

FALUN GONG

Srpska verzija

LI HONGDŽI

O Dafi

(*Lunju*)

Dafa je mudrost Tvorca. To je temelj stvaranja, ono na čemu su sazdana nebesa, Zemlja i univerzum. Ona obuhvata sve stvari, od krajnje sićušnih do najkrupnijih među ogromnim, dok se na različite načine manifestuje na svakoj ravni postojanja kosmičkih tela. Iz dubina kosmičkog tela najpre se pojavljuju najsićušnije čestice, a slede ih slojevi na slojevima bezbrojnih čestica, u rasponu od malih do velikih, sve do spoljnih ravnih, za koje čovečanstvo zna—ravni atoma, molekula, zvezda i galaksija—i dalje od toga, do onog što je još veće. Čestice različitih veličina sačinjavaju živote različitih veličina, kao i svetove različitih veličina, koji prožimaju kosmička tela. Životi na bilo kojoj od različitih ravnih čestica opažaju čestice naredne, veće ravni, kao zvezde na svom nebu, i to važi na baš svakoj pojedinoj ravni. Životima na svim ravnima univerzuma, ovo izgleda kao nešto što se nastavlja u nedogled. Dafa je ono što je stvorilo vreme i prostor, bezbroj života i vrsta, i sve što je stvoreno; sve postoji zahvaljujući njoj, bez izuzetka. Ovo su konkretnе manifestacije, na različitim ravnima, osobina Dafe: *Džen*, *Šan*, i *Ren*.

Koliko kod da su ljudski metodi istraživanja svemira i ispitivanja života napredni, stečeno znanje se svodi na neke delove ove jedne dimenzije na niskoj ravni univerzuma, gde su nastanjena ljudska bića. Ljudi su još ranije istraživali druge planete, tokom civilizacija koje prethode istoriji. Ipak, bez obzira koliko visoko i daleko se dospelo, ljudska vrsta nikad nije uspela da napusti ovu dimenziju, u kojoj postoji. Prava slika univerzuma večito će joj izmicati. Da bi shvatilo misterije univerzuma, prostor-vremena i ljudskog tela, ljudsko biće mora započeti kultivaciju istinskog Puta i dostići istinsko prosvetljenje, uzdižući svoju ravan postojanja. Kroz kultivaciju, njegov moralni karakter će se unaprediti, i jednom kad bude naučilo da razlikuje šta je uistinu dobro, a šta zlo, šta je vrlina, a šta porok, i kad iskoraci izvan ove ljudske ravnih, ono će sagledati i dobiće pristup stvarnostima univerzuma, kao i životima sa različitim nivoa, u drugim dimenzijama.

Dok ljudi često tvrde da njihova naučna traganja imaju za cilj da unaprede kvalitet života, tehnološka trka je ono što ih pogoni. U većini slučajeva, ona su nastala tek pošto su ljudi istisli božansko i napustili moralne norme predviđene da obezbede samo-kontrolu. Iz tog razloga su civilizacije u prošlosti puno puta uništavane. Ljudska istraživanja su neminovno ograničena na ovaj materijalni svet, a metodi su takvi da se proučava samo ono što je već priznato. Istovremeno, ljudi se ne usuđuju da priđu stvarima neopipljivim ili nevidljivim u ljudskoj dimenziji, iako objektivno postoje i razotkrivaju se na realan način u ovom neposrednom svetu—kao što su duhovnost, vera, božanske reči i božanska čuda—jer ljudi su odbacili božansko.

Ako ljudska rasa bude uspela da unapredi svoj karakter, ponašanje i razmišljanje, bazirajući iste na moralnim vrednostima, civilizacija će moći da istraje, i u ljudskom svetu čak će se ponovo moći događati čuda. Mnogo puta u prošlosti, na ovom svetu su se javljale polu-božanske kulture, koje su pomagale ljudima da dođu do boljeg razumevanja života i univerzuma. Ako ljudi iskažu dužno poštovanje i uvaže Dafu i oblike koje ona preuzima na ovom svetu, oni, njihova rasa, tj. njihova nacija će uživati blagoslove i slavu. Dafa—Veliki Put univerzuma—je ono što je stvorilo kosmičko telo, univerzum, život i sve što je stvoreno. Svaki život koji se okreće od Dafe je istinski iskvaren. Svaka osoba koja može da se uskladi s

Dafom je istinski dobra osoba, i biće nagrađena srećom i dugovečnošću. A svaki kultivator koji je sposoban da postane jedno s Dafom jeste prosvetljeni—božanstvo.

Li Hongdži
24. maj, 2015

Sadržaj

O Dafi	2
Poglavlje I Uvod	5
1. Poreklo čigonga	5
2. Či i gong	6
3. Gong-potencija i natprirodne moći	7
4. Treće oko	9
5. Lečenje čigongom i bolničko lečenje	13
6. Čigong Buda-škole i budizam	14
7. Ispravni putevi kultivacije i rđavi putevi	16
Poglavlje II Falun Gong	20
1. Funkcija <i>faluna</i>	20
2. Konfiguracija <i>faluna</i>	21
3. Osobine kultivacije u Falun Gongu	21
4. Kultivacija uma i tela	23
5. Mentalna namera	26
6. Nivoi kultivacije u Falun Gongu	27
Poglavlje III Kultivacija šinšinga	29
1. Unutrašnje značenje šinšinga	29
2. Gubitak i dobitak	30
3. Istovremena kultivacija <i>Džena, Šana i Rena</i>	31
4. Eliminisanje zavisti	32
5. Eliminisanje vezanosti	33
6. Karma	34
7. Demonska smetnja	37
8. Urođeni kvalitet i sposobnost poimanja	38
9. Jasan i čist um	39
Poglavlje IV Sistem prakse Falun Gonga	41
1. Buda pruža hiljadu ruku (<i>Fo džan čianšou Fa</i>)	41
2. Falun stojeći stav (<i>Falun džuang Fa</i>)	48
3. Prodiranje u dve kosmičke krajnosti (<i>Guantong liangđi Fa</i>)	51
4. Falun nebesko kolo (<i>Falun džoutian Fa</i>)	53
5. Jačanje božanskih moći (<i>Šentong diači Fa</i>)	56
Osnovni zahtevi i primedbe vezane za Falun Gong vežbe	60
Poglavlje V Pitanja i odgovori	61
1. <i>Falun</i> i Falun Gong	61
2. Principi i metodi vežbi	63
3. Kultivacija šinšinga	76
4. Treće oko	80
5. Teškoće	84
6. Dimenzije i čovečanstvo	85
Rečnik manje poznatih termina	87

Poglavlje I

Uvod

U našoj zemlji [Kina], *čigong*¹ ima dugu istoriju jer datira iz drevnih vremena. Tako naš narod ima prirodne prednosti za vežbanje *čigonga*. Dve ispravne škole *čigong* kultivacije, Buda-škola i Tao-škola, već su obznanile mnoge velike metode kultivacije koje su se u prošlosti učile u tajnosti. Načini kultivacije u Tao-školi su veoma specifični, a i Buda-škola takođe ima svoje sopstvene metode kultivacije. Falun Gong² je napredna metoda kultivacije Buda-škole. Kroz ovu seriju predavanja najpre će vaše telo dovesti u stanje pogodno za naprednu kultivaciju, a zatim će u njega postaviti *falun* i energetske mehanizme (*čiji*). Takođe će vas naučiti našim vežbama. Pored svega ovoga, ja imam *fašene* koji će vas štititi. Ali imati ove stvari samo po sebi nije dovoljno, jer one ne mogu postići cilj razvijanja *gonga*³ – takođe je neophodno da razumete načela kultivacije na visokim nivoima. Tome se obraća ova knjiga.

Ja predajem sistem kultivacije na visokim nivoima, pa neću obrazlagati kultivaciju bilo kojeg konkretnog meridijana⁴, akupunkturne tačke ili energetskog prolaza. Ja predajem napredni način kultivacije, veliki put za istinsku kultivaciju na visoke nivoe. U početku može zvučati nezamislivo, ali oni koji su posvećeni vežbanju *čigonga*, i koji pažljivo istražuju i doživljavaju praksu, razotkrice u njoj mnoga čuda i zavrzlame.

1. Poreklo *čigonga*

Čigong o kome danas govorimo izvorno se nije zvao *čigong*. On vodi poreklo od drevnih kineskih metoda usamljeničke i religiozne kultivacije. Izraz koji se sastoji iz dva kineska znaka, *či* i *gong*, ne može se naći nigde u tekstovima *Interne Alhemije*, *Taoističkog kanona*,⁵ ili *Tripitake*⁶. Tokom razvoja sadašnje ljudske civilizacije *čigong* je prošao kroz period kada su religije bile u svojim embrionskim oblicima. On je postojao još pre nego što su nastale religije. Nakon formiranja religija dobio je određeni stepen religioznog prizvuka. Originalni nazivi za *čigong* su bili: "Veliki put kultivacije bude" i "Veliki put kultivacije taoa". Imao je i druga imena, kao što su: "Devetostruka interna alhemija", "Put arhata"⁷ i "Vađrina djana"⁸. Mi ga sada zovemo *čigong* da bi bolje odgovarao našem savremenom načinu razmišljanja i lakše se popularisao u društvu. *Čigong* je, zapravo, nešto što postoji u Kini isključivo radi kultivacije ljudskog tela.

Čigong nije nešto što je izumela ova civilizacija. On ima prilično dugu istoriju koja zalazi duboko u prošlost. Kada je, dakle, nastao *čigong*? Neki kažu da *čigong* ima istoriju od tri

¹ Čigong – opšti naziv za određene prakse koje kultivisu ljudsko telo. U prethodnim decenijama, *čigong* vežbe su neverovatno popularne u Kini.

² Falun Gong – „Čigong faluna“. Za praksu se koriste kako naziv Falun Gong, tako i Falun Dafa

³ Gong – „kultivaciona energija“

⁴ Meridijan – mreža energetskih kanala u telu, za koje se smatra da provode *či*. U tradicionalnoj kineskoj medicini i popularnoj kineskoj misli, kaže se da bolest nastaje kad *či* ne protiče kako treba kroz ove meridijane.

⁵ Interna alhemija, Taoistički kanon – drevni, kineski, taoistički tekstovi za vežbanje kultivacije

⁶ Triptaka – „Tri korpe“, takođe poznato i kao Kanon Pali. Ovo je zbirka tekstova na jeziku Pali koji sačinjavaju doktrinarne temelje teravada budizma. Njegova tri dela su: učenja Bude, monaški kod i posebne filozofske rasprave.

⁷ Arhat – prosvetljeno biće Ispravnog dostignuća u Buda-školi, koje je izvan Tri sveta, ali niže od bodisatve.

⁸ Vađrina djana – Djana se prevodi kao „meditacija“, dok se Vađra može prevesti kao „Munja“, „Dijamant“, ili „Neuništivi“.

hiljade godina i da je postao vrlo popularan u doba Tang⁹ dinastije. Neki kažu da ima istoriju od pet hiljada godina i da je star koliko i kineska civilizacija. Neki kažu, sudeći po arheološkim nalazima, da ima istoriju od sedam hiljada godina. Ja smatram *čigong* nečim što nije izum savremenog čovečanstva - on potiče iz praistorijske kulture. Prema istraživanjima ljudi sa natprirodnim moćima, univerzum u kojem živimo je entitet koji je iznova kreiran nakon što je devet puta eksplodirao. Planeta na kojoj živimo je puno puta bivala uništена i svaki put kad bi se obnovila, čovečanstvo se počinjalo ponovo umnožavati. U današnje vreme već znamo da na Zemlji ima puno stvari koje prevazilaze našu sadašnju civilizaciju. Prema Darvinovoj teoriji evolucije, ljudi su evoluirali od majmuna, a civilizacija nije starija od 10.000 godina. Ipak, arheološki nalazi pokazuju da u pećinama evropskih Alpa postoje freske stare 250.000 godina, koje ukazuju na veliku veštinu - znatno iznad mogućnosti današnjih ljudi. U muzeju Nacionalnog univerziteta u Peruu postoji velika stena sa uklesanom ljudskom figurom, koja teleskopom prosmatra zvezde. Ova figura je stara više od 30.000 godina. Kao što znamo, Galileo je izumeo teleskop sa povećanjem od trideset puta 1609. godine, što je pre tek nešto više od trista godina unazad. Kako je onda teleskop mogao postojati pre 30.000 godina? U Indiji postoji gvozdeni stub sa čistoćom gvožđa od preko devedeset devet procenata. Čak ni savremenom tehnologijom kaljenja nije moguće proizvesti gvožđe tako visoke čistoće; to prevazilazi nivo savremene tehnologije. Ko je stvorio te civilizacije? Kako su ljudska bića - koja su u to doba trebalo da budu mikroorganizmi - mogla da stvore takve stvari? Ovakvi nalazi pobudili su zanimanje naučnika u čitavom svetu. Budući da su neobjašnjivi, smatra se da potiču iz praistorijskih kultura.

Nivo nauke bio je različit u pojedinim vremenskim razdobljima. U nekim vremenskim razdobljima bio je jako visok, nadilazeći nivo savremenog čovečanstva. Međutim, te civilizacije su uništene. Zato kažem da *čigong* nisu izmislili ili stvorili savremeni ljudi, nego su ga savremeni ljudi otkrili i usavršili. On pripada praistorijskoj kulturi.

Čigong nije ekskluzivni proizvod naše zemlje. On postoji i u stranim zemljama, ali tamo ga ne nazivaju *čigong*. U zapadnim zemljama, kao što su SAD, Velika Britanija itd., zove se magija. Dejvid Koperfield, mag iz SAD-a, majstor je natprirodnih moći, koji je jednom izveo majstoriјu prolaska kroz Kineski zid. Kada je trebalo da prođe kroz zid, pokrio je sebe i zid belim platnom, a onda je prošao kroz njega. Zašto je to uradio? Na taj način je veliki broj ljudi naveo da na to gledaju kao na mađioničarski trik. Međutim, to je morao učiniti baš tako jer je znao da u Kini ima puno ljudi sa velikim natprirodnim moćima. On se bojao smetnji s njihove strane, pa se pokrio pre nego što je ušao. Prilikom izlaska, izbacio je jednu ruku, podigao platno i izašao. Kao što poslovica kaže: "Stručnjak pazi na trik, dok laik gleda radi uzbuđenja". Na ovaj način publika je mislila da je to mađioničarska predstava. Ove natprirodne moći se nazivaju magijom zato što se ne koriste za kultivisanje ljudskog tela, nego radi scenskog nastupa, da bi se prikazalo nešto neobično, kao i radi zabave. Iz perspektive niskog nivoa, *čigong* može da promeni stanje ljudskog tela, postižući cilj lečenja i održavanja zdravlja. Iz perspektive višeg nivoa, *čigong* se odnosi na kultivaciju prvobitnog tela čoveka (*benti*).

2. *Či i gong*

*Či*¹⁰ o kojem danas govorimo, ljudi starina su zvali *či*¹¹. Oni su, u suštini, isto - oba se odnose na *či* univerzuma, bezobličnu, nevidljivu materiju koja postoji svuda u univerzumu. *Či* se ne

⁹ Tang dinastija – jedan od najprosperitetnijih perioda u kineskoj istoriji (618 n.e. – 907 n.e.)

¹⁰ *Či* – u kineskoj misli, za ovu supstancu/energiju se smatra da preuzima mnoge forme u telu i sredini. Obično prevoden kao „vitalna energija“, smatra se da ovaj *či* određuje zdravlje čoveka

¹¹ Ovaj izraz koristi različit kineski znak od onog za *či*, ali se izgovara na isti način

odnosi na vazduh. Energija ove supstance se aktivira u ljudskom telu kroz kultivaciju. Njena aktivacija menja fizičko stanje tela i može da proizvede lekovit efekat. Ali *či* je samo *či* - vi imate *či*, on ima *či*, a jedan *či* ne može da kontroliše drugi. Neki kažu da *či* može da leči bolesti, ili da na nekog možemo emitovati *či* kako bi mu izlečili bolest. Ovi navodi su prilično nenaučni, jer *či* uopšte ne može da leči. Ako praktikant poseduje *či* u svom telu, to znači da njegovo telo još uvek nije mlečno-belo, što znači da on još uvek nosi bolesti u sebi.

Osoba koja kroz kultivaciju stekne natprirodne moći, ne emituje *či*. Ona umesto toga emituje grozd visoke energije. To je visoko-energetska materija koja se manifestuje u formi svetlosti, a njene čestice su sitne, dok je gustina velika. To je *gong*. Jedino on može imati dejstvo da kontroliše obične ljude i jedino on može da ih leči. Poslovica kaže: "Svetlost bude sija svuda i ispravlja sva abnormalna stanja." To znači da oni koji se zaista kultivisu nose ogromnu energiju u svom telu. Gde god da idu, bilo koje abnormalno stanje, unutar područja koje pokriva njegova energija, može se ispraviti i vratiti u normalno. Na primer, bolest u nečijem telu je zaista abnormalno telesno stanje, i bolest će nestati kad se ovo stanje ispravi. Jednostavnije rečeno, *gong* je energija. *Gong* ima fizičke karakteristike, a praktikanti kroz kultivaciju mogu da iskuse i opaze njegovo objektivno postojanje.

3. *Gong-potencija i natprirodne moći*

(1) *Gong-potencija se razvija kultivacijom šinšinga*¹²

Gong koji stvarno određuje nivo nečije *gong-potencije* (*gongli*) ne razvija se vežbanjem *cigong* vežbi. On se razvija transformacijom materije po imenu vrlina (*de*) i kultivacijom *šinšinga*. Ovaj proces transformisanja se ne vrši putem "postavljanja retorte na vatru da se napravi eliksir od sakupljenih trava¹³", kao što to obični ljudi zamišljaju. *Gong* na koji mislimo generiše se izvan tela i započinje od donje polovine tela. Sledеći unapređivanje *šinšinga*, *gong* raste prema gore u obliku spirale i formira se potpuno izvan tela. Kada stigne do krune glave, razvija se u stub *gonga*. Visina ovog stuba *gonga* određuje nivo vašeg *gonga*. Stub *gonga* postoji u duboko skrivenoj dimenziji, što prosečnoj osobi predstavlja teškoću da ga vidi.

Natprirodne moći se ojačavaju *gong-potencijom*. Što su viši nečija *gong-potencija* i nivo, veće su njegove natprirodne moći i lakše mu je da ih koristi. Ljudi sa nižom *gong-potencijom* imaju slabije natprirodne moći i njima je teže da ih koriste, dok su neke potpuno neupotrebljive. Same natprirodne moći ne predstavljaju ni nivo čovekove *gong-potencije*, ni nivo njegove kultivacije. Ono što opredeljuje nivo je *gong-potencija*, a ne natprirodne moći. Neki ljudi se kultivisu „zaključani“, pri čemu je njihova *gong-potencija* dosta visoka, ali ne moraju posedovati puno natprirodnih moći. *Gong-potencija* je opredeljujući faktor, razvija se kultivacijom *šinšinga* i predstavlja najvažniju stvar.

(2) *Natprirodne moći nisu nešto čemu kultivator teži*

Svim praktikantima je stalo do natprirodnih moći. Natprirodne moći su atraktivne opštoj javnosti i mnogi ljudi bi želeli da steknu ponešto od njih. Ipak, bez dobrog *šinšinga* se ne mogu steći natprirodne moći.

¹² *Šinšing* - „priroda uma“, „priroda srca“, „moralni karakter“

¹³ U taoističkoj tradiciji, spoljni alhemski procesi odvajkada služe kao metafore da se opiše unutrašnja kultivacija ljudskog tela

Neke natprirodne moći koje mogu posedovati obični ljudi uključuju Treće oko (*tianmu*)¹⁴, Nebesko uho, telepatiju, vidovitost, itd. Ali neće se sve ove natprirodne moći pojaviti tokom početnih faza postepenog prosvetljenja, jer variraju od osobe do osobe. Običnim ljudima je nemoguće da imaju određene natprirodne moći, poput transformacije jedne vrste materije u ovoj fizičkoj dimenziji u drugu vrstu – to nije nešto što oni mogu imati. Velike natprirodne moći se razvijaju samo kultivacijom nakon rođenja. Falun Gong je razvijen prema načelima univerzuma, pa sve natprirodne moći koje postoje u univerzumu postoje i u Falun Gongu. Sve zavisi od toga kako se praktikant kultiviše. Misao o sticanju nekih natprirodnih moći se ne smatra lošom. Ipak, preterano snažna težnja ka sticanju ovih moći je nešto više od normalne misli i proizvešće negativne rezultate. Nekom ko je na niskom nivou malo vredi da stekne natprirodne moći, osim da bi se pokazao pred običnim ljudima i nadao se da će postati jači od njih. Ako je ovo po sredi, to jasno pokazuje da *šinšing* te osobe nije visok i da je ispravno ne dati mu natprirodne moći. Ako se daju ljudima sa niskim *šinšingom*, neke natprirodne moći mogu biti upotrebljene da se čine rđave stvari. Pošto *šinšing* takvih ljudi nije postojan, onda nema garancije da oni neće učiniti nešto loše.

S druge strane, nijedna natprirodna moć koja se može prikazati ili izvesti ne može promeniti ljudsko društvo ili normalan društveni život. Prave natprirodne moći visokog nivoa se ne mogu izneti na video, jer bi uticaj i opasnost bili preveliki; na primer, nikad se ne bi moglo demonstrirati rušenje jedne velike zgrade. Nije svakom dopušteno da koristi velike natprirodne moći osim ljudima koji imaju posebne misije, niti se te moći mogu razotkriti; to je zato što ih kontrolišu majstori visokog nivoa.

Svejedno, neki obični ljudi insistiraju na tome da ih *čigong*-majstori izvode, terajući ih da prikazuju svoje natprirodne moći. Ljudi sa natprirodnim moćima nisu voljni da ih koriste za prikazivanje jer im je zabranjeno da ih razotkriju – otkrivanje bi imalo uticaj na celokupno stanje društva. Ljudima koji zbilja poseduju veliku vrlinu nije dopušteno da koriste svoje natprirodne moći u javnosti. Neki *čigong*-majstori se tokom predstave grozno osećaju i posle bi zaplakali. Nemojte ih terati da to izvode! Njima škodi da razotkrivaju te stvari. Jedan moj učenik mi je doneo neki časopis. Smučilo mi se čim sam ga pogledao. Pominjalo se kako treba da se održi međunarodna *čigong* konferencija. Na takmičenju mogu da učestvuju ljudi sa natprirodnim moćima, a konferencija je otvorena za sve one koji ih poseduju. Pročitavši ovo, danima sam bio van sebe. Natprirodne moći nisu nešto što se može javno prikazati na takmičenju – javna demonstracija je nešto za žaljenje. Obični ljudi se fokusiraju na praktične ovozemaljske stvari, ali *čigong*-majstori treba da čuvaju dostojanstvo.

Kakav motiv stoji iza želje da se poseduju natprirodne moći? Želja za njima odražava misaoni domen praktikanta i njegove težnje. Osoba sa nečistim težnjama i nestabilnim umom verovatno neće imati velike natprirodne moći. To je zato što ono što opaža kao dobro ili loše, pre nego se potpuno prosvetli, počiva na standardima ovog sveta. Takva osoba nije u stanju da vidi pravo stanje stvari, niti karmičke odnose među njima. Tuču, svađu ili loše ponašanje prema nekom, izazivaju svojstveni karmički odnosi među običnim ljudima. Ako čovek nije u stanju da ih opazi, može više odmoći nego pomoći. Zahvalnost i prezir, dobro i loše običnih ljudi vladaju se po zakonima ovog sveta; praktikante ne bi trebalo da zanimaju takve stvari. Pre nego što dostignete puno Prosvetljenje, ono što vidite svojim očima ne mora obavezno biti istina. Kad jedna osoba udari drugu, možda one raščišćavaju karmički dug. Vaše uključivanje bi moglo sprečiti vraćanje duga. Karma je jedna vrsta crne materije koja okružuje telo čoveka. Ona ima fizičko postojanje u drugoj dimenziji i može se transformisati u bolest ili nesreću.

¹⁴ Treće oko – ponekad se prevodi i kao „Nebesko oko“, ova izraz (*tianmu*) se koristi fleksibilno i može da se odnosi na sistem Trećeg oka ili određenu komponentu tog sistema.

Natprirodne moći postoje u svakome, a ideja je da treba da se razviju i ojačaju kroz nastavljenu kultivaciju. Ako osoba kao praktikant samo teži natprirodnim moćima, ona je kratkovida i nečistog uma. Bez obzira za šta želi natprirodne moći, njena težnja sadrži elemente sebičnosti koji će svakako zakočiti kultivaciju. Posledica ovog biće to da ona nikad neće steći natprirodne moći.

(3) Upravljanje gong-potencijom

Neki praktikanti ne vežbaju dugo, a ipak žele da leče druge kako bi videli kakvo je njihovo dejstvo. Kad oni koji nemaju visoku *gong*-potenciju pruže svoju ruku i probaju da leče, tad apsorbuju u svoje telo veliku količinu crnog, nezdravog, prljavog *čija* koji postoji u telu pacijenta. Budući da nemate sposobnost da se oduprete nezdravom *čiju*, vašem telu nedostaje odbrambeni štit, stoga oformljujete zajedničko polje s pacijentom; od nezdravog *čija* se ne možete braniti bez visoke *gong*-potencije. Kao rezultat, doživećete veliku neprijatnost. Ako se niko ne brine o vama, tokom vremena ćete akumulirati bolest u celom telu. Znači da neko ko nema visoku *gong*-potenciju ne bi trebalo da leчи tuđe bolesti. Samo osoba koja je već razvila natprirodne moći i koja poseduje izvesni nivo *gong*-potencije može da upotrebljava *čigong* u lečenju. Iako su neki ljudi razvili natprirodne moći i u stanju su da leče, oni zapravo, kad su na dosta niskom nivou, koriste svoju akumuliranu *gong*-potenciju – njihovu sopstvenu energiju – u lečenju. Pošto je *gong* istovremeno energija i inteligentan entitet koji se ne akumulira lako, vi zapravo crpite *gong* iz sebe kad ga emitujete. Prateći vaše oslobođanje *gonga*, stub *gonga* iznad vaše glave se skraćuje i crpi. To uopšte nije vredno truda. Zato ja uopšte ne odobravam lečenje ako vaša *gong*-potencija nije visoka. Bez obzira koliko sjajne metode koristili i dalje ćete crpeti sopstvenu energiju.

Kad *gong*-potencija dostigne određeni nivo, pojaviće se svakojake natprirodne moći. Prilikom korišćenja ovih natprirodnih moći trebalo bi da budete veoma oprezni. Na primer, čovek bi trebalo da koristi svoje Treće oko kad se ono otvorи, jer će se zatvoriti ako ga ne bude koristio. Ipak, ne bi trebalo često da gleda njim. Ako isuviše često gleda pomoću njega, utrošiće se previše energije. Da li onda ovo znači da nikad ne treba da ga koristi? Naravno da ne znači. Ako ga nikad ne bismo koristili, šta bi onda bila svrha naše kultivacije? Pitanje je *kada* ga koristiti. Možete ga koristiti samo ako ste se kultivisali do određenog stepena i imate sposobnost da nadoknadite potrošeno. Kad kultivator Falun Gonga stigne do određenog stepena, *falun* automatski može da transformiše i obnavlja onoliko *gonga* koliko se oslobođi. *Falun* automatski održava nivo *gong*-potencije praktikanta, pa njegov *gong* neće opasti ni za tren. Ovo je osobina Falun Gonga. Pre ovog trenutka ne treba koristiti natprirodne moći.

4. Treće oko

(1) Otvaranje Trećeg oka

Glavni kanal Trećeg oka se nalazi između sredine čela i *šangen*¹⁵ tačke. Način kako prosečni ljudi vide golim očima je isti kao kod foto-aparata. Veličina sočiva, ili blenda, podešava se u odnosu na razdaljinu od objekta i intenziteta svetlosti. Preko optičkih nerava se potom obrazuju slike na epifizi, koja se nalazi u zadnjem delu mozga. Natprirodna moć gledanja kroz stvari je naprosto sposobnost epifize da gleda direktno kroz Treće oko. Treće oko običnog čoveka je zatvoreno, jer je njegov kanal uzan i mračan. Unutra nema esencijalnog

¹⁵ Šangen tačka – akupunkturna tačka koja se nalazi između obrva, malo niže

čija, nema osvetlenja. Većina ljudi ne može da vidi Trećim okom jer su njihovi kanali blokirani.

Da bi otvorili Treće oko, mi prvo ili koristimo spoljnu silu, ili samokultivaciju kako bi se odblokirao kanal. Oblik kanala varira kod svakog ponaosob, a ide od ovalnog do kružnog, romboidnog i trougaonog. Što se bolje kultivirate, prolaz postaje kružniji. Drugo, učitelj vam daje oko. Ako se sami kultivirate, onda ga sami morate odgajiti. Treće, potrebno je da imate esencijalni *či*¹⁶ na mestu Trećeg oka.

Mi obično vidimo stvari s naša dva oka, i upravo ova dva oka blokiraju naš kanal do drugih dimenzija. S obzirom da one igraju ulogu štita, mi smo u stanju da vidimo samo predmete koji postoje u našoj fizičkoj dimenziji. Otvaranje Trećeg oka vam dopušta da vidite bez upotrebe ova dva oka. Takođe se možete kultivisati kako biste dobili *pravo* oko nakon što dostignete veoma visok nivo. Tada možete da vidite pravim okom Trećeg oka, ili pravim okom u *šangen* tački. Prema Buda-školi, svaka telesna pora je oko. Prema Tao-školi, svaka akupunktturna tačka je oko. Glavni prolaz se ipak nalazi u Trećem oku i prvo on mora biti otvoren. Na seminaru, ja svim polaznicima ugrađujem stvari kojim mogu da otvore Treće oko. Rezultati variraju usled razlika u fizičkim kvalitetima ljudi. Jedni vide mračnu rupu koja liči na dubok bunar. To znači da je kanal Trećeg oka mračan. Drugi vide beo tunel. Ako neki vide predmete, Treće oko će se uskoro otvoriti. Neki vide objekte kako se okreću, koje je Učitelj¹⁷ ugradio da bi im se otvorilo Treće oko. Kad se Treće oko otvoriti bušenjem, tad ćete moći da vidite. Neki ljudi kroz svoje Treće oko vide veliko oko i misle da je to oko bude. To je zapravo njihovo sopstveno oko. Ovo su obično ljudi sa relativno dobrim urođenim kvalitetom.

Prema našim statistikama, Treće oko se otvara kod više od polovine učesnika naših seminara. Problem može nastati pošto se Treće oko otvoriti, jer osoba čiji *šinšing* nije visok, lako može iskoristi ovu sposobnost da učini loše stvari. Da bi se sprečio ovaj problem, ja vam otvaram Treće oko direktno na nivou Vida mudrosti – drugim rečima, na naprednom nivou koji vam omogućuje da direktno vidite prizore iz drugih dimenzija, kao i stvari koje se pojavljuju tokom kultivacije, omogućujući vam da verujete u njih. Ovo će pojačati vašu veru u kultivaciju. *Šinšing* onih ljudi koji su tek počeli praksi još nije stigao do nivoa natprirodnih ljudi. Tako su oni, kad dobiju natprirodne moći, skloni da čine loša dela. Hajde da damo jedan šaljiv primer: Hodajući ulicom, mogli biste naići na kiosk lutrije i otici kući sa premijom. To neće biti dopušteno – ovo što sam rekao treba da vam posluži samo kao ilustracija. Drugi razlog je da mi otvaramo Treće oko velikom broju ljudi. Zamislite kad bi se Treće oko svake osobe otvorilo na niskom nivou: samo prepostavite kad bi svi mogli da vide kroz ljudsko telo, ili da vide predmete s one strane zida – da li bismo ovo i dalje mogli nazivati ljudskim društvom? Ljudsko društvo bi bilo ozbiljno narušeno, pa ovo nije niti dopustivo, niti izvodljivo. Osim toga, praktikantima ne bi donelo ništa dobro i samo bi hranilo njihove vezanosti. Zato vam nećemo otvoriti Treće oko na niskom nivou, već ćemo ga otvoriti direktno na visokom nivou.

(2) Nivoi Trećeg oka

Treće oko ima mnoge različite nivoe; na različitim nivoima ono vidi različite dimenzije. Prema budizmu, postoji pet nivoa: Telesni vid, Nebeski vid, Vid mudrosti, Fa vid i Buda vid. Svaki nivo se deli na viši, srednji i niži. Na Nebeskem nivou i ispod njega se može videti

¹⁶ Či se takođe može koristiti u mnogo širem smislu, da bi se objasnile supstance koje su nevidljive i bezoblične, poput vazduha, mirisa, besa itd.

¹⁷ Učitelj – kineski izraz koji se ovde koristi, *šifu*, sačinjavaju dva znaka: jedan ima značenje „učitelj“, a drugi „otac“

samo ovaj naš materijalni svet. Druge dimenzije se mogu videti samo na nivou Vida mudrosti, ili višem od tog. Oni koji imaju moć da vide kroz predmete, u stanju su da vide stvari precizno, sa jasnoćom boljom nego na CAT skeneru. Ali ono što oni vide je i dalje unutar ovog fizičkog sveta i ne prevazilazi dimenziju u kojoj mi postojimo; stoga se ne smatra da su oni dostigli napredni nivo Trećeg oka.

Nivo nečijeg Trećeg oka se određuje količinom njegovog esencijalnog *čija*, kao i širinom, osvetljenošću i nivoom blokade glavnog kanala. Unutrašnji, esencijalni *či* je kritičan kad treba da se odredi koliko temeljno će Treće oko moći da se otvori. Posebno je lako otvoriti Treće oko deci ispod šest godina. Nema potrebe čak ni da koristim ruke, jer se ono otvara čim počнем da govorim. Ovo je zato što su deca primila manje negativnog uticaja iz fizičkog sveta i nisu učinila ništa rđavo. Njihov esencijalni *či* je dobro očuvan. Treće oko deteta preko šest godina postaje sve teže otvoriti, usled povećanih spoljnih uticaja tokom odrastanja. Posebno loše obrazovanje, razmaženost i postajanje nemoralnim mogu da učine da esencijalni *či* nestane. Kad se dostigne određena tačka, sav esencijalni *či* će nestati. Oni ljudi koji su izgubili sav esencijalni *či*, moći će postepeno da ga povrate kultivacijom, ali to zahteva dugo vreme i istrajne napore. Esencijalni *či* je, znači, veoma dragocen.

Ja ne preporučujem da se Treće oko otvara na nivou Nebeskog vida, jer će praktikant sa niskom *gong*-potencijom, gledajući objekte, gubiti više energije nego što je akumulirao kultivacijom. Ako se izgubi previše esencijalne energije, Treće oko bi se ponovo moglo zatvoriti. Jednom kad se zatvorí, neće biti lako da se ponovo otvori. Zato ja ljudima obično otvaram Treće oko na nivou Vida mudrosti. Bez obzira koliko je jasan ili nejasan vid praktikanta, on će biti u stanju da vidi predmete u drugim dimenzijama. Pošto na ljude utiču njihovi urođeni kvaliteti, neki vide jasno, neki osrednje, a neki nejasno. Ali, u najmanju ruku, bićete u stanju da vidite svetlost. To će pomoći napredak kultivatora ka višim nivoima. Oni koji ne mogu da vide jasno, moći će to da poprave kroz kultivaciju.

Ljudi koji imaju manje esencijalnog *čija*, svojim Trećim oko vide samo crno-bele slike. Treće oko osobe koja ima relativno više esencijalnog *čija* biće u stanju da vidi u boji, i u jasnijem obliku. Što je više esencijalnog *čija*, veća je jasnoća. Ali kod svakog pojedinca je drugačije. Neki ljudi se rađaju sa Trećim okom otvorenim, dok kod drugih ono može biti začepljeno. Kad se Treće oko otvara, slika je slična cvetanju cveća, kad se otvara sloj po sloj. Dok sedite u meditaciji, inicijalno ćete otkriti da postoji osvetljenost u predelu Trećeg oka. U početku osvetljenje nije mnogo jako, dok kasnije postaje crveno. Kod nekih ljudi Treće oko je čvrsto zatvoreno, pa njihove inicijalne fizičke reakcije mogu biti prilično burne. Ovi ljudi će osećati kako im se stežu mišići oko primarnog kanala i *šangen* tačke, kao da ih nešto pritisika i potiskuje ka unutrašnjosti. Osećaće se kao da su im slepoočnice i čelo otečeni, i kao da ga bole. Sve ovo su simptomi otvaranja Trećeg oka. Osoba čije se Treće oko lako otvori, može povremeno videti izvesne stvari. Tokom mojih predavanja, neki ljudi bez svoje volje vide moje *fašene*. Oni nestanu kad ovi hotimice pokušaju da ih pogledaju, jer tada zapravo koriste svoje fizičke oči. Kad vidite neke stvari zatvorenih očiju, pokušajte da ostanete u tom stanju gledanja, pa ćete postepeno videti jasnije. Ako poželite da vidite iz veće blizine, tada ćete se zapravo prebaciti na svoje sopstvene oči i upotrebiti optičke nerve. Tada ništa nećete moći da vidite.

Dimenzije koje se opažaju Trećim okom variraju u skladu sa njegovim nivoom kod određene osobe. Naučnoistraživačke ustanove ne uspevaju da shvate ovaj princip, što sprečava da neki *čigong* eksperimenti dođu do očekivanih rezultata. Povremeno, neki eksperimenti čak postižu suprotne zaključke. Na primer, jedan institut je ustanovio metod za ispitivanje natprirodnih moći. Zatražili su od *čigong*- majstora da pogledaju sadržaj zatvorene kutije. Budući da su ti majstori imali Treće oko na različitim nivoima, njihovi odgovori su bili različiti. Tako je

istraživačko osoblje proglašilo Treće oko za lažnu ideju, koja dovodi u zabludu. Neko s nižim nivoom Trećeg oka će kod ovakve vrste eksperimenta obično postići bolje rezultate, jer mu je Treće oko otvoreno na nivou Nebeskog vida – nivou pogodnom samo za gledanje objekata u fizičkoj dimenziji. Zato oni koji ne shvataju prirodu Trećeg oka misle da ovi ljudi imaju najveće natprirodne moći. Svi predmeti, bilo organski ili neorganski, u drugim dimenzijama se javljaju u različitim oblicima. Na primer, kad se proizvede staklo, u drugoj dimenziji nastane jedno intelligentno biće. Šta više, pre nego što je postalo ovaj entitet ono je možda bilo nešto drugo. Kad je Treće oko na najnižem nivou, ono vidi staklo. Na visokom nivou se vidi entitet koji postoji u drugoj dimenziji. Na još višem nivou se vidi materijalna forma pre egzistencije ovog intelligentnog entiteta.

(3) Viđenje na daljinu

Kad se otvorи Treće oko, kod nekih ljudi nastaje natprirodna moć viđenja na daljinu, pa su oni u stanju da vide predmete hiljadama kilometara daleko. Svaki pojedinac zauzima svoje sopstvene dimenzije. U tim dimenzijama on je velik kao univerzum. Unutar određene, posebne dimenzije on ima jedno ogledalo ispred svog čela, mada je ono nevidljivo u našoj dimenziji. Svako ima ovo ogledalo, ali ogledalo kod nekog ko nije praktikant gleda ka unutra. Kod praktikanta, ovo ogledalo se polako preokreće. Kad se jednom okreće, ogledalo može da odrazi ono što praktikant želi da vidi. U svojoj posebnoj dimenziji, on je prilično velik. Pošto je njegovo telo dosta veliko, i ogledalo je veliko. Sve što kultivator želi da vidi može se odraziti u ovom ogledalu. Iako je slika uhvaćena, on i dalje ne može da je vidi, jer slika mora ostati na ogledalu na trenutak. Ogledalo se prevrće i omogućava mu da vidi predmete koje odražava. Onda se okreće nazad, brzo se prevrćući napred-nazad bez prestanka. Da bi pokret bio neprekinut, film ima 24 slike u sekundi. Brzina kojom se ogledalo prevrće je mnogo brža od toga, pa su slike neprekinute i jasne. Ovo je viđenje na daljinu - princip viđenja na daljinu je jednostavan. Ovo je bila velika tajna, a ja sam je ipak otkrio u samo par redova.

(4) Dimenzije

Iz naše perspektive gledano, dimenzije su prilično složene. Ljudska vrsta zna samo za dimenziju u kojoj ljudi trenutno postoje, dok druge dimenzije još nisu istražene, niti otkrivene. Što se tiče drugih dimenzija, mi čigong-majstori smo već videli desetine nivoa dimenzija. I ovo se, takođe, može objasniti teorijski, mada ostaje bez dokaza sa strane nauke. Iako neki ljudi ne priznaju postojanje određenih stvari, one se zapravo odražavaju u našoj dimenziji. Na primer, postoji mesto koje se naziva Bermudski trougao (Đavolji trougao). Neki brodovi i avioni su nestajali u tom području, da bi se ponovo pojavili nekoliko godina kasnije. Niko ne ume da objasni kako, jer niko nije zašao izvan granica ljudskih misli i teorija. Zapravo, Trougao je kapija druge dimenzije. Za razliku od naših vrata, koja imaju fiksne pozicije, on ostaje u nepredvidljivom stanju. Ako prolazi u doba kad su vrata otvorena, brod lako može dospeti u drugu dimenziju. Ljudi ne mogu da osete razlike između dimenzija, i trenutno ulaze u drugu dimenziju. Prostorno-vremenska razlika između te i naše dimenzije ne može se iskazati u kilometrima – razdaljina od hiljadu kilometara ovde se može sadržati u jednoj tački, to jest mogu postojati u isto vreme na istom mestu. Brod na trenutak uđe u tu dimenziju i ponovo izlazi napolje slučajno. Ipak su u ovom svetu prošle decenije, jer vreme se u ove dve dimenzije razlikuje. U svakoj dimenziji takođe postoje jedinstveni svetovi. Tu postoji sličnost sa našim modelima atomske strukture gde je jedna kugla žicom povezana s drugom, i tu su mnoge kugle i žice; veoma je složeno.

Četiri godine pre Drugog svetskog rata jedan britanski pilot je bio na zadatku. Usred leta, našao se u snažnoj oluji. Oslanjajući se na prethodno iskustvo, uspeo je da pronađe napušteni aerodrom. U času kad se aerodrom ukazao pred njegovim očima, on je video potpuno drugačiju sliku: odjednom je bilo sunčano i bez oblaka, kao da je upravo izronio iz drugog sveta. Avioni na aerodromu su bili obojeni u žuto, a ljudi na zemlji su obavljali neke poslove. On je mislio da je ovo veoma čudno. Niko nije stupio u vezu s njim kad je sleteo; čak ni kontrola leta ga nije kontaktirala. Pošto se nebo bilo raščistilo, pilot je odlučio da ode. Ponovo je poleteo, i, kad je bio na istoj razdaljini na kojoj je malo ranije ugledao aerodrom, ponovo je uteleto u oluju. Na kraju je uspeo da se vrati. Raportirao je o toj situaciji i čak je zapisao u svoj letački dnevnik. Ali njegovi pretpostavljeni mu nisu verovali. Četiri godine kasnije je izbio Drugi svetski rat, i on je prekomandovan na taj napušteni aerodrom. Odmah se setio da je to bila upravo ona ista scena koju je video četiri godine ranije. Mi, *čigong*-majstori, umemo to da objasnimo. On je unapred uradio ono što je trebalo da uradi četiri godine kasnije. Pre nego što je radnja započela, on je otišao tamo i odigrao svoju ulogu unapred. Stvari su se posle vratile u pravi red.

5. Lečenje *čigongom* i bolničko lečenje

Teoretski, *čigong* lečenja su potpuno drugačija od tretmana koji se obavljaju u bolnici. Na Zapadu, tretmani koriste metode društva običnih ljudi. Uprkos tome što imaju sredstva poput laboratorijskih testova i pregleda rendgenom, oni mogu da sagledaju samo izvor bolesti u ovoj dimenziji, a ne mogu da vide fundamentalni uzrok koji postoji u drugim dimenzijama. Zato ne uspevaju da shvate uzrok bolesti. Lekovi su u stanju da uklone ili odagnaju poreklo bolesti pacijenta (koja se kod zapadnjačkih doktora smatra patogenom, a u *čigongu* karmom) samo ako on nije ozbiljno bolestan. Ako je bolest ozbiljna, lekovi neće imati dejstva, jer pacijent možda neće moći da podnese povećane doze. Ovozemaljski zakoni ne vladaju svim bolestima. Neke bolesti su veoma ozbiljne i premašuju granice ovog sveta, usled čega su bolnice nemoćne da ih izleče.

U našoj zemlji, kineska medicina je tradicionalna medicinska nauka. Ona je neodvojiva od natprirodnih moći koje se razvijaju kroz kultivaciju ljudskog tela. Drevni ljudi su pridavali posebnu pažnju kultivaciji ljudskog tela. Konfučije-škola, Tao-škola, Buda-škola – čak i učenici konfučijanizma – svi su pridavali značaj meditaciji. Sedenje u meditaciji je smatrano veštinom. Iako nisu izvodili vežbe, vremenom su takođe razvijali svoj *gong* i natprirodne moći. Zašto je kineska akupunktura bila u stanju da tako jasno detektuje meridijane ljudskog tela? Zašto akupunkturne tačke nisu horizontalno povezane? Zašto se ne ukrštaju i zašto se povezuju po vertikali? Kako su uspeli da ih zacrtaju s takvom preciznošću? Savremeni ljudi sa natprirodnim moćima, sopstvenim očima mogu da vide iste stvari koje su kineski doktori oslikali. To je zato što su slavni kineski lekari, generalno, imali natprirodne moći. U kineskoj istoriji, Li Šidžen, Sun Smijao, Bjan Čue i Hva Tuo¹⁸ – svi su zapravo bili *čigong*-majstori sa natprirodnim moćima. U prenošenju do današnjih dana, kineska medicina je izgubila svoju komponentu natprirodnih moći i zadržala samo tehnike lečenja. Da bi postavili dijagnozu bolesti u prošlosti su kineski lekari koristili sopstvene oči (sa natprirodnim moćima). Kasnije, oni su takođe razvili metod merenja pulsa¹⁹. Kad bi se kineskim metodima lečenja pridodale natprirodne moći, moglo bi se reći da Zapadna medicina ne bi sustigla kinesku još puno godinu.

¹⁸ Slavni lekari kineske medicine iz drevnih vremena

¹⁹ U kineskoj medicini, dijagnoza pulsa je složena veština koja se koristi za procenu vitalnosti svakog pojedinog organa u telu

Čigong tretmani uklanjaju uzrok bolesti u korenju. Ja smatram bolest jednim oblikom karme, a lečiti bolesti znači pomoći da se ta karma ukloni. Neki *čigong*-majstori tretiraju bolesti pomoću metoda pražnjenja i dopunjavanja *čija*, kako bi se pacijentima pomoglo da uklone crni *či*. Na dosta niskom nivou, ti *čigong*-majstori prazne crni *či*, a ipak ne znaju korenit uzrok crnog *čija*. Ovaj crni *či* će se vratiti, a samim tim će se i bolest povratiti. Istina je da crni *či* nije uzrok bolesti - postojanje crnog *čija* samo čini da se pacijent oseća neprijatno. Koren uzroka bolesti pacijenta je inteligentan entitet koji postoji u drugoj dimenziji. Mnogi *čigong*-majstori ne znaju ovo. Pošto je taj intelligentni entitet moćan, prosečni ljudi ga ne mogu dotaći, niti bi se usudili da to učine. Način lečenja Falun Gongom se fokusira na njega i počinje od tog intelligentnog entiteta, uklanjajući uzrok bolesti u korenju. Šta više, na tom mestu se postavlja štit, tako da bolest ne može ponovo da ga osvoji.

Čigong može da leči, ali ne može da remeti uslove ljudskog društva. Ako bi se primenio na široj osnovi, on bi narušio uslove društva običnih ljudi, a to nije dopušteno; njegovi izlečujući efekti takođe ne bi bili dobri. Kao što možda znate, neki ljudi su otvorili *čigong* dijagnostičke klinike, *čigong* bolnice i *čigong* rehabilitacione centre. Njihova lečenja su možda bila veoma efikasna pre nego što su započeli ovaj biznis. Jednom kad započnu biznis lečenja, efikasnost opada. To znači da je ljudima zabranjeno da koriste natprirodne metode za vršenje funkcije društva običnih ljudi. Činiti ovo svakako umanjuje njihovu efikasnost do nivoa tako niskog kao što je onaj na kom su metodi društva običnih ljudi.

Čovek može koristiti natprirodne moći radi opservacije unutrašnjosti ljudskog tela sloj po sloj, slično kao što u medicini vrši poprečno seciranje. Mogu se sagledati meka tkiva, kao i bilo koji drugi deo tela. Iako se današnjim CAT skeniranjem može videti dosta jasno, ipak je neophodno da se koristi uređaj; to uzima vreme, troši puno filma i prilično je sporo i skupo, a nije ni zgodno, niti precizno kao ljudske natprirodne moći. Kad sklope oči da obave brzo skeniranje, *čigong*-majstori su u stanju da vide bilo koji deo pacijentovog tela direktno i jasno. Nije li to visoka tehnologija? Ovo je još naprednije od onog što se danas smatra visokom tehnologijom. Ipak je ova vrsta veštine već postojala u Kini – to je bila „visoka tehnologija“ drevnih vremena. Hva Tuo je otkrio tumor na mozgu Cao Caoa i htio je da ga operiše. Cao Cao²⁰ je naredio da se Hva Tuo uhapsi, jer mu nije verovao, već je mislio da ovaj želi da mu naudi. Cao Cao je na kraju umro od tumora na mozgu. Mnogi veliki kineski lekari u istoriji zaista su posedovali natprirodne moći. Samo se radi o tome da ljudi u ovom savremenom društvu oduševljeno teže praktičnim stvarima a zaboravljaju drevnu tradiciju.

Naša *čigong* kultivacija na visokom nivou trebalo bi da preispita tradicionalne stvari, prihvati ih i razvije kroz praksu, a zatim ih ponovo upotrebi u korist ljudskog društva.

6. *Čigong* Buda-škole i budizam

Kad se pomene *čigong* Buda-škole, mnogi ljudi pomisle na jedno: budući da je cilj Buda-škole odgajanje budinstva, oni to odmah počinju da povezuju sa stvarima iz budizma. Ja ovde s ozbiljnošću razjašnjavam da je Falun Gong *čigong* Buda-škole. To je ispravni, veliki put kultivacije i nema nikakve veze sa budizmom. Čigong Buda-škole je *čigong* Buda-škole, dok je budizam budizam. Oni idu različitim putevima, iako imaju isti cilj kultivacije. Oni su različite škole, sa različitim zahtevima. Pomenuo sam reč „buda“ i pominjaču je ponovo, kasnije, kad budem predavao praksi na višim nivoima. Ta reč, sama po sebi, nema nikakve sujeverne konotacije. Neki ljudi ne mogu da podnesu da čuju reč buda i tvrde da mi širim sujeverje. Nije tako. *Buda* je izraz iz sanskrita, poreklom iz Indije. On je preveden na kineski

²⁰ Cao Cao – Car iz doba perioda Tri kraljevstva (220 – 265 n.e.)

u skladu sa njegovim izgovorom i nazvan je Fo Tuo²¹. Ljudi su izostavili reč „Tuo“ i zadržali „Fo“. Prevedeno na kineski, to znači “Prosvetljeni” – osoba koja je prosvetljena. (Videti u Cihaj²² rečniku).

(1) Čigong Buda-škole

Do sada su obnarodovane dve vrste *čigonga* Buda-škole. Jedna se izdvojila iz budizma i, tokom hiljada godina razvoja, proizvela je mnoge izuzetne monahe. Kad bi njihovi praktikanti u kultivaciji dostigli veoma napredne nivoe, učitelji s visokih nivoa bi došli da ih uče, tako da bi ovi dobijali prava uputstva. Sve stvari iz budizma su istovremeno prenošene samo na jednog učenika. Tek kad bi mu se život bližio kraju, izuzetni monah bi preneo ovo opet na samo jednog učenika, koji bi se kultivisao prema budističkim doktrinama, napredujući na holistički način. Ova vrsta *čigonga* čini se tesno povezana s budizmom. Kasnije su sveštenici isterani iz hramova, naime za vreme Kulturne revolucije²³. Ove vežbe su se zatim proširile u javnosti, gde su doobile na brojnosti.

Još jedna vrsta *čigonga* takođe potiče iz Buda-škole. Tokom vekova, ova vrsta nikad nije bila deo budizma. Uvek je vežbana u tišini, bilo među stanovništvom, bilo duboko u planinama. Ovakve prakse imaju svoje jedinstvenosti. One moraju izabrati dobrog učenika – nekog sa velikom vrlinom, ko je zaista u stanju da se kultiviše na napredan nivo. Ovakva vrsta osobe se pojavljuje na ovom svetu jednom u puno, puno godina. Ove prakse se ne mogu obznaniti, jer zahtevaju prilično visok *šinšing*, i u njima se *gong* brzo razvija. Prakse ove vrste nisu malobrojne. Isto važi i za Tao-školu. Taoistički *čigongovi*, iako svi pripadaju Tao-školi, dalje se dele na Kunlung, Emei, Vudang, itd. Unutar svake grupe postoje dalje podgrupe, a te podgrupe se znatno razlikuju među sobom. One se ne mogu mešati i vežbati zajedno.

(2) Budizam

Budizam je sistem kultivacije u koji se Šakjamuni²⁴ sam prosvetlio u Indiji pre više od dve hiljade godina i zasnovan je na njegovoj originalnoj praksi kultivacije. Može se sažeti u tri reči: zapovesti, koncentracija, mudrost. Zapovesti postoje radi koncentracije. Budizam, u stvari, ima vežbe, mada ne raspravlja ovo pitanje. Budisti zapravo izvode vežbe kad sede u meditaciji putem koje dospevaju u stanje mirovanja. To je zato što će energija iz univerzuma početi da se skuplja oko tela čoveka kad se on smiri i stiša um, a ovo se postiže vežbanjem *čigonga*. U budizmu, zapovesti služe da se napuste sve ljudske vezanosti i odbaci sve za šta je vezana jedna obična osoba, da bi monah mogao dostići stanje spokojstva i mirovanja, što mu omogućuje da dopre do mudrosti. Osoba se neprekidno unapređuje u mudrosti, dok na kraju ne postane prosvetljena, prilikom čega se pojavljuje njena mudrost. Ona će tada spoznati univerzum i ugledati njegovu istinu.

Kad je predavao, Šakjamuni je svakodnevno radio samo tri stvari: predavao je Darmu²⁵ (primarno Darmu arhata) svojim učenicima, nosio zdelu za prošenje (prosio hranu) i kultivisao se sedenjem u meditaciji. Nakon što je Šakjamuni napustio ovaj svet, nastala je borba između bramanizma i budizma. Ove dve religije su se kasnije spojile u jednu, pod nazivom hinduizam. Kao rezultat toga, u Indiji danas više ne postoji budizam. Mahajana²⁶

²¹ Fo Tuo - buda

²² Cihaj – referentni kineski rečnik

²³ Kulturna revolucija – komunistički politički pokret u Kini koji je porekao tradicionalne vrednosti i kulturu (1966-1976)

²⁴ Šakjamuni – buda Šakjamuni, ili „Buda“, Sidarta Gautama. U javnosti poznat kao utemeljitelj budizma, živeo je u drevnoj Indiji oko 5. veka p.n.e

²⁵ Ovo je konvencionalan prevod kineske reči „Fa“, kad se koristi u kontekstu budizma

²⁶ Mahajana – „budizam velikog točka“

budizam se pojavio tokom kasnijeg razvoja i promena, i proširio se u Kinu, gde je postao današnji budizam. Mahajana budizam ne obožava Šakjamunija kao jedinog utemeljitelja – to je vera u više buda. To je vera u mnoge tatagate, poput Bude Amitabe, Bude Iscelitelja itd, i sada ima više zapovesti, dok je cilj kultivacije postao viši. Svojevremeno je Šakjamuni predavao Darmu bodisatve²⁷ nekolicini učenika. Ova učenja su kasnije reorganizovana i razvila se u današnji Mahajana budizam, koji služi za kultivaciju do domena bodisatve. Tradicija Teravada budizma se zadržala do današnjih dana u jugoistočnoj Aziji, a ceremonije se održavaju uz upotrebu natprirodnih moći. Tokom razvoja budizma, jedan način kultivacije je se razgranao do tibetske oblasti naše zemlje i naziva se Tibetanski tantrizam. Drugi način kultivacije se preko Šindjanga proširio u Han²⁸ oblasti i naziva se Tang tantrizam (on je nestao kad je u godinama Hvejčanga²⁹ potiskivan budizam). Druga grana je u Indiji evoluirala u jogu.

U budizmu se ne uče vežbe i ne vežba se *čigong*. Razlog tome je da se sačuva tradicionalni metod budističke kultivacije. To je takođe važan razlog zašto je budizam opstajao više od dve hiljade godina bez slabljenja. On je prirodno zadržao sopstvenu tradiciju upravo zato što nije prihvatao ništa što je strano. U budizmu postoje različiti načini kultivacije. Teravada budizam se fokusira na sopstveno spasenje i sopstvenu kultivaciju; Mahajana budizam se razvio da ponudi spasenje i sebi i drugima – spasenje svih živih bića.

7. Ispravni putevi kultivacije i rđavi putevi

(1) Sporedni nezgrapni putevi (*pangmen zuodao*)

Sporedni nezgrapni putevi se takođe nazivaju Nekonvencionalnim (*Čimen*) putevima. Različite *čigong* kultivacije postojale su pre uspostavljanja religija. Puno je praksi izvan religija koje su se raširile među stanovništвом. Većini nedostaje sistematska doktrina, pa nisu postale celoviti sistemi kultivacije. Bez obzira, Nekonvencionalni putevi imaju svoje sopstvene sistematske, celovite i neobično intenzivne kultivacione metode, koji se takođe šire među stanovništвом. Ovi sistemi se obično nazivaju Sporedni nezgrapni putevi. Zašto se ovako nazivaju? *Pangmen* bukvalno znači „sporedna vrata“, a *zuodao* znači „nezgrapni putevi“. Ljudi smatraju da su kultivacioni putevi Buda-škole i Tao-škole pravi putevi, dok su svi ostali sporedni nezgrapni putevi, ili rđavi kultivacioni putevi. Zapravo, nije tako. Sporedni nezgrapni putevi su kroz istoriju vežbani u tajnosti, a istovremeno je obučavan samo jedan učenik. Nije bilo dopušteno da se oni otkriju javnosti. Kad bi se obznanili, ljudi ih ne bi baš dobro razumeli. Čak i njihovi praktikanti smatraju da ne pripadaju ni Buda-školi ni Tao-školi. Kultivaciona načela nekonvencionalnih puteva imaju striktne kriterijume za *šinšingom*. Oni se kultivišu u skladu sa prirodnom univerzuma, zastupaju vršenje dobrih dela i obraćanje pažnje na *šinšing*. Svi veoma napredni majstori u tim praksama imaju jedinstvene veštine, a neke od njihovih jedinstvenih tehnika su moćne. Upoznao sam tri veoma napredna majstora Nekonvencionalnih puteva kultivacije, koji su me naučili nekim stvarima što se ne mogu naći ni u Buda-školi ni u Tao-školi. Svaku od ovih stvari bilo je dosta teško upražnjavati tokom procesa kultivacije, pa je dobijeni *gong* bio jedinstven. Nasuprot ovome, nekim kultivacionim metodama takozvane Buda i Tao-škole nedostaje strogi *šinšing* kriterijum, što daje taj rezultat da njihovi praktikanti ne mogu da se kultivišu na naprednim nivoima. Znači, svaku od kultivacionih metoda treba sagledati objektivno.

²⁷ Bodisatva – prosvetljeno biće Ispravnog dostignuća u Buda-školi koje je više od arhata, ali niže od bude

²⁸ Han oblast – narod Han čini najbrojniju etničku grupu u Kini, a „Han oblast“ se odnosi na oblast koju on naseljava, što su centralne provincije i oblasti Kine (tj. Tibet itd.)

²⁹ Hvejčang – doba vladavine cara Vu Zonga, u Tang dinastiji (841 – 846 ne.)

(2) Čigong borilačkih veština

Čigong borilačkih veština ima dugu istoriju. Posedujući svoj sopstveni celoviti sistem teorija i kultivacionih metoda, formirao je nezavisni sistem. Ipak, striktno govoreći, on manifestuje samo natprirodne moći koje generiše unutrašnja kultivacija na najnižem nivou. Sve natprirodne moći koje se javljaju u kultivaciji borilačkih veština takođe se javljaju u unutrašnjoj kultivaciji. Kultivacija borilačkih veština takođe počinje sa vežbanjem *či* vežbi. Na primer, kad se udara kamen, u početku praktikant borilačkih veština treba da klati ruke kako bi pokrenuo *či*. Vremenom će se promeniti priroda njegovog *čija* i postaće energetska masa, koja izgleda kao da postoji u formi svetlosti. U ovom času će njegov *gong* početi da funkcioniše. *Gong* ima inteligenciju jer je to evoluirala materija. Postoji u drugoj dimenziji i kontrolišu ga misli koje dolaze iz mozga. Kad je napadnut, praktikant borilačkih veština ne mora da pokreće *či*; *gong* će doći na samu pomisao. Tokom kultivacije, njegov *gong* će se konstantno ojačavati, njegove čestice će postajati finije i njegova energija će rasti. Pojavice se veštine *Gvozdenog peščanog dlana* i *Cinober dlana*. Kao što možemo videti u filmovima, časopisima i na TV, zadnjih godina su se pojavile veštine *Štit zlatnog zvona* i *Železna košulja*. One se oslanjaju na istovremenu praksu unutrašnje kultivacije i kultivaciju borilačkih veština. Oni dolaze od istovremene unutrašnje i spoljašnje kultivacije. Da bi se kultivisala iznutra, osoba mora da ceni vrlinu i mora odgajati svoj *šinšing*. Objasnjenje s teorijske strane, kad moć jedne osobe dostigne određeni nivo, *gong* se emituje iz unutrašnjosti tela ka njegovoj spoljašnjosti. Zbog svoje gustine, postaje zaštitno polje. Po pitanju principa, najveća razlika između borilačkih veština i naše unutrašnje kultivacije leži u činjenici da se borilačke veštine upražnjavaju energičnim pokretima, pri čemu praktikanti ne ulaze u stanje mirovanja. Ne biti u stanju mirovanja čini da *či* putuje ispod kože i prolazi kroz mišiće umesto da teče u *dantijen*³⁰. Zato oni ne odgajaju dugovečnost, niti su to u stanju da čine.

(3) Inverzna kultivacija i pozajmljivanje gonga

Neki ljudi nikad nisu vežbali čigong. Onda odjednom preko noći dobiju *gong* i imaju prilično snažnu energiju, pa čak mogu i da leče. Ljudi ih nazivaju čigong-majstorima; oni takođe podučavaju druge. Neki od njih, uprkos činjenici da nikad nisu učili čigong, ili su naučili samo nekoliko pokreta, podučavaju ljude stvarima koje su neznatno izmenili. Ovakva osoba nije kvalifikovana da bude čigong-majstor. Ona nema šta da prenese drugima. Ono što ona predaje nikako se ne može koristiti radi kultivacije na visokim nivoima; najviše što može je da pomogne da se odstrane bolesti i unapredi zdravlje. Kako nastaje ovakav *gong*? Hajde najpre da govorimo o inverznoj kultivaciji. Šire poznata fraza „inverzna kultivacija“ vezuje se za one dobre ljude koji imaju izuzetno visok *šinšing*. Oni su obično stariji, na primer preko pedeset godina. Za njih nema dovoljno vremena da se od početka kultivišu, jer nije lako sresti odlične čigong-majstore koji predaju čigong vežbe, što kultivišu i um i telo. U času kad ovakva osoba poželi da se kultiviše, učitelji sa visokih nivoa će staviti na nju veliku količinu *gonga*, u skladu sa njenom *šinšing* osnovom. To omogućuje kultivaciju unutrašnje, od gore na dole, i ovaj način je mnogo brži. Iz druge dimenzije, učitelji s visokih nivoa izvode transformaciju i neprekidno, izvan njegovog tela, dodaju *gong* u čoveka; ovo je pogotovu slučaj kad čovek leči bolesti i obrazuje energetsko polje. *Gong* koji je dobio od učitelja teče kao kroz cevovod. Neki ljudi čak ne znaju odakle *gong* dolazi. Ovo je obratna kultivacija.

Druga vrsta se naziva „pozajmljivanje *gonga*“, a ovo nije ograničeno godinama starosti. Pored glavne svesti (*džu jiši*) ljudsko biće ima sporednu svest (*fu jiši*), koja je generalno na višem nivou nego glavna svest. Sporedna svest nekih ljudi je dospela tako visok nivo da

³⁰ *Dantijen* – „polje *dana*“, koje se nalazi u predelu donjeg stomaka

može da komunicira sa prosvetljenim bićima. Kad ovakvi ljudi žele da se kultivišu, njihova sporedna svest takođe želi da unapredi svoj nivo i smesta će stupiti u kontakt s tim prosvetljenim bićima da od njih pozajmi *gong*. Kad je *gong* pozajmljen, ova osoba će ga dobiti preko noći. Kad dobije *gong*, ona će lečenjem moći da olakša bol drugim ljudima. Ta osoba će obično upotrebiti metod formiranja energetskog polja. Ona će takođe moći da pruži energiju pojedincima i nauči ih nekim tehnikama.

Ljudi poput ovih obično počinju kao veoma dobri. Pošto poseduju *gong*, oni postaju poznati, i stiču čuvenje i ličnu korist. Vezanosti za čuvenje i ličnu korist počinju da okupiraju značajan deo njihovog mišljenja – više nego kultivacija. Od tog časa na dalje njihov *gong* se smanjuje, postajući sve manji i manji, dok konačno ne nestane.

(4) Kosmički jezik

Neki ljudi odjednom mogu da govore izvesnu vrstu jezika. Kad se izrekne, zvuči dosta tečno, ali to ipak nije jezik nijednog ljudskog društva. Kako se naziva? Smatra se nebeskim jezikom. Ono što se naziva „kosmički jezik“ zapravo je samo jezik bića koja nisu na mnogo visokom nivou. Ta pojava se u ovom času dešava kod priličnog broja praktikanata širom zemlje; neki od njih su čak u stanju da govore nekoliko različitih jezika. Naravno, i jezici našeg čovečanstva su sofisticirani, a postoji više od hiljadu različitih oblika. Da li se kosmički jezik smatra natprirodnom moći? Ja bih rekao da se ne smatra. Ono što izlazi iz vas nije natprirodna moć, niti je to takva vrsta moći koja vam se daje spolja. To je manipulacija od strane stranih entiteta. Ovi entiteti su poreklom sa malo višeg nivoa – barem višeg od onog na kom je čovečanstvo. Jedan od njih govori, dok osoba koja priča kosmičkim jezikom samo služi kao medijum. Mnogi ljudi ni sami ne znaju šta pričaju. Samo oni koji imaju moć da čitaju misli mogu imati opštu predstavu o tome šta reči znače. To nije natprirodna moć, ali mnogi ljudi koji govore ove jezike se osećaju nadmoćno i uzvišeno, misleći da je to natprirodna moć. Zapravo, neko s visokim nivoom Trećeg oka svakako može da uoči da neki živi entitet, koji se nalazi gore dijagonalno, govori kroz usta čoveka.

Taj entitet uči osobu da govori kosmički jezik, prenoseći na njega nešto od svoje energije. Ipak će, nadalje, ova osoba biti pod njegovom kontrolom, pa ovo nije ispravan put kultivacije. Iako se ovaj entitet nalazi u malo višoj dimenziji, on ne kultiviše ispravan put. Zato ne ume da nauči kultivatore kako da ostanu zdravi i leče bolesti. U skladu s tim, on koristi ovaj metod slanja energije putem govora. Pošto je rasuta, ta energija ima malu moć. Efikasna je kod lečenja lakših bolesti, ali ne uspeva kod lečenja težih obolenja. Budizam govori o tome kako oni gore ne mogu da se kultivišu, jer im nedostaju muke i neslaganja; oni ne mogu da se čeliče i nisu u stanju da unaprede svoje nivoe. Zato traže načine da pomognu ljudima da budu zdraviji, a na taj način se i sami uzdignu. O tome se radi kod pričanja kosmičkim jezikom. To nije ni natprirodna moć, niti *čigong*.

(5) Opsednutost duhom

Najštetnija vrsta opsednutosti duhom (*futi*) dolazi od strane bića s niskog nivoa. To prouzrokuje kultivacija rđavog puta. Ona zaista škodi ljudima, a posledice opsednutosti su zastrašujuće po njih. Ne zadugo pošto počnu s praksom, neki ljudi postanu opsednuti lečenjem pacijenata i bogaćenjem; oni sve vreme razmišljaju o ovim stvarima. Ti ljudi su prvobitno možda bili veoma pristojni, ili su već imali učitelja koji je brinuo o njima. Međutim, stvari se kvare kad oni počnu da razmišljaju o lečenju drugih i bogaćenju. Tada oni privlače ovakav entitet. Iako nije u našoj fizičkoj dimenziji, on zaista postoji.

Ovakva vrsta praktikanta odjednom oseća da mu se Treće oko otvorilo i da od tog trenutka ima *gong*, ali to zapravo opsedajući duh ima kontrolu nad njegovim umom. Taj duh odražava slike u njegovom umu koje sam vidi, tako da on misli da mu je Treće oko otvoreno. Treće oko se međutim, uopšte nije otvorilo. Zašto opsedajući duh ili životinja žele da daju *gong* ovoj osobi? Zašto žele da joj pomognu? Zato što je u našem univerzumu životnjama zabranjeno da se kultivišu. Životnjama nije dopušteno da dobiju ispravan metod kultivacije jer ne znaju ništa o *šinšingu*, i ne mogu da se unaprede. Rezultat ovog je da žele da se nakače na ljudsko telo i uzmju ljudsku bit. U ovom univerzumu postoji još jedno pravilo: da bez gubitka nema dobitka. Zato one žele da zadovolje vašu želju za slavom i novcem. One će vas učiniti bogatim i slavnim, ali vam neće pomoći za džabe. One takođe žele da dobiju nešto: vašu bit. Onog časa kad vas napuste, više vam ništa neće preostati pa ćete postati veoma slabi, ili ćete vegetirati. Ovo je prouzrokovao vaš degenerisani *šinšing*. Jedan ispravan um će potčiniti stotinu zala. Kad ste ispravni, neće vas privlačiti zlo. Drugim rečima, budite uzvišeni praktikanti, okrenite se od svih besmislica i vežbajte samo ispravan način kultivacije.

(6) Ispravna praksa može postati rđavi put kultivacije

Iako sistemi koje neki ljudi uče dolaze od ispravnih načina kultivacije, oni, zapravo, nehotice mogu vežbati naopake (rđave) puteve, zahvaljujući svojoj nesposobnosti da primene stroge zahteve prema sebi, svom neuspehu u kultivaciji *šinšinga* i svojim lošim mislima dok se rade vežbe. Na primer, kad osoba izvodi vežbe u stojećem stavu ili u sedećoj meditaciji, ona misli zapravo o novcu, sticanju ugleda, ličnoj koristi, ili: „taj mi je stao na žulj, srediću ga kad budem dobio natprirodne moći.“ Ili misli o ovoj ili onoj natprirodnoj moći, dodajući nešto veoma loše svojoj praksi i praktično vežbajući rđav put. Ovo je prilično opasno jer može privući neke veoma negativne stvari, poput entiteta sa niskih nivoa. Možda ta osoba čak i ne zna da ih poziva. Njena vezanost je snažna; neprihvatljivo je vežbati kultivaciju u svrhu ispunjavanja sopstvenih želja. Ona nije ispravna, pa je čak ni njen učitelj neće moći zaštитiti. Znači da praktikanti moraju striktno održavati *šinšing*, čuvajući ispravan um i ne želeći ništa. U suprotnom mogu proizvesti probleme.

Poglavlje II

Falun Gong

Falun Gong vodi poreklo od Falun Šulijan Dafe³¹ Buda-škole. To je jedan od posebnih *čigong* metoda Buda-škole, ali ima sebi svojstvene kvalitete koji ga razlikuju od običnih metoda kultivacije u istoj školi. Ovaj sistem kultivacije je poseban, intenzivni metod kultivacije koji je ranije zahtevao da praktikant ima veoma visok *šinšing* i velik urođeni kvalitet. Da bi se više praktikanata unapredilo, kao i da bi se zadovoljile potrebe velikog broja posvećenih kultivatora, ja sam prepravio i obznanio ovaj set kultivacionih metoda, koji su sada pogodni za popularizaciju. Uprkos tim izmenama, ova praksa i dalje daleko prevazilazi ostale prakse, njihova učenja i nivoje.

1. Funkcija *faluna*

Falun Gongov *falun* ima istu prirodu kao univerzum, jer je to minijatura univerzuma. Kultivatori Falun Gonga ne samo da rapidno razvijaju svoje natprirodne moći i *gong-potenciju*, već oni za kratko vreme takođe razvijaju neuporedivo moćan *falun*. Kad se razvije, *falun* egzistira kao inteligentan entitet. On bez prekida automatski rotira u predelu donjeg stomaka, konstantno apsorbujući i transformišući energiju iz univerzuma i na kraju je pretvarajući u *gong*. U skladu s tim, postiže se efekat da „Fa oplemenjuje praktikanta“. Ovo znači da *falun* konstantno oplemenjuje tu osobu, iako ona ne vežba u svakom trenutku. Iznutra, *falun* nudi spasenje samom praktikantu, čini ga jačim i zdravijim, inteligentnijim i mudrijim, i štiti ga od zastranjivanja. Takođe može da ga zaštiti od smetnji ljudi inferiornog *šinšinga*. Spolja, *falun* može da leči bolesti i uklanja zla, ispravljujući sva abnormalna stanja. *Falun* neprekidno rotira u predelu donjeg stomaka, okrećući se devet puta u pravcu kazaljke sata, i devet puta u pravcu suprotnom od pravca kazaljke sata. Kad rotira u pravcu kazaljke, on snažno apsorbuje energiju iz univerzuma, a ta energija je veoma jaka. Njegova snaga rotacije postaje jača dok osoba povećava svoju *gong-potenciju*. Ovo nije stanje koje se može postići svesnim nastojanjima da se *či* sipa u vrh glave. Kad rotira u pravcu suprotnom od kazaljke, on ispušta energiju i pruža spasenje svim bićima, ispravljujući abnormalna stanja. Ljudi u okolini praktikanta imaju korist od toga. Od svih *čigong* praksi koje se predaju u našoj zemlji, Falun Gong je prvi i jedini metod kultivacije koji je postigao da „Fa oplemenjuje praktikanta“.

Falun je izuzetno dragocen i ne bi se mogao dobiti ni za kakav novac. Kad mi je moj učitelj predao *falun*, on mi je kazao da ga ne treba predati nikom drugom; čak i oni ljudi koji su se kultivisali hiljadu godina ili više želeli bi da ga imaju, ali ne mogu. Ovaj sistem kultivacije se može preneti samo na jednu osobu tokom veoma, veoma, dugog vremenskog perioda, za razliku od takvih koji se prenose na jednu osobu svakih nekoliko decenija. Zato je *falun* izuzetno dragocen. I dalje je krajnje dragocen iako smo ga mi sada obnarodovali javno i izmenili ga tako da bude manje moćan. Kultivatori koji su ga dobili već su na polovini puta svoje kultivacije. Jedina stvar koja vam preostaje je da unapredite svoj *šinšing*, posle čega vas čeka prilično napredan nivo. Naravno, ljudi koji nisu predodređeni mogu prestati nakon nekog perioda kultivacije i tada će *falun* prestati da postoji u njima.

³¹ Falun Šulijan Dafa – „Veliki Put kultivacije Faluna“

Falun Gong pripada Buda-školi, ali daleko prevazilazi domet ove škole: Falun Gong kultiviše u skladu sa čitavim univerzumom. U prošlosti, kultivacija u Buda-školi je samo pominjala načela Buda-škole, dok se kultivacija u Tao-školi obraćala samo načelima Tao-škole. Nijedna nije detaljno objasnila univerzum na njegovom fundamentalnom nivou. Univerzum je sličan ljudskim bićima po tome što ima sopstvenu prirodu, kao i svoj materijalni sastav. Ova priroda se može sažeti u tri reči: *Džen-Šan-Ren*. Tao-škola fokusira svoja shvatanja na *Džen*: govoriti istinu, činiti iskrena dela, vratiti se prvo bitnom i pravom sebi i, na kraju, postati istinska osoba. Kultivacija u Buda-školi se fokusira na *Šan*: razvijanje velike blagosti (milosrđa) i ponudu spasenja svim bićima. Naš put kultivacije kultiviše *Džen, Šan i Ren* istovremeno, direktno kultivišući u skladu sa fundamentalnom prirodom univerzuma i na kraju saobražavajući praktikanata sa univerzumom.

Falun Gong je kultivacioni sistem uma i tela; kad *gong*-potencija i *šinšing* praktikanta dostignu određeni nivo, on će u ovom svetu dostići i Prosvetljenje (stanje Otključanog gonga, *kaigong*) i neuništivo telo. Generalno, Falun Gong je podeljen na Fa-unutar-tri-sveta i Fa-izvan-tri-sveta, što uključuje mnoge nivoe. Nadam se da će se svi posvećeni praktikanti kultivisati marljivo, kao i da će neprekidno popravljati svoj *šinšing* kako bi mogli dostići Ispunjene.

2. Konfiguracija *faluna*

Falun Gongov *falun* je inteligentno, rotirajuće telo od visoko-energetskih supstanci. On rotira u skladu sa poretkom sveukupnog grandioznog pokretanja kosmosa. Na neki način, *falun* je minijatura univerzuma.

U centru *faluna* se nalazi *šrivatsa*, 卍, simbol Buda-škole (na saskrtitu, *šrivatsa* znači „sakupljanje sve dobre sreće“, pogledati u Cihai rečniku), što je jezgro *faluna*. Njegova boja je bliska zlatno žutoj, a njegova osnovna boja je svetlo crvena. Osnovna boja spoljnog prstena je narandžasta. Četiri *taiči* simbola i četiri *šrivatse* Buda-škole su poređani naizmenično u osam pravaca. *Taiči* koji se sastoji od crvene i crne boje pripada Tao-školi, dok *taiči* koji se sastoji od crvene i plave pripada Velikoj iskonskoj Tao-školi. Četiri male *šrivatse* su takođe zlatno žute. Osnovna boja *faluna* se menja periodično iz crvene u narandžastu, žutu, zelenu, indigo i ljubičastu. Ovo su izuzetno lepe boje (pogledati kolorni umetak). Boje središnje *šrivatse* i *taiči* se ne menjaju. Ove *šrivatse* različitih veličina rotiraju same, kao i *falun*. *Falun* je ukorenjen u univerzumu. Univerzum rotira, sve galaksije rotiraju i *falun* takođe rotira. Oni kojima je Treće oko na nižim nivoima mogu da vide kako se *falun* vrti kao ventilator; oni kojima je Treće oko na višim nivoima, mogu da vide celu pojavu *faluna*, što je izuzetno lepo i blistavo, i ovo ohrabruje praktikante da se marljivije kultivišu i brže napreduju.

3. Osobine kultivacije u Falun Gongu

(1) *Fa* oplemenjuje praktikanta

Ljudi koji vežbaju Falun Gong su u stanju ne samo da brzo razviju svoju *gong*-potenciju i natprirodne moći, već i da kultivacijom dođu do *faluna*. *Falun* se može oformiti za kratko vreme, a jednom kad se oformi, on postaje veoma moćan. U stanju je da zaštititi praktikante od zastranjivanja, kao i od smetnji od strane ljudi inferiornog *šinšinga*. Principi Falun Gonga su potpuno drugačiji od onih u konvencionalnim kultivacionim metodama. To je zato što kad se oformi, *falun* se neprekidno okreće sam od sebe; on postoji u formi inteligentnog entiteta, neprekidno sakupljujući energiju u predelu donjeg stomaka praktikanta. Dok rotira, *falun* automatski apsorbuje energiju iz univerzuma. *Falun* postiže cilj da „*Fa* oplemenjuje

praktikanta“ upravo zato što neprekidno rotira, što znači da kultiviše ljude bez prestanka, čak i ako ne rade vežbe stalno. Kao što znate, obični ljudi moraju da rade preko dana, a noću da se odmaraju. Ovo ostavlja ograničeno vreme za vežbanje. Sve vreme razmišljati o vežbanju svakako neće poslužiti da se neprekidno vežba 24 sata na dan. Cilj non-stop vežbanja se ne može ostvariti nijednim drugim metodom. Ipak se *falun* okreće neprekidno, a kad rotira ka unutra, on apsorbuje veliku količinu *čija* (inicijalni oblik postojanja energije). Noću i danju, *falun* skladišti i transformiše apsorbovani *či* na svakom mestu u *falunu*. On pretvara *či* u supstance na visokom nivou, na kraju ga transformišući u *gong* u telu kultivatora. To je ono: Fa oplemenjuje praktikanta. Kultivacija u Falun Gongu je potpuno drugačija od svih ostalih sistema vežbanja i kultivacionih metoda *čigonga*, koji kultivišu *dan*³².

Glavna osobina Falun Gonga je njegova kultivacija *faluna*, umesto *dana*. Do sada, sve obznanjene metode kultivacije, bez obzira iz koje škole kultivacije su došle - da li su ogranci budizma ili taoizma, da li iz Buda-škole ili Tao-škole, ili načini koji se šire među ljudima – kultivišu *dan*. Isto čine i mnogi sporedni putevi kultivacije. Oni se nazivaju *čigong dan*-metoda. Kultivacija koju upražnjavaju monasi i monahinje, kao i taoisti, preuzela je ovaj put kultivacije dana. Ako se ove osobe nakon smrti kremiraju, one proizvedu *sariru*³³, koja je sačinjena od čvrste, lepe supstance, koju savremena naučna oprema ne može da razlikuje. Zapravo, to je visoko-energetska materija, sakupljena iz drugih dimenzija – ne iz naše dimenzije. To je *dan*. Onima koji praktikuju *čigong dan*-metoda veoma je teško da tokom jednog životnog veka postignu Prosvetljenje. Ranije su mnogi ljudi koji su praktikovali *čigong dan*-metoda pokušavali da dignu svoj *dan*. Kad bi jednom dospeo do *nivan palate*³⁴, dalje se nije mogao dizati, pa bi se ti ljudi ovde zaglavili. Neki ljudi su pokušavali da ga svesno rasprsnu, ali nisu imali načina da to učine. Bilo je ovakvih slučajeva: nečiji deda nije uspeo u kultivaciji, pa je pred kraj života ispljunuo *dan* i preneo ga na nečijeg oca; otac nije uspeo u kultivaciji, pa ga je na kraju života ispljunuo i preneo ga tom čoveku. Do danas taj čovek nije puno postigao. Zbilja je teško. Naravno, puno je dobrih puteva kultivacije. Nije tako loše ako od nekog možete da primite ispravno učenje, ali slabe su šanse da će vas učiti stvarima sa visokih nivoa.

(2) Kultivacija glavne svesti

Svi imaju glavnu svest. U razmišljanju i delovanju, čovek se obično oslanja na svoju glavnu svest. Pored glavne svesti, svako ima i sporednu svest i duhove nasleđene od predaka. Sporedna svest ima isto ime kao glavna svest, ali je generalno mnogo većih mogućnosti i višeg nivoa. Ona ne pada pod iluziju svakidašnjeg ljudskog društva i u stanju je da vidi svoju posebnu dimenziju. Mnogi putevi kultivacije idu u pravcu kultivacije sporedne svesti, gde fizičko telo i glavna svest funkcionišu samo kao nosilac. Ovi praktikanti generalno ne znaju te stvari, nego se čak i dobro osećaju. Neverovatno je teško rastaviti se od praktičnih stvari dok se živi u društvu, posebno stvari za koje je čovek vezan. Stoga mnogi načini kultivacije naglašavaju vežbanje u stanju transa – apsolutnog stanja transa. Kad se tokom stanja transa desi transformacija, sporedna duša se zapravo transformiše u jednom drugom društvu i unapređuje se kroz ovaj proces. Jednog dana će sporedna svest okončati svoju kultivaciju i sa sobom odneti vaš *gong*. Ništa ne ostaje za vašu glavnu svest i vaše prvo bitno telo, te stoga vaša životna kultivacija ne uspeva. To je velika šteta. Neki poznati *čigong*-majstori vladaju mnogim natprirodnim moćima svih vrsta, a sa ovim stiču prestiž i poštovanje. Ipak, oni i dalje ne znaju da *gong* zapravo i ne raste na nijihovom sopstvenom telu.

³² *Dan* – grozd energije koji se formira u telima nekih kultivatora u unutrašnjoj alhemiji; u spoljašnjoj alhemiji, to se naziva „eliksir besmrtnosti“

³³ *Sarira* – posebni ostaci koji ostaju posle kremacije nekih kultivatora

³⁴ *Nivan palata* – taoistički izraz za epifizu

Naš Falun Gong direktno kultiviše glavnu svest: mi obezbeđujemo da *gong* zapravo raste na vašem telu. I sporedna svest će, naravno, dobiti deo; ona se takođe unapređuje dok je na sekundarnoj poziciji. Naš metod kultivacije ima strog *šinšing* kriterijum koji vam omogućuje da čeličite svoj *šinšing* i napredujete dok ste u ljudskom društvu, pod najsloženijim okolnostima – kao lotosov cvet koji izrasta iz blata. Zbog ovoga možete uspeti u svojoj kultivaciji. Zato je Falun Gong tako dragocen: dragocen jer ste vi lično taj koji dobija *gong*. Ali to je takođe prilično teško. Teškoća leži u činjenici da ste izabrali put koji će vas čeličiti i testirati unutar najsloženije sredine.

Za usmeravanje kultivacije uvek se mora koristiti glavna svest, jer cilj naše prakse je da se kultiviše glavna svest. Glavna svest treba da donosi odluke, umesto da ih prepušta sporednoj svesti. U suprotnom će doći dan kad će sporedna svest okončati svoju kultivaciju na višem nivou i odneti vaš *gong* sa sobom, dok vašem prvobitnom telu i glavnoj svesti ništa neće ostati. Kad se kultivišete na visokim nivoima, vaša glavna svest ne treba da bude nesvesna šta radite, kao tokom sna. Treba da budete načisto da ste vi taj koji radi vežbe, uzdižući se kroz kultivaciju i popravljujući svoj *šinšing* – tek tada ćete biti onaj koji vodi glavnu reč i moći ćete da dobijete *gong*. Ponekad, kad ste odsutni, možete nešto postići čak i ne znajući kako je to izvedeno. To je zapravo vaša sporedna svest na delu; vaša sporedna svest komanduje. Ako tokom meditacije otvorite oči i ugledate drugog sebe preko puta, to je vaša sporedna svest. Ako sedite i meditirate okrenuti ka severu, ali odjednom otkrijete da sedite na severnoj strani, pitajući se: „Kako sam izašao?“, onda je to vaše pravo JA izašlo. Ono što sedi тамо je vaše fizičko telo i sporedna svest. Oni se mogu razlikovati.

Dok izvodite vežbe Falun Gonga, ne treba da budete potpuno nesvesni sebe. Biti takav nije u skladu sa velikim putem Falun Dafa kultivacije. Dok radite vežbe, um morate održavati jasnim. Ako vam je glavna svest jaka, tokom vežbanja neće nastati devijacije, jer vam zbilja ništa neće moći nauditi. Ako je glavna svest slaba, neke stvari mogu doći na telo.

(3) Raditi vežbe bez obzira na pravac i vreme

Mnogi metodi kultivacije imaju zahteve povodom toga u koje vreme i u kom pravcu je najbolje raditi vežbe. Mi o tim stvarima ni najmanje ne brinemo. Falun Gong kultivacija se obavlja prema prirodi univerzuma i principima evolucije univerzuma. Zato pravac i vreme nisu bitni. Dok vežbamo, mi se nalazimo u *falunu*, koji se okreće u svim pravcima i neprestano. Naš *falun* je sinhronizovan sa univerzumom. Univerzum je u pokretu, Mlečni put je u pokretu, devet planeta se okreće oko sunca, i sama Zemlja rotira. Gde su istok, zapad, sever ili jug? Ove pravce su smislili ljudi koji žive na Zemlji. Znači da ćete, gde god gledali, biti okrenuti u svim pravcima.

Neki ljudi kažu da je najbolje raditi vežbe u ponoć, dok neki kažu da je podne, ili neko drugo vreme, najbolje. Nas ni ovo ne zanima, jer vas *falun* kultiviše i kad ne radite vežbe. *Falun* vam pomaže da se u svakom trenutku kultivišete – Fa oplemenjuje praktikanta. U *čigongu dan*-metoda, ljudi kultivišu *dan*; u Falun Gongu, Fa je taj koji kultiviše ljude. Kad imate više vremena, vežbajte više, a kad imate manje vremena, vežbajte manje. Prilično je fleksibilno.

4. Kultivacija uma i tela

Falun Gong kultiviše i um i telo. Vežbanje najpre menja prvobitno telo osobe. Prvobitno telo neće biti odbačeno. Glavna svest se spaja u jedno sa fizičkim telom, postižući kultivaciju celokupnog bića.

(1) Menjanje prvobitnog tela.

Ljudsko telo je sačinjeno od mesa, krvi i kostiju, sa različitim molekulskim strukturama i komponentama. Molekulski sastav ljudskog tela se kroz kultivaciju transformiše u visoko-energetsku materiju. Ono se tada više ne sastoji od svojih prvobitnih supstanci, jer je podleglo promenama svojih fundamentalnih svojstava. Ali kultivatori žive i kultivišu se među običnim ljudima i ne mogu narušavati stanje u kom se nalazi ljudsko društvo. Tako ova vrsta promene ne menja ni originalnu molekulsku strukturu tela, niti redosled po kojem su molekuli raspoređeni, već samo menja prvobitni molekulski sastav. Meso na telu ostaje mekano, kosti su i dalje tvrde, a krv i dalje tečna. Ako se poseče oštricom, čovek će i dalje kvariti. Prema kineskoj teoriji pet elemenata, sve je sačinjeno od metala, drveta, vode, vatre i zemlje. Ni ljudsko telo nije drugačije. Kad kultivator prođe promene svog prvobitnog tela, gde visoko-energetske supstance zamenjuju originalne molekulske komponente, ljudsko telo se u tom času više ne sastoji od svojih prvobitnih supstanci. Ovo je načelo koje stoji iza onog što je poznato kao „prevazilaženje pet elemenata“.

Najočiglednija osobina kultivacionih metoda koji kultivišu um i telo je da oni produžavaju ljudski život i odlažu starenje. I naš Falun Gong ima ovo primetno svojstvo. Falun Gong funkcioniše na ovaj način: on fundamentalno menja molekulski sastav ljudskog tela, smeštajući sakupljenu visoko-energetsku materiju u svaku ćeliju, i, na kraju, omogućujući ovoj visoko-energetskoj materiji da zameni ćelijske komponente. Više se neće obavljati metabolizam. Tako osoba prevazilazi pet elemenata, pretvarajući svoje telo u ono koje je sačinjeno od supstanci iz drugih dimenzija. Ova osoba će većito biti mlada, jer je više ne kontroliše naše vreme-prostor.

Istorija beleži puno odličnih sveštenika koji su imali veoma dug životni vek. Danas ulicama hodaju ljudi koji su stotinama godina stari, samo što ne znate ko su. Ne možete ih razlikovati, jer izgledaju veoma mlađi i nose odeću kao obični ljudi. Ljudski vek ne bi trebalo da je kratak kao što je sada. Govoreći iz perspektive savremene nauke, ljudi bi morali biti u stanju da žive preko 200 godina. Prema matičnim knjigama, u Britaniji je postojao čovek po imenu Femkat, koji je živeo 207 godina. Osoba iz Japana, po imenu Mitsu Taira je doživela 242 godine. Tokom Tang dinastije, u našoj zemlji postojao je monah po imenu Hui Džao koji je doživeo 290 godina. Prema matičnim knjigama u Jong Taiju, Fudijan provincija, Čen Jun je rođen prve godine u vremenu Džong Hea (881 n.e) pod vladavinom cara Ši Zonga, za vreme Tang dinastije (1324). Tai Ding je umro u vremenu Juan dinastije (1324 n.e.), nakon 443 godine života. Sve ovo стоји u knjigama i može se proveriti – to nisu bajke. Naši Falun Gong praktikanti imaju primetno manje bora na licu, koje sada ima rumen, zdrav sjaj zahvaljujući kultivaciji. Njihova tela su zaista lagana i oni nisu ni najmanje umorni kad hodaju ili rade. Ovo je uobičajena pojava. Ja sam se kultivisao decenijama i mnogi kažu da se moje lice tokom decenija nije puno promenilo. Razlog tome je što naš Falun Gong sadrži veoma moćne stvari za kultivaciju tela. Kultivatori Falun Gonga, u starosti, izgledaju dosta drugačije od prosečnih ljudi – oni ne izgledaju onako kako je uobičajno za njihovo doba. Znači, osnovne osobine kultivacionog metoda koji kultiviše um i telo su: produženje života, odlaganje starenja i povećanje uobičajnjog životnog veka.

(2) Nebesko kolo faluna

Naše telo je mali univerzum. Energija ljudskog tela kruži oko tela, i to se zove cirkulacija malog univerzuma, ili nebeska cirkulacija. Po pitanju nivoa, povezivanje dva meridijana *ren* i

*du*³⁵ je samo površinsko nebesko kolo. Nema efekat kultivacije tela. Malo nebesko kolo, u pravom smislu, cirkuliše unutar tela od *nivan palate* do *dantijena*. Kroz ovu unutrašnju kultivaciju svi meridijani čoveka se otvaraju i šire iz unutrašnjosti tela ka spoljašnjosti. Naš Falun Gong zahteva da se svi meridijani otvore od samog početka.

Veliko nebesko kolo je kretanje osam Dodatnih meridijana³⁶, i ono ide oko celog tela praveći jedan ciklus. Ako se otvari veliko nebesko kolo, ono će doneti situaciju u kojoj osoba može da levitira. Na to se misli u izreci: „Uzdići se usred bela dana“, kao što se pominje u *Spisima o kultivaciji dana*. Međutim, jedan deo vašeg tela će obično biti zaključan, tako da ne možete da letite. Ipak će vas ono dovesti do sledećeg stanja: hodaćete brzo i bez napora, a kad budete išli uzbrdo, osećaćete kao da vas neko gura otpozadi. Otvaranje velikog nebeskog kola takođe može da doneše jednu vrstu natprirodne moći. Može da omogući *čiju*, koji postoji u različitim organima tela, da menja pozicije. *Či* srca će otici u stomak, *či* stomaka će otici u utrobu, i tako dalje. Kako se ojačava čovekova *gong*-potencija, ako se ova moć pusti izvan ljudskog tela, tada postaje natprirodna moć telekineze. Ovakva vrsta nebeskog kola se takođe naziva Nebeskim kolom meridijana, ili Nebeskim kolom neba i zemlje. Ali njegovo fukcionisanje i dalje neće postići cilj transformisanja tela. Potrebno je da postoji još jedno analogno nebesko kolo, pod nazivom granično nebesko kolo. Evo kako se granično kolo kreće: izlazi ili iz akupunkturne tačke *hvajan*³⁷, ili tačke *baihi*³⁸, i putuje duž strane tela gde se graniče jin i jang.

Nebesko kolo u Falun Gongu je mnogo veće nego što je cirkulacija osam Dodatnih meridijana, o kojima se raspravlja u regularnim kultivacionim metodima. To je cirkulacija svih meridijana koji idu u cik-cak celim telom. Svi meridijani celog tela treba da se temeljno otvore odjednom, i svi treba da cirkulišu skupa. Ove stvari su već ugrađene u naš Falun Gong, pa ne treba svesno da ih radite, ili navodite mislima. Skrenućete s puta ako ovako budete radili. Tokom seminara, ja izvan vaših tela postavljam energetske mehanizme, koji cirkulišu automatski. Energetski mehanizmi su nešto jedinstveno za kultivaciju na visokom nivou, i oni su deo onog što naše vežbe čini automatskim. Baš kao *falun*, oni se neprestano okreću, navodeći sve unutrašnje meridijane u rotirajući pokret. Čak i ako niste radili na nebeskom kolu, ti meridijani su zapravo već pokrenuti, i duboko unutra i spolja oni se skupa pokreću. Mi koristimo naše vežbe da ojačamo energetske mehanizme koji postoje izvan tela.

(3) *Otvaranje meridijana*

Cilj otvaranja meridijana je da se omogući energiji da cirkuliše i da se promeni molekulski sastav ćelija, transformisanjem u visoko-energetsku materiju. Meridijani ne-praktikanata su skupljeni i uski. Meridijani praktikanata postepeno postaju svetliji, a začepljena mesta se čiste. Meridijani starijih praktikanata se šire, a širiće se i dalje tokom kultivacije na visokim nivoima. Kod nekih ljudi, meridijani su debeli kao prst. Ipak, samo otvaranje meridijana ne odražava ni nivo kultivacije, ni nivo *gonga*. Tokom vežbanja, meridijani će postajati svetliji i širi, da bi se na kraju spojili u jednu veliku celinu. U tom času, ta osoba više neće imati meridijane ili akupunkturne tačke. Drugačije rečeno, njen telo će svoj biti meridijani ili akupunkturne tačke. Čak ni ovaj uslov ne znači da je ta osoba dospila Tao. To je samo manifestacija jednog nivoa tokom procesa kultivacije u Falun Gongu. Dospeti u ovu fazu

³⁵ *Ren* i *Du* – kanal *du*, ili „Upravljački sud“, počinje u karličnoj šupljini i putuje na gore duž sredine leđa. Kanal *ren*, ili „Koncepciji sud“, putuje na gore od karlične šupljine duž sredine prednje strane tela.

³⁶ Osam dodatnih meridijana – u kineskoj medicini, ovo su meridijani koji postoje pored dvanaest Regularnih meridijana. Većina od ovih osam preseca akupunkturne tačke dvanaest regularnih meridijana, pa se oni ne smatraju nezavisnim ili glavnim meridijanima.

³⁷ *Hvajan* tačka – akupunkturna tačka na sredini perineuma

³⁸ *Baihi* tačka – akupunkturna tačka na kruni glave

označava da je osoba stigla do završetka kultivacije Fa-unutar-tri-sveta. Istovremeno, ovo donosi stanje koje je spolja veoma primetno: Tri cveta skupila su se iznad glave (*sanhua juding*). Stub gonga će tada biti prilično visok i razviće se velik broj natprirodnih moći, a sve one poseduju oblik i formu. Tri cveta se pojavljuju na kruni glave, sa jednim koji podseća na hrizantemu, a drugim na lotos. Tri cveta se svaki za sebe okreću, dok se istovremeno okreću jedan oko drugog. Svaki cvet ima izuzetno visoku stabljiku koja doseže nebo. Ove tri stabljike takođe rotiraju i okreću se zajedno sa cvetovima. Praktikant će osetiti da mu je glava postala teška. U tom času on je preuzeo poslednji korak kultivacije Fa-unutar-tri-sveta.

5. Mentalna namera

Kultivacija u Falun Gongu ne uključuje upotrebu mentalne namere. Mentalna namera čoveka ništa ne postiže sama od sebe iako može da izdaje komande. Ono što je zaista na delu to su natprirodne moći, koje imaju sposobnost razmišljanja poput intelligentnih bića, i mogu da primaju komande od moždanih signala. Ipak, mnogi ljudi, pogotovo oni u krugovima *čigonga*, imaju puno različitih teorija o ovome. Oni misle da mentalna namera može da postigne puno toga, pa govore o upotrebi mentalne namere da se razviju natprirodne moći, zatim da se otvori Treće oko, da se leče bolesti, da se izvodi telekineza, itd. Ovo je neispravno razumevanje. Na nižim nivoima, obični ljudi koriste mentalnu nameru da upravljuju svojim organima čula i udovima. Na višim nivoima, mentalna namera kultivatora podiže stepen i upravlja moćima. Drugim rečima, natprirodnim moćima diktira mentalna namera. Ovako mi gledamo na mentalnu nameru. Poekad možemo videti *čigong*-majstora kako leči druge. Pre nego što mrdne prstom, pacijenti već objavljuju da im je bolje, i misle da je lečenje obavljeno majstorovom mentalnom namerom. Zapravo, taj majstor oslobađa jednu vrstu natprirodne moći i diktira joj da obavi lečenje, ili učini nešto drugo. Budući da natprirodne moći putuju drugim dimenzijama, obični ljudi ih ne mogu videti svojim očima. Oni koji ne znaju, misle da je mentalna namera ta koja leči. Neki ljudi veruju da se mentalna namera može koristiti za lečenje bolesti, a to je navelo ljude na pogrešne zaključke. Ovakvo gledište se mora objasniti.

Ljudske misli su jedna vrsta informacije, vrsta energije i oblik materijalnog postojanja. Kad osoba misli, mozak proizvodi frekvenciju. Ponekad dosta dobro deluje kad se recituje mantra. Zašto? Zato što univerzum ima sopstvenu frekvenciju na kojoj vibrira, a kad se frekvencija vaše mantre poklopi sa frekvencijom univerzuma, proizvodi se efekat. Da bi delovala, ona svakako mora biti dobroćudne prirode, jer nije dopušteno da u univerzumu postoje zle stvari. Mentalna namera je takođe specifičan oblik misli. *Fašene čigong*-majstora na visokom nivou kontrolišu misli njegovog glavnog tela. *Fašen* takođe ima sopstvene misli i sopstvenu nezavisnu moć da rešava probleme i izvodi zadatke. On je jedno potpuno nezavisno ja. Istovremeno, *fašeni* znaju misli glavnog tela *čigong*-majstora i izvode zadatke u skladu sa tim mislima. Na primer, ako *čigong*-majstor želi da tretira bolest neke osobe, *fašeni* će doći tamo. Bez te misli, oni neće doći. Kad vide da treba učiniti neku jako dobru stvar, oni će je sami učiniti. Neki majstori nisu dostigli Prosvetljenje, a postoje neke stvari koje oni i dalje ne znaju, dok njihovi *fašeni* već znaju.

Mentalna namera ima još jedno značenje, a to je inspiracija. Inspiracija ne dolazi od glavne svesti. Baza znanja glavne svesti je prilično ograničena. Ako se oslanjaš samo na glavnu svest kako bi iznašao nešto što još ne postoji u ovom društvu, nećeš u tome uspeti. Inspiracija dolazi od sporedne svesti. Kad se neki ljudi, angažovani u kreativnom radu ili naučnom istraživanju, zaglave iscrpivši svu moć svog uma, oni sve sklone u stranu da se malo odmore, ili izadu u šetnju. Onda inspiracija odjednom dođe iako nije prizivana. U trenutku, veoma brzo, oni počnu da zapisuju, na taj način stvarajući. Radi se o tome da kad je glavna svest

jaka, ona kontroliše mozak, pa uprkos naporu ništa neće izaći iz njega. Jednom kad se glavna svest opusti, sporedna svest počinje da funkcioniše i upravlja mozgom. Sporedna svest je u stanju da stvori nove stvari, jer pripada drugoj dimenziji koja je ne ograničava. Ipak, sporedna svest ne može da prevaziđe, ili da naruši stanje ljudskog društva - nije joj dopušteno da utiče na proces razvoja društva.

Inspiracija dolazi iz dva izvora. Jedan je sporedna svest. Sporedna svest nije pod iluzijom ovog sveta i može da proizvede inspiraciju. Drugi izvor je upravljanje i navođenje od strane bića sa visokih nivoa. Kad ga vode bića sa visokih nivoa, ljudski um se širi i u stanju je da stvori epohalne stvari. Kompletan razvoj društva i univerzuma sledi njihove specifične zakone. Ništa se ne dešava slučajno.

6. Nivoi kultivacije u Falun Gongu

(1) Kultivacija na visokim nivoima

Pošto se Falun Gong kultivacija odvija na zaista visokim nivoima, *gong* se veoma brzo razvija. Veliki putevi kultivacije su izuzetno jednostavni i laki. Falun Gong ima nekolicinu pokreta. Ipak, šire gledano, on upravlja svim aspektima tela, uključujući mnoge stvari koje bi trebalo generisati. Dok god čovekov *shinshing* raste, i njegov *gong* će rasti ubrzano; nema potrebe svesno se truditi, koristiti bilo koji specifični metod, postavljati retortu na vatru da bi se napravio eliksir od sakupljenih trava. Oslanjati se na usmeravanje mentalnom namerom može biti dosta komplikovano i lako dovesti do zastranjenja. Mi obezbeđujemo najzgodniji i najbolji način kultivacije, ali istovremeno i najteži. Da bi dostigao stanje Mlečno-belog tela upotrebom drugih metoda, kultivatoru je potrebno više od decenije, odnosno nekoliko decenija, pa čak i duže. Ipak, mi vas trenutno dovodimo u ovo stanje. Ovaj nivo može da prođe pored vas, a da to i ne osetite. Možda će trajati samo nekoliko sati. Jedan dan ćete biti osetljivi, a samo malo kasnije nećete se osećati tako. Zapravo, upravo ste prošli značajan nivo.

(2) Manifestacije gonga

Nakon što učenici Falun Gonga prođu podešavanje fizičkog tela, oni dostižu stanje koje je pogodno za Dafa kultivaciju: stanje Mlečno-belog tela. Tek kad se dostigne ovaj stepen, razviće se *gong*. Ljudi sa trećim okom na visokom nivou mogu da vide kako se *gong* formira na površini kože, a zatim se apsorbuje u telo. Ovaj proces generisanja *gonga* i apsorpcije se ponavlja, nivo za nivoom, ponekad zbilja brzo. Ovo je *gong* prve faze. Nakon prve faze, telo praktikanta više nije obično. Pošto dostigne stanje Mlečno-belog tela, praktikant više nikad neće biti bolestan. Bol koji može nastati tu i tamo, ili neprijatnost koju osetite u određenom delu tela, nije bolest iako može ličiti na to: u pitanju je nešto što prouzrokuje karma. Nakon druge faze razvoja *gonga*, praktikantova inteligentna bića su porasla i u stanju su da se kreću i govore. Ponekad se proizvode proređena, ponekad u velikoj gustini. Ona mogu da razgovaraju jedna s drugima. U tim inteligentnim bićima je smešteno puno energije, i ona se koristi kako bi se promenilo prvobitno telo praktikanta.

Na određenom naprednom nivou kultivacije u Falun Gongu, Kultivisana deca (*jinghai*) se ponekad pojavljuju po celom telu praktikanta. Ona su nestošna, uživaju u igri i dobroćudna su. Takođe se može proizvesti još jedna vrsta tela: Besmrtno dete (*juenjin*). Ono sedi na prekrasnom tronu od lotrosovog cveta. Besmrtno dete, generisano kultivacijom, nastaje spajanjem jina i janga unutar tela čoveka. I muški i ženski kultivatori su u stanju da kultivišu Besmrtno dete. U početku, Besmrtno dete je veoma malo. Ono postepeno raste, dok na kraju

ne poraste do veličine kultivatora. Izgleda identično kultivatoru i zaista je prisutno u kultivatorovom telu. Kad ga pogledaju ljudi s natprirodnim moćima, oni će reći da taj čovek ima dva tela. Zapravo, on je uspeo da odgaji svoje pravo telo. Kroz kultivaciju se takođe mogu razviti mnogi *fašeni*. Ukratko, sve natprirodne moći koje se mogu razviti u univerzumu mogu se razviti i u Falun Gongu; natprirodne moći razvijene drugim metodama kultivacije su takođe uključene u Falun Gong.

(3) Kultivacija Fa-izvan-tri-sveta

Vežbanjem Falun Gong vežbi, praktikanti mogu učiniti da im meridijani postanu sve širi i širi, spajajući ih dok ne postanu jedan. To jest, osoba se kultiviše do stanja u kom nema meridijana ili akupunkturnih tačaka, ili obratno, meridijani i akupunkturne tačke su posvuda. Ovo i dalje ne znači da je praktikant dostigao Tao – to je samo jedna vrsta manifestacije u procesu Falun Gong kultivacije i odraz jednog nivoa. Kad dospe do ove faze, čovek je na koncu kultivacije Fa-unutar-tri-sveta. *Gong* koji je razvio tada je već veoma moćan i završio je svoje oblikovanje. Takođe, stub *gonga* ovakve osobe će biti zaista visok, a tri cveta će mu biti iznad glave. U to doba on će krenuti na poslednji korak kultivacije Fa-unutar-tri-sveta.

Kad krene korak napred, ništa više neće preostati. Sve natprirodne moći biće utisnute u najdublju dimenziju njenog tela. Osoba će dospeti u stanje Čisto-belog tela, kad je ono providno. Sa još jednim korakom napred, ova osoba će dospeti u kultivaciju Fa-izvan-tri-sveta, takođe poznatu i pod nazivom „kultivacija Buda-tela“ Natprirodne moći koje se razvijaju u ovoj fazi pripadaju kategoriji božanskih moći. Praktikant će u ovom času imati neograničene moći i postaće nezamislivo sposoban. Nakon dostizanja viših domena, on će se kultivisati kako bi postao veliko prosvetljeno biće. Sve zavisi od toga kako kultivišete svoj *šinšing*. Onaj nivo do kog se budete kultivisali predstavljaće vaše Istinsko dostignuće. Posvećeni kultivatori pronalaze ispravan put kultivacije i postižu Ispravno dostignuće – to je Ispunjeno.

Poglavlje III

Kultivacija šinšinga

Svi kultivatori Falun Gonga moraju kao prioritet uzeti kultivaciju šinšinga, što je ključ za razvoj *gonga*. Ovo je princip kultivacije na visokim nivoima. Striktno govoreći, *gong*-potencija koja određuje nivo se ne razvija vežbanjem, već kultivacijom šinšinga. Popraviti šinšing je lakše reći nego izvesti. Kultivatori moraju biti u stanju da ulože velike napore, unaprede svoju moć poimanja, podnesu ogromne teškoće, podnesu stvari koje je najteže podneti, i tako dalje. Zašto kod nekih ljudi *gong* ne raste iako godinama vežbaju? Osnovni razlozi su sledeći: prvo, oni ne obraćaju pažnju na šinšing, drugo, oni ne znaju kultivacioni put na visokom nivou. Ovo se mora obelodaniti. Mnogi majstori koji predaju praksu govoreći o šinšingu – predaju prave stvari. Oni koji podučavaju samo pokretima i tehnikama a da nikad ne diskutuju o šinšingu zapravo obučavaju rđavoj kultivaciji. Zato praktikanti treba da ulože velik napor na unapređenju šinšinga pre nego što započnu kultivaciju na više nivoe.

1. Unutrašnje značenje šinšinga

Šinšing o kom se govori u Falun Gongu ne može u potpunosti biti obuhvaćen samo *vrlinom*. On obuhvata mnogo više od vrline. On obuhvata mnoge različite aspekte, uključujući i one koji se tiču vrline. Vrlina je samo jedna manifestacija šinšinga, pa nije adekvatno koristiti samo vrlinu da bi se shvatilo značenje šinšinga. Šinšing znači kako se odnositi prema dve stvari: dobitku i gubitku. „Dobitak“ znači steci usklađenost sa prirodom univerzuma. Priroda koja prožima univerzum je *Džen-Šan-Ren*. Stepen saobraženosti kultivatora sa univerzumom se odražava u količini njegove vrline. „Gubitak“ znači ostaviti negativne misli i ponašanje - poput pohlepe, težnje ličnom dobitku, požude, želja, tuče, krađe, pljačke, prevare, zavisti itd. Onaj koji hoće da se kultiviše na visokim nivoima, takođe treba da raskine sa težnjom ka ispunjenju želja, nečim što je svojstveno ljudima. Drugim rečima, čovek treba da se osloboди svih vezanosti i malo da mari za sva pitanja lične koristi i ugleda.

Celokupno ljudsko biće se sastoji od njegovog fizičkog tela i karaktera. Isto je sa univerzumom: pored postojanja materije, takođe postoji i njegova priroda, *Džen-Šan-Ren*. Svaka čestica vazduha sadrži ovu prirodu. Ova priroda se manifestuje u ljudskom društvu činjenicom da se dobra dela nagrađuju, a loša kažnjavaju. Na visokom nivou, ova priroda se takođe manifestuje u vidu natprirodnih moći. Ljudi koji se ravnaju prema ovoj prirodi su dobri ljudi; oni koji se odmeću od nje su loši ljudi. Ljudi koji joj se povinuju, i koji se s njom saobražavaju, jesu ljudi koji dostižu Tao. Da bi se saobrazili sa ovom prirodom, praktikanti treba da imaju izuzetno visok šinšing. Samo tako se mogu kultivisati do visokih nivoa.

Lako je biti dobar čovek, ali nije lako kultivisati šinšing – kultivatori se moraju mentalno spremiti. Iskrenost je preduslov ako želite da očistite svoje srce. Ljudi žive na ovom svetu, u kom je društvo postalo prilično komplikovano. Iako želite da vršite dobra dela, neki ljudi ne žele da ih vršite; vi ne želite da povredite druge, ali drugi bi mogli da povrede vas iz različitih razloga. Neke od ovih stvari se dešavaju usled neprirodnih razloga. Hoćete li razumeti te razloge? Šta cete učiniti? Konflikti u ovom svetu ispituju vaš šinšing u svakom trenutku. Kad se suočite sa neopisivim poniženjem, kad su ugroženi vaši steceni interesi, kad se suočite sa novcem ili požudom, kad se borite za moć, kad se u konfliktnim situacijama pojave bes i zavist, kad nastanu razne vrste neslaganja u društvu ili porodicu, i kad uslede svakojake muke, možete li se vladati u skladu sa strogim kriterijumom za šinšing? Naravno, ako sve možete da

rešite, vi ste već prosvetljeno biće. Na kraju krajeva, većina praktikanata počinju kao svakidašnji ljudi, a kultivacija *šinšinga* je postepena; ide na gore malo po malo. Odlučni kultivatori će na kraju steći Ispravno dostignuće ako su spremni da izdrže velike muke i nepokolebjivo se suoče se sa teškoćama. Nadam se da će svaki od kultivatora održavati svoj *šinšing* i brzo povećavati svoju *gong*-potenciju.

2. Gubitak i dobitak

O dobitku i gubitku se govori kako u *čigongu*, tako i u religijama. Neki ljudi smatraju da *gubitak* podrazumeva da se bude dobrotvor, da se čine dobra dela, ili pruži ruka ljudima kad im zatreba, dok *dobitak* podrazumeva dobiti *gong*. Čak i monasi u hramovima kažu da treba biti dobrotvor. Ovakvo shvatanje sužava značenje gubitka. Gubitak o kom mi govorimo je mnogo širi – to je nešto što je većeg raspona. Stvari koje tražimo da izgubite su vezanosti običnih ljudi, kao i mentalitet koje ne dopušta da se oslobođete tih vezanosti. Kad raskinete sa stvarima koje smatrate važnim, i rastanete se od stvari za koje mislite da se od njih ne možete rastati - to je gubitak u pravom smislu. Nudit pomoć i biti dobrotvor je samo deo gubitka.

Običan čovek želi da uživa u ugledu, ličnoj dobiti, boljem životnom standardu, više udobnosti i više novca. Ovo su ciljevi običnih ljudi. Kao praktikanti, mi smo drugačiji, jer ono što mi stičemo je *gong*, a ne te stvari. Potrebno je da manje brinemo o ličnoj dobiti, da budemo ravnodušni prema njoj, ali od nas se ne traži da zaista izgubimo išta materijalno; mi se kultivišemo u ljudskom društvu i potrebno je da živimo kao što žive obični ljudi. Ključ je u tome da se otrgnete od svojih vezanosti – ne traži se da išta zaista izgubite. Ono što vam pripada neće biti izgubljeno, dok stvari koje vam ne pripadaju ne možete dobiti. Ako ih uzmete, moraćete ih vratiti drugima. Da bi se dobilo, mora se izgubiti. Naravno, nemoguće je odmah u svemu postupati kako treba, kao što se preko noći ne može postati prosvetljen. Ipak, kultivacijom malo po malo, popravljanjem korak po korak, to je dostižno. Dobićete onoliko koliko budete izgubili. Za stvari od lične koristi uvek treba malo da marite, i da izaberete da dobijete manje kako biste zadobili unutrašnji mir. Kad su u pitanju materijalne stvari, možda ćete pretrpeti neke gubitke, ali ćete dobiti po pitanju vrline i *gonga*. Tu leži istina. Ne treba ciljano sticati vrlinu i *gong* zamenom za sopstveni ugled, novac ili ličnu korist. Ovo bi dalje trebalo da shvatate u skladu sa vašom sposobnošću poimanja.

Jedan čovek koji se kultivisao u taoističkoj praksi visokog nivoa jednom je rekao: „Ja ne želim stvari koje drugi žele, i ne posedujem stvari koje drugi poseduju, ali imam ono što drugi nemaju i želim stvari koje drugi ne žele.“ Retki su trenuci kad običan čovek oseća da je zadovoljan. Takav čovek želi sve izuzev kamenja na zemlji, koje niko ne želi da podigne. A pomenuti taoistički kultivator je rekao: „Onda ću ja podići to kamenje“. Poslovica kaže: „Retkost čini stvari vrednim, nedostatak čini stvari jedinstvenim.“ Kamenje je u ovoj dimenziji bezvredno, ali bi u drugim dimenzijama moglo biti nešto najvrednije. Ovo je princip koji jedna obična osoba ne može da shvati. Mnogi prosvetljeni majstori na visokim nivoima, velike vrline, nemaju materijalnog vlasništva. Za njih ne postoji ništa čega se ne bi mogli odreći.

Put kultivacije je najispravniji put, a praktikanti su zapravo najpametniji ljudi. Stvari za koje se obični ljudi bore i majušne koristi koje zadobijaju, traju samo kratko. Čak i ako se izborite za nešto, steknete nešto besplatno, ili se malo okoristite, pa šta s tim? Među običnim ljudima postoji izreka: „Kad se rodiš, ne možeš sve doneti sa sobom, niti možeš sve odneti kad umreš.“ Bez ičeg dolazite na svet i nemate ništa kad ga napuštate – čak i vaše kosti će sagoreti do pepela. Nije bitno ako imate tone novca, ili ste uvažena ličnost - kad odlazite, ništa se ne može poneti. Ipak, budući da *gong* raste na telu vaše glavne svesti, on se može

poneti. Ja vam kažem da je *gong* teško zasaditi. Veoma je dragocen i teško ga je stecí, pa se ne može zameniti ni za kakav novac. Jednom kad vaš *gong* dostigne napredan nivo, a odlučite da se više ne kultivirate, i ako pritom niste učinili ništa loše, vaš *gong* će se transformisati u bilo koju materijalnu stvar koju želite – sve ćete moći da ih imate. Ali više nećete imati stvari koje poseduju kultivatori. Umesto toga ćete imati samo stvari koje se mogu stecí na ovom svetu.

Sopstveni interes navodi neke ljude da koriste nedozvoljene načine kako bi uzeli stvari koje pripadaju drugima. Ovi ljudi misle da su obavili dobar posao. Istina je da oni stiču korist u zamenu za svoju vrlinu – samo što to ne znaju. Kod praktikanta to bi se moralo skinuti s njegovog *gonga*. Kod nepraktikanta, to bi se moralo oduzeti od njegovog očekivanog životnog veka, ili nečeg drugog. Ukratko, računi se moraju namiriti. To je načelo univerzuma. Takođe postoje ljudi koji uvek loše postupaju prema drugima, vređaju druge zlonamernim rečima, itd. Ovakvim postupcima oni odbacuju od sebe odgovarajući deo svoje vrline, dajući ga drugom, razmenjujući svoju vrlinu za čin vređanja drugih.

Neki ljudi misle da biti dobar čovek predstavlja manu. Sa stanovišta obične osobe, biti dobar čovek je mana. Ali ono što dobri ljudi stiču je nešto što obični ljudi ne mogu, a to je vrlina, bela materija, koja je izuzetno dragocena. Bez vrline se ne može imati *gong* – ovo je apsolutna istina. Zašto se mnogi ljudi kultivisu, a njihov *gong* se ne razvija? Upravo zato što ne odgajaju vrlinu. Mnogi ljudi stiču vrlinu i insistiraju na odgajanju vrline, a ipak ne uspevaju da obelodane prave principe kako se vrlina razvija u *gong*. To se ostavlja pojedincu da sam shvati. Skoro deset hiljada svezaka *Tripitake* i načela kojima je Šakjamuni poučavao preko četrdeset i nešto godina, svi su govorili o jednoj stvari: vrlini. Sve drevne kineske knjige taoističke kultivacije raspravljaju o vrlini. Knjiga od pet hiljada reči Lao Cea - *Tao Te Ding* - takođe raspravlja o vrlini (*de*). Neki ljudi i dalje ne uspevaju da shvate ovo.

Mi govorimo o *gubitku*. Kad dobijate, tad morate i gubiti. Kad istinski želite da se kultivirate, susrećete se sa nekim poteškoćama. Kad se one budu javile u vašem životu, možda ćete doživeti malo telesne patnje ili se osetiti neprijatno tu i tamo – ali to nije bolest. Teškoće se takođe mogu manifestovati i u društvu, u porodici ili na poslu – sve je moguće. Odjednom će nastati nesuglasica vezana za ličnu dobit, ili emocionalna napetost. Cilj je da vam se omogući da unapredite svoj *šinšing*. Ove stvari se obično dešavaju iznenada i čine se veoma intenzivnim. Ako se susretnete s nečim što je veoma nezgodno, neprijatno za vas, što će vas osramotiti, ili dovesti u neugodnu poziciju, kako ćete se tada poneti? Ako ostanete mirni i ne naljutite se – ako ste sposobni za to – vaš *šinšing* će se unaprediti kroz poteškoću, a vaš *gong* će se srazmerno razviti. Ako postignete malo, malo ćete i dobiti. Koliko budete utrošili, toliko ćete dobiti. Tipično, dok smo usred poteškoće, ovo možda nećemo moći da shvatimo, ali ipak treba da pokušamo. Ne treba da smatramo sebe običnim ljudima. Kad nastane razmimoilaženje, treba da se držimo viših standarda. Pošto se kultivirate među običnim ljudima, naš *šinšing* će se čeličiti među njima. Moramo činiti greške, ali i nešto učiti iz njih. *Gong* se ne može razviti dok vam je udobno i ne nailazite ni na kakve probleme.

3. Istovremena kultivacija *Džena, Šana i Rena*

Naša kultivacija istovremeno kultivira *Džen, Šan i Ren*. *Džen* znači govoriti istinu, činiti istinite stvari, vratiti se svom poreklu i pravom sebi, i, na kraju, postati istinska osoba. *Šan* znači razviti veliku milost, raditi dobre stvari i spasavati ljude. Mi posebno naglašavamo moć *Rena*. Samo s *Renom* se može kultivisati i postati osoba velike vrline. *Ren* je veoma moćna stvar i prevazilazi *Džen i Šan*. Kroz ceo proces kultivacije od vas se traži da istrajavate, da pazite na svoj *šinšing* i da upražnjavate samokontrolu.

Nije lako istrajati kad se suočimo s problemom. Neki ljudi kažu, „Ako ne uzvratiš kad te udare, ne odgovoriš kad te ogovaraju, ako otrpiš čak i kad te osramote pred twojom porodicom, rođacima i dobrom prijateljima, nisi li postao Akju?!³⁹“ Ja kažem da ako se ponašate normalno po svim pitanjima, ako vaša inteligencija nije manja nego kod drugih i ako se radi samo o tome da slabo marite za ličnu dobit, niko neće reći da ste budala. Sposobnost da se istrpi nije slabost, niti je to biti kao Akju. To je pokazatelj snažne volje i samokontrole. U kineskoj istoriji je postojao čovek po imenu Han Šin koji je jednom pretrpeo poniženje da nekome puzi između nogu. To je bila velika izdržljivost. Postoji stara izreka: „Kad je ponižen, običan čovek vadi mač da se bori.“ To znači da kad tipičnog čoveka ponize, on će izvući mač da uzvrati; vikaće na druge ili se potući. Nije lako dobiti priliku da se postane čovek i živi ovde. Neki ljudi žive za svoj ego – što, međutim, uopšte nije vredno, a pri tom je veoma zamorno. U Kini postoji izreka: „Odmakni se za korak i videćeš da su nebo i more beskrajni.“ Odmaknite se za korak kad naiđete na nevolju, i nastaje sasvim drugačiji scenario.

Prema ljudima s kojima se sukobljava i onima koji ga direktno sramote, praktikant ne samo da treba da pokaže trpeljivost, već treba i da zauzme velikodušan stav, pa čak i da im zahvali. Kako biste popravili svoj *šinšing* da nemate problema s njima? Kako se crna materija kroz muke može transformisati u belu materiju? Kako možete razviti svoj *gong*? Veoma je teško kad ste usred poteškoće, a ipak morate pokazati uzdržanost. Dok se vaša *gong*-potencija bude povećavala, poteškoće će neprekidno bivati sve jače. Sve zavisi od toga da li možete unaprediti svoj *šinšing*. Ta poteškoća vas u početku može nervirati i izazivati nepodnošljiv bes – toliki bes da vam vene nabreknu. Vi ipak nećete prasnuti i u stanju ste da zadrzite svoj gnev – to je dobro. Počeli ste da se uzdržavate, svesno da se uzdržavate. Zatim ćete postepeno i neprestano povećavati svoj *šinšing*, zbilja malo mareći za te stvari, a to je još veći napredak. Beznačajna trvenja i minorne probleme obični ljudi uzimaju za nešto zaista ozbiljno. Oni žive za svoj ego i ništa ne tolerišu. Kad se razbesne do tačke nepodnošljivosti, oni će se usuditi da učine sve. A vi ćete, kao praktikant, ustanoviti da su stvari koje ljudi uzimaju za ozbiljno veoma, veoma trivijalne – čak previše trivijalne – jer vaš cilj je nešto krajnje dugoročno i dalekosežno. Vi ćete živeti koliko i ovaj univerzum. Stoga, još jednom razmislite o ovim stvarima: nije važno da li ih imate ili ne. Ako pogledate iz šire perspektive, sve ih možete ostaviti iza sebe.

4. Eliminisanje zavisti

Zavist je velika prepreka u kultivaciji i ona ima velik uticaj na praktikante. Direktno utiče na *gong*-potenciju praktikanta, ozleđuje druge kultivatore i ozbiljno ometa naše uzdizanje u kultivaciji. Kao praktikant, vi je morate stopostotno eliminisati. Iako su se kultivisali do određenog nivoa, neki ljudi i dalje treba da se oslobođaju zavisti. Šta više, što je se teže oslobođaju, ona lakše buja. Negativni efekti ove vezanosti čine ranjivim unapredene delove čovekovog *šinšinga*. Zašto je zavist izdvojena u ovoj raspravi? Zato što je najjača, najistaknutija pojava koja se manifestuje među Kinezima; u ljudskom razmišljanju ona ima velik značaj. Mnogi ljudi su je, svejedno, nesvesni. Pod nazivom „orientalna ljubomora“, ili „azijatska ljubomora“, ona je karakteristična za Istok. Kinezi su dosta introvertni, rezervisani i ne izražavaju se otvoreno. Sve ovo lako vodi u zavist. Sve ima dve strane. U skladu s tim, introvertan karakter ima svoje prednosti i mane. Zapadnjaci su relativno ekstrovertni. Na primer, dete je dobilo peticu u školi i vraća se kući presrećno: „Dobio sam peticu!“ Susedi otvaraju prozore i vrata čestitajući mu: „Bravo, Tome!“ Svi su srećni zbog njega. Kad bi se

³⁹ Akju – lik budale iz poznatog kineskog romana

ovo desilo u Kini, razmislite, ljudi bi ga prezreli kad bi čuli. „Dobio peticu. Pa šta? Šta ima da se hvali zbog toga?“ Reakcija je potpuno drugačija kad je čovek zavidan.

Zavidni tipovi gledaju s visine na druge i ne dopuštaju im da ih prestignu. Kad vide nekog sposobnijeg od njih, oni se uz nemire, to im postaje nepodnošljivo, pa poriču činjenice. Oni žele povišicu kad je drugi dobijaju, žele da imaju jednake bonuse i da dele isto breme kad njima nešto ne ide kako treba. Oni su pakosni i ljubomorni kad vide da drugi više zarađuju. U svakom slučaju, za njih je neprihvatljivo da drugima bude bolje. Neki ljudi, koji su dobili određene počasti, ne usuđuju se da to otkriju jer se plaše zavisti i sarkazma. Neki čigong-majstori ne mogu da podnesu da vide kako drugi čigong-majstori predaju, pa im prave probleme. To je problem sa *šinšingom*. Prepostavimo da u grupi koja zajednički radi čigong vežbe, neki ljudi dobiju natprirodne moći iako su kasnije počeli. Postoje ljudi koji će reći: „Šta tu ima da se razmeće? Ja godinama vežbam i imam gomilu diploma. Kako on može pre mene razviti natprirodne moći?“ Tada će izbiti njegova zavist. Kultivacija se fokusira ka unutra, i kultivator treba da kultiviše sebe gledajući unutra kako bi pronašao izvor problema. Trebalо bi naporno da radite na sebi, pokušavajući da se unapredite tamo gde niste dovoljno dobri. Ako krivite druge, tražeći u njima uzroke trivenja, oni će uspeti u kultivaciji i uzdići se, dok ćete samo vi ostati ovde. Zar onda niste traćili vreme? Kultivacija je kultivacija sebe samog!

Zavist takođe ozleđuje druge kultivatore, na primer kad ogovaranje sprečava druge da uđu u stanje spokojsstva. Ako bi ovakva osoba imala natprirodne moći, ona bi ih usled zavisti mogla iskoristiti da povredi drugog kultivatora. Na primer, čovek sedi i meditira, kultivišući se dosta dobro. Sedi tu kao planina, jer ima gong. Nedaleko odatle prolaze dva čoveka. Jedan od njih je bio monah, ali usled zavisti nije dostigao Prosvetljenje; iako poseduje određenu gong-potenciju, on nije dostigao Ispunjeno. Približivši se mestu gde onaj meditira, jedan od njih kaže: „Taj-i-taj meditira. Hajde da ga zaobiđemo.“ Ovaj drugi ipak kaže: „Jednom prilikom sam ja odsekao ugao planine Tai.“ Onda pokuša da udari praktikanta. Ali podigavši ruku, on ne može da je spusti. Nije u stanju da udari praktikanta jer se ovaj kultiviše u ispravnoj praksi i ima zaštitno polje. On želi da naudi nekom ko kultiviše ispravan put, pa to postaje ozbiljno pitanje zbog kog će biti kažnjen. Zavidni ljudi škode sebi i drugima.

5. Eliminisanje vezanosti

„Imati vezanosti“ podrazumeva upornu, preteranu težnju ka određenom predmetu ili cilju od strane onih praktikanata koji nisu u stanju da se oslobole ili su suviše tvrdoglavi da bi prihvatali ikakav savet. Neki ljudi teže natprirodnim moćima na ovom svetu, i to će svakako uticati na njihovu kultivaciju ka visokim nivoima. Što su osećanja jača, teže ih je odstraniti. Oni će u sebi postati još neuravnoteženiji i nestabilniji. Nadalje će se ovim ljudima činiti da ništa nisu dobili, pa će čak početi da sumnjuju u stvari koje uče. Vezanosti počivaju na ljudskim željama. Osobine vezanosti su da su njihove mete i ciljevi očevidno ograničeni, prilično jasni i konkretni, a čovek često može biti nesvestan vezanosti. Običan čovek ima brojne vezanosti. Da bi došao do onog čemu teži, on je spreman da upotrebi sva neophodna sredstva. Vezanosti kultivatora se manifestuju drugačije, kao na primer u težnji prema konkretnoj natprirodoj moći, prepustanju određenoj viziji, opsednutušću određenom pojavom, itd. Bez obzira čemu vi kao kultivator težite, to ne valja – težnja se mora napustiti. Tao-škola uči ništavilu. Buda-škola uči praznini, kao i to kako ući na kapiju praznine. Mi na kraju želimo da postignemo stanje ništavila i praznine oslobođivši se svih vezanosti. Sve ono čega se ne možete odreći, mora se odbaciti. Težnja ka natprirodnim moćima je primer: ako im težite, to znači da želite da ih koristite. U stvarnosti, to je protiv prirode univerzuma. To je zapravo i dalje pitanje *šinšinga*. Vi želite da ih imate; vi naprosto želite da se razmećete njima

i da se pokažete pred drugima. Te moći nisu nešto što se pokazuje da bi ih drugi gledali. Čak i ako je cilj zbog kog ste ih koristili nevin i samo ste hteli da ih koristite kako biste učinili nešto dobro, moglo bi se ispostaviti da dobra dela koja ste učinili nisu toliko dobra. Rešavati stvari običnih ljudi natprirodnim načinima ne mora biti baš dobra ideja. Kad neki ljudi čuju moju primedbu da je Treće oko otvoreno kod 70 odsto učesnika seminara, oni počinju da se pitaju: „Zašto ja ništa ne osećam?“ Kad se vrate kući i krenu da rade vežbe, njihova pažnja se usmerava na Treće oko – do tačke kad počinje da ih boli glava. Na kraju ipak ništa ne mogu da vide. To je vezanost. Pojedinci se razlikuju po fizičkom stanju i urođenom kvalitetu. Nemoguće je da svi oni u istom času počnu da gledaju Trećim okom, niti nivo Trećeg oka može biti isti kod svakog. Neki ljudi će moći da vide, a neki ne. To je sve normalno.

Vezanosti mogu zaustaviti razvoj *gong*-potencije kultivatora. U još ozbiljnijim slučajevima, mogu čak dovesti do toga da praktikanti krenu rđavim putem. Naime, neke natprirodne moći mogli bi upotrebiti ljudi inferiornog *šinšinga* kako bi činili loše stvari. Bilo je slučajeva kad je nepouzdan *šinšing* osobe doveo dotle da se natprirodne moći koriste u svrhu vršenja rđavih dela. je jedan student koji je razvio natprirodnu moć kontrole misli. Sa ovom sposobnošću on je mogao koristiti sopstvene misli da manipuliše mislima drugih, kao i da upravlja njima, te je koristio svoju moć kako bi činio loše stvari. Dok rade vežbe, neki ljudi bi mogli imati vizije. Oni uvek žele da imaju jasan vidik i potpuno razumevanje. I to je oblik vezanosti. Za neke ljude bi i određeni hobi takođe mogao postati zavisnost, i oni nisu u stanju da ga se otresu. I to je oblik vezanosti. Usled razlika u urođenom kvalitetu i namerama, neki ljudi se kultivisu s ciljem da dostignu najviši nivo, dok se neki kultivisu samo da bi dobili izvesne stvari. Ovaj drugi način razmišljanja svakako ograničava cilj kultivacije. Ako čovek ne bude eliminisao ovaku vrstu vezanosti, njegov *gong* se neće razviti čak ni vežbom. Znači da bi praktikanti trebalo malo da se obaziru na materijalnu dobit, ne bi trebalo ničemu da teže, već bi trebalo da dopuste da se sve odvija spontano, izbegavajući na taj način pojavu novih vezanosti. Da li se ovo može postići zavisi od *šinšinga* praktikanta. U kultivaciji se ne može uspeti ako se *šinšing* iz osnova ne promeni ili ako ostane ma koja vezanost.

6. Karma

(1) Poreklo karme

Karma je jedna vrsta crne materije koja je suprotnost vrlini. U budizmu se to naziva grešnom karmom, dok je mi ovde zovemo karma. Prema tome, činiti loše stvari se zove proizvoditi karmu. Karma je proizvedena lošim postupcima u ovom životu, ili u prošlom. Na primer, ubijanje, iskorišćavanje drugih, ugrožavanje tuđih interesa, ogovaranje, neprijateljstvo prema drugom i slično, može da stvori karmu. Pored toga, nešto karme se prenosi od predaka, porodice i rodbine, ili bliskih prijatelja. Kad neko nekog udara, on istovremeno prenosi belu materiju na tog drugog, a upražnjeno mesto na njegovom telu biva ispunjeno crnom materijom. Ubijanje je najgore zlodelo – to je pogrešno i generiše tešku karmu. Karma je primarni faktor koji izaziva bolest kod ljudi. Naravno, ne manifestuje se uvek u obliku bolesti – takođe se može manifestovati pojmom nekih teškoća, i slično. Sve ove stvari su karma na delu. Zato praktikanti ne smeju da čine ništa loše. Svaki loš postupak će imati negativan uticaj i loše dejstvo po vašu kultivaciju.

Neki ljudi ohrabruju sakupljanje *čija* iz biljaka. Kad podučavaju svojim vežbama, oni takođe podučavaju kako da se sakupi *či* iz biljke; sa velikim zanimanjem oni raspravljaju o tome koja biljka ima bolji *či*, i kakve su boje *čija* različitog drveća. U našem severoistočnom području bilo je ljudi koji su vežbali u parku takozvani *čigong*, valjajući se po zemlji. Nakon

što bi ustali, oni bi kružili oko borova i sakupljali njihov *či*. U roku od pola godine, drvoređ borova je klonuo i požuteo. Ovo je čin koji generiše karmu! I to predstavlja ubijanje! Sakupljanje *čija* iz biljaka ne valja, bez obzira da li se posmatra u svetu pošumljavanja naše zemlje, održavanja ekološke ravnoteže, ili iz visoke perspektive. Univerzum je ogroman i bezgraničan, a *čija* koji se može skupljati ima svuda. Idite, sakupljajte ga – zašto zloupotrebljavati biljke? Ako ste praktikant, gde je vaše srce dobrote i milosrđa?

Sve ima inteligenciju. Savremena nauka već priznaje da biljke imaju ne samo život, već i inteligenciju, misli, osećanja, pa čak i natčulne funkcije. Kad vaše Treće oko bude dostiglo nivo Fa vida, vi ćete otkriti da je svet potpuno drugačije mesto. Kad izadete napolje, kamenje, zidovi, pa čak i drveće će vam govoriti. Svi predmeti imaju život. Čim se stvori jedan predmet, život je usađen u njega. Ljudi na Zemlji su ti koji razvrstavaju materiju u organsku i neorgansku. Ljudi koji žive u hramovima se uzbude kad razbiju činiju, jer u času kad se uništiti, oslobođa se njen živi entitet. Ona nije okončala svoj životni vek, pa neće imati gde da ode. Zato će strašno mrzeti osobu koja joj je okončala život. Što se više bude ljutila, osoba će nagomilati više karne. Neki „čigong-majstori“ čak idu u lov. Gde je nestala njihova dobrota i milost? Buda-škola i Tao-škola ne čine stvari koje krše nebeska načela. Kad neko radi ovakve stvari, to je čin ubistva.

Neki ljudi kažu da su u prošlosti proizveli puno karne, na primer, ubijanjem ribe ili pilića, ribolovom, itd. Da li ovo znači da oni više ne mogu da se kultivisu? Ne, ne znači. Tada su to činili nesvesni posledica, pa ne bi trebalo da stvore dodatnu karmu. Samo to više ne treba činiti u buduće, i biće u redu. Ako ponovo to budu činili, svesno će kršiti načela, a to se ne sme. Neki od naših praktikanata imaju ovakvu karmu. Vaše prisustvo na našem seminaru znači da imate preodređeni odnos i da se možete kultivisati naviše. Hoćemo li zgnječiti muvu ili komarca kad nam uđu u kuću? Što se tiče postupanja na vašem sadašnjem nivou, ne smatra se pogrešnim ako ih zgnječite i ubijete. Ako ne možete da ih isterate napolje, onda nije strašno ubiti ih. Kad je nečemu vreme da umre, umreće. Jednom, dok je Šakjamuni bio živ, htio je da se okupa i zamolio je učenika da mu očisti korito. Učenik je u koritu našao puno insekata, pa se vratio i pitao šta da radi. Šakjamuni je ponovio: „Hoću da očistiš korito.“ Učenik je shvatio, pa se vratio i očistio korito. Neke stvari ne treba uzimati preozbiljno. Mi nemamo nameru da od vas napravimo preterano oprezne osobe. U složenoj sredini, mislim da nije u redu ako ste većito nervozni i plašite se da nešto ne učinite loše. To bi bio oblik vezanosti – strah sam po sebi jeste jedan vid vezanosti.

Mi treba da imamo dobro i milostivo srce. Kad rešavamo stvari s dobrim i milostivim srcem, manja je verovatnoća da ćemo napraviti problem. Slabo marite za lični interes i budite dobrodušni, i vaše milostivo srce će vas spreciti da činite loše. Verovali ili ne, ustanovićete da ako uvek budete imali preziv stav i uvek budete želeti da se svađate i nadmećete, tada ćete čak i dobre stvari pretvoriti u loše. Često vidim ljude koji, kad su u pravu, ne ostavljaju druge na miru; kad je takav čovek u pravu, on je konačno našao teren na kom može da maltretira druge. Na sličan način, kad se ne slažemo s nečim, ne treba da stvaramo sukobe. Stvari koje vam se ne dopadaju ne moraju uvek biti pogrešne. Kad kao praktikant neprekidno podižete svoj nivo, svaka rečenica koju izgovorite nosiće energiju. Ne treba da pričate šta vam padne na pamet, jer ćete na taj način uticati na prosečne ljude. Posebno je lako učiniti nešto loše i stvoriti karmu onda kad ne možete da sagledate suštinu problema i njegove karmičke uzroke.

(2) *Eliminacija karne*

Na ovom svetu su principi isti kao i na nebu: na kraju morate platiti ono što drugima dugujete. Čak i prosečni ljudi moraju da plate ono što duguju drugima. Sve poteškoće i

problemima s kojima se suočavate tokom života proizlaze iz karme. Morate platiti. Za vas, prave kultivatore, životni put će biti promjenjen. Načiniće se novi put koji odgovara vašoj kultivaciji. Vaš učitelj će umanjiti nešto od vaše karme, a ono što preostane koristiće se da popravite svoj *šinšing*. Vi zamenjujete i otplaćujete svoju karmu kroz vežbanje i kroz kultivaciju *šinšinga*. Od sad pa nadalje, problemi s kojima se suočavate neće biti tu slučajno. Zato treba mentalno da se pripremite. Kad budete prebrodili neke poteškoće, uspećete da se odreknete svih stvari kojih prosečna osoba ne može da se odrekne. Naići ćete na mnoge nevolje. Problemi će nastati u porodici, društvu i drugim sredinama, ili ćete se, pak, odjednom suočiti sa katastrofom: čak se može desiti da vas krive za nešto što je neko drugi uradio, i tako dalje. Praktikanti ne bi trebalo da poboljevaju, a vi biste odjednom mogli da dobijete ozbiljnu bolest. Bolest bi mogla doći velikom silinom terajući vas da patite do granice kad to više ne možete da podnesete. Čak ni bolnička ispitivanja neće iznaci dijagnozu. Ipak, iz nepoznatih razloga, bolest bi kasnije mogla nestati bez ikakvog lečenja. Zapravo, na ovaj način su isplaćeni vaši dugovi. Možda će vaš supružnik jednog dana izgubiti strpljenje i začeti svađu s vama bez ikakvog razloga; čak i beznačajni incidenti mogu biti okidač za krupne razmirice. Posle će se čak i vaš supružnik osećati zbumjeno jer je izgubio strpljenje. Pošto ste praktikant, treba da vam bude jasno zašto se ovakav incident desio: ta „stvar“ je došla i zatražila od vas da otplatite karmu. Da bi ste raščistili ovakve incidente, u datim trenucima treba da očuvate samokontrolu i pazite na svoj *šinšing*. Budite zahvalni i cenite to što vam je supružnik pomogao da otplatite svoju karmu.

Noge će početi da vas bole kad duže sedite u meditaciji, a bol je ponekad nepodnošljiv. Ljudi sa Trećim okom na visokom nivou mogu da vide sledeće: kad vas muče jaki bolovi, krupan komad crne materije – unutar i izvan tela – silazi i biva eliminisan. Bol koji se oseća dok se sedi u meditaciji je povremen i nepodnošljiv. Neki to shvataju i odlučni su da ne spuste noge. Tada crna materija biva eliminisana i transformisana u belu materiju, a ova se transformiše u *gong*. Praktikanti nikako ne mogu otplatiti svu svoju karmu samo sedenjem u meditaciji i vežbanjem. Oni moraju da popravljaju svoj *šinšing* i sposobnost poimanja, te će prolaziti kroz neke poteškoće. Ono što je važno je da imamo milost. Kroz Falun Gong, milost se brzo ukazuje. Mnogi ljudi bez razloga počinju da plaču kad sednu da meditiraju. Šta god da pomisle, osete tugu. Koga god da pogledaju, vide patnju. Ovo je zapravo srce velike milosti koje se javlja. Vaša priroda, vaše pravo biće, počeće da se povezuje sa prirodom univerzuma: *Džen-Šan-Ren*. Kad se pojavi vaša milostiva priroda, vi ćete činiti stvari s puno blagosti. Od vašeg srca unutra, do vašeg spoljašnjeg izgleda, svi će moći da vide da ste zaista dobri. Tada se više niko neće loše ponašati prema vama. Ako bi vas tada neko tretirao nepravedno, vaše srce velike milosti bi stupilo na scenu i vi ne biste isto učinili njemu. Ovo je jedna vrsta moći, moć koja vas čini drugaćijim od običnih ljudi.

Kad se susretnete sa poteškoćom, ta velika milost će vam pomoći da je preprodite. Istovremeno, moji *fašeni* će paziti na vas i štititi vam život, ali moraćete da prolazite kroz teškoće. Na primer, kad sam držao seminar u Taijuanu, tu je bio jedan stariji par. Žurili su prelazeći ulicu, a kad su bili nasred puta, naišao je auto u velikoj brzini. U momentu je udario stariju ženu i vukao je više od deset metara pre nego što je najzad pala nasred puta. Auto nije uspeo da se zaustavi još dvadesetak metara. Vozač je izišao iz kola i izgovorio neke drske reči, a i putnici u kolima su uputili štošta negativno. Starija žena se u tom momentu setila šta sam govorio i ništa nije odgovorila. Ustavši, rekla je: „Sve je u redu, ništa nije slomljeno.“ Zatim je sa svojim mužem otišla na mesto gde se održavao seminar. Da je u tom času kazala: „Joj, ovde me boli, i tu, takođe. Morate me odvesti u bolnicu,“ stvari bi ispale zaista loše. Ali ona to nije rekla. Ta starija žena mi je kazala: „Učitelju, znam šta se zapravo dogodilo. To mi je pomoglo da otplatim svoju karmu!“ Velika poteškoća je eliminisana i velik komad karme je uklonjen. Kao što možete prepostaviti, ona je imala zaista visok *šinšing* i dobar urođeni

kvalitet. Bila je starija, auto je vozio brzo i ona je bila toliko vučena pre nego što je najzad dotakla zemlju – a ipak je na kraju ustala jer je imala ispravne misli.

Kad naiđe, teškoća ponekad izgleda ogromna - toliko je zastrašujuća da se čini da nema izlaza. Možda će potrajati puno dana. Onda se odjednom ukazuje put i stvari počinju naglo da zaokreću. Zapravo, tako se dešava zato što smo unapredili svoj *šinšing*, pa je problem prirodno nestao.

Da biste unapredili svoj misaoni domen, moraju vas iskušavati različite situacije na ovom svetu. Ako se vaš *šinšing* zaista popravio i učvrstio, karma će se tokom procesa ukloniti, poteškoća će proći i razviće vam se *gong*. Nemojte biti obeshrabreni ako tokom *šinšing* iskušenja ne uspete da obratite pažnju na svoj *šinšing* i ako se ne budete poneli kako treba. Potrudite se da ustanovite šta ste naučili iz ove lekcije, da otkrijete gde ste pogrešili, kao i da uložite napor u kultivaciju *Džen-Šan-Ren*. Možda će sledeći problem kojim se iskušava vaš *šinšing* naići brzo posle ovog. Dok vam se razvija *gong*-potencija, možda će iskušenje sledeće poteškoće biti još snažnije i doći još iznenadnije. Sa svakim problemom koji budete prevazilazili vaša *gong*-potencija će još malo porasti. Ako niste u stanju da prebrodite neki problem, razvoj vašeg *gonga* će se zakočiti. Mala iskušenja vode do malih napredaka, velika iskušenja vode do velikih napredaka. Nadam se da je svaki praktikant spreman da izdrži velike muke i da će imati odlučnost i snagu volje da prigrli poteškoće. Bez ulaganja napora, nećete steći pravi *gong*. Nema principa koji će vam dopustiti da dobijete *gong* uživajući, bez ikakve patnje ili napora. Ako se iz temelja ne popravi vaš *šinšing*, ako i dalje pružate zaštitu ličnim vezanostima, nikad se nećete kultivisati da postanete prosvetljeno biće!

7. Demonska smetnja

Demonska smetnja se odnosi na manifestacije ili vizije koje se javljaju tokom kultivacije i ometaju praksi. Njihov cilj je da spreče praktikanta da se kultiviše na visokim nivoima. Drugim rečima, demoni dolaze da naplate dugove.

Kad se osoba kultiviše na visokom nivou, problem demonske smetnje će sigurno nastati. Nemoguće je da ona tokom života nije činila ništa loše, kao što su njeni preci morali činiti u svojim životima; to se zove karma. Da li je nečiji urođeni kvalitet dobar ili nije odražava koliko karne ta osoba nosi sa sobom. Čak i ako je veoma dobar čovek, nemoguće je da nema karne. Ne možete je osetiti jer ne vežbate kultivaciju. Demoni neće mariti ako vežbate samo radi lečenja i unapređenja zdravlja. Ali čim počnete da se kultivišete na visokim nivoima, oni će vas ometati. Oni vas mogu uz nemiravati na mnogo načina, čiji je cilj da vas spreče da se kultivišete na visokim nivoima i navedu vas da pogrešite u kultivaciji. Demoni se manifestuju na raznorazne načine. Neki se manifestuju u svakodnevnim događanjima, dok drugi preuzimaju oblik pojave iz drugih dimenzija. Oni komanduju stvarima da vas ometaju svaki put kad sednete da meditirate, onemogućavajući vam da se umirite i tako se kultivišete na visokim nivoima. Ponekad ćete, u času kad sednete da meditirate, početi da dremate, ili ćete u glavi imati svakojake misli, pa će vam biti nemoguće da uđete u stanje kultivacije. U drugim trenucima, u času kad počnete da radite vežbe, inače tiho okruženje odjednom će postati puno zvuka koraka, treskanja vrata, automobilskih sirena, zvonjave telefona, i raznih drugih oblika smetnji, što će vas onemogućiti da se umirite.

Još jedna vrsta demona je požuda. Lepa žena ili zgodan muškarac mogli bi se pojaviti pred praktikantom tokom meditacije ili sna. Ta osoba će vas mamiti i zavoditi izvodeći stimulativne pokrete koji bude vašu vezanost za požudu. Ako prvi put ne budete mogli da prevaziđete ovo, postepeno će eskalirati i nastaviti da vas zavodi sve dok ne budete napustili ideju o kultivaciji na visokim nivoima. Ovo je težak test za polaganje i dosta praktikanata

pada na tome. Nadam se da ste mentalno spremni za to. Ako neko ne štiti svoj *šinšing* dovoljno dobro i prvi put padne, on će iz toga zbilja naučiti lekciju. Ponovo će dolaziti i puno puta vam praviti smetnje, sve dok zaista ne budete održavali svoj *šinšing* i potpuno ne slomite tu vezanost. Ovo je velika prepreka koju morate savladati, jer u suprotnom nećete moći da dostignete Tao, niti ćete uspeti u kultivaciji.

Postoji još jedna vrsta demona koja se takođe prikazuje dok se rade vežbe ili u snovima. Neki ljudi odjednom ugledaju užasna lica, gadna i stvarna, ili prikaze koje drže noževe i prete da će ih ubiti. Ali oni mogu samo da zaplaše ljude. Kad bi zaista hteli da vas ubodu, oni ne bi mogli da taknu nijednog praktikanta jer je Učitelj oko njihovih tela postavio zaštitno polje, kojim ih štiti od povreda. Oni pokušavaju da uplaše čoveka kako bi prestao da se kultiviše. Oni se pojavljuju samo na određenom nivou, ili tokom određenog vremenskog razdoblja, i brzo prođu – za nekoliko dana, za jednu nedelju, ili nekoliko nedelja. Sve zavisi od toga koliko vam je visok *šinšing*, i kako tretirate ovo pitanje.

8. Urođeni kvalitet i sposobnost poimanja

Urođeni kvalitet se odnosi na belu materiju koja se prilikom rođenja donosi sa sobom. Zapravo, to je vrlina – opipljiva materija. Što više ove materije donesete sa sobom, bolji je vaš urođeni kvalitet. Ljudi sa dobrom urođenim kvalitetom se lakše vraćaju pravom sebi i lakše postaju prosvetljeni, jer im je razmišljanje nesputano. Kad čuju za *čigong*, ili za stvari vezane za kultivaciju, oni se smesta zainteresuju i voljni su da uče. Oni mogu da se povežu sa univerzumom. Baš kao što je rekao Lao Ce: „Kad mudar čovek čuje Tao, on će ga marljivo vežbati. Kad prosečan čovek čuje za njega, on će ga vežbati tu i тамо. Kad budala čuje za njega, ona će mu se glasno nasmejati. Ako se glasno ne nasmeje, onda to i nije Tao.“ Ti ljudi, koji lako mogu da se vrate pravom sebi i postanu prosvetljeni, mudri su ljudi. Nasuprot njima, osoba sa puno crne materije, inferiornog urođenog kvaliteta, ima barijeru oformljenu izvan tela koja joj onemogućuje da prihvati dobre stvari. Crna materija će učiniti da ona ne veruje u dobre stvari kad nađe na njih. Zapravo, ovo je jedna od uloga koje igra karma.

Rasprava o urođenom kvalitetu treba da uključi pitanje sposobnosti poimanja (prosvetljenja). Kad govorimo o prosvetljenju, neki ljudi misle da je biti prosvetljen isto što i biti pametan. Pametan ili lukav čovek, na koga misle prosečni ljudi, zapravo je daleko od prakse kultivacije o kojoj govorimo. Ove vrste „pametnih“ ljudi obično ne mogu lako da dostignu Prosvetljenje. Njih zanima samo praktični, materijalni svet, kako bi izbegli da ih neko iskoristi, i kako bi izbegli da se odreknu neke koristi. Pogotovu neki pojedinci, koji sebe smatraju znalcima, obrazovanim i pametnim, misle da je kultivacija nešto iz bajki. Za njih je vežbanje kultivacije i popravljanje *šinšinga* nešto nezamislivo. Oni smatraju praktikante glupim i sujevernim. Prosvetljenje na koje mislimo ne znači biti pametan, već se odnosi na povratak svojoj pravoj prirodi, biti dobar čovek i uskladiti se sa prirodom univerzuma. Urođeni kvalitet opredeljuje sposobnost poimanja (prosvetljenja). Ako je nečiji urođeni kvalitet dobar i njegova sposobnost poimanja je sklona da bude dobra. Urođeni kvalitet opredeljuje sposobnost poimanja; međutim sposobnost poimanja ne zavisi u potpunosti od urođenog kvaliteta. Bez obzira koliko je dobar vaš urođeni kvalitet, vaše razumevanje ili shvatanje ne sme da omane. Kod nekih osoba urođeni kvalitet nije toliko dobar, a ipak imaju odličnu sposobnost poimanja, pa mogu da se kultivišu na visok nivo. Kako nudimo spas svim živim bićima, mi gledamo na sposobnost poimanja, a ne na urođeni kvalitet. Iako možda imate mnogo negativnih stvari, dok god ste odlučni da se uzdignite kroz kultivaciju, vaša misao je ispravna. Sa ovom misli treba da radite samo malo više od drugih, i na kraju ćete dostići Prosvetljenje.

Tela praktikanata su pročišćena. Pošto se razvije *gong*, ona više neće poboljevati, jer prisustvo visoko-energetske materije u telu više ne dopušta prisustvo crne materije. Ipak, neki ljudi odbijaju da veruju u ovo, te stoga uvek misle da su bolesni. Oni se žale: „Zašto mi je ovako neprijatno?“ Mi kažemo da je ono što ste dobili *gong*. Kako da nemate neprijatnosti kad ste dobili nešto tako dobro? U kultivaciji se, za uzvrat, moramo odricati od stvari. Zapravo, sva neprijatnost je na površini i nema nikakvog dejstva na vaše telo. Izgleda kao bolest, ali sigurno nije - sve zavisi od toga možete li to da shvatite ili ne. Praktikanti ne samo da bi trebalo da budu u stanju da podnesu najgore muke, već bi takođe trebalo da imaju dobru sposobnost poimanja. Neki ljudi, kad se suoče sa nevoljama, čak ne pokušavaju da proniknu u problem. Oni i dalje tretiraju sebe kao obične ljude uprkos tome što ih ja učim na visokom nivou i pokazujem kako da mere sebe višim kriterijumima. Oni čak ne mogu da dovedu sebe do toga da vežbaju kultivaciju kao istinski praktikanti, niti su u stanju da veruju da će ikad biti na visokom nivou.

Prosvetljenje o kom se raspravlja na visokim nivoima odnosi se na to da se postane prosvetljen, i deli se na Trenutno prosvetljenje i Postepeno prosvetljenje. Trenutno prosvetljenje podrazumeva da se celokupan proces kultivacije obavi u zaključanom stanju. U poslednjem času, kad ste okončali kompletan proces kultivacije i vaš *šinšing* je dostigao visok nivo, sve vaše natprirodne moći će se odjednom otključati, vaše Treće oko će se trenutno otvoriti na najvišem nivou, i vaš um će biti u stanju da komunicira sa bićima visokog nivoa iz drugih dimenzija. Momentalno ćete biti u stanju da vidite stvarnost celokupnog kosmosa i njegove različite dimenzijske jedinstvene rajeve, i tada ćete moći da komunicirate s njima. Takođe ćete moći da koristite svoje velike božanske moći. Put Trenutnog prosvetljenja je najteži. Kroz istoriju, samo ljudi sa odličnim urođenim kvalitetom su birani da postanu učenici; znanje se prenosilo tajno i odabranim pojedincima. Za prosečne ljudе bi to bilo neizdrživo! Put kojim sam ja išao je podrazumevao Trenutno prosvetljenje.

Stvari koje vam prenosim pripadaju putu Postepenog prosvetljenja. Natprirodne moći će se razviti kada za to dode vreme tokom vašeg procesa kultivacije. Ali natprirodne moći koje su se pojavile neće vam obavezno biti na raspolaganju, jer ako niste podigli svoj *šinšing* do određenog nivoa, i još uvek niste u stanju da se vladate kako treba, lako ćete učiniti nešto što ne bi trebalo. Za sada nećete moći da koristite ove natprirodne moći iako će vam one na kraju biti stavljene na raspolaganje. Tokom vežbanja kultivacije vi ćete postepeno popravljati svoj nivo i shvatati istinu ovog univerzuma. Baš kao sa Trenutnim prosvetljenjem, na kraju ćete dostići Ispunjjenje. Put Postepenog prosvetljenja je malo lakši i ne nosi rizike. Ono što je teško kod njega je to što možete da vidite ceo proces kultivacije. Tako da zahtevi koje stavljate ispred sebe treba da budu još stroži.

9. Jasan i čist um

Dok rade *čigong* vežbe, neki ljudi ne mogu da umire misli, pa tragaju za nekim metodom. Neki od njih su me pitali: „Učitelju, zašto ne mogu da se umirim kad radim *čigong* vežbe? Možete li me naučiti neki metod ili tehniku tako da se umirim kad sednem da meditiram?“ Ja pitam, kako možete da se umirite!? Ne biste mogli da se umirite čak ni kad bi božanstvo došlo da vas nauči nekoj metodi. Zašto? Razlog je što vaš um nije jasan i čist. Pošto živite u ovom društву, stvari poput različitih emocija i želja, ličnih interesa, ličnih pitanja, pa čak i poslova vaše porodice i prijatelja prečesto dolaze da okupiraju vaše misli i zauzmu visok prioritet. Kako onda možete dostići stanje spokojstva dok sedite u meditaciji? Čak i ako ih namerno suzbijate, one će i dalje same isplivavati.

Budistička kultivacija uči „zapovesti, koncentraciju i mudrost“. Zapovesti služe za oslobođanje od stvari za koje ste vezani. Neki budisti usvajaju metod mantranja imena bude, što zahteva koncentrisano mantranje dok se ne dostigne stanje „jedna misao zamenjuje hiljadu drugih“. Ipak, to nije jednostavan pristup, već jedna vrsta moći. Ako ne verujete, možete probati da mantrate. Ja vam mogu obećati da će se druge stvari pojaviti u vašoj glavi dok mantrate ime bude. Tibetanski tantrizam je taj koji je prvi učio ljudе da mantraju ime bude; trebalo je mantrati ime bude stotinama i hiljadama puta svaki dan u nedelji. Oni bi mantrali dok im se ne zavrти u glavi, i na kraju ništa ne bi ostalo u njihovim mislima. Ta jedna misao bi zamenila sve druge. Ovo je vrsta veštine koju možda nećete biti u stanju da izvedete. Postoje i neki drugi metodi koji vas uče kako da se fokusirate na *dantijen*, kako da brojite, kako da fiksirate pogled na predmete, itd. U stvarnosti, nijedan od ovih metoda vas ne može dovesti do stanja potpunog spokojstva. Praktikanti treba da steknu jasan i čist um, odbace svoje preokupacije ličnim interesom i oslobođe se pohlepe u svojim srcima.

Da li ste u stanju da se umirite i uđete u stanje spokojstva zapravo je odraz vaše moći i nivoa. Sposobnost da se uđe u stanje mira čim se sedne, odražava visok nivo. U redu je ako za sada ne možete da se umirite – to polako možete postići kroz kultivaciju. Vaš *šinšing* se postepeno popravlja, kao i vaš *gong*. Vaš *gong* se nikad neće razviti ako ne budete pridavali manje značaja ličnom interesu i sopstvenim željama.

Praktikanti treba da se pridržavaju višeg standarda u svakom trenutku. Razne društvene pojave ih neprekidno ometaju, zatim mnoge vulgarne i nezdrave stvari, te razne emocije i želje. Stvari koje se ohrabruju na TV-u, u filmovima i literaturi, uče vas da postanete jača i praktičnija osoba među običnim ljudima. Ako niste u stanju da prevaziđete ove stvari, bićete još dalje od *šinšinga* kultivatora i njegovog stanja uma, i dobićete manje *gonga*. Praktikanti treba da imaju malo ili nimalo posla sa tim vulgarnim i nezdravim stvarima. Oni za to treba da budu gluvi i slepi, tako da ih ljudi i stvari ne mogu dotaći. Ja često kažem da me mišljenje običnog čoveka ne može dotaći. Neću postati srećan kad me neko hvali, niti ću se uvrediti kad me neko vreda. Na mene to ne utiče, bez obzira koliko to može biti ozbiljna smetnja za *šinšing*. Praktikanti treba da obraćaju malo pažnje na bilo kakvu ličnu dobit, pa čak da ih se ona uopšte i ne tiče. Tek tada se vaša namera da se prosvetlite može smatrati zrelom. Ako ste u stanju da budete bez snažne težnje za ugledom i ličnom dobiti, i čak ih smatrati za nešto nevažno, nećete biti frustrirani niti se nervirati, a vaše srce će uvek ostati mirno. Jednom kad budete bili u stanju da se odreknete svega, prirodno ćete zadobiti jasan i čist uma.

Naučio sam vas Dafu i svih pet vežbi. Podesio sam vaša tela i postavio *falun* i energetske mehanizme u njih. Moji *fašeni* će vas štititi. Sve što vam je trebalo dati – dato vam je. Za vreme časa, sve je do mene. Od sad pa nadalje, sve je do vas. „Učitelj vas uvodi na vrata kultivacije, ali na vama je da nastavite kultivaciju.“ Ako temeljito budete učili Dafu, pažljivo ga doživljavali i shvatili, u svakom času pazili na svoj *šinšing*, marljivo se kultivisali, podnosili najteže muke i izdržavali poteškoće nad poteškoćama, verujem da ćete sigurno uspeti u svojoj kultivaciji.

Put za kultivaciju *gonga* leži u srcu čoveka

Teškoće pogone brod kojim se plovi bezgraničnim Dafom.

Poglavlje IV

Sistem prakse Falun Gonga

Falun Gong je posebna kultivaciona praksa Buda-škole. Ima jedinstvene osobine koje ga razlikuju od ostalih regularnih metoda kultivacije u Buda-školi. Falun Gong je napredan kultivacioni sistem. U prošlosti je to bio rigorozan sistem kultivacije, koji je od praktikanata zahtevao izuzetno visok *šinšing*, tj. odličan urođeni kvalitet. Iz tog razloga, ovaj kultivacioni sistem je bilo teško popularisati. Ali da bi više ljudi saznalo za ovaj kultivacioni sistem, da bi unapredili svoje nivoe i da bismo izašli u susret brojnim, predanim kultivatorima, ja sam sastavio skup kultivacionih vežbi pogodnih za popularizaciju. Uprkos izmenama, po pitanju onog što nude i nivoa na kojima se vežbaju, ove vežbe i dalje daleko prevazilaze one u običnim kultivacionim sistemima.

Kultivatori Falun Gonga ne samo da mogu brzo da razviju svoju *gong*-potenciju i natprirodne moći, već u vrlo kratkom vremenskom periodu mogu da dobiju neuporedivo moćan *falun*. Jednom kad se oformi, *falun* se neprekidno, automatski okreće u predelu donjeg stomaka praktikanta. On bez prestanka sakuplja energiju iz univerzuma i transformiše je u *gong* u urođenom telu (*benti*) kultivatora. Tako se postiže cilj da „Fa oplemenjuje praktikanta“.

Falun Gong se sastoji od pet vežbi. One su sledeće: Buda pruža hiljadu ruku, Falun stojeći stav, Prodiranje u dve kosmičke krajnosti, Falun nebesko kolo i Jačanje božanskih moći.

1. Buda pruža hiljadu ruku (*Fo džan čianšou Fa*)

Principi: U srži vežbe Buda pruža hiljadu ruku leži istezanje u svrhu otvaranja svih energetskih kanala. Kroz ovu vežbu početnici za kratko vreme mogu dobiti energiju, a iskusni praktikanti će brzo napredovati. Ova vežba zahteva da se svi energetski kanali otvore od samog starta, što praktikantima omogućuje da odmah vežbaju na visokom nivou. Pokreti ove vežbe su veoma jednostavnji jer Veliki Put je, po pravilu, jednostavan i lak za učenje. Iako su pokreti jednostavniji, oni upravljavaju svim što je uključeno u kultivacioni sistem. Dok se izvodi ova vežba, na telu se javlja poseban osećaj topline i postojanja snažnog energetskog polja. Ovo je posledica istezanja i otvaranja svih meridijana, širom tela. Cilj je da se odguše mesta gde je energija blokirana, da se energiji omogući da cirkuliše slobodno i bez prepreka, da se mobilise energija unutar tela i pod kožom, snažno cirkulišući, i da se apsorbuje velika količina energije iz univerzuma. Istovremeno omogućava praktikantu da brzo dostigne stanje u kome egzistira energetsko polje *čigonga*. Ova je osnovna vežba Falun Gonga i obično se radi prva. To je jedan od metoda za ojačavanje vaše kultivacije.

Stih:⁴⁰

**Šenšen hui,
Dongding sudī,**

⁴⁰ Stihovi se samo jednom recituju, na kineskom, neposredno pred vežbu. Svaka vežba ima svoje stihove, koje možete naglas recitovati, ili ih pustiti sa snimka.

Dingtjan duzun *Čijanšou foli⁴¹*

Priprema – Opustite celo telo, ali nemojte da bude mlitavo. Stanite prirodno, sa stopalima razmaknutim u širini ramena. Blago savijte kolena. Neka vam kolena i kukovi budu opušteni. Donju vilicu ovlaš uvucite. Vrhom jezika dodirnite nepca, ostavite razmak između gornjih i donjih zuba. Spojte usne i nežno sklopite oči. Na licu održavajte izraz spokojstva. Tokom vežbe će vam se činiti da ste veoma krupni i visoki.

1-1

Sjediniti ruke (Liangšou diejin) – Obe ruke malo podignite, sa dlanovima okrenutim na gore. Neka se vrhovi palčeva blago dodiruju. Neka se ostala četiri prsta svake ruke dodirnu i preklope jedni na drugima. Za muškarce, leva ruka ide gore; za žene, desna ruka ide gore. Neka ruke obrazuju ovalan oblik, i držite ih u području donjeg stomaka. Obe nadlaktice blago isturite napred, sa laktovima obešenim, tako da pod pazuhom ostane šupljina (Slika 1-1).

⁴¹ Sjedini um i telo,
Kreći se ili miruj u skladu s energetskim mehanizmima,
Visok poput neba i neuporedivo plemenit,
Buda s hiljadu ruku stoji uspravan.

1-2

1-3

1-4

Maitreja⁴² proteže leđa (Mile šenjao) Započnite sa sjedinjenim rukama (*diejin*⁴³). Dok podižete sjedinjene ruke, postepeno ispravite obe noge. Kad ruke podignete u visinu lica, razdvojte ih i postepeno okrenite dlanove na gore. Kad se ruke nađu iznad vrha glave, okrenite dlanove na gore, a prsti obe ruke neka budu upereni jedni na druge na razdaljini od 20 do 25 cm (Slika 1-2). Istovremeno uprite glavom na gore i pritisnite stopala na dole. Snažno se potisnite na gore korenom oba dlana, i istegnite celo telo na oko 2-3 sekunde. Zatim naglo opustite celo telo; ne zaboravite da vratite kolena i kukove u relaksirani položaj.

Tatagata⁴⁴ sipa energiju u vrh glave (Rulaj gvanding) – Nadovezujući se na prethodni položaj, oba dlana okrenite ka spolja, za 140 stepeni, tako da unutrašnjosti zglobova gledaju jedan na drugi, obrazujući levkast oblik. Ispravite zglobove i pokrenite ih na dole. (Slika 1.3) Kad šake dospeju ispred grudi, neka dlanovi gledaju grudi na razdaljini od oko 10 cm. Nastavite da spuštate obe ruke na dole dok ne dođu do donjeg stomaka (Slika 1-4).

Pristiskanje ruku pred grudima (Šuangšou heši) Kad dospete do područja donjeg stomaka, bez stajanja podignite ruke prema grudima i spojite ih (*Heši*). (Slika 1-5). Kad radite *Heši*, pritisnite prste i korene dlanova jedne na druge ostavljajući šupljinu u sredini dlana. Laktove isturite, a podlakticama obrazujte pravu liniju. (Držite ruke u položaju Ručnog lotosa⁴⁵, osim kad radite *Heši* ili *Diejin*; ovo važi za sve naredne vežbe.)

⁴² Maitreja – u Budizmu, Maitreja je ime Bude budućnosti, koji će posle Bude Šakjamunija doći na Zemlju da ponudi spasenje

⁴³ *Diejin* – skraćeno od „Liangshou diejin“

⁴⁴ Tatagata – Prosvetljeno biće sa Istarskim dostignućem u Buda-školi, koje je iznad nivoa bodisative i arhata

⁴⁵ Pozicija ručnog lotosa – Pozicija koju šake treba da zauzimaju sve vreme vežbanja. U ovoj poziciji, dlanovi su otvoreni i prsti opušteni, ali ispravljeni. Srednji prst je tako opušten da se polako povija ka dlanu.

1-5

1-6

1-7

Ruke upiru u Nebo i Zemlju (Džangdži Čijenkun) – Započinjući sa *Heši*, razdvojte ruke 2 do 3 cm, i počnite da ih okrećete. Muškarci okreću levu ruku (žene desnu) prema grudima, a drugu okreću napred, tako da je leva ruka iznad, a desna ruka ispod (za žene, suprotno). Obe ruke treba da budu u liniji sa podlakticama (Slika 1-6). Zatim gornju podlakticu ispružite ukoso, gore, sa dlanom koji gleda na dole, dok šaka ne stigne do nivoa glave. Drugu ruku držite ispred grudi, sa dlanom okrenutim nagore. Dok pružate gornju ruku, celo telo postepeno istegnite, uprite glavom na gore, pritisnite stopala na dole. Ispružite gornju ruku na gore-levo (za žene desno), dok se ruka koja je na grudima isteže ka spolja zajedno sa ispruženom rukom (Slika 1-7). Ispružite se na oko 2-3 sekunde, a onda naglo opustite celo telo. Pomerite levu ruku ispred grudi i načinite *Heši*. Sad ponovo okrenite dlanove. Desna ruka (kod žena je leva) je iznad, a leva ruka je ispod. (Slika 1-8). Gornja ruka ponavlja prethodne pokrete; to jest, ispružite nadlakticu ukoso gore sa dlanom okrenutim na dole, dok dlan ne dostigne visinu glave. Neka druga šaka bude na grudima, sa dlanom na gore. Nakon istezanja (Slika 1-9) opustite celo telo. Pomerite ruke ispred grudi i spojite ih u *Heši*. (Slika 1-5)

1-8

1-9

Zlatni majmun deli svoje telo (*Dinhou fanšun*) – Započinjući sa *Heši*, razdvojte ruke na grudima i ispružite ih van, sa strane tela, obrazujući pravu liniju s ramenima. Glavu isturite na gore, stopala pritisnite na dole, i ispružite ruke na obe strane. Istežnите se u ova četiri pravca, naprežući se celim telom (Slika 1-10) na 2-3 sekunde. Naglo opustite celo telo i spojite ruke u *Heši*.

1-10

1-11

Dva zmaja zaranjaju u more (*Šuanlong šiahaj*) – Započinjući sa *Heši*, razdvojte ruke i ispružite ih na dole, prema donjem delu tela. U času kad su ruke paralelne i ispravljene, ugao između ruku i tela treba da bude oko 30 stepeni (Slika 1-11). Glavu potisnite na gore, stopala na dole i istegnite celo telo naprežući se. Istežnите se oko 2-3 sekunde, a onda naglo opustite celo telo. Uvucite ruke i spojite ih u *Heši* stav.

Bodisatva⁴⁶ dodiruje lotos (*Pusa fulian*) - Startujući sa Heši, razdvojite ruke pružajući ih ukoso, na dole, prema stranama tela, pod ugлом od oko 30 stepeni između ruku i nogu (Slika 1-12). Postepeno istegnite celo telo, dok se prsti pružaju na dole, naprežući se. Zatim naglo opustite celo telo. Podignite ruke ispred grudi i spojite u *Heši*.

1-12

1-13

Arhat⁴⁷ nosi planinu na leđima (*Luohan beišan*) – Započinjući sa *Heši*, razdvojite ruke i ispružite ih iza tela. Istovremeno, oba dlana okrenite da gledaju unazad. Dok ruke prolaze bok tela, polako savijajte ručne zglobove. U času kad ruke dospeju iza tela, ugao između zglobova i tela treba da bude 45 stepeni (Slika 1-13). Postepeno istegnite celo telo. Kad dlanovi dostignu odgovarajuću poziciju, glavu isturite na gore, stopala pritisnite na dole. Neka vam telo bude uspravno i istežite se oko 2-3 sekunde. Naglo opustite celo telo. Povucite ruke i vratite ih u *Heši*.

Vađra⁴⁸ prevrće planinu (*Jingang pajšan*) – Iz stava *Heši* razdvojite ruke, dok dlanovima gurate ispred sebe. Neka vam prsti budu usmereni na gore i neka vam ruke i ramena budu u istom nivou. Pošto ispravite ruke, glavu isturite na gore, stopala na dole. Neka vam telo bude uspravno (Slika 1-14). Istežite se 2-3 sekunde, a onda naglo opustite celo telo. Postavite ruke na grudima, u *Heši*.

⁴⁶ Bodisatva – Prosvetljeno biće sa Statusom dospinuća u Buda-školi, koje je izvan Tri domena, ali niže je od bude

⁴⁷ Arhat – Prosvetljeno biće sa Statusom dospinuća u Buda-školi, koji je iznad nivoa Bodisatve i Arhata

⁴⁸ Vađra – ovde se odnosi na budine adutante

1-14

1-15

Preklapanje ruku ispred donjeg stomaka (*Đeku šiaofu*) – Započinjući sa *Heši*, polako pomerajte ruke na dole, okrećući dlanove prema abdominalnom području. Kad ruke spustite do donjeg stomaka, preklopite ih. Kod muškaraca, leva ruka ide unutra; ženama desna ruka treba da bude unutrašnja. Neka dlan spoljne ruke gleda na nadlanicu unutrašnje ruke. Razmak između ruku, kao i između unutrašnje ruke i donjeg stomaka treba da bude oko 3 cm. Ruke se obično drže ovako preklopljene 40 do 100 sekundi. (Slika 1-15). Završite vežbu sjedinjavanjem ruku u *điejin* poziciju.

2. Falun stojeći stav (*Falun džuang Fa*)

Principi: Ovo je druga Falun Gong vežba. To je mirna, stajaća vežba, koja se sastoji od četiri pozicije držanja točka. Pokreta je malo i svaka pozicija treba da se održava duže vremena. Početnici bi mogli osećati da su im ruke teške i da bole. Kad se vežbe završe, međutim, celo telo će se odmah osećati relaksirano, bez osećaja umora kakav nastaje usled fizičkog napora. Kad praktikanti produže vreme i učestalost rada vežbanja, moći će da osete *falun* kako im rotira između ruku. Često izvođenje vežbe Falun stojeći stav će potpomoći da se celo telo potpuno otvori, a povećaće i *gong*-potenciju. Falun stojeći stav je sveobuhvatan način kultivacije, koji unapređuje mudrost, podiže nivo i ojačava božanske moći. Pokreti su jednostavnii, ali se ovom vežbom može dosta toga postići, a da se ništa ne izostavi. Pokrete vežbe Falun stojeći stav treba raditi prirodno – morate biti svesni da ih radite, i nemojte se ljaljati, mada je normalno da se malo pomerate. Kao i kod drugih vežbi Falun Gonga, kraj ove vežbe ne znači završetak vežbanja, jer *falun* nikad ne prestaje da se okreće. Dužina svakog pokreta zavisi od pojedinca, ali što duže, to bolje.

Stih:

Šengui zengli

Rongšin čingti

Simiao sivu

*Falun huči*⁴⁹

Priprema – Opustite celo telo, ali nemojte da postane mlijitavo. Stanite prirodno, sa stopalima razmaknutim u širini ramena. U kolenima se blago savijte. Neka vam kolena i kukovi budu opušteni. Donju vilicu ovlaš uvucite. Vrhom jezika dodirnite nepca, ostavite razmak između gornjih i donjih zuba i spojte usne. Nežno sklopite oči. Na licu održavajte izraz spokoja. Sjedinite ruke u *diejin*.

⁴⁹ Mudrost je unapređena i moći ojačane,
Srce je usklađeno, a telo olakšano,
Kao u čudesnom i prosvetljenom stanju,
Falun se počinje uzdizati.

2-1

2-2

Držanje točka ispred glave (*Toučijan baolun*) – Počnite sa rukama u *diejin*. Polako podignite obe ruke iz predela donjeg stomaka, istovremeno ih razdvajajući. Kad ruke podignite ispred glave, dlanovi treba da gledaju lice na nivou obrva. Neka prsti ruku budu upereni jedni u druge, sa razmakom od 15 cm između. Rukama obrazujte krug i opustite celo telo. (Slika 2-1).

Držanje točka ispred donjeg stomaka (*Fučijan baolun*) – Polako počnite spuštati obe ruke na dole. Kad ih spustite do donjeg stomaka, neka i dalje budu u poziciji držanja točka. Između ruku i donjeg stomaka održavajte razmak od 10 cm. Isturite laktove tako da vam pod pazuhom bude šupljina. Neka dlanovi gledaju na gore, prsti neka budu upereni jedni u druge, na razmaku od 10 cm. Ruke obrazuju krug (Slika 2-2).

2-3

2-4

Držanje točka iznad glave (*Touding baolun*) – Iz prethodne pozicije polako podignite ruke, održavajući kružni oblik nepromjenjen. Držite točak iznad glave, sa prstima usmerenim jedni ka drugima. Neka dlanovi gledaju na dole, sa razmakom od 20-30 cm između vrhova prstiju dve ruke. Ruke obrazuju krug. Održavajte ramena, ruke, laktove i zglobove u opuštenom stanju. (Slika 2-3)

Držanje faluna sa strane glave (*Lijangce baolun*) – Krećući od prethodne pozicije, ruke polako pomerite na dole, sa strane glave. Neka dlanovi gledaju na uši, oba ramena neka budu opuštena, a podlaktice ispravljene. Nemojte da šake budu preblizu ušima. (Slika 2-4)

Preklapanje ruku ispred donjeg stomaka (*Đeku šiaofu*) – Iz prethodne pozicije, polako pomerite ruke ispred donjeg stomaka. Preklopite ruke (Slika 1-15). Završite vežbu sa *điejin*.

3. Prodiranje u dve kosmičke krajnosti (Guantong liangđi Fa)

Princip: Cilj ove vežbe je da se kosmička energiju kanališe i pomeša sa energijom unutar tela. Velika količina energije se izbacuje i unosi. Za vrlo kratko vreme, praktikant može da izbaci patogeni *či* iz svog tela i uzme u sebe veliku količinu energije iz univerzuma, omogućavajući telu da se pročisti i brzo dostigne stanje „Mlečno-belog tela“. Isto tako, dok se ruke kreću gore-dole, vežba pomaže „otvaranje vrha glave“ i otkočuje prolaze na stopalima.

Pre nego što započnete vežbu, zamislite da ste dve prazne cevi, koje stoje uspravne između neba i zemlje, gigantske i neuporedivo visoke. Sa pokretom ruku na gore, *či* u telu juri direktno kroz vrh glave, do gornje kosmičke krajnosti; sa pokretom ruku na dole, on izlazi kroz tabane, do donje kosmičke krajnosti. Nakon ovih pokreta rukama, energija se sa polova vraća unutar tela, a zatim se odašilje u suprotnom smeru. Ruke se pokreću gore-dole u suprotnim smerovima devet puta. Nakon devetog pokreta, leva ruka se zadrži gore (kod žena je desna), a zatim se podiže i druga. Posle toga obe ruke zajedno idu gore-dole, noseći energiju do donje krajnosti, a zatim natrag, do gornje krajnosti, krećući se uz telo. Pošto ruke odrade gore-dole devet puta, energija se vraća u telo. *Falun* se, ispred donjeg stomaka, okrene četiri puta u pravcu kazaljke sata (gleдано спреда), da bi se spoljna energija zavrtela u telo. Sjedinjavanjem ruku u *điejin* završava se vežba, ali ne i funkcionisanje *gonga*.

Stih:

Đinghua benti
Fakai dingdi
Šinc imung
*Tongtjen čudi*⁵⁰

Priprema – Opustite celo telo, ali nemojte biti mlitavi. Stanite prirodno, sa stopalima razmaknutim u širini ramena. U kolenima se blago savijte. Neka vam kolena i kukovi budu opušteni. Opustite celo telo, ali nemojte postati suviše mlitavi. Donju vilicu ovlaš uvucite. Vrhom jezika dodirnite nepca, ostavite razmak između gornjih i donjih zuba, i spojte usne. Nežno sklopite oči. Na licu održavajte izraz spokoja. Spojite ruke u *điejin*, a zatim ih, pred grudima, postavite u *heši*

⁵⁰ Telo se pročišćava,
Fa otključava gornje i donje energetske prolaze,
Srce je blago, a volja jaka,
Dostići nebeski zenit i zemaljski nadir

3-1

3-2

Jednoručno klizanje gore-dole (*Danšou čonguan*) – Iz položaja *Heši*, vežba počinje jednoručnim klizanjem, u kom ruke lagano klize duž energetskih mehanizama izvan tela. Sledeći pokrete ruku, energija unutar tela se neprekidno kreće gore-dole. Muškarci najpre podižu levu ruku (Slika 3-1); žene započinju desnom rukom. Polako podignite ruku, prelazeći preko lica, i ispružite je iznad glave. Istovremeno, lagano spustite drugu ruku. Na ovaj način smenjujte ruke (Slika 3-2). Neka dlanovi gledaju na telo, na razdaljini od 10 cm. Dok se radi vežba, neka celo telo bude opušteno. Jedan pokret gore-dole svake ruke je jedno brojanje. Ponovite ukupno devet puta.

3-3

3-4

Dvoručno klizanje gore-dole (Šuangšou čonguan) – Posle devetog jednoručnog pomeranja gore-dole, levu ruku (desna za žene) držite gore dok ne podignite drugu ruku. Obe ruke su usmerene na gore. (Slika 3-3). Zatim polako, istovremeno obe ruke pomerite na dole (Slika 3-4). Neka dlanovi gledaju ka telu sa razdaljine od 10 cm. Kao jedno brojanje, računa se ceo pokret gore-dole. Ponovite devet puta.

3-5

3-6

3-7

Okretanje Faluna s obe ruke (Šuangšou tuidong falun) – Nakon devetog dvoručnog klizanja, obe ruke preko lica i grudi spustite dole, dok ne dospeju do područja donjeg stomaka. Sada okrenite *falun* u predelu donjeg stomaka s obe ruke (Slike 3-5, 3-6 i 3-7), sa levom rukom unutra kod muškaraca, a desnom kod žena. Neka međusobni razmak između ruku, kao i između unutrašnje ruke i donjeg stomaka, bude 3 cm. Okrenite *falun* u pravcu kazaljke sata (gledano spolja) četiri puta, da biste spoljnu energiju zavrtili u unutrašnjost tela. Dok okrećete *falun*, neka vam ruke ne izlaze izvan područja donjeg stomaka.

Sjedinite ruke – (Liangšou diejin) (Slika 1-1)

4. Falun nebesko kolo (Falun džoutian Fa)

Princip: Ova vežba omogućava energiji ljudskog tela da cirkuliše širokim područjem – to jest, ne samo kroz jedan ili nekoliko meridijana, već od cele *jin* strane, do cele *jang* strane tela, iznova i iznova. Ova vežba je daleko iznad uobičajenih metoda otvaranja meridijana, ili velikog i malog nebeskog kola. To je jedna od vežbi Falun Gonga na srednjem nivou. Uz prethodne tri vežbe kao osnovom, ova ima za cilj da otvori sve meridijane širom tela (uključujući veliko nebesko kolo), tako da se meridijani postepeno spoje kroz celo telo, od vrha do podnožja. Najizrazitija osobina ove vežbe je njena upotreba rotacije *faluna* kako bi se ispravila sva abnormalna stanja u ljudskom telu. Ovo omogućava ljudskom telu – malom univerzumu – da se vrati u svoje prvobitno stanje i da energija celog tela cirkuliše slobodno i bez prepreka. Kad se ovo postigne, praktikant je dosegao veoma visok nivo kultivacije Fa-

unutar-tri-sveta i sada, ako ima velik duhovni potencijal, može da krene na kultivaciju Velikog Puta (Dafe). Dok se radi ova vežba, ruke treba da slede energetske mehanizme. Pokreti su bez žurbe, polagani i glatki.

Stih:

Švenfa dihu
Šinšing šju
Fanbun gvidžen
Jojo sući⁵¹

Priprema – Opustite celo telo, ali nemojte postati mlitavi. Stanite prirodno, sa stopalima razmaknutim u širini ramena. U kolenima se blago savijte. Neka vam kolena i kukovi budu opušteni. Donju vilicu ovlaš uvucite. Vrhom jezika dodirnite nepca, ostavite razmak između gornjih i donjih zuba, i spojte usne. Nežno sklopite oči. Na licu održavajte izraz spokoja.

Sjedinite ruke u *điejin*, a zatim ih spojite u *heši*, ispred grudi.

Razdvojte ruke iz *Heši* pozicije. Krenite njima prema donjem stomaku, okrećući dlanove prema telu. Između ruku i tela održavajte razdaljinu od oko 10 cm. Kad spustite ruke ispod donjeg stomaka, spuštajte ih i dalje, duž unutrašnje strašne nogu, a istovremeno se pognite u struku i krenite u čučanj (Slika 4-1). Kad se vrhovi prstiju približe zemlji, opišite krug oko prednje strane stopala, pa oko spoljne strane stopala, do peta (Slika 4-2).

Zatim blago savijte ručne zglobove i dižite ruke uz listove nogu (Slika 4-3). Dok dižete ruke iza leđa, ispravljajte se u struku (Slika 4-4). Za vreme vežbe, ne dopustite da ruke dotaknu bilo koji deo tela, jer će se energija sa njih vratiti natrag u telo. U času kad se ruke [iza leđa] ne mogu dalje podići, načinite šuplje pesnice (Slika 4-5), a onda ih izvucite ispod pazuha. Ukrstite ruke pred grudima (nema posebnog zahteva koja ruka je iznad, a koja ispod – to zavisi od onog što je za vas prirodno. Ovo važi za žene i muškarce.) (Slika 4-6) Otvorite šuplje pesnice i stavite šake iznad ramena (ostavljajući razmak). Otvorene dlanove pomerajte

⁵¹ Fa koji se okreće doseže do praznine
Srce je bistro poput čistog žada,
Povratak prvo bitnom, pravom sebi,
Osećaš se lak, kao da lebdiš.

duž *jang* (spoljne) strane ruku. Kad stignete do zglobova, neka središta dlanova gledaju jedan na drugi sa razdaljine od 3-4 cm. To znači da je sada spoljni palac okrenut tako da bude gore, dok je unutrašnji palac dole. U tom času, ruke i šake obrazuju pravu liniju (Slika 4-7). Okrenite dlanove kao da držite loptu; znači, spoljna šaka se okreće tako da završi unutra, a unutrašnja šaka se okreće tako da završi spolja. Dok šake napreduju duž *jin* (unutrašnjih) strana donje i gornje ruke, podižite ih na gore, preko glave (Slika 4-8). Iza glave, ruke treba da načine putaču. (Slika 4-9). Razdvojte ruke, sa vrhovima prstiju prema dole, i povežite sa energijom na leđima. Zatim pomerite ruke u paraleli preko glave, ispred grudi (Slika 4-10). Ovo kompletira nebesko kolo. Ponavlajte pokrete devet puta. Nakon što završite vežbu, spustite ruke preko grudi, do donjeg stomaka.

4-5

4-6

4-7

4-8

4-9

4-10

Preklopite ruke ispred donjeg stomaka (*Dijekou šijaofu*) (Slika 1-15), a zatim ih sjedinite u *diejin* (Slika 1-1).

5. Jačanje božanskih moći (*Sentong diači Fa*)

Princip: Jačanje božanskih moći je jedan od mirujućih kultivacionih vežbi Falun Gonga. To je multifunkcionalna vežba, koja jača božanske moći (uključujući natprirodne sposobnosti) i *gong*-potenciju, okretanjem *faluna* pomoću *mudri*, ili „ručnih znakova“ buda. Ova vežba je iznad srednjeg nivoa i izvorno je bila tajna vežba. Da bih ispunio želje onih koji su dostigli osnovni nivo, posebno sam obznanio ovaj kultivacioni metod kako bih spasio predodređene praktikante. Vežba zahteva meditaciju u položaju punog lotosa. Poželjan je položaj punog lotosa, mada je prihvatljiv i položaj polu-lotosa. Tokom vežbe, protok *čija* je snažan, a energetsko polje oko tela je prilično veliko. Ruke se kreću sa energetskim mehanizmima koje je usadio vaš *Šifu*. Kad krenu pokreti rukama, srce sledi kretanje misli. Dok ojačavate božanske moći, neka vam um bude prazan, sa blagim fokusom na dlanove. U središtu dlanova imaćete osećaj topline, težine, naelektrisanosti, utrnulosti, kao da nosite teret, itd. Ali nemojte težiti ovim senzacijama – naprsto dopustite da se dese spontano. Što su noge duže prekrštene, to bolje; zavisi od izdržljivosti. Što se duže meditira, vežba je intenzivnija i energija brže raste. Dok radite vežbu, nemojte misliti ni o čemu – nikakva mentalna namera ne bi trebalo da bude uključena – utečite u mir. Iz dinamičkog stanja koje se čini mirnim, ali zapravo nije spokojsvo, postepeno uđite u stanje spokojsvstva (*ding*). Ali vaša glavna svest mora biti svesna da ste vi taj koji radi vežbu.

Stih:

*Jouji vui,
Jinsvej jići,
Sukong faekong,
Dongdi ruji*⁵²

Sjedinite ruke (*Liangšou diejin*) – Sedite sa nogama prekrštenim u položaju lotosa. Opustite celo telo, ali nemojte postati mlitavi. Neka vam struk i vrat budu ispravljeni. Donju vilicu blago isturite. Vrhom jezika dodirnite nepca, ostavite razmak između gornjih i donjih zuba i spojite usne. Neka vam celo telo bude opušteno, ali ne previše labavo. Nežno sklopite oči. Ispunite srce blagošću. Na licu treba da imate spokojan i miran izraz. Sjedinite ruke na donjem stomaku, u *diejin* položaj i postepeno uđite u stanje mirovanja (Slika 5-1).

Prva mudra – Kad krenu pokreti ruku, srce sledi kretanje misli. Pokreti treba da slede energetske mehanizme koje je usadio vaš *Šifu*. Treba ih izvoditi bez žurbe, polako i glatko. Iz *diejin* pozicije, sjedinjene ruke polako pokrenite na gore, ispred glave. Zatim postepeno okrenite dlanove na gore. Kad dlanovi gledaju na gore, ruke su dostigle gornju poziciju (Slika 5-2). Zatim razdvojte ruke, opišite luk iznad glave, okrećući ih u stranu, dok se ne nadu ispred glave (Slika 5-3). Odmah posle toga, polako spustite ruke. Trudite se da laktove držite uvučene, sa dlanovima na gore i prstima uperenim napred (Slika 5-4). Zatim ispravite zglobove i prekrstite ih na grudima. Kod muškaraca, leva ruka ide spolja; kod žena, desna

⁵² Kao s namerom, a ipak bez namere,
Pokreti ruku slede energetske mehanizme,
Kao prazno, a ipak ne prazno,
Pokreni se, ili s lakoćom se umiri.

ruka ide spolja (Slika 5-5). Kad ruke i šake naprave horizontalnu liniju, okrenite zglob spoljne ruke napolje, sa dlanom okrenutim na gore. Opišite polukrug i okrenite dlan da gleda na gore, a prsti neka budu upereni unazad. Ruka treba da se pokreće s nešto snage. Okrenite na dole dlan šake koja je bila unutrašnja, posle prekrštanja pred grudima. Ispravite ruku. Okrenite ruku i šaku tako da dlan gleda spolja. Donja šaka treba da zauzima ugao od 30 stepeni u odnosu na telo. (Slika 5-6).

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

Druga mudra – Iz prethodne pozicije (Slika 5-6), gornja ruka se pomera ka unutra. Okrenite dlan gornje ruke prema telu, a istovremeno pomerite donju ruku gore. Pokret je isti kao u prvoj *mudri*, samo što su leva i desna ruka zamenjene. Pozicije ruku treba da budu upravo suprotne od prethodnih (Slika 5-7).

Treća mudra - Muškarci treba da isprave desni zglob (žene levi), i da dlan okrenu prema telu. Nakon što desna ruka (tj. leva) pređe preko grudi, okrenite dlan prema dole i spustite ga do cevanice na nozi. Neka ruka bude ispravljena. Muškarci neka okrenu levi dlan ka unutra (žene desni), dok ga podižu i prolaze njim pored desne šake, okrenute prema telu. Istovremeno, pomerite dlan prema levom (desno za žene) ramenu. Pošto ruka zauzme poziciju, dlan gleda na gore, a prsti su upereni napred (Slika 5-8).

5-7

5-8

5-9

Četvrta mudra – Ova *mudra* je ista kao što je prikazano gore, samo što su ruke na suprotnim pozicijama. Kod muškaraca, leva ruka (desna kod žena) ide unutra, a desna ruka (leva kod žena) ide napolje. Ruke su na suprotnim pozicijama (Slika 5-9). Kad se izvode sve četiri *mudre*, pokreti su kontinuirani, bez prekida.

Jačanje sferičnih božanskih moći – Nadovezujući se na četvrту *mudru*, gornja ruka ide duž unutrašnjosti, a gornja duž spoljašnjosti. Za muškarce, desni dlan (levi kod žena) se postepeno okreće i spušta prema grudima. Leva ruka kod muškaraca (desna kod žena) se diže gore. Kad obe podlaktice stignu na grudi i načine horizontalnu liniju (Slika 5-10), razdvojte ruke u stranu (Slika 5-11), dlanove okrećući na dole. Kad se šake ispruže izvan spoljnog dela kolena, dovedite ih do nivoa struka i u ravan sa podlakticama. Opustite ruke (Slika 5-12). Ovaj položaj prenosi unutrašnje božanske moći u šake, radi ojačavanja sferičnih božanskih moći. Dok se jačaju božanske moći, na dlanovima će postojati osećaj topline, težine, nanelektrisanosti, utrnulosti, kao da se drži teret, itd. Ali nemojte težiti ovim senzacijama – dopustite da se dese spontano. Što se duže ova pozicija drži, utoliko bolje. Držite dok se sasvim ne umorite i više ne možete da izdržite.

5-10

5-11

5-12

Jačanje stubastih božanskih moći – Nadovezujući se na prethodnu poziciju, okrenite desnu šaku (leva kod žena) tako da dlan gleda na gore, istovremeno je pomerajući prema donjem

stomaku. Kad šaka dođe u željenu poziciju, zadržite je na donjem stomaku, sa dlanom na gore. Istovremeno, dok pomerate tu ruku, podignite drugu i pomerite je do brade. Zadržite šaku u visini brade dok dlan gleda na dole. Podlaktica i šaka treba da budu na istom nivou. Istovremeno, dlanovi treba da gledaju jedan na drugi i da ostanu u tom položaju (Slika 5-13). Ovo ojačava stubaste božanske moći, kao što je „munja iz dlana“, itd. Ostanite u ovoj poziciji dok više ne budete mogli da izdržite. Zatim, neka gornja šaka opiše polukrug prema napred, dole, do područja donjeg stomaka. Istovremeno podižite donju ruku do brade, dok dlan okrećete na dole. (Slika 5-14) Ta ruka treba da bude u nivou ramena, dok dlanovi gledaju jedan drugi. Ovo, takođe, ojačava božanske moći, samo sa kontra pozicijama ruku. Ostanite u ovoj poziciji dok više ne budete mogli da izdržite.

5-13

5-14

Mirujuća kultivacija – Startujući od prethodne pozicije, neka gornja ruka opiše polukrug na dole (Slika 5-15), dovodeći šaku do donjeg stomaka. Sjedinite ruke u *điejin* i započnite kultivaciju u mirovanju. Ostanite nepomični. Što duže, to bolje.

5-15

5-16

Završna pozicija – Spojite ruke pred grudima, u *Heši* (Slika 5-16). Izadjite iz mirovanja i položaja lotosa.

Osnovni zahtevi i primedbe vezane za Falun Gong vežbe

1. Pet vežbi Falun Gonga se mogu raditi jedna za drugom, ili svaka za sebe. Ali obično je najpre potrebno uraditi prvu vežbu. Isto tako, prvu vežbu je najbolje ponoviti triput. Naravno, ostale vežbe se i dalje mogu raditi bez prve. Svaka se može vežbati zasebno.
2. Svaki pokret treba izvesti tačno i u ritmu. Šake i ruke treba glatko da pomerate gore-dole, napred-nazad, levo-desno. Sledeći energetske mehanizme, pomerajte ih bez žurbe, polako i glatko. Nemojte ih pomerati prebrzo, niti presporo.
3. Budući da Falun Gong kultiviše glavnu svest, tokom vežbi morate biti pod kontrolom svoje glavne svesti. Nemojte namerno težiti ljunjanju. Ako dođe do ljunjanja, sprečite ga. Ako je potrebno, možete otvoriti oči.
4. Opustite celo telo, posebno u području kolena i kukova. Ako stojite suviše kruto, to će blokirati meridijane.
5. Tokom vežbi, pokreti treba da budu opušteni i prirodni, slobodni i neusiljeni, lagani i neopterećeni. Pokreti treba da budu čvrsti, ali nežni, sa nešto snage, ali bez krutosti i ukočenosti. Na ovaj način će rezultati biti primetniji.
6. Svaki put kad završite s vežbanjem, vi ste zaustavili pokrete, ali ne i kultivacione mehanizme. Za završetak vežbi treba samo spojiti ruke u *điejin*. Završetak sa spojenim rukama znači kraj pokreta. Ali nemojte namerno zaustavljati kultivacione mehanizme, jer okretanje *faluna* se ne može zaustaviti.
7. Oni koji su slabi ili hronično bolesni mogu vežbati prema sopstvenom fizičkom stanju. Oni mogu vežbati manje, ili izabrati da rade bilo koju od pet vežbi. Oni koji ne mogu da izvedu pokrete, mogu umesto toga da sede u poziciji lotosa. Bez obzira na situaciju, treba nastaviti sa vežbom.
8. Tokom vežbi nema posebnih zahteva povodom mesta, vremena i pravca. Ali se preporučuje čisto mesto i mirna okolina.
9. Ove vežbe se izvode bez ikakvog usmeravanja mislima, a na taj način nikad nećete zastraniti. Nemojte mešati Falun Gong sa bilo kojim drugim sistemom kultivacije. U suprotnom će se *falun* deformisati.
10. Ako vam je tokom vežbi zaista teško da uđete u stanje mirovanja, možete ponavljati ime *šifua*. Vremenom, postepeno ćete moći da uđete u stanje mirovanja.
11. Dok se rade vežbe, mogu nastati neke teškoće. To je jedan od načina da se otpлатi karma. Svi imaju karmu. Kad se osetite loše, to nemojte smatrati bolešću. Da bi se mogla ukloniti vaša karma i da bi se utabao vaš put kultivacije, neke teškoće se mogu javiti od samog početka.
12. Ako ne možete da prekrstite noge radi meditacije, to u početku možete raditi dok sedite na ivici stolice - učinak će biti jednak. Ali praktikant mora biti sposoban da sedi u poziciji lotosa. Vremenom ćete sigurno u tome uspeti.
13. Ako radeći mirne vežbe ugledate neke slike ili prizore, ne obraćajte pažnju na njih već nastavite sa vežbanjem. Ako vas ometu neki užasni prizori, ili se osetite ugroženi, odmah treba da se setite: "Mene štiti učitelj Falun Gonga. Ja se ničeg ne bojim." Takođe možete pozvati Učitelja Lija po imenu i nastaviti sa vežbanjem.

Poglavlje V

Pitanja i odgovori

1. Falun i Falun Gong

P: Od čega se sastoji falun?

O: Falun je inteligentan entitet sačinjen od visoko-energetske materije, koji automatski transformiše gong. On ne postoji u našoj dimenziji.

P: Kako izgleda falun?

O: Što se tiče boje *faluna*, može se reći samo da je zlatno-žut. Ali ta boja ne postoji u našoj dimenziji. Osnovna boja unutrašnjeg kruga je svetlo crvena, dok je osnovna boja spoljnog kruga narandžasta. Postoje i dva crveno-crna *taiči* simbola koji pripadaju Tao-školi, i dva crveno-plava simbola Velike Iskonske Tao-škole. To su dva različita sistema. Simbol *šrivatsa* „卍“ je zlatno-žut. Ljudi sa Trećim okom na nižem nivou vide kako se *falun* okreće slično ventilatoru. Ako možete jasno da ga vidite, to je nešto divno, što može podstići praktikanta da se hrabrije i marljivije kultiviše.

P: Gde se falun u početku nalazi? Gde se nalazi kasnije?

O: Ja vam zapravo dajem samo jedan *falun*. On je smešten u donjem abdomenu, na istom mestu gde se kultiviše i drži eliksir koji smo pominjali. Njegova pozicija se ne menja. Neki ljudi mogu da vide puno *faluna* kako se okreću. Njih spolja koriste moji *fašeni*, da vam podeše tela.

P: Da li se faluni mogu razviti kroz vežbe i kultivaciju? Koliko ih se može razviti? Postoji li ikakva razlika između njih, u odnosu na onaj koji daje Učitelj?

O: *Faluni* se mogu razviti vežbanjem i kultivacijom. Kako se povećava snaga vašeg *gonga*, sve više će se razvijati i snaga *faluna*. Svi *faluni* su isti. Jedina razlika je u tome što *falun* koji se nalazi u predelu donjeg stomaka ne menja poziciju, jer on je korenski.

P: Kako možemo osetiti i opaziti prisustvo i okretanje faluna?

O: Nema potrebe da ga osetite tj. opazite. Neki ljudi su senzitivni pa će osetiti okretanje *faluna*. Tokom početnog perioda, nakon što je *falun* postavljen, možda nećete biti naviknuti da ga imate u svom telu, pa će se javiti abdominalni bol, ili ćete osećati kao da se nešto mrda, kao da se nešto kreće, imaćete osećaj vreline, i tako dalje. Kad se naviknete na njega, nećete imati nikakve senzacije u u tom smislu; mada ga ljudi sa moćima mogu videti. Baš kao što je slučaj sa vašim želucem: ne osećate njegove pokrete.

P: Pravac u kom se falun okreće na znaku faluna nije isti kao na ulaznicama učenika (misli se na prvi i drugi seminar u Pekingu). Falun odštampan na ulaznicama za seminar rotira u pravcu suprotnom od kazaljke sata. Zašto?

O: Cilj je da vam se da nešto dobro. Njegova spoljna emisija energije svakome podešava telo, pa je to razlog zašto se on ne okreće u pravcu kazaljke. Možete ga videti kako se okreće.

P: U kom trenutku Učitelj postavlja falun u učenike?

O: Hajde da to ovde raspravimo. Ima nekih učenika koji su upražnjivali puno praksi. Upravo to je razlog što moramo da odstranimo sve suvišne stvari u telu, zadržavajući dobre, a odbacujući loše. To već znači korak napred. Posle njega se može usaditi *falun*. Veličina *faluna* koji se usađuje zavisi od nivoa kultivacije. Neki ljudi nikad pre nisu vežbali *čigong*, pa kad se podese, ako imaju dobar urođeni osnov, njima se bolesti mogu eliminisati tokom mojih predavanja; oni napuštaju nivo *čija* i ulaze u stanje „mlečno-belog tela“. A pod ovakvim uslovima se može usaditi *falun*. Ali mnogi ljudi imaju loše zdravlje, pa konstantno prolaze podešavanja. A kako se *falun* može usaditi pre nego što se podešavanja završe? Ipak, oni su manjina. Hajde da se ne brinemo. Ja sam već postavio energetski mehanizam koji može da oformi *falun*.

P: Kako se falun nosi?

O: Ne nosi se. Ja sam poslao *falun* i ugradio vam ga u predelu donjeg stomaka. On se ne nalazi u našoj fizičkoj dimenziji, već u jednoj drugoj. Budući da vam se, u ovoj dimenziji, u donjem stomaku nalaze unutrašnji organi, šta bi se desilo kad bi on počeo da se okreće, a da se nalazi u našoj dimenziji? On postoji u drugoj dimenziji i ne remeti ništa u ovoj.

P: Da li ćete nastaviti da dajete falune na vašem narednom seminaru?

O: Dobićete samo po jedan. Neki ljudi osećaju rotaciju mnogih *faluna*, ali oni imaju spoljnu funkciju i služe samo za podešavanje tela. Najbolje svojstvo naših vežbi je to što kad se energija emituje, oslobađa se niz *faluna*. I pre nego što počnete da radite vežbe, već imate puno *faluna* koji se vrte u vašem telu i podešavaju ga. *Falun* koji vam zaista dajem je onaj koji je smešten u predelu donjeg stomaka.

P: Ako prestanemo da vežbamo, znači li to da će naš falun nestati? Koliko dugo će falun ostati u mom telu?

O: Dok god sebe smatrate kultivatorom i sledite zahteve za *šinšingom* koje sam postavio, čak i kad ne radite vežbe, on ne da ne nestaje, već jača. Snaga vašeg *gonga* će, zapravo, čak nastaviti da raste. Ipak, ako radite vežbe više od svih drugih, ali niste u stanju da se ponašate u skladu sa standardom za *šinšing* koji sam postavio, onda se bojim da su vaši napori uzaludni. Vi vežbate, ali efekat je ništavan. Koji god sistem da praktikujete, ako ne sledite njegove zahteve, sva je šansa da se kultivise na rđavom putu. Ako na umu imate samo loše stvari, i mislite [nešto kao]: „Taj-i-taj je baš grozan. Srediću ga kad budem dobio neke moći,“ onda, čak i ako učite Falun Gong, a uplićete u njega loše misli i ne sledite moja uputstva za *šinšing*, zar ne izvodite rđavu praksu?

P: Učitelj često kaže: „Možete potrošiti 100 miliona dolara, ali nećete kupiti falun.“ Šta to znači?

O: Znači da je neverovatno dragocen. A ono što vam ja dajem nije samo *falun*. Ja vam dajem druge stvari koje garantuju vašu kultivaciju, a one su dragocene. Sve one su neprocenjive.

P: Da li ljudi koji su kasno stigli mogu da dobiju falun?

O: Ako ste došli pre poslednja tri dana [seminara], vaše telo se može podesiti, a *falun* se, sa mnogim drugim stvarima, može ugraditi. Ako ste došli u poslednja tri dana, teško je reći, ali ćete opet biti podešeni. Nije lako ugraditi stvari. Ako je vaše stanje povoljno, moguće je da će stvari biti ugrađene.

P: Da li je falun jedino što se koristi da bi se ispravila loša stanja u ljudskom telu?

O: Mi se ne oslanjamo isključivo na *falun*. Vaš učitelj koristi mnoge metode da ispravi loša stanja.

P: Kakva je bila pozadina nastanka Falun Gonga u praistoriji?

O: To što pitate je suviše krupno - pomalo previsokog nivoa. Prevazilazi domet onog što mi treba da znamo na ovom nivou, pa ovde o tome ne mogu raspravljati. Ali jedno treba da znate: ovo nije čigong budističke religije, već čigong Buda-škole. Ne pripada budizmu. Mi, doduše, delimo isti cilj s budizmom, samo što se naše kultivacione discipline razlikuju; mi sledimo različite puteve, ali nam je cilj isti.

P: Koliko je duga istorija Falun Gonga?

O: Sistem prakse u kom sam se ja obučavao se pomalo razlikuje od sistema koji sam obznanio. *Falun* koji sam odgajio je moćniji od onog koji vam dajem, i *gong* se brže razvija u tom sistemu. Ali, uprkos tome, sistem prakse koji sam predstavio javnosti i dalje omogućuje brz rast *gonga*, pa su zahtevi za karakterom praktikanata stroži i viši [nego što je uobičajeno]. Stvari koje ja prezentujem javnosti su reorganizovane i imaju manje stroge zahteve [u odnosu na ono što sam ja vežbao], ali su i dalje strože od prosečnog načina kultivacije. Pošto je drugačiji od onog što je bilo originalno, ja se nazivam njegovim utemeljiteljem. Što se tiče dužine istorije Falun Gonga, ne računajući godine pre nego što je obznanjen, može se reći da je začet prošlog maja (1992), kad sam počeo da ga predajem na severoistoku [Kine].

P: Dok slušamo vaša predavanja, šta nam Učitelj daje?

O: Dajem vam *falune*. Postoji *falun* za kultivaciju i postoje *faluni* za podešavanje tela, a pored ovoga, moji *fašeni* paze na vas – na svakog od vas – dok god se kultivišete u Falun Gongu. Ako se ne kultivišete, *fašeni*, prirodno, neće voditi računa o vama. Oni to ne bi činili čak i kad bi im se zatražilo. Moji *fašeni* vrlo dobro znaju šta vi mislite.

P: Može li mi Falun Gong omogućiti da se kultivišem do Ispravnog dostignuća?

O: Dafa je bezgraničan. Čak i ako se kultivišete do nivoa Tatagate, to i dalje nije vrh. Naš put kultivacije je čestit put, pa prionite na kultivaciju! Ono što dostignite biće Ispravno dostignuće.

2. Principi i metodi vežbi

P: Kad završe vežbu Falun nebesko kolo i vrate se kući, neki ljudi imaju snove u kojima živopisno vide sebe kako lebde nebom. O čemu se tu radi?

O: Mogu vam svima reći, kad se tako nešto desi tokom vaše meditacije ili sna, to zapravo nisu snovi. Radi se o tome da je duša napustila vaše fizičko telo – dakle, ništa slično snu. Kad

sanjate, vi ne vidite stvari tako jasno, ili odviše detaljno, ali kad vaša duša napusti telo, to što vidite, i to kako lebdite, može se videti realistično i dobro zapamtitи.

P: Ako se falun deformiše, koje loše posledice će to imati?

O: To označava da je osoba zastranila, pa je *falun* izgubio svoje dejstvo. Takođe, to će doneti mnoge probleme vašoj kultivaciji. To je kao da ste odlučili da ne idete glavnom ulicom, već sporednim putem, pa se izgubite i ne možete da pronađete svoj put. Susrećete se sa problemima, i to će se odraziti u vašem svakodnevnom životu.

P: Kad sami obavljamo vežbe, šta da radimo sa kućnim okruženjem? Možemo li kod kuće imati falun?

O: Mnogi od vas koji sedite ovde opazili ste prisustvo *faluna* kod svoje kuće, kao i to da su članovi porodice počeli da imaju korist od njega. Kao što smo rekli, u isto vreme, na istom mestu postoje mnoge dimenzije. Vaš dom nije izuzetak, i o tome se mora povesti računa. To se obično obavlja tako što se uklone loše stvari, a onda se postavi polje da ništa loše ne može da nađe put unutra.

P: Dok se rade vežbe, kad či pogodi bolesno mesto, tu se oseća bol i nadutost. Zašto je tako?

O: Bolest je jedna vrsta grozda crne energije. Kad je tokom rane faze predavanja razbijemo na komadiće, na tom mestu ćete osećati natečenost. Izgubila je svoj koren i počela da se prazni u spoljašnjost. Bolest će brzo biti isterana i više neće postojati.

P: Moji stari zdravstveni problemi su nestali posle nekoliko dana predavanja, ali su se nekoliko dana kasnije odjednom povratili. Zašto?

O: Pošto u našem sistemu kultivacije brzo nastaju poboljšanja i vaši nivoi se menjaju u veoma kratkom vremenskom periodu, vaši zdravstveni problemi će nestati pre nego što to budete shvatili. Potonji simptomi su ono što sam objasnio kao nailazak „poteškoće“. Pažljivo promatrajte i osećajte stvari. To nisu isti simptomi kao kod vaših ranijih zdravstvenih problema. A ako budete potražili druge *čigong*-majstore da vam podese telo, oni to neće moći, jer to je karma koja se manifestuje dok vam raste *gong*.

P: Dok se kultivišemo, da li i dalje treba da uzimamo lekove?

O: O ovom treba da razmislite i sami doneSETE odluku. Uzimati lekove dok se izvodi kultivacija znači da ne verujete u njenu sposobnost lečenja; zašto biste uzimali lekove ako verujete u nju? Ako ne ispunjavate naš standard za karakter, mogli bi nastati problemi, a vi biste mogli reći da vam Li Hondži ne dopušta da uzmete lek - ali Li Hondži je od vas tražio da imate stroge zahteve prema svom karakteru, a da li ih vi imate? Stvari koje postoje u telima pravih kultivatora nisu stvari koje pripadaju običnim ljudima, i nikakvim bolestima kakve imaju obični ljudi nije dopušteno da postoje u vašim telima. Ako u situaciji kad dobro vladate svojim mislima i verujete u isceljujuću moć kultivacije odlučite da prekinete sa uzimanjem svog leka, ne brinete (za bolest) i ne idete da se lečite, onda je prirodno da će biti nekog da vas leči. Svima vama ovde je iz dana u dan sve bolje, i svaki dan se osećate sve bolje. Šta se onda dešava? Moji *fašeni* su uposleni, ulaze i izlaze, bave se telima mnogih od vas, i oni vam pomažu čineći ove stvari. Ako vam srce nije mirno dok se kultivišete, nego zauzmete sumnjičav stav, ili „hajde da probamo pa čemo videti“, onda ništa nećete dobiti. Da li verujete u bude ili ne određuju vaša sposobnost poimanja i urođeni kvalitet. Kad bi se ovde

pojavio buda koji se jasno može videti ljudskim očima, onda bi svi pošli da uče budizam i ne bi postojalo pitanje promene vašeg mišljenja. Da biste videli, najpre morate verovati.

P: Neki ljudi hoće da zovu Učitelja i njegove učenike da leče. Je li to u redu?

O: Ja nisam izašao u javnost da bih lečio. Gde ima ljudskih bića, ima i bolesti. Neki ljudi izgleda da ne mogu da shvate šta govorim, ali ja ovo dalje neću obrazlagati. Prakse Buduškole imaju za cilj spasavanje živih bića u širem smislu, pa je lečenje ljudi dopušteno. Ali kad mi lečimo, to je organizovano i u promotivne svrhe. Tek sam izašao u javnost i još uvek nisam poznat, pa me drugi ne prepoznaaju, te možda niko neće doći da sluša moja predavanja. Davanjem zdravstvenih konsultacija i lečenjem ljudi, mi svima dopuštamo da budu svedoci Falun Gonga, a rezultati su izvrsni. Dakle, mi to nismo u potpunosti činili zbog lečenja ljudi. Zabranjeno je da se moćni gong stalno, ili kao profesija, koristiti radi lečenja. Zameniti zakone ovog sveta višim zakonima nije moguće; to bi promenilo stanje stvari i efikasnost ne bi bila dobra. Da bismo bili odgovorni prema učenicima kultivacije, moramo podesiti vaša tela tako da ona više nemaju bolesti, i tek tada se možete kultivisati na višim nivoima. Ako stalno brinete za svoje zdravlje i ne zanima vas kultivacija, onda, iako to možda nećete izreći, mojim fašenima je sasvim jasno šta mislite, pa na kraju ništa nećete dobiti. Mi smo vam na ovom predavanju već podesili tela. Naravno, najpre morate biti neko ko se kultiviše. Ja neću početi da tretiram vaše bolesti i onda vam na pola seminara zatražiti još novca – mi ne činimo takvo nešto. Ako vaš zdravstveni problem nije razrešen, to onda ima veze sa vašom sposobnošću poimanja. Mi, naravno, ne isključujemo one pojedince koji su jako bolesni. Možda reakcije u vašem telu neće biti očigledne, ali one su zapravo krupne i snažne. Možda podešavanje u jednom navratu nije dovoljno, ali mi činimo najbolje što možemo. Ne radi se o tome da nismo odgovorni prema vama, već da je bolest naprosto suviše snažna. Kad budete otišli kući i kultivisali se, nastavićemo da vas lečimo dok potpuno ne budete izlečeni. Ovakvi slučajevi su retki.

P: Kako da uđemo u stanje mirovanja dok radimo vežbe? Ako mislimo o problemima na poslu dok vežbamo, da li se to smatra vezanošću?

O: Stvarima koje su vezane za ličnu korist ne treba da pridajete mnogo značaja, i treba da da održavate čist i jasan um u svakom trenutku. Kad biste mogli da se pripremite i kad biste unapred znali kad će naići poteškoća i šta će biti, onda to zapravo i ne bi predstavljalo poteškoću. Poteškoće uglavnom dolaze iznenada, niotkuda. Ako ste u stanju da budete čvrsti i odlučni, onda ćete definitivno uspeti da preprodite poteškoću, i to je ono kako se ocenjuje vaš karakter. Kad više ne budete imali vezanosti, kad vaš karakter bude uznapredovao, kad se više ne budete borili i takmičili s drugima, kad vaše neprijateljstvo i kivnost budu zaboravljeni, a vaše misli budu pročišćene, tada ćete moći govoriti o smirenom umu. Ako čak ni tada ne budete mogli da se umirite, onda mislite o sebi kao o nekom drugom i gledajte na te misli kao nešto što pripada nekom drugom. Te misli vas mogu nadvladati, ali vi treba da istupite iz njih i pustite ih da idu svojim putem. Neki ljudi predlažu mantranje imena bude, ili brojanje. Ali to su, međutim, trikovi. Dok radimo vežbe, mi ne treba da se fokusiramo ni na šta, ali treba da budemo svesni da vežbamo. Što se tiče vaših izazova na poslu, ako se ne radi o vašoj ličnoj koristi, ili nečem za šta ste vezani, onda je u redu. Znam jednog budističkog monaha koji razume ovaj aspekt kultivacije. On je starešina hrama i ima puno zadataka, ali jednom kad sedne [da meditira], on se odvaja od tih stvari. On sigurno neće misliti o tome i to je jedna sposobnost. Kad zaista, istinski radite svoje vežbe, tada nema ni traga vašem ja, niti

omentajućih misli. Svoj posao i dalje možete dobro obavljati ako u njega ne umećete svoje lične stvari.

P: Šta da radimo kad isplivaju loše misli dok radimo vežbe?

O: Moguće je da će s vremena na vreme, dok radite vežbe, na površinu isplivati mnoge loše stvari. Upravo ste započeli kultivaciju, i preko noći se ne može dostići mnogo visok domen, niti bismo vam mi, u ovoj fazi, nametali mnogo visoke zahteve. Nije realno tražiti od vas da sprečite i najmanju lošu misao da vam se pojavi u umu. To je nešto što se postiže postepeno. U početku je u redu [ako postoje loše misli], ali ne dopustite da vam one divljuju. Vremenom će se vaš um uzdići, a budući da kultivišete Dafu, treba da se držite viših standarda. Posle ovog predavanja nećete više biti obični ljudi. Stvari koje sada nosite su toliko jedinstvene da morate imati stroge zahteve prema svom karakteru.

P: Dok radim vežbe, čini mi se da mi se glava i donji stomak okreću, i osećam nelagodnost u predelu grudi.

O: To je nešto što u početnoj fazi izaziva okretanje *faluna*. Taj simptom bi u nastavku morao nestati.

P: Šta da radimo ako privlačimo male životinje dok vežbamo?

O: Bilo koja vrsta *čigonga* može da privuče male životinje, pa ih naprsto ignorišite, to je sve. To ima veze sa postojanjem pozitivnog energetskog polja, i posebno važi kod *čigonga* Buda-škole, jer ovaj *gong* sadrži faktore koji doprinose da se naširoko spase živa bića. Kad se naš *falun* okreće u pravcu kazaljke, on spasava vas same, a kad se okreće u pravcu suprotnom od kazaljke, on spasava druge. Onda se okreće natrag i opet počinje, tako da doprinosi svemu u okolini.

P: U vežbi Prodiranje u dve kosmičke krajnosti, da li se jedan pokret ruku gore-dole broji kao jedan? Kad se radi vežba Buda pruža hiljadu ruku, treba li da zamislim sebe da sam krupan i visok pre nego što ispružim ruke?

O: Jedno brojanje je kad se obe ruke kreću gore i dole. Kad radite vežbu Buda pruža hiljadu ruku, nemojte misliti o sebi. Prirodno ćete se osećati krupnim i visokim. Treba samo da imate osećaj da ste najveće biće između neba i zemlje, i samo stajati tu je dovoljno. Ako neprestano budete težili ovom osećaju, to je vezanost.

P: Dok radim meditaciju, šta ako ne mogu da skupim noge u lotos?

O: Ako ne možete da skupite svoje noge, možete meditirati na ivici stolice i efekat će biti isti. Ali pošto ste praktikant, treba da vežbate svoje noge dok ne uspete da ih prekrstite. Sedeći na ivici stolice polako vežbajte da prekrstite svoje noge, pa ćete na kraju moći da ih prekrstite.

P: Ako članovi moje porodice čine loše stvari i nisu u skladu sa Džen-Šan-Ren, šta da radimo?

O: Ako članovi vaše porodice ne vežbaju Falun Gong, onda to nije važno. Glavno je kultivisati sebe. Naprsto kultivišite sebe i nemojte komplikovati stvari. Treba da ste popustljiviji [prema drugima] i više da se trudite dok radite na sebi.

P: U svakodnevnom životu ponekad učinim nešto loše i zažalim, ali onda se to ponovi. Je li to zato što moj šinšing ima nedostatke?

O: Pošto možete da pišete o tome [u svom pitanju], to dokazuje da ste popravili svoj *šinšing* i da ste u stanju da prepoznote sopstvene greške. Obični ljudi su u neznanju kad učine nešto loše. To znači da ste već prevazišali obične ljude. Prvi put ste učinili nešto loše i niste čuvali svoj *šinšing*, ali to je proces. Pokušajte da se popravite kad sledeći put nađete na problem.

P: Da li ljudi sa 40 i 50 godina mogu da dostignu stanje „Tri cveta skupljena nad glavom“?

O: Mi kultivišemo kako um, tako i telo, pa starost nije bitna. Dokle god ostajete fokusirani na svoju praksu i sledite uputstva za *šinšing* koje sam postavio, vaš život će se produžavati dok vežbate. Zar vam to ne daje dovoljno vremena da se kultivišete? Ali postoji jedna stvar kod vežbi koje kultiviš um i telo: ako vam je život već produžen, a usput nastane problem sa *šinšingom*, život će vam momentalno biti ugrožen, jer je produžen radi kultivacije. Znači, kad vaš *šinšing* ima probleme, život će vam momentalno biti ugrožen.

P: Koliku snagu treba da koristimo da bi bilo „čvrsto, a nežno“?

O: Ovo sami morate istražiti. Na primer, kad radimo velike *mudre*, [pokreti] ruku izgledaju mekani, ali te *mudre* se zapravo rade sa snagom. Između podlaktice, zglobova i između prstiju sila je prilično jaka. Ali [pokreti] izgledaju meki. To je to - „čvrsto, a nežno.“ Kad sam za vas izvodio *mudre*, ja sam vam ovo dao, pa ćete to postepeno doživeti dok budete vežbali.

P: Da li je istina da seksualni odnosi između muškarca i žene nisu potrebni? Da li mladi ljudi treba da se razvedu?

O: O seksu smo već govorili. Nismo vam rekli da na vašem sadašnjem nivou treba da postanete monasi tj. monahinje – vi ste ti koji to želite. Ključno je da se osloboinite te svoje vezanosti [za seks]! Morate se oslobooditi svake vezanosti koje ne možete da se odreknete. Za obične ljudе to je neka vrsta želje, ali mi treba da budemo sposobni da puno ne marimo - da ne obraćamo previše pažnje na to. Neki ljudi naprosto namerno teže tome, puna im je glava tih stvari, i to bi se smatralo preterivanjem čak i da su obični ljudi. Sada su kultivatori, međutim, pa je to razlog više da ne da budu takvi. Ali, pošto se vi kultivišete, a vaši članovi porodice možda ne, u sadašnjoj fazi je u redu voditi normalan život. Kad budete dostigli viši nivo, znaćete šta vam je činiti.

P: Da li je u redu spavati dok se meditira? Kako da rešim ovo? Ponekad izgubim svesnost na tri minuta, i ne znam šta se dešava.

O: Spavanje jeste problem. Može li se spavati tokom meditacije? Kad zaspite tokom meditacije, to je jedna vrsta mešanja od strane zlih entiteta. Kažete da „gubite svesnost“? To neće ići. Možda niste jasno postavili pitanje? Ako izgubite svest na tri minuta, to ne znači da se dešava nešto loše. Ljudi koji su u stanju da uđu u dubok mir, često gube svesnost. Ali ako je vreme dugo, onda to jeste problem.

P: Da li je istina da svako ko je odlučan da kroz kultivaciju dostigne Ispravno dostignuće, to i može? Šta ako mu je slab urođeni kvalitet?

O: Sve zavisi od toga koju vrstu odlučnosti imate – kritičan faktor je koliko ste odlučni. Što se tiče ljudi kojima nedostaje urođeni kvalitet, i dalje zavisi od njihove odlučnosti i sposobnosti da shvate.

P: Da li mogu da radim vežbe sa prehladom, ili u groznici?

O: Mogu vam reći da kad odete s ovog predavanja, više nećete imati bolesti, koliko god da je u to teško poverovati. Zašto onda moji učenici ponekad imaju simptome prehlade, ili groznice? To je prolazak kroz poteškoću, kroz nedaću i to je znak da je vreme da se uzdignu na naredni nivo. Svi oni ovo shvataju i ne dopuštaju da ih to brine, pa na taj način teškoće produ.

P: Da li trudnica može da vežba Falun Gong?

O: To nije problem, jer *falun* je postavljen u drugoj dimenziji. U našoj praksi nema naglih pokreta koji bi mogli škoditi trudnicama. Zapravo im ona koristi.

P: Kad Učitelj nije sa nama, postoji li ikakva prostorna distanca?

O: Mnogi ljudi misle ovako: „Učitelj nije u Pekingu. Šta da radimo?“ Kad se radi drugačija vrsta vežbi, onda je zaista tako – učitelj ne može paziti na vas svaki dan. Ali ja sam vas sada naučio Fa, date su vam istine, naučio sam vas vežbe i dat vam je celokupan niz stvari. Sada vam preostaje da se kultivišete. Ne može se reći da moje prisustvo išta garantuje, a moje odsustvo ne. To možemo ilustrovati pričom o učenicima Bude. Prošlo je više od dve hiljade godina otkad je Šakjamuni umro, a ti učenici i dalje nastavljaju da se kultivišu bez dvoumljenja. Znači, kultivacija je u vašim rukama.

P: Da li će vežbanje Falun Gonga rezultovati bigu postom?

O: Ne, neće, jer *bigu*⁵³ je kultivacioni metod Iskonskog velikog Taoa koji je postojao još pre budizma ili taoizma; datira iz doba pre nego što su nastale religije. Ovaj metod je često deo usamljeničke kultivacije. Razlog je taj što u doba Iskonskog velikog Taoa nije bilo hramova, pa su morali da se kultivišu na pola puta do vrha planine, gde im niko nije mogao donositi hrani. U to doba su morali da se kultivišu u izolaciji, što je zahtevalo da miruju od šest meseci do jedne godine, pa su morali da usvoje pristup [*bigua*]. Danas, našoj kultivaciji nije potreban *bigu*. To je metod koji se koristi pod posebnim okolnostima i svakako nije nikakva natprirodna moć. Neki ljudi podučavaju tome. Ali ja bih rekao da kad niko na celom svetu ne bi morao da se hrani, to bi poremetilo načine prosečnog društva i stvorilo problem. Kad niko ništa ne bi jeo, zar bi to bilo društvo ljudi? To nije dopušteno i stvari ne treba da budu takve.

P: Do kog nivoa nas mogu odvesti pet vežbi?

O: Ovih pet vežbi vam omogućuju da se kultivišete do izuzetno visokog nivoa. Naravno, kad dođe vreme, znaćete na kom nivou treba da se kultivišete. To je zato što naša praksa nema granica, i kad zaista stignete tamo, tu će za vas biti još jedan predodređen aranžman, na kome ćete dobiti Veliki put još višeg nivoa.

P: „Fa oplemenjuje praktikanta“. Znači li ovo da pošto se falun stalno okreće, mi ne moramo raditi vežbe?

O: Vežbanje se razlikuje od manastirske kultivacije. Kad se čovek kultiviše u manastiru ili hramu, on zapravo treba da sedi u meditaciji kao vi. To je veština koja se mora vežbatи – ne možete naprosto reći da hoćete da povećate svoj *gong*, a da vam on izraste iznad glave iako ne uradite i jednu vežbu. Je li to kultivator? Svaka škola ima sopstveni niz nasleđenih stvari koje treba da se razviju kroz vežbe.

⁵³ *Bigu* – stanje u kom telu nije potrebna ni hrana, ni voda

P: Ljudi koji su u drugim praksama tvrde: „Prakse u kojima se ne koristi usmeravanje mislima nisu kultivacioni putevi.“ Je li to tačno?

O: Ljudi svašta govore, ali niko vas nije poučavao Velikom putu kao ja. U Buda-školi se veruje da kultivacioni metod koji koristi nameru ne može biti posebno visokog nivoa; kad kažem „kultivacioni metod koji koristi nameru“ ja ne mislim na pokrete koji postoje u vežbama. Meditacija i *diejin* su pokreti, pa veličina i broj pokreta nisu tema. „S namerom“ ili „bez-namere“ se odnosi na vaše misli. Što se tiče težnje, ako nečemu težite i imate nameru, onda su to vezanosti. To je pravo značenje.

P: Karakter nije isto što i vrlina. Rekli ste da vrlina određuje nečiji nivo, ali onda kažete da nivo karaktera određuje nivo gonga. Da li su ove izjave kontradiktorne?

O: Možda niste jasno čuli. *Šinšing* (karakter) pokriva široko polje stvari, a vrlina je deo njega. On takođe uključuje trpeljivost, sposobnost da se izdrže muke, sposobnost shvatanja, kako se vladate u konfliktnim situacijama, i još puno toga. Sve ovo mora imati veze sa *šinšingom*, i uključuje transformaciju *gonga* i vrline. To je širok pojam. To koliko imate vrline ne označava koliko *gonga* imate, već sugeriše koliko *gonga* možete nadalje razviti. Samo pomoću testova koji unapređuju vaš *šinšing*, vrlina se može transformisati u *gong*.

P: Svaki od mojih članova porodice vežba drugu vrstu čigonga. Da li će jedni drugima praviti smetnje?

O: Neće [ili makar neće Falun Gongu]. Ne mogu reći da li će uticati jedni na druge. Ali što se tiče našeg Falun Gonga, niko mu ne može praviti smetnje. A vi ćete doprineti svojoj porodici, jer mi se bavimo ispravnom kultivacijom, te stoga nećete zastraniti.

P: U društvu kruže svakojake ideje, poput „lanaca sreće“. Kako da se odnosimo prema tome?

O: Ja ću vam reći da su te stvari čista prevara. Nemojte uzvraćati na njihova pisma. To je tako blesavo. Ignorišite ih. Dovoljan je jedan pogled da se ustanovi je li to poštено. Naš Fa ima striktne zahteve povodom kultivacije *šinšinga*. Neke čigong-majstore ja nazivam „čigong-dilerima“, jer tretiraju čigong kao neku vrstu robe i pretvaraju ga u sredstvo za rad koji će zameniti za novac. Ti ljudi nemaju šta da vas nauče, pa čak i kad bi imali ponešto, to ne bi bilo s visokog nivoa. Neki od njih su čak i zli.

P: Ako se učenik Falun Gonga formalno, u hramu, preobratio u budizam, šta da radi? Da li da ga se odrekne?

O: To ima malo veze s nama. Mada ste se preobratili, to je samo forma.

P: Pošto smo naučili [Falun Gong], nekoliko nas je osetilo da su nam glave nadute i da imamo vrtoglavicu.

O: Možda je to zato što ste novi učenici, čija tela još nisu potpuno podešena. Energija koju emitujem je moćna. Vaša glava će se osećati naduto onda kad se vaš bolesni či isteruje napolje. To se dešava kad tretiramo bolest u vašoj glavi, i to je dobra stvar. Ali što se bolest brže eliminiše, reakcija je jača. Kad smo držali sedmodnevne seminare, neki ljudi to nisu mogli da podnesu; da smo ih još skratili nastali bi problemi, jer energija koja se odašilje je moćna, a reakcije su zaista snažne; neki su osećali takvu nadutost u glavi da su jedva mogli

da izdrže. Izgleda da je desetodnevni seminar bezbedniji. Kod ljudi koji su došli kasnije reakcije će biti malo jače.

P: Smemo li da pušimo i pijemo pošto počnemo da vežbamo? Šta ako priroda našeg posla traži da pijemo?

O: Evo kako ja gledam na to. Čigong Buda-škole kojim se mi bavimo zabranjuje da se pije. Moguće je da ako neko vreme budete mogli bez pića, posle čete ponovo želiti da pijete. Onda postepeno prestanite, ali nemojte da to predugo traje, jer čete biti kažnjeni. Što se tiče pušenja, ja mislim da je to pitanje snage volje. Ako želite da prestanete, onda to možete. Obični ljudi često misle: „Danas ću prestati“. Ali posle nekoliko dana oni ne mogu da se pridržavaju ovog zaveta. Onda posle nekoliko dana ponovo imaju tu pomisao, pa ponovo pokušavaju da prestanu. Na ovaj način nikad neće moći da prestanu. Obični ljudi žive u ovom svetu i nema načina da izbegnu društvene odnose kad su u interakciji s drugima. Ali pošto ste vi započeli kultivaciju, više ne treba da se smatraste običnim čovekom. Ako imate snagu volje, ostvarićete cilj. Naravno, neki od mojih učenika i dalje puše. Kad su sami, oni mogu da prestanu, ali kad im neko ponudi cigaretu, suviše su učitvi da odbiju. Oni hoće da puše i nije im lepo da nekoliko dana ostanu bez cigareta, ali kad ponovo puše, ne osećaju se dobro. Treba da primenite samokontrolu! Neki ljudi se bave odnosima sa javnošću, i to ih primorava da često ugošćuju klijente. To je problem koji je teško rešiti. Dajte sve od sebe da što manje pijete, ili nađite način da to rešite.

P: Dok još ne možemo da vidimo falun kako se okreće, ako mislimo o njemu kako se okreće u pravcu kazaljke na satu, da li će to uticati na falun koji se okreće u suprotnom smeru?

O: Falun se automatski okreće. Ne treba mu navođenje vaših misli. Ponovo ću podvući: nemojte koristiti nameru. Zapravo, namera ga i onako ne može kontrolisati. Nemojte misliti da možete koristiti svoju nameru kako biste ga naterali da se okreće u suprotnom pravcu; namera ne kontroliše falun koji se nalazi u donjem stomaku. Faluni koji se koriste spolja da podese vaša tela možda će prihvatići vašu nameru ako želite da se obréu na odgovarajući način; moguće je da čete to osetiti. Ali ja vam kažem: nemojte to činiti. Ako koristite nameru, ne možete se baviti našom praksom. Zar vežbanje sa namerom ne bi postalo to da „praktikant oplemenjuje gong“? Falun ili Fa bi trebalo da oplemenjuju praktikanta. Zašto nikako ne možete da se oslobođite tih stvari sa namerom? Svaka kultivacija – čak i taoistička– koja je dostigla visok nivo, ne navodi se namerom.

P: Koje je najbolje vreme, mesto i pravac da se vežba Falun Gong? Koliko puta na dan je odgovarajuće? Da li je bitno da li radimo vežbe pre ili posle obroka?

O: Falun je okrugao i on je minijatura ovog univerzuma, pa kultiviše po zakonima univerzuma; univerzum je u pokretu, pa je Fa to što oplemenjuje praktikanta. Kad se ne kultivišete, on vas kultiviše, i to je drugačije od bilo kog načela kultivacije ili teorije, koja je obznanjena. Jedino u mom sistemu „Fa oplemenjuje praktikanta“. Svi ostali metodi kultivacije idu putem eliksira; oni nisu kao naš, oni veštački kultivišu gong i sakupljaju eliksir. Naš sistem se može vežbati u bilo koje doba, jer kad ne vežbate, gong vas kultiviše. Nema potrebe da se bira vreme. Vežbajte koliko možete, koliko imate vremena. Naše vežbe su u tom smislu slabo zahtevne, ali mi imamo stroge zahteve za šinšingom. U našoj praksi, pravac takođe nije bitan. Koji god pravac da izaberete, u redu je, jer univerzum se okreće i neprestano je u pokretu. Ako se okreneš na zapad, to nije zapad sam po sebi. Ako se okreneš

na istok, to nije istok sam po sebi. Ja sam od svojih učenika, dok vežbaju, tražio da se okrenu na zapad samo u znak poštovanja. Ali to zapravo nema nikakvog uticaja. Možete vežbati na svakom mestu, kod kuće ili napolju. Ali ja i dalje mislim da treba da nađemo mesto sa relativno dobrom tlom, okruženjem i vazduhom. I treba da bude daleko od prljavih stvari kao što su kante za smeće ili nužnici. Sve ostalo nije mnogo važno. Kultivacija Dafe ne obraća pažnju na vreme, mesto i pravac. Možete vežbati pre ili posle obroka, ali ako ste previše siti, nećete se osećati dobro ako odmah budete vežbali. Bolje je malo se odmoriti. Isto tako, kad ste toliko gladni da vam stomak zavija, biće vam teško da umirite misli. Treba da se vladate prema sopstvenim okolnostima.

P: Treba li nešto da uradimo kad završimo vežbe, poput trljanja lica?

O: Kad završimo vežbe, mi ne marimo za hladnu vodu i te stvari, niti treba da trljamo lice ili ruke. Te stvari imaju svrhu da otvore meridijane i akupunkturne tačke u ljudskom telu i rade se u početnoj fazi. Mi kultivišemo Dafu, koji nema ništa od tih stvari. Sada vaše telo više nije u fazi nakon podešavanja. Čini se da je prosečnoj osobi strašno teško da postane kultivator, a neke prakse nisu u stanju da direktno menjaju ljudsko telo. Neki od njihovih zahteva su komplikovani. Mi to ovde nemamo, niti imamo takve koncepte. Nemojte misliti o onom što nisam govorio – naprsto se fokusirajte na kultivaciju. Pošto mi kultivišemo Dafu, tokom nekoliko dana vaše telo će proći kroz početnu fazu u kojoj se može pribojavati raznih stvari ili procesa u kom ima raznih zahteva. Ja neću neposredno reći da to odgovara periodu od nekoliko godina prakse u drugim kultivacionim metodima, ali je otprilike tako. Ja ne govorim o stvarima na niskim nivoima, poput tog-i-tog pravca, meridijanima i svemu tome. Mi naprsto predajemo više stvari. U kultivaciji Dafe, ili pravoj kultivaciji, radi se o čeličenju sebe kroz kultivaciju, a ne o prostom vežbanju.

P: Da li smemo da koristimo kupatilo odmah posle završetka vežbi? U mom urinu ima puno mehurića. Da li tako otiče či?

O: To nije problem. Pošto se mi kultivišemo na višim nivoima, naš urin, tj. izlučevine, zaista sadrže energiju, ali je to mala količina i nema uticaja. Kultivisati Dafu znači obezbediti spasenje svim živim bićima. To malo oticanja nije ništa; ono što dobijamo je mnogo više. Energija koju emitujem dok držim ovo predavanje je neuporedivo moćnija, i posle predavanja ostaje svuda u prostoriji.

P: Da li možemo da širimo i promovišemo Falun Gong? Možemo li da učimo ljude koji nisu prisustvovali seminaru? Mogu li ljudi koji nisu bili na seminaru da vežbaju u asistentskim centrima? Da li je u redu slati audio snimke i knjige rođacima i prijateljima koji žive izvan grada?

O: Nećete skrenuti ako budete širili praksu i pomagali da što više ljudi ima korist od nje. Ja sam ispričao puno o Fa, to jest, dao sam vam da spoznate Fa, i dao sam vam da razumete i vidite nešto sa viših ravni. Ja sam vam rekao stvari unapred jer sam se bojao da ako budem čekao, vi ih nećete razumeti kad ih ugledate ili naiđete na njih. Možete učiti druge ljude da rade vežbe, ali vi niste sposobni da ugradite falun. Šta onda da se radi? Ja sam vam rekao da će vas moji fašeni napustiti ako se budete kultivisali s prekidima i zapravo ne budete vežbali. Ako se zaista budete kultivisali, moji fašeni će brinuti o vama. Zato kad nekog učite vežbama, vi nosite informaciju kojoj sam vas ja naučio, a ona nosi energetski mehanizam za formiranje faluna. Ako osoba koju učite bude uložila napor u vežbanje, oformiće se falun.

Ako je osoba predodređena i ima dobar urođeni kvalitet, dobiće *falun* na licu mesta. Naša knjiga je veoma detaljna. Čovek se može kultivisati iako se ne podučava lično.

P: Da li se disanje uči kao deo Falun Gonga? Kako regulišemo disanje?

O: Kad se kultivirate u Falun Gongu, nema potrebe da regulišete svoje disanje. Nas ne zanima disanje. To je nešto što se uči na početnom nivou. Ovde nam nije potrebno, jer regulisanje i kontrola vašeg disanja ima veze sa kultivacijom eliksira i uključuje dodavanje vazduha, hranjenje vatre itd. Uzvodno disanje, nizvodno disanje, gutanje pljuvačke itd, to je sve u vezi s kultivacijom eliksira, a mi to ne kultivišemo. Sve što vam je potrebno pruža vam *falun*. A neke više i teže stvari obavlja *fašen* vašeg *Šifua*. Nijedna škola kultivacije – a to uključuje i one u Tao-školi, koja detaljnije raspravlja stvari – ne kultiviše se na nameran, veštački način. U stvarnosti, napredni *šifu* date škole je taj koji pomaže osobi da iskuje i transformiše te stvari, i to se radi bez vašeg znanja. Sopstvenim, čovečanskim naporima nikako ne biste mogli da izvedete te stvari, osim ako se niste prosvetlili ili otključali *gong*.

P: Na šta treba da fokusiramo misli dok radimo vežbe? Gde se usmerava pažnja tokom vežbanja?

O: Ovde ne koristimo fokusiranje misli. Svima vam govorim da ne koristite fokusiranje misli i da napustite svoje vezanosti. Nemojte težiti nikakvoj vrsti misli. U trećoj vežbi, gde dva dlana nose *či* tako da juri između dve krajnosti, sve što je potrebno je jedna brza misao. Dalje nemojte ništa misliti.

P: Da li je sakupljanje energije isto što i sakupljanje čija?

O: Zbog čega bismo želeli da sakupljamo *či*? Ono što mi kultivišemo je Veliki put, a u nastavku čak nećete moći da emitujete *či*. Ono što mi kultivišemo nije *či*, koji je na niskom nivou. Umesto toga mi emitujemo svetlost, a energiju prikuplja *falun*, a ne mi sami. Uzmimo za primer Prodiranje u dve krajnosti. Ta vežba ne služi da se sakupi *či*, već, zapravo, da se potera kroz telo; takođe može imati efekat sakupljanja energije, ali to nije glavna svrha. Kako se sakuplja *či*? Ako želite da pričamo o sakupljanju *čija*, recite mi kako se to izvodi? Pošto kultivirate Dafu samo jednim zamahom ruke, možete osetiti težinu nad glavom, jer će doći velika količina *čija*. Ali čemu služi taj *či*? Isto tako, ne trebate namerno da ubirete energiju koju mi sakupljamo.

P: Da li Falun Gong pokriva „sagradići temelj za stotinu dana“ i „embrionsko disanje“?

O: To je na niskom nivou i mi to ne vežbamo. Mi smo odavno prevazišli te nestabilne, početne faze.

P: Da li se u Falun Gongu obraća pažnja na ravnotežu jina i janga?

O: To je i dalje rad na *čiju*, i to je niža stvar. Kad prevaziđete taj nivo, više neće postojati pitanje ravnoteže jina i janga u vašem telu. Nije važno koji sistem kultivirate: dok god dobijate dobro učenje od nekog *Šifua*, garantovano je da će, kad za sobom ostavite niži nivo, sve što ste ranije odgajili biti u potpunosti odbačeno – ništa se ne zadržava! Onda se na novom nivou odgaja novi niz stvari. Kad se prođe taj novi nivo, ponovo se kultiviše novi niz stvari, i tako dalje. Tako to ide.

P: Smemo li raditi vežbe kad grmi? Da li neko ko vežba Falun Gong treba da se plaši zvuka?

O: Neka vam ovo bude ilustracija. Jednom sam učio učenike u dvorištu velike zgrade u Pekingu. Spremala se kiša i jako je grmelo. U to doba su radili vežbe kojima su naučeni samo [ti] praktikanti, koje se rade hodanjem u pokretnom stavu na *falunu*. Video sam da se spremi kiša, ali oni nisu bili završili vežbu. Međutim, nije mogla da padne jaka kiša. Oblaci su se navukli veoma nisko, valjajući se iznad zgrade, i bilo je jako mračno dok su munje sevale i praštale. Tada je u ivicu *faluna* udario grom, ali mi ni najmanje nismo bili povređeni. Jasno smo mogli da vidimo gde je grom udario zemlju, ali smo ipak ostali nepovređeni. Ovo govori da nam naša praksa pruža zaštitu. Kad vežbam, obično ne obraćam pažnju na to kakvo je vreme već uvek kad pomislim na vežbe, ja naprsto vežbam. Ako imam vremena, ja vežbam. Takođe se ne bojam zvuka. Drugi metodi prezazu od zvuka, jer kad je čovek u dubokom miru, uzvišenom stanju, i odjednom začuje glasan zvuk, on ima utisak da će mu svuda po telu eksplodirati či, koji podrhtava i juri izvan tela. Ali ne brinite, u našoj praksi se ne skreće ovako. Ipak je, naravno, najbolje da nađete mirno mesto za vežbu.

P: Treba li da vizuelizujemo lik Šifua?

O: Nema potrebe da se vizuelizuje. Kad vam Treće oko bude otvoreno, videćete moj *fašen* pored sebe.

P: Ima li ikakvih zahteva kad se vežba pet vežbi? Moraju li se sve raditi skupa? Kad radimo one u kojima ima ponavljanja, smemo li da brojimo u sebi? Hoće li biti kontraproduktivno ako uradimo više od devet ponavljanja, ili ne zapamtimo neke pokrete tačno?

O: Možete vežbatи bilo koju od pet vežbi ako želite, ali ja mislim da je najbolje pre svih uraditi prvu, jer ona otvara celo telo. Najpre nju treba da uradite bar jednom. Onda, kad vam je celo telo potpuno otvoreno, možete preći na druge vežbe, i tako je efikasnije. Vežbajte koliko možete, u skladu sa tim koliko imate vremena. Takođe možete izabrati da radite jednu određenu vežbu. Pokrete u trećoj i četvrtoj vežbi treba ponoviti devet puta, i, kao što je napisano u knjizi, možete brojati u sebi. Kad se vratite kući, možete da zatražite od svog deteta da stane pored vas i broji dok vežbate. Pošto devet puta ponovite pokrete, nećete moći da osetite energetski mehanizam čak i ako budete pokušali, jer moje stvari tako funkcionišu. U početku treba da mislite o njima, ali jednom kad se naviknete, prirodno ćete prestati. Ako se nekih pokreta ne sećate kako treba, ili ih ponovite više ili manje puta, samo ih ispravite, i sve će biti u redu.

P: Zašto se završavanjem pokreta ne završava vežbanje?

O: *Falun* se automatski okreće i on momentalno zna da ste prestali da radite vežbe. On poseduje ogromnu količinu energije i momentalno može da povrati ono što je emitovao, mnogo bolje nego što biste vi to ikad mogli s namerom. Ostale prakse se zapravo završavaju u času kad se završe vežbe. Ali naš sistem se vežba u svakom trenutku – čak i kad pokreti prestanu – pa se vežbanje ne može okončati. Čak i ako želite da zaustavite okretanje *faluna*, to nećete moći. Ne biste shvatili kad bih o ovome govorio na dubljem nivou. Kad biste mogli da zaustavite njegovu rotaciju, i ja bih morao stati, takođe, a možete li me zaustaviti?

P: Da li đeđin i heši možemo da radimo kao vežbu stojeće meditacije?

O: Prva vežba, Buda pruža hiljadu ruku, ne može se izvoditi kao vežba stojeće meditacije. Ako budete koristili previše snage na istezanje, imaćete problema.

P: Da li pod pazuhom treba da ostane praznina kad radimo vežbe? Kad radim prvu, pod pazuhom osećam napetost. Šta se dešava?

O: Imate li neku bolest? Tokom početne faze, kad se telo podešava, možete doživeti razne pojave. Imaćete neke simptome, ali njih ne prouzrokuju vežbe.

P: Da li učenici koji nisu slušali predavanja učitelja Li Hondžija mogu da vežbaju u parku, zajedno sa drugim učenicima?

O: Da. I svaki učenik može da uči druge kako se rade vežbe. Kad učenici podučavaju druge vežbama, to ne rade na način kako vas ja učim ovde, gde vam direktno podešavam tela. Ali postoje ljudi koji dobiju *falun* čim započnu praksu, jer iza svakog učenika stoje moji *fašeni* i oni direktno mogu da obave ove stvari. Sve zavisi od karmičke veze konkretnog čoveka. Kad je njegova karmička veza jaka, on na licu mesta može dobiti *falun*; ako njegova karmička veza nije tako jaka, onda može sam, vežbajući vremenom, razviti obrtni mehanizam. A sa daljom praksom će uspeti da razvije obrtni mehanizam u *falun*.

P: Kakvo je značenje mudri u uzvišenoj vežbi Jačanje božanskih moći?

O: Naš jezik to ne može da objasni. Svaka *mudra* sadrži obilje značenja. Uglavnom, one govore: „Počeću da izvodim pokrete i da kultivišem Buda Fa. Podesiću svoje telo i uči u stanje kultivacije.“

P: Kad se osoba kultiviše do stanja Mlečno-belog tela, da li je istina da su sve pore otvorene i da je oformljeno telesno disanje?

O: Probajte svi da to osetite: već ste prošli taj nivo. Da bih podesio vaša tela na stanje Mlečno-belog tela, morao sam predavati Fa preko deset sati, ništa manje. Mi vas odmah dovodimo do stanja do kog bi vam u drugim metodima kultivacije trebale decenije. Pošto ova faza nema zahteve uslovljene *šinšingom*, i sve se obavlja na osnovu moći *šifua*, pre nego što ste uopšte osetili, taj nivo je prošao; možda je trajao samo nekoliko sati. Možda ste jednog dana veoma osetljivi, ali drugog dana više niste tako osetljivi. Zapravo, važan nivo je upravo prevaziđen. Kod drugih metoda kultivacije, međutim, ostaćete u ovom stanju godinu dana, ili više. Takve stvari su zapravo na nižem nivou.

P: Da li je u redu ako mislimo o pojedinim pokretima u Falun Gongu dok se vozimo u autobusu, ili čekamo u redu?

O: Naše vežbe ne zahtevaju ni upravljanje mislima, niti neku određenu dužinu vremena za dnevno vežbanje. Sigurno je da ih je bolje vežbati što duže. Ali kad ne radite vežbe, praksa vas oplemenjuje. U početku je, međutim, bolje vežbati više, jačajući [mehanizme]. Neki učenici su ustanovali da kad odu na poslovni put na nekoliko meseci, gde nemaju vremena da vežbaju, to ipak nema nikakvog uticaja. Kad se vrati, *falun* se i dalje okreće, jer on nikad ne staje. Dok god u svom srcu smatrate sebe za kultivatora, i štitite svoj *šinšing* kako treba, nastaviće da funkcioniše. Ali postoji jedno ograničenje: ako ne budete vežbali i pobrkate sebe sa običnom osobom, onda će on iščeznuti.

P: Mogu li se Falun Gong i tantrizam vežbati istovremeno?

O: I tantrizam koristi *falun*, ali se ne može vežbati istovremeno sa našim metodom kultivacije. Ako ste kultivisali tantrizam i već je oformljen njihov *falun*, možete nastaviti da kultivišete tantrizam, jer i to je ispravan put kultivacije. Ne mogu se vežbati istovremeno.

Tantrički *falun* kultiviše centralni meridian i rotira horizontalno. Njihov *falun* se razlikuje od našeg *faluna*, i ima mantru na točku. Naš *falun* se postavlja uspravno u donji stomak, sa ravnom stranom ka spolja. Pošto je prostor na donjem stomaku ograničen, moj *falun* sam pokriva celo područje. Kad bi se tu stavio još jedan, stvari bi se pokvarile.

P: Možemo li da vežbamo druge kultivacione sisteme Buda-škole dok vežbamo Falun Gong? Možemo li slušati audio snimke na kojima se mantra ime bodisatve Guanjin? Mogu li budisti laici da pojaju sveto pismo kad nauče Falun Gong? Možemo li vežbati druge vežbe u kombinaciji?

O: Mislim da ne. Svaki metod je poseban put kultivacije. Ako zaista želite da se kultivišete, a ne samo da budete izlečeni, tj. da unapredite zdravlje, onda se morate posvetiti jednoj disciplini. Ovo je ozbiljno pitanje. Kultivacija na višim nivoima diktira da se držite jednog puta kultivacije. Ovo je apsolutna istina. Čak i različiti putevi kultivacije u Buda-školi se ne smeju mešati. Kultivacija koju ovde obavljamo je na visokom nivou i prenosi se vekovima i vekovima. Praktikovanje pomoću onog što možete da osetite je nasumično. Kad se gleda iz druge dimenzije, proces transformacije je izuzetno jezgrovit i kompleksan. To je baš kao sa preciznim instrumentom: kad izvadite neki od njegovih delova i zamenite ga nečim drugim, on odmah prestaje da radi. Isto važi za kultivaciju: ništa ne treba mešati. Stvari će sigurno poći po lošem ako nešto pomešate. Isto važi za sve puteve kultivacije: ako hoćete da se kultivišete, držite se jedne discipline. Ako činite drugačije, apsolutno nema nade da ćete se kultivisati. Uzrečica „preuzeti najbolje iz svake škole“ primenjiva je samo na nivou lečenja bolesti i popravljanja zdravlja. To vas neće odvesti na više nivoe.

P: Da li ćemo jedni drugima praviti smetnje ako budemo vežbali zajedno sa ljudima koji vežbaju druge kultivacione metode?

O: Nije važno koji način kultivacije neko drugi upražnjava – da li je iz Tao-škole, neka natprirodna praksa, ili Buda-škole – dok god je ispravna, ona uopšte nema uticaja na vas. Niti ćete vi smetati njima. Oni imaju koristi da vežbaju blizu vas. *Falun* je inteligentno biće i ne kultiviše eliksir, pa spontano može pomoći drugima.

P: Smemo li zamoliti druge čigong-majstore da nam podese telo? Hoće li imati ikakvog uticaja ako budemo slušali predavanja drugih čigong-majstora?

O: Verujem da ćete posle ovog predavanja osetiti koje stanje je dostiglo vaše telo. Posle nekog vremena ne dopušta se da bolest bude u vama. Kad ponovo najdu problemi, oni mogu izgledati kao prehlada ili bolovi u stomaku, ali tada su zapravo nešto drugo. To su tada iskušenja i teškoće. Ako tražite druge čigong-majstore, to znači da ne razumete ili ne verujete u ono što sam rekao. Ako pomicjate da nešto dobijete, privući ćete loše poruke, koje će omesti vašu kultivaciju. Ako *gong* tog čigong-majstora potiče od njegove opsednutosti, onda biste i vi mogli završiti tako što ćete privući jedno od tih bića. Isto važi za slušanje predavanja: Zar „želja da slušate“ ne znači da težite nečemu? Sami se morate prosvetliti u ovo. To je pitanje *šinšinga*, i ja se neću umešati. Ako on priča o načelima s visokih nivoa, ili o pitanjima *šinšinga*, onda će možda biti u redu. Ali vi ste pohadali moj seminar i veliki napor su uloženi da vam se podesi telo. Prvobitno su sve poruke iz drugih praksi bile smućane u vašem telu, praveći haos u njemu. Sve se sada podešava u najbolje stanje, tako što se loše uklanja, a dobro zadržava. Naravno, ja nemam ništa protiv toga da vežbate druge prakse; ako vam se čini da Falun Gong ne valja, možete učiti druge prakse. Ali ja mislim da

za vas neće biti dobro ako budete učili previše stvari. Vi ste kultivisali Dafu i *fašeni* su tu, uz vas. Vi ste dobili uzvišene stvari i sada hoćete da se vratite težnji?

P: Ako vežbamo Falun Gong, možemo li izučavati druge metode, kao što su masaža, samoodbrana, Jednoprsti zen, taiči, itd? Ako ih ne vežbamo, već samo čitamo knjige o tome, da li će to imati nekakvog uticaja?

O: U redu je učiti masažu ili samoodbranu, ali kad budete počeli da stičete taj osećaj agresivnosti, osećaćete se neprijatno. Jednoprsti zen i *taiči* spadaju u *čigong*. Ako to budete vežbali, dodavaćete neke stvari i oštetićete moje supstance koje postoje u vašem telu. U redu je čitati knjige koje govore o karakteru. Ali neki autori izvode zaključke pre nego što su sve shvatili, i to će vas zbuniti.

P: Kad radim Držanje točka ispred glave, moje šake se ponekad dodiruju. Je li to u redu?

O: Nemojte da se šake dodiruju. Treba održavati mali razmak. Kad se šake dodirnu, energija u rukama će se vratiti nazad u telo.

P: Kad se radi druga vežba, ako više ne možemo da držimo ruke, da li možemo da ih spustimo [da malo predahnemo], a zatim da nastavimo vežbu?

O: Kultivacija je teška. Nema efekta ako ih spustite u času kad se umorite. Uputstvo je sledeće: što duže - to bolje. Ali treba da ostanete u okviru svojih mogućnosti.

P: U lotos-pozi, zašto je kod žena leva nogu ispod desne?

O: Jer naša kultivacija uzima u obzir bitan faktor: žensko telo je drugačije od muškog. Znači da kultivacija treba da odgovara ženskoj telesnoj građi, ako ona hoće da koristi svoje urođeno telo da se transformiše. Za žene je obično leva nogu ta koja podupire desnu, što odgovara njenom stanju. Muškarci rade kontra, jer im je suštinska priroda drugačija.

P: Da li je u redu da slušamo snimke, ili muziku, ili da recitujemo stihove dok radimo vežbe?

O: Ako je to pristojna budistička muzika, onda možete da je slušate. Ali u pravoj kultivaciji ne želite nikakvu muziku, jer je važna sposobnost mirovanja. Kad slušamo muziku, to radimo zato da bismo zamenili nebrojene misli samo jednom.

P: Kad vežbamo Prodiranje u dve kosmičke krajnosti, treba li tela da nam budu opuštena, ili da koristimo snagu?

O: U Prodiranju u dve kosmičke krajnosti treba da stojite prirodno i opušteno, za razliku od prve vežbe. Ostale vežbe nalažu da vam telo bude opušteno, što je drugačije nego u prvoj.

3. Kultivacija šinšinga

P: Želim da budem u skladu sa standardom za Istinitost, Blagost i Trpeljivost. Ali juče sam sanjao da sam se žestoko posvađao s nekim, a kad sam htio da budem tolerantan, nisam to mogao. Da li je to trebalo da mi pomogne da unapredim svoj šinšing?

O: Naravno da jeste. Ja sam vam rekao šta su snovi, pa razmislite o tome i dođite do sopstvenog razumevanja. Stvari koje će vam pomoći da popravite svoj karakter dolaze

odjednom, nenadano. One ne čekaju da budete mentalno spremni da ih dočekate. Da biste ustanovili da li je neko dobar ili loš, morate ga iskušati kad nije mentalno pripremljen.

P: Da li „Trpeljivost“ iz Istinitost-Blagost-Trpeljivost u Falun Gongu znači da treba da trpimo sve, bez obzira da li je ispravno, ili nije?

O: Trpeljivost o kojoj govorim odnosi se na popravljanje vašeg šinšinga u svetu ličnih interesa i svih tih vezanosti kojih niste voljni da se oslobođite. Zapravo, „tolerancija“ nije loša stvar, čak i za obične ljude. Hajde da vam ispričam jednu priču. Han Šin je bio vodeći general, koji je od mladosti voleo borilačke veštine. U njegovo doba, ljudi koji su učili borilačke veštine, voleli su da nose mač. Dok je Han Šin išao ulicom, pred njega se isprečio neki siledžija i izazvao ga rečima: „Što nosiš taj mač? Smeš li da ubijaš ljude? Ako smeš, ubij prvo mene.“ Govoreći to, ispružio je vrat. Rekao je: „Ako ne smeš da me ubiješ, onda ćeš da mi puziš između nogu!“ Han Šin mu je tada puzio između nogu. On je zbilja bio u stanju da pokaže trpeljivost. Neki ljudi misle da je trpeljivost slabost, da to znači da će svi moći da vas maltretiraju. Istina je da ljudi koji iskazuju trpeljivost imaju jaku volju. Što se tiče dobrog i lošeg u stvarima, treba da ih razmotrite i ustanovite da li su zaista u skladu sa zakonima univerzuma. U nekom incidentu, vi možete misliti da niste krivi, već onaj drugi, koji vas je uzrujao, ali faktički, ne možete to znati sa sigurnošću. Zato kažete: „Znam, znam, to je sve samo zbog jedne sitnice.“ Ali ono o čemu ja govorim je drugačiji princip, koji se ne može sagledati u ovoj materijalnoj dimenziji. Na primer, možda ste u prošlom životu ostali dužni drugima, pa da li u tom slučaju možete reći je li to u redu ili nije? Znači da moramo biti trpeljivi. Možete li se najpre iznervirati i izvredati druge, a zatim ih tolerisati? Ne samo da treba da budete tolerantni prema ljudima koji vas nerviraju, već i zahvalni. Zamislite da vas neko nagrdi, a onda vas prijavi nastavniku. Ipak, u sebi treba da mu zahvalite. Možda se pitate: „Neću li onda postati Akju?“ To vi mislite. Ako celu stvar izgurate drugačije nego što on čini, onda ste unapredili svoj šinšing. On dobija u ovoj materijalnoj dimenziji, ali vam daje stvari u drugoj dimenziji, zar ne? Vaš šinšing je unapređen i crna materija se transformiše. Dobili ste trojako. Kako mu ne biti zahvalan? Teško je to razumeti onako kako to obični ljudi vide, ali ja se ne obraćam običnim ljudima. Ja se obraćam kultivatorima.

P: Ljudi koji nisu opsednuti mogu unaprediti svoj šinšing da bi izbegli opsednutost. Šta ako je neko već opsednut? Kako da se oslobođi toga?

O: Jedna čestita misao će potčiniti stotinu zala. Danas ste dobili Veliki put. Od sada, čak i ako vam zaposedajući duhovi donose korist, ne treba da je prihvivate. Ako vam donešu novac, slavu i dobit, vi ćete biti srećni i mislićete: „Vidi kako sam sposoban,“ i pravićete se važni pred drugima. A onda, kad se ne osećate dobro, vi ne želite da živite s tim stvarima i tražite Učitelja da vas izleči. Kako to da se ne ponašate dobro kad vam oni daju dobre stvari? Onda vam mi ne možemo rešiti taj problem, jer ste prihvatili svu korist koju su vam oni pružili. Ne ide ako samo želite da dobijate stvari. Od njega ništa ne treba da želite, čak ni dobre stvari koje donosi, naprosto se kultivijući na način kako vas je učitelj naučio. Onda kad uspevate da budete čestiti i kad ste u sebi čvrsti, tada oni počinju da drhte od straha; kad ne uzimate dobre stvari koje oni donose, vreme im je da odu. Ako ostanu kod vas, oni čine zlo, i u tom času ću se ja umešati i srediti stvar. Jedan moj zamah ruke i oni će nestati bez traga. Ali to neće ići ako želite da imate koristi koje vam oni donose.

P: Da li će ljudi postati opsednuti ako vežbaju napolju, u parku?

O: Puno puta sam rekao: mi kultivišemo ispravan put i jedna ispravna misao će potčiniti stotinu zala! U ispravnoj kultivaciji, um je čist, pa ništa loše ne može doći na vas. *Falun* je nešto neverovatno. Zle stvari ne samo da nemaju način da se nakače, već se boje kad su u vašoj blizini. Ako ne verujete, možete vežbati na nekom drugom mestu. Svi oni se plaše vas. Kad bih vam rekao koliko tamo napolju ima zaposedajućih duhova, prestravili biste se – mnogi ljudi su opsednuti. Ti ljudi nastavljaju da vežbaju pošto su postigli svoj cilj lečenja bolesti i popravljanja zdravlja, pa šta se nadaju da će dobiti? Znači, oni sebi donose ove probleme jer im misli nisu čestite. Ali i pored toga, ne treba da ih krivimo, jer oni ne poznaju principe. Jedan od ciljeva zbog kojih sam izašao u javnost je da pomognem da se isprave ove loše stvari.

P: Koje natprirodne moći ćemo razviti u budućnosti?

O: Ne želim da pričam o tome. Svaki pojedinac ima sopstvene okolnosti, pa je to teško reći. Na različitim nivoima će se razviti različite moći. Kritičan faktor je to kakav je vaš *šinšing* na svakom zasebnom nivou. Ako ste se oslobodili jednog aspekta vezanosti, onda se može oformiti moć te vrste. Ali ta moć mora biti u svojoj ranoj fazi, pa neće biti tako snažna. Ako vaš *šinšing* nije dostigao posebno visok nivo, ne mogu vam se dati moći. Na našim predavanjima, međutim, neki ljudi imaju dosta dobar urođeni kvalitet. Neki su razvili moć hodanja koja ih štiti od kiše, a neki su razvili sposobnost telekineze.

P: Da li se „kultivacija šinšinga“ ili „oslobađanje od svih vezanosti“ odnosi na dostizanje budističke „praznine“ i taoističkog „ništavila“?

O: „*Šinšing*“ ili „vrlina“ o kojoj mi govorimo se ne sadrži u budističkoj „praznini“ ili taoističkom „ništavilu“. Pre će biti da se budistička „praznina“ i taoističko „ništavilo“ sadrže u našem „*šinšingu*“.

P: Da li će jedan buda zauvek ostati buda?

O: Kad kultivacijom dostignete Tao, kad se prosvetlite, vi se ubrajate u prosvetljena bića – to jest bića sa viših nivoa. Ali nema garancije da se nikad nećete loše ponašati. Naravno, nećete činiti loše jer ste sagledali istinu. Ali ako se budete loše ponašali, ipak ćete pasti. Ako uvek budete činili dobre stvari, većito ćete ostati gore.

P: Šta je to osoba „velike duhovne sklonosti“?

O: Opredeljujući faktori su ovi: 1) Osoba ima dobar urođeni kvalitet 2) njena sposobnost poimanja je izuzetna 3) njena sposobnost da toleriše stvari je odlična 4) njene vezanosti su malobrojne, a zemaljske stvari uzima olako. To znači imati veliku duhovnu sklonost. Teško je pronaći ovaku osobu.

P: Da li ljudi koji nemaju dobar urođeni kvalitet mogu razviti gong ako vežbaju Falun Gong?

O: Ljudi bez dobrog urođenog kvaliteta mogu razviti gong, jer svako nosi izvesnu količinu vrline. Nije moguće nemati nimalo vrline – nema takvog čoveka. Čak i ako na sebi nemate belu materiju, ipak imate crnu materiju, a kultivacijom se ona može transformisati u belu. To je samo jedan dodatni korak. Ako ste izdržali teškoće kultivišući se, unapredili ste svoj *šinšing* i podneli žrtve, dobićete gong. Kultivacija je preduslov. Šifuovi *fašeni* su oni koji je transformišu u gong.

P: Kad se čovek rodi, ceo njegov život je već određen. Da li se napornim radom može nešto postići?

O: Naravno da može. I vaš naporan rad je nešto što je aranžirano, pa ne preostaje ništa drugo nego da naporno radite. Vi ste običan čovek, značajne stvari se ne mogu promeniti.

P: Ako Treće oko nije otvoreno, kako da znamo da li su poruke koje dobijamo dobre, ili loše?

O: Teško je znati sam. Mnogi problemi se postavljaju u vaš proces kultivacije kao test vašeg šinšinga. Zaštita koju vam pruža moj fašen treba da spreči životnu opasnost. Fašen se možda neće pobrinuti za izvesne probleme koje treba sami da prevaziđete, razrešite i prokljuvite. Ponekad, kad dođu loše poruke, možda će vam saopštiti brojeve na lutriji, ali ti brojevi možda neće biti pravi, ili će vam možda saopštiti druge stvari, a sve sa ciljem da bi se videlo kako ćete se poneti. Kad je vaš um ispravan, zle stvari ne mogu da prodru u njega. Neće biti nikakvih problema dok god budete dobro čuvali svoj šinšing.

P: Možemo li raditi vežbe kad smo u emocionalnom rastrojstvu?

O: Kad je vaše raspoloženje loše, teško vam je da sedite i umirite misli. U glavi će vam divljati misli o lošim stvarima. Poruke postoje dok radimo vežbe, a kad su vam na pametи loše misli dok vežbate te stvari, one će ući unutra pa ćete vežbatи rđavu praksu. Vežbe koje radite možda ste naučili od nekog poznatog učitelja, nekog velikog šifua, ili od živog tantričkog bude, ali ako ne budete strogo sledili njegove zahteve za šinšingom, onda to što radite ne predstavlja njihovu praksu, uprkos tome što su vas naučili njoj. Hajde da razmislimo: ako vežbate stojeću meditaciju i osetite se jako umornim, ali vam je um još aktivran, pa mislite: „Zašto je taj-i-taj predamnom tako bezobrazan? Zašto me je prijavio?“ „Šta da uradim da bih dobio povišicu?“ ili „Cene rastu, treba da pokupujem potrepštine,“ zar onda sami po sebi ne vežbate rđav put, podsvesno i ne znajući to? Zato, ako ste u lošem raspoloženju, najbolje je ne raditi vežbe.

P: Šta je standard za „izuzetno visok šinšing“?

O: Šinšing dolazi od kultivacije i ne postoji neki ustanovljeni standard. Sve to vam se ostavlja da sami prokljuvite. Sad, ako insistirate na tome da šinšing ima standard, onda je to ovaj. Kad se susretnete s nečim, pokušajte da pomislite: „Kad bi se s ovim suočilo jedno prosvetljeno biće, šta bi ono uradilo?“ Uzori su izuzetni, naravno, ali su i dalje samo primeri za obične ljude.

P: Ne treba da budemo sumnjičavi prema svakom predavanju i svemu što kaže jedan čigong-majstor, ali šta ako naletimo na prevarante koji varaju ljude radi novca?

O: Možda nećete naići na takve. Najpre treba da vidite šta oni kažu, i sami prosudite ako zaista naiđete na prevaranta. Da biste ocenili da li je jedan čigong-majstor pošten, obratite pažnju na njegov šinšing. Onoliko koliko je visok njegov šinšing, toliki mu je gong.

P: Kako eliminisemo karmu ili, kako budisti kažu, „karmički dug“?

O: Kultivacija, sama po sebi, jeste oblik eliminacije karme. Najbolji način je da unapredite svoj šinšing, jer to može da pretvorí crnu materiju u belu, u vrlinu, a onda će se vrlina transformisati u gong.

P: Ako vežbamo Falun Gong, postoje li neke zapovesti koje treba da sledimo?

O: Većina stvari koje budizam zabranjuje su stvari koje ni mi ne treba da radimo, ali naša perspektiva je drugačija. Mi nismo monasi tj. monahinje, i mi živimo među običnim ljudima, pa je drugačije. Za neke stvari je dovoljno naprosto manje mariti za njih. Naravno, dok vaša gong-potencija raste i dostižete izuzetno visoke nivoe, i ono što se traži od vašeg šinšinga će biti, jednako tome - veoma visoko.

4. Treće oko

P: Dok je Učitelj držao predavanje, iznad njegove glave sam video zlatni oreol prečnika metar, dok je iza njega bilo je puno zlatnih oreola veličine glave.

O: Treće oko ove osobe [koja je postavila pitanje] je dostiglo visok nivo.

P: Video sam zlatnu svetlost u vinu koje su ispljunuli Učiteljevi učenici dok su lečili druge ljude.

O: Rekao bih da se ova osoba dosta dobro kultivisala – ona je uspela da vidi moći koje su bile emitovane.

P: Da li će imati ikakvog uticaja na dete ako mu je Treće oko otvoreno? Da li otvoreno Treće oko oslobođa energiju?

O: Deci mlađoj od šest godina Treće oko se lako otvara. Ako se Treće oko deteta otvorи, a ono ne vežba, to će rezultovati odlivom energije; ali neko u porodici mora vežbati. Najbolje mu je da gleda Trećim okom jednom dnevno, što će sprečiti da se zatvori, istovremeno sprečavajući prevelik odliv. Za malu decu je najbolje da se sama kultivišu. Što više budu koristila Treće oko, više će energije isticati, i to ne utiče na njihovo fizičko telo, već na njihove najtemeljnije stvari. Ali ako su stvari deteta dobro očuvane, neće biti nikakvog uticaja. Ovo što sam upravo pričao odnosi se na malu decu, a ne na odrasle. Neki ljudi imaju Treće oko širom otvoreno i ne boje se da će im energija isteći, ali oni ne mogu da vide stvari na vrlo visokom nivou. Neki drugi, istovremeno, mogu da vide veoma visoke nivoe, a kad vide stvari, *fašen* ili viši *šifu* im obezbeđuju energiju, i to nije problem.

P: Video sam zlatan sjaj na telu Učitelja, kao i na senci Učitelja, ali ovo je nestalo za tren oka. Šta se desilo?

O: To je bio moj *fašen*. Dok ovde govorim, ja imam stub *gonga* iznad glave, i to je stanje za nivo na kom se nalazim. Nestao je za tren oka jer niste umeli da koristite svoje Treće oko. Koristili ste svoje fizičke oči.

P: Kako da primenimo svoje natprirodne moći?

O: Mislim da bi bio problem ako biste te moći primenili u vojnim istraživanjima, nekoj drugoj visokoj tehnologiji, ili špijunaži. Naš univerzum ima svoju prirodu. Moći funkcionišu ako se koriste u skladu sa njegovom prirodom, a ako ne, onda ne funkcionišu. Čak i ako se od osobe [koja ih ima] zatraži da učini dobre stvari, ona neće moći da izvede nikakve promene na visokom nivou. Jedino će moći da ih oseti. A društvo neće mnogo nauditi ako osoba koristi samo sporedne moći. Ako želi da promeni izvesne stvari, kad se radi o zaista velikim stvarima, ona se ne pita da li je to potrebno da uradi ili nije, jer razvoj društva se ne odvija

prema njenoj volji. Ona bi mogla želeti da postigne izvesne stvari, ali konačna odluka nije na njoj.

P: Kako čovekova svest izlazi i ulazi u njegovo telo?

O: Svest o kojoj govorimo obično izlazi kroz krunu glave. Naravno, nije svedena samo na to mesto, i može izaći u bilo kojoj tački. Nije kao što neke druge prakse kažu, poput toga da mora da ide kroz krunu glave. Ona može napustiti telo na bilo kom mestu. Isto važi za ulazak u telo.

P: U predelu Trećeg oka postoji crveno svetlo, sa crnom rupom u sredini. Ono se rasčetava velikom brzinom. Da li se moje Treće oko otvara? Ponekad ga prati svetlost zvezda i sevanje.

O: Kad ugledate svetlost zvezda, Treće oko je blizu otvaranju. Kad vidite sevanje, ono je skoro potpuno otvoreno.

P: Video sam crveni i zeleni oreol na glavi i telu Učitelja. Ali kad sam zatvorio oči, ništa nisam mogao videti. Da li sam gledao perifernim vidom?

O: Niste koristili periferni vid. Samo se radi o tome da niste znali kako da gledate zatvorenih očiju, pa ste to mogli samo otvorenih. Ljudi često ne umeju da koriste Treće oko, koje im je već otvoreno. Oni ponekad slučajno vide stvari otvorenih očiju, ali kad zažele da pogledaju bolje, oni zapravo počinju da koriste svoje oči, pa stvari ponovo nestanu. Kad prestanete da obraćate pažnju, opet ćete ih videti.

P: Moja čerka vidi neke krugove na nebu, ali to ne može jasno da objasni. Zatražili smo od nje da pogleda znak faluna, i rekla je da je upravo to videla. Da li je njen Treće oko zaista otvoreno?

O: Deci od šest godina i mlađoj, Treće oko se može otvoriti samo pri pogledu na znak *faluna*. Ali vi [odrasli] to ne treba da činite. Deca mogu da ga vide.

P: Ne znam kako da koristim svoje otvoreno Treće oko. Da li bi Učitelj, molim, mogao da objasni?

O: Kad Treće oko bude potpuno otvoreno, znaćete kako da ga koristite, iako prethodno niste. Kad bude osvetljeno i kad bude lako koristiti ga, čak i oni koji nisu umeli kako da ga koriste, tada će umeti. Trećim okom se gleda bez namere. Kad vam se prohte da pogledate bolje, vi se nenamerno prebacujete na svoje oči i koristite optičke nerve. I to je razlog zašto više ne možete da vidite.

P: Kad je Treće oko otvoreno, da li vidimo čitav univerzum?

O: Što se tiče otvaranja Trećeg oka, tu postoji više nivoa. Drugim rečima, od vašeg nivoa zavisi koliko od pravog stanja stvari zaista možete videti. Ako vam je Treće oko otvoreno, ne znači da možete da vidite sve u univerzumu. Ali ćete postepeno, kroz dalju kultivaciju, povećavati svoj nivo, sve dok ne dostignete prosvetljenje. Tada ćete moći da vidite više nivoa. Ipak, ni tada nema garancije da je ono što vidite Istina celokupnog univerzuma. Dok je svojevremeno propovedao, Šakjamuni je konstantno unapređivao svoj nivo, i svaki put kad bi dostigao nov nivo, on bi otkrio da sve što je ranije predavao nije definitivno. Njegova predavanja bi se opet promenila na narednom nivou. Zato je konačno rekao: „Nijedna darma nije definitivna.“ Svaki nivo ima svoje zakone. Čak i njemu je bilo nemoguće da pojmi Istinu

celokupnog univerzuma. Onako kako to vidi prosečan čovek, ideja da bi neko na ovom svetu mogao da se kultiviše do nivoa tatagata je nezamisliva. Oni znaju samo za nivo tatagata, a ne znaju da postoje još viši nivoi, pa ne mogu da znaju, ili prihvate, stvari koje imaju višu prirodu. Tatagata je sasvim minoran nivo Buda Fa. To je ono što se sugerije kad se kaže: „Dafa je neizmeran.“

P: Da li stvari, koje vidimo na vašem telu zaista postoje?

O: Naravno da zaista postoje – materija sačinjava sve dimenzije. Jedino što su njihove strukture drugačije od naših.

P: Moja predskazanja budućnosti često se obistine.

O: To je moć „predviđanja“ o kojoj govorimo. To je zapravo niži nivo moći vidovitosti. Gong koji kultivišemo je u drugoj dimenziji, gde nema koncepta vremena i prostora; svejedno je koliko je nešto daleko ili koliko nešto traje.

P: Zašto se tokom vežbanja pojavljuju obojeni ljudi, nebo i slike?

O: Vaše Treće oko je otvoreno. To što ste videli pripada drugoj dimenziji. Ta dimenzija je slojevita, pa ste možda videli jedan od njenih nivoa. To je do te mere lepo.

P: Tokom vežbanja sam začuo glasan zvuk i osetio kao da mi se telo rasprsklo. Odjednom sam shvatio mnoge stvari. Zašto?

O: Nekima je lakše da ovo dožive, a to je proces u kom se neki deo tela rasprsne i otvori. Po nekim pitanjima ste dostigli prosvetljenje. To spada u postepeno prosvetljenje. Kad okončate jedan nivo u kultivaciji, jedan deo se rasprsne i otvori. To je savršeno normalno.

P: Na trenutke osećam kao da ne mogu da se pomerim. Zašto?

O: Tokom početne faze kultivacije možda ćete odjednom osetiti da ne možete da pomerite ruku, ili neki drugi deo svog tela. Zašto? Zato što ste dobili moć pod nazivom „zamrzavajući gong“. To je jedna od vaših urođenih sposobnosti i veoma je moćna. Kad neko učini nešto loše i beži s lica mesta, možete reći „zaledi se“, i on će u tom času ostati ukočen.

P: Kada možemo početi da lečimo druge? Ranije sam lečio druge s nekom efikasnošću. Pošto sam naučio Falun Gong, ako mi dođu ljudi da ih lečim, da li to mogu da činim?

O: Ja mislim da vi, koji ste prisutni na ovom predavanju – bez obzira koje vrste vežbi ste vežbali, koliko dugo ste ih vežbali i da li ste dostigli nivo kad ste u stanju da lečite ljude – na ovom nižem nivou, ja ne želim da lečite ljude, jer ni vi sami ne znate koje stanje ste dostigli. Ako ste ranije mogli da izlečite neke ljude, to je možda bilo zato što su u tom trenutku vaše čestite misli došle do izražaja, ili vam je možda prolazni učitelj pomogao, jer ste učinili neko dobro delo. Ali, iako vam energija koju ste razvili kultivacijom pomaže da nešto učinite, ona vas ne može zaštiti. Kad lečite nekoga, vi se nalazite u istom polju s pacijentom. Vremenom će vas crni či pacijenta učiniti bolesnijim nego što je on sam. Ako upitate pacijenta: „Jeste li se oporavili?“, on će reći: „Jesam malo.“ Kakvo je to lečenje? Neki čigong-majstori kažu: „Dođite sutra i prekosutra. Obavićemo nekoliko seansi lečenja.“ I on to obavlja u „ciklusima“. Nije li to obmana? Zar ne bi bilo divno kad biste mogli da se uzdržite da dajete tretmane dok ne dostignete viši nivo? Tada će ozdraviti svako koga budete lečili. Kako će to biti dobar osećaj! Ako ste razvili gong na tako niskom nivou, i ako je apsolutno neophodno

da obavite lečenje, onda će vam ja otključati ruke i oslobođiti vašu isceliteljsku moć. Ali ako mislite da se kultivirate na višim nivoima, mislim da je najbolje da se klonite takvih stvari. Neki moji učenici leče druge, ali to je zarad promocije Dafe i učešća u nekim društvenim aktivnostima; oni su pored mene i ja sam ih obučio, pa su zaštićeni i neće nastati problemi.

P: Ako smo razvili natprirodne moći, smemo li to kazati drugima?

O: Nije problem ako kažete drugima koji vežbaju Falun Gong, pod uslovom da ste skromni. Razlog što svi vežbate zajedno je da bi mogli da razmenjujete iskustva i diskutujete. Naravno, ako nađete na ljude izvan, koji imaju moći, možete im reći. Sve to nije važno dokle god se ne razmećete. Ako hoćete da se razmećete svojom sposobnošću, nastaneće problemi. Ako se dugo budete razmetali, vaše moći će nestati. Ali, ako naprsto želite da pričate o pojavama u čigongu i vodite raspravu, ne mešajući u to sopstvene neprikladne misli, onda bih rekao da nije problem.

P: Budisti govore o „praznini“, a taoisti o „ništavili“. Šta mi kažemo?

O: Praznina kod budista, i ništavilo kod „taoista“ su jedinstveni za njihove metode kultivacije. Naravno, i mi moramo dostići taj nivo. Mi pričamo o kultivaciji s namerom i sticanju gonga bez namere. Mi kultiviramo šinšing i oslobađamo se vezanosti, pa su krajnji rezultati takođe praznina i ništavilo. Ali mi to posebno ne naglašavamo. Pošto živate u materijalnom svetu, morate zarađivati i imati karijeru. Morate raditi stvari. Raditi stvari neizbežno uključuje pitanje da li je nešto što radite dobro, ili loše. Šta da radimo? Ono što mi kultiviramo je karakter (šinšing) – što je najizraženija osobina našeg metoda. Ako su vam misli čestite, i ako stvari koje radite ispunjavaju naše zahteve, onda neće biti nikakvih problema s karakterom.

P: Kako osećamo rast naših natprirodnih moći?

O: Ako tokom inicijalne faze kultivacije budete razvili natprirodne moći, onda ćete to moći da osetite. Ako još niste razvili natprirodne moći, a telo vam je osetljivo, onda postoji verovatnoća da ćete ih osećati. Ako nijedno [od ova dva] nije slučaj, onda nema načina da znate. Jedino što možete je da se kultivirate bez svesti o njima. 60 -70 % naših učenika ima otvoreno Treće oko. Ja znam da mogu da vide. Zašto od vas tražim da vežbate zajedno? Želim da razmenjujete iskustva i diskutujete unutar grupe. Ali, da biste bili odgovorni prema našoj praksi, ne treba slobodno pričati izvan grupe. Međusobna razmena iskustva i zajedničko napredovanje su dobra stvar.

P: Kako izgleda fašen? Da li ja imam fašene?

O: Fašen jedne osobe izgleda isto kao ta osoba. U ovom času, vi nemate fašene. Kad vaša kultivacija bude dostigla određeni nivo, vi ćete okončati kultivaciju Fa-unutar-tri-sveta i ući na izuzetno visok nivo. Tek tada ćete razviti fašene.

P: Pošto se predavanje završi, koliko dugo će fašen Učitelja ostati uz nas?

O: Kad učenik odjednom počne da odgaja više stvari, to predstavlja veliku prekretnicu za njega. Ne mislim na promene u njegovom razmišljanju, već na njegovu celokupnu osobu. Tako, kad prosečan čovek dobije ono što ne treba da dobije kao običan čovek, to postaje opasno, i život će mu biti ugrožen. Moji fašeni mu moraju pružiti zaštitu. Kad to ne bih mogao, a ipak bih širio Fa, onda bi to bilo isto što i nauditi ljudima. Mnogi čigong-majstori se

plaše da predaju kultivaciju i rade ovo, jer nisu u stanju da snose odgovornost koja ide uz to. Moji *fašeni* će vas štititi sve do vašeg prosvetljenja. Ako, međutim, stanete na pola puta, *fašeni* će vas samoinicijativno napustiti.

P: Učitelj kaže: „Ljudi prosečnog urođenog kvaliteta se ne kultivišu kroz vežbanje, već kroz šinšing.“ Da li je ispravno ako se kaže da čovek može dostići Ispravno dostignuće bez vežbanja, ako mu je šinšing visok?

O: U teoriji je tako. Dok god budete odgajali svoj *šinšing*, vrlina se može transformisati u *gong*. Ali morate sebe smatrati za kultivatora. U suprotnom, sve što možete postići je da nastavite da gomilate vrlinu. Možda ćete moći da nagomilate veliku količinu vrline – akumulirati vrlinu istrajanjem u tome da budete dobri ljudi. U tom slučaju, čak i ako sebe smatrate za kultivatore, nećete moći da napredujete dalje, jer niste naučili Fa viših nivoa. Kao što znate, ja sam razotkrio mnoge stvari. Bez zaštite Učitelja teško je kultivisati se na višim nivoima. Ne biste ni dan mogli da se kultivišete na višim nivoima. Znači, dostići prosvetljenje nije tako lako. Međutim, pošto se vaš *šinšing* unapredi, vi ćete moći da se saobrazite sa prirodnom univerzuma.

P: Koji princip leži u pozadini lečenja na daljinu?

O: Jednostavno je. Univerzum može da se širi i skuplja, pa otud mogu i natprirodne moći. Ja ostajem na prvobitnom položaju i ne pomeram se, ali moći koje su emitovane mogu da dosegnu bolesnika čak do Amerike. [Da bih nekog izlečio] ja mogu da ispustim moć na mesto gde se on nalazi, ili da direktno prizovem njegovu dušu da dođe ovamo. Tako funkcioniše lečenje na daljinu.

P: Možemo li da znamo koliko vrsta natprirodnih moći će se razviti?

O: Postoji više od 10.000 vrsta moći. Nije bitno znati koliko ih tačno ima. Dovoljno je imati predstavu, znati ovaj Fa. Ostatak se ostavlja vama da kultivišete. Znati previše, niti je potrebno, niti je dobro za vas. *Šifu* [tradicionalno] traži učenika i prihvata ga, ali učenik ništa ne zna. Niti će mu biti rečeno. Na njemu samom je da otkrije stvari.

P: Kad na predavanju sklopim oči, ja vas vidim kako predajete na bini. Gornji deo tela vam je crne boje. Sto je takođe crn. Platno u pozadini je ružičasto. Ponekad ste okruženi zelenom svetlošću. Šta se dešava?

O: To je pitanje nivoa na kom se nalazite. Odmah pošto se Treće oko otvorí, belo ćete opažati kao crno, a crno kao belo. Kad vam se nivo malo unapredi, sve što vidite biće belo. Nakon daljeg napretka, moći ćete da razlikujete sve boje.

5. Teškoće

P: Da li su teškoće s kojima se susrećemo testovi koje je Šifu priredio za svoje učenike?

O: Moglo bi se reći tako. One se planiraju da biste popravili svoj *šinšing*. Pretpostavimo da vaš *šinšing* nije dostigao potreban nivo: da li biste se onda mogli prosvetliti i uspeti? Ima li smisla da se učenici osnovne škole šalju u srednju školu? Ne bih rekao! Ako bismo vam dopustili da se kultivišete na viši nivo pre nego što vam se popravi *šinšing*, kad još niste u stanju da malo marite za sve, i kad ne možete svega da se odreknete, tada biste možda, zbog

neke trivijalne stvari napravili gungulu među prosvetljenim bićima. To je neprihvatljivo! Zato pridajemo toliko značaja *šinšingu*.

P: *Koja je razlika između teškoća kultivatora i onih koje prolaze obični ljudi?*

O: Nema mnogo razlike. Vaše teškoće se priređuju prema vašem putu kultivatora. Obični ljudi otplaćuju karmu običnih ljudi, pa imaju teškoće. Ali to što ste kultivator ne znači da ćete biti oslobođeni teškoća, dok onaj, budući da je običan čovek, neće biti. Isto je u oba scenarija. Samo se radi o tome da su vaše teškoće orkestrirane u svrhu popravljanja vašeg karaktera, dok su njegove orkestrirane radi otplate karmičkog duga. Suština je u tome da su teškoće sopstvena karma koju koristim da popravim karakter učenika.

P: *Da li teškoće liče na onu osamdeset jednu teškoću, koja se desila na putovanju na zapad po sveto pismo?*

O: Ima nekih sličnosti. Životi kultivatora su iznova uređeni. Vi nećete imati previše, niti premalo teškoća, niti će njihov broj obavezno biti osamdeset jedan. To zavisi od toga koliko visoko se možete kultivisati sa svojim urođenim kvalitetom; planira se prema nivou koji biste mogali da dostignete. Kultivatori će proći proces napuštanja svega što obični ljudi imaju, a što oni ne treba da imaju. Itekako je teško. Mi ćemo smisliti načine da vas navedemo da napustite sve stvari kojih se teško odričete i na taj način ćete kroz teškoće unaprediti svoj karakter.

P: *Šta ako ima ljudi koji pokušavaju da nam naude dok vežbamo?*

O: Falun Gong se ne boji da bi nam drugi mogli nauditi. U početnoj fazi imate moje *fašene* da vas štite, ali to ne znači da se ni sa čim nećete susresti. Ne može se razviti *gong* dok ceo dan sedite na kauču i pijuckate čaj. Ponekad, kad se sretnete sa teškoćama, vi samo izgovorite moje ime i ugledaćete me pred sobom, ali moguće je da vam ja neću pomoći, jer je ta teškoća nešto što vi morate da prebrodite sami. Ali ako ste zaista u opasnosti, ja ću vam pomoći. Mada, pravih opasnosti obično nema, jer vaš put je promenjen i nije dopušteno da se išta desi slučajno.

P: *Kako da savladamo teškoće?*

O: Stalno naglašavam iznova i iznova: štitite svoj *šinšing*! Ako možete da obezbedite da ne postupate na loš način, to je dobro. A to posebno važi u slučaju kad vam neko, iz nekog razloga, narušava interes - jer ako uzvratite kao običan čovek, onda *jeste* običan čovek. Vi ste kultivator, pa ne treba da rešavate stvari na taj način. Stvari na koje nailazite, koje izazivaju vaš *šinšing*, predviđene su da unaprede vaš *šinšing*. Cilj je da se vidi kako se odnosite prema njima i da li kroz to možete da održite i unapredite svoj *šinšing*.

6. Dimenzije i čovečanstvo

P: *Koliko nivoa dimenzija postoji u univerzumu?*

O: Prema mom saznanju, broj slojeva dimenzija u univerzumu je nebrojen. Što se tiče postojanja drugih dimenzija, šta postoji u tim dimenzijama, i ko tamo živi, do toga je zaista teško doći upotrebom postojećih naučnih sredstava; savremena nauka tek treba da pronađe materijalni dokaz njihovog postojanja. Ipak, neki *čigong*-majstori i ljudi sa moćima mogu da

vide druge dimenzije. To je zato što se druge dimenzije mogu videti samo Trećim okom, a ne ljudskim telesnim očima.

P: Da li svaka dimenzija ima prirodu Istinitosti, Blagosti i Trpeljivosti?

O: Da, svaka dimenzija ima prirodu Istinitosti, Blagosti i Trpeljivosti. Ljudi koji se ravnaju prema ovoj prirodi su dobri ljudi, a oni koji joj se suprotstavljaju su loši. Oni koji se saobraze sa njom, dostižu Tao.

P: Odakle je došla prvobitna ljudska rasa?

O: Prvobitni univerzum nije imao tako puno vertikalnih i horizontalnih nivoa. Bio je prilično čist. Tokom njegovog razvoja i kretanja, nastajao je život. To je ono što smo nazvali „najprvobitnjim“ životom. On je bio usklađen sa univerzumom i ništa loše nije postojalo u njemu. Biti u skladu sa univerzumom značilo je biti isti kao univerzum, imati sve sposobnosti univerzuma. Kako se univerzum razvijao, pojavili su se neki nebeski rajevi. Potom se pojavilo sve više i više života. Terminologijom našeg niskog nivoa može se reći da su nastale društvene grupe, u kojima se razvila uzajamna interakcija. Tokom ovog razvojnog procesa, neki ljudi su se promenili, dalje zastranjujući od prirode univerzuma. Postali su manje dobri, pa su im natprirodne moći oslabile. Zato kultivatori naglašavaju „povratak pravom“, što označava povratak u prvobitno stanje. Što je nivo viši, on je više saobražen sa univerzumom i moćnije je ono što on daruje. Tada, dok se univerzum razvijao, neki životi su postali loši, ali ipak nisu mogli biti uništeni. Zato su sačinjeni planovi kako da se oni sami poprave i ponovo saobraze sa univerzumom. Oni su poslati na niži nivo, da podnesu neke teškoće i poprave se. Nadalje su ljudi nastavlјali da dolaze na taj nivo. Onda se na tom nivou desila podela. Ljudi čiji je karakter opao više nisu mogli ostati na tom nivou, pa je stvoren drugi, još niži nivo. Tako se nastavilo, sa sve nižim i nižim nivoima, koji su se postepeno izdvajali, dok nije stvoren nivo koji zauzima današnja ljudska rasa. To je poreklo današnje ljudske rase.

Rečnik manje poznatih termina

Arhat – prosvetljeno biće sa Istinskim dostignućem u Buda–školi i onaj koji je prevazišao Tri domena

Baihuo tačka – akupunktturna tačka na kruni glave

Benti – fizičko telo čoveka i tela u drugim dimenzijama

Bigu – drevni izraz za apstinenciju od hrane i vode

Bodisatva – prosvetljeno biće sa Istinskim dostignućem u Buda–školi, ono koje je više od arhata, a niže od tatacate

Bodisatva Avalokitesvara – poznata po svom milosrđu, ona je jedna od dve starije bodisatve u Sukavati raju

Buda Fa – univerzalna načela i zakon; zakon univerzuma

Či – U kineskoj kulturi se veruje da je ovo „životna energija”; u poređenju sa *gongom*, to je niži oblik energije

Čigong – oblik tradicionalnih kineskih vežbi kojima se odgaja *či*, ili „životna energija”

Čiji – „energetski mehanizmi”

Dafa – „Veliki zakon”, ili „Veliki put”; načela

Dan – grozd energije u telu kultivatora, sakupljen iz drugih dimenzija

Dantijen – „polje *dana*”; polje oko akupunkturne tačke *dan*, u predelu donjeg stomaka

De – „vrlina”, „valjanost”; dragocena bela materija

Ding – stanje ispraznjenog, ali ipak svesnog uma

Duša (juenšen) – deli se na glavnu dušu (*džu juenšen*) i sporednu dušu (*fu juenšen*). U tradicionalnoj kineskoj misli veruje se da telo poseduje mnoge duše, koje upravlja različitim funkcijama i procesima (npr. mnogi su verovali da jedna duša boravi u jetri i upravlja njenim funkcijama)

Epifiza – moždana žlezda

Fa – zakon i principi Buda–škole

Fašen – energetsko telo; telo koje se sastoji od *gonga* i *Fa*

Fa-unutar-tri-sveta – u budizmu se smatra da onaj ko nije dostigao *Fa*–izvan–tri sveta, mora prolaziti samsaru (ciklus reinkarnacije)

Fengšui – kineska geomantija, veština čitanja iz pejsaža

Fu Tu – klasični kineski izraz za budu

Glavna duša (džu juenšen) – čovekova glavna duša; glavna svest

Gong – 1. kultivaciona energija 2. praksa u kojoj se odgaja ova energija

Gongšen – telo sačinjeno od *gonga*

Gvanding – nasuti energiju u vrh glave; ritual inicijacije

Hegu tačka – akupunktturna tačka na poleđini šake, između palca i kažiprstaa

Hatu, Luošu – praistorijski dijagrami koji su se pojavili u drevnoj Kini, a za koje se smatra da otkrivaju promene u prirodnom toku

Hinajana – „Mali put budizma”

Huijin – akupunkturna tačka u centru perineuma (predela između anusa i genitalija)

Hun – zabranjena hrana u budizmu

Ji Ding, – Knjiga promena, drevna kineska knjiga predskazanja iz doba dinastije Zu (1100 p.n.e – 221 p.n.e)

Jin i jang – u Tao–školi se veruje da se u svemu sadrže suprotne sile jina i janga, koje se međusobno isključuju, a ipak su nezavisne, npr. žensko (jin) naspram muškog (jang)

Karma – crna materija, nastala iz prethodnih loših postupaka

Čimen–škola – „Nekonvencionalna škola”

Lao Ce – utemeljitelj Tao–škole i autor knjige *Tao Te Ding*, za kog se smatra da je živeo i predavao u Kini oko 5. do 4. veka p.n.e

Laogong tačka – akupunkturna tačka na sredini dlana

Poslednji haos – u krugovima kultivatora se smatra da univerzum ima tri faze evolucije (Početni Haos, Srednji Haos i Poslednji Haos), a da je sada finalni period Poslednjeg Haosa)

Mahajana – „Veliki put budizma”

Maojou – granična linija između jin i jang strane tela

Mingmen tačka – „Kapija života”, akupunkturna tačka koja se nalazi na donjem delu leđa

Nirvana – odlazak sa ovog sveta bez fizičkog tela; metod okončanja kultivacije u školi Bude Šakjamunija

Nivan palata – taoistički termin za epifizu

Osam triagrama – iz Knjige promena, praistorijski dijagram, za koji se smatra da otkriva promene u prirodnom toku

Period kraja Darme – Prema Budi Šakjamuniju, Period kraja Darme počinje 500 godina nakon njegove smrti. Posle ovog njegova Darma više nije u stanju da spasava ljude

Pet elemenata – metal, drvo, voda, vatra i zemlja

Istinsko dostignuće – dostignuti nivo u Buda–školi, tj. Arhat, Bodisatva, Tatagata, itd.

Sporedna duša (*fu juenšen*) – čovekova sekundarna duša (duše); sporedna svest

Sutra – Učenje Bude Šakjamunija

Svet deset pravaca – budistički koncept univerzuma

Šakjamuni – istorijski Buda, Guatama Sidarta

Šangeng tačka – akupunkturna tačka koja se nalazi između obrva

Šinšing – čovekova priroda; karakter

Šišen – Taoistički izraz za glavnu dušu

Šrivatsa – „Točak svetlosti” iz Sanskrita je simbol stariji od 2.500 godina, a pronađen je među kulturnim relikvijama Grčke, Perua, Indije i Kine. Vekovima je simbolisao dobru sreću, predstavljao sunce, i smatran je nečim dobrom.

Tai–či – simbol Tao–škole, na zapadu popularan pod nazivom „jin–jang”

Tančun tačka – akupunkturna tačka koja se nalazi otprilike na sredini grudi

Tao – 1. Taoistički izraz za Zakon prirode i univerzuma 2. Prosvetljeno biće koje je dostiglo ovakav Tao

Tatagata – prosvetljeno biće sa Istinskim dostignućem u Buda–školi, koje je iznad nivoa Bodisatve i Arhata

Tijen – „polje“

Ičen tačka – akupunkturna tačka koja se nalazi na donjoj, zadnjoj strani glave

Džujuke – praksa prizivanja

Džen–Šan–Ren – *Džen* (istina, istinitost, iskrenost); *Šan* (blagost, milosrđe, samilost, dobrota); *Ren* (izdržljivost, istrajnost, trpeljivost, tolerancija)