ліки теж не діють». Він розповідав мені про це, навіть не соромлячись! Звісно, вони не діють. Це не хвороба, хіба можуть ліки в такому разі допомогти? Пройди обстеження — ти не маєш ніякого захворювання. Ти просто відчуваєш дискомфорт. Один наш учень прийшов до лікарні. Лікарі погнули багато голок шприців, зрештою ліки виприснулися, а голка так і не встромилася в тіло. Він збагнув: «Ой, я ж практикувальник! Мені не потрібний укол». Лише тоді він згадав, що укол йому не потрібний. Отже, коли ми стикаємося з негараздами, хай там що, потрібно звертати увагу на цю проблему. Дехто гадає, що я не даю йому лікуватися в лікарні, і подумав: «Якщо ви не даєте мені лікуватися в лікарні, піду тоді до майстра цігун». Він усе одно вважає це хворобою і йде лікуватися до майстра цігун. Але де ти знайдеш справжнього майстра? Якщо він виявиться фальшивим, то в одну мить занепасть тебе.

До того ж як ти зможеш відрізнити справжнього майстра від фальшивого? Є багато самозванців. Я пройшов експертизу й маю на руках дані вимірювань, зроблених науководослідними інституціями. А багато так званих майстрів цігун самі присвоїли собі звання майстра. Є безліч шахраїв. Чому фальшиві майстри теж здатні лікувати хворих? Тому

що вони одержимі лихим духом, інакше не змогли б дури-ти людей! Лихий дух теж може випромінювати Гун і лікувати хворих. Він теж має енергію, йому легко впливати на звичайних людей. Але, як я вже казав, коли лихий дух лікує людину, що він випромінює на її тіло? Украй мікроскопічні частинки Гун, які він випромінює, проявляються як його образ. Що ж тобі після цього робити? Приказка мовить: «Легко запросити духа, та важко спровадити». Не будемо говорити про звичайних людей. Вони просто бажають бути звичайними людьми, бажають тимчасового комфорту. Але ж ти практикувальник. Хіба тобі не потрібно невпинно очищувати своє тіло? Якщо лихий дух вселиться у твоє тіло, коли ж ти зможеш його позбутися? До того ж він має певну енергію. Хтось подумав: «А чому ж Фалунь дозволив йому вселитися? Хіба нас не захищають Тіла Закону Вчителя?» У нашому Всесвіті є такий принцип: якщо ти сам чогось прагнеш, якщо сам чогось хочеш, то ніхто в це не буде втручатися. Мої Тіла Закону зупинять тебе, натякатимуть тобі, але якщо вони побачать, що ти постійно так учиняєш, то перестануть втручатися. Хіба можна примушувати людей удосконалюватися? Не можна примушувати. Не можна тиснути, щоб ти вдосконалювався. Потрібно, щоб ти сам дійсно підвищувався. Якщо ти не хочеш підвищуватися, то ніхто нічого не зможе вдіяти. Принципи тобі розповіли, Закон тобі виклали, і якщо ти все одно не бажаєш підвищуватися, то на кого тобі ще скаржитися?! Фалунь не буде втручатися, якщо ти сам чогось бажаєш. Тіла Закону теж. Гарантую, що це так. Деякі ще відвідали лекції інших майстрів цигун і, повернувшись додому, стали погано почуватися. Звісно що буде саме так. Чому ж Тіла Закону не захищають тебе? А з якою метою ти пішов туди? Пішов слухати. Хіба це не означає, що ти пішов просити? Якби ти не слухав ті речі своїми вухами, хіба б вони могли в тебе увійти? Деякі люди навіть деформували свій Фалунь. Скажу тобі, що Фалунь дорожчий за твоє життя, він є вищою формою життя. Не можна ось так довільно його по-

шкоджувати. Зараз багато фальшивих майстрів цігун. Деякі з них досить популярні. Я розповів голові Науково-дослідного товариства цігун Китаю, що колись у давнину лисиця Дацзі посіяла розбрат в імператорському дворі, вона коїла дуже жорстокі речі, але фальшиві майстри цігун сьогодні роблять ще більш жахливі речі — вони посіяли безлад по всій країні, скільки людей постраждало! Здається, що зовні все чудово, але скільки людей одержимі лихим духом? Фальшиві майстри цігун випромінюють лихих духів на людей. Так люди й набувають одержимість. Фальшиві майстри просто вкрай розперезалися. Звичайні люди не здатні своїми очима побачити, у чому проблема.

Хтось, можливо, думає: «Прослухавши лекцію цігун майстра Лі Хунчжи, я зрозумів, наскільки багатогранний і глибокий зміст має цігун! Наступного разу, коли будуть лекції інших видів цігун, я ще піду послухаю». Я скажу тобі: у жодному разі не варто йти. Як почнеш їх слухати, через вуха в тебе проникне погана істота. Врятувати людину дуже важко. Важко змінити її мислення та налагодити їй здоров'я. Фальшивих майстрів сила-силенна. Навіть якщо це справжні майстри, які здобули істинні знання, — чи є вони дійсно чистими? Деякі духи тварин мають велику силу. Вони не можуть вселитися в такого майстра, але й він не може нічого з ними вдіяти. Коли таких духів дуже багато, він не здатний їх подолати. Коли майстер випромінює Гун, щоб очистити своїх учнів, у нього не виходить, тому що його учні несуть у собі всілякі неадаптивні речі. Сам цей майстер, звісно, досить праведний, але його учні неправедні — вони одержимі різними лихими духами й мають у тілі всілякі погані речі.

Якщо хочеш дійсно вдосконалюватися за Фалунь Дафа, то не варто йти на ті лекції. Певна річ, коли не бажаєш удосконалюватися за Фалунь Дафа, а хочеш практикувати все що завгодно, тоді можеш іти. У такому разі ти не матимеш до мене стосунку й не будеш вважатися учнем Фалунь

Дафа. Якщо виникнуть проблеми, не кажи, що до них призвела практика Фалунь Дафа. Ти будеш справді належати до школи Фалунь Дафа, тільки якщо вчинятимеш за нашими стандартами Сіньсін і будеш удосконалюватися за Великим Законом. Хтось запитав: «Чи можна контактувати з тими, хто практикує інший цігун?» Скажу тобі: він просто робить вправи цігун, а ти вдосконалюєшся за Великим Законом. Після цих курсів між вами виникне прірва в невідомо скільки рівнів. Щоб утворити Фалунь, люди вдосконалювалися протягом багатьох життів. Він має неймовірно могутню силу. Звісно, якщо ти хочеш контактувати з такими людьми, то нічого не приймай від них і нічого не проси, підтримуй звичайні дружні стосунки, тоді проблеми не буде. Але якщо в тілі тієї людини дійсно перебуває якийсь лихий дух, то це дуже погано, і краще за все з нею не контактувати. Що ж стосується шлюбних пар, якщо твоя половина практикує інший цігун, то в цьому, на мою думку, теж нічого страшного немає. Але є один момент. Оскільки ти практикуєш істинний Закон, коли одна людина практикує, інші отримують від цього користь. Якщо твоя половина практикує якийсь лихий метод, то, можливо, має в тілі речі цього лихого методу. Заради твоєї безпеки очищують і її. В інших просторах тобі очищують усе — твоє домашнє середовище теж. Якщо середовище не очистити, і всілякі створіння заважатимуть тобі, то як тобі в такому разі практикувати?

Але буває і така ситуація, коли мої Тіла Закону не можуть очистити середовище. Один мій учень якось побачив, що до нього прийшло моє Тіло Закону. Він дуже зрадив: «Це ж Тіло Закону Вчителя! Прошу, Вчителю, заходьте». Тіло Закону сказало: «У тебе в кімнаті неймовірний безлад. Речей надто багато». І пішло. За звичайних обставин, коли в інших просторах надто багато духів, мої Тіла Закону знищують їх. Але по всій його кімнаті лежали недоладні книги із цігун. Він зрозумів і навів лад у кімнаті: те, що слід було спа-

лити, спалив, а те, що можна було продати, продав. Після цього моє Тіло Закону прийшло знову. Він розповів мені про такий випадок.

Ще деякі люди просять інших поворожити їм. Хтось запитав: «Учителю, я почав практикувати Фалунь Дафа, але мене цікавить „Книга змін“ і пророкування долі. Чи можу я ще застосовувати це?» Скажімо так: якщо ти вже маєш певну енергію, то сказані тобою слова матимуть силу. Якщо справа не така, а ти скажеш людям, що справа така, то, можливо, скоїш поганий учинок. Звичайна людина неймовірно слабка. Уся інформація, пов'язана з нею, є нестійкою і може змінитися. Коли ти розповіси людині, що на неї чекає якесь лихо, можливо, це лихо дійсно станеться в її житті. Чи, припустімо, вона має величезну карму й повинна розплатитися за неї, а ти весь час пророкуєш їй радісні події. Унаслідок цього вона не зможе погасити карму. Хіба це добра справа? Хіба ти не шкодиш людині? Деякі ніяк не можуть відкинути цю пристрасть і вважають, що мають хист до ворожіння. Хіба це не пристрасть? Причому, якщо тобі дійсно щось відомо, то як практикувальник ти маєш слідкувати за своїм Сіньсін. Тобі не можна довільно розголошувати небесні таємниці звичайній людині. Ось у чому суть. Хоч як ворожиш за «Книгою змін», усе одно деякі речі вже стали хибними. Ти ворожиш і так, і по-іншому, але важко сказати, правдиві твої ворожіння чи ні. У суспільстві звичайних людей таке явище, як ворожіння, існувати може. Але ж ти людина, яка дійсно має Гун. Я вважаю, що справжньому практикувальнику вже слід діяти відповідно до більш високих принципів. Між тим деякі просять, щоб їм поворожили інші: «Скажіть, що на мене чекає. Який буде результат моєї практики?» Або ж: «Чи станеться зі мною якесь лихо?» Вони шукають когось, хто може їм це передбачити. Якщо хтось передбачить, що з тобою станеться якесь лихо, то як ти будеш підвищуватися?! Життя практикувальника зазнало змін. Прикмети на

долонях та обличчі, астрологічні дані з восьми знаків та інформація, яку несе тіло, уже не такі, як раніше, вони змінилися. Коли ти просиш його поворожити тобі, ти йому віриш. Інакше навіщо просиш? Він скаже лише щось поверхове, розповість про речі, які ти ніс у собі раніше, але в сутності все це вже змінилося. Тоді подумай: ти просиш його поворожити — отже ти слухаєш його і віриш йому, чи не так? У такому разі чи не з'явився в тебе душевний тягар? З'явився. Ти про це думаєш. Чи не є це пристрастю? Тоді як тобі її позбутися? Чи не означає це, що ти штучно додав собі ще одне лихо? Хіба не потрібно буде витримати ще більше страждань, щоб відкинути цю новостворену пристрасть? Кожне випробування, кожне лихо дає тобі можливість підвищитися вгору у вдосконаленні, а якщо не підвищуєшся, то падаєш униз. Уже й так важко, а ти ще штучно збільшуєш цю важкість. Як тобі це пройти? Імовірно, через це ти зіткнешся з труднощами та неприємностями. Іншим заборонено бачити твій життєвий шлях після того, як його змінили. Якщо вони побачать щось і повідомлять тобі, на якому етапі тебе чекає лихо, то як ти будеш удосконалюватися?! Тому іншим зовсім не дають бачити, що з тобою станеться. Нікому з членів інших шкіл не дають цього бачити. Навіть послідовникам однієї школи не дають. Якщо вони тобі щось передбачать, це буде помилковим. Адже твоя доля змінилася, твоє життя вже присвячене вдосконаленню.

Хтось мене запитав: «Чи можна читати книги інших релігій, а також книги із цигун?» Я кажу, що релігійні книги, особливо книги буддизму, навчають людей, як удосконалювати Сіньсін. Ми теж належимо до системи Будди. Слід сказати, що в цьому немає проблеми. Але є один момент. У багатьох буддійських канонах деякі речі в процесі перекладу було перекладено помилково. Крім того, люди додали в канони багато власних тлумачень. У цих тлумаченнях, які написано з погляду різних рівнів, довільно даються визначення. Це не що

інше, як руйнування Закону. Люди, які залишили недоладні тлумачення в канонах, перебувають неймовірно далеко від рівня Будди і зовсім не знають їх справжнього змісту, не розуміють, що там насправді мається на увазі. Якщо захочеш повністю зрозуміти канони, це не дуже просто. Самому тобі це зробити не вдасться. Але ти кажеш: «Я цікавлюся буддійськими канонами». Якщо ти весь час навчаєшся канонів, то вже вдосконалюєшся в тій школі, адже в канонах з'єднано Гун і Закон тієї школи. Коли ти почав їх навчатися, то вже вчишся тієї школи. Ось яка існує проблема. Якщо ти цілком занурився в буддійські канони і вдосконалюєшся за ними, то, ймовірно, уже практикуєш ту школу, а не нашу школу. У колах удосконалювальників споконвіку казали, що не можна одночасно практикувати кілька шкіл. Якщо ти щиро вдосконалюєшся за якоюсь школою, слід читати лише її канони.

Якщо ти хочеш удосконалюватися, то книги цігун не слід читати, особливо нещодавно опубліковані. Це стосується й «Внутрішнього канону Жовтого імператора», «Принципів удосконалення внутрішньої природи і подовження життя», «Даоського скарбу» та інших подібних книг. Хоча в них немає таких поганих речей, але там міститься інформація всіляких рівнів. Самі вони вже є методами удосконалення. Щойно ти почнеш їх читати, як додаси їхню інформацію, і вона почне створювати тобі перешкоди. Коли подумаєш, що якась фраза слухна, — гаразд, вона відразу увійде в тебе, змішається з твоїм Гун. Хоча це не щось погане, але, якщо ти навіть трохи додаси в своє тіло інших речей, скажи, як ти будеш практикувати? Хіба так само не станеться проблема? Якщо до електронних компонентів телевізора додати деталь від іншого пристрою, що тоді трапиться з телевізором? Він одразу ж поламається. Ось у чому суть. Крім того, зараз багато книг із цігун фальшиві й несуть усіяку інформацію. Один з наших учнів гортав книгу із цігун, а з неї вискочила велика змія. Звичайно, я не маю бажання докладно говорити про

це. Щойно я розповів, як наші практикувальники самі собі створюють неприємності через те, що не можуть правильно до себе ставитися. Тобто ці неприємності спричинені тим, що їхні думки несправедливі. Те, що я розкрив це питання, буде для вас корисним. Завдяки цьому ви знатимете, як учинити, як у цьому розібратися, щоб у майбутньому не виникло проблем. Можливо, вам здалося, що це не дуже серйозне питання, тому я хочу наголосити: ви маєте звернути на це питання особливу увагу, адже часто проблеми виникають саме зі згаданих вище причин. Удосконалення дійсно вкрай тяжке та надзвичайно суворе. Проявиш найменшу неухильність і, можливо, уже впадеш, в одну мить усе буде зруйновано. Тому думки обов'язково мають бути праведними.

УШУ-ЦІГУН

Окрім методів внутрішнього вдосконалення, існує ще ушу-цігун або цігун бойових мистецтв. Спочатку я поясню одне питання: зараз з'явилися численні види цігун.

З'явився цігун живопису, цігун музики, цігун каліграфії, цігун танцю та інші подібні види цігун. Чи дійсно це цігун? Мене такі назви дивують. Як на мене, ці методи шкодять цігун і до того ж псують його репутацію. На чому базується їхня теорія? Вони кажуть, що коли малюєш, співаєш, танцюєш, пишеш, то входиш у туманний стан, тобто в так званий цігунський стан. Вони вважають, що в цьому й полягає вся суть цігун. Не можна так розуміти. Це дійсно принижує цігун. Цігун — це багатогранна та глибока наука про вдосконалення людського тіла. Хіба коли хтось входить у туманний стан — це вже цігун? Тоді похід у туалет у туманному стані теж можна назвати окремим видом цігун? Я вважаю, що це дійсно компрометує цігун. Два роки тому на Виставці здоров'я Сходу було представлено так званий цігун каліграфії. Що ж

таке цігун каліграфії? Я підійшов подивитися. Людина, тримаючи пензля, писала ієрогліфи, а потім на кожний ієрогліф випромінювала руками Ці. Уся її Ці була чорною. Голова її була забита грошима та славою. Чи може така людина мати Гун? Ці в неї теж не є доброю. Та людина ще й продавала свою каліграфію дуже дорого. Купували лише іноземці. Як на мене, того, хто купить її каліграфію, потім переслідуватимуть невдачі. Що доброго принесе чорна Ці? Було видно, що в тієї людини все обличчя чорне. Вона була одержима грішми, тільки й думала про гроші. Хіба могла вона мати Гун? На візитній картці тієї людини було перелічено різні титули, які вона отримала: наприклад, що вона є міжнародним майстром цігун каліграфії тощо. Хіба можна подібні речі називати школами цігун?

Подумайте: 80–90% із тих, хто закінчить мої курси, не лише одужає, а й здобуде Гун, справжній Гун. Речі у твоєму тілі вже цілком надприродні. Якби ти практикував самотужки, то навіть за все своє життя не зміг би їх виробити. Молоді люди, що почнуть практикувати зараз, навіть за все життя не зможуть виробити тих речей, які я в тебе вклав. Навіть якщо їх буде навчати справжній учитель з великими надздібностями. Ми витратили багато життів, поки сформували Фалунь і механізми вдосконалення. У тебе ж одразу вклали ці речі. Тому я скажу вам: не можна необачно їх втратити через те, що ви легко їх здобули. Це дійсно щось украй дорогоцінне, цим речам немає ціни. Після наших курсів ти матимеш справжній Гун, матерію високої енергії. Повернувшись додому, напишеш кілька ієрогліфів. Красиво напишеш чи ні, вони матимуть Гун! Тоді після наших курсів кожний з вас може оголосити себе майстром? Кожний стане майстром цігун каліграфії? Не можна ж так розуміти це! Адже тому, хто дійсно має Гун, має енергію, не потрібно спеціально її випромінювати. Хоч чого торкнешся, там залишиться енергія, це місце буде сяяти та виблискувати.

Я читав один журнал, де опублікували оголошення про початок курсів так званого цігун каліграфії. Я погортав, щоб поглянути, як вони навчають. Там було написано так: «Спочатку потрібно відрегулювати дихання. Далі сісти в медитацію і уявити собі Ці в енергетичному центрі тіла. Просидівши так від 15 хвилин до пів години, уявити, що Ці піднімається від живота вверх і входить у передпліччя. Взяти пензля й вмочити його в туш. Далі спрямувати Ці в кінчик пензля. І, коли думка туди дійде, почати писати ієрогліфи». Хіба це не обман? Виходить, якщо кудись перемістити Ці, це вже окремий вид цігун? Тоді під час обіду можемо сісти ненадовго в медитацію, візьмемо палички для їжі і, спрямувавши Ці в кінчики паличок, почнемо їсти. І можна буде назвати це цігун харчування, чи не так? До того ж ми будемо їсти саму енергію. Ось про що я кажу. На мою думку, вони шкодять справі цігун. Вони вважають цігун чимось настільки поверховим. Їхнє розуміння неправильне.

Між тим ушу-цігун можна вважати самостійним напрямом цігун. Чому так? Секрети ушу-цігун передавалися від покоління до покоління протягом кількох тисяч років. Ушу-цігун має повноцінну теорію про те, як удосконалюватися, і цілісний метод практики. Тому ушу-цігун можна вважати повноцінним комплексом. Попри це, ушу-цігун належить до найнижчого рівня серед методів внутрішнього вдосконалення. Жорсткий цігун — це просто згусток матерії чи енергії, що застосовується винятково під час бою. Наведу вам приклад. У Пекіні один учень після закінчення курсів Фалунь Дафа не міг руками ні на що натискати. Він пішов до магазину купувати дитячу коляску. Там він хотів перевірити одну коляску на міцність і тільки-но натиснув на неї — вона вмить розвалилася. Учень дуже здивувався. Повернувшись додому, він захотів сісти на стілець. Йому не можна було спиратися на нього рукою. Щойно він натиснув на нього, стілець розвалився. Учень запитав мене, у чому річ. Я йому не сказав. Боявся,

що в нього виникне пристрасть. Я сказав: «Усе це є природним станом. Скорися природному плинові речей і не звертай на це уваги. Це гарне явище». Якщо добре навчитися користуватися цією надздібністю, то навіть камінь можна роздробити, стиснувши його в кулаці. Це і є жорсткий цігун. Але наш учень ніколи не практикував жорсткий цігун. У методах внутрішнього вдосконалення часто виникають подібні надздібності. Але зазвичай, якщо людина не може тримати свій Сіньсін під контролем, навіть у разі появи надздібності нею не дають користуватися. Особливо під час удосконалення на низьких рівнях, коли Сіньсін ще не підвищився, то зовсім не дають проявлятися надздібностям, які виникають на низькому рівні. Тривалий час по тому, коли твій рівень підвищиться, від цих речей уже ніякої користі не буде, тому вони вже не проявлятимуться.

Як конкретно тренуються в цігун бойових мистецтв? У тренуваннях ушу-цігун треба спрямовувати Ці. Але спочатку це робити важко. Ти не зможеш перемістити Ці, лише цього захотівши. Що тоді робити? Учні мають тренувати руки й боки тіла, а також ступні, ноги, плечі, передпліччя та голову. Як саме? Деякі кистями чи долонями завдають потужних ударів по деревах. Інші з розмаху луплять кистями об кам'яну плиту — «Бах! Бах!» Уявіть, наскільки під час цього будуть боліти кістки! Додаси найменше зусилля, і вже починає іти кров. А Ці все одно не вдається перемістити. Що ж робити? Вони починають розмахувати руками, спрямовуючи кров у протилежному напрямку, унаслідок чого набрякають руки та кисті. Отже, коли вони битимуть об камінь, кістки вже захищатиме прокладка. Самі кістки вже не торкатимуться каменя, тому вже буде не так боляче. Учитель і далі їх навчатиме. Після тривалого часу практики вони вже навчаться переміщувати Ці. Та лише переміщувати Ці ще недостатньо. Під час реального поєдинку ніхто ж тебе чекати не буде. Звичайно, коли людина здатна спря-

мовувати Ці, то вже має захист від ударів, і якщо бити її товстою палицею, то вона навіть не відчує болю, адже після спрямування Ці те місце роздується. Але Ці є дуже примітивною річчю початкового періоду практики. У процесі невпинного тренування Ці перетворюється на матерію високої енергії. Поступово формується згусток енергії величезної концентрації. Такий згусток енергії має розум, тож він є свого роду надздібністю. Але вона використовується лише для завдання ударів і захисту від них. Для лікування хвороб вона непридатна. Матерія високої енергії перебуває в іншому просторі, вона не йде нашим простором, тому її час швидший за наш. Коли тобі потрібно завдавати іншим ударів, більше не потрібно спрямовувати Ці, думати про це — Гун уже в тому місці. Коли інші тебе б'ють, і ти відбиваєш удари, Гун так само вже в тому місці. Хоч як швидко ти проявляєш свою майстерність, Гун швидший за тебе, бо поняття часу у двох сторонах різне. Тренуючись у цігун бойових мистецтв, можна виробити Залізні долоні, Кіноварні долоні, Ноги силача-Ваджри, Стопи Архата. Це вміння звичайних людей. Звичайні люди шляхом тренувань можуть досягти такого рівня майстерності.

Найбільша відмінність між ушу-цігун і методами внутрішнього вдосконалення полягає в наступному. Ушу-цігун вимагає тренуватися, перебуваючи в русі, тому Ці там іде під шкірою. Тренування проходить у русі, не можна поринути в стан спокою, і до того ж Ці не входить в енергетичний центр тіла, а йде під шкірою і насичує м'язи, — через усе це там не можна продовжувати життя і не можна виробити майстерність високого рівня. У наших методах внутрішнього вдосконалення вимагається практикувати в стані спокою. У звичайних методах практики Ці надходить в енергетичний центр, у нижню частину живота. Там дотримуються вдосконалення в стані спокою, перетворення свого тіла, завдяки чому можна продовжувати життя та досягти більш високих рівнів.

Імовірно, ви чули, що в деяких романах згадуються такі види майстерності, як Золотий дзвін, Залізний халат, Продірявлення тополі зі ста кроків. Ще згадується Гун легковагості — деякі люди можуть літати в повітрі; інші можуть навіть проникнути до іншого простору. Чи існують такі види майстерності? Безсумнівно, існують. Але їх не знайти серед звичайних людей. Тим, хто дійсно виробив майстерність такого високого рівня, не можна її показувати. Адже вони виробили її не лише тренуваннями в бойових мистецтвах. Це вже повністю перевищує рівень звичайних людей. Отже, така людина має практикувати метод внутрішнього вдосконалення. Вона має працювати над своїм Сіньсін, підвищувати його й байдуже ставитися до матеріальних вигід. Хоч вона й може виробити таку майстерність, але її не можна довільно використовувати серед звичайних людей. Можна це робити, тільки коли ніхто не бачить. У деяких романах можна прочитати, що головні герої б'ються та вбивають заради якоїсь секретної техніки володіння мечем, заради скарбів чи жінок. Кожний з них має величезні надздібності. Вони, наче небожителі, раптом з'являються й зникають. Поміркуйте: людина, яка справді оволоділа такою майстерністю, пройшла внутрішнє вдосконалення, чи не так? Вона виробила її лише завдяки тому, що працювала над своїм Сіньсін. Вона давно стала байдужою до слави, багатства та всіляких бажань. Чи здатна така людина на вбивство? Чи буде вона битися за гроші? Це зовсім неможливо. Це просто художнє перебільшення. Люди тільки й знають, що гнатися за емоційним збудженням. Що їм дає втамувати цю жагу, те вони й роблять. Автори цих творів вхопилися за цю людську рису. Їх цікавить лише те, як задовольнити твою жагу, тому вони намагаються створити захопливий сюжет. Що більше буде містики та магії, то цікавіше тобі буде читати. Але це лише художнє перебільшення. Люди, які дійсно опанували цю майстерність, не стануть так учиняти. Тим паче не стануть привселюдно її демонструвати.

ПРАГНЕННЯ ПОКАЗАТИ СЕБЕ

Чимало наших учнів через те, що вдосконалюються серед звичайних людей, не можуть звільнитися від великої кількості пристрастей. Багато пристрастей уже стали для них природними, і вони вже їх не помічають. Це прагнення показати себе може проявитися всюди. Навіть коли робиш добрий учинок. Зазвичай люди заради слави, вигоди, щоб отримати якусь користь, вихваляються, показують себе. Розповідають, наскільки вони здібні та сильні. Серед наших учнів це теж трапляється — буває, що хтось практикує трохи краще, небесне око в нього бачить трохи ясніше, рухи трохи красивіші, і він починає показувати себе.

Хтось каже: «Я чув, як Учитель Лі дещо сказав». Усі його обступають, щоб послухати. На основі свого розуміння він доповнює розповідь різними відсебеньками, поширює плітки. Що ж він має на меті? Він хоче саме показати себе. Інші теж поширюють плітки — він передає йому, вона — їй. Хтось із великим захопленням розповідає почуте іншому, показує, що він добре поінформований. Ми маємо так багато учнів, і ніхто з них не розуміє так, як він, ніхто не знає стільки, скільки він. Це вже стало для нього природним станом, і, можливо, він робить це несвідомо. У його свідомості сховалося прагнення показати себе. Інакше навіщо йому поширювати ці плітки? Є і такі, хто поширює інформацію, ніби Вчитель тоді-то тоді-то повернеться в гори. Я ж прийшов не з гір, у які гори я маю повернутися? Ще дехто каже, що такого-то такого-то дня Вчитель комусь щось розповів, виявив до когось особливе ставлення. Яка користь від поширення таких речей? Немає анітрохи користі. Але ми побачили, що та людина має пристрасть — прагнення показати себе.

Деякі ще просять у мене автограф. З якою метою? Вони досі тримаються шаблонів звичайних людей: хочуть взяти автограф собі на пам'ять. Якщо ти не вдосконалюєшся, то від мого автографа тобі ніякої користі не буде. У моїх кни-

гах кожне слово є моїм образом і Фалунь, кожну фразу сказав я. Тож навіщо тобі мій автограф? Хтось думає: «Якщо Вчитель дасть мені автограф, мене захищатиме інформація Вчителя». Вони ніяк не відкинуть пристрасті до «енергетичної інформації», хоча ми не навчаємо таких речей. Ця книга сама собою вже безцінна. Що ж тобі ще потрібно? Усе це є проявом твоїх пристрастей. Є і такі, хто наслідує манеру розмови та поведінку учнів, які бувають поряд зі мною. Добрі ці риси чи погані, вони й не замислюються. Насправді ж, нас не турбує, хто ця людина і як себе поводить — існує тільки один Закон. Справжній критерій — тільки діяти відповідно до цього Дафа. Ті, хто буває поряд зі мною, не отримали ніякого особливого ставлення. Вони такі самі, як усі інші. Просто вони є працівниками Дослідницької асоціації. Не розвивай у собі цих пристрастей. Зазвичай, коли ти розвиваєш такі пристрасті, то ненавмисно вже відіграєш роль руйнування Дафа. Ти створюєш сенсацію, внаслідок чого навіть можуть виникнути суперечності, це може збудити в учнів пристрасті. Через це вони теж будуть прагнути знайти Вчителя й побільше чогось почути. Можуть виникнути й інші подібні інциденти. Хіба не прагнення показати себе рухає цими людьми?

Які ще проблеми може спричинити прагнення показати себе? Я проводжу навчання уже два роки. У певної групи досвідчених учнів Фалунь Дафа скоро може відкритися Гун; ще одна група увійде в стан поступового Прозріння. Це може статися раптово. Чому ці надздібності не проявляються зараз у тебе? Бо я не можу одразу просунути тебе настільки високо, поки ти ще не позбувся всіх пристрастей звичайної людини. Певна річ, твій Сіньсін уже піднявся дуже високо, але ти все ще маєш численні не відкинуті пристрасті, тому не можна допустити, щоб у тебе проявилися надздібності. Після того як пройдеш цей етап, після того як досягнеш стабільності, я відразу підніму тебе до стану поступового Прозріння. У такому стані твоє небесне око відкриється на дуже високому рівні, і в тебе проявиться багато надздібностей.

Скажу тобі: насправді, щойно почнеш по-справжньому вдосконалюватися, у тебе одразу з'явиться багато надздібностей — ти вже увійдеш у такий високий рівень, тому матимеш багато надздібностей. Найближчим часом у багатьох із нас може виникнути такий стан. Між тим деякі люди не зможуть вдосконалитися до високого рівня. Їхня витривалість і речі, які вони несуть у своєму тілі, обмежені. Тому в них відкриється Гун і вони досягнуть Прозріння на дуже низьких рівнях. Це вже буде остаточне Прозріння. З'являться такі люди.

Цим я хотів сказати, що коли такі люди з'являться, у жодному разі не сприймайте їх як якихось видатних Пробуджених. Це є вкрай серйозною проблемою у вдосконаленні. Правильним є лише те, коли чиниш відповідно до Дафа. Побачивши в когось надздібності, чудотворну силу тощо, не слідуй за ним, не слухай його. Ти навіть можеш завдати йому шкоди — у нього виникне радість, і зрештою він усе втратить, у нього все закрийється, і він упаде вниз. Той, у кого відкрився Гун, теж може впасти. Якщо після досягнення Прозріння не можеш себе контролювати, то так само впадеш. Навіть Будди, якщо погано контролюють себе, падають униз! Що вже говорити про тебе — того, хто вдосконалюється серед звичайних людей! Отже, хоч скільки надздібностей у тебе виникло, хоч які вони великі, хоч як потужно проявляється чудотворна сила, ти мусиш тримати себе в руках. Зовсім нещодавно деякі з нас, сидючи тут, зникли та незабаром з'явилися знову. Саме так. Проявиться навіть більша чудотворна сила. Що тобі в майбутньому робити в такій ситуації? Як нашому учню тобі слід пам'ятати: якщо побачиш у майбутньому людину з надздібностями, не захоплюйся нею, не май пристрасті до надздібностей. Щойно твої думки підуть у неправильному напрямку, як одразу все буде скінчено — ти впадеш униз. А, можливо, твій рівень був навіть вищим, ніж у тієї людини, просто в тебе не проявилася чудотворна сила, та й тільки. Принаймні ти впав у цьому аспекті. Тому,

хай там що, будь у цьому уважним. Ми надали великої ваги цьому питанню, оскільки це може статися вже дуже скоро. Коли це станеться, а ти не зможеш тримати себе в руках, буде кепсько.

Коли в удосконалювальника виникає чи відкривається Гун або він справді досягає Прозріння, йому не можна вважати себе бозна-ким. Він може бачити лише речі на своєму рівні. Оскільки він дійшов певного етапу в удосконаленні, то цього етапу досягло і його усвідомлення, і його стандарт Сіньсін, і його мудрість. Тож у речі більш високого рівня він, імовірно, не вірить. Тому він вважає, що побачив абсолютну істину. Він думає, що це вже найвище розуміння. А насправді йому ще досить далеко до істини, адже його рівень обмежений.

Частині людей потрібно відкрити Гун на певному рівні. Вище цього рівня вони не зможуть піднятися в удосконаленні. Тому в них відкриється Гун і вони досягнуть Прозріння саме на цьому рівні. Серед наших учнів, які віднині зможуть удосконалитися, одні досягнуть Прозріння на рівні малих людських Дао, другі — на різних більш високих рівнях, треті — під час здобуття Істинного Плоду. Найвищим є Прозріння під час здобуття Істинного Плоду. Той, хто його досяг, побачить повну картину різних рівнів і матиме можливість проявлятися на цих рівнях. Ті, хто досягне відкриття Гун і Прозріння на найнижчих рівнях людських Дао, теж бачитимуть деякі простори та деяких Пробуджених і зможуть входити з ними в контакт. У той час вам не слід бути самовдоволеними, адже той, хто досягнув відкриття Гун на рівні малих людських Дао, на низькому рівні, ще не здобув Істинного Плоду. Це точно. Тоді що ж робити? Такій людині не залишається нічого іншого, як триматися цього рівня. Удосконалення на більш високий рівень буде справою майбутнього. Навіщо утримувати когось від відкриття Гун, якщо він міг удосконалитися лише до такої висоти? Постійно вдосконалюється вгору, од-

нак підвищитися не може. Тому в нього вже відкривається Гун, його вдосконалення вже дійшло кінця. З'явиться багато таких людей. Хоч які обставини виникають, неодмінно треба слідувати за своїм Сін'сін. Ти вчиняєш правильно лише тоді, коли дотримуєшся Дафа. І твої надздібності, і твоє відкриття Гун ти здобув у вдосконаленні за Дафа. Якщо ти ставиш Дафа на друге місце, а свою чудотворну силу — на перше, або після досягнення Прозріння думаєш, що те чи інше твоє розуміння є абсолютно правильним, і навіть вважаєш себе особливим, вважаєш, що ти вже перевищив Дафа, — тоді скажу, що ти вже почав падати вниз. Це небезпечно, і з часом стане ще гірше. Тоді ти справді опинишся в біді. Твоє вдосконалення зійде нанівець. Зрештою ти впадеш униз, і твоє вдосконалення виявиться марним.

Також скажу, що зміст цієї книги є поєднанням лекцій Закону, які я давав протягом кількох курсів. Усе це виклав я, усі слова мої. Лекції було слово в слово списано з аудіокасет. Деякі мої учні та учасники курсів допомогли набрати текст з аудіозапису. Потім я кілька разів перевінив увесь текст і відредагував його. Усе це — мій Закон. Я викладав саме цей Закон.

ЛЕКЦІЯ СЪОМА

УБИВСТВО ЖИВИХ ІСТОТ

Убивство живих істот — це досить дражлива тема. Для практикувальників наші вимоги досить суворі: практикувальникам не можна вбивати живих істот. У системі Будди, системі Дао або практиках Цімень, у будь-якому методі практики, якщо лиш там удосконалюються за істинним Законом, убивати живих істот категорично заборонено. У цьому немає сумнівів. Оскільки після вбивства виникають дуже великі проблеми, ми маємо поговорити про це детально. Під убивством у первинному буддизмі здебільшого малося на увазі вбивство людини — це вважалося найтяжчим. Згодом почали вважати важливими великих живих істот, велику худобу чи порівняно великих тварин. Чому ж у колах удосконалювальників завжди настільки суворо ставилися до питання вбивства живих істот? У минулому в буддизмі казали, що вбиті істоти, які ще не мали померти, перетворюються на безпритульні душі та диких привидів. Раніше надавали великої ваги ритуалу для порятунку душ загиблих. З погляду буддизму, якщо не провести цього ритуалу, то їм буде нічого їсти й пити і вони перебуватимуть у дуже гіркому становищі.

Я кажу, що коли людина зробила комусь щось погане, то вона віддасть йому досить велике Де як компенсацію. Це здебільшого йдеться про привласнення чужих речей тощо. Та якщо відразу обірвати чиєсь життя — чи то тварини, чи то іншої живої істоти, — це створить неймовірно велику карму. У минулому під убивством здебільшого мали на увазі вбивство людини — вважалося, що це створює вкрай велику карму. Але вбивство звичайних живих істот також не є легким проступком. Від такого вчинку одразу виникає дуже велика карма. Тобі як практикувальнику в процесі вдосконалення на різних рівнях встановлюють невеличкі біди. Усе це твоя власна карма, твої власні біди. Їх розставлено на різних рів-

нях, щоб дати тобі можливість підвищитися. Якщо в разі виникнення такої біди ти підвищиш свій Сіньсін, то одразу її подолаєш. Та якщо на тебе одразу впаде настільки велика карма, як ти її подолаєш? Покладаючись на свій Сіньсін, ти зовсім не зможеш її подолати. Цілком імовірно, що ти більше не зможеш удосконалюватися.

Ми виявили, що коли людина народжується, у певних межах Усесвіту одночасно народжується багато-багато її «я», які мають однакову з нею зовнішність, одне ім'я і майже таку саму поведінку, тому їх можна називати частинами її єдиного цілого. Але є такий нюанс: якщо одна з живих істот (те саме стосується великих тварин) раптом загине, а всі інші її «я» кожного простору ще не пройшли запланований для них життєвий шлях, їм потрібно буде прожити ще багато років. Загибла істота потрапить у таке місце, де не зможе знайти собі притулку, — їй там доведеться блукати космічним простором. У минулому розповідали, що самотнім душам і диким привидам нічого їсти й пити і вони дуже страждають — можливо, так воно і є. Але ми дійсно бачимо, що вбита істота перебуває у вкрай страшному становищі. Вона весь час чекає. Чекає, доки всі її «я» кожного простору не дійдуть кінця свого життєвого шляху. І лише тоді вони разом почнуть шукати собі притулок. Чим триваліший час очікування, тим тяжчі страждання такої істоти. І чим тяжчі її страждання, тим більше карми, що спричиняє її муки, невпинно передається в тіло вбивці. Подумай: наскільки колосальну карму ти собі додаси? Ми це побачили за допомогою надздібностей.

Ми також побачили таку ситуацію: коли людина народжується, в особливому просторі вже є форма існування всього її життя. Тобто там уже міститься все те, що ця людина повинна буде робити на кожному етапі свого життя. Хто ж планує все її життя? Цілком очевидно, що це робить жива істота більш високого рівня. Наприклад, у суспільстві звичайних людей після свого народження людина перебуває у

сім'ї, у школі або, коли виросте, — на підприємстві. Через свою роботу людина встановлює всебічні зв'язки із суспільством. Тобто так розплановано побудову цілого суспільства. Але через те, що ця істота раптом загинула, усе пішло не за встановленим спочатку планом — сталися зміни. Тоді та вища жива істота не помилує того, хто зірвав цю справу. Поміркуйте: ми вдосконалюємося на високі рівні. Якщо жива істота високого рівня не помилує ту людину, хіба вона ще зможе вдосконалюватися? Рівень деяких учителів не такий високий, як у вищої живої істоти, що планує цю справу. Тому навіть учитель тієї людини разом з нею може потрапити в біду — його можуть скинути з його рівня. Подумай: хіба це звичайна проблема? Отже, якщо хтось скоїть такий учинок, йому потім буде дуже важко вдосконалюватися.

Серед учнів Фалунь Дафа деякі, можливо, брали участь у воєнних діях. Війна — це такий стан, що виникає через великі зміни небесних світил. Ти ж був лише одним з елементів того стану. Якби під час змін небесних світил тут унизу люди не грали свою роль, то в суспільстві звичайних людей не виник би такий стан, а отже, це вже не називалося б змінами небесних світил. Тож такі події розвиваються слідом за більш значними змінами. Ти не можеш бути цілком відповідальним за ті події. Ми тут говоримо про карму, принесену вбивством з метою щось собі привласнити, або задовольнити якісь власні інтереси, або коли хтось тобі чимось заважає, і ти, хай там що, хочеш скоїти лихий учинок. Коли ж це пов'язано з масштабними змінами в усьому просторі, значними змінами в суспільстві, це не вважається твоєю провиною.

Убивство живих істот створює величезну карму. Тож деякі подумали: «Не можна вбивати живих істот. Але ж я вдома готую їжу... Якщо не можна забивати тварин, що ж моїй родині тоді їсти?» На це конкретне запитання я не хочу відповідати. Я викладаю Закон практикувальникам, а не довільно кажу звичайним людям, як їм потрібно жити. Як учиняти в

життєвих ситуаціях, оцінєю згідно з Дафа: як, тобі здається, правильно робити, так і роби. Звичайні люди як хочуть, так і вчиняють. То їхні справи. Неможливо, щоб усі люди щиро вдосконалювалися. А до практикувальників уже слід висувати вимоги за високими критеріями. Отже, висунуті тут вимоги адресовано практикувальникам.

Живими є не лише люди і тварини, а й рослини. В інших просторах життя втілюється в будь-якій матерії. Коли твоє небесне око відкриється на рівні ока Закону, ти виявиш, що каміння, стіни — усі предмети — розмовляють, вітаються з тобою. Можливо, хтось подумав: «Виходить, зернові та овочі, які ми їмо, теж є живими. А що робити, коли вдома з'явилися мухи та комарі? Влітку комарі можуть сильно кусати. Невже треба просто дивитися, як вони нас кусають? Коли мухи сідають на їжу, забруднюючи її, їх теж не можна вбивати?» Я вам поясню. Ми не можемо довільно та безпричинно вбивати живих істот. Але не слід бути надмірно обережними, весь час приділяючи увагу таким дрібницям. Не слід стрибати по дорозі, боячись розчавити мурах. Я б сказав, що тоді ти будеш жити дуже стомливо. Хіба це не є ще однією пристрастю? Ти пройшов стрибаючи й не розчавив мурах, але розчавив численні мікроорганізми. У мікроскопічному стані існує багато ще менших живих істот, є ж іще грибки та бактерії. Можливо, ти чимало з них розчавив. Хіба нам через це треба відмовитися жити? Не можна такими ставати. Так буде неможливо вдосконалюватися. Потрібно звертати увагу на важливі речі та вдосконалюватися з гідністю.

Якщо вже ми, люди, живемо, то й маємо право підтримувати своє життя. Отже, наше життєве середовище має відповідати життєвим потребам. Ми не можемо навмисно завдавати шкоди живим істотам, але, з іншого боку, не можемо надто грузнути в дрібницях. Наприклад, овочі та зернові продукти живі, але ми не можемо через те, що вони живі, нічого не їсти й не пити. Інакше як тоді практикувати? Потрібно

дивитися ширше. Наприклад, ти йшов дорогою, а мурахи чи інші комахи забігли тобі під ноги та були розчавлені — тоді, можливо, вони мали померти, адже ти завдав їм шкоди ненавмисно. У живому світі або серед мікроорганізмів існує проблема екологічного балансу. Якщо їх стане забагато, вони заповонять усе навколо. Тому я кажу, що вдосконалюватися потрібно з гідністю. Якщо вдома з'явилися мухи чи комарі, давайте виженемо їх і встановимо на вікна москітні сітки, щоб вони не залітали. Та іноді вигнати їх не вдається, тоді вбили — то вбили. У просторі, у якому мешкають люди, вони кусають людей, шкодять людям. Звичайно, потрібно їх вигнати. А якщо не виходить вигнати, не можна просто так стояти та дивитися, як вони кусають людей. Ти практикувальник і за себе не боїшся, адже ти несприйнятливий до хвороб. Але твої рідні не практикують і є звичайними людьми, вразливими до інфекційних хвороб. Також не можна залишатися осторонь, коли бачиш, що комахи сидять на обличчі дитини.

Наведу вам приклад. За молодих років Шак'ямуні сталася така історія. Одного дня Шак'ямуні хотів прийняти ванну. Він попросив свого учня почистити ванну, яка стояла в лісі. Його учень прийшов туди й побачив, що по всій ванні повзають комахи. Він подумав, що коли буде чистити ванну, комахи можуть загинути. Він повернувся до Шак'ямуні та сказав: «По всій ванні повзають комахи». Шак'ямуні тоді, не дивлячись на нього, промовив: «Піди почисти ванну». Учень прийшов до ванни й побачив, що йому нізвідки почати — один рух рукою, і комахи загинуть. Довелося знову вертатися. Він знову підійшов до Шак'ямуні та сказав: «Шановний учителю, по всій ванні повзають комахи. Від одного руху моєї руки вони загинуть». Шак'ямуні поглянув на нього й мовив: «Я просив, щоб ти почистив ванну!» Його учня раптом осінило, він пішов і швидко почистив ванну. Ця історія говорить про наступне: ми не можемо не митися через комах; не можемо шукати собі житло надворі через комарів; не можемо нічого не їсти

й не пити через те, що злаки й овочі теж мають життя. Так робити не потрібно. Нам слід налагодити цей зв'язок, треба вдосконалюватися відкрито і з гідністю. Ми не завдаємо живим істотам шкоди навмисно, і цього вже достатньо. Водночас людина повинна мати свій життєвий простір і життєві умови, які також треба захищати. Людина має підтримувати своє життя та нормальний побут.

Раніше деякі фальшиві майстри цігун казали: «Першого та п'ятнадцятого числа за місячним календарем дозволяється вбивати живих істот». А інші казали: «Можна вбивати двоногих тварин», — неначе двоногі не є живими істотами. Невже вбивство живих істот у перші та п'ятнадцяті числа вважається не вбивством, а копанням землі? Фальшивий майстер цігун чи ні — це цілком можна визначити на основі його слів і поведінки. Подивіться, що він каже, за чим женеться. Зазвичай майстри цігун, які говорять такі речі, одержимі лихим духом. Поглянь, як майстер, одержимий лисицею, їсть курку — він, як у приказці, «пожирає, як вовк, заковтує, як тигр». Навіть кістки з'їдає.

Убивство живих істот не лише створює величезну карму, а й зачіпає питання про милосердя. Хіба ми, вдосконалювальники, не повинні мати милосердя? Коли в нас проявиться милосердя, ми побачимо, що всі живі істоти страждають. Хай на кого глянеш, усім гірко. Виникне таке явище.

ВЖИВАННЯ М'ЯСА

Вживання м'яса — це теж досить дражливе питання. Але вживання м'яса не є вбивством живих істот. Ви вивчаєте Закон уже стільки часу, і ми не вимагали, щоб ви перестали їсти м'ясо. Багато майстрів цігун, тільки-но ти прийшов на їхні курси, кажуть, що відтепер більше не можна їсти м'ясо. Ти, ймовірно, подумаєш: «Раптом заборонили їсти м'ясо.

Але ж я ще до цього морально не готовий». Можливо, сьогодні вдома на обід тушкована курка, смажена риба. Пахне дуже смачно, а їсти не можна. Тим, хто вдосконалюється в релігіях, теж не дозволяють вживати м'ясо. Це стосується й більшості цігун системи Будди та деяких цігун системи Дао. Хоча ми не висували до вас такої вимоги, але ми також приділяємо увагу цьому питанню. Тож як ми ставимося до вживання м'яса? У нашому методі практики Закон загартовує людину. Метод, у якому Закон загартовує людину, означає, що деякі стани проявляються із Гун, із Закону. У процесі практики на різних рівнях виникають різні стани. Отже, одного дня або сьогодні після моєї лекції хтось увійде в такий стан: він більше не зможе їсти м'ясо; відчуватиме, що від м'яса тхне, як від сирої риби; якщо з'їсть м'ясо, то його знудить. Це не те що тебе штучно обмежують, не дають тобі їсти м'ясо, чи ти сам себе примушуєш не їсти м'ясо. Це йде ізсередини. Коли досягаєш цього рівня, з Гун виходить такий стан, у якому ти більше не можеш вживати м'ясо. Якщо ж ти дійсно проковтнеш його, тебе знудить.

Наші досвідчені учні знають, що в удосконаленні за Фалунь Дафа може виникнути такий стан, що на різних рівнях можуть проявитися різні стани. Деякі з учнів мають велику жагу, сильне бажання їсти м'ясо. Зазвичай вони можуть з'їсти багато м'яса. Інші вже відчувають велику відразу до м'яса, а вони ще такого не відчувають і все ще можуть його їсти. Як тоді допомогти їм відкинути цю пристрасть? Коли вони з'їдять порцію м'яса, у них заболить живіт. А коли не їстимуть м'ясо, він не болітиме. Виникне такий стан. Тобто їм вказують на те, що більше не можна їсти м'ясо. Але чи означає це, що в нашій школі після цього потрібно повністю відмовитися від м'яса? Ні. Як ставитися до цієї проблеми? Коли не можеш їсти м'ясо, це йде дійсно від душі. І в чому ж мета? Заборона на м'ясо під час удосконалення в монастирі та наш прояв, коли не можеш його їсти, — обидва ці методи

призначені для того, щоб позбавити людину жаги до м'яса, позбавити її цієї пристрасті.

Якщо деяким людям не покладуть на тарілку м'ясо, то їм і їжа не йде в горло. Це пристрасть звичайних людей. Одного дня вранці я проходив через задні ворота парку Перемоги в місті Чанчуні. Троє людей виходили із воріт і голосно розмовляли. Один із них сказав: «Що це за цігун, який забороняє їсти м'ясо? Я краще проживу менше на десять років, але їстиму м'ясо!» Ось наскільки велика його пристрасть. Поміркуйте: чи не слід позбутися такої пристрасті? Безперечно, слід. Людина в процесі вдосконалення якраз і позбувається всіляких бажань і пристрастей. Скажемо прямо: якщо ти не усунув бажання їсти м'ясо, хіба це не означає, що ти досі маєш пристрасть? Хіба так можна досягти Повної Досконалості? Отже, якщо маєш пристрасть, треба її позбутися. Однак це не означає, що потрібно назавжди відмовитися від м'яса. Мета не в тому, щоб ти не їв м'ясо, а в тому, щоб ти усунув цю пристрасть. Якщо в той період, коли не можеш їсти м'ясо, ти усунеш цю пристрасть, то згодом, імовірно, знову зможеш його їсти. Тобі більше не здаватиметься, що від м'яса йде огидний запах, і їсти його вже буде не так важко. Тоді їж собі, це не буде проблемою.

Коли ти зможеш їсти м'ясо, у тебе вже зникне пристрасть. Жага до м'яса зникне. Але відбудеться велика зміна. Потім, коли ти знову їстимеш м'ясо, воно вже не буде для тебе смачним. Якщо вдома приготують м'ясо, ти їстимеш його разом з усіма, якщо не приготують, ти про нього й не згадаєш. Коли ти їстимеш м'ясо, то не помічатимеш його приємного аромату. Ось який виникне стан. Але вдосконалюватися серед звичайних людей досить важко. Якщо вдома постійно готують м'ясо, з плином часу воно знову може здатися тобі смачним. Тоді ця проблема може повторитися. У всьому процесі вдосконалення цей стан може виникати багато разів. Раптом ти знову не зможеш їсти м'ясо. Як не змо-

жеш, то не їж. Ти справді не зможеш їсти м'ясо. Якщо з'їси, тебе знудить. Коли ж ти знову зможеш його їсти, то їж. Скорися природному плинові речей. Питання не в тому, вживати м'ясо чи ні. Ключ у тому, щоб позбутися пристрасті.

У школі Фалунь Дафа люди просуваються вперед досить швидко. Тільки б ти підвищував свій Сіньсін, тоді кожний рівень прориватимеш дуже швидко. Деякі початково не мали великої пристрасті до м'яса, їм і так було байдуже, є воно чи ні. У таких людей цей стан протриває лише 1–2 тижні й мине, вони вже зітруть цю пристрасть. А в деяких він триватиме місяць, два, три місяці, можливо, пів року. Хоча бувають особливі випадки, але зазвичай цей стан, коли людина не може їсти м'ясо, триває не більш ніж рік. Це пов'язано з тим, що м'ясо вже стало невіддільною частиною людського раціону. Але тим, хто професійно вдосконалюється в монастирях, не можна їсти м'ясо.

Розповім, як буддизм ставиться до вживання м'яса. У найбільш ранньому первинному буддизмі не утримувалися від м'яса. Коли свого часу Шак'ямуні вів за собою послідовників удосконалюватися в тяжких умовах у лісі, тоді зовсім не існувало заповіді про відмову від м'яса. Чому не існувало? Тому що, коли Шак'ямуні 2500 років тому викладав Закон, людське суспільство було досить відсталим. У багатьох регіонах уже існувало сільське господарство, а в багатьох — ще ні. Площа орної землі була дуже малою, усюди простягалися ліси. Злаки були в дефіциті. Люди, які щойно вийшли з лона первісного суспільства, жили здебільшого полюванням. У численних регіонах м'ясо було для людей основною їжею. Щоб максимальною мірою усунути пристрасті у своїх послідовників, Шак'ямуні взагалі не давав їм торкатися грошей, майна тощо. Він навчав учнів просити їжу, збирати милостиню. Що люди давали їм, те вони і їли, адже як удосконалювальникам їм не можна було перебирати харчами. А серед їжі, яку їм давали, могло бути й м'ясо.

Проте в первинному буддизмі був такий термін як «заборонена їжа». Утримання від забороненої їжі походить саме з первинного буддизму. Але нині, коли говорять про заборонену їжу, то мають на увазі м'ясо. Насправді ж тоді під нею малося на увазі не м'ясо, а цибуля, імбир, часник і таке інше. Чому ж це вважали забороненою їжею? Численні ченці зараз не можуть цього пояснити, бо багато хто з них не вдосконалюється по-справжньому й багато чого не знає. Шак'ямуні проповідував учення про «Зречення, Медитацію, Мудрість». Зречення означає, що слід зректись всіх бажань звичайних людей; під медитацією мається на увазі те, що практикувальник удосконалюється, цілковито занурившись у медитацію, — йому треба повністю поринути в спокій. Усе, що заважало поринути в медитацію і не давало вдосконалюватися, вважали серйозною завадою. Якщо хтось з'їдав цибулю, імбир або часник, то видихав надзвичайно гострий запах. У той час ченці медитували в лісі або в печері; вони сідали колами із сімох-вісьмох людей. Якщо хтось з'їдав такі продукти, то від нього йшов різкий і дуже дратівний запах. Цим він заважав іншим медитувати, заважав поринути в медитацію, серйозно перешкоджав загартовувати Гун. Тому й була така заповідь — ці продукти вважали забороненими й не дозволяли їх вживати. Такий сильний запах огидний багатьом живим істотам, які виробляються в людському тілі шляхом удосконалення. Цибуля, імбир або часник можуть збудити в людини пристрасть — якщо багато їх їсти, можна до них приохотитися. Тому їх і вважали забороненою їжею.

У минулому багато ченців, які досягли в удосконаленні дуже високого рівня та набули стану відкритого або напіввідкритого Гун, зрозуміли, що заповіді, яких треба дотримуватися в процесі удосконалення, не мають великого значення. Якщо звільнився від пристрасті, то матеріальні речі вже зовсім не відіграють ролі, а справжньою перешкодою для людини є саме пристрасть. Тому ченці минулих епох, які до-

сягли високого рівня, побачили, що вживання м'яса для людини зовсім не є ключовим питанням. Ключове питання в тому, чи можеш ти позбутися відповідної пристрасті. Якщо не маєш пристрасті, то, хай що ти їси, щоб наїстися, усе годиться. Оскільки в монастирях саме так удосконалюються, багато хто вже до такого звик. Крім того, це вже не є одним лише питанням заповіді. Це вже входить у монастирські правила та розпорядок. Вони повністю забороняють їсти м'ясо, тож люди вже звикли так удосконалюватися. Візьмімо для прикладу ченця на ім'я Цзігун. У художній творчості з нього зробили яскравого персонажа: ченцем не слід їсти м'ясо, а він його вживав, і це виокремлює його з-поміж інших. Насправді, коли Цзігуна вигнали з монастиря Лін'їньси, він мав десь діставати їжу, щоб вижити. Тож, щоб заповнити шлунок, він їв усе, що йому давали. Він лише хотів заповнити шлунок і не мав жодної пристрасті, пов'язаної з їжею, йому було однаково, що їсти. Досягнувши певного рівня в удосконаленні, він зрозумів цей принцип. Насправді Цзігун лише один чи два рази випадково їв м'ясо. Якийсь письменник почув про ченця, який їсть м'ясо, і зацікавився цією темою. Що історія дивовижніша, то більш охоче люди її читатимуть. У художніх творах описуються події з нашого життя, але ж там має місце й перебільшення. Так цей персонаж і набув популярності. Насправді якщо дійсно позбувся відповідної пристрасті, то немає значення, що їсти — головне втамувати голод.

У Південно-Східній Азії або на півдні Китаю, у районі провінцій Гуандун і Гуансі, деякі світські буддисти в розмові не згадують, що вони вдосконалюються в Будду, неначе термін «удосконалення в Будду» надто старомодний. Вони кажуть, що вони пісники, вегетаріанці. Тобто вони мають на увазі, що вдосконалюються в Будду шляхом вегетаріанства. Такі світські буддисти вважають удосконалення в Будду чимось настільки примітивним. Хіба можна вдосконалитися в Будду, просто ставши вегетаріанцем? Як ви знаєте,

бажання їсти м'ясо — це лише один із видів пристрастей, бажань, лише одна така пристрасть. Якщо ти став вегетаріанцем, це означає, що ти усунув тільки одну пристрасть. Також потрібно позбутися заздрості, потягу до суперництва та боротьби, радості, прагнення показати себе й найрізноманітніших пристрастей, яких людина має велику кількість. У вдосконаленні можна досягти Повної Досконалості, тільки якщо відкинути всі такі пристрасті та бажання. А ось якщо позбутися лише бажання їсти м'ясо, хіба цього достатньо, щоб удосконалитися в Будду? Таке твердження є хибним.

Якщо говорити про харчування, справа не обмежується лише м'ясом. Не можна мати пристрасть до будь-якої їжі, це стосується й інших продуктів. Деякі кажуть: «Я люблю їсти таку-то страву». Це також пристрасть. Удосконалювальники по досягненню певного ступеня не мають такої пристрасті. Звичайно, я викладаю Закон на дуже високому рівні, роблю це, переплітаючи різні рівні. Ти не можеш одразу цього досягти. Скажімо, ти полюбляєш їсти певну страву чи продукт. Як справді дійдеш у вдосконаленні того етапу, коли слід усунути таке бажання, тоді ти вже не зможеш це їсти. А якщо все-таки скуштуєш, то виявиш, що тобі вже не смакує, або смакує не так, як завжди. Коли я працював на підприємстві, їдальня при ньому постійно зазнавала збитків і згодом закрилася. Після цього всі почали приносити обіди із собою. Доводилося готувати їжу рано-вранці. Багато часу йшло, щоб зібратися на роботу. Іноді я купував дві парові булочки та порцію тофу під соєвим соусом. Взагалі-то це досить проста їжа, можна було б без проблем її вживати. Але їсти одне й те саме теж не годиться, так само може виникнути стан, у якому тебе змусять усунути цю пристрасть. Щойно подивився на тофу, у шлунку виділиться кислота, і вже не зможеш їсти цю страву. Адже бояться, що в тебе виникне пристрасть. Звичайно, щоб проявився такий стан, потрібно досягти в удосконаленні певного рівня. У початківців цей стан не виникне.

У системі Будди не вживають спиртного. Чи бачив ти, щоб хтось із Будд тримав келих вина? Ні. Я розповідав про стан, коли ти не можеш їсти м'ясо. Під час удосконалення серед звичайних людей, після того як позбудешся пристрасті, згодом знову зможеш без проблем його вживати. Але після того, як перестанеш пити алкоголь, тобі більше не можна буде його пити. Адже в тілі практикувальника всюди міститься Гун, чи не так? Гун усіляких форм. Деякі надздібності проявляються на поверхні твого тіла. Усі вони чисті. Щойно вип'єш спиртне, усі такі надздібності відразу залишать твоє тіло. В одну мить у тілі нічого не зостанеться, адже всі вони не терплять запаху спирту. Ти виробив звичку, якої важко позбутися. Вживаючи алкоголь, людина духовно деградує. А чому в деяких школах удосконалення Великого Дао потрібно пити вино? Бо вони не вдосконалюють своєї головної душі. Це робиться, щоб її задурманювати.

Деякі не тямлять життя без спиртного й весь час напиваються. Деякі вже настільки отруєні спиртом, що навіть їсти не починають без випивки. Не пити вони вже не можуть. Нам же, практикувальникам, не слід бути такими. Якщо питимеш, то неодмінно сформуєш погану звичку. Це ж пристрасть. Алкоголь стимулює людські нерви, які відповідають за звикання, — чим більше п'єш, тим сильнішою стає шкідлива звичка. Поміркуймо як практикувальники: чи не слід нам усунути цю пристрасть? Її теж потрібно усунути. Хтось подумав: «У мене не вийде! Я працюю на прийомах і святкуваннях»; або «Я веду перемовини з торговими агентами. Без випивки важко робити бізнес». Я б сказав, що навряд чи це так. Зазвичай під час ділових переговорів, особливо з іноземцями, кожен замовляє своє — хтось замовляє безалкогольний напій, хтось — мінеральну воду, хтось — пиво. Ніхто тебе не буде примушувати пити спиртне. Пий, що хочеш, скільки забажаєш. Особливо серед інтелігентних людей рідко таке буває, щоб хтось когось примушував пити.

Куріння — це теж пристрасть. Деякі люди кажуть, що куріння збадьорює. Я скажу, що це обман і себе, й інших. Деякі люди, коли втомилися від праці або від написання чогось і хочуть трохи перепочити, то викурюють сигарету. Після того вони відчують, що збадьорилися. Насправді ж це не так. Просто вони трішки відпочили. Думки людини можуть створювати їй ілюзію, а також обман чуттів. Тоді згодом дійсно формується таке уявлення, така ілюзія: здається, що куріння тебе збадьорює. Такого зовсім не може бути. Воно не дає такого ефекту. Куріння не приносить людському тілу анітрохи користі. Коли патологоанатом здійснює розтин тіла людини, яка тривалий час курила, то бачить, що її дихальне горло чорне. Усі легені всередині повністю чорні.

Ми, практикувальники, звертаємо велику увагу на очищення організму, чи не так? Ми невпинно очищуємо організм, невпинно піднімаємося до високих рівнів. А ти, навпаки, заносиш брудні речі у своє тіло. Хіба ти не йдеш у протилежний бік? Крім того, це теж є великою пристрастю. Деякі знають, що курити погано, але не можуть кинути. Насправді, скажу вам, якщо людиною не керують правильні думки, і вона просто ось так схоче кинути курити, то це буде не дуже просто. Якщо ти вже став удосконалювальником, спробуй сьогодні позбутися цієї звички як пристрасті та подивися, чи зможеш кинути. Тим, хто справді бажає вдосконалюватися, я рекомендую з цієї миті кинути курити. Гарантую, що ти зможеш цього домогтися. У залі, де проходять курси, ніхто не згадав про те, щоб покурити. Якщо хочеш кинути, гарантую, що ти зможеш. Коли знову візьмеш сигарету, вона матиме не той смак. Як читатимеш цю лекцію моєї книги, буде такий самий ефект. Звичайно, якщо ти не бажаєш удосконалюватися, то ми більше не будемо піклуватися про тебе. Я вважаю, що як удосконалювальник ти маєш кинути курити. Я вже наводив такий приклад: чи бачив ти, щоб хтось із Будд чи Даосів сидів із сигаретою в роті? Хіба таке можливо? З якою метою ти вдосконалюєшся? Хіба не повинен кинути курити?

Тому я і кажу: якщо хочеш удосконалюватися, кинь це. Куріння шкодить твоєму здоров'ю. До того ж ця звичка являє собою нестримне бажання, що повністю суперечить вимогам, які висуваються вдосконалювальникам.

ЗАЗДРІСТЬ

У лекціях Закону я часто згадую про заздрість. Чому? Бо заздрість у Китаї проявляється вкрай люто — до такої міри, що вона стала для людей природною, і вони навіть не помічають її в собі. Чому ж китайці мають таку велику заздрість? Вона має своє джерело. У минулому китайці зазнали досить глибокого впливу конфуціанства й за темпераментом здебільшого є інтровертами. Коли вони гніваються, то не показують цього, коли радіють — теж. Вони відрізняються стриманістю й терпінням. Усі китайці звикли до цього, тому здебільшого всі стали інтровертами. Звичайно, такий характер має свою позитивну сторону: ти обдарований, але не хвалишся цим. Однак такий характер має і недолік: він може призводити до поганого стану. Особливо коли настав Кінцевий період Закону, ця погана риса стала ще помітнішою — через неї в людей може посилюватися заздрість. Якщо в когось сталася радісна подія, і він розкаже про це, інші почнуть сильно заздрити. Якщо хтось на роботі або поза роботою отримав нагороду, досяг чогось, він мусить мовчати, адже якщо інші дізнаються про це, то втратять душевну рівновагу. Люди на Заході називають це східною чи азійською заздрістю. Уся Азія зазнала досить глибокого впливу китайського конфуціанства, що досі деякою мірою позначається на людях у цьому регіоні. Але лише в Китаї проблема заздрості проявляється досить сильно.

Це певною мірою пов'язано з ідеєю абсолютної рівності, яку впроваджували в нашій країні: якщо небо обвалиться, усе одно помремо разом; якщо буде якась вигода, поділи-

мо її порівну. Прийняте в той час у Китаї правило «підвищувати зарплатню лише кільком відсоткам людей за раз» не діяло — під час підвищення зарплатні все одно підвищували її кожному. Здається, що така ідеологія правильна: усі рівні. А насправді як усі можуть бути рівними? Кожний має різну роботу й працює з різною старанністю. Крім того, у нашому Всесвіті є принцип: «Хто нічого не втратив, той нічого не отримає. Щоб здобути, треба втратити». Звичайні люди кажуть: «Хто не працює, той не їсть. Якщо багато працюєш, то багато отримаєш. Якщо мало працюєш, то отримаєш мало. Якщо багато віддаси, то й здобути маєш багато». Раніше, під час просування ідеї абсолютної рівності, казали: «Усі люди народилися рівними. Це подальше життя їх змінило». На мою думку, це сказано надто категорично. Коли щось кажуть надто категорично, це неправильно. Чому одна дитина народжується хлопчиком, а інша — дівчинкою? Чому люди мають різну зовнішність? Деякі люди народжуються хворими, мають дефекти тіла. Люди не є рівними. На високому рівні ми бачимо, що в іншому просторі видно все життя людини. Хіба воно може бути однаковим в усіх? Припустімо, всі хочуть бути рівними, однак не всім заплановано мати в житті певні речі. Тоді як можна досягти рівності? Люди не рівні.

У західних країнах люди за темпераментом здебільшого є екстравертами: коли вони радіють, це можна побачити, коли гніваються — теж. Такий темперамент має свою перевагу, але має і недолік — нестриманість. Через різницю в підході двох темпераментів один і той самий учинок має різні наслідки. У Китаї, якщо директор похвалить тебе або надасть якусь вигоду, то інші втратять душевну рівновагу. Коли отримав трішки більшу премію, то, наче злодій, маєш потайки ховати гроші до кишені, щоб ніхто про це не дізнався. Зараз уже важко бути вірцевим працівником: «Ти вірцевий працівник, ти молодець. Ти маєш приходити раніше і йти пізніше. Усю роботу виконай ти. Ти все робиш чудово, а ми

нікудишні», — над такими насміхаються. Важко навіть бути доброю людиною.

В інших країнах усе буде зовсім по-іншому. Керівник бачить, що людина сьогодні добре виконала роботу, і дає їй більше преміальних. Людина із бурхливим захватом перелічує гроші перед колегами: «Ого, скільки грошей мені сьогодні дав хазяїн!» — вона з радістю перебирає пальцями купюри на очах у всіх. Вона не матиме від цього жодних наслідків. Якщо ж ти отримаєш більше преміальних у Китаї, то навіть керівник скаже тобі швидше сховати гроші, щоб інші не побачили. В інших країнах, коли хлопчик отримав у школі 100 балів, він, радісно підстрибуючи, біжить і кричить: «Я сьогодні отримав сто! Я отримав сто!» — і так усю дорогу додому. Сусіди відчиняють двері, щоб крикнути: «Гей, Томе! Чудово, малий!» Інші розкривають вікна: «Молодець, Джеку!» У Китаї було б не так: «Я отримав сто, я отримав сто!» — дитина біжить зі школи додому. Сусіди не вітають її з успіхом, натомість лаються у своїй кімнаті: «Що тут такого? Ну то й що, як отримав сто? Чим тут хвалитися?! Хто не отримав сто?!» Отже, ці два види ідеологій породжують різні наслідки. Сформовані уявлення китайців стимулюють появу в них заздрості. Інші намагаються стати кращими, вони ж не радіють за них, а втрачають душевну рівновагу. Отже, ці уявлення можуть породити таку проблему.

Ідея абсолютної рівності, яку впроваджували в попередні роки, просто понівечила людські ідеї та уявлення. Наведу конкретний приклад. Людина працює на підприємстві. Вона відчуває, що інші в усьому їй поступаються. Хай що вона робить, у неї все виходить. Вона вважає себе надзвичайною. Ця людина думає: «Якщо мене призначать директором або головним менеджером, я легко впораюся; якщо призначать на ще вищу посаду, я теж справлюся; я навіть прем'єр-міністром можу бути». Керівник, можливо, теж каже, що ця людина молодець, справляється з усім. Колеги, імовірно, та-

кож говорять, що вона молодець, майстер на всі руки, талановита. Проте в їхній бригаді або в тій самій конторі є такий працівник, який ні на що не здатен і все в нього падає з рук. І ось одного дня цього неумійка підвищили до менеджера, а її — ні, причому він навіть став її керівником. Тоді ця талановита людина втратила душевну рівновагу, почала скаржитися і керівництву, і колегам. Вона почала відчувати обурення та страшенну заздрість.

Я поясню вам такий принцип, який звичайні люди не можуть зрозуміти: тому, хто вважає себе здібним до всього, можливо, долею не судилося стати керівником; інша ж людина ні на що не здатна, але доля призначила їй стати керівником. Хай що думають звичайні люди — то думки звичайних людей. З погляду ще вищих живих істот, розвиток людського суспільства всього-на-всього йде за передвизначеними закономірностями. Отже, що тобі робити все твоє життя, вони тобі планують аж ніяк не згідно з твоїми вміннями. У буддизмі кажуть, що існує кармічна відплата, тобто тобі планують життя згідно з твоєю кармою. Хай які великі твої вміння, якщо ти не маєш Де, то, ймовірно, у цьому житті нічого не матимеш. Ти бачиш, що він ні на що не здатний, але якщо він має велике Де, то стане високопосадовцем, збагатіє. Звичайні люди цього не бачать, тому їм постійно здається, ніби вони мають робити те, що відповідає їхнім здібностям, те, що їм належить робити. Тож усе своє життя вони змагаються та борються, через що їхня душа зазнає величезної шкоди. Вони відчують велику гіркість і втому, постійний душевний дисбаланс, погано їдять, погано сплять, почуваються пригнічено. Коли ж приходить старість, здоров'я в них стає слабким, і проявляються які завгодно хвороби.

Тоді нам, удосконалювальникам, тим паче не слід так учиняти. Ми скоряємося природному плинові речей. Своє ти не втрапиш, а чуже — не вибореш. Звичайно, це не абсолютно. Якби все було настільки абсолютним, то не існувало

би питання про те, що люди можуть скоювати погані вчинки. Тобто тут можуть міститися деякі неусталені чинники. Але про нас як практикувальників зазвичай піклуються Тіла Закону Вчителя. Якщо інші захочуть забрати собі щось твоє, то не зможуть цього зробити. Тому ми й скоряємося природному плинові речей. Іноді тобі здається, що якась річ — твоя, інші також кажуть, що вона твоя, але насправді вона тобі не належить. Ти, можливо, уже вважаєш її своєю, але зрештою виявилось, що вона не твоя. З цього й можна буде побачити, чи можеш ти це відпустити. Якщо не можеш, це означає, що ти маєш пристрасть. У такий спосіб якраз і допомагають тобі усунути пристрасть до вигоди. Ось у чому суть. Оскільки звичайні люди не можуть усвідомити цього принципу, вони змагаються й борються з іншими за різні вигоди.

Заздрість серед звичайних людей проявляється просто вкрай люто. У колах удосконалювальників вона теж завжди була досить помітною. Різні течії цігун не можуть миритися одна з одною. Вони сперечаються між собою, яка школа є кращою, пересуджують одне одного. Як на мене, усі вони належать до рівня оздоровлення. Більшість цігуністів, які змагаються між собою, мають хаотичний Гун, принесений лихим духом. Такі люди не звертають уваги на Сіньсін. Один робить вправи цігун уже понад 20 років, і в нього досі не проявилися надздібності. А дехто щойно почав робити вправи, і в нього вони вже проявилися. Перший одразу втратив душевну рівновагу: «Я вже понад 20 років практикую цігун, і все одно так і не маю надздібностей. А в нього вони вже проявилися? Які це надздібності в нього виникли?!» Він страшенно розлютився: «Ця людина одержима лихим духом, у неї виникло відхилення!» Один майстер цігун проводив курси, і якась людина в залі почала висловлювати невдоволення: «І що ж це за майстер цігун? Не хочеться й слухати таку нікчемну лекцію». Нехай той майстер справді розповідає гірше за неї, але ж він викладає те, що належить до його власної школи. А ця

людина навчається будь-чого. Вона має цілу купу сертифікатів про закінчення курсів. Хоч який майстер проводить курси, вона в усіх бере участь. Ця людина дійсно багато чого знає, навіть більше за того майстра. Але яка із цього користь? Усе це належить до рівня оздоровлення. Чим більше вона себе цим наповнює, тим хаотичнішою і складнішою стає інформація в її тілі, тим їй важче вдосконалюватися. Усе прийшло в повний безлад. У справжньому вдосконаленні зосереджуються лише на одній школі, щоб не виникало жодних відхилень. Серед щирих удосконалювальників за Дао теж таке проявляється — вони не миряться одне з одним. Якщо вони не позбулися потягу до суперництва та боротьби, то в них теж може виникнути заздрість.

Згадаймо одну історію. На думку Шень Гунбао з роману «Посвята в статус небожителів», Цзян Цзія вже старий і до того ж не має ніяких надздібностей, але Первісний Небесний Владика призначив саме Цзян Цзія виконувати ритуал посвяти в статус небожителів. Шень Гунбао втратив душевну рівновагу: «Чому це його призначили проводити посвяту в статус небожителів?! Поглянь, я, Шень Гунбао, такий могутній. Відітни мені голову, і я можу встановити її назад на місце. Чому ж не доручили виконувати посвяту мені?!» Він відчував страшенну заздрість і постійно створював неприємності для Цзян Цзія.

В епоху Шак'ямуні в первинному буддизмі говорилося про надздібності. А зараз у буддизмі більше ніхто не наслідуються про них згадувати. Якщо ти заведеш мову про надздібності, буддисти скажуть, що в тебе виникло відхилення. Які надздібності? Вони категорично заперечують їх існування. Чому ж так? Нинішні ченці зовсім не знають, у чому тут справа. Шак'ямуні мав десяткох старших послідовників, серед яких він назвав Могаллану найкращим у чудотворній силі. Шак'ямуні мав і послідовниць. Одна з них на ім'я Уппалавана також була найкращою в чудотворній силі.

Коли буддизм проник до Китаю, теж траплялися такі випадки, упродовж історії з'явилося багато ченців високого рівня. Коли Бодхидхарма прямував до Китаю, він переправився через річку Янцзи на одній стеблині очерету. Однак з поступом історії чудотворну силу дедалі більше й більше витісняли. Основною причиною цього було те, що старший чернець у монастирі, чернець-управитель, настоятель і тому подібні люди не обов'язково мали чудову природну основу. Хоча він став настоятелем, старшим ченцем, це не більше ніж посада звичайних людей. Він теж удосконалювальник. Просто для нього це як робота. Ти вдосконалюєшся, не постригшись у ченці, і є любителем. Можеш успішно вдосконалитися чи ні, залежить від того, як ти вдосконалюєш свою душу. Це є однаковим для всіх — не дозволено навіть трохи від цього відхилитися. А ось молодший чернець, який розпалює вогонь і готує їжу, зовсім не обов'язково є людиною з малою природною основою. Чим більше страждає молодший чернець, тим легше йому досягти відкриття Гун; водночас, чим комфортніше живеться старшому ченцю, тим важче йому цього досягти. Це тому, що тут існує питання про перетворення карми. Молодший чернець постійно страждає і втомлюється, тож швидше погасить карму і швидше досягне Прозріння. Хтозна, можливо, одного дня в нього раптом відкриється Гун. Коли він досягне відкриття Гун, досягне повного або часткового Прозріння, у нього відразу проявиться чудотворна сила. Ченці всього монастиря почнуть підходити до нього й ставити різні запитання. Кожний стане ним захоплюватися. А настоятель уже не зможе цього терпіти: «Як же мені тепер залишатися настоятелем? Якого прозріння він досяг? У нього виникло відхилення, і він втратив розум. Треба його вигнати!» І його вигнали з монастиря. З плином часу в буддизмі ханьського регіону більше ніхто не наважувався обговорювати надздібності. Наприклад, чернець Цзігун мав такі великі надздібності. Одного дня Цзігун за допомогою надздібностей перемістив дерев'яні колоди з гори Емейшань — вони одна

за одною вистрибнули з криниці. Але зрештою його все одно вигнали з монастиря Лін'їньси.

Заздрість є дуже серйозною проблемою, адже вона безпосередньо стосується того, чи можемо ми досягти Повної Досконалості. Якщо людина не може позбутися заздрості, то всі думки, які вона вдосконалила, стають дуже вразливими. Є таке правило: якщо людина у своєму вдосконаленні не може усунути заздрості, то не здобуде Істинного Плоду, абсолютно не здобуде. Як відомо, Будда Амітабха казав, що люди з кармою можуть переродитися в його світі. Однак ті, хто не усунув заздрості, не зможуть туди потрапити. Якщо людина в інших питаннях трохи не відповідає вимогам, якщо її недоліки несуттєві, то, можливо, їй дозволять з кармою піти в його світ і там продовжити своє вдосконалення. Але людину, яка не позбулася заздрості, у жодному разі туди не пропустять. Сьогодні я хочу сказати практикуювальникам: не треба вперто триматися хибних уявлень! Твоя мета — досягнути у вдосконаленні ще більш високих рівнів. Заздрість обов'язково треба відкинути. Тому я і пояснив це питання окремо.

ПРО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ

Розповім про лікування хворих, але не для того, щоб навчити тебе лікувати. Нікому з учнів, які щиро вдосконалюються за Фалунь Дафа, не можна лікувати хворих. Щойно ти почнеш лікувати, мої Тіла Закону повністю заберуть назад усі речі Фалунь Дафа, які ти маєш у своєму тілі. Чому ми ставимося до цього питання настільки суворо? Бо це явище руйнує Дафа. До того ж лікування хворих зашкодить твоєму власному здоров'ю. У деяких людей, після того як їм вдасться когось вилікувати, аж руки сверблять — хай кого зустрінуть, одразу хочуть його полікувати, бажають показати своє вміння. Хіба це не пристрасть? Вона серйозно заважає людям удосконалюватися.

Багато фальшивих майстрів цігун вхопилися за прагнення звичайних людей, які після навчання цігун бажають лікувати хворих. Тому ці майстри й проводять такі курси. Вони кажуть, що випромінювання Ці може лікувати інших. Хіба це не смішно? Ти маєш Ці, й інший має Ці. Невже, випроменивши Ці, ти можеш когосьвилікувати? Хтозна, може, його Ці буде лікувати тебе! Одна Ці не здійснює впливу на іншу. Коли людина вдосконалюється на високому рівні, у неї виникає Гун. Вона випромінює речовини високої енергії. Гун дійсно можевилікувати захворювання, може його зменшити або стримати, але все-таки не в змозі його викоренити. Отже, щоб остаточновилікувати хворобу, потрібно мати надздібність. Для кожного виду захворювання є надздібність, яка призначена для її лікування. Як на мене, самих лише лікувальних надздібностей існує понад тисячу видів. Скільки є видів хвороб, стільки й видів надздібностей, спрямованих на те, щоб їх лікувати. Без відповідної надздібності, хай як уміло ти лікуєш, нічого не вийде.

Деякі люди в ці роки створили в колах удосконалювальників велику плутанину. Хто із тих справжніх майстрів, які свого часу почали поширювати оздоровчі вправи цігун, навчав людей лікувати інших? Хто навчав цього з тих майстрів, які відкрили цігун широкому загалу? Усі вони самі тебе лікували або навчали тебе, як удосконалюватися, як загартовуватися, навчали тебе якогось методу практики, а далі ти вже сам шляхом вправ міг покращити своє здоров'я. Згодом з'явилися фальшиві майстри цігун, що створили нездорову атмосферу. Ті, хто бажає лікувати інших, приваблюють лихого духа. Це неодмінно так. На початку поширення цігун деякі майстри теж лікували хворих. Вони робили це відповідно до тодішніх змін небесних світил. Але це не техніка звичайних людей, і її не можна було залишити їм назавжди. Це було викликано тодішніми змінами небесних світил, було проявом лише того періоду. Коли пізніше почали проводити курси, щоб навчати людей лікувати інших, — це вже було не-

подобством. Хіба звичайна людина за три-п'ять днів може навчитися лікувати інших? Деякі кажуть: «Я можувилікувати таке й таке захворювання». Скажу тобі: кожен з них має лихого духа. Чи знають вони, які створіння сидять у них на спині? Вони одержимі лихим духом, але самі цього не відчують, не знають, думають, що все чудово, що вони мають великі вміння.

Справжнім майстрам цігун, щоб досягти такої мети, потрібно пройти через щире вдосконалення впродовж багатьох років. Коли ти лікуєш інших, подумай: чи маєш ти такі могутні надздібності, щоб усунути людині карму? Чи передав тобі хтось істинні знання? За три чи навіть два дні ти дійсно навчився лікувати інших? Чи можеш ти руками звичайної людини лікувати інших? Ці фальшиві майстри вхопилися за твоє слабке місце, вхопилися за людську пристрасть. Ти женешся за здатністю лікувати? Гаразд, вони проведуть лікувальні курси й детально покажуть тобі, як використовувати різні лікувальні прийоми: «укол з повітрям», «світловий метод», «викидання Ці», «поповнення Ці», «акупунктурний масаж», «схоплення в жменю» і багато інших. Мета всього цього — виманити в тебе гроші.

Поговорімо про вищезгадане «схоплення в жменю». Чому людина хворіє? Ми бачимо, що фундаментальною причиною її хвороб і всіх нещасть є карма — поле чорної матерії. Вона належить до речей із природою Їнь, до поганих речей. А погані духи також мають природу Їнь. Усі вони належать до чорних. Отже, вони можуть увійти в те місце. Таке середовище їм пасує. Вони є основною причиною виникнення в людей захворювань. Це найголовніше джерело появи хвороб. Звичайно, є ще два види: дуже-дуже дрібні духи, які щільно зібрані в одному місці й становлять собою згустки карми; другий вид трапляється досить рідко, але його теж можна зустріти: за допомогою чогось на зразок труби передаються речі, накопичені предками.

Розповімо про найпоширеніше. У людини в якомусь місці виявили пухлину, запалення, розростання кістки тощо. В іншому просторі точно в цьому місці перебуває дух. Він ховається в дуже глибокому просторі. Звичайні майстри цігун не можуть його побачити, адже за допомогою простих надздібностей його не видно. Вони лише бачать, що в тілі людини виникла чорна Ці. Де міститься чорна Ці, те місце і є хворим. Це твердження є слушним. Але чорна Ці не є основною причиною появи хвороби. Річ у тім, що в іще глибшому просторі присутній такий дух. Він і випромінює це поле. А деякі люди ще навчають, як усувати або як розсіювати Ці. Спробуйте це зробити! Не мине й трохи часу, як Ці утвориться знову. Деякі з таких істот досить могутні. Щойно буде викинуто Ці, як вони стягнуть її назад. Вони здатні збирати Ці назад. Унаслідок цього людину не вдається вилікувати.

На думку тих, хто має надздібності, у тому місці присутня чорна Ці. Вони вважають, що це і є хвороботворна Ці. Лікарі китайської медицини скажуть, що виявили там забиття каналів, непрохідність Ці або крові, засмічення каналів. А з погляду європейської медицини в цьому місці спостерігається виразка, пухлина, розростання кістки, запалення й тому подібне. Такі духи відображаються в цьому просторі саме в такій формі. Після того як усунеш те створіння, ти виявиш, що на цій стороні в тілі людини все зникне. Коли усунеш того духа й видалити те поле, виявиш, що людині одразу стане краще. Зникне і поперекова грижа, і розростання кістки. Якщо знову зробити рентген, на знімку не буде ніяких ознак розростання кістки. Основна причина полягає саме в тому, що діє те створіння.

Деякі кажуть, що навчать тебе лікувати за три-п'ять днів, навчать «схоплення в жменю». Хотів би я подивитися, як вони це робитимуть... Людина є слабшою за всіх, а той дух дуже лютий. Йому підпорядкований твій головний мозок, він час від часу над тобою потішається. Йому досить лег-

ко забрати в тебе життя. Ти ж стверджуєш, що схопиш його. Як ти це зробиш? Своєю рукою звичайної людини ти не доторкнешся до нього. Ти махаєш рукою в різні боки, а дух не звертає на тебе уваги. Він навіть сміється з тебе. Йому дуже смішно, як ти хапаєш рукою повітря. Якщо ж ти дійсно зможеш доторкнутися до цієї істоти, вона миттєво поранить твою руку. Це буде справжнє поранення! Раніше я лікував деяких людей. З руками, здавалося, усе було нормально. Усі тести показували, що все добре й руки нормальні. Але вони ніяк не могли підняти рук. Руки просто ось так висіли. Я сам бачив це. Їхнє тіло в іншому просторі було поранено. Така людина дійсно вже інвалід. Коли те тіло поранено, хіба вона не інвалід? Деякі запитують мене: «Учителю, чи можна мені практикувати? Мене стерилізували» або «...мені щось видалили». Я відповідаю, що все це не має значення, операція не вплинула на твоє тіло іншого простору, а коли загартовуєш Гун, відіграє роль саме те тіло. Отже, як я щойно сказав, коли, хапаючи ту істоту, ти не натрапиш на неї, вона не зверне на тебе уваги; якщо ж торкнешся неї, вона може поранити твою руку.

Щоб підтримати масштабну акцію з просування цігун, організовану на рівні держави, я з кількома учнями взяв участь у Виставках здоров'я Сходу, що проходили в Пекіні. На обох виставках ми були найпомітнішими. На першій виставці нашому Фалунь Дафа присудили почесне звання «Яскрава зірка серед шкіл цігун»; на другій до нас прийшло так багато людей, що було просто неможливо всіх прийняти. Біля інших виставкових стендів люди майже не ходили, а навколо нашого зібрався великий натовп. Вишикувалося три черги: у першій черзі люди записувалися на прийом у першій половині дня; у другій черзі записувалися на другу половину дня; ще в одній черзі чекали на те, щоб узяти в мене автограф. Загалом ми не лікуємо хворих, для чого ж ми це робили? Бо хотіли підтримати цю велику акцію з просування цігун, ор-

ганізовану державою. Ми хотіли зробити свій внесок у цю справу, тому й взяли в цьому участь.

Я розділив свій Гун між учнями, яких узяв із собою, — кожному виділив частину енергії. Це були енергетичні згустки з більш ніж ста видів надздібностей, з'єднаних разом. У такий спосіб я щільно закрив їхні руки. Але, незважаючи на це, у деяких моїх учнів руки були прокушені, на них з'явилися пухирі та рани, з яких текла кров. І таке траплялося часто. Ось наскільки лютими є ті створіння. Тож подумай: чи наважишся ти їх чіпати, маючи руки звичайної людини? Крім того, ти не зможеш схопити таку істоту. Якщо ти не маєш відповідної надздібності, то нічого не вийде. Адже той дух в іншому просторі бачить, що ти хочеш зробити. Тільки-но в тебе виникне думка, він одразу про неї дізнається. Оскільки ти хочеш його схопити, він давно вже втік. Щойно хворий вийде від тебе за двері, той дух вмить повернеться до нього, і хвороба проявиться знову. Щоб вилікувати її, потрібно застосувати певну надздібність — простягнеш руку і вмить прикуєш ту істоту до місця. Після того як те створіння завмре, слід застосувати ще одну надздібність, яка в минулому називалася «великим способом виймання душі». Ця надздібність ще могутніша — за допомогою неї можна вихопити всю душу людини, після чого вона миттєво втратить можливість рухатися. Ця надздібність спрямовується на певну ціль. Ми спрямовуємо її саме на те створіння. Є така історія: Будда Татхагата посвітив чашкою на Сунь Укуна, і той, хоч був до того величезним, одразу став розміром як маленька крапочка. Ось що може зробити ця надздібність. Великий цей дух чи маленький — він одразу стане дуже малим і опиниться у твоїй руці.

Але ж не можна вводити руку у фізичне тіло хворого, щоб схопити те створіння. Це б шокувало звичайних людей. Категорично заборонено так робити. Навіть якщо той, хто лікує, на це здатний. Рука, яку він вводить у тіло хворого, перебуває в іншому просторі. Скажімо, людина має хворе

серце. Коли ця рука простягається в напрямку ділянки, де в людини розташоване серце, рука іншого простору вже увійшла всередину. Усе це відбудеться миттєво — після того як та рука надзвичайно швидко схопить те створіння, твоя зовнішня рука стисне кулак, і обидві руки з'єднаються разом. Та істота вже у твоїй руці. Вона вкрай люта. Іноді вона пручається в тебе в кулаку, свердлить його, кусається, а буває, що й кричить. Як бачиш, створіння, яке ти схопив, дуже мале, але, коли розкрити руку, воно стане величезним. Не кожний здатен його чіпати. Без такої надздібності аж ніяк не зможеш цього зробити. Це зовсім не так просто, як уявляють люди.

Звичайно, у майбутньому такій формі лікування, як цігунтерапія, можливо, й дадуть існувати. У минулому вона завжди існувала. Але той, хто хоче її застосовувати, обов'язково має бути вдосконалювальником. У процесі вдосконалення він виявляє милосердя, тож для малої кількості добрих людей він може це робити. Але він не здатний остаточно позбавити їх карми, його рівень Вей Де для цього недостатній. Отже, лихо все ще залишиться, буде виліковано лише якесь конкретне захворювання. Пересічний майстер цігун не осягнув Дао в удосконаленні. Він здатний лише відсунути людині хворобу на потім чи перетворити її. Він може перетворити її на інше лихо. Однак він сам, можливо, і не знає, що захворювання було відсунено. Якщо його практика вдосконалює допоміжну свідомість, то це здійснює вона. Цігуністи деяких практик, схоже, дуже популярні. Але велика кількість знаменитих майстрів цігун не має Гун. Увесь їхній Гун належить допоміжній свідомості. Тобто їм у процесі вдосконалення дозволяють так робити. Деякі люди перебувають на цьому рівні тривалий час, вони виконують вправи, не виходячи за межі цього рівня понад десять років, кілька десятків років, і тому все своє життя лікують і лікують людей. Оскільки вони перебувають на цьому рівні, їм дозволяють так учиняти. Але учням Фалунь Дафа категорично не можна лікувати інших. Почитай хворому цю книгу. Якщо він при-

йме її зміст, то може одужати. Але люди з різною величиною карми матимуть різні результати.

ЛІКУВАННЯ В ЛІКАРНІ ТА ЦІГУНТЕРАПІЯ

Поговорімо про взаємозв'язок між лікуванням у лікарні та цігунтерапією. Деякі лікарі європейської медицини не визнають цігун. Таких, можна сказати, більшість. Вони думають так: «Якщо за допомогою цігун можна лікувати захворювання, то навіщо тоді потрібні наші лікарні?! Замініть їх! У вашому цігун достатньо доторкнутися рукою і вже можнавилікувати людину, не потрібні ні уколи, ні ліки, ні госпіталізація. Хіба не було б чудово, якби ви нас замінили?!» Такі слова необґрунтовані та нерозсудливі. Деякі люди нічого не тямлять у цігун. По суті, цігунтерапію не можна застосовувати так само, як лікувальні прийоми звичайних людей. Це не техніка звичайних людей, а річ надприродна. Хіба ж можна дозволити, щоб надприродна річ у великих масштабах створювала завади суспільству звичайних людей? Здатності Будд колосальні! Один Будда один раз махне рукою, і в цілого людства не залишиться жодних хвороб. Чому ж він цього не зробить? Тим паче Будд настільки багато. Чому ж вони не виявлять милосердя й не дадуть тобі одужати? Бо суспільство звичайних людей саме таке — воно перебуває в стані народження — старості — хвороб — смерті. Усе це має причинний зв'язок, усе це кармічна відплата. Якщо ти щось заборгував, то маєш це повернути.

Якщо ж тивилікуєш людину, то порушиш цей принцип. Усім можна буде коїти погані вчинки й не потрібно буде за них розплачуватися. Хіба можна таке дозволити? Якщо ти під час удосконалення виявляєш милосердя, але не маєш такої великої сили, щоб остаточно вирішити цю проблему, тобі дозволяють лікувати. Оскільки ти виявляєш милосердя, тобі дозволяють так учиняти. Але якщо ти дійсно здатний вирішити цю проблему й хочеш лікувати у великих масштабах

— таке вже заборонено. Тоді б ти серйозно порушив стан суспільства звичайних людей. Так робити не дозволяється. Отже, лікарні звичайних людей зовсім не можна замінити на цігун. Цігун — це надприродний метод.

Якщо в Китаї створять цігунські лікарні (припустімо, це буде дозволено), і всі великі майстри цігун почнуть приймати там хворих, то, як думаєте, що із цього вийде? Так робити не можна, бо всі захищають стан суспільства звичайних людей. Щойно майстри цігун створять цігунську лікарню, цігунську поліклініку, реабілітаційний центр або лікувально-оздоровчий курорт, їхня ефективність лікування одразу суттєво впаде. Чому? Бо вони провадять діяльність серед звичайних людей, а отже, мають відповідати Закону цього рівня; їм не можна робити речі, які перевищують рівень звичайних людей. Лікування в них не може бути ефективнішим, ніж у лікарні. Тож людина не одужає одразу, і майстри цігун скажуть, що їй необхідно пройти кілька курсів лікування. Зазвичай так і відбувається.

Незалежно від того, створять цігунські лікарні чи ні, ніхто не може перекреслити той факт, що цігун здатний лікувати людей. Цігун поширюється в суспільстві вже стільки часу, і багато людей завдяки вправам цігун дійсно покращили своє здоров'я. Можливо, їхню хворобу було просто відсунуто в часі — так чи інакше зараз у них ця хвороба відсутня. Тобто ніхто не може заперечити той факт, що цігун здатний лікувати людей. Здебільшого люди, які звертаються до майстрів цігун, мають важковиліковні захворювання. У лікарні їх не змогли вилікувати. Коли ж вони пішли випробувати долю до майстрів цігун, то зрештою їх вилікували. Ніхто б не звертався до майстрів цігун, якби міг вилікуватися в лікарні. Особливо на початковій стадії хвороби люди воліють звертатися до лікарні. Отже, цігун таки може лікувати. Просто це не можна робити в такий самий спосіб, як робляться інші справи в людському суспільстві. Широкомасштабне втручання абсо-

лютно неприпустиме. Якщо робити це, не піднімаючи галасу, у малих масштабах, або коли це не здійснює занадто великого впливу, тоді це дозволяється. Але так неможливо остаточно вилікувати від хвороби, і це точно. Краще за все за допомогою вправ цігун самому позбутися своїх хвороб.

Деякі майстри цігун кажуть: «У лікарнях не можуть вилікувати людину. Ефективність лікування в лікарнях зараз велика...» Що ми про це думаємо? Звичайно, причин тут багато. Найголовніша причина, як на мене, полягає в тому, що мораль людства впала. Через це й виникають усілякі дивні хвороби, які в лікарнях не можуть вилікувати і на які вживання ліків не діє. До того ж зараз багато підробних ліків. Усе це плоди того, що самі люди до такої міри зіпсували суспільство. Нехай ніхто не звинувачує в цьому інших, адже кожний «підливав олії у вогонь», тому кожний під час удосконалення стикається зі стражданнями.

Деякі захворювання в лікарні не вдається діагностувати, хоча людина дійсно хвора. У деяких людей діагностували захворювання, але не знають, як його назвати. Це хвороби, з якими ніколи раніше не стикалися і які в лікарнях загально називають сучасними захворюваннями. Чи здатні лікарні вилікувати людей? Звичайно, здатні. Інакше люди б їм не довіряли. Усі ж ходять туди лікуватися. У лікарнях усе ж можуть допомогти людині одужати, просто їхні лікувальні засоби належать до рівня звичайних людей. Однак бувають незвичайні хвороби, і деякі з них украй серйозні. Тому в лікарнях кажуть, що їх можна вилікувати лише на ранній стадії. Якщо хвороба розвинулася, вони вже будуть не в змозі її вилікувати. А від збільшення дози ліків людина отруїться. Нинішній рівень медицини збігається з рівнем розвитку науки і техніки — вони перебувають на рівні звичайних людей. Тому медицина має лише такий лікувальний ефект. Потрібно прояснити одну річ. Здебільшого і цігунтерапія, і лікування в лікарні просто відсувають лихо, яке є основною причиною виник-

нення хвороби, на потім — на другу половину життя або ще далі, але карму це аж ніяк не зачіпає.

Далі поговоримо про китайську медицину. Лікування в китайській медицині дуже близьке до цігунтерапії. У Стародавньому Китаї лікарі китайської медицини здебільшого мали надздібності. Великі лікарі, серед яких Сунь Сим'яо, Хуа То, Лі Шичжень, Б'янь Цюе та інші, мали надздібності. Про все це є записи в медичних трактатах. Але часто ці найцінніші речі зараз зазнають критики. Китайська медицина успадкувала лише деякі рецепти або ж практичний досвід. Китайська медицина в Стародавньому Китаї була неймовірно розвиненою. Ступінь її розвитку перевершував ступінь розвитку нинішньої медицини. Хтось подумав: «Але ж нинішня медицина настільки розвинена! Нутрощі людського тіла можна побачити і за допомогою КТ, і за допомогою УЗД, і флюорографії, і рентгену». Сучасне обладнання є передовим, але, на мою думку, воно все одно поступається медицині Стародавнього Китаю.

Є історія про те, як лікар Хуа То побачив у мозку Цао Цао пухлину та запропонував розкрити йому череп, щоб провести операцію з видалення пухлини. Цао Цао, почувши це, подумав, що той хоче відітнути йому голову, і ув'язнив його. Зрештою Хуа То помер у в'язниці. Коли в Цао Цао стався рецидив хвороби, він згадав про Хуа То й хотів викликати його до себе. Але Хуа То вже не було в живих. Згодом Цао Цао справді помер від цього захворювання. Як Хуа То про нього дізнався? Він же його побачив! Це наша людська надзвичайна здібність. Її мали всі видатні лікарі минулого. Після відкриття небесного ока можна в одній площині бачити одночасно всі чотири боки людського тіла — спереду можна бачити задній, лівий, правий бік; ще можна бачити шар за шаром зрізи; ще можна крізь цей простір побачити, що є основною причиною захворювання. Хіба за допомогою нинішніх медичних засобів можна цього домогтися? Їм до цього

далеко. Щоб таке стало можливим, має минути, мабуть, іще тисяча років! За допомогою КТ, УЗД і рентгену теж можна побачити внутрішню частину людського тіла. Але ж ці прилади такі громіздкі, і всіх їх разом носити із собою не зможеш. До того ж вони не працюють без електроенергії. А небесне око, хай куди ти йдеш, завжди з тобою, і воно не потребує електрики. Хіба можна порівняти їх із небесним оком?!

Деякі люди вважають, що нинішні ліки дуже добрі. А я кажу, що це необов'язково так. У Стародавньому Китаї були такі ліки на основі трав, які могли миттєво вилікувати від хвороби. Деякі з них уже втрачено, а деякі збереглися й поширюються в народі. Коли я проводив курси в місті Ціцікар, побачив серед вуличних торговців чоловіка, який видаляв людям зуби. Він, схоже, приїхав із півдня — одягнений був не так, як жителі Північного Сходу. Він був радий кожному — видаляв зуби всім, хто до нього звертався. Поряд з ним лежала купка видалених зубів. Він мав на меті не видаляти зуби, а продавати свою настоянку. З неї йшла густа жовта пара. Щоб видалити зуб, він знімав кришку з пляшечки, де містилася настоянка. Прикладав пляшечку до щоки пацієнта навпроти зіпсованого зуба та велів йому всмоктати кілька разів пару жовтої настоянки. Між тим її вміст майже не зменшувався. Після цього чоловік закривав кришку настоянки та клав її поряд. Далі він виймав з кишені сірник і, одночасно розповідаючи про свої ліки, сірником підсікав зуб, і той випадав. Людина навіть не відчувала болю. На яснах залишався невеличкий кров'яний прожилок, але кров не йшла. Подумайте тільки: від трохи більшого зусилля сірник може зламатися, а він підсікав сірником зуб, і той випадав.

Я скажу, що деякі речі, поширені серед китайського народу, перевершують точні прилади європейської медицини. Проаналізуємо, що краще працює. Людина трошки натиснула сірником, і зуб випав. А в європейській медицині для видалення зуба спочатку роблять ін'єкцію знеболювально-

го. Тут зроблять укол, там укол. Це дуже боляче. Коли анестезія подіє, починають витягувати зуб кліщами. Це займає багато часу і досить болісно. Буває, що відламається частина зуба, а корінь залишиться в яснах. Тоді беруть великий молоток і зубило, щоб виколупати його. Б'ють так, що тремтиш від страху. Далі висвердлюють залишки зуба за допомогою точного приладу. Деякі від свердління аж підскакують. Дуже боляче, втрачаєш чимало крові. Періодично її спльовуєш. От і скажи, чим ліпше користуватися? Який метод більш передовий? Не можна зважати лише на зовнішню красу інструментів. Потрібно дивитися на реальний результат. Медицина Стародавнього Китаю була надзвичайно розвиненою. Хоч скільки років ще мине, нинішній європейській медицині її не наздогнати.

Наука Стародавнього Китаю відрізнялася від нашої сучасної науки, яку перейняли із Заходу. Вона йшла іншим шляхом і могла принести інший стан. Тому не можна пізнавати науку і техніку Стародавнього Китаю, користуючись нашими сучасними методами пізнання. Наука Стародавнього Китаю безпосередньо вивчала людське тіло, життя та Всесвіт, а отже, йшла іншим шляхом. Люди, які тоді навчалися, повинні були медитувати. Під час сидіння потрібно було слідкувати, щоб спина залишалася рівною. Коли хтось писав пензлем, він мав звертати увагу на рух Ці та на дихання. Люди в усіх сферах діяльності слідували за тим, щоб мати чисте серце, і намагалися регулювати дихання. Усе суспільство перебувало в такому стані.

Хтось запитав: «Якби ми розвивалися шляхом науки Стародавнього Китаю, чи з'явилися б сучасні автомобілі та поїзди? Чи мали б ми сучасну техніку?» Я вважаю, що не можна пізнавати інші стани розвитку з позиції цього середовища. У твоїх думках та уявленнях має статися революція. Не існувало б телевізорів, але людина перед своїм мозком мала б власний екран, на якому могла б побачити все,

що завгодно. До того ж людина мала б і надздібності. Не існувало би поїздів та автовок, але людина могла б прямо з місця злетіти в повітря. Навіть ліфт був би не потрібний. Тож різні підходи можуть привести до різних суспільних станів. Необов'язково обмежуватися наявними рамками. Летючі тарілки іншопланетян прибувають та відбувають із казковою швидкістю, можуть збільшуватися й зменшуватися. Вони йшли зовсім іншим шляхом розвитку, вони мають інші наукові методи.

ЛЕКЦІЯ ВОСЬМА

БІГУ

Деякі запитують про бігу — відмову від їжі. Бігу існує. Це явище трапляється не лише в колах удосконалювальників — у багатьох людей у світі теж виник такий стан. Є такі люди, що нічого не їли й не пили вже кілька років або навіть понад десять років, проте чудово собі живуть. Одні люди подають бігу як втілення певного рівня; другі — як прояв очищення організму; треті кажуть, що це процес удосконалення на високому рівні.

Насправді все це не те. Тоді в чому ж річ? По суті, бігу — це особливий метод удосконалення, що застосовується в особливому середовищі. І в якому ж особливому середовищі його застосовують? У Стародавньому Китаї, особливо ще до заснування релігій, численні вдосконалювальники вдавалися до таємного, відлюдного вдосконалення. Вони піднімалися в глухі гори чи заглиблювалися в печери, що лежали далеко від скупчення людей. Але в такому разі виникала проблема: де брати їжу. Якби вони не застосовували методу бігу, то зовсім не змогли б удосконалюватися й померли б від голоду та спраги. Яюсь мені потрібно було з міста Чунціна дістатися до Уханя, щоб прочитати там курс лекцій Закону. Я сів на корабель, який плив річкою Янцзи на схід. Коли корабель проходив через район Трьох ущелин, де з обох боків річки здіймаються скелі, я побачив, що там є печери на пів шляху до вершин. Подібні печери можна знайти в багатьох знаменитих горах. У минулому вдосконалювальник за допомогою мотузки видирався до такої печери, після чого відрізав мотузку й починав там удосконалюватися. Якщо йому не вдавалося вдосконалитися, то він помирав. Цей незвичайний метод удосконалення застосовується саме за таких украй особливих умов, коли немає ні води, ні їжі.

Деякі методи практики, які мають давню історію, успадкували бігу з минулих часів, але більшість шкіл, поширених сьогодні в суспільстві, не навчає бігу. Я кажу, що в практиці слід зосередитися лише на одній школі. Ти не можеш робити все, що заманеться. Тобі здається, що практикувати бігу є гарною ідеєю. Навіщо тобі це? Комусь цей метод здається чудовим, цікавим; хтось бачить у цьому можливість досягти високої майстерності, щоб потім хвалитися перед іншими. Люди можуть мати різні мотиви. Однак, навіть якщо застосовувати бігу як метод удосконалення, усе одно потрібно буде витратити власну енергію, щоб підкріпляти тіло, тому ти втрадиш більше, ніж здобудеш. До того ж, відколи з'явилися релігії, якщо при монастирі є люди, які практикують медитацію або аскетизм, зазвичай хтось приносить їм їжу. Тож проблем із їжею в них не виникає. До того ж, оскільки ми вдосконалюємося в суспільстві, немає жодної потреби застосовувати цей метод. Крім того, якщо твоя школа не містить цього методу, тобі не слід робити що заманеться. Але якщо ти справді хочеш застосовувати бігу — будь ласка, застосуй. Я знаю, що в багатьох випадках, коли вчитель навчає практики на високому рівні, навчає справжнього вдосконалення, його школа може застосовувати бігу. Тоді його учні можуть увійти в стан бігу. Але цей метод не можна поширювати. Зазвичай такий вчитель навчає учнів таємного, відлюдного вдосконалення.

Зараз є майстри цігун, які навчають людей бігу. І як, чи відмовилися люди від їжі? Зрештою ні. Хіба є такі, хто перестав їсти? Я бачу, що багато хто потрапив до лікарні, життя багатьох загрожує небезпека. Чому ж склалася така ситуація? Хіба явище бігу не існує? Існує. Але є такий момент: нікому не дозволено довільно порушувати стан суспільства звичайних людей, заборонено його порушувати. Не говорімо, що буде, коли в усій країні безліч людей, практикуючи цігун, нічого не їстиме й не питиме, — візьмімо, наприклад,

одне місто Чанчунь. Якщо всі тут перестануть їсти й пити, як на мене, стане менше проблем! Не потрібно буде турбуватися про приготування їжі. Селяни, не шкодуючи сил, обробляють землю. Якби всі перестали їсти, проблем би поменшало. Люди б лише працювали, але нічого не їли. Хіба можна таке дозволити? Хіба це буде людське суспільство? Таке точно не дозволено. Заборонено, щоб таке явище у великих масштабах створювало завади людському суспільству.

Деякі майстри цігун навчали людей бігу, через що сталося багато небезпечних випадків. Деякі люди просто схиблені на досягненні бігу, але вони не позбулися пристрасті, не позбулися багатьох-багатьох бажань звичайних людей. Побачивши щось смачне, така людина засмутиться, що не може цього з'їсти. Щойно її пристрасть проявиться, вона вже не зможе тримати себе в руках. Вона хвилюється, їй хочеться їсти. Коли в цієї людини пробудиться пристрасть, вона захоче їсти — а якщо не поїсть, то відчує голод. Але, коли вона почне їсти, її знудить. Вона не може їсти. Через це в неї виникне нервове напруження та великий страх. Багато хто через це потрапив до лікарні. Виникла загроза їхньому життю. Деякі ще звернулися до мене, щоб я розібрався із цим безладом. Я не бажаю в це втручатися. Деякі майстри цігун роблять що заманеться. Хто захоче виправляти те, що вони накоїли?

До того ж, якщо під час бігу в тебе виникли проблеми, хіба це не означає, що ти сам на них напросився? Я кажу, що таке явище існує, але це не стан, який виникає на високому рівні, чи якась там особлива реакція. Це всього-на-всього спосіб практики, який застосовують за особливих умов. Але його не можна поширювати. Багато людей, які прагнуть бігу, називають його таким-то бігу, напівбігу, або навіть розділяють на ступені. Деякі кажуть, що п'ють воду, деякі їдять фрукти. Це все фальшивий бігу. Із часом, гарантую, вони не витримають. Справжній удосконалювальник забирається в печеру, нічого не їсть і не п'є. Це справжній бігу.

ВИКРАДЕННЯ ЦІ

Коли хтось заводить мову про викрадення Ці, деякі люди аж на обличчі змінюються, лякаються й більше не наважуються практикувати цігун. Багато хто не наслідуюється практикувати цігун і взагалі уникає його тільки через те, що в колах удосконалювальників деякі люди поширюють різні чутки. Мовляв, у когось виникло явище «випускання вогню і втрати розуму», хтось витягує в людей енергію Ці тощо. Якби таких тверджень не було, то, можливо, цігун практикувало би ще більше людей. Деякі майстри цігун із поганим Сіньсін навчають винятково таких речей, чим створюють у колах удосконалювальників отруйну атмосферу. Насправді все не так страшно, як вони розповідають. Я кажу, що Ці — це просто Ці, хоч як її називай: Ці первозданного хаосу, така чи інша Ці. Якщо в людському тілі міститься Ці, то ця людина перебуває всього-на-всього на рівні оздоровлення, а отже, ще навіть і не вважається практикуювальником. Якщо людина має Ці, то це свідчить про те, що вона ще не досягла високого ступеня очищення організму, тобто вона ще має хвороботворну Ці. Це точно. Крадії Ці теж перебувають на рівні Ці. Кому ж із нас, практикуювальників, потрібна така нечиста Ці? Ті, хто не практикує, мають у тілі каламутну Ці. Коли візьмешся практикувати, вона може почати прозорішати. Тоді в осередку хвороби проявляється згусток чорної матерії величезної концентрації. Якщо будеш практикувати далі й справді досягнеш покращення здоров'я, Ці почне потроху жовтіти. Як практикувати далі, захворювання вже дійсно зникнуть. Людина вже не матиме Ці та набуде стану Молочно-білого тіла.

Отже, це означає, що коли хтось має Ці, то він має і хвороби. Ми практикуювальники. Навіщо нам Ці, коли ми вже виробляємо Гун? Ми маємо очищувати своє тіло, навіщо нам потрібна каламутна Ці?! Вона нам зовсім не потрібна. Люди, які прагнуть отримати Ці, перебувають на рівні Ці. Вони не в змозі відрізнити, де добра, а де погана Ці. Вони не мають

такого вміння. Істинну ж Ці всередині енергетичного центра твого тіла вони не можуть забрати. Ту початкову Ці здатна чіпати лише людина з високою майстерністю. Що ж стосується нечистої Ці в тілі, хай собі краде. Що тут такого? Якщо я забажаю під час практики влити в себе Ці, мені варто лише про це подумати, і скоро мій живіт надується від Ці.

У системі Дао стоять у позі стовпа у вигляді ієрогліфа «небо» (天), у системі Будди зачерпують Ці обома руками та вливають її в маківку. У Всесвіті сила-силенна Ці, ти можеш цілими днями вливати її собі. Якщо відкрилася акупунктурна точка Лаогун на долоні й точка Байхуей на маківці, можеш вливати в себе Ці. Сконцентруй думки на енергетичному центрі, вливай у себе Ці обома руками і скоро вже заповниш себе нею. Але, хай до якої міри ти заповниш себе Ці, яка від цього користь? Деякі люди багато часу виконують вправи з Ці та відчувають, що подушечки пальців у них розпирає, тіло розпирає. Інші люди, підійшовши до них, відчувають, що навколо них існує якесь поле. «Ого! Як ти добре загартовуєш Гун». Я скажу, що це ніщо. Хіба така людина має Гун? Це досі вправи із Ці. Хоч як багато буде Ці, вона не замінить Гун. Вправи з Ці виконують для того, щоб зовнішньою доброю Ці замінити Ці в тілі й у такий спосіб очистити організм. Навіщо накопичувати Ці? Поки ти перебуваєш на цьому рівні і з тобою ще не відбулося суттєвих змін, ти ще не маєш Гун. Хоч як багато ти її вкрадеш, ти будеш не більше ніж великий мішок, наповнений Ці. Яка від цього користь? Вона ж не перетворилася на матерію високої енергії. Тож чого ти боїшся? Якщо хтось дійсно краде Ці, хай собі краде.

Подумай: якщо у твоєму тілі є Ці, то є і хвороби. Отже, коли він її краде, чи не так, що він водночас краде й хвороботворну Ці? Він зовсім не здатний відрізнити добру Ці від хвороботворної, адже той, хто бажає здобути Ці, теж перебуває на рівні Ці. Він не має ніяких надздібностей. Той, хто має Гун, точно не потребує Ці. Коли не віриш, проведімо екс-

перимент. Якщо хтось дійсно крастиме Ці, ти стань ось там, і хай він її краде. Ти тут за допомогою думок впливаєш собі Ці з Усесвіту, а він позаду тебе краде. Поглянь, як це чудово: він прискорив тобі очищення тіла й звільнив тебе від виконання рухів «чун-гуань» — «проривання та вливання». Водночас, у нього виникли погані думки і він узяв чуже. Хоч забрав він погану річ, але через цей учинок він усе одно мусить втратити Де. Отже, він дасть тобі Де. Відбувається взаємообмін: він бере в тебе Ці, але водночас віддає тобі Де. Крадій Ці цього не знає. Якби знав, то не наважився б такого робити!

Кожен крадій Ці має синюшний колір обличчя. Усі вони такі. Багато хто ходить до парків виконувати вправи цігун саме для того, щоб оздоровитися. Яких тільки хвороб вони не мають. Інші після лікування хворих видаляють із себе Ці. А крадії Ці цього не роблять — вони наповнюють нею все своє тіло. Вони носять у собі всіляку хвороботворну Ці. Навіть усередині тіла в них усе стає смолисто-чорним. Вони весь час втрачають Де. Зовні в них теж усе чорне, адже їхнє кармічне поле збільшилося і вони втратили багато Де. У них усе чорне і всередині, і зовні. Якби крадії Ці знали, що з ними відбуваються такі зміни, що вони віддають іншим Де, роблять таку дурість, то вони б цього не робили!

Деякі люди говорять про Ці як про щось дивовижне: «Навіть якщо ви в Америці, ви зможете відчутти, як я випромінюю Ці» або «Станьте за стіною і зможете відчутти мою Ці». Деякі люди дуже чутливі. Коли хтось випромінює Ці, вони її відчують. Однак Ці йде не цим простором, а іншим. В іншому просторі в цьому місці немає стіни. У такому разі чому ж деякі майстри цігун випромінюють Ці на відкритому майданчику, а ти цього не відчуваєш? В іншому просторі в цьому місці є перепона. Отже, Ці зовсім не має такої великої проникальної здатності, як деякі розповідають.

Справжню силу має лише Гун. Якщо практикувальник здатний випромінювати Гун, він уже не має Ці. Він випромі-

нює матерію високої енергії. Якщо дивитися небесним оком, вона має вигляд світла. Якщо випромінювати Гун на тіло іншої людини, у неї з'являється відчуття жару. Він може викликати миттєві зміни в тілі звичайної людини, але не може повністю їївилікувати. Гун лише стримує хворобу. Якщо хочеш справдівилікувати когось від хвороби, потрібно мати відповідну надздібність. Для лікування кожного виду захворювання існує певна надздібність. Увкрай мікроскопічному стані кожна частинка Гун має твій власний образ. Такі частинки можуть упізнавати людей. Усі вони мають розум. Це речовини високої енергії. Якщо інша людина вкраде їх, хіба вони можуть у неї залишитися? Ні. Їх не втримаєш, адже вони не належать тій людині. Про кожного справжнього практикуювальника після того, як у нього виникне Гун, дбає учитель. Учитель спостерігає за таким учнем і не дозволить, щоб хтось забрав його речі.

ЗБИРАННЯ ЦІ

Викрадення та збирання Ці — це не ті питання, про які потрібно говорити під час навчання практики на високому рівні. Я розповідаю про них, бо ще маю таку мету — відновити добре ім'я самовдосконалення і зробити невеличкий добрий учинок: пояснити для всіх ці негативні явища. Адже люди досі не можуть у цьому розібратися. Коли суть цих явищ буде розкрито, поменшає тих, хто постійно робить ці погані вчинки, і люди, що не знали правди про цігун, більше не будуть лякатися за одного лише згадування про нього.

Усесвіт наповнений Ці. Деякі люди говорять про небесну Ці природи Ян і земну Ці природи Їнь. Ти теж частинка Всесвіту, тож збирай собі, будь ласка. Проте деякі збирають Ці не з Усесвіту. Вони проводять курси, щоб навчити людей збирати Ці рослин. Навіть уже узагальнили досвід — кажуть, що Ці тополі має білий колір, Ці сосни — жовтий, і що її слід збирати так-то так-то, у такий-то такий-то час. Ще один каже:

«Біля входу в мій дім росло дерево. Я збирав з нього Ці, і воно загинуло». Що це за здатність така? Хіба ти тоді не скоїв лихий учинок? Як ви знаєте, щиро вдосконалюючись, ми цінуємо сприятливу інформацію та необхідність стати одним цілим із властивістю Всесвіту. Хіба ти не маєш робити наголос на Шань (Доброті)? Коли намагаєшся стати одним цілим із властивістю Всесвіту Чжень-Шань-Жень, слід дотримуватися Шань. Хіба в тебе може зрости Гун, якщо ти весь час робиш погані речі? Хіба ти так зможеш одужати? Хіба це не є прямо протилежним до поведінки вдосконалювальників? Це теж вважається вбивством живих істот і скоєнням поганого вчинку! Можливо, хтось скаже: «Чим далі Ви розповідаєте, тим це більш незбагнено. Вбивство тварини — це вбивство живої істоти; знищення рослини — теж вбивство...» Насправді так і є. У буддизмі йдеться про Шість кіл перевтілень, про те, що в Шести колах перевтілень ти можеш стати рослиною. Так вважається в буддизмі. Ми тут говоримо по-іншому. Однак скажу вам, що дерева теж живі. Вони не лише живі, а й мають високорозвинену розумову діяльність.

Наведу приклад. У США є чоловік, який спеціалізується на електроніці та навчає інших користуватися детектором брехні. Одного дня в нього виникла ідея приєднати датчики детектора брехні до декоративної рослини драцена та полити водою її коріння. Зробивши це, він виявив, що самопис пристрою стрімко накреслив криву. Ця крива ідентична кривій головного мозку людини, що утворюється у вкрай короткий проміжок часу під час піднесення, радості. Це приголомшило спеціаліста: «Як рослина може мати емоції?!» Він ледве не вибіг надвір, щоб закричати: «Рослини мають емоції!» Цей випадок надихнув його розпочати дослідження цього явища. Він провів багато експериментів.

Якось спеціаліст поставив дві рослини поряд і попросив свого учня розтоптати ногами одну з них. Після цього другу рослину перенесли до кімнати та приєднали до детектора брехні. За вказівкою спеціаліста п'ятеро його учнів по чер-

зі заходили до приміщення. Коли зайшли перші чотири учні, ніякої реакції не було. Коли ж до кімнати зайшов п'ятий, той, хто розтопав рослину, — він навіть ще не наблизився, а самопис уже встиг накреслити криву, яка з'являється лише тоді, коли людина лякається. Спеціаліст був дуже вражений! Це відкриття проливає світло на одне питання. Ми завжди вважали, що людина є вищою живою істотою, що вона має здатність сприйняття, здатна впізнавати інших, має головний мозок, який здатний до аналізу. А як рослина може щось розпізнати? Хіба це не означає, що вона теж має органи чуття? Якби раніше хтось сказав, що рослини мають органи чуття, мислення, емоції, здатні впізнавати людей, то інші б сказали, що це забобони. Та це ще не все, схоже, що в певних аспектах рослини навіть перевершують сьгоднішніх людей.

Якось цей спеціаліст приєднав детектор брехні до однієї рослини, після чого подумав: «Який же мені зробити дослід? Сплю її листя та подивлюся, як вона відреагує». Він лише встиг так подумати, а ще нічого не палив, як самопис швидко накреслив криву, яка з'являється лише у випадку, коли людина кричить «рятуйте!» Така надчуттєва здібність як «читання чужих думок» — це прихована, вроджена здібність людини. Але сьгоднішнє людство деградує. Ти можеш здобути цю надздібність, тільки якщо почнеш удосконалюватися, повернешся до джерел і знайдеш своє істинне «я», повернешся до своєї вродженої природи. Однак рослини вже мають таку надздібність. Вони знають, про що ти думаєш. Звучить дивовижно. Але це був реальний науковий експеримент. Цей спеціаліст проводив різноманітні дослідження, зокрема вивчав здатність обміну інформацією на великій відстані. Публікація його статті викликала сенсацію в усьому світі.

Ботаніки кожної країни, серед них і китайські, почали дослідження в цій сфері. Це вже ніякі не забобони. Тоді я сказав такі слова: того, що сьгодні відбулося у світі, того, що було винайдено та відкрито, уже достатньо, щоб змінити наші сьгоднішні підручники. Але все ж через вплив тра-

диційних уявлень люди не бажають визнавати цих фактів, і ніхто не спеціалізується на дослідженні подібних явищ.

В одному з парків на Північному Сході я бачив, як загинув цілий сосновий бір. Група людей робила в тому парку якісь вправи. Вони там усюди качалися по землі, після чого починали збирати Ці, роблячи різні рухи руками та ногами. Невдовзі той бір поживк, і всі дерева загинули. Ти зробив добрий учинок чи поганий? З погляду практикувальників, ти дійсно вбив живих істот. Якщо ти практикувальник, то маєш бути доброю людиною, поступово злитися з властивістю Всесвіту та більше не скоювати лихих речей. Коли підійти з погляду звичайних людей, то це теж не добрий учинок. Це нівечення державного майна, псування озеленень, порушення екологічного балансу. Із жодного погляду це не є гарною справою. У Всесвіті сила-силенна Ці, можеш її збирати, скільки хочеш. Деякі люди мають величезну енергію. Після того як вони досягнуть у вправах цігун певного рівня, то, справді, одним помахом руки відразу зберуть Ці рослин на величезній площі. Але ж це просто Ці, енергія низького рівня. Хай скільки ти її збереш, що з того буде? Хтось тільки заради цього й ходить до парків. Він каже: «Мені не потрібно робити вправи цігун. Я розмахую руками під час ходи, і цього вже достатньо. Ось і всі мої вправи». Дістав Ці, й гаразд. Він приймає Ці за Гун. Коли люди близько до нього підходять, то відчують, що від його тіла віє холодом. Адже Ці рослин має природу Їнь, чи не так? Практикувальники ж підтримують рівновагу Їнь і Ян. У цієї людини все тіло пахне сосною олією, а вона ще гадає, що добре практикує.

ХТО ПРАКТИКУЄ, ТОЙ І ЗДОБУВАЄ ГУН

«Хто практикує, той і здобуває Гун» — це ключове питання. Коли інші запитують мене, які переваги має Фалунь Дафа, я відповідаю, що у Фалунь Дафа Гун загартовує людину, завдяки чому скорочується термін практики. Тобто, навіть

якщо не маєш часу на вправи, Гун усе одно буде постійно за-гартувувати тебе. Водночас ми передаємо справжній метод одночасного вдосконалення Сіньсін і подовження життя, завдяки чому наше фізичне тіло зазнає великих змін. Фалунь Дафа має ще одну якнайбільшу перевагу, про яку я досі весь час умовчував. Я про неї розповім лише сьогодні. Ця перевага пов'язана з питанням, яке має давню історію і здійснює вплив на велику сферу кіл удосконалення. Ніхто в історії не наважувався розкрити цього питання, і було заборонено це робити. Але я обов'язково маю його розкрити.

Один мій учень сказав: «Кожна фраза, сказана великим майстром Лі Хунчжи, — це небесна таємниця, це розголошення небесних таємниць». Але ми дійсно ведемо людей на високі рівні, тобто рятуємо людей. Ми маємо бути перед вами відповідальними, і ми в змозі взяти на себе цю відповідальність. Тому це вже не розголошення небесних таємниць. Коли хтось безвідповідально та самовільно розповідає такі речі, тоді це є розголошенням небесних таємниць. Тож сьогодні я висвітлю це питання — «хто практикує, той і здобуває Гун». Як я бачу, усі методи вдосконалення, які поширювалися протягом історії, зокрема методи системи Будди, системи Дао та школи Цімень, удосконалювали лише Фу-юаньшень людини (допоміжну свідомість). У всіх цих школах Гун здобував Фу-юаньшень. Під Чжу-юаньшень, головною душею, про яку ми тут говоримо, мається на увазі твоє власне мислення. Ти маєш розуміти, про що ти думаєш, що ти робиш. Це і є твоїм справжнім «я». А що робить Фу-юаньшень, допоміжна душа, тобі зовсім невідомо. Хоча вона народилася одночасно з тобою, має те саме ім'я, керує одним і тим самим тілом, має таку саму зовнішність, але, строго кажучи, вона не є тобою.

У Всесвіті є такий принцип: хто втрачає, той і отримує; хто вдосконалюється, той і здобуває Гун. Усі методи вдосконалення, які передавалися протягом історії, навчали людину,

що під час практики потрібно увійти в туманний стан, коли ні про що не думаєш, після чого поринути в глибоку медитацію — до такої міри, що зрештою вже більше нічого не розумієш. Деякі три години сидять у медитації, але відчують, наче минула лише одна мить. Інші ж навіть у захваті від їхньої сили медитації. А насправді практикували вони чи ні? Вони самі не знають. Особливо в методах практики системи Дао кажуть: «Свідома душа помирає — досконала душа народжується». «Свідому душу», про яку вони говорять, ми називаємо Чжу-юаньшень; а «досконалу» — Фу-юаньшень. Якби твоя свідома душа дійсно померла, то й ти б насправді помер, дійсно б не стало твоєї головної душі. Одна людина, що практикує інший метод, каже мені: «Учителю, коли я роблю вправи, то вдома нікого не впізнаю». Ще дехто мені каже: «А я не виконую вправи цігун цілий день, як це роблять інші! Прийшовши додому, я лягаю на диван, і моє „я“ виходить з мене, щоб практикувати. Я ж, лежачи, за ним спостерігаю». Мені це здається дуже сумним. Та, з іншого боку, це не сумно!

Чому ж інші рятують Фу-юаньшень? Люй Дунбінь казав такі слова: «Краще вже врятувати тварину, ніж людину». Людині справді надто важко усвідомити, адже звичайні люди зазнають омани суспільства звичайних людей і перед реальною вигодою не можуть звільнитися від пристрасі. Не віриш? Деякі з вас, коли дослухають лекцію і вийдуть із цього залу, знову перетворюються на звичайних людей. Якщо хтось їх зачепить, образить, то вони із цим не змиряться. А як мине трохи часу, вони зовсім забудуть, що вони практикувальники. Багато з тих, хто в історії вдосконалювався, побачили: людину неймовірно важко врятувати, тобто її Чжу-юаньшень надто задурманений. Дехто має добру здатність усвідомлення — один натяк, і він уже збагнув. А інші... хоч як їм кажи, усе одно не вірять. Вони вважають, що ти кажеш гучні слова. Ми тут закликаємо їх удосконалювати свій Сіньсін, а вони, щой-

но потраплять до звичайних людей, знову беруться за своє. Вони сприймають ті дрібні вигоди звичайних людей, як щось цілком реальне, відчутне й досяжне, вважають, що ці вигоди дають їм практичну користь, тому будуть і далі гнатися за ними. Хоча Закон, який викладає Вчитель, для них звучить теж слушно, але керуватися Законом їм не під силу. Чжу-юаньшень людини врятувати найважче. А Фу-юаньшень може бачити картини інших просторів. Тому інші подумали так: «Навіщо мені неодмінно рятувати твою головну душу? Допоміжна душа теж є тобою. Якщо я врятую її, хіба буде якась різниця? Обидві вони — це ти. Хоч хто з них здобуде, хіба це не те саме? В обох випадках здобудеш ти».

Поясню їхній конкретний метод удосконалення. Якщо маєш надздібність далекобачення, то можеш побачити таку картину. Коли сядеш зі схрещеними ногами, у мить поринення в медитацію побачиш, як із твого тіла відразу вийде твоє «я», що має такий самий вигляд, як і ти. Однак розпізнай, де ти сам зараз. Сидиш тут. Ти бачиш, що коли воно з тебе вийшло, то потрапило в простір, створений учителем, і там почало навчатися в нього методу вдосконалення. У тому просторі форма суспільства може нагадувати наше суспільство в минулому, а може — сучасне суспільство. Може бути використано й форму суспільства з якогось іншого простору. Вчитель навчає допоміжну душу загартовувати Гун. Вона витримує чимало страждань: щодня практикує одну-дві години. Коли, закінчивши практику, вона повертається назад, ти теж виходиш зі стану медитації. Це про тих, хто може це бачити.

Якщо ти цього не бачиш, то це є ще сумнішим. Ти, нічогісінько не знаючи, дві години медитуєш у несвідомому стані, а потім виходиш із медитації. Деякі люди сплять: проспали дві-три години, і це теж вважається, що вони зробили практику. Вони цілком віддають себе в розпорядження інших. Такий спосіб передбачає багаторазову практику — вони щодня сидять у медитації певний час. Інший спосіб — безперерв-

на разова практика. Імовірно, ви чули, що Бодхидхарма просидів лицем до стіни дев'ять років. Багато ченців минулого просиділо в медитації по кілька десятків років. Згідно із записами, найтриваліший в історії випадок — понад 90 років. Але були ще триваліші. У таких людей на повіках збирався товстений шар пилу, тіло заростало травою, а вони й далі там сиділи. У деяких школах системи Дао теж застосовують такий спосіб. А в певних практиках Цімень учнів наставляють впадати в сон: вони засинають і не виходять з медитації, не просинаються протягом кількох десятків років. Але хто ж у таких випадках практикує?! Це їхній Фу-юаньшень, вийшовши з тіла, практикує. Якщо вони здатні бачити, то бачать, як учитель навчає його практикувати. Фу-юаньшень теж міг заборгувати величезну карму. Учитель не здатний позбавити його всієї карми. Тому він йому каже: «Ти тут гарненько практикуй, а я вийду. Скоро повернуся. Ти на мене чекай».

Учитель точно знає, що станеться, але нічого не може вдіяти. Зрештою приходиться диявол, щоб злякати Фу-юаньшень або, перетворившись на красуню, спокусити його. Буває все, що завгодно. Але Фу-юаньшень порівняно легше вдосконалюватися, він може розуміти істинну картину. Диявол, побачивши, що Фу-юаньшень дійсно не піддався спокусам, розлютився й захотів його вбити. Щоб утамувати свою ненависть і помститися, він справді вбив його, завдяки чому Фу-юаньшень відразу розплатився з усіма боргами. Після цього Фу-юаньшень, неначе струминка диму, що ширяє в повітрі, вийшов. Він знову переродився. Народився в бідній сім'ї. Змалку він терпів страждання. А коли підріс і став більш свідомим, прийшов учитель. Звичайно, Фу-юаньшень його не впізнав. Учитель за допомогою своїх надздібностей розблокував його збережену пам'ять, і він одразу згадав: «Це ж учитель!» Учитель тоді сказав йому: «Тепер уже все гаразд! Можна практикувати». Так через багато років учитель усе йому передав.

Коли навчання завершилося, учитель сказав: «Ти маєш багато пристрастей, яких потрібно позбутися. Вирушай мандрувати!» Мандрувати неймовірно гірко: Фу-юаньшень ходить у суспільстві, випрошує їжу, щоб утамувати голод, стикається з усілякими людьми, які його висміюють, лають, принижують — він переживає всілякі труднощі. Він поводитьсь як практикувальник, налагоджує з людьми стосунки, уберігає свій Сіньсін, невпинно підвищує його й залишається непохитним перед спокусами різноманітних вигід звичайних людей. Багато років по тому Фу-юаньшень повернувся з мандрів. Учитель каже: «Ти вже осягнув Дао, домігся Повної Досконалості. Якщо більше не маєш ніяких справ, повертайся назад і приготуйся вирушати; якщо ж у тебе ще залишилися якісь справи серед звичайних людей, то повністю їх заверши». Так, багато років по тому допоміжна свідомість повернулася назад. Щойно це сталося, як на цьому боці Чжу-юаньшень також вийшов з медитації, прокинулася головна свідомість.

Але насправді Чжу-юаньшень не вдосконалювався. Це вдосконалювався інший — Фу-юаньшень. Тому Фу-юаньшень і отримав Гун. Однак головна душа теж постраждала. Зрештою, вона всю свою молодість там просиділа, минуло все життя звичайної людини. Тоді що ж робити? Вийшовши з медитації, людина відчуває, що виробила Гун і має надздібності. Вона бажає лікувати хворих. Вона спроможна робити, що схоче. Допоміжна душа її в цьому задовольняє. Адже головна душа все-таки керує тілом — за нею вирішальне слово. Крім того, вона просиділа тут стільки років — усе життя минуло. Коли ж настане смерть, Фу-юаньшень покине цю людину. Кожний піде своєю дорогою. Як кажуть у буддизмі, людина все одно має увійти в Шість кіл перевтілень. Оскільки в її тілі вдосконалився Великий Пробуджений, вона накопичила велике Де. Тоді що робити? Імовірно, у наступному житті вона стане високопосадовцем, розбага-

тіє. Може бути лише так. Хіба це не означає, що людина вдосконалювалася марно?

Лише подолавши чимало труднощів і перешкод, ми дістали згоду на те, щоб пролити світло на цей факт. Я розкрив одвічну таємницю. Таємницю з таємниць, яку було абсолютно заборонено розголошувати. Я оприлюднив підоснову різноманітних методів удосконалення, які передавалися з давніх-давен. Ось чому я сказав, що це питання має дуже давню історію. Подумай: яка школа вдосконалюється не в такий спосіб? Ти сам удосконалюєшся-удосконалюєшся, але не маєш Гун. Хіба для тебе це не прикро?! Але ж кого в цьому можна винуватити? Ось наскільки людина задурманена. Вона просто не може усвідомити. Хоч як натякай, це не допомагає. Коли кажеш із погляду високого рівня, це для неї звучить таємничо; коли з погляду низького рівня, вона не може нічого усвідомити. Я вже таке розповідаю, а деякі люди досі просять, щоб я їх вилікував. Мені просто ніяково ще їм щось пояснювати. Ми тут говоримо про самовдосконалення. Ми можемо дбати лише про тих, хто вдосконалюється на високі рівні.

У нашій школі Гун здобуває головна свідомість людини. Може виникнути запитання: чи дійсно це відбувається саме так? Чи дозволено це? Справа не в тому, дозволено це чи ні, а в тому, що для цього слід виконати певні умови. Як ви знаєте, у нашій школі вдосконалюються, не уникаючи суспільства звичайних людей. Ми не уникаємо суперечностей, не втікаємо від них. У складному середовищі звичайних людей, наприклад, коли зазнаєш якихось збитків у житті, ти зберігаєш ясність думок; якщо хтось привласнює твої вигоди, ти з ним не борешся й не дієш так само, як він. Коли виникають різні випробування для твого Сіньсін, ти відчуваєш страждання. У такому тяжкому середовищі ти загартовуєш свою волю, підвищуєш свій Сіньсін і можеш звільнитися від усіляких поганих думок звичайної людини.

Поміркуй: хіба це не ти цілком свідомо витримуєш страждання? Хіба це не твоя головна душа віддає? Ти втрачаєш щось серед звичайних людей. Чи не цілком свідомо ти це втрачаєш? У такому разі Гун належить здобути тобі — хто втрачає, той і здобуває. Ось чому в нашій школі вдосконалюються, не ізолюючись від цього складного середовища звичайних людей. Ми маємо вдосконалюватися в суперечностях звичайних людей саме тому, що хочемо самі здобути Гун. У майбутньому наші професійні послідовники, які вдосконалюються в монастирях, повинні будуть вирушити мандрувати серед звичайних людей.

Деякі кажуть: «Але ж в інших школах цігун теж зараз практикують серед звичайних людей». Так, проте всі вони призначені лише для оздоровлення. Справжні методи вдосконалення на високі рівні завжди передавалися лише обраному наступникові, ніхто в суспільстві їх не поширював. Той, хто знайшов собі наступника, уже забрав його кудись і навчає таємно. За всі ці роки хіба хтось навчав у суспільстві такого методу вдосконалення? Ні. Ми ж навчаємо такого методу, бо це є особливістю нашої школи вдосконалення, і ми саме так здобуваємо Гун. Водночас у нашій школі у твоє тіло вкладають тисячі й тисячі речей — усі вони цілком і повністю передаються твоєму Чжу-юаньшень, щоб здобув Гун дійсно ти сам. Скажу, що я зробив те, чого ще ніколи не робили мої попередники: відчинив найбільші ворота. Деякі з вас зрозуміли мої слова. Насправді я не кажу тут нічого незрозумілого. Я маю таку звичку — якщо маю десять гарних речей, розкажу лише про одну. А ти можеш сказати, що я занадто хвалюся. Насправді я розповів лише трохи. Ще вищий і глибший зміст Дафа я зовсім не можу розкривати через надто велику різницю в рівнях.

У нашій школі вдосконалюються саме так, і це дає можливість тобі самому дійсно здобути Гун. Це відбувається вперше відтоді, як було створено Небо і Землю. Можеш

звернутися до історії. Добре те, що Гун здобуваєш ти сам, хоча це й дуже важко. У складному середовищі звичайних людей ти переживаєш всілякі конфлікти, які випробовують твій Сіньсін. У такій ситуації проявити себе з позитивної сторони дійсно вкрай важко. Складність у тому, що ти цілком свідомо втрачаєш вигоди звичайної людини. Чи втримаєшся ти перед спокусою вигід? Коли проти тебе почнуть плести інтриги, чи візьмеш ти це близько до серця? Чи зможеш тримати себе в руках, коли твої родичі та друзі страждають? Як ти будеш до цього ставитися? Ось як важко бути практикуювальником! Одна людина сказала мені: «Учителю, достатньо бути доброю людиною серед звичайних людей. Хто ж зможе вдосконалитися?» Мені було дуже гірко це чути! Я нічого їй не відповів. Сіньсін у людей буває різний, і міра, до якої вони можуть усвідомити, теж різна. Той, хто може усвідомити, той і може отримати згадані речі.

Лаоцзи казав: «Дао — це Істинний Шлях, а не звичайна протоптана стежка». Якби Дао було легко знайти, якби за допомогою нього можна було швидко досягти Досконалості, тоді він уже не був би дорогоцінним. Наша школа завдяки суперечностям дає змогу тобі самому здобути Гун. Отже, ми маємо максимальною мірою відповідати звичайним людям. Причому тебе не просять нічого втрачати в матеріальному плані. Однак у цьому середовищі матеріальних інтересів ти маєш підвищувати свій Сіньсін. У цьому й зручність. Наша школа найзручніша: можна вдосконалюватися серед звичайних людей і не треба йти в монастир. Але в цьому й найбільша складність: удосконалюватися потрібно в найскладнішому середовищі — середовищі звичайних людей. Водночас у цьому й найбільша перевага, бо наша школа дає тобі змогу самому здобути Гун — це і є ключова особливість нашої школи, про яку я сьогодні вам розповів. Звичайно, коли Чжу-юаньшень здобуває Гун, то Фу-юаньшень теж його здобуває. А чому? У всіх інформацій твого тіла, усіх духів, усіх твоїх клітин росте Гун, тож, певна річ, у Фу-юаньшень він теж

росте. Але він завжди залишатиметься нижчим за тебе. Ти будеш Володарем, а він — Захисником Закону.

Між тим я б хотів сказати ще дещо. У колах удосконалювальників є чимало людей, які все життя прагнуть удосконалюватися на високі рівні. У пошуках Закону вони побували в багатьох місцях і витратили чимало грошей. Об'їздили весь світ, щоб знайти відомих майстрів, які б навчили їх Закону, але пошуки виявилися марними. Популярність не означає, що людина має високі знання. Зрештою ці люди повернулися ні з чим, витративши багато сил і перевівши гроші. Вони так нічого й не здобули. Сьогодні ми представили тобі такий гарний метод практики. Я вже підніс його тобі обома руками, доставив до дверей твого дому. Тепер усе залежить від того, чи зможеш ти вдосконалюватися, чи зможеш іти цим шляхом. Якщо зможеш, то вдосконалюйся далі; а якщо не зможеш, якщо ти не в змозі вдосконалюватися, то віднині тобі годі й думати про вдосконалення. Крім демонів, які обдурять тебе, ніхто тебе нічого не навчить. Тоді більше не думай про вдосконалення. Якщо я не зможу врятувати тебе, то вже ніхто не зможе. Фактично зараз знайти справжнього вчителя істинного Закону, який навчав би тебе, важче, ніж зійти на Небо. Про це зовсім ніхто більше не піклується. У час занепаду Закону навіть у край високі рівні переживають кінцеві часи, вони тим паче більше не в змозі дбати про звичайних людей. Це найзручніша школа. До того ж у ній практикують безпосередньо за властивістю Всесвіту. Удосконалення йде найшвидшим чином і найкоротшим шляхом. Воно прямо вказує на пристрасті людини.

НЕБЕСНИЙ КРУГООБІГ

У системі Дао кажуть, що існує великий і малий Небесний кругообіг. Зараз розповім, що таке Небесний кругообіг. Зазвичай під ним мають на увазі з'єднання каналів Жень і Ду

— каналів передньої та задньої частини тіла. Це Небесний кругообіг низького рівня, який не є чимось особливим. Він лише дає оздоровчий ефект для людини. Це і є малий Небесний кругообіг. Окрім малого та великого Небесного кругообігу, є ще інший його вид, який виробляється під час удосконалення в медитації. Він проходить у внутрішній частині тіла: обігнувши Нівань, опускається вниз до енергетичного центра і, обігнувши його, піднімається вгору. Він циркулює всередині. Це справжній Небесний кругообіг, що виробляється під час удосконалення в медитації. Коли такий Небесний кругообіг сформується, він утворить могутній потік енергії. Після цього енергія, рухаючись основним каналом, пробиватиме всі інші канали. Небесний кругообіг є терміном системи Дао, у буддизмі ж про нього не згадують. А який метод застосовують у буддизмі? Коли Шак'ямуні викладав свій Закон, то не говорив про Гун. Однак його метод практики також викликає певні зміни тіла в ході вдосконалення. Як пролягає канал у буддизмі? Спочатку пробивається точка Байхуей, а далі від маківки основний канал іде вниз у формі спіралі. Зрештою в процесі циркуляції енергії основний канал поглинає всі інші канали тіла, з'єднуючись із ними.

Таку саму мету має і серединний канал у Тантрі. Деякі люди кажуть, що серединного каналу не існує. Тоді чому ж практикувальники Тантри можуть його виробити? Насправді, якщо порахувати разом усі канали людського тіла, їх навіть більше ніж десять тисяч. Вони переплітаються уздовж і вшир, як кровоносні судини. Їх іще більше, ніж кровоносних судин. У проміжках між внутрішніми органами немає судин, але є канали. Від маківки до кожної ділянки тіла, переплітаючись уздовж і вшир, простягається мережа каналів. Ти починаєш їх з'єднувати. Спочатку, можливо, вони не прямі. Після з'єднання пробиваєш їх наскрізь, далі помалу розширюєш, і поступово утворюється прямий канал. Цей канал використовується як вісь, що обертається. Вона надає руху кільком

уявним колесам, що обертаються горизонтально. Це теж робиться для того, щоб основний канал з'єднався з усіма іншими каналами тіла.

Удосконалення за Фалунь Дафа уникає форми «основний канал поглинає всі інші канали». Із самого початку вже вимагається, щоб одночасно було задіяно всі канали, щоб енергія почала циркулювати всіма каналами. Ми відразу почали практикувати на дуже високому рівні, оминувши речі низького рівня. Дехто практикує все життя, але все одно не може досягти того, щоб основний канал повністю поглинув усі інші канали. Деяким для цього потрібно вдосконалюватися кілька десятків років. Це досить важко. У багатьох методах практики кажуть, що за одне життя не можна вдосконалитися. А в багатьох високих і глибоких Великих Законах удосконалювальники можуть збільшувати тривалість свого життя. Вони ж практикують метод подовження життя, чи не так? Можна вдосконалюватися, подовжуючи своє життя, і робити це дуже тривалий час.

Малий Небесний кругообіг здебільшого призначений для оздоровлення, а великий Небесний кругообіг — це вже вироблення Гун, це вже справжнє вдосконалення людини. Великий Небесний кругообіг, про який говорить система Дао, циркулює не так бурхливо, як наш, де пробиваються цілком усі канали. У них енергія в Небесному кругообігу проходить лише кількома каналами: від трьох ручних каналів сторони Їнь до трьох ручних каналів сторони Ян; від стоп і ніг до волосся та тулуба. Повний круг і вважається циклом великого Небесного кругообігу. Великий Небесний кругообіг — це із самого початку вже справжня практика, тому деякі майстри цігун цього не навчають. Вони навчають лише речей на рівні оздоровлення. Деякі майстри, хоч і розповідають про великий Небесний кругообіг, та нічого в тебе не вклали. Тоді сам ти його не проб'єш. Якщо в тебе нічого не вклали, тобі доведеться самому пробивати його за допомогою ду-

мок. Це легко лише на словах! Ефект буде такий самий, як від гімнастики. Чи може це відкрити Небесний кругообіг? За вдосконалення відповідаєш ти, за Гун відповідає Вчитель. Відкрити його можуть лише внутрішні «механізми», коли їх повністю в тебе вкладуть.

Система Дао завжди вважала людське тіло малим Усесвітом. Там вважають, що наскільки великий Усесвіт зовні, настільки великий він і всередині; який вигляд має зовні, такий має і всередині. Це здається неймовірним і малозрозумілим. Усесвіт такий величезний. Як же можна порівнювати його з людським тілом? Наведу такий аргумент. Наша нинішня фізика вивчає матеріальні частинки від молекул, атомів, електронів, протонів, кварків аж до нейтрино. А наскільки великим є Всесвіт, якщо йти далі в цьому напрямку? На тому рівні частинок під мікроскопом уже нічого не видно. Що за крихітні частинки будуть, коли йти далі? Невідомо. Насправді частинки, які пізнала наша нинішня фізика, перебувають украй далеко від найдрібнішої матерії Всесвіту. Коли людина не має фізичного тіла, її очі мають функцію збільшення зображення та можуть бачити мікросвіт. Чим вищий її рівень, тим мікроскопічніші картини вона може бачити.

Шак'ямуні з погляду свого рівня виклав розуміння про «три тисячі великих світів». Тобто в інших світах у Чумацькому Шляху теж існують люди, і вони, як і люди в нашому світі, мають фізичне тіло. Він також казав, що й в одній піщинці міститься три тисячі великих світів. Це сходиться з пізнанням у нашій сучасній фізиці. Чим відрізняється обертання електрона навколо атомного ядра від обертання Землі навколо Сонця? Тому Шак'ямуні сказав, що в мікросвіті, в одній піщинці, міститься три тисячі великих світів. Одна піщинка подібна до Всесвіту. Усередині неї є життя, є матерія. Якщо це правда, поміркуйте: тоді чи є ще піщинки у світах у тій піщинці? Чи є в піщинках у тій піщинці ще по три тисячі світів? А чи є в трьох тисячах світів у піщинках усередині тієї піщинки

ще пісок? Якщо з'ясовувати, просуваючись далі, це буде нескінченним. Тому Шак'ямуні, хоч і досяг рівня Татхагати, але сказав таку фразу: «Усесвіт нескінченно великий і нескінченно малий». Настільки великий, що не видно межі Всесвіту; настільки малий, що не видно найдрібніших частинок первинної матерії.

Один майстер цігун казав: «У потовій порі стоїть місто. Там мчать поїзди й автомобілі». Звучить дивовижно. Але якщо ми будемо розуміти та досліджувати це дійсно з погляду науки, то виявимо, що в такому твердженні нічого дивовижного немає. У той день, коли я розповідав про відкриття небесного ока, багато хто під час його відкриття бачив таку картину: ви виявляли, що біжите назовні зі свого проходу в лобі, і здавалося, що до кінця ніколи не добігти. Щодня під час практики ви бігли назовні цією дорогою, по обидва боки якої були і гори, і річки. Біжучи, ви проминали міста й бачили багато-багато людей. Це здавалося галюцинацією. У чому ж справа? Це було видно дуже ясно. Це не була галюцинація. Якщо людське тіло в мікроскопічному стані дійсно таке безкрає, то це не галюцинація. Адже в практиках системи Дао завжди вважали людське тіло Всесвітом. Якщо це справді Всесвіт, то між чолом і шишкоподібним тілом лежить неймовірно велика відстань. Спробуй-но вийти назовні! Це вкрай далеко.

Якщо в процесі вдосконалення повністю пробити великий Небесний кругообіг, це принесе вдосконалювальнику певну надздібність. Яку саме? Як відомо, великий Небесний кругообіг по-іншому називається Небесним кругообігом Цзи-У (Півдня та Півночі), або обертанням Цьєн-Кунь (Неба і Землі), або обертанням «річкового водяного колеса». Уже на дуже поверхневому рівні обертання великого Небесного кругообігу утворює енергетичний потік. Він поступово збільшуватиме свою густину, наблизатиметься до більш високих рівнів і перетвориться на енергетичну смугу величезної густини.

Ця енергетична смуга обертається. Якщо ми будемо спостерігати небесним оком, то виявимо, що в процесі її обертання на поверхневому рівні Ці нутроців переміщується з місця на місце: Ці серця може потрапити до кишок; Ці печінки — до шлунка... у мікросвіті можна побачити, що вона переносить величезні предмети. Якщо випустити цю енергетичну смугу за межі тіла, то її можна буде назвати переміщувальним Гун. Люди, які мають потужний Гун, можуть переносити величезні предмети, це велике перенесення. Люди, які мають слабкий Гун, можуть переносити лише дрібні предмети, це мале перенесення. Ось яку форму має переміщувальний Гун. Саме так він і утворюється.

Великий Небесний кругообіг — це вже безпосередньо вироблення Гун, тому він приносить різні стани та форми Гун. Він також приносить нам один украй особливий стан. І який же? Ви, можливо, бачили у стародавніх книгах (наприклад, у «Біографіях Безсмертних», або у «Внутрішній алхімії», «Даоському скарбі», «Принципах удосконалення внутрішньої природи та подовження життя») таку фразу, як «зліт серед білого дня». Вона означає, що людина може злетіти на очах у всіх. Насправді, скажу вам, щойно великий Небесний кругообіг буде пробито, як людина вже зможе піднятися в повітря. Це саме так просто. Хтось подумав: «Люди практикують уже по стільки років. Тих, у кого пробито великий Небесний кругообіг, має бути чимало». Якщо я скажу, що цього стану здатні досягти багато десятків тисяч людей, то й тоді не помилюся, бо великий Небесний кругообіг — це все-таки самий-самий початок практики.

У такому разі чому ж ніхто не бачить, як ці люди літають, не бачить, як вони піднімаються в повітря? Стан суспільства звичайних людей не можна порушувати, не можна довільно руйнувати чи змінювати форму суспільства звичайних людей. Хіба можна дозволити, щоб люди літали по небу? Хіба це буде людським суспільством? Це головний аспект. Ще

один аспект полягає в тому, що люди живуть серед звичайних людей не для того, щоб бути людьми, а для того, щоб повернутися до джерел і віднайти своє істинне «я». Тому тут постає питання про усвідомлення. Якби хтось побачив, що чимало людей дійсно здатні злетіти, то він би теж став удосконалюватись. Тоді вже не існувало би можливості для усвідомлення. Тому, навіть якщо ти вже здатний злітати завдяки вдосконаленню, усе-таки не можна довільно це комусь показувати. Не можна демонструвати це іншим людям, адже їм теж потрібно вдосконалюватися. Отже, після пробиття великого Небесного кругообігу достатньо буде лише замкнути тобі кінчик пальця руки, кінчик пальця ноги або іншу ділянку тіла, і ти вже не злетиш.

У багатьох із нас незадовго до пробиття великого Небесного кругообігу може виникнути такий стан — під час сидіння в медитації тіло весь час нахилиється вперед. Оскільки на спині великий Небесний кругообіг пробито досить добре, спина неймовірно легка, а в передній частині відчувається важкість. У деяких тіло нахилиється назад, бо в спині відчувається важкість, а перед легкий. Якщо в тебе все тіло пробито досить добре, ти підстрибуватимеш. Ти відчуватимеш, що піднімаєшся вгору, що відриваєшся від землі. Коли ти вже дійсно зможеш злітати, тобі не даватимуть цього робити. Але це не є абсолютним. Надздібності проявляються в людей з двох категорій: діти не мають пристрастей; старі люди, особливо старі жінки, теж їх не мають. У них можуть проявлятися та залишатися надздібності. А коли надздібності проявляються в чоловіків, особливо в молодих, вони не в змозі позбутися прагнення показати себе. Водночас, імовірно, вони будуть ставитися до них як до засобу конкуренції. Тому їм не дозволяють мати надздібності. Якщо ці люди вироблять їх практикою, то їх буде замкнено. Людині замкнуть якесь одне місце, і вона вже не злетить. Це не означає, що абсолютно не дадуть, щоб у тебе виник цей стан. Можливо, тобі дадуть спробувати. У деяких людей це може зберегтися.

Така ситуація трапляється в кожному місці, де ми проводимо курси. Коли я давав лекції в провінції Шаньдун, там були слухачі і з міста Цзінаня, і з Пекіна. Хтось із них сказав: «Учителю! Що зі мною таке? Як іду вулицею, увесь час ледь не відриваюся від землі. Коли вдома лягаю спати, злітаю вгору. Укриваюся ковдрою, і навіть ковдра злітає вгору. Постійно злітаю, неначе повітряна куля». Коли я проводив курси в місті Гуйяні, там була досвідчена учениця з провінції Гуйчжоу — стара жінка. У неї вдома стоїть два ліжка — кожне поряд зі стіною. Вона сиділа на ліжку в медитації і тут відчула, що злетіла. Учениця відкрила очі та побачила, що перелетіла на друге ліжко. Вона подумала: «Мені потрібно повернутися назад!» — і знов перелетіла на перше ліжко.

Учень з міста Ціндао якимось залишився один у приміщенні під час обідньої перерви й сів медитувати на ліжку. Щойно сів, як одразу злетів. Учня добряче підкинуло — на метр із чимось. Після того як злетів, він опустився вниз. З шумом підстрибував і опускався, унаслідок чого навіть ковдра сповзла на підлогу. Він відчував і легке піднесення, і побоювання. Його підкидало й підкидало. Так пройшла вся обідня перерва. Зрештою пролунав дзвоник про початок роботи. Учень подумав: «Не можна, щоб інші це побачили! Що це я роблю? Швидше б зупинитися!» І зупинився. Старі люди здатні тримати себе в руках. А якби це була молода людина й пролунав дзвоник про початок роботи, вона би подумала: «Хай усі прийдуть і побачать, як я злітаю». Людям не так просто тримати себе в руках, коли в них присутній потяг показувати себе: «Поглянь, як я чудово практикую! Я можу злетіти». Щойно б вони почали показувати свою надздібність, вона б відразу зникла — таким людям заборонено її мати. Таких випадків дуже багато. Вони трапляються в учнів з усіх регіонів.

У нас із самого початку вимагається, щоб усі канали цілком відкрилися. На сьогодні 80–90% з нас уже зараз досягли стану легкості в усьому тілі, стану, коли немає хвороб.

Водночас, як я вже казав, на цих курсах тебе не лише про-сунуть до такого стану, коли твій організм цілком очиститься, а й вкладуть у твоє тіло багато речей, щоб уже на курсах у тебе з'явився Гун. Це все одно, що я піднімаю тебе та від-ношу вперед. На курсах я весь час викладаю вам Закон, ваш Сіньсін теж постійно змінюється. Багато наших учнів, вийшовши із цього залу, відчують, наче стали іншими людьми. Гарантую, що у твоєму світогляді стався перелом. Ти тепер знаєш, як віднині бути людиною, знаєш, що більше не можна бути таким нетямущим. Гарантую, що це так. Отже, Сіньсін у наших учнів уже підвищився.

Що ж стосується великого Небесного кругообігу, то, хоча тобі не дадуть злетіти, ти відчуєш легкість у всьому тілі й ходитимеш дуже швидко. Раніше, лише трохи пройшовшись, ти вже втомлювався. Зараз, хоч який великий шлях перед тобою, тобі буде йти дуже легко. Будеш їхати на велосипеді та відчуватимеш, наче тебе хтось штовхає. Хоч на який поверх будинку тобі треба піднятися сходами, усе одно не втомишся. Гарантую, що так буде. Ті, хто читатиме цю книгу та вдосконалюватиметься самостійно, так само зможуть досягти належного стану. Я така людина: якщо я не хочу про щось розповідати, то можу вмовчати, але якщо розповів, то це правда. Особливо за таких обставин, якби під час викладання Закону я не говорив правди, а казав пусті слова, якби я безцільно й безвідповідально щось розповідав, то навчав би вас лихого методу. Робити цю справу мені теж непросто. Увесь Усесвіт спостерігає! Не можна ні в чому відхилятися.

Зазвичай люди знають лише про такий Небесний кругообіг, про який я щойно говорив. Насправді ж, його буде недостатньо. Щоб якомога швидше замінити та перетворити тіло людини матерією високої енергії, потрібний ще один Небесний кругообіг, який стимулював би циркуляцію енергії в усіх каналах тіла. Це називається Небесним кругообігом Мао-Ю (Сходу та Заходу), про який, можливо, мало хто знає. У кни-

гах іноді згадується такий термін, але не дається детального пояснення. Там не знайти суті цього питання. Це ж таємниця з таємниць. А я вам усе розповім. Небесний кругообіг Мао-Ю може починатися з точки Байхуей на маківці (а може з точки Хуейїнь). Далі він іде межею сторін Їнь і Ян тіла. Опускається, проходячи поряд із вухом. Потім, пройшовши плече, опускається вниз. По черзі проходить уздовж кожного пальця руки. Далі йде боком тіла, проходить стопу та піднімається внутрішнім боком ноги. Потім опускається внутрішнім боком другої ноги, далі проходить стопу й піднімається боком тіла. Проходить уздовж кожного пальця руки та дістається маківки. Так завершується один цикл. Ось що таке Небесний кругообіг Мао-Ю. Інші могли б написати про нього цілу книгу, а я кількома реченнями вже його пояснив. Мені здається, що це не може вважатися якоюсь небесною таємницею. Інші ж вважають ці речі вкрай дорогоцінними й зовсім про них не розповідають. Вони пояснюють Небесний кругообіг Мао-Ю лише тоді, коли передають послідовнику істинні знання. Хоча я про нього розповів, але нікому з вас не можна практикувати, спрямовуючи його за допомогою думок, керуючи ним. Якщо ти так практикуватимеш, це вже не буде Фалунь Дафа. Справжнє вдосконалення на високі рівні проходить у Недіянні й не містить жодної діяльності думок. Усе цілком вкладається в тебе в готовому вигляді. Усе це формується автоматично. Ці внутрішні механізми загартовують тебе. Настане час, і вони самі обертатимуться. Одного дня під час практики голова в тебе почне хитатися. У який бік нахилилася голова, тим боком зараз іде енергія в Небесному кругообігу. Вона проходитиме обидва боки.

Після пробиття великого та малого Небесного кругообігу під час сидіння в медитації практикувальники можуть кивати головою. Це свідчить про те, що проходить енергія. Те ж саме відбувається й тоді, коли ми виконуємо комплекс вправ «Небесний кругообіг Фалунь». Ми так і практикуємо. На-

справді, коли ти не практикуєш, Небесний кругообіг обертається сам. У повсякденний час він завжди обертається. Коли ти практикуєш, то посилюєш цей механізм. Я ж казав, що Закон загартовує людину, чи не так? Ти виявиш, що в повсякденний час твій Небесний кругообіг постійно циркулюватиме. Ти не практикував, але встановлені зовні Енергетичні механізми, тобто зовнішні великі канали, вводять твоє тіло в стан практики. Вони повністю автоматичні. Енергетичні механізми обертаються також у протилежний бік. Вони крутяться в обидва боки й щомиті пробивають твої канали.

Тоді для чого ж пробивати Небесний кругообіг? Лиш пробити його — це ще не мета практики. Навіть якщо ти пробив Небесний кругообіг, я скажу, що це ніщо. У подальшому вдосконаленні потрібно домогтися того, щоб за допомогою Небесного кругообігу основний канал з'єднався з усіма іншими каналами, повністю їх поглинув. Ми вже працюємо над цим. Деякі практикуювальники виявляють, що від циркуляції великого Небесного кругообігу канали всередині тіла стають досить широкими, завтовшки як палець руки. Адже енергія стала вже дуже могутньою. Після того, як сформується енергетичний потік, канали стануть широкими та яскравими. І це теж ще нічим не вважається. Тоді до якого ж стану треба довести практику? Усі канали людського тіла поступово мають розширюватися, енергія має ставати дедалі потужнішою, дедалі світлішою. Урешті-решт більш ніж десять тисяч каналів з'єднаються в одне ціле. Ти досягнеш стану, коли немає ні каналів, ні акупунктурних точок — усе тіло, з'єднавшись, стане єдиним цілим. Це і є кінцевим результатом пробиття каналів. Мета в тому, щоб повністю перетворити людське тіло матерією високої енергії.

Коли людина досягає в практиці цього етапу, її тіло здебільшого вже перетворене матерією високої енергії, тобто вже досягло якнайвищого рівня в удосконаленні за Людським Законом. Фізична плоть людського тіла вже вдосконалилася

до самої вершини. Досягнення цього етапу приносить людині певний стан. І який же? Її Гун уже надзвичайно багатий. Під час удосконалення тіла звичайної людини, тобто в процесі удосконалення за Людським Законом, усі надздібності (приховані можливості) людини вже було цілком проявлено. Однак під час удосконалення серед звичайних людей більшу їх частину замкнено. Водночас стовп Гун людини вже виріс до величезної висоти. Усі форми Гун були значно посилені могутньою енергією. Але вони можуть діяти лише в нашому просторі — вони не можуть впливати на інші простори, бо це всього-на-всього надздібності, що з'явилися під час удосконалення фізичного тіла звичайної людини. Однак вони вже неймовірно багаті. У всіляких формах існування тіла в кожному просторі відбулися колосальні зміни. Речі, які має тіло, уже стали вкрай багатими й на вигляд дуже страшними. І так у кожному просторі. У деяких людей усюди на тілі очі. Потові пори, які вкривають усе їхнє тіло, є очима. У межах усього їхнього просторового поля усюди очі. Це ж Гун системи Будди, тому в деяких усе тіло вкривають образи Бодхісатви, Будди. Отже, виникло вкрай багато всіляких форм Гун, до того ж проявилось багато-багато живих істот.

Коли людина дійде цього етапу, у неї ще виникне стан, який називається «Три квітки збираються на маківці». Це надзвичайно виразний стан. Він впадає в очі. Його можуть побачити навіть люди з небесним оком невисокого рівня. На голові з'являється три квітки. Одна з них — лотос. Але не лотос нашого матеріального простору. Інші дві теж є квітками інших просторів. Вони неймовірно прекрасні. Три квітки обертаються на маківці — в один і в другий бік. Також вони обертаються навколо своєї осі. Кожна квітка має великий стовп, такий самий завтовшки, як діаметр квітки. Три великих стовпи ведуть прямо в зеніт. Це не стовп Гун. Просто вони мають таку форму — надзвичайно дивовижну. Якщо ти їх побачиш, то можеш злякатися. Коли досягнеш у вдосконаленні цього

кроку, твоє тіло стане дуже чистим, шкіра — ніжною. Досягнення цього кроку означає, що ти дійшов найвищої форми вдосконалення за Людським Законом. Але це ще не означає, що ти досяг вершини. Потрібно вдосконалюватися далі, потрібно далі йти вперед.

Якщо пройти ще вперед, то увійдеш до проміжного рівня між Людським Законом і Надлюдським Законом. Це називається станом Прозоро-чистого тіла (або по-іншому Кришталево-чистого тіла). Адже те, що тіло вдосконалилося до найвищої форми Людського Закону, усього-на-всього означає, що людське фізичне тіло, перетворившись, набуло своєї найвищої форми. Коли ти справді набув такої форми, усе твоє тіло вже повністю складається з матерії високої енергії. Чому ж такий стан називається Прозоро-чистим тілом? Бо тіло вже досягло ступеня абсолютної чистоти. Якщо дивитися небесним оком, то все тіло є прозорим, неначе скло. Здається, що в ньому нічого немає. Проявляється ось такий стан. Відверто кажучи, це вже Тіло Будди. Адже тіло вже складається з матерії високої енергії. Воно суттєво відрізняється від початкового тіла. Коли досягаєш цього етапу, у тебе одразу повністю забирають усі надздібності та магичні предмети, які виникли в тілі, і вивантажують їх у дуже глибокий простір. Від них уже немає ніякої користі, віднині вони більше не потрібні. Хіба що в той день у майбутньому, коли ти успішно завершиш удосконалення й осягнеш Дао, якщо захочеш подивитися на свій процес удосконалення, то зможеш дістати ці речі та оглянути їх. Тієї пори в тебе залишаться лише дві речі: стовп Гун і Юаньїн, який уже став великим. Але вони перебувають у дуже глибокому просторі. Пересічні люди з небесним оком невисокого рівня їх не бачать. Вони бачать лише те, що тіло цієї людини прозоре.

Оскільки стан Прозоро-чистого тіла є перехідним рівнем, якщо вдосконалюватися далі, людина дійсно входить у вдосконалення за Надлюдським Законом, по-іншому, вдоскона-

лення Тіла Будди. Усе тіло людини складатиметься з Гун, а її Сіньсін у цей час уже буде стабільним. Далі людина починає знову практикувати, у неї починають знову виникати надздібності, що називаються вже не надздібностями, а чудотворною силою Закону Будди. Вона впливає на всі простори, її могутність безмежна. У процесі подальшого невпинного вдосконалення з'являтимуться речі ще вищих рівнів — у той час ти сам знатимеш, як далі практикувати і які існують прояви у вдосконаленні.

НАДМІРНА РАДІСТЬ

Обговоримо одну проблему, що виникає через надмірну радість. І серед тих, хто практикує цігун довгий час, і серед тих, хто ніколи не практикував, багато людей усе своє життя шукають істину, справжній сенс людського життя, замислюються над ним. Після того, як вони почали вчитися Фалунь Дафа, вони відразу отримали відповідь на багато запитань, на які хотіли знайти відповідь протягом усього свого життя. Через те, що їхнє мислення раптом досягло більш високого рівня, вони могли відчувати емоційне піднесення. Зазвичай так і відбувається. Я знаю, що справжні вдосконалювальники розуміють, наскільки це важлива річ, і будуть нею дорожити. Але може виникнути така проблема: через те, що людина зраділа, у неї з'являється фанатичність; коли вона спілкується зі звичайними людьми, коли взаємодіє з ними, вони вважають її дивною. Скажу вам: коли таке відбувається, це дуже погано.

У нашому методі практики більша частина вдосконалення проходить у суспільстві звичайних людей. Ти не можеш дозволити собі відриватися від суспільства. Ти маєш удосконалюватися цілком свідомо. Ти також маєш підтримувати нормальні стосунки з людьми. Звичайно, твій Сіньсін має

бути високим, душевний стан — праведним, ти маєш підвищувати власний Сіньсін і рівень, не потрібно скоювати поганих учинків, слід робити добрі речі. Лише так треба себе проявляти. Деякі поводяться, наче ненормальні, ніби пізнали «марність життя у світі». Люди не розуміють, про що вони говорять. Інші кажуть: «Чому, почавши вчитися Фалунь Дафа, ця людина стала такою, неначе в неї не всі вдома?» Насправді це все ж не так. Просто вона була надто приголомшена й почала вчиняти нерозумно, усупереч здоровому глузду. Подумай: коли ти так робиш, це неправильно. Ти вдаєшся тепер до інших крайнощів. Це знову пристрасть. Тобі слід позбутися її, нормально жити та вдосконалюватися серед звичайних людей, як це роблять усі інші. Якщо серед звичайних людей усі дивляться на тебе як на дивака, ніхто не ставиться до тебе як до рівного, то всі будуть триматися від тебе на відстані, і ніхто не дасть тобі шансу підвищити Сіньсін, ніхто не сприйматиме тебе як нормальну людину — я вважаю, що так не можна! Тож, хай там що, звертайте на це увагу. Обов'язково добре тримайте себе в руках.

Наші комплекси вправ не схожі на звичайні вправи, у яких практикують у напівсвідомому, туманному чи нерозумному стані. Виконуючи наші вправи, потрібно цілком свідомо вдосконалювати самого себе. Дехто весь час каже: «Учителю, щойно я заплющую очі, як починаю хитатися». Як на мене, навряд чи це так. Ти вже розвинув звичку відмовлятися від своєї головної свідомості. Щойно заплющуєш очі, як розслаблюєш головну свідомість, і вона зникає. Ти вже виробив таку звичку. Чому, сидячи тут, ти не хитаєшся? Тримай очі відкритими, а потім потихеньку їх заплющ. Хіба ти хитаєшся? Абсолютно ні. Ти вважаєш, що цігун так і потрібно практикувати. Ти сформував таку звичку. Ледве заплющуєш очі, як зникаєш. Куди ти подівся, сам не знаєш. Ми вчимо, що головна свідомість неодмінно має бути ясною, бо цей метод практики вдосконалює тебе самого. Ти маєш цілком свідомо підвищуватися. Ми також маємо статичну впра-

ву. Як її виконувати? Наша вимога така: хоч як глибоко ти поринеш у медитацію, усе одно маєш пам'ятати, що ти ось тут виконуєш практику; категорично заборонено входити в стан повного забуття. У такому разі який конкретно виникне стан? Коли ти сядеш робити вправу, то відчуєш себе так чудово, неначе сидиш у шкаралупі яйця. Це буде надзвичайно приємний стан. Ти знаєш, що загартовуєш Гун, але відчуваєш, що все тіло не може поворухнутися. Такий стан неодмінно з'явиться під час сидіння в позі медитації. Можливий і такий стан — сидиш-сидиш і тут виявляєш, що в тебе зникли ноги. Ти не розумітимеш, куди вони поділися. Зник і тулуб, і плечі, і руки. Залишилася одна голова. Пізніше виявиш, що й голова зникла. Залишилося лише твоє мислення, крихітна думка: «Я знаю, що я тут загартовую Гун». Ми вимагаємо досягти цієї міри, і достатньо. Чому? Коли людина практикує в цьому стані, її тіло досягає найповнішої еволюції. Це найкращий стан. Тому ми вимагаємо, щоб ти, поринувши в медитацію, перебував саме в такому стані. Але не можна впадати в сон чи втрачати ясність, інакше гарні речі виробить і забере хтось інший.

Усі наші практикувальники мають обов'язково звертати увагу на те, щоб не поводитися дивно серед звичайних людей. Якщо ви не справляєте на людей гарного враження і вони питають, чому, мовляв, усі, хто починає вчитися Фалунь Дафа, стають такими, то цим ви псуєте репутацію Фалунь Дафа. Хай там що, будьте в цьому пильними. В інших питаннях і процесах, пов'язаних з удосконаленням, також слід звертати увагу на те, щоб не з'явилася надмірна радість. Нею легко користуються демони.

УДОСКОНАЛЕННЯ ВУСТ

Поговоримо про контроль над своєю мовою. У минулому в релігіях використовували метод «удосконалення вуст». Окремі професійні вдосконалювальники, буддійські ченці та

даоси, давали обітницю мовчання. Це було ключовою вимогою «вдосконалення вуст». Оскільки вони були професійними вдосконалювальниками, їхньою метою було ще більшою мірою позбутися пристрастей. Вони вважали, що тільки-но людина про щось подумає, як утвориться карма. У релігії карму поділяли на два види: добру та лиху. Згідно зі вченням про Пустоту системи Будди та вченням про Небуття системи Дао, не слід створювати ні доброї карми, ні лихої. Тому вони воліють нічого не робити. Адже вони не бачать причинно-наслідкового зв'язку речей, не знають, чи є якась подія доброю, чи поганою і який за нею стоїть доленосний зв'язок. Пересічні вдосконалювальники не мають такого високого рівня й не бачать цих речей, тому побоюються, що справа, яка зовні здається доброю, якщо її зробити, можливо, виявиться поганою. Отже, вони максимальною мірою дотримуються Недіяння. Вони нічого не роблять і в такий спосіб запобігають новому створенню карми. Адже, коли хтось створив карму, він має її позбутися, має витримати страждання. Візьмімо для прикладу нашого вдосконалювальника. Йому вже було заплановано, коли в нього відкриється Гун. Але якщо на півдорозі додати якісь зайві речі, це створить труднощі для всього вдосконалення. Тому ченці та даоси й дотримуються Недіяння.

Під удосконаленням вуст, про яке йшлося в системі Будди, мається на увазі те, що мову людини контролює її свідомість. А ця свідомість уже сповнена діяння. Якщо сама свідомість людини захоче про щось подумати, щось сказати, щось зробити, керувати органами чуття, кінцівками, то серед звичайних людей це вже, ймовірно, буде певною пристрастю. Наприклад, між людьми є суперечності: ти добрий, він поганий, ти вдосконалюєшся добре, він — погано. Це само собою вже суперечність. Візьмімо щось звичайне: «Я маю зробити це й це. Зараз цю справу слід зробити так-то й так-то», — можливо, ненароком уже комусь завдав шкоди.

Адже суперечності між людьми досить складні. Може статися так, що ненавмисно створиш карму. Тому вони й давали обітницю повного мовчання. У минулому в релігії завжди вважали вдосконалення вуст дуже важливим. Ось так вважали в релігії.

Абсолютна більшість учнів Фалунь Дафа вдосконалюється серед звичайних людей (крім послідовників, які вдосконалюються професійно), а отже, вони не можуть уникнути звичайного життя в суспільстві та спілкування з людьми. Кожний має свою роботу. Причому потрібно працювати добре. Для деяких робота якраз полягає в тому, щоб говорити. Чи не суперечить це вимогам? Ні. А чому? Тому що контроль над своєю мовою, якого навчаємо ми, різко відрізняється від «удосконалення вуст» у релігіях. Різні школи вдосконалення мають різні вимоги. Коли ми щось говоримо, то маємо дотримуватися вимог до Сіньсін практикувальника. Не слід казати речей, що сіють розбрат, не слід казати поганих слів. Як удосконалювальник ти маєш оцінювати за принципами Закону: слід чи не слід говорити те, що хочеш сказати. Якщо ти маєш щось сказати і з погляду Закону це відповідає вимогам до Сіньсін практикувальника, то це сказати можна. До того ж ми також маємо розповідати про Закон, поширювати Закон. Тому не можна нічого не говорити. Під контролем над своєю мовою ми маємо на увазі наступне. Не слід обговорювати речі, пов'язані зі славою та вигодою, до яких мають пристрасть звичайні люди, особливо, якщо це ніяк не стосується роботи практикувальника в суспільстві. Учні однієї школи не повинні теревенити між собою про якісь дурниці. Не слід говорити, якщо тебе підбурює прагнення показати себе. Не варто й поширювати почуті краєм вуха плітки або дуже збуджено та пристрасно обговорювати якісь суспільні події. На мою думку, усе це є пристрасними звичайних людей. У цих аспектах, мені здається, нам слід стежити за своєю мовою. Це контроль над своєю мовою, якого навчаємо ми. У мину-

лому ченці вважали ці речі дуже важливими. Вони вважали, що тільки-но виникне думка, як уже утвориться карма. Тому вони казали, що треба вдосконалювати «тіло, вуста, думки». Удосконалення тіла, про яке вони говорили, означало, що не слід скоювати поганих учинків; удосконалення вуст означало, що потрібно мовчати; удосконалення думок означало, що й від думок треба утримуватися. Такі суворі вимоги висували в минулому до професійних удосконалювальників у монастирях. Ми ж маємо зберігати контроль над своєю мовою, оцінюючи, що можна говорити, а що не можна, відповідно до норм Сіньсін практикувальника.

ЛЕКЦІЯ ДЕВ'ЯТА

ЦІГУН І СПОРТ

З погляду звичайних людей, цігун і спортивні тренування безпосередньо пов'язані між собою. Звичайно, з точки зору низького рівня, з погляду набуття здорового тіла, цігун схожий на спортивні тренування. Але, якщо розглянути детальніше методи та прийоми загартування, які використовує цігун, то можна буде побачити, що він значно відрізняється від спортивних тренувань. У спортивних тренуваннях, щоб досягти тілесного здоров'я, людина збільшує навантаження, посилює фізичні тренування; цігунське ж удосконалення, якраз навпаки, не велить людині рухатися, а якщо велить, то розслаблено, неквапливо та заокруглено, або навіть вимагає залишатися нерухомим, перебувати в стані спокою. У цьому воно за формою вже значно відрізняється від спортивних тренувань. А якщо говорити з позиції високого рівня, цігун — це не лише оздоровлення. Він містить речі більш високих рівнів, більш глибокий зміст. Цігун — це не лише мізерні речі рівня звичайних людей. Це щось надприродне, до того ж на різних рівнях є різні його прояви. Це така річ, яка далеко-далеко перевищує рівень звичайних людей.

З погляду суті тренувань відмінність між цігун і спортом теж дуже велика. Від спортсмена вимагається збільшувати навантаження. Особливо від сучасних спортсменів. Щоб їхнє тіло адаптувалося до сучасного рівня атлетики й досягло необхідних нормативів, вони мають постійно підтримувати свій організм в оптимальному стані. Для досягнення цієї мети потрібно збільшити тренувальні навантаження та стимулювати достатній кровообіг в організмі — завдяки цьому посилюється його метаболічна здатність, і тіло може постійно перебувати в стані підйому. Метаболічну здатність посилюють для того, щоб тіло спортсмена завжди перебувало в найкращій формі. Людський організм складається з безлі-

чі клітин. Усі вони проходять такий процес. Нові клітини, що з'являються від поділу, мають високу життєздатність, яка до того ж безперервно зростає. Але певної миті вони досягають межі свого росту, після чого починають втрачати свою силу. Вони стають дедалі слабкішими, аж доки не досягнуть межі занепаду, і тоді їх замінять нові клітини. Візьмімо для прикладу 12-годинний цикл. Скажімо, о шостій ранку відбувається поділ клітин. Нові клітини безперервно підвищують свою життєздатність. Восьма, дев'ята й десята година є для них чудовим періодом. Але з полудня клітини більше не можуть перебувати в стані підйому. Їхня життєздатність відтоді може лише спадати. У цей час клітини ще мають половину життєздатності. Але її вже недостатньо, щоб підтримувати фізичну форму, необхідну для участі в змаганнях.

І що ж робити? Атлети посилюють тренування, посилюють кровообіг, після чого новоутворені клітини замінюють ці старі клітини. Ось яким шляхом вони йдуть. Тобто клітини ще не закінчили всього свого життєвого процесу, а щойно тільки пройшли його половину, як їх уже виводять з організму, тому тіло спортсменів залишається дужим і зберігає стан підйому. Однак клітини в людей не можуть необмежено ділитися в такий спосіб. Кількість поділів клітин обмежена. Припустімо, що за все життя людини клітини можуть поділитися 100 разів (насправді ж це може відбутися понад мільйон разів), скажімо, коли клітини звичайної людини діляться 100 разів, вона здатна прожити 100 років. Але тепер її клітини проживають лише половину свого життя. Тоді людина зможе прожити лише 50 років. Однак ми не бачили, щоб у когось зі спортсменів виникли серйозні проблеми. Адже спортсмени нині, ще не досягнувши 30 років, уже йдуть зі спорту. До того ж рівень змагань у спорті зараз досить високий, тому багато спортсменів відсіюється. Вони повертаються до нормального способу життя, тож зовні не видно, щоб спорт здійснив на них значний негативний вплив. З погляду теорії, по суті, це відбувається так: спорт допомагає людині зберігати

здоровий організм, але скорочує її життя. Спортсмен-підліток має вигляд на двадцять з гаком років; а спортсмен, якому за двадцять, має вигляд на тридцять з гаком років. Часто атлети справляють на людей враження передчасно зрілих і постарілих. Отже, спортивні тренування мають свої плюси та мінуси. Ми ж маємо розглядати питання з різних боків. Ось яким шляхом насправді йдуть спортсмени.

Практика цігун прямо протилежна спортивним тренуванням. Вона не вимагає енергійних рухів. Коли рухи є, то вони розслаблені, неквапливі та округлі, надзвичайно повільні, чи навіть потрібно залишатися зовсім нерухомим і поринути в стан спокою. Як ви знаєте, у такому методі вдосконалення як медитація людина залишається на місці в стані спокою. Медитація навіть уповільнює темп серцебиття, кровообіг і все інше. В Індії є багато майстрів йоги, що можуть на багато днів зануритися у воду або закопують себе й багато днів перебувають у землі. Вони входять у стан повного спокою. Вони й своє серцебиття здатні втихомирити. Нехай людські клітини діляться один раз на день, тоді вдосконалювальник змушує клітини людського тіла ділитися один раз на два дні, один раз на тиждень, один раз на пів місяця, навіть один раз за ще довший час. Отже, він уже збільшує тривалість свого життя. Це йде мова про методи, у яких учні лише вдосконалюють Сіньсін і не практикують подовження життя. Вони теж можуть досягти цього, теж можуть подовжити своє життя. Хтось подумав: «Хіба все життя не визначене долею? Як людина може жити довше, ніж їй призначено, якщо вона не практикує метод подовження життя?» Це можливо, якщо вдосконалювальник вийде за межі Трьох Сфер. Але на вигляд він буде надзвичайно старим.

У методах удосконалення, у яких справді подовжують життя, зібрана матерія високої енергії невпинно накопичується в клітинах людського тіла. Вона невпинно збільшує свою густину й поступово зможе стримати клітини звичайної людини, зрештою помалу їх замінить. Тоді відбудуться якісні

зміни, і ця людина вже назавжди залишиться молодою. Певна річ, удосконалення є повільним процесом, що потребує колосальної віддачі. Ти маєш переживати і фізичний біль, і душевні муки. Це дуже непросто. Чи можеш ти залишатися незворушним, коли виникає якась суперечка, що випробує твій Сіньсін? Чи можеш тримати себе в руках перед спокую різноманітних вигід? Досягти цього досить важко. Одного бажання тут мало. Людина досягне такого стану лише тоді, коли і її Сіньсін, і Де підвищаться в удосконаленні.

Багато хто весь час плутає цігун зі звичайними фізичними вправами. Насправді між ними колосальна різниця. Це зовсім різні речі. Лише на найнижчому рівні під час вправ із Ці навчають, як вилікуватися та набути здорового організму. Мета цігун на найнижчому рівні має спільне з метою спортивних тренувань. Але на більш високому рівні цігун і спорт — це вже зовсім різні речі. Очищення тіла в цігун має свою мету. До того ж практикувальник має керуватися надприродними принципами, а не принципами звичайних людей. А спорт — це лише справа звичайних людей.

ДУМКИ

Поговоримо про думки, тобто про процес мислення людини. Як у колах удосконалювальників дивляться на думки, що виникають у процесі мислення в головному мозку? Як дивляться на різні форми мислення (думок)? У чому вони втілюються? У сучасній медицині досі залишається багато запитань щодо головного мозку, на які немає відповіді, адже мозок дослідити не так просто, як поверхневі частини нашого тіла. У глибинних пластах різні простори мають різні форми. Але це не так, як розповідають деякі майстри цігун. Деякі майстри самі не знають, у чім річ, і не можуть як слід пояснити. Вони гадають, коли їхній головний мозок запрацює, коли виникне думка, то вона може виконати якусь ро-

боту. Тому вони й кажуть, що це здійснюється їхнім мисленням, виконується за допомогою їхньої думки. Насправді ж це виконується зовсім не думкою.

Передусім поговоримо про джерело людських думок. У Стародавньому Китаї існував вислів «серце думає». Чому люди казали, що «серце думає»? Наука в Стародавньому Китаї була надзвичайно розвиненою, бо вона безпосередньо вивчала людське тіло, життя та Всесвіт. Деякі люди справді відчували, що думає їхнє серце, а інші відчували, що думає мозок. Як це пояснити? Вислів про те, що думає серце, теж є слухним. Як ми бачимо, Юаньшень звичайної людини дуже малий. Насправді інформація, що з'явилася в головному мозку, походить не від самого мозку. Її джерелом є не мозок, а Юаньшень людини. Юаньшень не обов'язково перебуває в палаці Нівань. Палац Нівань, про який веде мову система Дао, — це пізнане в сучасній медицині шишкоподібне тіло. Якщо душа перебуває в палаці Нівань, то ми дійсно відчуваємо, що це мислить і надсилає інформацію головний мозок; якщо ж вона перебуває в серці, ми дійсно відчуваємо, що це мислить серце.

Людське тіло — це малий Усесвіт. У практикувальника в ньому може мінятися місцями багато-багато живих істот. Якщо під час такого переміщення душа потрапить у живіт, то практикувальник відчуватиме, що це мислить живіт; якщо душа потрапить у литку чи п'ятку, то він відчуватиме, що мислить литка чи п'ятка. Гарантую, що буде таке відчуття, хоч як дивовижно це звучить. Навіть якщо твій рівень удосконалення ще не дуже високий, ти вже можеш відчути існування такого явища. Якщо людське тіло не має душі, не має темпераменту, вроджених схильностей, характеру, якщо воно не має всього цього, то є не більше ніж шматком м'яса й не може бути повноцінною людиною, яка має своє самостійне «я» та індивідуальність. Тоді яку ж роль відіграє головний мозок людини? З моєї точки зору, головний мозок у нашому матеріальному просторі є всього-на-всього «пере-

робним заводом». Початкову інформацію надсилає душа, але не у вигляді мови. Вона надсилає своєрідну інформацію з Усесвіту, що має певний смисл. Наш головний мозок, отримавши цю команду, переробляє її на нашу сучасну мову, що слугує засобом вираження. Ми супроводжуємо мову жестами, виразами очей та іншими рухами і в такий спосіб виражаємо зміст цієї інформації. Ось яку роль відіграє мозок. Початкові команди та думки надсилає душа людини. Часто люди гадають, що це безпосередня та незалежна роль головного мозку. А насправді іноді душа перебуває в серці, і деякі люди дійсно відчують, що в них думає серце.

Зараз науковці, які досліджують людське тіло, вважають, що головний мозок випромінює щось на зразок електрохвиль. Не будемо зараз казати, що він насправді випромінює. Але вони визнають це матеріальним існуванням, отже, це не забобони. А яку роль відіграє ця випромінювана річ? Один майстер цігун каже: «За допомогою думки я можу перемістити предмети, за допомогою думки відкрию тобі небесне око, за допомогою думки вилікую тебе від хвороб» і таке інше. Насправді ж деякі майстри самі повністю не знають і не розуміють, які надздібності вони мають. Вони лише знають, що коли хочуть щось зробити, тільки-но про це подумують, як це вже відбувається. Насправді річ у тому, що коли в них з'являється думка, надздібності отримують наказ від думки головного мозку і під її керівництвом виконують конкретну роботу. Сама ж думка зовсім не здатна виконати жодної роботи. Коли практикувальник конкретно щось робить, це діють його надздібності.

Надздібності — це приховані можливості людського тіла. У міру розвитку людського суспільства мислення головного мозку стає дедалі складнішим, люди дедалі більше цінують реальність, дедалі більше залежать від так званих модернізованих інструментів. Тож людські вроджені здібності дедалі більше регресують. Система Дао наголошує на тому,

що потрібно повернутися до джерел і віднайти своє істинне «я». У процесі вдосконалення ти прагнеш досягнути Чжень (істинності) і зрештою повернешся до джерел та знайдеш своє істинне «я», повернешся назад до своєї первозданної природи. Лише тоді ти зможеш проявити свої вроджені здібності. Зараз ми називаємо їх надприродними здібностями, а фактично все це вроджені здібності людини. Людське суспільство начебто прогресує, але насправді воно деградує і все далі й далі відходить від властивості Всесвіту. Я розповідав про Чжан Голао, який їздив на віслиюку, сидячи задом наперед, але, можливо, ви не зрозуміли, що це означає. Він виявив, що йти вперед означає відступати назад, що люди все далі відходять від властивості Всесвіту. Через зміни в процесі еволюції Всесвіту моральність багатьох людей зіпсувалася й відходить усе далі від властивості Всесвіту Чжень-Шань-Жень. Особливо ця тенденція посилилася в останні роки після того, як у нас різко впровадили ринкову економіку. Звичайні люди, що пливуть за течією, не відчують, наскільки низькими є сьогоднішні цінності, тому деякі навіть вважають, що зараз усе чудово. Лише тоді, коли людина підвищить Сіньсін завдяки вдосконаленню та подивиться свіжим поглядом, вона зрозуміє, до якого страшного стану дегенерувала моральність людства.

Один майстер цігун казав, що здатний розкрити в інших людей надздібності. Чи можливо розкрити в когось надздібності? Надздібності людини не діють без енергії. Чи може хтось розкрити людині надздібності, якщо вона сама ще не має енергії, якщо її надздібності ще не сформувалися під дією її енергії? Це зовсім неможливо. Той майстер просто встановлює зв'язок між уже сформованими надздібностями людини та її головним мозком, так щоб вони діяли, отримуючи команди від мозку. Ось що він називає «розкриттям надздібностей». Насправді він жодних надздібностей не розкриває, просто робить таку дрібницю.

У практикувальника думки працюють, керуючи людськими надздібностями; у звичайної людини думки працюють, керуючи кінцівками та органами чуття. Це подібно до заводу, де завідувач виробництва або директор дають розпорядження, а справжню роботу виконують працівники різних відділів. Це також подібно до керування армією: штаб командувача роздає накази та керує всією армією у виконанні бойових завдань. Коли я проводив курси в інших місцях, то часто розмовляв на цю тему з керівниками місцевих дослідницьких асоціацій цігун. Вони були дуже вражені: «Ми постійно вивчаємо, наскільки велику потенційну енергію та потенційну свідомість мають людські думки». Насправді це не так. Із самого початку вони вже відхилились. На мою думку, у мисленні науковців, які досліджують людське тіло, мають статися радикальні зміни. Не можна за допомогою логіки звичайних людей і їхніх методів пізнання намагатися зрозуміти такі надприродні речі.

Далі розповімо про прояви мислення. Наприклад, люди вживають такі терміни, як несвідоме, підсвідомість, натхнення, сновидіння й таке інше. Що стосується сновидінь, ніхто з майстрів цігун не бажає пояснювати, що це таке. Коли ти народився, у багатьох просторах Усесвіту одночасно народилося по одному твоєму «я», що становлять із тобою єдине ціле, мають взаємозв'язок і тісно пов'язані думками. З іншого боку, ти сам маєш Чжу-юаньшень, Фу-юаньшень, а також образи інших різноманітних живих істот усередині твого тіла. Кожна твоя клітина та всі внутрішні органи відображають форму існування твого образу й інформації з інших просторів. Тому це є надзвичайно складним. Звідки беруться картини та образи, які людина бачить під час сну? Згідно з медициною, вони з'являються через процеси, які відбуваються в цей час у корі головного мозку. Це реакція, що проявляється в цій матеріальній формі. Насправді сновидіння з'являються через вплив інформації з інших просторів. Тому коли під час

сновидінь ти відчуваєш неясність, то побачене анітрохи тебе не стосується і не потрібно звертати на такі сни увагу. Але бувають такі сни, які безпосередньо пов'язані з тобою, і ми не можемо називати їх снами. Твоїй головній свідомості, тобто твоїй головній душі, сниться, що перед нею з'явився хтось із рідних; або вона справді пережила якусь подію; щось побачила або щось зробила. Отже, це означає, що твоя головна душа справді щось побачила або зробила в іншому просторі. У таких випадках свідомість ясна та виразна, а події, які ти побачив, є цілком реальними, просто вони відбуваються в інших матеріальних просторах, в інших просторах-часах. Хіба можна називати це сном? Ні. Але оскільки на цьому боці твоє фізичне тіло дійсно спить, то нічого не залишається, як назвати це сном. Лише такі сновидіння мають прямий зв'язок із тобою.

Такі терміни, як натхнення, підсвідомість, несвідоме тощо, як на мене, створили не вчені, а письменники на основі звичних для людей станів. Вони ненаукові. Що люди, власне, мають на увазі під несвідомим? Важко пояснити. Це досить розмите поняття. У людині міститься багато інформації, і вона вкрай складна. Несвідоме може бути проявом якоїсь потаємної пам'яті. Що ж до підсвідомості, про яку вони говорять, її нам легко пояснити. Під станом підсвідомості зазвичай мають на увазі те, що людина зробила щось у туманному стані. Часто тоді люди кажуть, що це вона зробила підсвідомо, а не свідомо. Підсвідомість — це якраз те саме, що й допоміжна свідомість, про яку я розповідав. Коли головна свідомість розслабилася та не керує головним мозком, коли людина перебуває в млявому напівсонному стані або коли спить, у такому несвідомому стані вона може потрапити під контроль допоміжної свідомості, тобто Фу-юаньшень. Тоді допоміжна свідомість може щось зробити. Тобто вона щось здійснює, коли сам ти перебуваєш у туманному стані. Але зазвичай результат цих справ буде добрим, адже допоміж-

на свідомість з іншого простору бачить сутність тих чи інших явищ і не зазнає омани суспільства звичайних людей. Тож, коли ти отямишся, будеш невдоволений собою і скажеш: «На свіжу голову я б такого не наробив». Але, хоча зараз ти жалкуєш, що так зробив, міне десять-п'ятнадцять днів, і ти скажеш: «Ого! Як чудово все вийшло! Як мені це вдалося?» Так часто трапляється. Адже допоміжну свідомість не цікавить, який ефект зроблена справа матиме зараз. Вона знає, що це дасть гарний ефект у майбутньому. Є і такі справи, від яких не буде великих наслідків, вони актуальні лише в той час. Якщо допоміжна свідомість візьме їх на себе, то, ймовірно, зробить усе чудово.

Є ще одна форма мислення. Часто буває, що люди з чудовою природною основою роблять щось під контролем Вищої живої істоти. Звичайно, це вже інша справа, про це я не буду говорити. Зараз я розповідаю здебільшого про свідомість самої людини.

Що ж до натхнення, цей термін теж вигадали письменники. Зазвичай люди вважають, що натхнення — це знання, накопичені людиною за все її життя, що миттєво посипалися, наче іскри. Я б на це сказав, що, з погляду матеріалізму, чим більше людина накопичує знань у своєму житті, чим більше використовує головний мозок, тим вона має ставати розумнішою. Тож у разі потреби знання мають надходити в невичерпній кількості. З цієї точки зору не мало б існувати ніякого натхнення. Те, що називають натхненням або його проявом, не має стосунку до вищеописаного. Часто буває так, що коли людина виконує розумову роботу, то напружує і напружує свій мозок і зрештою відчуває, ніби знання вичерпалися, наче нічого не виходить; пише статтю і, дійшовши до якогось місця, не знає, як продовжити; складає пісню й втрачає хід думок; працює над науково-дослідним проектом і не може просунути далі. У цей час у людини від втоми нерідко починають пульсувати вени, кругом розкидані недокурки, від напруження страшенно болить голова, але людина

ніяк не може нічого придумати. Тоді в якому ж стані приходить урешті-решт натхнення? Наприклад, коли, втомившись, вона думає: «Годі! Пора відпочити». Коли головна свідомість дедалі дужче контролює головний мозок, інші живі істоти не можуть у нього втиснутися. А тут, щойно людина почала відпочивати, щойно розслабилася й перестала думати про проблему, вона може відразу ненавмисно щось придумати, з її мозку надходить ідея. Ось як у більшості випадків з'являється натхнення.

Чому ж у цей час з'являється натхнення? Причина полягає в наступному. Коли головний мозок перебуває під контролем головної свідомості, чим активніше вона використовує мозок, чим міцніше тримає його під своїм контролем, тим менш імовірно, що в цей процес втрутиться допоміжна свідомість. Людина напружено про щось думала, так що в неї навіть заболіла голова, і їй нестерпно від того, що вона нічого не може придумати. Допоміжна свідомість теж є елементом тіла людини, вона народилася разом із тобою з материнської утроби та керує частиною твого тіла, тому в цей час вона також відчувається зле, і в неї також болить голова, сильно болить. А коли головна свідомість розслабилася, допоміжна свідомість відображує в головному мозку те, що вона знає. Адже, перебуваючи в іншому просторі, допоміжна свідомість може бачити природу речей. І тоді людина просунеться в проєкті, щось напише, щось створить.

Хтось сказав: «Тоді ми будемо використовувати допоміжну свідомість у роботі». Щойно мені передали записку із запитанням: «Як можна встановити контакт зі своєю допоміжною свідомістю?» Ти не в змозі встановити такий контакт, бо ти щойно почав практикувати й ще не маєш ніяких особливих умінь. Поки що не намагайся встановити з нею контакт. Ти, безсумнівно, робиш це через якусь пристрасть. Хтось, можливо, подумав: «Чи не добре було б використовувати допоміжну свідомість у роботі, щоб створити побільше цінностей і дати поштовх розвитку людського суспільства?» Ні, не доб-

ре! І чому ж? Бо знання твоєї допоміжної свідомості теж обмежені. Простори складні, рівнів багато. Структура Всесвіту неймовірно складна. Допоміжна свідомість може знати лише те, що належить до її простору. Речей, які перевищують її простір, вона вже не знає. Крім того, є ще багато-багато різних просторів вертикальних рівнів. Розвитком людства здатні керувати лише Вищі живі істоти, які перебувають на дуже високих рівнях. Цей розвиток відбувається відповідно до певних закономірностей.

Суспільство звичайних людей розвивається за історичними закономірностями. Ти хочеш, щоб воно розвивалося якимось шляхом, хочеш досягти якихось цілей, але Вищі живі істоти мислять не так. Хіба давнім людям не спадало на думку створити сьогоднішні літаки, поїзди та велосипеди? Як на мене, не обов'язково, що не спадало. Вони не могли їх створити тому, що історія не дійшла до відповідного етапу. Поверхово, зі звичного для простих людей теоретичного розуміння, з погляду наявних зараз знань, їх не було створено тому, що тоді наука людства не досягла такого рівня. Насправді ж розвиток людської науки теж іде відповідно до історичного плану. Ти, можливо, бажаєш власними зусиллями досягти якоїсь мети, але тобі цього зробити не вдасться. Певна річ, у деяких допоміжна душа може відігравати певну роль. Один письменник каже, що коли він працює над своєю книгою, то за день може написати багато десятків тисяч слів і нітрохи не втомлюється. Якщо лише захоче, то швидко щось напише. До того ж іншим людям подобається те, що він написав. Чому це можливо? Це результат того, що його головна та допоміжна свідомості працюють разом. Його допоміжна свідомість бере половину роботи на себе. Але не в усіх так. В абсолютної більшості людей допоміжна свідомість зовсім не втручається в їхні справи. Якщо ти захочеш змусити її щось робити, то вийде, навпаки, погано. Будуть прямо протилежні результати.

ЧИСТЕ СЕРЦЕ

Багато людей не в змозі увійти в стан спокою під час виконання вправ. Вони всюди шукають майстрів цігун, які б допомогли їм у цьому. Кажуть: «Учителю! Чому я не можу заспокоїтися під час вправ? Намагаюся увійти в стан спокою, але одразу починаю думати про все на світі, метаюся від думки до думки». У них у голові дійсно кружляє вир думок, лізуть які завгодно думки. Вони зовсім не можуть заспокоїтися. Чому ж вони не можуть увійти в стан спокою? Деякі люди, не розуміючи, у чому справа, гадають, ніби існують якісь секрети, тож звертаються до знаменитих майстрів: «Навчіть мене якогось потужного методу, щоб я зміг поринути в стан спокою». Як на мене, вони шукають зовні. Якщо хочеш підвищитися, то маєш шукати всередині, сумлінно працювати над своїм серцем. Лише тоді ти зможеш справді підвищитися та поринути в стан спокою під час сидіння в медитації. Спроможність заспокоїтися — це прояв майстерності. А те, наскільки глибоко ти здатний поринути в медитацію, — це втілення твого рівня.

Чи можуть звичайні люди за бажання увійти в стан спокою? Аж ніяк не можуть. Винятком є люди з дуже доброю природною основою. Тобто фундаментальна причина того, чому людина не може заспокоїтися, полягає не в якомусь методі. Причина не в тому, що існує якась панацея, а в тому, що твоє мислення, твоє серце не чисте. Перебуваючи в суперечностях зі звичайними людьми, ти змагаєшся й борешся з ними заради особистих інтересів, семи почуттів і шести бажань, заради різноманітних пристрастей. Ти не відкинув усіх цих пристрастей і не можеш байдуже до них ставитися. Водночас ти кажеш, що хочеш поринути в стан спокою. Легко сказати! Хтось робить вправи та думає: «А я не вірю. Я зараз увійду в стан спокою і ні про що не думатиму». Не встиг він і договорити ці слова, як у нього в голові знову по-

чав кружляти вир думок. У тебе серце не чисте, тому й не можеш заспокоїтися.

Хтось, можливо, не погодиться зі мною: «Деякі майстри цігун навчають різних прийомів. Можна концентруватися на одній точці, спостерігати та уявляти, зосереджувати думки на енергетичному центрі, дивитися всередину енергетичного центра або читати ім'я Будди тощо». Такі методи існують. Але це не просто методи, а втілення майстерності. А майстерність, своєю чергою, уже безпосередньо пов'язана із Сіньсін, який ми вдосконалюємо, і з рівнем, який ми підвищуємо. Це не так, що, зосереджено застосовуючи якийсь метод, уже можна увійти в стан спокою. Не віриш — спробуй: ти маєш усілякі неймовірно великі бажання та пристрасті, і що тебе тільки не хвилює — подивись, чи зможеш ти заспокоїтися. Хтось каже, що допомагає читання імені Будди. Хіба ти зможеш, читаючи ім'я Будди, поринути в стан спокою? Дехто каже: «У школі Будди Амитабхи легко практикувати. Читаєш ім'я Будди, і все». Чи пробував ти це робити? Я вважаю, що це прояв майстерності. Ти кажеш, що це просто, а я кажу, що ні. Немає такої школи, у якій було б легко практикувати.

Як відомо, Шак'ямуні навчав «медитації». А чого він навчав до «медитації»? Він навчав «зречення». За його вченням, у медитацію можна поринути лише тоді, коли повністю відкинеш усі бажання та пристрасті, коли жодної пристрасті не залишиться. Ось у чому принцип, чи не так? А «медитація» — це теж прояв майстерності. Одразу тобі не досягти повного зречення. Поступово, слідом за тим, як ти пориватимеш з усіма поганими речами, твоя медитація ставатиме глибшою. Коли людина читає ім'я Будди, їй слід уважно читати всім серцем. Інші частини її головного мозку від читання мають зацікавитися. Потрібно досягти повного спокою. Одна думка має замінити всі інші думки, і кожна буква з імені «Будда Амитабха» має з'явитися перед очима. Хіба це не майстерність? Хіба можна із самого початку досягти цього стану?

Ні. Отже, людина точно не зможе поринути в стан спокою. Якщо не віриш, то спробуй. Вустами ти там раз по раз читаєш ім'я Будди, водночас думаєш про що завгодно: «Чому голова підприємства такий незадоволений мною? Цього місяця він видав мені таку маленьку премію». Що більше людина думає про це, то більше гнівається, аж кипить від люті. А вустами далі читає ім'я Будди! Скажи, хіба так можна практикувати? Хіба це не пов'язано з майстерністю? Хіба це не пов'язано з тим, що серце людини не чисте? Деякі мають відкрите небесне око й здатні дивитися всередину енергетичного центра. У нижній частині живота людини збирається енергетичний згусток Дань. Чим вищий ступінь чистоти має ця енергетична речовина, тим вона світліша. Дань із низьким ступенем чистоти буде темним або чорним. Хіба, дивлячись на Дань в енергетичному центрі тіла, ти зможеш увійти в стан спокою? Не зможеш. Річ не в самому методі. Ключ у тому, що мислення, думки людини не чисті. Ти дивишся на енергетичний центр тіла, і тобі приємно, що Дань прозорий та світлосяйний. Але невдовзі Дань перетворюється на квартиру. «Цю кімнату виділю синові, цю кімнату — дочці, у цій будемо жити ми з дружиною, а посередині буде вітальня. Як чудово! Та чи дадуть мені цю квартиру? Доведеться вгадати, як її дістати. Що ж мені робити?» Чи може людина увійти в стан спокою, якщо не відкине таких нав'язливих ідей? Інші кажуть: «Я прийшов у людський світ, наче зупинився в готелі. Поживу кілька днів і квапливо піду звідси». Деякі ж люди так прив'язалися до цього місця, що забули свій Дім.

Якщо щиро вдосконалюєшся, то маєш виправляти свої думки, удосконалюватися всередині, шукати всередині. Не можна шукати зовні. Як кажуть в одній школі: «Будда — у серці». Вони мають рацію. Але хтось неправильно зрозумів цю фразу. Він каже «Будда — у серці» так, нібито він сам уже Будда, неначе в його серці перебуває Будда. Ось як він це зрозумів. Чи не помиляється він? Хіба можна так це розуміти?

Цей вислів насправді означає, що ти можеш успішно вдосконалитися, тільки якщо будеш працювати над своїм серцем. Ось у чому суть. Звідки у твоєму тілі може взятися Будда? Щоб успішно вдосконалитися, потрібно вдосконалюватися.

Ти не можеш увійти в стан спокою через те, що у твоєму мисленні немає Пустоти і ти не маєш такого високого рівня, а це відбувається від поверхового до глибокого. Підвищення рівня та здатність увійти в стан спокою взаємно доповнюють одне одного. Коли ти звільнишся від пристрастей, то і твій рівень підвищиться, і твоя медитація стане глибшою. Якщо ж ти хочеш домогтися стану спокою шляхом якихось прийомів і методів, то я б сказав, що все це є пошуком зовні. А коли людина шукає зовні, це якраз означає, що вона відхилилася від правильного напрямку в практиці й пішла лихим шляхом. Особливо звертають увагу на це питання в буддизмі: якщо хтось шукає зовні, то кажуть, що він пішов шляхом диявола. У справжньому ж удосконаленні потрібно працювати над своєю душею. Тільки коли ти підвищиш Сіньсін, твої думки зможуть досягти чистоти та Недіяння; тільки коли підвищиш Сіньсін, ти зможеш асимілюватися із властивістю Всесвіту, відкинути різноманітні людські бажання, пристрасті та погані речі, зможеш викинути із себе погане й піднятися вгору. Ти більше не зазнаватимеш обмежень властивості Всесвіту, і твоя матерія Де перетвориться на Гун. Усе це взаємопов'язано. Саме такий тут діє принцип!

Коли не можеш досягти критеріїв практикувальника — це суб'єктивна причина того, чому не можеш поринути в стан спокою. Зараз і об'єктивно склалася така ситуація, що серйозно заважає вдосконалюватися на високі рівні й погано впливає на практикувальників. Як ви знаєте, слідом за впровадженням «реформ і відкритості» поживається економіка, мають місце й політичні послаблення. Було перейнято багато науково-технічних новацій, і в людей зростає рівень життя. Серед звичайних людей усі вважають це гарним яви-

щем. Але ж, якщо подивитися з іншого боку, слідом за реформами та відкритістю в наше життя увійшли й усілякі погані речі. Автори книг, схоже, не зможуть реалізувати великий тираж, якщо не додадуть трішки змісту еротичного характеру. Їх же цікавлять об'єми продажів. Фільми й телевізійні програми, схоже, не можуть обійтися без постільних сцен, адже режисери прагнуть досягти великої кількості переглядів, високого рейтингу популярності. А що стало з витворами живопису? Хтозна, це справді мистецтво або щось інше. У народній творчості Давнього Китаю не було таких речей. Це не так, що хтось, кому це лише захотілося, заснував цю традицію китайської нації, її не міг створити будь-хто. Коли я розповідав про доісторичні цивілізації, уже зупинявся на цьому: усе має своє джерело. Етичні норми людства викривилися, змінилися. Змінився навіть критерій оцінки доброго та поганого. Така ситуація серед звичайних людей. Властивість же Всесвіту, еталон Чжень-Шань-Жень, — це єдиний критерій оцінки того, добра людина чи погана, — і він не змінюється. Якщо ти практикуєш метод удосконалення й хочеш вистрибнути звідси, то маєш оцінювати все цим критерієм, а не критеріями звичайних людей. Отже, об'єктивно існують такі перешкоди. І це ще не все. З'явилися такі речі, як гомосексуалізм, сексуальне звільнення, наркоманія та інше неподобство.

Людське суспільство у своєму розвитку дійшло сьогоднішнього етапу. Замисліться: що станеться, коли воно буде розвиватися так і далі? Хіба можна дозволити йому завжди існувати в такому стані? Якщо порядок не наведуть люди, то його наведе Небо. Щоразу, коли з людством трапляється катастрофа, воно перебуває саме в такому стані. Протягом стількох лекцій я не заводив мови про кінець світу. Однак про це говориться в релігіях, і багато хто обговорює цю актуальну тему. Скажу ось що. Поміркуйте: рівень моралі в суспільстві звичайних людей уже настільки змінився! Напруженість між людьми вже сягнула такої міри! Подумайте: чи не

досягло людство вкрай небезпечного становища? Тому середовище, яке зараз об'єктивно існує, теж серйозно заважає нашим практикувальникам удосконалюватися на високі рівні. Зображення з оголеними тілами розміщують на видному місці, вішають посеред проспекту. Як піднімеш голову, то відразу побачиш.

Лаоцзи казав такі слова: «Коли мудра людина чує Дао, то сумлінно йде цим шляхом». Мудра людина чує Дао й думає: «Як же непросто отримати істинний Закон! Якщо я сьогодні не почну вдосконалюватися, то скільки ж доведеться чекати наступної такої можливості?» Складне середовище, як на мене, — це, навпаки, добра справа, адже чим складніше середовище, тим видатніші люди можуть з'явитися. Той, хто досягне успіху в удосконаленні в такому складному середовищі, той удосконалювався найбільш ґрунтовно.

Якщо ти дійсно здатний рішуче вдосконалюватися, я вважаю, що складне середовище — це, навпаки, добра справа. Без суперечностей, без шансів для підвищення твого Сіньсін ти не зможеш піднятися. Ти добрий, я теж добрий — як тоді вдосконалюватися? Звичайних удосконалювальників можна віднести до категорії «пересічних людей, які чують Дао»: вони вважають, що можна практикувати, а можна й не практикувати. Тоді таким людям, імовірно, буде досить тяжко. Хтось тут слухає лекцію і вважає, що Вчитель усе правильно каже. А як повернеться назад у середовище звичайних людей, то подумає, що йому все ж слід жити заради реальних вигід. Авжеж, вони реальні. Що вже говорити про тебе — на Заході є багато мільйонерів і мільярдерів, які після смерті виявляють, що нічого не мають, що матеріальне багатство не можна принести, коли народжуєшся, і не можна забрати, коли помираєш. Вони виявляють, що багатство є зовсім пустим. А чому ж Гун настільки дорогоцінний? Бо його носить безпосередньо твоя душа, його можна принести, коли народжуєшся, і забрати із собою, коли помираєш. Ми вважа-

ємо, що душа безсмертна, і це ніякі не забобони. Після того як скидаються клітини нашого фізичного тіла, ще менші молекулярні частинки, які перебувають в інших матеріальних просторах, усе ж не руйнуються. Людина всього-на-всього скидає свою оболонку.

Усе, що я зараз розповів, стосується Сіньсін людини. Шак'ямуні казав такі слова, і Бодхидхарма теж: «Східна земля, Китай — це місце, де з'являються люди великого Де». Упродовж усієї історії багато ченців або звичайних людей у Китаї пишались собою. Тобто вони гадали, що тут можна виробити високий Гун. Тому багато хто радів і виявляв самовдоволеність: «Ми, китайці, молодці! У Китаї з'являються люди з видатними вродженими якостями, люди великого Де». Насправді багато хто не розуміє внутрішнього змісту цього висловлювання. Чому ж у Китаї можуть з'являтися люди великої добродішності? Чому вони можуть виробити високий Гун? Чимало людей не можуть зрозуміти, що насправді хотіли сказати люди високих рівнів. Вони не можуть зрозуміти стану мислення людей високих рівнів, високих сфер. Звісно, тут зміст простий — як я вже казав, лише в найскладнішому натопті людей, лише в найскладнішому середовищі можна виробити високий Гун. Ось що означають ці слова.

ПРИРОДНА ОСНОВА

Природна основа визначається тим, наскільки багато Де, матерії добродішності, має людське тіло в іншому просторі. Якщо Де мало, а чорної матерії багато, то кармічне поле велике, а отже, це означає погану природну основу; коли Де багато, білої матерії багато, тоді кармічне поле мале, а отже, це означає добру природну основу. Обидві речовини людини, біла та чорна, можуть перетворюватись одна на одну. Як саме? Коли робиш добрі вчинки, утворюється біла матерія. Людина здобуває білу матерію тоді, коли страждає, за-

знає болю, робить добро. А чорна матерія утворюється тоді, коли коїш лихі вчинки, робиш щось погане. Це карма. Ось який вони мають процес перетворення. Водночас вони мають і зв'язок з носієм. Бо ці речовини йдуть безпосередньо слідом за Юаньшень людини та не є продуктами одного життя, вони накопичуються з давніх-давен. Тому люди й кажуть, що хтось збирає карму, а хтось множить своє Де. Крім того, їх можуть накопичувати предки. Іноді я згадую, як давні китайці чи старі люди казали, що предки примножували Де або що хтось збирає Де, комусь не вистачає Де. Вони справді говорили цілком слушно.

Яку людина має природну основу — добру чи погану, — такою буде і її здатність усвідомлення. Через погану природну основу здатність усвідомлення людини теж може стати слабкою. А чому? Бо людина з доброю природною основою має багато білої матерії. Ця біла матерія перебуває в гармонії зі Всесвітом, асимілюється з властивістю Чжень-Шань-Жень, між ними немає жодних проміжків. Властивість Усесвіту прямо відображається у твоєму тілі, безпосередньо з'єднується з твоїм тілом. А з чорною матерією усе навпаки. Людина здобуває її, коли коїть лихі вчинки. Карма і властивість Усесвіту — це протилежні речі. Тому між такою чорною матерією і властивістю Всесвіту виникає своєрідний заслін. Якщо чорної матерії багато, вона утворює навколо тіла певне поле. Людина опиняється всередині цього поля. А чим більше це поле, чим більша густина чорної матерії, чим вона товща, тим гіршою стає здатність усвідомлення людини. Це тому, що ця людина не може прийняти властивість Усесвіту Чжень-Шань-Жень. А не може прийняти тому, що раніше скоювала погані вчинки й через це створила чорну матерію. Зазвичай така людина дедалі менше вірить у самовдосконалення, її здатність усвідомлення з часом гіршає, і вона дедалі більше зазнає перешкод від карми. Що більші її страждання, то менше вона вірить. Через це їй буде важко почати вдосконалюватися.

Людині з великою кількістю білої матерії вдосконалюватися легко, адже достатньо, щоб у процесі вдосконалення вона асимілювалася з властивістю Всесвіту і її Сіньсін підвищився, тоді її Де вже безпосередньо перетвориться на Гун. А людина з великою кількістю чорної матерії нагадує продукцію, що виготовляють на заводі, — перед тим як стати готовою продукцією вона має пройти додаткову обробку. Інші люди прийшли як готовий матеріал, а вона — як заготовка, яка ще має пройти певний цикл обробки, має пройти такий процес. Тому людині спершу треба витримати страждання, усунути свою карму та перетворити її на білу матерію. Високий Гун у цієї людини може вирости лише після того, як утвориться матерія Де. Але зазвичай така людина вже й так має погану здатність усвідомлення, а ти ще змушуєш її багато страждати, тоді вона тим паче не вірить, тим паче не може витримати. Отже, тим, хто має багато чорної речовини, тяжко вдосконалюватися. У минулому в системі Дао та в школах, у яких істинні знання передавали єдиному наступнику, казали: «Учитель шукає учня, а не учень шукає учителя». Вони вибирали собі учня якраз на основі того, скільки цих речей він мав у своєму тілі.

Природна основа визначає здатність усвідомлення, але бувають і винятки. Одна людина має погану природну основу, але добре домашнє середовище: багато членів її родини практикує, деякі навіть є світськими буддистами, і вони цілком вірять у справу вдосконалення. Таке середовище теж може сприяти тому, щоб вона повірила, щоб покращилася її здатність усвідомлення. Тому це не є абсолютним. А інша людина має добру природну основу, але її мислення з багатьох причин стало вкрай обмеженим. Наприклад, вона здобула сучасну освіту на основі тих мізерних знань, яких навчають у суспільстві з матеріалістичним нахилом. До того ж вона пройшла ідеологічне виховання, яке застосовували в нашій країні останніми роками. Унаслідок цього її мислення стало вкрай категоричним і вузьким, вона заперечує все, що

виходить за межі її знань. Через це її здатність усвідомлення теж може зазнати серйозних завад.

Наведу приклад. На другий день курсів я розповідав про відкриття небесного ока. Серед відвідувачів була людина з доброю природною основою. Я відразу відкрив їй небесне око на дуже високому рівні. Вона побачила багато таких картин, яких інші не бачать. Ця людина сказала іншим: «Ой! Я бачу, що в усьому залі, де викладається Закон, наче сніжинки, Фалунь опускаються на людей; бачу справжній образ Учителя Лі; бачу ореол Учителя Лі, бачу, який на вигляд Фалунь, скільки тут Тіл Закону. Бачу, що Вчитель Лі викладає Закон на різних рівнях. Бачу, як Фалунь налагоджують учням здоров'я. Також бачу, що коли Вчитель читає лекцію, це відбувається й рівень за рівнем — Тіла Гун Учителя одночасно читають лекцію на кожному рівні. Крім того, бачу, як небесні діви осипають усе квітами» і тому подібне. Цей учасник курсів побачив настільки чудесні речі. Це свідчить про те, що його природна основа досить непогана. Він розповідав-розповідав, а насамкінець сказав: «...але я в усе це не вірю». Щось із цього нинішня наука вже підтвердила, багато чому можна знайти обґрунтування в нинішній науці, деякі речі я вже пояснив. Адже пізнане в цігун і справді перевершує пізнання сучасної науки. У цьому немає сумнівів. У світлі цього природна основа не повністю визначає здатність усвідомлення.

УСВІДОМЛЕННЯ

Що означає усвідомлення? Цей термін походить із релігії. У буддизмі під ним мається на увазі те, наскільки вдосконалювальник розуміє Закон Будди, наскільки усвідомлює принципи; водночас під цим терміном мається на увазі й повне Прозріння або Пробудження Мудрості. Але зараз це слово вже набуло широкого вжитку серед звичайних людей. Ска-

жімо, людина дуже розумна, знає, чого хоче керівник, одразу може збагнути це і вміє йому догодити. Тоді люди кажуть, що вона має гарне усвідомлення. Ось як вони зазвичай це розуміють. Але коли ти вистрибнеш із рівня звичайних людей і вже перебуватимеш на трішки вищому рівні, то виявиш, що принцип, який здається слухним для звичайних людей, зазвичай є хибним. Це зовсім не усвідомлення, про яке ми говоримо. Хитра людина, навпаки, має погану здатність усвідомлення. Це тому, що занадто «розумна» людина виконує роботу лише поверхово, щоб завоювати увагу голови підприємства чи свого безпосереднього очільника. Але ж справжню роботу будуть змушені виконувати інші, чи не так? Отже, вона опиниться в боргу перед іншими; оскільки вона хитра, то вміє підлещуватися, завдяки чому отримує більше благ, тоді іншим діставатимуться гірші речі; оскільки вона хитра, то не може зазнавати збитків — вона рідко щось втрачає, — отже зазнавати втрат будуть змушені інші. Вона дедалі вище цінує мізерну реальну вигоду, а отже, її натура стає дедалі вужчою, їй дедалі більше здається, що за матеріальні вигоди звичайних людей слід палко боротися. Вона вважає себе практичною людиною, тому не допустить, щоб хтось забрав її вигоду.

А хтось навіть захоплюється такою людиною! Скажу тобі: не захоплюйся нею. Ти й не знаєш, наскільки стомливо вона живе: погано їсть, погано спить, навіть уві сні боїться, що її інтересам хтось зашкодить. Вона витрачає всі свої сили, щоб домогтися для себе певних привілеїв. Скажи: чи не стомливо вона живе? Усе своє життя вона проживає заради цього. Я кажу: коли в тебе з кимось виникла суперечка, відступи на крок назад, і тобі відкриється «неосяжне море та безкрає небо». Гарантую, що картина стане іншою. А такого типу людина не йде на поступки. Вона живе стомливіше за всіх. Не варто вчитися в неї! У колах удосконалювальників кажуть: «Ця людина перебуває в глибокій омані. Заради

матеріальних вигід вона повністю загубилася серед звичайних людей». Радиш їй берегти добродетельність — легко сказати! Ти закликаєш її практикувати, але вона в це не вірить: «Практикувати? Ви, практикуювальники, не завдаєте удару у відповідь, коли вас б'ють, і не відповідаєте, коли вас сварять. Коли інші жажливо з тобою вчиняють, не можна навіть у думках ставитися до них так само. Навпаки, треба їм ще подякувати. Усі ви стали дурнями! Усі ви психічнохворі!» Таким людям неможливо зрозуміти вдосконалення. Вони вважають, що ти темна й дурна людина. От і скажи, хіба таких легко врятувати?

Під усвідомленням ми маємо на увазі інше. Усвідомлення якраз проявляється в тому, як ми ставимося до особистих інтересів, через що такі люди й називають нас дурними. Ось про яке усвідомлення ми говоримо. Звичайно, насправді ми не є дурними. Просто ми ставимося байдуже до насущних інтересів. А в інших аспектах ми дуже розумні. Коли ми працюємо над якимось науково-дослідним проектом, коли керівник дає нам якесь доручення або ми виконуємо якусь роботу, то для нас усе цілком чітко та зрозуміло, і все в нас чудово виходить. Але, якщо в нас виникла з кимось суперечка, то до наших дрібних особистих інтересів ми ставимося з легкою душею. Хто тоді назве тебе дурнем? Ніхто. Гарантую.

Поговоримо про справжнього дурня. Цей принцип на високому рівні стає повністю протилежним. Дурню неможливо скоїти серед звичайних людей значний лихий учинок, неможливо змагатися та боротися заради особистих інтересів, він не прагне слави й не втрачає Де. А ось інші дають йому Де. Щоразу, коли б'ють, лають його, вони дають йому Де. А ця матерія вкрай дорогоцінна. У нашому Всесвіті є принцип: «Хто не втрачає, той не отримує. Щоб отримати, треба втратити». Усі, хто бачить цього великого дурня, сварять його: «Який же ти дурний!» Коли ти відкрив рота й сказав йому образливе слово, ти кинув йому частинку Де. Ти здобув із цьо-

го користь, а отже, ти щось отримав, тоді й маєш щось втратити. Хтось, проходячи повз нього, б'є його ногою: «Який же ти великий дурень!» Гаразд, знову йому кинули щедру частинку Де. Хтось його ображає, хтось дає йому копняка, а він сміється: «Давай-давай! Ти дав мені Де. А я його назад не віддам!» Поміркуйте: хто ж тоді, згідно з принципом високого рівня, дійсно розумний? Чи не він? Він найрозумніший. Він не втрачає ніскільки Де. Ти кидаєш йому Де, а він анітрохи не відштовхує його назад, забирає цілком усе, і ще й усміхається. У цьому житті він дурний, а в наступному — ні. Його душа не дурна. У релігії кажуть, що коли людина накопичила багато Де, у наступному житті вона обійме високу посаду, розбагатіє. Усе це обмінюється на Де.

Я кажу, що Де може безпосередньо перетворитися на Гун. Хіба ж не від Де залежить, наскільки високо можна вдосконалитися? Де може безпосередньо перетворитися на Гун. Від Де зрештою залежить і рівень людини, і потужність її енергії. Хіба Де не дорогоцінне? Його можна принести із собою, коли народжуєшся, і забрати із собою, коли вмираєш. У буддизмі кажуть: «Те, наскільки високо ти вдосконалився, буде твоїм Плодом удосконалення». Скільки ти віддаси, стільки й отримаєш — ось такий принцип. Як кажуть у релігії, людина, що має багато Де, у наступному житті обійме високу посаду, наживе великого багатства. Якщо ж вона має мало Де, то не випросить навіть милостині, бо не має Де для обміну. Адже, щоб щось отримати, треба щось втратити! Коли в людини не залишиться жодної частинки Де, то на неї чекає Повне знищення тіла та душі. Вона дійсно помре.

Раніше був один майстер цігун. Коли він щойно вийшов на люди, його рівень був досить високим. Згодом цей майстер упав, загрузнувши в славі та вигоді. Його вчитель забрав його Фу-юаньшень, адже він належав до школи, що вдосконалює саме допоміжну душу. До того, як Фу-юаньшень залишив цю людину, вона перебувала під його контролем.

Наведу приклад. Одного дня в неї на роботі ділили квартири. Її очільник сказав: «Хто не має житла — підійдіть. Опишіть, у яких ви перебуваєте житлових умовах, нехай кожний розкаже, наскільки потребує квартири». Кожний розповів про себе. А та людина змовчала. Зрештою очільник побачив, що саме вона має найтяжче становище з-поміж усіх, і вирішив, що квартиру слід дати їй. Одна з її колег тоді сказала: «Ні! Не давайте їй квартиру. Дайте мені. Мені вона так потрібна!» А та людина відповіла: «Ну гаразд, хай її дадуть тобі». З погляду звичайних людей, ця людина дурна. Хтось із її колег знав, що вона практикує метод удосконалення, і спитав її: «Ти вдосконалюєшся й нічого не просиш. А що ж тобі потрібно?» Вона сказала: «Мені потрібно те, що іншим не потрібно». Насправді ця людина анітрохи не була дурною. Вона була надзвичайно обдарованою. Просто вона мала таке ставлення до особистих нагальних інтересів, скорялася природному плинові речей. Той знов її питає: «А хіба є таке, що нинішнім людям не потрібно?» А вона відповідає: «Люди штурхають ногами каміння, що лежить на землі, і воно нікому не потрібно. От я і підберу те каміння». Для звичайних людей це немислимо. Звичайні люди не розуміють практикувальників, не здатні їх зрозуміти. Своїм рівнем мислення вони дуже-дуже відстають від практикувальників, між ними надто велика прірва у рівнях. Певна річ, та людина не підбирала каміння із землі. Вона лише висловила принцип, який звичайні люди не можуть усвідомити: «Я не прагну речей звичайних людей». Візьмімо ці камінці. Як відомо, у буддійських канонах розповідається, що у Світі Найвищого Щастя і дерева золоті, і земля золота, і птахи золоті, і квіти золоті, і будинки золоті. Навіть Тіла Будд переливаються золотим сяйвом. Там не знайти жодного каменя. Кажуть, камінці там замість грошей. Та людина, певна річ, не понесе туди каміння, але вона висловила принцип, який звичайні люди не можуть зрозуміти. Абсолютно правильно кажуть практикувальники: «Ми не жемнемося за тим, за чим женуться звичайні люди; ми не вважа-

ємо цінним те, що мають звичайні люди; але звичайні люди не здобудуть того, що маємо ми, навіть якщо захочуть».

Насправді зараз я розповідав лише про усвідомлення в процесі вдосконалення, яке є прямо протилежним до «усвідомлення» звичайних людей. Під справжнім усвідомленням мається на увазі наступне. Коли в процесі практики вчитель викладає Закон, або коли вчитель системи Дао викладає Дао, коли ти в процесі вдосконалення стикаєшся з бідами — чи можеш ти усвідомити, що ти вдосконалювальник, чи можеш зрозуміти, чи можеш прийняти Закон, чи можеш у процесі вдосконалення вчиняти згідно із цим Законом. Деякі люди все одно не вірять, хоч як ти розповідаєш. Їх цікавить лише реальна вигода серед звичайних людей. Вони не можуть повірити через те, що невідступно тримаються притаманних їм уявлень. Ще деякі тільки й думають про лікування. Щойно я тут сказав, що цігун призначений зовсім не для лікування, як у них виникла антипатія, і вони більше не вірять моїм словам.

У деяких ніяк не підвищиться здатність усвідомлення. Вони довільно пишуть у моїй книзі свої нотатки. Ті з нас, у кого відкрилося небесне око, бачать, що ця книга переливається всіма кольорами райдуги, сяє золотом, що кожне слово є образом мого Тіла Закону. Будьте певні, що це не пусті слова, і я не намагаюся ввести вас в оману. А те, що ти написав, таке чорне та темне — ти насмілюєшся ось так довільно там писати? Що ми тут робимо? Хіба не навчаємо тебе вдосконалюватися вгору? Про деякі речі тобі слід замислитися. Ця книга здатна вказувати тобі шлях у вдосконаленні. Поміркуй: дорогоцінна вона чи ні? Ти, можливо, вдома вклоняєшся перед образами святих, але чи допомагає це тобі по-справжньому вдосконалюватися? Ти дуже шанобливо та дбайливо до них ставишся, щодня запалюєш перед ними свічку, але так необачно псуєш Великий Закон, який дійсно вказує тобі шлях у вдосконаленні.

Під усвідомленням мають на увазі міру, до якої ти розумієш речі, що виникають на різних рівнях у процесі вдосконалення, або ж наскільки розумієш якісь принципи або Закони, про які розповів Учитель. Але це ще не повне Прозріння. Повне Прозріння, про яке ми говоримо, означає наступне. Людина всю решту свого життя від самого початку вдосконалення невпинно підноситься, невпинно позбувається людських пристрастей і різноманітних бажань. Її Гун також невпинно зростає вгору. Зрештою так відбувається аж до того, як вона зробить останній крок у своєму вдосконаленні. Її матерія Де цілком перетвориться на Гун, людина дійде кінця запланованого вчителем шляху вдосконалення, і цієї миті всі внутрішні «кайдани» одразу повністю відімкнуться від вибуху. Її небесне око досягне найвищої точки рівня, на якому людина перебуває. Вона побачить реальні картини кожного простору того рівня, на якому перебуває, форми існування різноманітних живих істот кожного простору-часу, форми існування матерії кожного простору-часу, побачить істину нашого Всесвіту. У неї повною мірою проявиться чудотворна сила, і вона зможе увійти в контакт з усілякими живими істотами. Якщо ти вже досягнув цього стану, хіба ти ще не Великий Пробуджений? Хіба не так, що ти вже вдосконалився й досяг Пробудження? У перекладі на давньоіндійську мову це «Будда».

Повне Прозріння, про яке ми зараз говорили, — це його «раптова» форма. Якщо використовується раптове Прозріння, людина всю решту свого життя вдосконалюється в замкненому стані. Вона не знає, який заввишки її Гун, не знає, які форми має вироблений нею Гун. У неї зовсім не виникає жодної реакції. Навіть клітини її тіла замкнені. Увесь вироблений Гун замкнений. Так відбувається, аж доки людина не дійде самого кінця свого вдосконалення — лише тоді вони відкриваються. Пройти такий шлях здатна лише людина з видатними вродженими якостями. Удосконалюватися їй неймовірно болісно. Починаючи від того, щоб бути доброю людиною, вона тільки й знає, що підвищувати свій Сіньсін, тер-

піти страждання та вдосконалюватися вгору. Вона тільки й знає, що вимагає від себе підвищувати Сіньсін, але не бачить власного Гун. Таким людям удосконалюватися важче за всіх. Це мусить бути людина з видатними вродженими якостями. Хоч скільки років вона вдосконалюється, їй нічого не відомо.

Є і такий вид Прозріння, який називається поступовим. Із самого початку багато хто з вас відчуває обертання Фалунь. Водночас я відкриваю вам небесне око. Деякі з вас із різноманітних причин не бачать, але в майбутньому почнуть бачити. Деякі бачать неясно, але потім зможуть бачити ясно. Деякі не вміють користуватися небесним оком, але згодом навчаться. Ти невпинно підвищуєш свій рівень. Слідом за підвищенням Сіньсін та усуванням усіляких пристрастей у тебе проявлятимуться різноманітні надздібності. Ти можеш бачити та відчувати всі зміни, які відбуваються з тобою в ході вдосконалення, бачиш процес перетворення свого тіла. Урешті-решт, коли ти зробиш останній крок, то зможеш повністю пізнати істину Всесвіту. Твій рівень досягне вершини, до якої тобі належало дійти у вдосконаленні. Вдосконалення тіла та посилення надздібностей завершиться на певному ступені. Ти досягнеш цієї мети крок за кроком. Так відбувається поступове Прозріння. Метод удосконалення, який використовує поступове Прозріння, теж непростий. Набувши надздібностей, деякі люди ніяк не можуть звільнитися від пристрастей, тож можуть показати себе, можуть скоїти щось погане. Як наслідок, у тебе впаде Гун, твоє вдосконалення зійде нанівець, і зрештою ти все втрадиш. Деякі практикуювальники з відкритим небесним оком можуть бачити всіляких живих істот різних рівнів. Вони, можливо, вмовлятимуть тебе щось зробити, вмовлятимуть практикувати їхні речі, приймуть тебе в учні, проте вони не здатні надати тобі Істинного Плоду, бо вони ще самі його не домоглися.

Крім того, люди просторів високих рівнів є небожителями. Вони можуть перетворитися на велетнів і проявити величезну чудотворну силу. Чи не підеш ти за ними, щойно

твої думки стануть несправедливими? Щойно ти це зробиш, твоє вдосконалення відразу ж зійде нанівець. Навіть якщо це буде справжній Будда, справжній Даос, ти все одно будеш змушений знову вдосконалюватися з початку. Люди багатьох рівнів Небес — це святі, чи не так? Повністю вистрибнути звідси можна лише тоді, коли дійдеш у вдосконаленні вкрай високого рівня й досягнеш своєї мети. А ось в очах простої людини ті небожителі, безперечно, і високі, і великі, і мають великі надздібності. Але вони зовсім не обов'язково домоглися Істинного Плоду. Чи зможеш ти тримати себе в руках у той час, коли тобі заважає різноманітна інформація і коли тебе спокушають усілякі картини? Тому я і кажу, що вдосконалюватися з відкритим небесним оком теж важко. Тоді важче ручатися за свій Сіньсін. Але добре те, що деяким нашим учням розблокують надздібності й дадуть увійти в стан поступового Прозріння лише на півдорозі. Небесне око ми відкриємо кожному. Однак надздібності в багатьох з вас поки не проявлятимуться. Після того як твій Сіньсін поступово крок за кроком підвищиться до певного рівня, коли твій душевний стан стане стійким і ти зможеш тримати себе в руках, тоді ми відразу відкриємо тебе за допомогою вибуху. Ми дамо тобі увійти в стан поступового Прозріння, коли ти досягнеш певного рівня. Тієї пори тобі стане досить легко контролювати себе, і в тебе проявляться різноманітні надздібності. Ти вдосконалюватимешся вгору й зрештою досягнеш стану повного відкриття. Ми зробимо так, щоб це відбулося на півдорозі твого вдосконалення. Багато хто з нас належить до цієї категорії. Тому не прагніть швидше щось побачити.

Ви, можливо, чули, що в школі Дзен теж говорять про раптове та поступове прозріння. Шостий патріарх Дзену Хуейнен стояв за раптове прозріння, а Шеньсю з північної його течії був прихильником поступового. В історії вони досить довго сперечалися щодо того, хто правильно розуміє буддійське вчення. Вони сперечалися й сперечалися. Як на мене, це не має сенсу. Чому? Бо вони мали на увазі лиш

те, як пізнати якийсь принцип у процесі вдосконалення. Цей принцип хтось зрозумів одразу, а хтось усвідомив і зрозумів його поступово. Чи є тут якась різниця?! Краще зрозуміти цей принцип одразу. Але можна усвідомити й поступово. Хіба в обох випадках це не прозріння? Прозріння. Отже, підходять обидві його форми.

ЛЮДИНА З ВИДАТНИМИ ВРОДЖЕНИМИ ЯКОСТЯМИ

Хто така людина з видатними вродженими якостями? Вона відрізняється від людей зі звичайною природною основою. Таку людину з видатними вродженими якостями неймовірно важко знайти. За вкрай тривалий історичний період може народитися лише одна така людина. Звісно, людина з видатними вродженими якостями передусім повинна мати дуже багато Де. Її поле білої матерії, безперечно, має бути величезним. Водночас така людина повинна вміти витримувати страждання зі страждань, мати велике терпіння, вміти відмовлятися, берегти Де, мати гарну здатність усвідомлення тощо.

Що таке страждання зі страждань? У буддизмі вважають, що бути людиною — це вже страждання. Якщо ти став людиною, то мучитимешся. Там вважають, що ніхто з живих істот усіх просторів не має такого, як у нас, тіла звичайної людини, а тому не хворіє, тому не стоїть перед проблемою народження — старості — хвороб — смерті, тому не має таких мук. Люди інших просторів можуть літати в повітрі, вони невагомі, і це так прекрасно. А перед звичайними людьми саме через наявність цього тіла постає проблема: їм погано від холоду, від жару, від спраги, від голоду та від втоми. Ще вони проходять через народження — старість — хвороби — смерть. Так чи інакше ти не маєш комфорту.

Я читав одну статтю в газеті, де розповідалося, що коли стався Таншаньський землетрус, під час якого загинуло ба-

гато людей, деяких потерпілих урятували. Серед цих людей провели особливе соціологічне опитування: їх запитали, що вони відчували в стані клінічної смерті. Але, що було несподіваним, ці люди розповіли про одну особливу обставину, причому всі вони мали схожі відчуття: у момент смерті людина не відчуває страху, а, якраз навпаки, раптом переживає відчуття визволення, відчуття якогось піднесення. Деякі з них відчули, що в них одразу зникли тілесні пута, вони надзвичайно приємно злетіли й навіть побачили своє тіло; другі навіть побачили живих істот інших просторів; а треті потрапили до таких-то таких-то місць. Усі ці люди розповіли, що тієї миті пережили відчуття звільнення, загадкове відчуття піднесення, відчуття, що скінчилися страждання. Іншими словами, фізичне тіло приносить людині лише страждання. Але всі з'являються на світ з материнської утробы, а тому вже й не знають, що страждають.

Я казав, що така людина мусить витримати страждання зі страждань. Як я вже раніше розповідав, у просторі-часі людства та іншому, більшому просторі-часі різне поняття простору. У нас на цьому боці один шичень — це дві години, а в їхньому просторі це один рік. Вони кажуть, що ця людина практикує в такому болісному середовищі, вона дійсно вражає; вони кажуть, що в цієї людини з'явилося бажання знайти Дао, вона хоче вдосконалюватися, вона просто вкрай особлива. Їй настільки гірко, але її природа все-таки не зникла, вона все ще бажає вдосконалюватися та повернутися назад. Ось чому можна безумовно допомагати вдосконалювальникам. Скажімо, ця людина в просторі звичайних людей усю ніч просиділа в медитації. Побачивши це, вони кажуть, що людина справді чудова — вона просиділа тут уже шість років. Адже один наш шичень — це на тому боці один рік. Людство живе у вкрай особливому просторі.

Як витримувати страждання зі страждань? Наведу приклад. Одного дня чоловік пішов на роботу. Там він дізнався, що його підприємство стало збитковим, тому багатьох пра-

цівників буде звільнено. Підприємство потребує реорганізації і відтепер найматиме підрядників. Зайві працівники мають звільнитися. Цей чоловік опинився серед них. Одразу залишився без шматка хліба. Уявіть, як він засмутився. «Як тепер жити без зарплати? Узятися за щось інше? Але ж нічого іншого я не вмію». Пригнічений він поїхав додому. Вдома побачив, що захворів батько, причому досить серйозно. Схвилюваний, чоловік думає: «Треба терміново доставити його до лікарні!» З величезними труднощами позичив гроші, щоб покласти стару людину в лікарню. Повернувся додому, щоб зібрати йому якісь речі. Щойно дістався дому, як прийшов шкільний учитель і каже: «Ваш син жадливо побив іншого школяра. Терміново підіть і погляньте!» Тільки-но він, розібравшись із цим, повернувся додому й присів відпочити, як задзвонив телефон і йому повідомили: «Ваша дружина знайшла коханця». Звичайно, ви не зіткнетеся з таким випадком. Пересічна людина не зможе витримати такого страждання й подумає: «Навіщо мені ще жити? Знайду мотузку та повішуся. Краще я помру! Смерть покладе край усім проблемам!» Я кажу, що така людина мусить витримати страждання зі страждань. Звичайно, не обов'язково в такій формі. Коли проти тебе плетуть інтриги, коли виникає конфлікт, під час якого випробовують твій Сіньсін, або коли хтось намагається відібрати в тебе те, що є для тебе важливим, — такі ситуації не поступаються згаданому випадку. Скільки людей живуть тільки заради слави, а коли не витримують приниження, то вішаються. Отже, ми маємо вдосконалюватися в такому складному середовищі, маємо витримати страждання зі страждань. Водночас ми також повинні мати велике терпіння.

А що таке велике терпіння? Практикувальнику передусім слід дотримуватися принципу: не відповідати ударом на удар і не відповідати образливим словом на образ. Він має терпіти. Інакше який ти практикувальник? Хтось із вас сказав: «Такого терпіння важко домогтися. Я маю поганий характер».

Якщо маєш поганий характер, то змінюйся. Практикувальник мусить бути терплячим. Хтось вибухає під час виховання дитини, піднімаючи несамовитий крик. Коли повчаєш дитину, не треба так себе поводити. Не варто по-справжньому гніватися. Коли виховуєш дитину, слід діяти більш розумно та мудро. Лише тоді зможеш справді добре її виховати. Ти не можеш пережити навіть дрібниць і зриваєшся. А ще хочеш, щоб у тебе зріс Гун. Хтось каже: «Якщо коли я йтиму вулицею, хтось ударить мене ногою, і поруч не буде нікого зі знайомих, то я можу стерпіти». Я скажу, що цього ще не достатньо. Можливо, у майбутньому влаштують так, що тобі дадуть два ляпаса, і ти осоромишся саме в присутності того, перед ким найбільше боїшся втратити лице. Як ти до цього поставишся? Тоді подивляться, чи зможеш ти це стерпіти. Якщо ти стерпів, але в душі не можеш цього відпустити, то так теж не годиться. Як ви знаєте, коли хтось досягнув рівня Архата, то, хоч із якою він стикається проблемою, вона не зворушує його серце, жодні події звичайних людей він не бере близько до серця й завжди зберігає гарний настрій. Хоч яких зазнає збитків, він усе одно зберігає гарний настрій і залишається спокійним. Якщо ти дійсно можеш досягти цього стану, то вже домігся Початкового Плоду вдосконалення Архата.

Хтось сказав: «Якщо ми будемо терплячими до такої міри, то звичайні люди скажуть, що ми надто слабкі й нас надто просто скривдити». Я кажу: це не слабкість. Подумайте: навіть звичайні люди похилого віку, висококультурні люди поведуться виховано й не опускаються до рівня інших. Чи не маємо ми, практикувальники, тим паче так учиняти? Яка ж це слабкість? Я вважаю, що це вияв великого терпіння, вияв сили волі. Лише практикувальники можуть мати таке велике терпіння. Є такий вислів: «Невіглас, зазнавши образи, витягне меч і битиметься». Звичайна людина, певна річ, так і робитиме: ти облаяв мене, я облаю тебе; ти вдарив мене, я вдарю тебе. Це і є звичайна людина. Хіба можна сказа-

ти, що це практикувальник? Якщо ти не маєш твердої волі вдосконалювальника й не можеш себе контролювати, то не зможеш цього досягти.

Як відомо, у давнину жив чоловік на ім'я Хань Сінь, який мав неабиякі таланти. Він служив головнокомандувачем армії імператора Лю Бана й був стовпом держави. Завдяки чому він досяг такого високого становища? Казали, що Хань Сінь уже змалку був неабиякою людиною. В історії записано такий випадок: Хань Сінь зазнав ганьби, пролізши між ніг іншої людини. Хань Сінь з дитинства практикував бойові мистецтва, а люди, які їх практикували, завжди носили із собою меча. Одного дня, коли він ішов вулицею, один місцевий хуліган, ставши руки в боки, загородив йому прохід: «Навіщо ти носиш меча? Ти насмілишся когось убити? Якщо насмілишся, то відрубай мені голову», — кажучи це, він підставив йому шию. Хань Сінь подумав: «Навіщо мені відрубувати тобі голову?» У ті часи за таке теж доносили владі та змушували заплатити життям за життя. Хіба він міг довільно вбити людину? Хуліган, побачивши, що Хань Сінь не наважується його вбити, сказав: «Оскільки тобі не вистачає сміливості, щоб мене вбити, то, як хочеш пройти далі, проповзи в мене між ніг». І Хань Сінь дійсно проповз у нього між ніг. Це свідчить про те, що Хань Сінь мав винятково велике терпіння. Він відрізнявся від пересічних людей — саме завдяки цьому він досяг такого високого становища. «Люди живуть, щоб боротися за свою славу». Це вислів звичайних людей. Замисліться: чи не стомливо жити заради цієї слави? Чи не гірко це? Чи варто так жити? Хань Сінь усе-таки був звичайною людиною, а ми вдосконалювальники. Ми набагато сильніші за нього. Наша мета — перевищити рівень звичайних людей. Ми маємо прямувати до ще вищих рівнів. З таким випадком ми не зіткнемося, але коли вдосконалювальник серед звичайних людей зазнає ганьби та приниження, то це не обов'язково поступається тій історії. Я б сказав,

що конфлікти, які тиснуть прямо на твій Сіньсін, не відрізняються від того випадку і навіть його перевершують. Їх теж витримати важко.

Водночас удосконалювальник має бути здатним відмовлятися — позбуватися різноманітних пристрастей і бажань звичайної людини. Одразу цього не домогтися. Ми можемо досягати цього поступово. Якби сьогодні ти вже міг досягти цього, то вже сьогодні став би Буддою. Удосконалення проходить поступово, але не варто розслаблюватися. Ти подумаєш: «Учитель сказав, що вдосконалення має проходити поступово, тоді я буду вдосконалюватися, не поспішаючи». Це нікуди не годиться! Ти маєш висувати до себе суворі вимоги. У вдосконаленні за Законом Будди ти маєш бути хоробрим і сумлінним.

Також треба берегти Де, берегти Сіньсін. Не можна діяти нерозсудливо. Не можна довільно робити все, що хочеться, ти маєш тримати свій Сіньсін під контролем. Серед звичайних людей ви часто чуєте такі слова: «Робіть добрі вчинки та накопичуйте Де». Практикувальники не накопичують Де — ми бережемо Де. А чому ми бережемо Де? Бо ми бачимо таку ситуацію: Де накопичують звичайні люди. Якщо вони накопичать Де, зроблять добро, то в наступному житті їм буде добре. А ми тут більше не маємо цієї проблеми. Якщо ти успішно вдосконалишся, то осягнеш Дао. Ти більше не матимеш проблеми переродження. Збереження Де, про яке ми тут говоримо, має і таке значення: ці дві речовини в нашому тілі зібрані не за одне життя, вони залишилися з давніх часів. Якщо ти ганятимеш на велосипеді по всьому місту, ти не обов'язково натрапиш на можливість зробити добрий учинок. Ти не обов'язково натрапиш на неї, навіть якщо робитимеш так щодня.

Тут є ще один аспект. Тобі дадуть накопичувати Де. Ти зіткнешся з випадком, який здається доброю справою, але якщо втрутишся, то можливо, це виявиться поганою спра-

вою; ти зіткнешся з випадком, який здається поганою справою, але якщо втрутишся, можливо, насправді це була добра справа. А чому? Бо ти не бачиш, який між ними існує причинний зв'язок. Інциденти серед звичайних людей вирішуються відповідно до законів — у цьому немає проблеми. Той, хто став практикувальником, уже є надприродним. Отже, ти як надприродна людина вже маєш діяти за надприродними принципами і вже не можеш оцінювати речі принципами звичайних людей. Якщо ти не знаєш причинного зв'язку якоїсь події, то можеш зробити помилку. Тому ми дотримуємося Недіяння. Ти не можеш робити все, що тобі схочеться. Хтось каже: «А я хочу повчати лихих людей». Я відповідаю: «Ну стань тоді поліціантом». Але це не означає, що не слід втручатися, навіть якщо ти зіткнешся з убивством чи підпалом. Я вам кажу про те, що коли між людьми відбуваються суперечності, коли один б'є іншого ногою чи кулаком, то, можливо, раніше другий завинив першому, і вони зараз розраховуються. Якщо ж ти втрутишся, то розрахунку між ними не вийде, і їм доведеться чекати, щоб цей конфлікт повторився наступного разу. Тобто якщо ти не бачиш причинно-наслідкового зв'язку, то можеш скоїти поганий учинок і тоді втрапиш Де.

Звичайні люди втручаються в справи звичайних людей. У цьому немає проблеми. Вони оцінюють речі принципами звичайних людей. А ти маєш оцінювати речі надприродними принципами. Якщо ти став свідком убивства чи підпалу й нічого не робиш, то це вже проблема із Сіньсін. Інакше як тобі проявити себе доброю людиною? Якщо ти не втручатимешся, навіть коли когось убивають чи вчиняють підпал, то коли ж ти втручатимешся? Але є один момент. Ці речі до нас, удосконалювальників, не мають ніякого стосунку. Навряд чи тобі це запланують, навряд чи тобі дадуть із таким зіткнутися. Я розповів про необхідність берегти Де, щоб ти не наробив поганих учинків. Хтозна, можливо, навіть якщо ти трошки втрутишся в щось, то вже скоїш лихий учи-

нок. Тоді ти втратиш Де. Якщо ти втратиш Де, то як ти підвищиш свій рівень? Як досягнеш своєї кінцевої мети? Ось яка в цьому міститься проблема. Крім того, потрібно також мати гарну здатність усвідомлення. Якщо природна основа гарна, то, ймовірно, здатність усвідомлення теж буде гарною. Роль відіграє і вплив середовища.

Скажу ще кілька слів. Уявіть, що кожний з нас удосконалюється всередині, кожний шукає у своєму Сіньсін. Коли вчинить у чомусь погано, сам пошукає в собі причину, щоб наступного разу вчинити добре. Перед тим, як щось зробити, кожний передусім подумає про інших. У такому разі людське суспільство зміниться на краще, знову підніметься моральність, поліпшиться і духовна культура, і стан громадського порядку. Можливо, і поліція вже буде не потрібною! Не треба буде, щоб одні наглядали за іншими — кожний наглядає за самим собою, кожний шукає в собі. Погодьтеся, як це чудово. Усі знають, що законодавство весь час удосконалюється. Але чому деякі люди все одно скоюють злі вчинки? Чому вони не дотримуються законів? Саме тому, що ти не можеш контролювати їхнє серце. Коли ніхто не бачить, вони все одно роблять погані речі. Якщо кожна людина почне вдосконалюватися всередині, картина різко зміниться. Уже буде не потрібно ставати на захист справедливості.

Закон можна викласти лише до цього рівня. Ще вищий зміст ти можеш пізнати лише в ході свого вдосконалення. Деякі з вас ставлять мені дедалі конкретніші запитання. Якщо я відповім навіть на запитання, пов'язані з побутом, то що ж тобі залишиться удосконалювати?! Ти маєш сам удосконалюватися, сам усвідомлювати. Якщо я все розповім, то ти не зможеш удосконалюватися. Добре, що Дафа вже розголошено. Ти можеш керуватися у своїх діях Великим Законом.

Думаю, що скоро я вже здебільшого завершу викладання Закону, тому хотів залишити вам справжні речі, щоб

у подальшому вдосконаленні ви мали Закон, який би вас спрямовував. У всьому процесі викладання Закону я був відповідальним перед вами й водночас відповідальним перед суспільством. Ми дійсно вчиняли згідно із цим принципом. Чи досягли ми гарного результату, чи ні — суспільство само оцінить. Моє бажання в тому, щоб Дафа почав поширюватися, щоб іще більше людей отримали користь, щоб ті, хто дійсно хоче вдосконалюватися, могли на основі Закону вдосконалюватися вгору. Водночас під час лекцій Закону я розповів про принципи, яких має дотримуватися добра людина. Тож сподіваюся, що після курсів, навіть як не зможете вдосконалюватися за Дафа, ви щонайменше зможете бути добрими людьми. Тоді це принесе користь нашому суспільству. Насправді ви вже розумієте, як має чинити добра людина. Після курсів ви зможете бути добрими людьми.

Під час викладання Закону не завжди все проходило гладко. Виникали величезні перешкоди з усіх боків. Завдяки тому, що нас підтримували організатори і керівники різних сфер, та й працівники наполегливо працювали, наші курси пройшли досить успішно.

Усе, що я розповів на курсах, буде спрямовувати вас у вдосконаленні на високі рівні. Ніхто з тих, хто викладав Закон у минулому, не розповідав таких речей. Я виклав усе дуже ясно, посилаючись під час лекцій на сучасну науку та дослідження людського тіла. До того ж виклав усе з погляду вкрай високих рівнів. Я здебільшого зробив це заради вас — щоб у майбутньому ви змогли дійсно осягнути Закон і вдосконалитися. Саме це було моєю вихідною точкою. У процесі поширення практики зустрічається багато людей, яким здається, що Закон чудовий, але його важко дотримуватися. Насправді я вважаю, що важко це чи ні, залежить від того, про кого йде мова. Проста пересічна людина, яка не бажає вдосконалюватися, вважає вдосконалення неймовірно складним, немислимим. Вона думає, що у вдосконаленні немож-

ливо досягти успіху. Оскільки це звичайна людина, яка не хоче вдосконалюватися, тому їй це здається досить складним. Лаоцзи казав: «Коли мудра людина чує Дао, то сумлінно йде цим шляхом; коли пересічна людина чує Дао, вона то йде цим шляхом, то сходить з нього; коли дурна людина чує Дао, то гучно з нього сміється; як не сміється, то це не Дао». Як на мене, для справжнього вдосконалювальника це дуже проста справа, а не щось недосяжне. Насправді багато досвідчених учнів, зокрема деякі присутні зараз, уже досягли в удосконаленні неймовірно високих рівнів. Я вам цього не казав, щоб у вас не виникли пристрасті, самовдоволеність та інші чинники, які негативно впливають на зростання потужності вашого Гун. Якщо ти справді знайшов у собі рішучість удосконалюватися, то зможеш терпіти; зможеш відкинути пристрасть перед спокусою всіляких вигід, зможеш дивитися на них з легким серцем. Якщо зможеш досягти цього, то виявиш, що не так уже й важко вдосконалюватися. Просто ті, хто називає вдосконалення важкою справою, не можуть відпустити ці речі. Сам метод удосконалення зовсім не складний, у самому підвищенні рівня зовсім немає нічого складного. Просто людина не відпускає пристрасті — лише тому вона каже, що це складно. Адже, коли її спокушає якась реальна вигода, їй важко відкинути пристрасть. «Ось вона, вигода. Як же звільнитися від цієї пристрасті?» Вона вважає це складним. Щойно я назвав справжню причину, чому це складно. Якщо в нас виникла з кимось суперечка і ми не можемо стримати свого гніву, і навіть забуваємо, яких принципів мають дотримуватися практикувальники, то я скажу, що так не годиться. Раніше, коли я сам удосконалювався, багато мудреців казали мені такі слова: «Нестерпне можна стерпіти, важкоздійсненне можна здійснити». Насправді саме так і є. Коли повернетесь додому, можете спробувати. Якщо вскочиш у справжню халепу, або зіткнешся з випробуванням, спробуй: важко витримати, та спробуй проявити терпіння; якщо здається, що якусь справу зробити важко,

інші теж кажуть, що це зробити важко, але ти спробуй і подивись, вийде зрештою чи ні. Якщо ти дійсно зможеш подолати своє випробування, то помітиш, що справдилася приказка: «Після довгих блукань серед гір зрештою побачив серцю милий дім».

Оскільки я розкрив дуже багато питань, вам буде важко втримати все в пам'яті. Я лише висуну до вас невеличку вимогу. Сподіваюся, що в майбутньому ви не будете забувати, як має чинити вдосконалювальник, будете по-справжньому вдосконалюватися далі. Сподіваюся, що і нові, і старі учні зможуть удосконалюватися за Великим Законом та досягнуть Повної Досконалості! Сподіваюся, що після лекції ви будете щиро вдосконалюватися, не гаючи ні хвилини.

СЛОВНИК¹

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Акупунктурні точки	穴位	xué wèi	Відповідно до китайської медицини, це особливі місця на поверхні тіла, де концентрується енергія; це скупчення нервових закінчень, які пов'язані з певними органами й системами органів тощо. Здебільшого розміщені на шляху каналів, якими рухається енергія.
Архат	羅漢	luó hàn	Плід удосконалення в системі Будди.
Багуа	八卦	bā guà	Вісім триграм — знаки, кожний з яких складається з трьох рисок і означає якоесь явище природи, рису характеру, члена родини, частину тіла тощо.
Байхуей	百會	bǎi huì	Акупунктурна точка на маківці. Дослівно «сто сполучень».
Бігу	辟穀	bì gǔ	Метод повної відмови від їжі.
Бодхидхарма	達摩	dá mó	Патріарх буддизму, що заснував школу Чань (також відома як Дзен).
Бодхісатва	菩薩	pú sà	Плід удосконалення в Школі Будди. Бодхісатва — це титул, вищий від Архата, але нижчий за Будду.

1 «Словник» не є частиною «Чжуань Фалунь» в оригіналі. Китайські ієрогліфи зазвичай мають багато значень, які неможливо одночасно відобразити в перекладі. Цей розділ показує різні варіанти перекладу термінів, вжитих в оригіналі, і наводить поверховий зміст деяких іншомовних слів (лише для розуміння контексту перекладу).

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Бодхісатва Гуаньїнь	觀音菩薩	guān yīn púsà	Бодхісатва, що часто зображується з Буддою Амітабхою. Ім'я «Гуаньїнь» означає «та, хто чує всі страждання у світі».
Будда	佛	fó	Дослівно в перекл. із санскриту — «Той, хто пробудився».
Будда Амітабха	阿彌陀佛	amítuó fó	Володар Світу Найвищого Щастя (Сукхаваті). Шанується в буддійській школі «Чистої землі».
Б'янь Цюе	扁鵲	biǎn què	Видатний лікар (прибл. 401–310 рр. до н.е.) давнього Китаю.
Ваджра	金剛	jīn gāng	На санскриті: «блискавка» та «алмаз». Ваджра символізує силу й твердість духу, або вічність і непорушність (наприклад, обітниця).
Вдосконалення	修煉	xiū liàn	Див. «Самовдосконалення».
Вдосконалювальник	修煉人	xiū liàn rén	Людина, що практикує вдосконалення.
Вей Де	威德	weī dé	Вей Де — Могутність і Доброчесність. «Вей» — сила, авторитет, велич. «Де» — чесноти, добродієсна поведінка, добродієсне правління, високі моральні якості і т.д.

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Великий Закон	大法	dà fǎ	Див. «Дафа».
Випустити вогонь і втратити розум	走火入魔	zǒu huǒ rù mó	Популярний у Китаї ідіоматичний вираз. У загальному значенні цей вислів перекладається як «збожеволіти», «втратити розум».
Відчувати фізичний біль і переживати душевні муки	勞其筋骨 苦其心志	láo qí jīn gǔ kǔ qí xīn zhì	Вираз про фізичні й духовні страждання, автором якого вважають філософа Менція: «...коли Небеса хочуть покласти на когось велику відповідальність, вони спершу змусять його пережити душевні муки, відчувати фізичний біль і голод. Його змусять страждати від бідності й руйнуватимуть усе, що він побудує...»
Вісім Безсмертних	八仙	bā xiān	Описані в давніх китайських текстах «Вісім Безсмертних», які належать до даоської системи, були реальними історичними особами. За легендою, вони досягли безсмертя й живуть за небесними законами.
Внутрішня алхімія	丹經	dān jīng	кит. «Даньцзін» — даоська книга, присвячена техніці виготовлення «пілюлі безсмертя» (див. «Дань»).
Вчитель	師父	shī fu	У китайській мові «вчитель» позначається двома словами: вчитель-батько. Існує китайське прислів'я: «Того, хто був тобі вчителем один день, поважай як рідного батька все своє життя».
Гуандун	廣東	guǎng dōng	Провінція на півдні Китаю.

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Гуйчжоу	貴州	guì zhōu	Провінція на південному заході Китаю.
Гун	功	gōng	Енергія вищого порядку порівняно з Ці. «Гун» також перекладається з китайської як «успіх», «досягнення», «майстерність» тощо.
Дань	丹	dān	«Пілюля безсмертя» або «еліксир безсмертя». Енергетичний згусток, який виготовляли в печі за спеціальними рецептами, щоб потім вжити його всередину для здобуття безсмертя. Термін даоських практик.
Даньтєнь	丹田	dān tián	Від кит. «дань» — «пілюля безсмертя», «енергетичний згусток» і «тєнь» — «поле» (ділянка), «центр». По-іншому — енергетичний центр. Позначає нижню ділянку живота. Інший варіант транскрипції — Даньтянь.
Даньчжун	膻中	dàn zhōng	Точка в центрі грудної клітки, між сосками.
Дао	道	dào	У звичайному значенні перекладається як шлях або дорога тощо, у більш глибокому сенсі — як Істинний Шлях, Шлях, Істина, Закон, правда тощо. Також означає систему вдосконалення.
Даос	道	dào	Той, хто практикує або має Плід удосконалення в системі Дао.
Даоський скарб	道藏	dào zàng	«Даоцзан» — повне зібрання релігійної та філософської літератури даосизму.

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Дафа	大法	dà fǎ	Дослівний переклад — «Великий Закон».
Дацзі	妲己	dá jǐ	Улюблена наложниця останнього царя династії Шан (1600–1046 рр. до н.е.) Ді Сіня. За повір'ям, була одержима духом лисиці.
Де	德	dé	Дослівний переклад — «добродітність», «мораль», «шляхетні якості», «чесноти» тощо.
Десять лекцій	十堂課	shí táng kè	Курс лекцій Майстра Лі Хунчжи в Китаї зазвичай складався із дев'яти основних лекцій і однієї лекції із запитаннями та відповідями.
Дзен	禪	chán	З кит. «Чань». Школа буддизму, заснована Бодхідхармою.
Династія Тан	唐代	táng dài	Династія в Китаї, що тривала з 618 по 906 рр. Вважається одним із періодів найбільшого розквіту Китаю.
Добродітність	德	dé	Див. «Де».
Доленосний зв'язок	因緣關係	yīnyuán guānxì	Термін також перекладається як причинно-наслідковий зв'язок, доля тощо.
Енергетичний центр	丹田	dān tián	Див. «Даньтєн».
Енергетичні механізми	氣機	qì jī	Інший варіант перекладу: «механізми Ці».

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Жень і Ду	任督	rèn dū	Відповідно до китайської медицини, канал «Жень» керує основними каналами Їнь, а канал «Ду» — каналами Ян. «Жень» йде передньою частиною тіла від промежини вверх через живіт, груди, шию, підборіддя й доходить до нижньої губи. «Ду» йде від верхівки куприка, далі вгору по хребцях, шиї, голові та носі. Закінчується під верхньою губою. Обидва канали, як вважається, є замкнутою циклічною системою. З'єднуються в області рота та в області промежини.
Закон	法	fǎ	кит. «Фа». У перекладі: Закон, правило, еталон, метод, істина тощо.
Залазити в бичачий ріг	鑽牛角尖	zuān niú jiǎo jiān	Китайський ідіоматичний вислів, який означає «заціклюватися», «занурюватися в нерозв'язну проблему», «заходити в глухий кут».
Ієрогліф «Небо»	天字	tiān zì	Китайський ієрогліф «небо» («тьєн»): 天.
Їнхаї	嬰孩	yīng hái	З кит. «малюток», «немовля», «новонароджений».
Їнь і Ян	陰陽	yīn yáng	Жіночий і чоловічий початок. Протилежності. Негативний і позитивний полюси тощо. Міркування про Їнь і Ян зустрічаються в давніх творах китайської культури, зокрема в «Дао-децзін» Лаоцзи тощо.
Істина, Доброта, Терпіння	真善忍	zhēn shàn rěn	Див. «Чжень-Шань-Жень».

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Істинний Плід	正果	zhèng guǒ	Інші варіанти перекладу: «Істинний плід власних зусиль», «Праведний плід», «Справжній плід». Див. Плід удосконалення.
Карма	業力	yè lì	кит. «é-лі». Із санскриту перекладається як «дія», «діяння» (зазвичай погані вчинки). Чорна матерія в тілі від здійснення поганого вчинку.
Книга змін	周易	zhōu yì	Див. «Чжоу-ї».
Комплекс вправ	功法	gōng fǎ	Інші варіанти перекладу: «Метод розвитку Гун», «Спосіб удосконалення Гун» тощо.
Конфуціанство	儒教	rú jiào	Китайська філософська школа, основа китайського способу життя, принцип організації суспільства. Її засновником був китайський філософ Кун-цзи (по-іншому Кун Фу-цзи), відомий на Заході як Конфуцій, що жив у 551–479 роках до н.е.
«Культурна революція»	文化大革命	wén huà dà gé mìng	Суспільно-політичний рух у Китаї, що тривав з 1966 по 1976 рр. Проводився з метою знищення традиційної культури Піднебесної.
Лаогун	勞宮	láo gōng	Точка, що розташована близько до центру долоні людини, між вказівним і середнім пальцем.
Лаоци	老子	lǎo zi	Лаоцзи (за різними версіями, жив у VI, V або IV ст. до н.е.) — видатний давньокитайський мислитель, автор знаменитої книги «Даодецзін» — «Канону про Дао і Де».

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Лей Фен	雷鋒	léi fēng	У 60-ті роки ХХ століття в Китаї був оголошений взірцем альтруїзму, героїзму та відданості.
Лихий дух	附體	fù tǐ	Дух або істота, що вселилася або хоче вселитися в людину. Дух тварини тощо.
Лін'їньси	靈隱寺	líng yǐn sì	Монастир дзен-буддизму в м. Ханчжоу провінції Чжецзян. Один з найбільших і найбагатших буддійських храмів у Китаї.
Лі Шичжень	李時珍	lǐ shí zhēn	Лі Шичжень (1518–1593 рр.) — лікар, дослідник, фармацевт, травник і акупунктурник епохи династії Мін.
Лошу	洛書	luò shū	«Послання з річки Ло» — стародавні артефакти Китаю.
Лунь Юй	論語	lùn yǔ	Головний текст китайського мислителя Конфуція також називається «Лунь Юй» («Бесіди та судження»). Його цитування напам'ять було обов'язковою вимогою китайської класичної освіти. Але назва «Лунь Юй» у «Чжуань Фалунь» може мати інший зміст. Варіанти перекладу: «Резюме», «Трактат про Закон» тощо.
Лю Бан	刘邦	liú bāng	Лю Бан (256 або 247–195 рр. до н.е.) — китайський імператор, засновник династії Хань, що проіснувала близько 400 років.
Люй Дунбінь	呂洞賓	lǚ dòng bīn	Люй Дунбінь (народився 796 р.) — учений і поет династії Тан, що, як вважається, піднісся до статусу Безсмертного. Присягнув даоському патріарху, що врятує від мирських страждань стільки жителів Піднебесної, скільки зможе.

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Маджонг	麻將	má jiàng	Маджонг (по-іншому: мацзян) — китайська гра в кості для чотирьох гравців.
Метод «Небесний кругообіг Фалунь»	法輪周天	fǎ lún zhōu tiān	кит. «Фалунь чжоутьєн фа». Назва четвертого комплексу вправ Фалунь Дафа.
Мін	明	míng	Китайська династія (1368–1644 рр.).
Мінмень	命門	mìng mén	кит. «ворота життя», «двері долі». Точка, що розміщена на лінії спинного хребта на рівні попереку, другого хребця поперекового відділу.
Могаллана	目犍連	mù jiǎn lián	У буддійській традиції один з головних учнів Шак'ямуні.
Мудра великого лотоса	大蓮花手印	dà lián huā shǒu yìn	Положення рук, коли всі пальці спрямовані вгору, основи долонь з'єднані одна з одною, кінчик мізинця однієї руки з'єднаний з кінчиком мізинця другої, те саме з кінчиками великих пальців, решта пальців розтягнута в боки. Усе разом нагадує квітку.
Нагарджуна	龍樹	lóng shù	Нагарджуна (прибл. 150–250 рр.) — видатний індійський мислитель буддизму.
Надздібність	功能	gōng néng	кит. Гун-нен — у звичайному значенні просто «здібність», «здатність». У термінології цігун Гун-нен — це надздібність. Також може означати «здібність, що походить від Гун».
Нанкін	南京	nán jīng	Місто на сході Китаю, столиця й місто-округ провінції Цзянсу над річкою Янцзи. Назва означає «Південна столиця».

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Небесний кругообіг	周天	zhōu tiān	кит. «чжоутьєн». Термін також вживається в китайській астрономії та означає там повний круг світила по небу; інші значення: «весь Усесвіт», «усі Небеса», «усе небо».
Небо і Земля	天地	tiān dì	У китайській мові та культурі термін «Небо і Земля» може означати Всесвіт загалом, макрокосм, світ тощо.
Неосяжне море та безкрає небо	海闊天空	hǎi kuò tiān kōng	кит. ідіома, яка позначає щось безмежне, неосяжне.
Нефритовий імператор	玉皇	yù huáng	кит. «Юйхуан», один з найвищих даоських Пробуджених.
Нівань	泥丸宮	ní wán gōng	Див. «Палац Нівань».
Ніщо	無	wú	кит. «У». Інший варіант перекладу — «Небуття».
Отвір	竅	qiào	кит. «Цяо». Акупунктурна точка.
Палац Нівань	泥丸宮	ní wán gōng	кит. «Нівань» — «глиняна кулька». Палац Нівань — даоський термін для позначення шишкоподібного тіла (шишкоподібна залоза, епіфіз) головного мозку людини.
Пілюля безсмертя	丹	dān	Див. «Дань».

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Після довгих блукань серед гір зрештою побачив серцю милий дім	柳暗花明又一村	liǔ àn huā míng yòu yī cūn	Вираз, що походить із вірша автора Лу Ю, династія Сун, «Подорож у село Шаньсі». «Гора за горою, струмок за струмком, я розгубився, не знаю куди йти. Після довгих блукань побачив раптом тінисті верби, яскраві квіти й далі — серцю милий дім». Під час подорожі в горах людина загубилася, а потім знайшла людське поселення. Цей вираз став ідіомою, яка означає появу надії після подолання труднощів, також перекладається як «побачити світло наприкінці тунелю».
Плід удосконалення	果位	guǒ wèi	кит. «Го-вей». Також перекладається як «Плід власних зусиль», «Стан досягнення ступеня Будди», «Статус Плоду», «Місце Плоду» тощо.
Повернутися до джерел і віднайти своє істинне «я»	返本歸真	fǎn běn guī zhēn	Інші варіанти перекладу: «повернутися до свого коріння та до істини», «повернутися у своє початкове місце, відновити свою істинну природу» тощо.
Пожирати як вовк, заковтувати як тигр	狼吞虎嚥	láng tūn hǔ yàn	Китайська ідіома про те, коли хтось жадібно помирає свою здобич або їжу.
Посвята в статус небожителів	封神演義	fēng shén yǎn yì	Кит. «Феншень янь-ї» — китайський роман, написаний в епоху династії Мін у XVI столітті.
Правило «підвищувати лише кільком відсоткам людей за раз»	長工資甚麼百分之幾的	zhǎng gōng zī shén me bǎi fēn zhī jǐ de	Правило часів «реформ і відкритості» в материковому Китаї, необхідність якого пояснювали поганим станом економіки країни.

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Практикувальник	煉功人	liàn gōng rén	Той, хто практикує метод удосконалення; або той, хто загартовує Гун. З кит. 煉功 (лен — практикувати, Гун — метод удосконалення, як скорочення від «цігун»). Водночас «лен» має значення загартовувати або виплавляти (наприклад «виплавляти сталь»); «Гун» також перекладається як енергія, високоенергетична матерія. Отже, друге значення цього терміну — людина, що загартовує Гун, високоенергетичну матерію.
Пристрасті	执著心	zhí zhuó xīn	Поняття, яке також можна перекласти як «вперті прагнення», «вперті думки», «нав'язливі ідеї» тощо.
Пробуджений	覺者	jué zhě	Див. «Будда».
Прозріння	悟	wù	Див. «Усвідомлення».
П'ять елементів	五行	wǔ xíng	кит. «у-сін» — метал, дерево, вода, вогонь, земля.
Реформи та відкритість	改革開放	gǎi gé kāi fàng	«Політика реформ та відкритості» — програма економічних реформ, проголошена після «культурної революції».
Самовдосконалення	修煉	xiū liàn	У кит. мові складається з ієрогліфів: «сю» (修) та «лен» (煉). «Сю» — вдосконалення, виправлення, покращення; «лен» — практика, загартування.

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Силач-Ваджра	金剛	jīn gāng	Вид небесних істот у системі Будди, які мають образ суворого м'язистого велетня. Вважається, що вони мандрували разом з Буддою Шак'ямуні та захищали його. Також див. «Ваджра».
Сім почуттів і шість пристрастей	七情六慾	qī qíng liù yù	Китайська буддійська ідіома, що загалом позначає всі людські почуття, емоції, бажання та пристрасті.
Сіньсін	心性	xīn xìng	Поверховий переклад: «характер душі», «властивості серця», «душевні якості», «духовність», «духовні якості», «духовний рівень».
Сіньцзян	新疆	xīn jiāng	Сіньцзян — нині Сіньцзян-Уйгурський автономний район (історично Східний Туркестан), регіон на північному заході Китаю із центром в Урумчі, де живуть уйгури.
Сунь Сим'яо	孫思邈	sūn sī miǎo	Лікар традиційної китайської медицини в епоху династій Суй і Тан (6–7 ст.)
Сунь Укун	孫悟空	sūn wù kōng	Один з головних персонажів знаменитого китайського роману «Мандрівка на Захід», що мав надздібності.
Сюаньгуань	玄關	xuán guān	Див. «Установлення Сюаньгуань на місце»
Сю-лен	修煉	xiū liàn	Див. «Самовдосконалення».
Тайцзі	太極	tài jí	У перекладі «Велика межа». Знак із зображенням Їнь і Ян. Також пишуть як Тайчі.

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Тайюань	太原	tài yuán	Адміністративний центр провінції Шаньсі, що в центрі Китаю. Місто збудоване близько 500 р. до н.е. У цьому місті народився відомий китайський імператор Тайцзун (часів династії Тан).
Тайян	太陽	tài yáng	З кит. «Сонце» або «Великий Ян». Парна акупунктурна точка на скронях.
Танська епоха	唐代	táng dài	Тан (618–907 рр.) — династія імператорів Китаю зі столицею в м. Чан'ань. Уважається періодом розквіту китайської цивілізації.
Тантра	密宗	mì zōng	Буддійський метод удосконалення, що застосовує таємні практики.
Таншаньський землетрус	唐山地震	táng shān dì zhèn	Стався 28 липня 1976 року. Вважається найбільшим землетрусом у XX столітті за кількістю загиблих.
Татхагата	如來	rú lái	кит. Жулай. Варіанти перекладу: Той, хто прийшов з істинним шляхом; людина, що пояснює істину; той, хто прийшов з істиною.
Три тисячі великих світів	三千大千世界	sān qiān dà qiān shì jiè	Вираз, сказаний Шак'ямуні. Слово «великий світ» також перекладається як «великий хіліокосм» або всесвіт всесвітів. Один «великий хіліокосм», за китайським тлумачним словником, — це світ у мільярд разів більший за наш світ.

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Упалавана	蓮花色	lián huā sè	Також відома як Утпалаварна. Згідно з легендою, була дочкою багатого купця зі Шравасті і славилася своєю дивовижною красою. Її ім'я означало «та, що з відтінком блакитного лотоса».
Усвідомлення	悟	wù	кит. «У»: усвідомлення, прозріння, пробудження, досягнення тощо.
Установлення Сюаньгуань на місце	玄關設位	xuán guān shè wèi	кит. «Сюаньгуань ше-вей» — «установити таємний вхід на місце». «Сюаньгуань» — таємний вхід, містичний перевал, таємне життєво-важливе місце на тілі тощо.
Ушу	武術	wǔ shù	«Бойове мистецтво».
Фалунь	法輪	fǎ lún	«Колесо Закону».
Фалунь Дафа	法輪大法	fǎ lún dà fǎ	Можна перекласти як «Великий Закон Фалунь» або «Великий Закон Колеса Закону».
Феншуй	風水	fēng shuǐ	Буквальний переклад: «Вітер і вода». Китайська техніка, яку використовують для визначення найбільш сприятливого місця для життя тощо.
Фу-юаньшень	副元神	fù yuán shén	Допоміжна душа.

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Хань Сінь	韓信	hán xìn	Видатний генерал, що зробив великий внесок у заснування династії Хань (206 рік до н.е. — 220 рік н.е.)
Ханьський регіон	漢地	hàn dì	Материковий Китай, землі, де переважає населення етнічних китайців — ханьців (назва бере початок від династії Хань).
Хегу	合谷	hé gǔ	У перекладі — «долина на з'єднанні». Парна акупунктурна точка, що розташована в місці перетину лінії великого та вказівного пальця, на тильному боці руки.
Хету, Лошу	河圖洛書	hé tú luò shū	«Схема з річки Хуанхе», «Послання з річки Ло» — стародавні артефакти, що являють собою схеми із чисел.
Хуа То	華佗	huà tuó	Видатний лікар китайської медицини, що жив в епоху династії Хань. Приблизні роки життя: 140–208.
Хуейнен і Шеньсю	慧能神秀	huì néng shén xiù	Хуейнен (638–713 pp.) і Шеньсю (606–706 pp.) — патріархи школи Чань (Дзен).
Хуейчан	會昌	huì chāng	«Хуейчан» можна перекласти як «Єднання та процвітання». Це назва ери (841–847 pp.), яку проголосив імператор Уцзун династії Тан. Будучи даосистом, він переслідував буддизм та інші «некитайські» релігії.

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Цао Цао	曹操	cáo cāo	Голова одного з трьох царств (царства Вей) в епоху Трицарства. Роки життя: 155–220.
Цариця-мати	王母娘娘	wáng mǔ niáng niáng	кит. «Ван Му» або «Сі Ван Му», цариця-мати Західного раю. Шанується послідовниками даосизму.
Цзеїнь	結印	jié yìn	Цзеїнь — одне з основних положень рук у всіх п'яти комплексах вправ Фалунь Дафа.
Цзігун	濟公	jì gōng	Цзігун — чернець дзен-буддизму (чань-буддизму), що жив в епоху династії Південна Сун. Роки життя: 1130–1207.
Цзілінь	吉林	jí lín	Провінція на північному сході Китаю. Адміністративний центр провінції — місто Чанчунь. Цзілінь — це також однойменне місто, яке є другим за величиною в цій провінції.
Ці	氣	qì	У китайській культурі фундаментальна субстанція, що заповнює Усесвіт, а також тіла живих істот, забезпечуючи всі важливі органи організму «життєвою силою»; ефір; енергія низького рівня. Також див. «Гун».
Цігун	氣功	qì gōng	Комплекси вправ для покращення здоров'я, що почали поширюватися в Китаї наприкінці ХХ століття.
Цімень	奇門	qí mén	Дослівно: «незвичайна школа», «чудернацький метод» тощо.

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Ціндао	青島	qīng dǎo	Місто в провінції Шаньдун на сході Китаю. Назва перекладається як «Зелений острів». Місто розташоване на березі Жовтого моря.
Цінь	秦	qín	Цінь Хуей (1090–1155 pp.) — прем'єр-міністр династії Сун. Ув'язнив і стратив видатного китайського генерала Юе Фея, який і досі вважається взірцем відданості.
Цяньмень	前门	qián mén	Торгова вулиця Цяньмень (дослівно перекладається як «Передні ворота») — один з районів, де можна побачити архітектуру старого Пекіна. Розташована неподалік від площі Тяньаньмень і знаменитого Забороненого міста.
Чанчунь	长春	cháng chūn	Місто, що є адміністративним центром провінції Цзілінь на північному сході Китаю. Дослівно перекладається як «Вічна весна». Рідне місто Майстра Лі Хунчжи.
Чжан Голао	張果老	zhāng guǒ lǎo	Один з Восьми Безсмертних. Його зображують як старця з довгою сивою бородою, що сидить на віслиюку задом наперед з бамбуковими тріскачками в руках.

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Чжень-Шань-Жень	真善忍	zhēn shàn rěn	Істина-Доброта-Терпіння. Інші значення Чжень: чесний, щирий, прямий, справжній, бездоганний тощо. Інші значення Шань: дружній, доброзичливий, приязний. Інші значення Жень: витривалий, толерантний, гнучкий тощо.
Чжоу-ї	周易	zhōu yì	«Книга змін династії Чжоу». «Книга змін», яку було адаптовано в період династії Чжоу (прибл. 1046 до н.е. — 256 до н.е.). Текст із ворожіння, що справив великий вплив на культуру Давнього Китаю.
Чжуань Фалунь	轉法輪	zhuǎn fǎ lún	Варіанти перекладу: «Обертання Колеса Закону», «Обертання Фалунь», «Обертаю Фалунь», «Фалунь, що обертається» тощо.
Чжу-юаньшень	主元神	zhǔ yuán shén	Головна душа. Також див. «Юаньшень».
Чиста земля	淨土	jìng tǔ	Одна зі шкіл буддизму, що шанує Будду Амітабху.
Чудотворна сила	神通	shén tōng	Також перекладається як «чудесна майстерність», «здатність проникнення в надзвичайне», «магічна сила» тощо.
Чун-гуань	沖灌	chōng guàn	«Підняття-вливання». Назва руху в третьому комплексі вправ Фалунь Дафа, коли одна рука уздовж одного боку тіла йде вгору, а друга одночасно із цим уздовж другого боку йде вниз.

Фраза або слово	Оригінал	Транскрипція	Поверхнєве значення або варіанти перекладу
Шак'ямуні	釋迦牟尼	shì jiā móu ní	Також відомий, як Будда. Світське ім'я Сідхартха Гаутама. «Шак'ямуні» означає «Мудрець із роду Шак'їв». Шак'я — народ або рід на північному сході Індії. Шак'ямуні був принцом, але відмовився від трону, щоб знайти сенс життя і вийти із циклу перероджень.
Шаньгень	山根	shān gēn	кит. «підніжжя гори». Акупунктурна точка на переніссі.
Шаньдун	山東	shān dōng	Провінція в східній частині Китаю, прилягає до моря. Адміністративний центр — місто Цзінань.
Шість кіл перевтілень	六道輪迴	liù dào lún huí	За теорією буддизму, це шість світів, у яких може переродитися жива істота: світ небожителів, світ асурів (демонів із надздібностями), світ людей, світ тварин, світ голодних духів і світ пекла.
Юаньшень	元神	yuán shén	кит. душа, первісний дух.
Юйчжень	玉枕	yù zhěn	Дві точки Юйчжень розташовані на два пальці в бік (одна ліворуч, друга праворуч) від лінії спинного хребта, на рівні верхнього краю вух. У перекладі назва означає «нефритова подушка».