

ஐவான் ஃபாலுன்
轉法輪

லீ ஹோங்ஜூ
李洪志

(தமிழாக்கம்)
泰米爾語版

ஐுவான் ஃபாலுன்

Zhuan Falun (Tamil Version)

First Edition: 2016

1st Impression: 2016

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without any prior written permission of the publisher.

© Li Hongzhi

Published by Kuldeep Jain for

B. JAIN PUBLISHERS (P) LTD.

D-157, Sector-63, NOIDA-201307, U.P. (INDIA)

Tel.: +91-120-4933333 • *Email:* info@bjain.com

Website: www.bjain.com

Registered office: 1921/10, Chuna Mandi, Paharganj,
New Delhi-110 055 (India)

ISBN: 978-81-319-4287-1

தாஃபா எனும் மகா மார்க்கம் (லுன்யு¹ - மகா வாக்கியம்)

தாஃபா² எனும் மகா மார்க்கம், உலகெலாம் சிருஷ்டித்த பிரானின் பேரறிவேயாகும். அது சிருஷ்டியின் அடிக்கல்; மேலுலகங்களும், பூமியும் பிரபஞ்சமும் அதன் மீதே எழுப்பப்பட்டவை. மிகப் பொடியதினின்று பிரம்மாண்டமாய் பரந்துள்ளது வரை அனைத்தையும் தன்னுள்ளே அடக்கி, அண்டவெளியின் ஒவ்வொரு தளத்திலும் ஒவ்வொரு விதமாக வெளிப்படுவது அது. அண்டவெளியின் உள்ளாழங்களிலிருந்து நுண்ணிய நுண்துகள் தோன்றுமிடம் முதல், சிறியதிலிருந்து பெரியது வரை, அளவுக்கேற்ப, அடுக்கடுக்குகளாக எண்ணற்ற துகள்கள், மாண்ட இனம் அறியக் கூடிய வெளிப்புறத் தளத்திலுள்ள அணுக்கள், மூலக்கூறுகள், கிரகங்கள், விண்மீன் தொகுதிகள் எனவும் அதற்கும் அப்பால், மேலும் பெரிதாய் என விரவியுள்ளன. பல்வேறு அளவில் ஜீவன்களை உருவாக்கவும் பல்வேறு அளவில் உலகங்களை வடிவமைக்கவும் பற்பல அளவுகளில் பருப்பொருளின் துகள்கள் அண்டவெளியெங்கிலும் பரவியுள்ளன. ஒவ்வொரு துகளின் தளத்தைச் சேர்ந்த ஜீவன்களுக்கும் அவற்றைக் காட்டிலும் பெரியதான துகளின் தளத்தைச் சேர்ந்தவை, அவற்றின் வானவெளியில் கிரகங்களாகத் தோற்றமளிக்கின்றன. ஒவ்வொரு தளத்திலும் இது போலவே அமைந்துள்ளது. பிரபஞ்சத்தின் ஒவ்வொரு தளத்திலுமுள்ள ஜீவன்களின் நோக்கிலும் இவ்வாறே வரையரையின்றித் தொடர்கிறது. காலங்களையும் பரிமாணங்களையும் கணக்கிலடங்காத பலவகை உயிரினங்களையும்,

¹லுன்யு: சீன மொழியில் வாக்கியம், உரை எனப் பொருள்படும்.

²தாஃபா: சீன மொழியில் “மாபெரும் வழிமுறை” அல்லது “மாபெரும் நியதி” என்று பொருள்படும். அதை இங்கே “மகா மார்க்கம்” என்று குறிப்பிடுகிறோம்.

தோன்றியுள்ள எல்லாவற்றையுமே உருவாக்கியது தாஃபா தான். ஆக, உள்ளவை அனைத்துமே தாஃபாவினுள் அடங்கியவையே; அதற்கு உட்படாத எதுவுமே கிடையாது. இவையெல்லாமே பல்வேறு நிலைகளில் தாஃபாவின் இயற்பண்பான ஜென்-ஷான்-ரென்³ என்பதன் திடமான வெளிப்பாடுகளே.

மானிடரின் விண்வெளி ஆராய்ச்சியும் உயிரியல் ஆய்வும் வழிமுறைகளில் எவ்வளவு தான் முன்னேறியிருப்பினும் அவற்றால் பெற்ற அறிவு, பிரபஞ்சத்தின் கீழ்நிலையைச் சேர்ந்த இந்த மானிடப் பரிமாணத்தின் சில பகுதிகளுக்குட்பட்டதாகவே உள்ளது. வரலாற்றுக்கு முந்தைய கலாசாரங்களிலும் பலமுறை மக்கள் வேற்றுக் கிரகங்களைத் தேடி ஆராய்ந்துள்ளனர். அதில் எவ்வளவு உயரே, எவ்வளவு தொலைவு சென்றும் மனிதர் வாழும் இந்தப் பரிமாணத்தைக் கடந்து செல்ல முடிந்ததேயில்லை. பிரபஞ்சத்தின் உண்மையான தோற்றத்தை மனித இனம் என்றுமே அறியப் போவதுமில்லை. பிரபஞ்சம், காலவெளி மற்றும் மனித உடல் பற்றிய மர்மங்களை ஒருவர் அறிய வேண்டுமானால் அவர் மெய்யற மார்க்கத்தில் ஆன்மீக சாதனை மேற்கொண்டு தம் அக நிலையை மேம்படுத்தி மெய்யான ஞான விளக்கம் பெற்றுத் தெளிய வேண்டும். சாதனை⁴யின் மூலம் பண்பட்டு, ஒருவரின் அறநெறிப் பண்பு உயர்வடையும் போது, மெய்யறம் எது, அறக்கேடு எது என்றும் நன்மை எது, தீமை எது என்றும் பகுத்தறிய இயலும்; சாதாரண மானிட நிலையைக் கடந்து அப்பால் செல்லவும் இயலும். அதன் பிறகே பிரபஞ்சத்தின் உண்மையான நிலைகளை அறியவும் பல்வேறு பரிமாணங்களின்

³ ஜென்-ஷான்-ரென்: சீன மொழியில் ஜென் என்பது சத்தியம், ஷான் என்பது பெரும் கருணை அல்லது கனிவு, ரென் என்பது பொறுமை அல்லது சகிப்புத் தன்மை என்று பொருள்படும்.

⁴ சாதனை: ஆன்மீக சாதனைப் பயிற்சியை இங்கு 'சாதனை' என்றும் 'உண்முக சாதனை' என்றும் குறிப்பிடுகிறோம்.

பல்வேறு தளங்களைச் சேர்ந்த ஜீவன்களைக் காணவும் அவற்றுடன் தொடர்பு கொள்ளவும் முடியும்.

அறிவியல் சார்ந்த நாட்டங்களெல்லாம் 'வாழ்வின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காகத் தான்' என்றே கூறப்பட்டாலும் தொழில் நுட்பம் சார்ந்த போட்டி மனப் பான்மையே இவற்றின் தூண்டுகோல். இறைமையைப் புறக்கணித்தும், சுய கட்டுப்பாட்டை வலுவாக்கக் கூடிய அறநெறிகளையெல்லாம் கைவிட்டதுமான நிலையில் தான் இவை பெரும்பாலும் செயலாக்கப்படுகின்றன. இக்காரணத்தினாலேயே பண்டைய மனித நாகரிகங்கள் பலமுறை அழிவுக்குள்ளாயின. எனினும் மனிதரின் ஆராய்ச்சி வழிமுறைகள் இந்த பௌதிக உலகிற்குட்பட்டதாகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டவற்றை மட்டுமே ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்வதாகவும் உள்ளன. நம்முடைய பரிமாணத்தில், கண்ணுக்குத் தெரியாமல், வெளிப்படையாகப் புலப்படாமல், சில நிகழ்வுகள் நம்மைச் சாராது இருப்பினும் அவற்றின் விளைவுகள் நம்மிடையே மிகத் திடமாகப் பிரதிபலிக்கின்றன. ஆன்மீக உணர்வு, தெய்வ நம்பிக்கை, இறை வாக்கு, அற்புதச் செயல்கள் போன்றவை நடைமுறையில் வெளிப்பட்டாலும் இறைமறுப்பின் விளைவால் மக்களுக்கு இவற்றை அணுகும் துணிவற்றுப் போய் விடுகிறது.

அறம் சார்ந்த மதிப்பீடுகளை அடித்தளமாக்கி, மனித இனம் தனது இயல்பு, நடத்தை, மனப்போக்கு இவற்றை மேம்படுத்திக் கொள்ள முடிந்தால் இப்போதைய கலாசாரம் நீடித்திருக்க வாய்ப்புண்டு. மானிட உலகில் மீண்டும் அற்புதங்கள் நிகழவும் கூடும். கடந்த காலத்தில் பலமுறை, மானிட கலாசாரங்களில் தெய்வீக அம்சங்கள் பிணைந்திருந்து பிரபஞ்சத்தையும் உயிர் வாழ்தலையும் பற்றி மக்கள் உண்மையாக புரிந்து கொள்ள உதவியுள்ளன. உலகில் தாஃபாவும் அதன் வெளிப்பாடும் ஏற்படுத்தியுள்ள மகத் துவத்தை உணர்ந்து அதற்குரிய பெருமதிப்பை அளித்து மக்கள் அதைப் போற்றுவரேயாகில் அவர்களும் அவர்களது இனங்களும் தேசங்களும் வளமுற்று மேன்மை பெற முடியும்.

இந்த அண்டவெளியும் பிரபஞ்சமும் உயிர்களும் எண்ணற்ற பல்வேறு பருப்பொருட்கள் எல்லாமே தாஃபாவினால், இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் மகா மார்க்கத்தினால், உருவாக்கப் பட்டவை. இதனிலிருந்து ஓர் உயிர் பிறழ்ந்து விடுமானால் அது நிஜமான சீர்கேடு அடைந்து விட்டதென்றே பொருள். தாஃபாவின் தன்மையுடன் பொருந்தி வாழும் மாந்தர், மெய்யான நன்மக்களாவர். அத்துடன் அவர்கள் நலம் பெற்று வளமுடன் வாழ்வர். இந்த மகா மார்க்க சாதனையில் முன்னேறி தாஃபாவுடன் ஒன்றிப் போகும் சாதகர்கள்⁵ இறை நிலையையே அடைவர்.

லீ ஹோங்ஜூ
24 மே 2015

⁵ சாதகர்: ஆன்மீக சாதனையை கடைப்பிடிப்பவர்.

பொருளடக்கம்

பேருரை ஒன்று

மக்களை உண்மையாய் உயர் நிலைக்கு வழிகாட்டுதல்	1
வெவ்வேறு நிலைகளுக்கு வெவ்வேறு நியதிகள் உள்ளன	9
நல்லோரையும் தீயோரையும் நிர்ணயிக்கும் அளவுகோல் ஜென்-ஷான்-ரென் தான்	16
சீகோங் வரலாற்றுக்கு முந்தைய கலாசாரம்	21
சீகோங் என்பது உண்முகப் பயிற்சியாகும்	28
சாதனை செய்தும் உங்களுடைய கோங் அதிகரிக்காதது ஏன்?	33
ஃபாலுன் தாஃபாவின் சிறப்பியல்புகள்	47

பேருரை இரண்டு

திவ்வியக் கண்	60
ஞான திருஷ்டி என்னும் அசாதாரண ஆற்றல்	80
வருமுன் அறிதலும் கடந்தது அறிதலுமான அசாதாரண ஆற்றல்	83
ஐங்கூறுகளையும் மூவுலகையும் கடப்பது	91
நாட்டம் என்னும் பிரச்சினை	99

பேருரை மூன்று

எல்லா சாதகர்களையும் நான் எனது சீடர்களாக பாவிக்கிறேன்	115
பௌத்த பிரிவு சீகோங்கும் புத்த மதமும்	117
ஒரே ஒரு சாதனை முறையைத் தான் பழக வேண்டும்	125
அசாதாரண ஆற்றல்களும் கோங் செறிவும்	130
தலைகீழ் சாதனையும் கோங் இரவல் பெறுவதும்	132
ஆவி-விலங்குகளின் ஆக்கிரமிப்பு	144

பரவெளி மொழி	155
சாதகர்களுக்கு ஆசான் வழங்கியுள்ளவை என்னென்ன?	159
சக்திக் களம்	171
ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் இந்த சாதனையை எவ்வாறு பரப்ப வேண்டும்?	173
பேருரை நான்கு	
இழப்பும் ஆதாயமும்	179
கர்மத்தை உருமாற்றுதல்	182
ஷின்ஷிங்கை மேம்படுத்துதல்	198
க்வான்டிங் என்னும் தீட்சை முறை	208
மர்மக் கடவு இடம் கொள்ளுதல்	214
பேருரை ஐந்து	
ஃபாலுன் சின்னம்	227
சீமன் சாதனைமுறை	231
தீய மார்க்க சாதனை	235
இருபாலாரும் இணைந்து செய்யும் இரட்டை சாதனை	240
மனதையும் உடலையும் பண்படுத்துதல்	243
நியதிச் செறிவுடல் (ஃபாஷன்)	246
ஆவாகனம்	247
ஜூயோ க – நோய் தீர்ப்பதற்கான மாந்திரிகம்	261
பேருரை ஆறு	
ஆன்மீக மனநோய்	264
சாதனையில் தீய சக்திகளின் குறுக்கீடு	281
தனது மனதிலிருந்தே எழும் தீயசக்தியால் இடையூறு	293
உங்களுடைய பிரதான உணர்வு மேலோங்கியிருக்க வேண்டும்	302

உங்கள் மனம் சீராக இருக்க வேண்டும்	304
போர்க்கலை சீகோங்	316
பெருமை பாராட்டிக் கொள்ளும் மனப்போக்கு	324
பேருரை ஏழு	
உயிர் வதை	331
புலால் உண்ணல்	339
பொறாமை	350
நோய்களுக்குச் சிகிச்சை செய்தல்	360
மருத்துவமனை சிகிச்சையும் சீகோங் சிகிச்சையும்	370
பேருரை எட்டு	
பீகூ - உணவும் நீரும் தவிர்த்தல்	379
சீ-சக்தியை திருடுதல்	383
சீ-சக்தியை சேகரித்தல்	388
சாதனை செய்பவர் யாரோ அவரே கோங் பெறுவார்	393
சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம்	405
மிகையார்வம் என்னும் பற்றுதல்	423
பேச்சைப் பண்படுத்துதல்	426
பேருரை ஒன்பது	
சீகோங்கும் உடற்பயிற்சிகளும்	430
மன முனைப்பு	434
தெளிவான தூய மனம்	445
அடிப்படைப் பண்பு	454
மெய்ஞானம் பெறுதல்	458
மகத்தான ஆன்மீக இயல்பு கொண்டவர்	470
பின்னூரை	485
சொல் விளக்கம்	486

பேருரை ஒன்று

மக்களை உண்மையாய் உயர்நிலைக்கு வழிகாட்டுதல்

நியதி (ஃபா¹) பற்றியும் ஆன்மீக சாதனை பற்றியும் நெடுகிலும் நான் உரையாற்றும் போது சாதகர்களையும் சமூகத்தையும் குறித்து பொறுப்புடனேயே இருந்து வந்திருக்கிறேன். இதனால் விளைந்த பயன்களைப் பற்றியும் சமுதாய முழுவதிலும் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கம் பற்றியும் கேள்விப்பட்டது நல்லதாகவே உள்ளது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன் சீகோங்² கற்பித்து வந்த பல ஆசான்கள் இருந்தனர். அவர்கள் கற்பித்ததெல்லாம் நோய் நீக்குவதற்காகவும் உடல் நலத்திற்காகவும் ஆன பயிற்சியே. அவர்கள் கற்பித்த வழி முறை நல்லதல்ல என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். உயர்நிலைக்குரிய எதனையும் அவர்கள் கற்பிக்கவில்லை என்று தான் சொல்லுகிறேன். நாட்டில் நிலவும் சீகோங்கின் நிலை என்னவென்பதும் எனக்குத் தெரியும். தற்சமயம் நம் நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் உயர்நிலைக்கு வழி காட்டும் சீகோங்கை உண்மையாகவே கற்பிப்பது நான் மட்டுமே. உயர்நிலைக்கு வழிகாட்டும் இத்தகைய பயிற்சிகளை கற்பிக்க ஒருவரும் முன்வராதது ஏன்? ஏனெனில் இது தொடர்பாக, பெரும் விசாரங்களை எழுப்பும் பல கேள்விகள், வரலாற்றைச் சேர்ந்த ஆழமான காரணங்கள், பரவலான பிரச்சினைகள் என பல முக்கிய விஷயங்கள் உள்ளன. சாதாரண மனிதர் ஒருவர் கற்பிக்கக் கூடிய விஷயமல்ல இது. பல சீகோங் மார்க்கங்களின் பயிற்சிகளைப் பற்றியும் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது. குறிப்பாக, சீகோங் பயிற்சியாளர்கள் பலர் இன்றைக்கு

¹ ஃபா : சீன மொழியில் 'மகா நியதி' என்றும் 'மகத்தான தத்துவம்' என்றும் பொருள் படும். இதை இங்கே 'நியதி' என்று குறிப்பிடுகிறோம்.

² சீகோங்: 'சீ' என்னும் பிராணசக்தியை வளர்க்கும் சீன மரபு முறை ஆன்மீகப் பயிற்சி.

ஒரு மார்க்கம், நாளை வேறொரு மார்க்கம் என்று பழகி தங்கள் உடலை சீர்குலைத்துக் கொண்டு விட்டார்கள். அவர்களுடைய சாதனை வெற்றி பெறாது என்பது நிச்சயம். மற்றவர்கள் நேர்ப் பாதையைப் பற்றிக் கொண்டு சாதனை செய்கையில் இவர்கள் புறவழிப் பாதையில் நடக்கிறார்கள். ஒரு வழியை இவர்கள் பழகும் போது மற்ற வழி இதில் குறுக்கிடும். மற்ற வழியில் பழகினால் இந்த வழி குறுக்கிடும். இவ்வாறு எல்லாம் இடைஞ்சலாகும் போது சாதனைப் பயிற்சியில் இவர்கள் வெற்றி காண்பது மிகவும் துர்லபம்.

இந்த விஷயங்களையெல்லாம் கவனித்து, நல்லவற்றைப் பாதுகாத்தும் அல்லவற்றை நீக்கியும் நீங்கள் சாதனையை மேற் கொண்டு பழகுவதற்கு ஏற்ப நாம் எல்லாவற்றையும் சீராக்கு கிறோம். எப்படியும், நீங்கள் இந்த தாஃபா என்னும் மகா மார்க் கத்தை உண்மையாகப் பயில வர வேண்டும். பலவித பற்றுதல்களை வைத்துக் கொண்டோ, நோய்களை நீக்கிக் கொள்ளும் எண்ணத் துடனோ, சில தத்துவங்களைப் பற்றிக் கேட்கலாம் என்றோ அல்லது ஏதேனும் தீய நோக்கங்களுடனோ வந்தீர்களானால் எவ்வித பயனும் கிட்டாது. ஏனென்றால் நான் கூறியது போல் இது போன்ற ஒன்றை நான் மட்டுமே செய்து வருகிறேன். இது போன்ற ஒன்று வாய்ப்பது அரிது, நானும் என்றென்றும் இது போன்ற உரைகளை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கப் போவதில்லை. உண்மையைச் சொல்வதானால் ... என்னுடைய உரைகளை நேரில் கேட்கப் பெற்றவர்கள் இந்தத் தருணம் எத்தகைய மதிப்பு மிக்கது என்பதைப் பின்னொரு நாளில் உணருவார்கள். முன்விதித் தொடர்பை நாம் நிச்சயமாக மதிக்கிறோம். நீங்கள் எல்லோருமே முன்னரே விதித்த தொடர்பு இருப்பதால் தான் இங்கே வந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்.

சிந்தித்துப் பாருங்கள்: உயர்நிலைக்கான சீகோங் கற்றுக் கொடுப்பது என்பது என்ன? மனித இனத்தை மீட்பதல்லவா அது? மனித இனத்திற்கு மீட்பு அளிக்க வேண்டுமென்றால், நோய்களை குணப்படுத்துவதோ உடலை நலமாக வைத்துக் கொள்வதோ

மட்டும் அல்லாமல் நீங்கள் உண்மையாகவே சாதனை பயில வேண்டும். உண்மையான சாதனைப் பயிற்சிக்கு உன்னதமான ஷின்ஷிங்³ (அகப்பண்பு) இருக்க வேண்டும் என்பது விதிமுறை. இங்கு நீங்கள் எல்லோரும் இந்த மகா மார்க்கத்தை, தாஃபாவைப் பயிலுவதற்காக வந்து அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். எனவே நீங்கள் உண்மையான சாதகர்களாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். பற்றுதல் களையெல்லாம் விட்டுவிட வேண்டும். பலவகையான நாட்டங்களுடன் இந்தப் பயிற்சியையும் இந்த தாஃபாவையும் பயில வருவீர்களானால் உங்களால் எதனையும் கற்க இயலாது. உண்மையைச் சொல்வதென்றால், இந்த சாதனையின் தொடக்க முதல் முடிவு வரை சாதகர் இடையறாமல் மானிட பற்றுதல்களை விலக்கிய வண்ணமாகவே இருக்க வேண்டும். சாதாரண மனித சமுதாயத்தில் மக்கள் அற்ப ஆதாயங்களுக்காக ஒருவரோடொருவர் போட்டியிட்டவாறும், ஒருவரையொருவர் ஏமாற்றிக் கொண்டும் ஒருவருக்கொருவர் தீங்கிழைத்துக் கொண்டும் இருக்கிறார்கள். இத்தகைய மனோபாவங்களையெல்லாம் விட்டுவிட வேண்டும். குறிப்பாக, இன்று இந்த சாதனையைக் கற்பவர்கள் இத்தகைய மனப்போக்குகளை விட்டுவிட வேண்டியது இன்னமும் அவசியம்.

நோய் நீக்குதல் பற்றி இங்கு நாம் பேசவில்லை, நோய்களை நாம் நீக்கவும் மாட்டோம். எனினும் உண்மையான சாதகர்களாக நீங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் நோயுற்ற உடலோடு சாதனை புரிய இயலாது. நான் உங்களுடைய உடலை தூய்மையாக்குவேன். உண்மையாகவே ஃபாவையும் சாதனையையும் பயில வந்திருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே உடல் தூய்மை செய்யப்படும். ஒரு விஷயத்தை நாம் வலியுறுத்துகிறோம். நோயைப் பற்றிய எண்ணத்தையோ, அதனுடன் கூடிய பற்றுதலையோ உங்களால் விட முடியவில்லையென்றால் நம்மால் எதுவும் செய்ய இயலாது, உங்களுக்கு எவ்விதத்திலும் உதவுவும் இயலாது. இது எதனால்? பிரபஞ்சத்தில் இப்படி ஒரு கோட்பாடு உள்ளது: சாதாரண மானிட

³ஷின்ஷிங் : உள்ளம் சார்ந்த நல்லியல் பண்பு அல்லது அறம் சார்ந்த நிலைப்பாடு.

விவகாரங்கள் எல்லாவற்றுக்கும், பௌத்த பிரிவின் தத்துவப்படி, முன்விதித் தொடர்பு உண்டு. பிறவி, முதுமை, நோய் மற்றும் இறப்பு என்பவையெல்லாம் சாதாரண மனிதர்களுக்காக ஏற்பட்டவை. முற்பிறவியில் செய்த தவறுகளால் கர்மம் விளைந்து ஒருவருக்கு நோயோ அல்லது இடர்களோ உண்டாகும். கர்மத்தின் கடனைத் தீர்ப்பதற்காகவே துன்பங்கள் ஏற்படுகின்றன, யாரும் இவற்றை தனக்குத் தோன்றியபடி மாற்றி விட முடியாது. இதனை மாற்றுவது கடன்பட்டவர் தன் கடனை திருப்பித் தருவது அவசிய மில்லை என்றாகி விடும். இவ்வாறு யாரும் தன்னிச்சையாகச் செய்யக் கூடாது. இவ்வாறு மாற்றுவது தவறான செயல் புரிவதாகும்.

நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சையளிப்பதும் அவர்களின் நோயை குணப்படுத்துவதும் அவர்களது உடல்நலம் பேணுவதும் நற் செயல்கள் என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். அவர்கள் உண்மையில் அந்த நோயை குணப்படுத்தவேயில்லை என்பது என் கருத்து. நோயை நீக்குவதற்கு மாறாக அவர்கள் அதனை பிற்காலத்துக்குத் தள்ளிப் போடவோ அல்லது வேறொன்றாக மாற்றவோ தான் செய்கிறார்கள். உண்மையிலேயே இந்தத் துன்பங்களை நீக்க வேண்டுமானால் கர்மத்தை நீக்கி விட வேண்டும். நோயை உண்மையாகவே குணப்படுத்தவும் கர்மத்தை முற்றிலுமாக அகற்றவும் ஒருவரால் இயலுமானால் அதற்கு அவரது படிநிலை மிக உன்னதமாக இருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே சத்தியத்தை அவர் கண்டிருக்க வேண்டும். சாதாரண மனித சமூகத்தின் விதிகளை யாரும் தன்போக்குப் படி சீர்குலைத்து விடுதல் கூடாது. சாதனை புரிந்து வரும் காலத்தில் கருணையினால் சாதகர்கள் சிகிச்சையளிக்கவும் மற்றவர்களின் நோயை குணப்படுத்தவும் அவர்களின் உடல் நலத்தைப் பேணவும் உதவக் கூடும். இவற்றைச் செய்ய அனுமதி உண்டு. ஆயினும் ஒரேயடியாக மற்றவர்களின் நோயைத் தீர்த்து விட முடியாது. ஒரு சாதாரண மனிதரின் நோயின் காரணத்தை கண்டறிந்து அதனை நீக்கிவிட்டால் சாதகரல்லாத அந்த மனிதர் நோய் நீங்கி கையை வீசிக் கொண்டு நடந்து போவார். இந்தக் கதவைக் கடந்து சென்றதும் அவர் சாதாரண மனிதராகவே

இருப்பார். சாதாரண மனிதர் போலவே சுயநலத்திற்காகப் போட்டியிடவும் செய்வார். அவருடைய கர்மத்தை எளிதாக நீக்கி விடுவது எப்படித் தரும்? இது அறவே தடை செய்யப் பட்டுள்ளது.

பின் ஒரு சாதகருக்கு மட்டும் ஏன் இதைச் செய்யலாம்? ஏனெனில் சாதகர் மிக அரிதானவர். ஆன்மீக சாதனை புரிய வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறார். இத்தகைய கருத்து உருவாவது மிகவும் அரிது. புத்தமதத்தில் புத்த இயல்பு பற்றிக் கூறுவார்கள். ஒருவருடைய புத்த இயல்பு மேலெழும் போது மெய்ஞானியர் இவருக்கு உதவ முன்வருவர். இதன் பொருள் என்ன? உயர்நிலையில் சாதனையை கற்பிப்பதால், நான் இது பற்றிச் சொல்ல முடியும்: இது உயர்நிலைக்குரிய தத்துவங்களையும் அதோடு மிக முக்கியமான விஷயங்களையும் பொறுத்தது. இந்தப் பிரபஞ்சத்தில், ஒரு மனித உயிர் சாதாரண மானிட சமூகத்திலே படைக்கப் படவில்லை. மனிதனின் உண்மையான மூல உயிர், பிரபஞ்ச வெளியிலே உருவாகிறது. பிரபஞ்சத்தில் பல்வேறு வகையான பொருண்மைகள் அடர்ந்து கிடப்பதால் அவை ஒன்றோடு ஒன்று சங்கமமாகும் போது உயிர் உருவாகிறது. வேறு வகையில் சொல்வதென்றால் மனித வாழ்வின் தொடக்கம் பிரபஞ்சத்திலிருந்து தான் உருவாகிறது. பிரபஞ்ச வெளியானது அடிப்படையில் மிகக் கனிவான இயல்புடையது, அது ஜென்ஷான்-ரென் (சத்தியம்-காருண்யம்-பொறுமை) எனும் பண்பைக் கொண்டது. பிறக்கும் போது உயிர் இந்தப் பண்புடனேயே இருக்கிறது. ஆனால் இவ்வாறு பல உயிர்கள் அதிகரிக்கவும் கூட்டாக சமூக உறவு உருவாகிறது. இதன் மூலம் சிலருக்குத் தன்னலம் மேலிடுகிறது. படிப்படியாக இவர்களின் நிலை கீழ்நோக்கி இறங்குகிறது. இந்த நிலையிலும் இவர்களால் இருக்க இயலாவிடில் மேலும் சரிந்து கீழிறங்குவார்கள். இங்கும் நன்மக்களாக இவர்களால் இருக்க முடியவில்லை என்றால் இன்னும் கீழே இறங்கி தற்போது உள்ள மானிட நிலையை அடைகிறார்கள்.

மனித சமுதாயம் முழுவதுமே ஒரே தளத்தில் தான் இருக்கிறது. உயர்நிலை சக்திகளின் நோக்கில் அல்லது மெய்ஞான

விளக்கம் பெற்ற பெருந்தகையோரின் கோணத்தில் பார்த்தால் இவர்கள் இந்த கீழ்நிலைக்குச் சரிந்து விட்ட பிறகு அழிக்கப்பட வேண்டியவர்களே, ஆயினும் தங்களுடைய ஒப்பற்ற கருணையின் காரணமாக அந்தப் பெருந்தகையோர் இவர்களுக்கு மற்றுமொரு வாய்ப்பு அளிப்பதற்காக இந்த விசேஷ சூழ்நிலையையும் தனித்துவமுள்ளதொரு பரிமாணத்தையும் உருவாக்கித் தந்துள்ளனர். இங்குள்ளவர் பிரபஞ்சத்தின் மற்ற பரிமாணங்களில் உள்ளவர்களிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள். இவர்களால் வேறு பரிமாணங்களில் உள்ளவர்களைப் பார்க்க இயலாது. பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தையும் இவர்களால் காண முடியாது. இவ்வாறு இந்த மானிடப் பிறவிகள் ஒரு மாயப் புதிர் வலைக்குள் சிக்கி தன்னிலை இழந்து கிடக்கிறார்கள். தங்களுடைய நோய்கள் நீங்கப் பெற வேண்டுமானால், இன்னல்களும் கர்மங்களும் களையப்பட வேண்டுமானால் இவர்கள் உண்முக சாதனை புரிந்து தங்களுடைய உண்மையான மூல இருப்பை அடைய வேண்டும். எல்லாவகையான உண்முகப் பயிற்சிகளின் கருத்தும் இதுவே. மனிதர் தனது உண்மையான மூல நிலைக்குத் திரும்பிச் செல்ல வேண்டும். மானிட வாழ்வின் மெய்யான குறிக்கோள் இதுவே. எனவே ஒருவருக்கு உண்முக சாதனை புரிய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றுகிறது என்றால் அவருடைய புத்த இயல்பு மேலோங்கி வந்துள்ளது என்று கருதப்படுகிறது. இந்த நபர் தனது மூல இருப்புக்குத் திரும்பச் செல்லவும் சாதாரண மனித நிலையைக் கடக்க வேண்டுமென்றும் விரும்புவதால் இந்தக் கருத்து மிக்க அரிதானது.

புத்தமதத்தில் கூறப்படும் இந்தக் கூற்றை அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். “ஒருவருடைய புத்த இயல்பு மேலோங்கி வரும் போது அது பத்து திசை உலகையும்⁴ அசைத்து விடும்.” இதை யார் பார்த்தாலும் உடனே நிபந்தனை ஏதுமின்றி இம்மனிதருக்குக் கைகொடுத்து உதவ முன்வருவார்கள். மனித இனத்திற்கு மீட்டி அளிப்பதில் பௌத்த பிரிவினர் நிபந்தனை விதிப்பதோ

⁴ பத்து திசை உலகு: பௌத்த கோட்பாட்டில் பிரபஞ்சத்தைக் குறிக்கும் விதம்.

கைம்மாறு கருதுவதோ கிடையாது. நிபந்தனை எதுமின்றி அவர்கள் உதவி செய்வார்கள். அதனால் நாமும் சாதகர்களுக்காக என்று பல விஷயங்கள் செய்ய முடியும். ஆனால் சாதாரண மனிதராகவே இருந்து கொண்டு நோயை குணப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பும் மனிதருக்கு இது பொருந்தாது. “என்னுடைய நோயை குணப்படுத்திக் கொண்ட பிறகு நான் சாதனை பயிலுவேன்.” என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். ஆன்மீக சாதனை மேற்கொள்ள முன்னேற்பாடு எதுவும் தேவையில்லை. செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றியதுமே செய்து விட வேண்டியது தான். சிலருக்கு உடலில் ஏதேனும் நோய் இருக்கலாம். சிலரின் உடலில் வேறு மார்க்கத் தின் ஒழுங்கற்ற கருத்துப் படிமங்கள் அல்லது சங்கேதங்கள் படிந்திருக்கக் கூடும். வேறு சிலர் எவ்விதப் பயிற்சியுமே செய்திருக்க மாட்டார்கள். மற்றும் சிலரோ ஆண்டுக் கணக்கில் பயிற்சி செய்தும் சாதனையில் எவ்வித முன்னேற்றமும் இல்லாமல் வெறும் சீ-சக்தி⁵ நிலையிலேயே அலைந்து கொண்டிருப்பார்கள்.

இதற்கு என்ன செய்யலாம்? நாம் அவர்களுடைய உடல் களைத் துப்புரவாக்கி அவர்கள் உயர்நிலைகளில் சாதனை புரிவ தற்கான அருகதையை ஏற்படுத்துவோம். நிலை மாறும் காலம் ஒன்று சாதனையின் கீழ்மட்டத்தில் உண்டு. இதுதான் உங்கள் உடலைத் தூய்மையாக்குவதற்கான தருணமாகிறது. உங்கள் மனதிலுள்ள கெட்டவை எல்லாம், உங்கள் உடலைச் சூழ்ந்துள்ள கர்மம் சார்ந்தப் படலங்களெல்லாம், உடல்நலத்துக்கு கேடு செய்யும் கூறுகள் எல்லாம் இச்சமயம் களையப்படுகின்றன. இவை யெல்லாம் களையப்படாவிடில் இந்த அசுத்தமான கரிய உடலையும் இழிந்த மனதையும் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் எப்படி உயர்நிலை சாதனை பயிலுவீர்கள்? நாம் இங்கு சீ-சக்தி சார்ந்த பயிற்சி செய்வதில்லை. அது போன்ற கீழ்நிலை பயிற்சி எதுவும் நீங்கள் செய்யத் தேவையில்லை. இவற்றைத் தாண்டிச் செல்லும் வண்ணம் உங்களை மேலெழுப்பி, உங்கள் உடல் நோயற்ற

⁵சீ-சக்தி: சீன மொழியில் சீ என்றால் பிராண சக்தி. அதை இங்கே சீ-சக்தி என குறிக்கிறோம். கோங் என்னும் உயர்வகை சக்தியினின்று இது கீழானது.

நிலையை அடையுமாறு செய்வோம். இதற்கிடையே, கீழ்நிலையில் அடித்தளம் போடுவதற்குத் தேவையான சூட்சும விசை நுட்பத்தின் ஆயத்த அமைப்பொன்றை உங்கள் உடலில் பொருத்துவோம். இதனால் நீங்கள் மிக உயர்ந்த நிலையில் சாதனை புரிய ஏதுவாகும்.

ஆன்மீக சாதனையின் கோட்பாட்டின்படி சீ-சக்திப் பயிற்சியைச் சேர்த்து மூன்று நிலைகள் உள்ளதாகக் கருதப்படுகின்றன. எனினும் உண்மையான சாதனையில் இரண்டு பிரதான நிலைகளே (சீ-சக்திப் பயிற்சியைத் தவிர்த்து) உள்ளன. ஒன்று, மூவுலக நியதியில் புரியும் சாதனை⁶ (ஷுஜியன்ஃபா), மற்றொன்று மூவுலகைக் கடந்த நியதிச் சாதனை (சூஷுஜியன்ஃபா) என்பது. மூவுலக நியதி சாதனையும் மூவுலகு கடந்த நியதிச் சாதனையும் மடாலயங்களில் கூறப்படும் உலகைக் கடந்த, உலகிலே ஆகிய சொற்களினின்றும் வேறுபட்டது. அவை கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் வழங்கும் கலைச் சொற்களே. நம்முடையதோ இரண்டு பிரதான தளங்களிலே சாதனை புரிவதன் மூலம் மாளிட உடலை மாற்றும் உண்மையான உருமாற்றமாகும். ஏனெனில் மூவுலக நியதிச் சாதனையின் பயிற்சி காலத்தில் சாதகரின் உடல் இடையறாது சுத்தீகரிக்கப்படும், மூவுலக நியதி சாதனையின் உச்ச கட்டத்தை அடையும் போது சாதாரண பௌதிகக் கூறுகள் முற்றிலும் நீங்கி அங்கே உயரிய சக்தியின் தத்துவம் இடம் பெறும். மூவுலகு கடந்த நியதியின் போது அடிப்படையில் புத்த உடல் பெறும் சாதனை நடக்கிறது. அந்த உடல் உயர்சக்தித் தத்துவத்தால் ஆனது. அப்போது எல்லா வகையான சக்திகளும் அற்புத ஆற்றல்களும் மறுவளர்ச்சி பெறத் தொடங்கும். இவையே நாம் சொன்ன இரு பிரதான நிலைகள்.

நாம் முன்விதித் தொடர்பை நம்புகிறோம். இங்கே அமர்ந்திருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் நான் ஆவன செய்வேன். இச்சமயம்

⁶ மூவுலக நியதி சாதனை: புத்த மதக் கோட்பாட்டின்படி மூவுலகைக் கடந்து செல்லாத வரையில் சம்சாரம் என்னும் பிறவிச் சுழலில் தொடர்ந்தே ஆக வேண்டும். எனவே, மூவுலகு கடந்த நியதிச் சாதனைக்கு முன்பாகச் செய்ய வேண்டிய சாதனை இது.

இங்கே இரண்டாயிரம் பேருக்கு மேல் மட்டுமே இருக்கிறீர்கள். பல்லாயிரக் கணக்கான நபர்களுக்கு என்னால் செய்ய முடியும். அதாவது, நீங்கள் கீழ்நிலையில் பயிற்சி செய்ய வேண்டிய தேவை கிடையாது. உங்கள் உடல்களை சுத்தீகரித்து உங்களை மேல் நிலைக்கு ஏற்றிய பின் ஒரு பூரணமான உண்முக சாதனைக்கான இயக்கத்தை உங்கள் உடல்களில் நான் பொருத்துவேன். இதனால் இப்போதே உயர்நிலையில் உங்களால் சாதனை புரிய முடியும். எனினும், உண்மையாகவே சாதனை புரிவதற்காக வந்துள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே இதைச் செய்வோம். இங்கே வந்து உட்கார்ந்திருப்பதால் மட்டுமே நீங்கள் சாதகர்களாக ஆகிவிட மாட்டீர்கள். உங்கள் எண்ணப்போக்குகளை அடியிலிருந்து மாற்றிக் கொள்ளும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு இவை யாவும் செய்து தரப்படும். இது மட்டுமல்ல; நான் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னென்ன கொடுத்திருக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் பிற்காலத்தில் புரிந்து கொள்வீர்கள். நோய்களை குணப்படுத்துவது பற்றி இங்கு நாம் பேசவில்லை. உண்முக சாதனை புரிவதற்கு ஏற்ப சாதகர்களின் உடல்களை முழுமையாகத் திருத்தியமைப்பது பற்றியே பேசுகிறோம். நோயுற்ற உடல்களுடன் உங்களால் கோங்⁷ என்னும் ஆன்மீகச் செறிவை வளர்த்துக் கொள்ள முடியாது. எனவே நோய் குணமாவதற்காக இங்கே வராதீர்கள். நாம் அதைச் செய்ய மாட்டோம். நான் பொதுமக்களிடையே வந்ததன் பிரதான நோக்கம் மக்களை உயர்நிலைக்கு ஏற்றும் பெறச் செய்வது தான். மக்களை உண்மையாய் உயர்நிலைக்கு வழிகாட்டுவதற்கே.

வெவ்வேறு நிலைகளுக்கு வெவ்வேறு நியதிகள் உள்ளன

சீகோங்கிற்கு தொடக்க நிலை, இடை நிலை மற்றும் முதிர்ந்த நிலை என்று மூன்று நிலைகள் இருப்பதாகக் கடந்த காலத்தில் பல

⁷ கோங்: ஆன்மீக சாதனையினால் வளரும் உயர்நிலை சக்தி. இந்த சக்தியைப் பண்படுத்தி வளர்க்கும் பயிற்சியும் கோங் என்றே அறியப்படும்.

ஆசான்கள் கூறியுள்ளார்கள். அவையெல்லாம் வெறும் சீ-சக்தி பற்றியவை தான். அதைப் பயில்வதிலும் தொடக்கநிலை, இடைநிலை மற்றும் முதிர்ந்த நிலை என்று வகுக்கப் பட்டுள்ளது. எனினும் உண்மையான உயர்நிலைகளைப் பொறுத்த வரை, பெரும்பாலான சீகோங் பயிற்சியாளர்களின் மனம், அவர்கள் அது பற்றி ஏதும் அறியாததால், காலியாக உள்ளது. இன்று முதல் நாம் சொல்லப் போவதெல்லாம் உயர் தளங்களின் நியதி பற்றித் தான். அத்துடன், உண்முக சாதனையின் பெருமையையும் நான் மீட்டெடுப்பேன். சாதகர் குழாமினிடையே நிலவும் சில நலங்கெட்ட விஷயங்களைப் பற்றியும் என்னுடைய உரைகளில் கூறுவேன். அந்த விஷயங்களை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றியும் சொல்லுவேன். மேலும், சாதனைமுறை குறித்தும் நியதி குறித்தும் உயர்நிலையில் போதிப்பதில் பல அம்சங்களும் தீவிரமான பல முக்கியப் பிரச்சினைகளும் அடங்கியுள்ளன. இவை பற்றியும் நான் எடுத்துரைப்பேன். சாதாரண மக்களிடையே, குறிப்பாக சாதகர்களுக்கிடையில் பல குறுக்கீடுகள் வருகின்றன. இவை நம் உலகைச் சாராத வேறு பரிமாணங்களிலிருந்து வருகின்றன. இவற்றைப் பற்றியும் நான் வெளிப்படையாகத் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். அதே சமயம் சாதகர்களுக்காக இந்த பிரச்சினைகளையெல்லாம் தீர்க்கவும் செய்வேன். இவற்றைத் தீர்த்து வைக்காவிடில் உங்களால் சாதனை செய்ய முடியாது. அடியிலிருந்து இவை எல்லாவற்றையும் தீர்த்து வைக்க வேண்டுமானால் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உண்மையான சாதகர்களாக நான் நடத்த வேண்டும். உங்களுடைய சிந்தனைப் போக்குகளையெல்லாம் உடனடியாக மாற்றிக் கொள்வது இயலாது, உண்மை தான். என் உரைகளைக் கேட்க கேட்க, படிப்படியாக, நீங்கள் உங்கள் மனப்போக்கை மாற்றிக் கொள்வீர்கள். ஒவ்வொருவரும் உன்னிப்பாக என் பேச்சை கவனிப்பீர்களென்று நம்புகிறேன். நான் சாதனையைப் போதிக்கும் முறை, மற்றவர்களுடைய தினின்றும் வேறுபட்டது. சிலர் தங்கள் பயிற்று முறையின் கோட்பாடுகளைச் சுருக்கமாகச் சொல்லி விட்டுத் தங்கள்

சங்கேதத்தில் உங்களை இணைத்துக் கொள்வார்கள். அதன் பின் சில உடற்பயிற்சிகளைக் கற்றுக் கொடுப்பார்கள். அவ்வளவு தான். இது போன்ற கற்பிக்கும் முறை தான் மக்களுக்குப் பழக்கம்.

மெய்யானதொரு சாதனை முறையைக் கற்றுக் கொடுப்பதென்றால் அதற்கு (ஃபா) நியதி அல்லது டாவ் நெறியைக் கற்றுத் தர வேண்டியதாக இருக்கும். நீங்கள் சாதனை செய்வதற்குத் தக்கவாறு, பத்து உரைகளில் நான் உயர்நிலையின் தத்துவங்களை யெல்லாம் உங்களுக்கு விளக்குவேன். இல்லையேல் உங்களால் பயிற்சி செய்ய முடியாது. மற்றவர்கள் உங்களுக்குக் கற்றுக் கொடுத்தவையெல்லாம் நோய் குணப்படுத்துவதும் உடல்நலனைப் பேணுவதும் பற்றிய சாதாரண நிலை தான். உயர்நிலை நோக்கி சாதனை புரிய நீங்கள் நினைத்தால் உயர்நிலை நெறிக்கான வழிகாட்டுதலின்றி வெற்றி பெற முடியாது. கல்வி பயில்வது போல் தான் இது. ஆரம்பப் பள்ளியின் பாட புத்தகங்களை எடுத்துக் கொண்டு நீங்கள் கல்லூரிக்குப் போனாலும் நீங்கள் ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர் தானே. சிலர் தாங்கள் பற்பல வழிமுறைகளைக் கற்றுக் கொண்டு விட்டதாக எண்ணி, கட்டுக்கட்டாக பல சான்றிதழ்களை அடுக்கி வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய கோங் எள்ளளவும் முன்னேறியிருக்காது. சீகோங்கின் உட்பொருள் இதுதான் என்றும் சீகோங் என்றால் இதுதான் என்றும் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். இல்லை, இது மேற்பரப்பில் உள்ள மிகவும் கீழ்நிலை பயிற்சி தான். சீகோங் இந்தச் சிறுநிலையோடு நின்று விடாது. அது உண்முக சாதனை, அத்துடன் அது மிக விரிவானதும், ஆழமானதுமாகும். மற்றும் வெவ்வேறு நிலைகளில் வெவ்வேறு நியதிகள் அதில் உள்ளன. எனவே அது தற்சமயம் நாம் அறிந்துள்ள சீ-சக்திப் பயிற்சிகளினின்றும் வேறுபட்டது. நீங்கள் அந்த சீ-சக்திப் பயிற்சியை எவ்வளவு வகைகளில் பயின்றாலும் ஒன்று தான். உதாரணமாக, நீங்கள் பிரிட்டிஷ் ஆரம்பப்பள்ளியின் பாடம் படித்தாலும், அமெரிக்க ஆரம்பப்பள்ளியின் பாடம் படித்தாலும், ஜப்பானிய ஆரம்பப் பள்ளியின் பாடம் படித்தாலும் அல்லது சீன ஆரம்பப் பள்ளியின் பாடம் படித்தாலும் நீங்கள்

என்னவோ ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர் தான். கீழ்நிலைப் பயிற்சி களை நீங்கள் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு உள்வாங்கிக் கொள்கிறீர் களோ அவ்வளவுக்குத் தீங்கு விளையும். உங்கள் உடல் அதனால் ஏற்கனவே சீர்குலைந்து விட்டிருக்கிறது.

மற்றொரு விஷயத்தையும் நான் அழுத்திக் கூற வேண்டும். நமது சாதனைக்கு பயிற்சி முறை மற்றும் நியதி (ஃபா) இரண்டும் தேவைப்படுகின்றன. ஆலயங்களில் உள்ள சில பிசுஷுக்களின், குறிப்பாக ஃஜென் (Zen) புத்த பிசுஷுக்களின் கருத்து வேறாக இருக்கலாம். ஃபா கற்பிக்கப் படுகிறது என்பதைக் கேள்வியுற்ற துமே அவர்கள் அதனைக் கேட்கவே விரும்ப மாட்டார்கள். ஏன்? ஃபா கற்பிக்கப் படக் கூடாது. கற்பிக்கப்பட்டால் அது ஃபா ஆகாது என்பது தான் ஃஜென் மதத்தின் நம்பிக்கை. ஃபாவை யாரும் கற்பிக்க முடியாது, இதயத்தின் மூலமாகத் தான் அதனை உணர முடியும் என்பது அவர்கள் கொள்கை. அதன் விளைவாய் ஃஜென் மதத்தினால் இன்று வரை எந்த நியதியையும் கற்பிக்க இயலவில்லை. சாக்கியமுனி⁸ கூறிய ஒரு வாக்கியத்தின் அடிப் படையில் தான் ஃஜென் புத்த மதத்தை ஸ்தாபித்த போதிதர்மர், இவ்வாறு போதித்தார். “எந்த தர்மமும் இறுதியானதல்ல” என்பது சாக்கியமுனியின் கூற்று. இந்த கூற்றின் அடிப்படையில் தான் போதிதர்மர் ஃஜென் மதத்தை உருவாக்கினார். நாம் இந்த வகை சாதனைமுறையை *காணையின் கொம்பில் குடைவது*⁹ என்று தான் கருதுகிறோம். ஏன் தெரியுமா? போதிதர்மர் முதலில் குடைய ஆரம்பித்த போது அங்கு போதிய இடம் இருந்தது. இரண்டாவது மதத்தலைவர் குடைந்த போது அது அகலம் குறைந்திருப்பதாக உணர்ந்தார். மூன்றாவது மதத்தலைவரின் காலத்தில் ஓரளவு இடம் இருந்தது. நான்காமவரின் காலத்திலோ அது மிகவும் குறுகி விட்டது. பின்னர் ஐந்தாமவரின் காலத்தில் கிட்டத்தட்ட முன்னேறுவதற்கிடமே இல்லை போலாயிற்று. ஆறாம் மதத்

⁸ சாக்கியமுனி: வரலாற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கௌதம சித்தார்த்த புத்தர்.

⁹ காணையின் கொம்பில் குடைவது: இது ஒரு சீனப் பழமொழி. போகாத இடத் திற்கு வழி தேடுவது என்று பொருள் கொள்ளலாம்.

தலைவரான ஹ்வேனங் காலத்திலோ ஒரேயடியாக இடமே இல்லாமல் போய் விட்டது. இன்று நீங்கள் ஒரு ஃஜென் புத்தபிஷ்ணுவிடம் தர்மம் கற்கப் போவீர்களானால் கேள்வியே கேட்கக் கூடாது. கேட்டால் அந்த பிஷ்ணு அல்லது பிஷ்ணுணி ஒரு கழியை எடுத்து உங்கள் தலையில் ஒரு போடு போடுவார்கள். இதற்கு “கழி எச்சரிக்கை” என்று பெயர். கேள்வியே கேட்கக் கூடாது, தானாகவே ஞானம் பெற வேண்டும் என்பது இதன் பொருள். “எனக்கு எதுவுமே தெரியாததால் தானே இங்கே கற்க வந்தேன், நான் எப்படி அறிவு பெறுவது? என்னை ஏன் கழியால் அடித்தீர்கள்?!” என்று நீங்கள் கேட்பீர்கள். ஃஜென் மதத்தின் பாதை அடைக்கப்பட்டு விட்டது, இனிமேல் கற்க அதில் எதுவுமில்லை என்பதைத் தான் இது காட்டுகிறது. ஆறு தலைமுறை வரைக்கும் தான் தமது போதனை செல்லுபடியாகும் என்று போதிதர்மரே கூறியுள்ளார். இன்று பல நூற்றாண்டுகள் கழிந்து விட்டன. எனினும் ஃஜென் புத்த மதத்தினர் தம் கொள்கைகளை விடாப்பிடியாக பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். “எந்த தர்மமும் முடிவானதாகாது” என்ற சாக்கியமுனியின் வாக்கியத்துக்கு சரியான பொருள் என்ன? சாக்கியமுனி அடைந்திருந்த படிநிலை, ததாகத¹⁰ நிலை. பிறகு வந்த துறவிகள் அந்த நிலையை எட்டவில்லை. சாக்கியமுனியின் நிலையை எட்டாதததால் அவரது எண்ணப் போக்கை, அவரது போதனையை, அவர் பேசியதன் உட்பொருளை அவர்களால் உணர இயலவில்லை. அதனால் அவர் கூறியதெல்லாவற்றையும் அவர்கள் தம் போக்கில் பொருள் திரித்துக் கூறி குழப்பினார்கள். “எந்த தர்மமும் முடிவானதாகாது” என்பதன் பொருளை தர்மத்தைக் கற்பிக்கலாகாது என்றும், கற்பித்தால் அது தர்மம் ஆகாது என்றும் பொருள் கொண்டனர். உண்மைப் பொருள் அதுவல்ல. சாக்கியமுனி போதிமரத்தின் அடியில் ஞானம் பெற்ற வுடனேயே அவர் ததாகத நிலையை அடைந்து விடவில்லை.

¹⁰ ததாகதர்: பௌத்த பிரிவில் சாதனை புரிந்து பரிபக்குவ நிலையை அடைந்த மெய்ஞானியைக் குறிக்கும். ததாகத நிலை என்பது அர்ஹத நிலைக்கும் போதிசத்துவ நிலைக்கும் மேற்பட்ட படிநிலை.

அப்போதிலிருந்து, நாற்பத்து ஒன்பது ஆண்டுகள் தர்ம போதனை செய்து வந்த போது அவர் இடையறாமல் தமது அகநிலையை மேன்மேலும் உயர்த்திக் கொண்டே வந்தார். ஒவ்வொரு படிநிலையையும் கடந்து அவர் முன்னேறுகையில் தாம் கடந்த நிலையில் போதித்தவை சரியல்ல என்பதைக் கண்டார், மறுபடியும் அவர் முன்னேறிய பிறகு, தாம் சென்றமுறை போதித்ததும் சரியல்ல என்பதைக் கண்டார். மேலும் முன்னேறிய போது தாம் அதற்கு முன் போதித்தவை சரியல்ல என்றறிந்தார். இவ்வாறு அவர் நாற்பத்து ஒன்பது ஆண்டுக் காலம் மேன்மேலும் முன்னேறிய வாறே இருந்தார். உயர்நிலையை எட்டிய ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தாம் அதற்கு முந்தைய கட்டத்தில் போதித்த தர்மம் கீழ்நிலையில் இருப்பதாகக் கண்டார். ஒவ்வொரு நிலையிலும் அதற்குரிய தர்மம் உண்டு என்பதையும் அந்தந்த நிலைக்கேற்ற தர்மம் அங்கே வெளிப்படுவதையும் அவர் கண்டறிந்தார். எந்தத் தர்மமும் பிரபஞ்சத்தின் முழு சத்தியமாகாது என்பதையும் அவர் தெரிந்து கொண்டார். கீழ்நிலைகளின் தர்மத்தை விட மேல்நிலைகளில் உள்ள தர்மம், பிரபஞ்சப் பண்பிற்கு நெருங்கியிருப்பதையும் அவர் கண்டறிந்தார். எனவே தான் “எந்த தர்மமும் முடிவானதல்ல” என்று மொழிந்தார்.

கடைசியில், “எனது வாழ்நாளில் நான் எந்த தர்மமும் போதிக்கவில்லை” என்றும் சாக்கியமுனி பிரகடனம் செய்தார். இதையும் ஃஜென் மதம், கற்பிக்கத் தக்க தர்மம் எதுவும் இல்லை என்றே தவறாகப் புரிந்து கொண்டது. சாக்கியமுனி தமது இறுதிக் காலத்தில் ததாகத நிலையை அடைந்திருந்தார். தாம் எந்த தர்மமும் போதிக்கவில்லை என்று அவர் ஏன் சொன்னார்? அவர் சொன்னதன் தாத்தரியம் என்ன? “என்னுடைய ததாகத நிலையிலும் கூட நான் பிரபஞ்சத்தின் முடிவான சத்தியத்தை இன்னும் காணவில்லை, முடிவான தர்மம் எது என்பதையும் அறியவில்லை” என்பதைத் தான் அவர் அவ்வாறு கூறினார். பின்னர் அவர் தமது சொற்களை அறுதி உண்மையாகவும் மாற்ற முடியாததாகவும் கொள்ள வேண்டாம் என்று மக்களை கேட்டுக் கொண்டார்.

இல்லையெனில் பிற்காலத்தில் மக்களை ததாகத நிலையிலோ அன்றி அதற்கும் கீழ்நிலையிலேயோ அது தங்க வைத்து விடும் என்றும் அவர்களை மேல்நிலைக்கு முன்னேற விடாது செய்து விடும் என்றும் அவர் கருதினார். பின்னாளில் மக்கள் அவருடைய இந்த வாக்கியத்தின் கருத்தைப் புரிந்து கொள்ளவில்லை. கற்பிக்கப்பட்டால் தர்மம் தர்மமாகாது என்று அவர்கள் அதைப் புரிந்து கொண்டனர். சாக்கியமுனி இதையும் சொன்னார், அதாவது வெவ்வேறு நிலைகளில் வெவ்வேறு தர்மம் உள்ளது என்றும் எந்தவொரு தர்மமும் பிரபஞ்சத்தின் முடிவான சத்தியம் அல்லவென்றும் அவர் கூறினார். மேலும் ஒவ்வொரு நிலையிலும் உள்ள தர்மம் அந்தந்த நிலையில் ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும் என்றும் அவர் கூறினார். ஆக, அவர் கூறியதன் கருத்து இது தான்.

கடந்த காலத்தில் பலரின், குறிப்பாக ஃஜென் புத்த மதத்தினரின் கருத்து, மிக்க மனச்சாய்வுடனும் மிகவும் கோணலாகவும் இருந்து வந்தது. எதையும் கற்றுக் கொள்ளாமலும் வழி காட்டுதல் இல்லாமலும் எப்படி சாதனை புரிய முடியும்? புத்த மதத்தில் பல கதைகள் உண்டு. சொர்க்கத்திற்குப் போன ஒருவரின் கதையை சிலர் படித்திருக்கலாம். அவர் சொர்க்கத்திற்குப் போனதும் வஜ்ர ஸூத்ர¹¹த்தின் ஒவ்வொரு சொல்லும் இங்கே பூமியில் உள்ளதிலிருந்து அங்கு வேறுபட்டிருந்ததை கண்டார். அவற்றின் பொருளும் முற்றிலும் வேறாக இருந்தது. இந்த சாதாரண மானிட உலகத்தில் இருந்ததினின்றி இந்த வஜ்ர ஸூத்ரம் எப்படி வேறு பட்டிருக்க முடியும்? “சகாவதி எனப்படும் பேரின்ப சொர்க்கத்தில் உள்ள மறைநூல் இங்கிருப்பதிலிருந்து முற்றிலும் வேறாக உள்ளது. இங்கு உள்ளது போல் அது இல்லவே இல்லை. சொற்கள் மட்டும் அல்ல, கருத்தும் பொருளும் கூட வேறாக உள்ளது” என்றும் சிலர் கூறியதுண்டு. இது ஏனென்றால் ஒரே நியதி மாறுபட்டு, வெவ்வேறு நிலைகளில் வெவ்வேறு வடிவங்களாக வெளிப்படுகிறது.

¹¹ வஜ்ர ஸூத்ரம்: வஜ்ர ப்ரக்ஞ பரிமித ஸூத்ரம் என்னும் பண்டைய புத்த நூல்.

சாதகர்களுக்கு அது வெவ்வேறு நிலைகளில் வெவ்வேறு வகையாக வழிகாட்டுகிறது.

“சுகாவதி சொர்க்கத்தின் சுற்றுலாக் குறிப்புகள்” என்றொரு புத்தமத நூல் இருப்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். அதில் ஒரு பிஷா தியானத்தில் அமர்ந்திருந்த போது அவரது மூல ஆன்மா¹² சுகாவதி சொர்க்கத்திற்குச் சென்று அங்குள்ள காட்சிகளையெல்லாம் கண்டதாக உள்ளது. அங்கே அவர் ஒரு நாளைக் கழித்து விட்டு பூவுலகுக்குத் திரும்பி வந்த போது ஆறு ஆண்டுகள் கழிந்திருந்தன. அவர் அங்குள்ளவற்றையெல்லாம் கண்டாரா? ஆம், கண்டார். ஆனால் அவர் கண்டது அதனுடைய உண்மையான நிலை இல்லை. ஏன் அப்படி? ஏனென்றால் அவ்வளவுக்கு அவருடைய படிநிலை உயர்ந்திருக்கவில்லை. அவருடைய நிலைக்கேற்ற பௌத்த நியதி தான் அவருக்கு காட்டப்பட்டது. ஏனெனில் அது போன்றதொரு சொர்க்கம் புத்த நியதியின் உருவாக்கம். அவரால் அதன் உண்மையான நிலையைக் காண முடியவில்லை. “எந்த தர்மமும் இறுதியானது அல்ல” என்பதைப் பற்றி நான் சொன்ன தன் பொருள் இது தான்.

நல்லோரையும் தீயோரையும் நிர்ணயிக்கும் அளவுகோல் ஜென்-ஷான்-ரென் தான்

பௌத்த நியதி என்றால் என்ன என்பது பற்றி புத்த மதத்திலுள்ள மக்கள் விவாதித்து வந்துள்ளனர். புத்த மதத்தில் குறிக்கப்பட்ட பௌத்த நியதி தான் முழுமையான நியதி என்று நம்புவோரும் உள்ளனர். உண்மையில் அப்படி இல்லை. இரண்டாயிரத்தை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் சாக்கியமுனி போதித்த தர்மம் மிகக்

¹²மூல ஆன்மா (புவன்ஷன்): ஒருவரின் மூல ஆன்மாவை, இரு கூறுகளாக, பிரதான உணர்வு (ஜூயுவன்ஷன்), துணை உணர்வு (ஃபூயுவன்ஷன்) என்றவாறு பிரிக்கலாம். சீன மரபுச் சிந்தனையின்படி ஒருவரின் உடலில் உள்ள பல உறுப்புகளைப் பாதுகாத்து இயங்கச் செய்வதற்கு பல ஜீவன்கள் உடலில் வசிக்கின்றன. (உதாரணமாக, கல்லீரல் சரியாக இயங்க அதனுடன் ஒரு ஜீவன் வசிக்கும்.)

கீழ்நிலையில் இருந்த சாதாரண மக்களுக்கானது தான். ஆதிகால நாகரிகத்திலிருந்து அப்போது தான் வளர்ந்திருந்த, மிக எளிய மனம் கொண்டவர்களுக்காக போதிக்கப்பட்டது அது. அன்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்த தர்மம் முடிவு பெறுகின்ற கால கட்டம் இன்று வந்து விட்டது. இப்போது மக்கள் அந்த பழைய தர்மத்தை பின்பற்ற முடியாது. தர்ம முடிவுக் கால¹³த்தில் ஆலயங்களில் உள்ள துறவிகள் மற்றவர்களுக்கு மீட்பு அளிப்பது கிடக்கட்டும், தங்களைக் காத்துக் கொள்வதே கடனம். அன்று அந்தக் கால நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு செய்யப்பட்ட தர்மம் தான் சாக்கியமுனி செய்த உபதேசம். தமது நிலையில் அவர் புரிந்து கொண்டிருந்த பௌத்த நியதியை அவர் முழுவதாக வெளியிடவும் இல்லை. அதை மாற்றமின்றி அப்படியே வைத்துக் கொள்வதும் முடியாத காரியம்.

சமுதாயம் வளர வளர மனித மனமும் நாகரிகம் அடைந்து கொண்டு வருகிறது. அதே வழியில் சாதனை பழகுவது அன்று போல் எளிமையாக இருக்க முடியாது. புத்த மதத்தில் உள்ள தர்மம் பௌத்த நியதியை முழுவதுமாகத் தொகுத்து விட முடியாது. பௌத்த நியதியின் ஒரு சிறிய பகுதி தான் அது. பௌத்த பிரிவில் இன்னமும் வேறு பல உயர்ந்த சாதனை முறைகள் வழிவழியாக மக்களிடையே பயிலப்பட்டு வருகின்றன. வரலாற்றுக் காலம் தொட்டு அந்த சாதனை முறைகள் ஒரே ஒரு சீடருக்கு மட்டும் அளிக்கப்படுபவை. வெவ்வேறு நிலைகளுக்கு வெவ்வேறு நியதிகள் உள்ளன. வெவ்வேறு பரிமாணங்களுக்கும் வெவ்வேறு நியதிகள் உள்ளன. அவை யாவும் வெவ்வேறு நிலைகளிலும் வெவ்வேறு பரிமாணங்களிலும் தோன்றும் பௌத்த நியதியின் வெவ்வேறு வெளிப்பாடுகளே. புத்த நிலையை அடைவதற்கு எண்பத்து நான்காயிரம் சாதனைமுறைகள் உள்ளதாகவும் சாக்கிய முனி கூறியுள்ளார். புத்த மதமோ சுமார் பத்து வகைகளையே

¹³ தர்ம முடிவுக் காலம்: இதை தர்ம இறுதிக் காலம் என்றும் குறிக்கிறோம். சாக்கிய முனிவரின் கூற்றுப்படி அவர் மறைந்து ஐந்நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் தர்ம முடிவுக் காலம் தொடங்குகிறது. அதன் பிறகு அவரது தர்மம் மூலம் மீட்பு பெற முடியாது.

குறிப்பிடுகிறது. ஃஜென் (Zen) மதம், சுத்தாவாஸம், டியன்டம், அவதம்சகம் (ஹுவாயான்), மற்றும் தாந்திரிகம் போன்றவையே அவை. இவற்றால் பௌத்த நியதியை முழுமையாக எடுத்துக் காட்ட முடியாது. சாக்கியமுனியே கூட தமது தர்மத்தை முழுமையாக வெளியிடவில்லை. அன்றைய மக்களின் ஏற்புத் திறனுக்கு தக்கவாறு ஒரு சிறிய பகுதியைத் தான் அவர் போதித்தார்.

பின், பௌத்த நியதி (ஃபா) என்பது என்ன? இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படைப் பண்பான ஜென்-ஷான்-ரென் தான் பௌத்த நியதியின் மிக உயர்ந்த வெளிப்பாடு. அதுதான் மிக அடிப்படையான பௌத்த நியதி. வெவ்வேறு நிலைகளில் பௌத்த நியதி வெவ்வேறு வடிவங்களை வெளிப்படுத்துகிறது, வெவ்வேறு நிலைகளில் வெவ்வேறு விதமாக வழிகாட்டியாக விளங்குகிறது. தாழ்ந்த நிலையில் அதன் வெளிப்பாடும் சிக்கலானதே. இந்த ஜென்-ஷான்-ரென் என்னும் பண்பு, காற்று, மரம், பாறை, மண், இரும்பு, எஃகு, மனித உடல் மற்றும் சடப்பொருள்கள் அனைத்தின் நுண்ணணுக்களிலும் விரவி உள்ளது. இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லாப் பொருட்களுமே ஐங்கூறு¹⁴களால் ஆனவை என்று பண்டைய நாளில் கூறப்பட்டது. அவை அனைத்திலும் ஜென்-ஷான்-ரென் என்பது விரவியுள்ளது. ஒரு சாதகர் சாதனையில் அடைந்துள்ள படிநிலையின் தன்மையைப் பொறுத்தே, அதாவது அவரால் எட்டக் கூடிய குறிப்பிட்ட நிலையில் வெளிப்படும் பௌத்த நியதியை மட்டுமே அவர் புரிந்து கொள்ள முடியும். மொத்தத்தில், ஃபா (நியதி) மிக பிரம்மாண்டமானது. மிகவும் உயர்நிலையின் கோணத்தில் அது மிகவும் எளிமையானது. ஏனெனில் ஃபா ஒரு சதுரக்கூம்பின் (pyramid) வடிவை ஒத்துள்ளது. அதன் உச்சியில் ஜென்-ஷான்-ரென் என்ற மூன்றே சொற்களில் அதை அடக்கி விடலாம். வெவ்வேறு தளங்களில் வெளிப்படும் போது அது மிகுந்த சிக்கலானதாகிறது. உதாரணத்துக்கு மனிதரை எடுத்துக் கொள்வோம். மனித உடல் சிறிய பிரபஞ்சம் என்று டால்

¹⁴ ஐங்கூறுகள்: உலோகம், மரம், நீர், நெருப்பு மற்றும் மண்.

பிரிவு கூறுகிறது. ஒருவருக்கு பெளதிக உடல் இருக்கிறது. எனினும் அந்த உடல் ஒன்றினாலேயே அவர் முழு மனிதர் ஆக மாட்டார். மனித உணர்வு, ஆளுமை, குணாதிசயம் மற்றும் மூல ஆன்மா ஆகியவை அனைத்தும் சேரும்போது தான் அவர் ஒரு தனிமனிதராக, தனிப்பட்ட ஆளுமையுடன் விளங்குகிறார். நமது பிரபஞ்சம் அதே போல் தான். ஆகாய கங்கை¹⁵யும் மற்ற விண்மீன் பாதைகளும், உயிர், நீர் என இவையனைத்தும் கொண்டது தான் பிரபஞ்சம். இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ளவை யாவும் சட இருப்பின் வடிவங்களே. அதே சமயம் ஜென்-ஷான்-ரென் என்ற பண்பையும் அது கொண்டுள்ளது. சடவுலகின் ஒவ்வொரு நுண்கூறும் இந்தப் பண்பை உடையது. நுண்ணினும் நுண்ணிய கூறும் இந்தப் பண்பைக் கொண்டுள்ளது.

ஜென்-ஷான்-ரென் என்னும் இந்தப் பண்பு தான் பிரபஞ்சத்தில் எது நல்லது எது தீயது என்று கணிக்கவல்ல அளவுகோல். நல்லது எது, தீயது எது? அதை தீர்மானிப்பது இதுதான். முன்காலத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட டெ¹⁶ என்பதும் இதுவே தான். இன்றைய சமூகத்தில் அறநெறிகளெல்லாம் மாறி சீர்குலைந்து கிடப்பது நிதரிசனம். யாரேனும் இன்றைக்கு லேய்ஃபங்¹⁷ கொள்கையைப் பின்பற்றினால் அவருக்கு மனநிலை சரியில்லை என்று முத்திரை குத்தி விடுவார்கள். ஆனால் 1950-60 கால கட்டத்தில் அவரை மனநிலை சரியில்லாதவர் என்று யார் சொல்லுவார்கள்? மாஸிட அறம் சார்ந்த தரங்களும், மதிப்பீடு களும் நாளுக்கு நாள் குறைந்து, சிதைந்து கொண்டே போகின்றன. மக்கள் தன்னலமே குறிக்கோள் என்றாகி விட்டார்கள். அற்ப சய லாபத்திற்காக பிறருக்குத் தீங்கிழைக்கிறார்கள். மற்றவருடன் போட்டியிடவும் எதிர்த்துப் போராடவும் எல்லாவித உபாயங்களையும் கைக்கொள்ளுகிறார்கள். யோசித்துப் பாருங்கள்: இதனை இப்படியே தொடர விடலாமா? ஒருவன் ஒரு தவறான காரியம்

¹⁵ ஆகாய கங்கை: Milky Way எனப்படும் விண்மீன் தொகுதி.

¹⁶ டெ: நல்வினைப் பயன், நற்பேறு, வேற்று பரிமாணத்து வெண்பொருள்.

¹⁷ லேய் ஃபங் : 1950-60 ஆண்டுகளில் பிரபலமாக இருந்த சீன அறநெறியாளர்.

செய்யும் போது நீங்கள் அதனை சுட்டிக் காட்டினால் அவன் அதனை நம்ப மாட்டான். தான் தவறான ஒன்றைச் செய்கிறோம் என்றே அவன் உணர மாட்டான். சரிந்து விட்டிருக்கும் அறநெறியின் தரத்தை வைத்தே சிலர் தங்களை மதிப்பிட்டுக் கொள்வார்கள். மதிப்பிடும் அளவுகோல் மாறி விட்டிருப்பதால் இவர்கள் தங்களை மற்றவர்களை விட உயர்வாகக் கருதிக்கொள்வார்கள். மானிட அறநெறிகள் எவ்வளவு தான் மாறினாலும் பிரபஞ்சத்தின் பண்பு மாறுவதில்லை. தீயவர்களிலிருந்து நல்லவர்களை இனம் பிரித்துக் காட்டுவது இந்த ஒரே அளவுகோல் தான். எனவே சாதகர்களாக இருப்பவர்கள் சாதாரண மக்களின் தரத்தைப் பின்பற்றாமல் பிரபஞ்சத்தின் பண்பையே பின்பற்ற வேண்டும். உண்மையான மூல இருப்பை மீண்டும் சென்றடையும் சாதனையில் முன்னேற்றமடைய நீங்கள் விரும்பினால் இந்த அளவுகோலை ஒட்டியே நடக்க வேண்டும். ஜென்-ஷான்-ரென் எனும் இந்தப் பிரபஞ்சப் பண்பை பின்பற்றினால் தான் நீங்கள் நல்ல மனிதராக முடியும். இந்தப் பண்பிலிருந்து விலகிச் செல்பவர் தான் உண்மையாகவே தீயவராவர். பணிபுரியும் இடத்திலோ அல்லது சமூகத்திலோ உங்களைச் சிலர் கெட்டவர் என்று சொல்லக்கூடும். அதனால் நீங்கள் கெட்டவர் என்றாகி விடாது. நீங்கள் நல்லவர் என்று சிலர் சொல்லலாம், ஆனால் நீங்கள் உண்மையில் நல்லவராக இல்லாமல் இருக்கலாம். சாதகரான நீங்கள் பிரபஞ்சப் பண்புடன் ஒன்றிப் போனால் டாவ் நிலை எய்தப் பெறுவீர்கள். அத்தனை எளிய தத்துவம் இது.

ஜென்-ஷான்-ரென் பழகும் போது டாவ் பிரிவில் ஜென் (சத்தியம்) எனும் தத்துவத்தை பண்படுத்துவதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார்கள். அதனால் தங்கள் இயல்பை வளப்படுத்துவதற்காக உண்மையே பேச வேண்டும், உண்மையாகச் செயல் புரிய வேண்டும், உண்மையுள்ள மனிதர்களாக இருக்க வேண்டுமென்றும் தங்கள் மூலமான சத்திய இருப்புக்குத் திரும்ப வேண்டும், சாதனை செய்து பின்பு இறுதியில் சத்திய ஜீவனாக வேண்டும் என்ற நோக்கில் அவர்கள் ஜென் தத்துவத்தை அனுசரிக்கின்றனர்.

ரென் (பொறுமை), ஷான் (கருணை) ஆகியவற்றையும் அவர்கள் சேர்த்துக் கொண்டுள்ளனர். எனினும் ஜென் என்பதற்கே அழுத்தம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஜென்-ஷான்-ரென் இல் உள்ள ஷான் என்னும் கருணை தத்துவத்திற்கு பௌத்த பிரிவு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. ஏனெனில் ஷான் தத்துவ சாதனை, கனிந்த பரிவையும் பெரும் கருணையையும் உள்ளத்தில் உற்பத்தி செய்கிறது. இதுபோல் பரிவும் கருணையும் வளரும் போது அனைத்துயிர்களின் துன்பத்தையும் உணர முடியும். இவ்வாறு பௌத்த பிரிவு அனைத்துயிர்களுக்கும் மீட்பு அளிக்க வேண்டும் என்னும் ஆர்வத்தை வளர்க்கிறது. ஜென், ரென் இரண்டையும் அதுவும் ஏற்கிறது, எனினும் ஷான் தத்துவ சாதனையையே முதன்மைப் படுத்துகிறது. நமது ஃபாலுன் தாஃபா, பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த தரத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளதால், ஜென், ஷான், ரென் இவை மூன்றையுமே ஒரே சமயத்தில் பயில வைக்கிறது. நாம் புரியும் சாதனை முறை மிகவும் மகத்தானது.

சீகோங் வரலாற்றுக்கு முந்தைய கலாசாரம்

சீகோங் என்பது என்ன? பல சீகோங் ஆசான்கள் இது பற்றிப் பேசுகிறார்கள். நான் சொல்வது அவர்கள் சொல்வதின்மீதும் வேறானது. பல ஆசான்கள் தங்களுடைய நிலையிலிருந்து அது பற்றி பேசுகிறார்கள். நான் உயர்நிலை சீகோங் பற்றிய கருத்தை கூறுகிறேன். அவர்கள் புரிந்து கொண்டதிலிருந்து இது முற்றிலும் வேறானது. சில ஆசான்கள் சீகோங்கிற்கு நமது சீனாவில் இரண்டாயிரமாண்டுக் கால வரலாறு உண்டு என்கிறார்கள். மூன்றாயிரமாண்டுக் கால வரலாறு என்று சொல்வோரும் உண்டு. மற்றும் சிலர் சீகோங் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுக்காலத் தொன்மை உடையது என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர். அது ஏறக்குறைய நமது சீன நாகரிகத்தின் காலத்திற்கு ஒப்பாகிறது. அகழ்வாராய்ச்சியின் அடிப்படையில் சிலர் ஏழாயிரம் ஆண்டுக் காலம் என்றும் சொல்வார்கள். இது நமது சீன வரலாற்றுக்காலத்திற்கும் முந்தைய வரலாற்றைச் சேர்ந்ததாகிறது. எப்படிப் பார்த்தாலும் சீகோங்,

மானிட நாகரிகத்துக்கு முந்தையதாக இருக்க முடியாது என்றாகிறது. டார்வினின் பரிணாமக் கொள்கைப்படி சொல்வதென்றால், மனித இனம் நீர்வாழ் தாவரத்திலிருந்து நீர்வாழ் பிராணிகளாகவும், பிறகு அவை நிலத்தில் வாழத் தொடங்கி பிறகு மரங்களில் வாழத் தலைப்பட்டன எனவும் மீண்டும் நிலத்திலே மனிதக் குரங்குகளாகவும் இறுதியில் சிந்திக்கத் தெரிந்த கலாசாரமுள்ள மனிதர்களாகவும் மாறினர் என்றும் சொல்ல வேண்டும். அந்தக் கணக்கின்படி மானிட நாகரிகம் தோன்றி பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகியிராது. இன்னும் பின்னோக்கி பார்த்தால் முடிச்சுப் போட்டு கணக்கிடும் வழக்கம் கூட அப்போது வந்திருக்கவில்லை. இலைகளால் ஆடையணிந்து, அம்மனிதர்கள் பச்சை மாமிசம் உண்டார்கள். இன்னும் பின்னால் நோக்கினால் மனிதர்கள் காட்டுமிராண்டிகளாக இருந்தார்கள். தீயைப் பயன்படுத்தக் கூட அவர்களுக்கு தெரிந்திராது.

பிறிதொரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயத்தை நாம் காண்கிறோம். நமது மனித நாகரிக வரலாற்றுக்கு மிகவும் முந்தைய காலத்தைச் சேர்ந்த சில கலாசாரச் சின்னங்கள் உலகில் பல இடங்களில் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன. இந்தப் பண்டைய சின்னங்கள் மிக முன்னேற்றமடைந்த நேர்த்தியான கலைப்படைப்புகளாக உள்ளன. கலை நோக்கில் காணும் போது அவற்றின் தரம் மிகவும் உயர்ந்ததாக உள்ளது. நவீன மனித இனம் படைக்கும் கலைப் பொருட்களெல்லாம் அந்த முன்னோரின் கை வண்ணத்தின் நகல் தான். அவர்களின் படைப்புகள் ஒப்பற்ற கலை மதிப்புள்ளவை. அந்தத் தொல்பொருட்களோ நூறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு, பல்லாயிரம் நூற்றாண்டுகளுக்கு, ஏன், பல கோடி ஆண்டுகளுக்கும் முற்பட்டவை. யோசித்துப் பாருங்கள்: இன்றைய சரித்திரத்தை அவை ஏனெனம் செய்வதாக இல்லையா? ஆனால் இதில் ஒன்றும் நகைப்பதற்கில்லை. மனித இனம் எப்போதும் தன்னைச் சீர்திருத்திக் கொண்டே வந்திருக்கிறது, தன்னைத் தானே மறுபரிசீலனை செய்தவாறே இருக்கிறது. சமூகம் இப்படித் தான்

வளருகிறது. முதலில் புரிந்து கொண்டவையெல்லாம் முழுவதும் சரியாகத் தான் இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை.

“வரலாற்றுக்கு முந்தைய பண்பாடு” என்று பலர் கேள்விப் பட்டிருக்கலாம். “வரலாற்றுக்கு முந்தைய நாகரிகம்” என்றும் சொல்லப்படுகிறது. நாம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய நாகரிகம் பற்றிப் பேசுவோம். இந்த பூமியில் ஆசியா, ஐரோப்பா, தென் அமெரிக்கா, வட அமெரிக்கா, ஓஷியானியா, ஆஃப்ரிகா, மற்றும் அண்டார்டிகா என்ற கண்டங்கள் உள்ளன. புவி இயல் வல்லுனர்கள் இவற்றை பூகண்டம் என்பர். இந்தக் கண்டங்கள் உருவானதிலிருந்து இன்று வரை பல கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன. அநேக கண்டங்கள் கடலாழத்திலிருந்து எழும்பி வந்துள்ளன, பல கண்டங்கள் கடலின் அடியே மூழ்கியும் போயின. இன்றுள்ளபடி நிலைப்பதற்கு பல கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளன. பல சமுத்திரங்களில், நீரின் அடியே பண்டைய நெடியுயர்ந்த பெரிய கட்டிடங்கள் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன. இந்தக் கட்டிடங்கள் மிக அழகாய் கலைத்திறனோடு சமைக்கப் பட்டுள்ளன. இவை நம் நவீன மானிட கலாசார பரம்பரையைச் சேர்ந்தவையே அல்ல. ஆக, இவை கடலடியே மூழ்குவதற்கு முன்பே சமைக்கப் பட்டிருக்க வேண்டும். பல கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் யார் இவற்றை உருவாக்கியிருப்பார்கள்? நமது மனித இனம் அப்போது குரங்குகளாகக் கூட இருக்கவில்லையே, மிகுந்த அறிவுத்திறன் தேவைப்படும் இத்தகையவற்றை நாம் எப்படி உருவாக்க முடிந்திருக்கும்? உலகெங்கிலுமுள்ள தொல்லியல் வல்லுனர்கள் ட்ரிலோபைட் (trilobite) என்னும் ஓர் உயிர்ப்பொருள் முன்னர் 60 கோடியிலிருந்து 26 கோடி ஆண்டுகளுக்கிடையே இருந்ததாகக் கண்டு பிடித்துள்ளார்கள். இந்த உயிர்ப்பொருள் 26 கோடி ஆண்டு களுக்கு முன் மறைந்து விட்டது. ஓர் அமெரிக்க விஞ்ஞானி ட்ரிலோபைட்டின் புதைபழமம் ஒன்றைக் கண்டு பிடித்திருக்கிறார். அதில் மனிதக் காலடிச்சுவடு பதிந்திருக்கிறது. காலணி அணிந்திருந்த ஒரு மனிதனின் அடிச்சுவடு மிகத் தெளிவாக அதில் பதிந்திருக்கிறது. இது நமது வரலாற்றாளர்களை ஏளனம்

செய்வதாக இல்லையா? டார்வினின் பரிணாமக் கொள்கையின் படி, 26 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் எப்படி மனிதர் இருந்திருக்க முடியும்?

பெரு (Peru) நகர பல்கலைக் கழகத்தின் அருங்காட்சியகத்தில் மனித உருவம் பொறிக்கப்பட்ட பாறை ஒன்று உள்ளது. ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்ததில் இந்த உருவம் முப்பதாயிரம் ஆண்டு களுக்கு முன் பொறிக்கப்பட்டதென்று தெரிய வருகிறது. இந்த மனித உருவம் உடையணிந்து தொப்பியும் காலணியுமாகக் காட்சியளிக்கிறது. அத்துடன் கையில் தொலைநோக்கி ஒன்றை வைத்துக் கொண்டு இந்த மனிதன் விண்ணை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறான். முப்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் மக்கள் நெசவு எப்படி செய்திருப்பார்கள்? எப்படி ஆடையணிந்திருக்க முடியும்? நம்பவே முடியாதபடி அவன் கையில் ஒரு தொலை நோக்கியுடன் வானவெளியை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறான். வானவியல் குறித்த அறிவும் அவனுக்கு இருக்கிறது. நாமெல்லாம் ஐரோப்பியரான கலிலியோ தான் தொலைநோக்கியை கண்டு பிடித்தார் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதுவும் வெறும் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் என்று கணிக்கப் பட்டுள்ளது. முப்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் யார் தான் தொலைநோக்கியைக் கண்டு பிடித்திருக்க முடியும்? இன்னமும் எத்தனையோ விடுபடாத புதிர்கள் உள்ளன. உதாரணமாக, பிரான்ஸ், தென் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆல்ப்ஸ் மலைப்பகுதியில் பல குகைகளில் தீட்டப்பட்ட சுவரோவியங்கள் தத்ரூபமாக உயிரோட்டத்துடன் காணப்படுகின்றன. அந்தச் சித்திரங்களில் உள்ள உருவங்கள், கனிமப்பொருள் கொண்டு செய்த வண்ணங்கள் தீட்டப்பட்டு எழில் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. அதிலுள்ள மனிதர்கள் அணிந்துள்ள அந்தக் கால உடை, இறுக்கமான காற் சட்டையுடன் மேனாட்டு உடை போல் உள்ளது. அதில் சிலர் புகைபிடிக்கும் குழாயைக் கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சிலர் கைத்தடி பிடித்துக் கொண்டு, தொப்பி அணிந்திருக்கிறார்கள். பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் குரங்குகள் இத்தகைய

கலைப்பண்போடு கூடிய முன்னேறிய நிலையை எப்படி அடைந்திருக்க முடியும்?

மிகப் புராதன காலத்தைச் சேர்ந்த மற்றோர் உதாரணம்: ஆஃப்ரிக்காவின் கேபொன் (Gabon) குடியரசில் யுரேனியம் தாது கிடைக்கிறது. இந்த நாடு அவ்வளவாக வளர்ச்சியுறாத நாடு. அது தானாகவே யுரேனியத்தை உற்பத்தி செய்து மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய முடியாது. 1972ஆம் ஆண்டில் ஒரு பிரெஞ்சு உற்பத்தியாளர் அதன் யுரேனியத்தை இறக்குமதி செய்தார். சோதனைச்சாலையில் பரிசோதித்ததும் அந்த யுரேனியம் ஏற்கனவே தாது பிரிக்கப்பட்டு உபயோகிக்கப் பட்டது என்று தெரிய வந்தது. இது விசித்திரமாகப் படவே பல நாட்டு விஞ்ஞானிகள் அங்கு ஆய்வதற்காக அனுப்பப்பட்டனர். அந்தச் சுரங்கம் இருந்த இடத்தில் முன்பு ஒரு மிகப் பெரிய அணு உலைக் கூடம் மிகுந்த சாதாரியமாக வடிவமைக்கப் பட்டிருந்தது என்பதைக் கடைசியில் கண்டு பிடித்தார்கள். நமது இன்றைய நவீன மக்கள் இது போல் ஒன்றைச் செய்யவே முடியாது. இது எப்போது கட்டப்பட்டது? இருநூறு கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு அமைக்கப்பட்டது. பின்னர் ஐந்து லட்சம் ஆண்டுகள் வரை அது உபயோகத்தில் இருந்ததாம். பிரம்மாண்டமான இலக்கங்கள்! டார்வினின் பரிணாமக் கொள்கையின் அடிப்படையில் விளக்கவே முடியாத விஷயம் இது. பல உதாரணங்கள் இது போன்று உள்ளன. நமது விஞ்ஞான-தொழில் நுட்ப குழுக்களின் இந்த கண்டுபிடிப்பே நமது தற்கால பாட புத்தகங்களையெல்லாம் மாற்றி எழுத வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்த போதுமானது. மனித குலத்தின் சம்பிரதாய மனப்போக்கு ஒரு முறைமையை வகுத்து உருவாக்கி விட்டதென்றால் புதிய கருத்துக்களை ஏற்பது மிகக் கடினமாகி விடுகிறது. சத்தியம் வெளித்தோன்றும் போது மக்கள் அதை ஏற்கத் துணியாமல் தன்னியல்பாய் மறுத்து விடுகிறார்கள். மரபு வழியிலேயே ஊறிய மனப்பாங்கினால் இத்தகைய கண்டு பிடிப்புகளை இதுவரை சீராகத் தொகுத்து வைக்கவில்லை. இப்படித்தான் மனிதரின் கருத்துகள் வளர்ச்சியில் பின்தங்கி

விடுகின்றன. ஏற்கனவே கண்டு பிடிக்கப் பட்டிருந்தும் இன்னும் அவை பலரறிய பரவலாக வெளியில் கொண்டு வரப் படவில்லை. அது பற்றி பேசப் புகுந்தோமானால் அதெல்லாம் மூடத்தனம் என்று சொல்லி புறந்தள்ளி விடுவதற்கு சிலர் இருப்பார்கள்.

துணிவுள்ள பிறநாட்டு விஞ்ஞானியர் பலர் இதை வரலாற்றுக்கு முந்தைய கலாசாரமென்றும் இப்போதைய மானிட இனம் தோன்றும் முன்பே இருந்ததென்றும் வெளிப்படையாக அங்கீகரித்துள்ளனர். அதாவது, தற்போதைய மனித நாகரிகத்திற்கு முன்பாக பல கால கட்டங்களில் பல மனித நாகரிகங்கள் தோன்றியுள்ளன. அகழ்ந்தெடுத்துள்ள சில தொல்பொருட்களைப் பார்க்கும் போது அவை ஒரே காலத்து நாகரிகத்தை மட்டுமே சேர்ந்தது அல்ல என்பதும் புலனாகிறது. ஒவ்வொரு முறை மனித நாகரிகம் அழிவடையும்போதும் ஒரு சில மனிதர்கள் மட்டும் உயிர் தப்பி ஆதிசூடி போல் வாழ்க்கையை நடத்தினார்கள் என்று இதனால் நம்பப் படுகிறது. பிறகு அவர்கள் படிப்படியாக பல்கி புதிய மனித இனமாக, புதிய நாகரிகத்தை தொடங்கியிருக்கின்றனர். பின்னர் அந்த இனமும் ஒரு முடிவிற்குக் கொண்டு வரப்பட்டு மீண்டும் ஒரு புதிய நாகரிகம் தொடங்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வாறு திரும்பத் திரும்ப வெவ்வேறு கால கட்டங்களில் மாறுதல்கள் நிகழ்ந்த வண்ணம் உள்ளன. சடப்பொருளின் இயக்கம் சில குறிப்பிட்ட விதிகளை அனுசரிப்பதாக இயற்பியல் வல்லுனர்கள் கூறுகின்றனர். நமது பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் விளையும் மாற்றங்களும் கூட சில குறிப்பிட்ட விதிகளுக்குட்பட்டவையே.

நமது பூமியாகிய கிரகம் இந்த பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்சத்திலும் ஆகாயகங்கை என்னும் பால்வீதியிலும் எல்லாக் காலத்திலும் சிக்கலின்றி சுழன்று கொண்டு வந்திருக்கும் என்பது அசாத்தியம். அது வேறொரு கிரகத்துடன் மோதியிருக்கக் கூடும் அல்லது வேறு ஏதேனும் பிரச்சினைகளில் சிக்கி மாபெரும் அழிவை நோக்கிச் சென்றிருக்கலாம். நமது உயர்நிலை சக்தியின் மூலம் பார்க்கும் பொழுது அப்படித்தான் விஷயங்கள் அமைந்திருக்கும் என்று தெரிகிறது. ஒருமுறை நான் கவனமாக நுணுகி ஆராய்ந்து மனித

இனம் எண்பத்தோரு முறை முற்றாக பேரழிவிற்கு உள்ளாகியிருப்பதைக் கண்டறிந்தேன். முந்தைய நாகரிகத்திலிருந்து ஒரு சிலர் மட்டும் பிழைத்து அடுத்த காலகட்டத்தில் அடியெடுத்து வைத்து மறுபடியும் ஆதிகால வாழ்க்கையைத் தொடங்குவர். மக்கள் தொகை பெருகியதும் மீண்டும் ஒரு மனித நாகரிகம் தோன்றும். எண்பத்தோரு முறை மானிட இனம் இத்தகைய மாறுதல்களுக்கு உள்ளாகியிருக்கிறது. கடைசி வரை நான் இன்னும் ஆராய்ந்து பார்க்கவில்லை. அண்ட சராசர நேரங்கள், பூமியின் அனுகூல நிலை, மற்றும் மானிட இசைவு பற்றியெல்லாம் சீன மக்கள் பேசுவதுண்டு. பிரபஞ்சத்தின் வெவ்வேறு மாறுதல்களும் வெவ்வேறு பிரபஞ்ச கால கட்டங்களும் சாதாரண மானிட சமூகத்தில் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளை உண்டாக்கும். பௌதிக இயலின் படி சடப் பொருளின் இயக்கம் குறிப்பிட்ட விதிகளுக்குட்பட்டது என்பர். பிரபஞ்சத்தின் இயக்கமும் அவ்வாறு தான்.

வரலாற்றுக்கு முந்தைய நாகரிகத்திற்கு நாம் மேலே குறிப்பிட்ட ஆதாரமே இன்றைய நம் மனித இனம் கண்டு பிடித்ததல்ல சீகோங் என்பதையும் உங்களுக்குச் சொல்லும். மிகத் தொன்மையான ஒரு காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அதுவும் ஒரு வரலாற்றுக்கு முந்தைய நாகரிகமே. பௌத்த நூல்களிலும் இது சம்பந்தமான குறிப்புகள் காணப் படுகின்றன. சாக்கியமுனி தாம் பல கோடி கல்ப¹⁸ங்களுக்கு முன்பாக சாதனை புரிந்து முழுமை கண்டதாக ஒருமுறை கூறியிருக்கிறார். ஒரு கல்பத்தில் எத்தனை ஆண்டுகள் உள்ளன? ஒரு கல்பம் என்பது பல கோடி ஆண்டுகளைக் குறிக்கும். இது முற்றிலும் வியப்புக்குரியதாக இருக்கிறது. இது உண்மை என்றால் மனிதகுல வரலாற்றுக்கும் பூமியின் மாற்றங்களுக்கும் இது பொருந்துகிறது அல்லவா? அத்துடன் சாக்கியமுனி, அவருக்கு முன் ஆறு ஆதிபுத்தர்கள் இருந்தார்கள் என்றும், அவருக்கு ஆசான்கள் இருந்தார்களென்றும், அவர்களும் பல கோடி கல்பங்களுக்கு முன்பே சாதனையில் நிறைவு பெற்றவர்கள்

¹⁸ கல்பம் (ஜியே): இருநூறு கோடி வருட காலத்தைக் குறிக்கும். இங்கே ஒரு பெரிய எண்ணிக்கையிலான கால அளவை விளக்கும் வகையில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.

என்றும் கூறியுள்ளார். இவையெல்லாம் உண்மையென்றால் அது போன்ற பரம்பரை முறையில் மெய்யான சாதனைமுறை, நம் சமூகத்தில் இப்போதும் கற்பிக்கப்படுகிறதா? என்னைக் கேட்டால் ஆம் என்பேன். ஆனால் அவர்களைப் பார்ப்பது அரிது. இன்று ஏமாற்று சீகோங், போலி சீகோங் மற்றும் ஆவிகளின் பிடியில் உள்ள மனிதர்களின் சீகோங் என தான்தோன்றித்தனமான பல பயிற்சிகள் மக்களை ஏமாற்றுவதற்கென்றே ஏற்பட்டுள்ளன. உண்மையான சாதனை பயிற்சிகளை விட அவை பல மடங்கு அதிகரித்து விட்டன. உண்மையான சாதனை எது, போலியானது எது என்று பிரித்துப் பார்ப்பதே கடினமாகி விட்டது. உண்மையானதைக் காண்பதும் தேர்ந்தெடுப்பதும் எளிதாக இல்லை.

அத்துடன், சீகோங் மட்டுமே தொன்றுதொட்டு வழங்கப்பட்டு வருகின்ற ஒன்று என்பதில்லை. டய்ஜி¹⁹, ஹதா, லுவோஷு, எட்டு சின்னங்கள்²⁰ மற்றும் ஜோயீ²¹ ஆகியவையும் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்திலிருந்து நமக்கு வழிவழியாக வந்து சேர்ந்துள்ளன. ஆக, இன்றைய சராசரி மனிதரின் கண்ணோட்டத்தில் இவற்றைப் பார்த்தால் நம்மால் சரியாகப் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஒரு சாதாரண நபரின் நிலையில், நோக்கில், மன அமைப்பில் இருந்து உண்மையான விஷயங்களைப் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது.

சீகோங் என்பது உண்முகப் பயிற்சியாகும்

இத்தனை நெடிய வரலாறு கொண்ட சீகோங் எதற்காக ஏற்பட்டது? இதோ எல்லோருக்கும் சொல்கிறேன். நாம் பௌத்த பிரிவில் மகா மார்க்கத்தை கடைப்பிடிப்பவர்கள், எனவே புத்த நிலையை அடைவதே நமது இலக்கு என்பது தெளிவு. டாவ்

¹⁹ டய்ஜி: டாவ் பிரிவின் சின்னம், மேலைநாடுகளில் யீன்-யாங் சின்னம் என்று பிரபலமாக அறியப்படுகிறது.

²⁰ ஹதா, லுவோஷு, எட்டு சின்னங்கள்: பண்டைய சீனாவில் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட வரலாற்றுக்கு முன்பான வரைபடங்கள், இயற்கையின் மாறுதல்களைத் தெரிவிப்பவை.

²¹ ஜோயீ: ஜோ அரச பரம்பரையின் காலத்திய (கி.மு.1100-கி.மு.221) சோதிட நூல்.

நிலையை அடைவதே டாவ் பிரிவினரின் குறிக்கோள். “புத்த நிலை” என்பது மூட நம்பிக்கை அன்று. புத்தர் என்பது பண்டைய இந்திய மொழியான சம்ஸ்கிருதத்தில் உள்ள சொல். சீனாவில் அறிமுகமான போது அச்சொல் “ஃபோடுஓ” என்று வழங்கப் பட்டது. சிலர் அதை “ஃபுடு” என்றும் கூறினர். நாளடைவில் நம் சீன மக்கள் அதிலிருந்து ஒரு சொல்லை நீக்கி விட்டு “ஃபோ” என்று அழைக்கலாயினர். சீன மொழியில் அதன் பொருள் என்ன? ஞான போதம் பெற்றவர் என்பது அதன் பொருள். உண்முக சாதனையின் மூலம் மெய்ஞானம் பெற்றவர் என்று அர்த்தம். இதில் மூட நம்பிக்கை என்ன இருக்கிறது?

எல்லோரும் சற்று சிந்தித்துப் பாருங்கள்: சாதனை புரிவதன் மூலம் ஒருவர் அசாதாரண ஆற்றல்களைப் பெற முடியும். உலகில் இன்று ஆறு வகை ஆற்றல்கள் அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளன. எனினும் அத்துடன் அது முடிந்து விடவில்லை. அசாதாரண ஆற்றல்கள் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவை என்பேன். ஒருவரால் கைகால்களை நகர்த்தாமல் இங்கே உட்கார்ந்தவாறே, பிறரால் கைகால்களைப் பயன்படுத்தியும் செய்ய முடியாதவற்றை யெல்லாம் செய்ய முடிகிறது. இவரால் பிரபஞ்சத்தின் ஒவ்வொரு பரிமாணத்தின் உண்மையையும் பார்க்க முடிகிறது. ஒரு சாதாரண மனிதரின் கண்ணுக்கெட்டாத பிரபஞ்ச உண்மையையும் பல விஷயங்களையும் இவரால் பார்க்க முடியும். இவர் உண்முக சாதனையின் மூலம் டாவ் நிலையை அடைந்தவர் இல்லையா? ஞான ஒளி பெற்ற மகான் அல்லவா இவர்? இவரை மெய்ஞானி என்றழைப்பது சரியே அல்லவா? பண்டைய இந்திய மொழியில் இவரை புத்தர் என்பார்கள். அதுவே சரி. சீகோங் அதற்காகத் தான் ஏற்பட்டுள்ளது.

சீகோங் பற்றிச் சொல்லும் போது, “நோய் எதுவும் இல்லை என்றால் யார் சீகோங் பழகுவார்கள்?” என சிலர் கூறலாம். இதன் பொருள், நோய் தீர்ப்பதற்குத் தான் சீகோங் பயிற்சி என்றாகிறது. இது மிக மிக மேலோட்டமான கருத்து. இது உங்கள் தவறல்ல, ஏனெனில் பல ஆசான்கள் நோய் தீர்த்தல், உடல் நலம் பேணுதல்

ஆகியவற்றையே செய்து வருகிறார்கள். அவர்கள் நோய் சிகிச்சை, ஆரோக்கியம் என்பதைப் பற்றியே பேசுகிறார்கள். உயர்ந்த நிலைக்கான சாதனையை யாருமே போதிப்பதில்லை. இதனால் அவர்களுடைய பயிற்சி நல்லதல்ல என்று அர்த்தமில்லை. ஆரோக்கியத்தைப் பற்றி போதிப்பதும் சீகோங் பயிற்சியை பிரபலப் படுத்துவதும் தான் அவர்களுடைய லட்சியம். உயர்நிலையில் சாதனை புரிய விரும்புவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அது போன்ற ஆர்வம் கொண்டவர்கள் பயில வேண்டிய சரியான வழிமுறைகள் அவர்களுக்குக் கிடைப்பதில்லை. இதனால் பல துன்பங்களும் பிரச்சினைகளும் விளைகின்றன. உயர்நிலையில் உண்மையான சாதனை கற்பிப்பதில் பல மகத்துவமான விஷயங்கள் அடங்கியுள்ளன என்பது சரிதான். அதனால் தான் மக்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் நாம் பொறுப்பேற்க வேண்டியுள்ளது. சாதனை பற்றிய நமது போதனையின் விளைவு மொத்தத்தில் நன்மை பயப்பதாகவே இருக்கிறது. சில விஷயங்கள் மிக ஆழமானவை. இவற்றை விளக்கும் போது மூட நம்பிக்கை போல் தோன்றும். ஆயினும் இயன்றவரை நாம் நவீன அறிவியலின் துணையுடன் அவற்றை விளக்குவோம்.

குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களைப் பற்றிப் பேசினால் அதை மூட நம்பிக்கை என்பார் சிலர். ஏன் அப்படி? விஞ்ஞானத்தால் ஏற்றுக் கொள்ளப் படாதவற்றை, தன்னுடைய அனுபவத்தில் உணர முடியாதவற்றை, அல்லது இருக்க முடியாது என்று தனக்கு தோன்றுபவற்றை எல்லாம் மூட நம்பிக்கையென்றும் கற்பனை என்றும் கொள்வதே அத்தகையோரின் மனப்போக்கு. இந்த மனப்போக்கு சரிதானா? எதை விஞ்ஞானம் அங்கீகரிக்கவில்லையோ அல்லது அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்டது எதுவோ அதையெல்லாம் மூட நம்பிக்கை என்றும் கற்பனை என்றும் முத்திரை குத்தி விடுவதா? அப்படியென்றால் இந்த நபரே மூட நம்பிக்கையும் கற்பனையும் உடையவரல்லவா? இது போன்ற மனப்போக்கு இருந்தால் விஞ்ஞானம் எப்படி வளரும்? மனித சமூகம் கூட முன்னுக்கு வர முடியாது. நமது விஞ்ஞானமும்

தொழில் நுட்பமும் கண்டு பிடித்தவை எல்லாம் கடந்த கால மக்கள் அறியாதவை. இவை எல்லாம் மூட நம்பிக்கை என்று கருதப்பட்டிருக்குமாயின் வளரவே முடிந்திருக்காது. சீகோங் மூட நம்பிக்கை அல்ல. பெரும்பாலோர் சீகோங் பற்றி அறிந்திராததால் அதை கற்பனை என்று கருதுகிறார்கள். இப்போது அறிவியல் கருவிகள் மூலமாக ஒரு சீகோங் ஆசானின் உடலில் அதம ஒலி அதிர்வலைகள், அதீத ஒலி அதிர்வலைகள், மின்காந்த அலைகள், அகச் சிவப்புக் கதிர்கள், புறஊதா கதிர்கள், காம்மா கதிர்கள், நியூட்ரான்கள், அணுக்கள், தாதுக்கூறுகள் போன்றவை இருப்பது கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இவையெல்லாம் பௌதிக உலகைச் சேர்ந்தவை தானே? இவையும் சடப்பொருட்களே. எல்லாமே சடப் பொருளால் ஆனவை தானே. மற்ற கால தேசங்களும் கூட சடப்பொருளாலேயே உருவானவை அல்லவா? சீகோங் மூட நம்பிக்கையானது என்று எப்படி முத்திரை குத்த முடியும்? அது புத்த நிலை அடைவற்கான சாதனை முறை என்பதால் அதில் மகத்தான பல விஷயங்கள் அடங்கியுள்ளன. நாம் அவை எல்லாவற்றையும் விளக்குவோம்.

சீகோங் இத்தகைய தன்மை கொண்டது எனின் இதற்கு சீகோங் என்று ஏன் பெயரிட வேண்டும்? சொல்லப் போனால் இது சீகோங் என்றே அழைக்கப் படவில்லை. பின் என்னவென்று அழைக்கப்பட்டது? சாதனைப் பயிற்சி என்று அது அழைக்கப்பட்டது. பண்படுத்தும் சாதனை பயிற்சி தான் அது. அதற்கு மற்ற பெயர்களும் உண்டு. என்றாலும் அது பொதுவாக ஆன்மீக அல்லது உண்முக சாதனை என்றே சொல்லப்பட்டது. பின் ஏன் அது சீகோங் என்ற பெயரால் சொல்லப்பட வேண்டும்? இருபது வருடங்களுக்கும் மேலாக சீகோங், சமூகத்தில் பரவ ஊக்குவிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது தெரிந்த விஷயமே. அது முதலில் சீனாவின் பெரும் கலாசாரப் புரட்சியின்²² இடையே தோன்றியது. பின்னர்

²²பெரும் கலாசாரப் புரட்சி (Great Cultural Revolution): 1966-1976 ஆண்டுகளில் சீனாவின் பரம்பரை விழுமியங்களையும் பண்பாடுகளையும் தகர்க்கும் வண்ணம் சீனாவில் நடந்த சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் இயக்கம்.

அதன் உச்சக் கட்ட பிரபலத்தை அடைந்தது. இடதுசாரிக் கொள்கை மேலோங்கி இருந்த அந்தக் கால கட்டத்தை நினைத்துப் பாருங்கள். வரலாற்றுக்கு முந்தைய நாகரிகங்களின் போது சீகோங் என்ன பெயர்கள் கொண்டு அழைக்கப் பட்டதென்று நாம் சொல்ல மாட்டோம். பின்னர் அதன் வளர்ச்சி காலத்தில் இந்த மனித சமுதாயம் நிலபிரபுத்துவ முறையின் ஆதிக்கத்திற்கு வந்திருந்தபோது அதன் அப்போதைய பெயர்களும் அதற்கேற்றவாறே அமைந்திருந்தன. மத சம்பந்தமான மார்க்கங்களின் பெயர்களும் பொதுவாக மத உணர்வுகள் தூக்கலாகத் தெரியும்படியான பெயர்களாக இருந்தன. டாவ் மார்க்க மகா சாதனை, வஜ்ரரின் தியானம், புத்த தர்மத்தின் சாதனா மார்க்கம், அர்ஹத மார்க்கம், ஒன்பது வித உண்முக ரசவாதம் போன்ற பெயர்கள். கலாசாரப் புரட்சி காலத்தில் இது போன்ற பெயர்கள் எல்லாம் கண்டனத்திற்கு ஆளாவதைக் கேட்பானேன்! அன்றைய சீகோங் ஆசான்கள், பொதுமக்கள் நோய் நீங்கி ஆரோக்கியமும் உடல் நலமும் பெற வேண்டும் என்னும் நல்லெண்ணத்துடன் சீகோங்கைப் பிரபலப்படுத்த முனைந்தனர். எவ்வளவு உயர்ந்த நோக்கம்! ஆனால் அந்தக் காலகட்டத்தில் அதை செயல்படுத்த முடியாத நிலை. அந்தப் பெயர்களை உச்சரிக்கவே மக்கள் அஞ்சும் நிலை. அதனால் எப்படியாவது இப்பயிற்சியை ஊக்குவிக்க அந்த ஆசான்கள் *டான்ஜிங்*, *டாவ்த்ஸாங்*²³ ஆகிய நூல்களில் இருந்து இரண்டு சொற்களை எடுத்து *சீ கோங்* என்று பெயரிட்டனர். சிலர் இந்தப் பெயரையே ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக் கொள்ளுகின்றனர். இதில் ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை. முன்பு ஆன்மீக பயிற்சி என்று சொல்லப் பட்டது. அதுவே *சீகோங்* என்ற புதிய பெயரில் இன்றைய மனிதர்களின் மனப்போக்கிற்கு ஏற்ப வழங்கப் படுகிறது.

²³ டான்ஜிங், டாவ்த்ஸாங்: ஆன்மீக சாதனைப் பயிற்சிக்கான சீன செவ்விலக்கியங்கள்.

சாதனை செய்தும் உங்களுடைய கோங் அதிகரிக்காதது ஏன்?

உங்களுடைய சாதனையுடன் உங்கள் கோங் அதிகரிக்காதது ஏன்? “உண்மையான பயிற்சியை எனக்கு யாரும் கற்பிக்கவில்லை. சில விசேஷத் திறன்களையும் உத்திகளையும் ஓர் ஆசான் கற்பித்திருந்தால் என் கோங் அதிகரித்திருக்கக் கூடும்” என்று சிலர் கருதுகிறார்கள். இன்று நூற்றில் தொண்ணூற்றைந்து மக்கள் இப்படியே நினைக்கிறார்கள். எனக்கு இது வேடிக்கையாக தோன்றுகிறது; வேடிக்கையாக ஏன் தோன்ற வேண்டும்? ஏனெனில், சீகோங் சாதாரண மக்களின் தொழில் நுட்பம் அல்ல. அது முற்றிலும் இயற்கையைக் கடந்த விஷயம். அதற்கு உகந்தவாறு அதனைப் பரிசீலிக்க வேண்டுமானால் உயர்நிலைக்கான தத்துவங்களைப் பிரயோகிக்க வேண்டும். உங்கள் அனைவருக்கும் சொல்கிறேன். கோங் அதிகரிக்காமல் இருப்பதன் அடிப்படைக் காரணம் இது தான்: சாதனை, பயிற்சி ஆகிய இரண்டில் மக்கள் சாதனையை விடுத்து பயிற்சிக்கே முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார்கள். இது போன்ற ஒன்றை அடைவதற்கு நீங்கள் வெளியே தேடுவீர்களானால் எந்த வழிமுறையாலும் அது முடியாது. ஒரு சாதாரண நபரின் உடலுடன், சாதாரணமான கைகளுடன் மற்றும் சாதாரண மனதையும் கொண்டு உயர்ச்சிப் பொருண்மையை கோங்காக மாற்றவோ அல்லது அதனை அதிகரிக்கச் செய்யவோ முடியும் என்று நினைக்கிறீர்களா? அது அவ்வளவு எளிதா? வேடிக்கை தான்! வெளியிலிருந்து ஒன்றை நாடி வெளியிலேயே தேடிக் கொண்டிருப்பதைப் போலத் தான் அது. உங்களால் அதை கண்டடையவே முடியாது.

ஏதோ சிறிது பணத்தை கொடுத்து விட்டு சில நுட்பங்களை கற்றுக் கொள்ளும் சாதாரண மனிதர்களின் தொழில் திறன் அல்ல அது. சாதாரண மனித நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட விதிமுறைகளின்படி நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அப்படியானால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன? உண்முகமாக உங்களை

சீராக்கிக் கொள்ளுங்கள். வெளியே எதையும் நாடாதீர்கள். எத்தனையோ பேர் வெளிப்புறத்திலேயே தேடுகிறார்கள். அவர்கள் இன்று ஒன்றை நாடுவார்கள், நாளை வேறொன்றை நாடுவார்கள். அத்துடன் அசாதாரணத் திறன் பெற விடாப்பிடியாக முயல்வார்கள், தவிர எல்லாவகையான உள் நோக்கங்களையும் கொண்டிருப்பார்கள். சீகோங் ஆசான்களாக வேண்டுமென்று விரும்புவோரும் கூட உண்டு. பிறரின் நோய் தீர்ப்பதன் மூலம் பொருளீட்ட அவர்கள் விரும்புவார்கள்! உண்மையாக சாதனை பயில வேண்டுமானால் உள்ளத்தைப் பண்படுத்த வேண்டும். இதுவே ஷின்ஷிங்கைப் பண்படுத்துதல் எனப்படுகிறது. உதாரணமாக, இருவருக்கிடையே சச்சரவு ஏற்படும் போது தனது பல்வேறு உணர்ச்சிகளை மற்றும் விருப்பங்களை பொருட்படுத்தக் கூடாது. சுய ஆதாயத்திற்காகப் போராடும் அதே சமயம் உங்கள் கோங் மேம்பட வேண்டும் என்றும் விரும்புகிறீர்கள், இது எப்படி சாத்தியமாகும்? நீங்களும் சாதாரண மனித நிலையில் தானே இருக்கிறீர்கள்? உங்கள் கோங் எப்படி அதிகரிக்கும்? எனவே ஷின்ஷிங் பண்படுத்துவதையே தலையாய பணியாகக் கொண்டால் தான் உங்கள் கோங் அதிகரிக்கும், உங்கள் நிலையும் உயரும்.

ஷின்ஷிங் எனும் அகப்பண்பு என்பது என்ன? அது பல அங்கங்களைக் கொண்டது. அதாவது, டெ எனும் ஒருவகைப் பொருள், சகிப்புத் தன்மை, ஞானம் பெறவல்ல தன்மை, தியாகம், சாதாரண மக்களுக்குரிய பல்வேறு வகையான ஆசைகளையும் பற்றுதல்களையும் கைவிடுதல், துன்பம் பொறுக்கும் இயல்பு போன்றவை எல்லாம் அதில் அடங்கும். பல்வேறு விஷயங்களை உள்ளடக்கியது அது. உண்மையாகவே முன்னேற்றம் பெற வேண்டுமானால் ஷின்ஷிங்கின் அம்சங்கள் அனைத்தையும் மேம்படுத்த வேண்டும். கோங் திறனை (கோங்லீ) விருத்தி செய்ய அத்தியாவசியமான காரணி அது.

“ஷின்ஷிங் பற்றி நீங்கள் குறிப்பிட்டது ஒருவரின் தனிப்பட்ட எண்ணப்போக்கும் கருத்தியலும் தான். அதற்கும் நாம் விருத்தி

செய்யும் கோங்கிற்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை” என்று சிலர் நினைக்கலாம். அதுவும் இதுவும் ஏன் ஒன்றாகாது? காலம் காலமாக, மனம் சடவியலை நிர்ணயிக்கிறதா அல்லது சடவியல் மனதை நிர்ணயிக்கிறதா என்னும் சர்ச்சை தத்துவ உலகில் ஓயாமல் நடந்து வந்துள்ளது. நான் சொல்கிறேன், மனமும் சடவியலும் உண்மையில் ஒன்றே தான். மானிட உடலை ஆராயும் இன்றைய விஞ்ஞானிகள், மனித மூளை உருவாக்கும் எண்ணம் ஒரு திடப்பொருள் என்று கருதுகின்றனர். எண்ணம் ஒரு சடவியல் சார்ந்த பொருளென்றால், மனித மனமும் அப்படித் தானே? அவை ஒன்றே அல்லவா? பிரபஞ்சத்தைப் பற்றி நான் குறிப்பிட்டது போலவே மனதிற்கும் ஒரு திடத்தன்மை மட்டும் அல்ல, அதற்குரிய பண்பும் அதற்கு உண்டு. பிரபஞ்சத்தின் பண்பாக ஜென்-ஷான்-ரென் இருப்பதை ஒரு சாதாரண நபர் கண்டறிய முடியாது. ஏனென்றால் சாதாரண மக்கள் அனைவரும் ஒரே மட்டத்தில் தான் இருக்கின்றனர். சாதாரண மனித நிலையைத் தாண்டி மேலே சென்றால் உங்களால் அதை கண்டறிய முடியும். எப்படி அதனை அறிவீர்கள்? பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா சடப் பொருட்களுமே, பிரபஞ்சத்தில் விரவியுள்ள எல்லா பொருண்மைகளும் உட்பட, அனைத்துமே சிந்திக்கும் மனம் கொண்ட, உயிருள்ள ஜீவன்களே, அவை எல்லாமே வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்ள பிரபஞ்ச நியதியின் வடிவங்களே. அவையெல்லாம் உங்களை மேலேறிச் செல்ல விடாது. நீங்கள் மேலே செல்ல விரும்பியதனாலேயே சென்று விட முடியாது. அவை உங்களை மேலேறவே விடாது. ஏன் அவை மேலேற விடாது? ஏனெனில் உங்களுடைய ஷின்ஷிங் இன்னும் முன்னேறவில்லை. ஒவ்வொரு நிலைக்கும் அதற்கென ஒரு தராதரம் உண்டு. உயர்நிலை ஒன்றை அடைய வேண்டுமானால் அந்தந்த நிலைகளின் தரத்திகேற்ப உங்கள் பண்பு பொருந்தி வர வேண்டும்; அதற்கு உங்களுடைய தீய எண்ணங்களையெல்லாம் களைந்து உங்கள் அழுக்காறுகளையெல்லாம் நீங்கள் துடைத்தெறிய வேண்டும். அப்படிச் செய்வதன் மூலமே உங்கள் தரம் உயரும்.

உங்கள் ஷின்ஷிங்கை மேம்படுத்தியதுமே உங்கள் உடல் மிகப்பெரும் மாறுதலடையும். ஷின்ஷிங் முன்னேற்றமடைந்ததுமே உங்கள் உடலிலுள்ள சடப் பொருள் உருமாற்றம் பெறும் என்பது திண்ணம். எவ்வகையான மாறுதல்கள் உண்டாகும்? நீங்கள் பற்றுதல் கொண்டிருந்த வேண்டாத விஷயங்களையெல்லாம் விட்டு விடுவீர்கள். உதாரணமாக, ஒரு புட்டியில் அழுக்கு நீரை நிரப்பி நன்கு அடைத்து விட்டு அதைத் தண்ணீரில் போட்டால் அந்த புட்டி, நீரின் ஆழத்தில் சென்று மூழ்கி விடும். புட்டியிலிருந்து ஓரளவு அழுக்கு நீரை அகற்ற, அந்த அளவுக்கு புட்டி மேலே எழும்பும். அழுக்கு நீரை முழுவதும் அகற்றி விட்டால், புட்டி நீரின் மேலேயே மிதக்கத் தொடங்கும். சாதனை செய்யும் காலத்தில் உங்கள் உடலில் உள்ள வெவ்வேறு வகை கெட்ட விஷயங்களைக் களைந்து கொண்டே வந்தால் நீங்கள் உயர் நிலைக்குச் செல்ல முடியும். பிரபஞ்சத்தின் இந்தப் பண்பு இப்படித் தான் செயல்படுகிறது. நீங்கள் உங்கள் ஷின்ஷிங்கை பண்படுத்த வில்லையெனில், உங்கள் தார்மீக நிலைப்பாட்டை உயர்த்திக் கொள்ளவில்லையெனில், அல்லது உங்கள் தீய எண்ணங்களையும் கெட்ட அம்சங்களையும் களையவில்லையெனில் அது உங்களை மேலே செல்ல விடாது. அவை இரண்டும் ஒன்றல்ல என்று எப்படிச் சொல்ல முடியும்? விளையாட்டாக சொல்கிறேன்: சாதாரண மக்களிடையே எல்லா வகை உணர்ச்சிகளோடும் ஆசைகளோடும் இருந்து கொண்டிருக்கும் ஒருவனை மேலே உயர அனுமதித்து அவனை ஒரு புத்தராக்கினால்? யோசித்துப் பாருங்கள்: இது சாத்தியமா? அங்கே அவன் ஓர் அழகிய போதிசத்துவர்²⁴ரைப் பார்க்கும் போது அவன் உள்ளத்தில் விகார எண்ணம் உதிக்கும். ஒரு புத்தரைப் பார்க்கும் போது, மனதிலிருந்து பொறாமை உணர்ச்சி அகன்றிருக்காததால், அவரோடு சண்டையிட

²⁴ போதிசத்துவர் (பெண்பால்): பௌத்த பிரிவில் பரிபக்குவ நிலை அடைந்த மெய்ஞ்ஞானி. அர்ஹத நிலைக்கும் ததாகத நிலைக்கும் இடைப் பட்டவர். அர்ஹத நிலை, போதிசத்துவ நிலை, ததாகத நிலை என்பவை பௌத்த பிரிவு சாதனையில் மூவுலகைக் கடந்த படிநிலைகள்.

முனைவான். இப்படியெல்லாம் நடக்க அனுமதிக்க முடியுமா? பின் அதற்கு என்ன தீர்வு? சாதாரண மக்களிடையே இருந்து கொண்டே உங்களுடைய அனைத்து தீய எண்ணங்களையும் நீக்க வேண்டும். அப்போது தான் உங்களால் உயர் நிலைக்குச் செல்ல முடியும்.

அதாவது, ஷின்ஷிங்கைப் பண்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பிரபஞ்சப் பண்பான ஜென்-ஷான்-ரென்னுக்கு இசைந்தவாறு உண்முக சாதனை புரிய வேண்டும். சாதாரண மக்களின் ஆசைகள், அதர்மச் சிந்தனைகள் மற்றும் தீயசெயல் புரியும் நோக்கம் போன்ற அனைத்தையும் அறவே துறந்து விட வேண்டும். உங்கள் மனநிலையில் ஏற்படும் ஒவ்வொரு சிறிய முன்னேற்றத்துக்கும் தக்கபடி உங்கள் உடலிலிருந்து சில கெட்ட அம்சங்கள் அகற்றப்படும். அதே சமயம் சிறிதளவு துன்பத்தையும் ஏற்று உங்கள் கர்மத்தை குறைப்பதற்கு சிற்சில இன்னல்களையும் சகித்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்போது தான் உங்கள் நிலை சிறிதளவு உயர முடியும். அதாவது, அப்போது பிரபஞ்சப் பண்பு அந்த அளவுக்கு கட்டுப்படுத்தாது. சாதகரின் சொந்த முயற்சியைப் பொறுத்து சாதனை அமையுமே தவிர கோங் உருமாற்றத்தை அவருடைய ஆசான் தான் செய்வார். கோங் வளரத் தேவையான செயல் நுட்பத்தை ஆசான் உங்களுக்கு அளிப்பார். பின்பு அது செயல்படத் தொடங்கும். உங்கள் உடலுக்கு வெளியே இருக்கும் டெ என்னும் பொருளை கோங் ஆக அது உருமாற்றும். இடையறாது நீங்கள் உங்களை மேம்படுத்திக் கொண்டே வந்தால் உங்கள் தூண் வடிவ கோங் (கோங்ஜூ) செறிவடைந்து தடைகளைத் தகர்த்து ஓங்கி வளரும். ஒரு சாதகராக நீங்கள் சாதாரண மக்களிடையே இருந்து சாதனை பயின்று உங்களை பதப்படுத்திய வண்ணம் அனைத்துப் பற்றுதல்களையும் பல்வேறு ஆசைகளையும் ஒழித்துக் கொண்டே வர வேண்டும். பொதுவாக மக்கள் எதை நன்மை என்று நினைக்கிறார்களோ, அது உயர்நிலையிலிருந்து பார்க்கும் போது, பெரும்பாலும் தீமையாகவே உள்ளது. நல்ல தென்று மனிதர்கள் நினைப்பதெல்லாம் மேன்மேலும் தம்முடைய

சுய விருப்புகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கும் சாதாரண மக்களிடையே சுக வாழ்வு நடத்துவதற்கும் என்றாகிறது. மெய்ஞானம் பெற்ற மகான்களின் நோக்கில் இது கீழானதே. இதில் என்ன தீங்கு உள்ளது? ஒருவர் லாபம் அடைய அடைய அவர் அந்த அளவுக்கு பலரை பாதிக்கிறார். தனக்குத் தகுதி இல்லாததை அவர் பெறுகிறார். புகழுக்கும் லாபத்திற்கும் ஆசைப் பட்டு அவர் தன் டெவை இழக்கிறார். ஷின்ஷிங்கைப் பண்படுத்தாமல் கோங்கை அதிகரிக்க விரும்பினால் ஒருபோதும் உங்கள் கோங் விருத்தியாகாது.

ஒருவரின் மூல ஆன்மா அழிவதில்லை என்று சாதகர் சமூகம் நம்புகிறது. மூல ஆன்மா பற்றிப் பேசுவதே மூட நம்பிக்கை என்று முன்பு மக்கள் கருதியதுண்டு. இயற்பியலில் மனித உடல் குறித்த ஆய்வில் மூலக்கூறுகள், எலெக்ட்ரான்கள், புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள், அவற்றைத் தொடர்ந்து கூற்றிலி எனப்படும் க்வார்க்குகள், நியூட்ரீனோக்கள் போன்றவை இருப்பதாக கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு மேல் பகுத்துக் காண நுண்ணோக்கிக் கருவியால் இயலாது. இந்த ஆய்வுகள் உயிரின் மூலத்தையும் சடவியலின் மூலத்தையும் பற்றிய அறிவை இன்னும் எட்ட முடியவில்லை. அணுச்சேர்க்கைக்கும் அணுப்பிளவிற்கும் ஏராளமான ஆற்றலை உண்டாக்கியும் மிக அதிக அளவில் வெப்பம் செலுத்தியும் தகுந்த செய்முறையை உபயோகிக்க வேண்டும் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. ஒருவர் இறந்தவுடன் அவரது உடலிலுள்ள அணுக்கருக்கள் அவ்வளவு எளிதாக எப்படி அழியும்? ஆகவே நாம் கண்டறிந்தபடி, ஒருவர் இறந்ததும் நமது இந்த பௌதிக தளத்தில் உள்ள பெரிய அளவு மூலக்கூறுகள் மட்டுமே நசிந்து போகின்றன. மற்ற பரிமாணங்களில் உள்ள அவருடைய உடல்கள் அழிவதில்லை. எல்லோரும் சிந்தித்துப் பாருங்கள்: ஒரு மனித உடலை நுண்ணோக்கிக் கருவி கொண்டு பார்த்தால் எவ்வாறு காட்சியளிக்கும்? மனித உடல் முழுவதும் உயிரோட்டத்துடன் உள்ளது. நீங்கள் அசைவற்று உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும்போதும் உடல் முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டே

இருக்கிறது. அதன் உயிரணுக்கள், மூலக்கூறுகள் இயங்கியவாறே உள்ளன. உடல் முழுவதுமே மணலினால் ஆனது போல் தளர்த்தியாக உள்ளது. நுண்ணோக்கியின் அடியில் மனித உடல் இப்படித் தான் தெரியும். நமது கண்களால் காணும் தோற்றத்திலிருந்து இது மாறுபட்டது. ஏனெனில் மனிதக் கண்களிரண்டும் ஒரு பொய்த் தோற்றத்தை காட்டி உண்மை நிலையை காணவொட்டாமல் செய்து விடுகின்றன. ஒருவரின் திவ்வியக்கண்²⁵ (டியன்மூ) திறக்கும் போது அதன் மூலம் பொருள்கள் பெரிதாகப் பட்டு சீராகத் தெரியும். சொல்லப் போனால், இந்தத் திறன் மனிதனின் பிறவித் திறன் தான், தற்போது இது அற்புத ஆற்றலாகக் கூறப் படுகிறது. இந்த அசாதாரண ஆற்றல்களை நாம் பெற வேண்டுமானால் சாதனை பயில்வதன் மூலம் நமது மூல இயல்பான சத்திய இருப்புக்கு திரும்பச் செல்ல வேண்டும்.

இனி, டெ பற்றிப் பேசுவோம். இதன் தனிப்பட்ட பங்கு என்ன? நாம் அதை விரிவாக ஆராய்வோம். மனிதப் பிறவிகளாகிய நமக்கு எண்ணற்ற பரிமாணங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு உடல் உள்ளது. இப்போது மனித உடலை சோதிக்கும் போது பெரிய கூறுகளாகத் தென்படுபவை உயிரணுக்கள் தான். மனித ஊனுடல் உயிரணுக்களால் ஆனது. இந்த உயிரணுக்களுக்கும் மூலக்கூறுகளுக்கும் இடையேயுள்ள அல்லது இரு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயுள்ள பிரதேசத்தில் புக முடியுமானால் நாம் வேறொரு பரிமாணத்தில் இருக்கும் அனுபவம் பெறுவோம். அந்த பரிமாணத்தில் உடலின் வடிவம் எப்படி இருக்கும்? இந்தப் பரிமாணத்தின் மனப்போக்குடன் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது தான். அந்த பரிமாணத்திற்குரிய வடிவத்துடன் ஒன்றியிருக்கும் திறனை உங்கள் உடல் பெற வேண்டும். மற்றொரு பரிமாணத்தில் உள்ள உடல் பெரிதாகவும் சிறிதாகவும் மாற முடியும். அந்த சமயத்தில் அந்த பரிமாணம் எல்லையற்று இருப்பதையும் நீங்கள் காண்பீர்கள். ஒரே சமயத்தில், அதே இடத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கும் மற்ற

²⁵ திவ்வியக் கண்: மூன்றாம் கண் என்றும் அறியப்படும் இந்த அகக்கண், சீன மொழியில் 'டியன்மூ' எனப்படும்.

பரிமாணங்களைப் பற்றிய எளிய உதாரணம் இது. இந்த எல்லா பரிமாணங்களிலுமே ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட உடல் உண்டு. ஒரு குறிப்பிட்ட பரிமாணத்தில் மனித உடலைச் சுற்றி ஒரு படலம் சூழ்ந்திருக்கும். எத்தகைய படலம் அது? நாம் கூறியுள்ள டெ தான் இந்தப் படலம். இந்த டெ ஒரு வெண்மையான பொருள். இது மக்கள் கடந்த காலத்தில் நினைத்திருந்தபடி ஒரு கருத்தோ அல்லது ஆன்மீகம் சார்ந்ததோ அல்ல. சடவியல் சார்ந்த ஒரு வகைப் பொருள் இது. நமது முன்னோர் இந்த டெ வை சேமிப்பது, இழப்பது பற்றி பேசி வந்தார்கள். அவர்கள் சொன்னது முற்றிலும் சரியே. இந்த டெ தான் மனித உடலை ஒரு படலமாகச் சூழ்ந்துள்ளது. ஒரு சீடர் தனது ஆசானைக் கண்டு பிடிப்பதற்கு மாறாக, பண்டைய காலத்து டாவ் பிரிவில், ஓர் ஆசான் தான் தனது சீடரைக் கண்டு பிடிப்பார். இதன் பொருள் என்ன? சீடரின் உடல் பெருமளவு டெ கொண்டுள்ளதா என்பதை அந்த ஆசான் தேர்ந்தறிவார். இந்தச் சீடருக்கு பெருமளவில் டெ இருக்குமானால் இவரால் எளிதாக சாதனை புரிய முடியும். அப்படி இல்லையென்றால் சாதனை புரிவது சிரமம். உயர்நிலையில் கோங் விருத்தி செய்வது கடினமாகி விடும்.

அதே சமயம் கரிய பொருள் ஒன்றும் இருக்கிறது. நாம் அதை கர்மம் என்போம், பௌத்தர்கள் அதனை பாபகர்மம் என்பார்கள். இந்த வெண்பொருளும் கரும்பொருளும் ஒரே சமயத்தில் ஒருவரிடம் இருக்கும். இந்த இரு பொருட்களின் தன்மை எத்தகையது? டெ என்னும் வெண்பொருளை, துன்பங்களை அனுபவிப்பதனாலும், வீழ்ச்சிகளைப் பொறுத்துக் கொள்வதாலும், நற்செயல்களை புரிவதாலும் பெறுகிறோம். தீய செயல்கள் புரிவதாலும், தவறுகள் இழைப்பதாலும், பிறரை ஆதிக்கம் செலுத்துவதாலும் இந்தக் கரும்பொருளை சம்பாதித்துக் கொள்கிறோம். இக்காலத்து மக்கள் தாங்கள் லாபம் அடைவதோடு நின்று விடுவதில்லை. எந்தத் தீங்கையும் செய்வதற்குத் தயங்காதவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். பணத்திற்காக அவர்கள் எத்தகைய கொடுஞ்செயலையும் செய்யத் துணிகிறார்கள். கொலை செய்வதோடு, பணம் கொடுத்து

கொல்வதற்கு ஆட்களை ஏவுவது, ஓரினச் சேர்க்கை, போதைப் பொருள் பழக்கம் என்று எல்லா வகை செயல்களிலும் ஈடுபடுகின்றனர். தவறிழைப்பதால் ஒருவர் டெ வை இழக்கிறார். அவர் எப்படி டெ வை இழக்கிறார்? எதிராளியை ஒருவர் தூற்றும்போது தன் கை மேலோங்கி விட்டதாக எண்ணி இறுமாப்பு கொள்கிறார். இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு நீதி இருக்கிறது, இழப்பின்றி ஆதாயம் இல்லை என்பது தான் அது. லாபமடைய வேண்டுமானால் எதையேனும் இழந்தாக வேண்டும். நீங்கள் இழக்க விரும்பாவிட்டாலும் வலுக்கட்டாயமாக இழக்கும்படி நேரிடும். இந்த நீதியை நிறைவேற்றுவவர் யார்? பிரபஞ்சப் பண்பு தான் இந்தப் பங்கை ஏற்று நடத்துகிறது. எனவே, லாபம் மட்டுமே அடைய வேண்டும் என்று நினைத்தால் அது நடவாது. இது எவ்வாறு செயலாக்கப்படும்? ஒருவர் சபிக்கும் போதோ அல்லது ஆதிக்கம் செலுத்தும் போதோ தன்னுடைய டெ வை பாதிக்கப்பட்டவரிடம் வீசியெறிகிறார். இவ்வாறு துன்பமடைந்து பாதிக்கப்பட்டு வருந்துபவருக்கு இழப்பீடு கிடைத்து விடுகிறது. இங்கு ஒருவர் மற்றவருக்கு சாபம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்க, இவருடைய படலத்திலிருந்து ஒரு பங்கு டெ மற்றவரைச் சென்றடைகிறது. அவரை இவர் எவ்வளவு வருத்துகிறாரோ, அந்த அளவுக்கு இவர் அவருக்கு டெ அளிக்கிறார். மற்றவரை அடித்து துன்புறுத்தும் போதும் இதுதான் நடக்கிறது. அவரை அடித்து துன்புறுத்தும் போது இவர் அந்த அளவுக்கு தனது டெ வை அவரிடம் இழக்கிறார். ஒரு சராசரி மனிதர் தனது நிலையில் இந்த தத்துவத்தை அறிய மாட்டார். தான் அவமதிக்கப்படும் போது அவரால் அதைச் சகிக்க முடிவதில்லை. “நீ என்னை ஒருமுறை அடித்தாயா, நானும் திரும்பி அடிப்பேன்” “பளார்!” இவர் அவர் மீது ஒரு குத்து விடுவார். அத்துடன் அந்த டெ வை திருப்பிக் கொடுத்து விடுவார்! இருவருக்கும் லாபமும் இல்லை, நஷ்டமும் இல்லை. “நீ என்னை ஒருதரம் அடித்தாயா, நான் இரண்டு தரம் அடிப்பேன். இல்லாவிட்டால் எப்படி என் பழி தீரும்?” என்று இவர் இருமுறை அடிப்பார். இப்படி எதிராளிக்கு ஒரு பங்கு டெ போய் சேரும்.

டெ ஏன் இவ்வளவு மதிக்கப் படுகிறது? இந்த டெ வின் உருமாற்றம் குறித்த தொடர்பு என்ன? “ஒருவருக்கு டெ இருந்தால் இந்த வாழ்வில் இல்லாவிட்டாலும் மறு வாழ்வில் அவர் ஏதேனும் ஆதாயம் அடைவார்” என்று மதங்கள் கூறுகின்றன. ஒருவர் அடையும் ஆதாயம் என்ன? மிக அதிகமாக டெ இருக்குமானால் அவர் ஓர் உயர் அதிகாரியாக ஆவார், அல்லது பெரும் செல்வந்தராக இருப்பார், தான் விரும்புவதையெல்லாம் அடைவார். இவ்வாறு டெ பரிமாற்றம் அடைகிறது. ஒருவருக்கு முற்றிலுமே டெ இல்லாது போய்விட்டால் அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் அழிந்து விடும் என்றும் மதங்கள் சொல்கின்றன. அவர் இறந்ததும் அவருடைய மூல ஆன்மாவே அழிக்கப்பட்டு விடும், அவரைச் சேர்ந்த அனைத்துமே, எதுவும் எஞ்சியிராது, மடிந்து விடும். நமது சாதகர் சமூகமோ இந்த டெ வை கோங்காக உருமாற்ற முடியும் என்று நம்புகிறது.

டெ எப்படி கோங்காக மாறுகிறது என்பதை நாம் எடுத்துரைப்போம். “உண்முக சாதனை முற்றிலும் சாதகருடைய முயற்சியைப் பொறுத்துள்ளது, கோங் உருமாற்றமோ அவருடைய ஆசான் கையில் உள்ளது” என்று சாதகர் சமூகம் சொல்லுகிறது. உடலைக் கலசமாக்கி கனல் மூட்டி மூலிகைகள் திரட்டி²⁶ சில மனப்பயிற்சிகளின் துணையோடு டான்²⁷னை உருவாக்க முடியும் என்பது சிலரின் எண்ணம். இது மிக முக்கியம் என்பதும் அவர்கள் கருத்து. அது முக்கியமே அல்ல என்று நான் சொல்லவேன். அது பற்றி அதிகம் சிந்தித்தால் அதுவே ஒரு பற்றுதலாகி விடும். அதன் மீது தொடர்ந்து நாட்டம் கொண்டிருந்தால் அது ஒரு பற்றுதல் தானே? உண்முக சாதனை முற்றிலும் சாதகரையே சார்ந்தது, கோங் உருமாற்றமோ ஆசானால் நிறைவேற்றப் படுகிறது. உங்களுக்கு அதில் உளச் சார்பு மட்டுமே இருந்தால் போதுமானது. அதைச் செய்வது ஆசான் தான். ஒருக்காலும் உங்களால் அதைச்

²⁶உடலை கலசமாக்கி கனல் மூட்டி மூலிகைகள் திரட்டுவது: டாவ் தத்துவப்படி நிகழும் ஆன்மீக ரசவாதத்தை சீன வழக்கில் குறிக்கும் முறை.

²⁷டான்: வேற்றுப் பரிமாணத்தில் உருவாகும் ஒருவித சக்திக் கற்றை.

செய்ய முடியாது. உங்களுடைய சாதாரண மனித உடலை உயர் சக்தி செறிந்த உயர்நிலைக்குரிய உடலாக எப்படி உங்களால் மாற்ற முடியும்? அது அறவே முடியாத காரியம். முயன்றால் நகைப்பிற்கு இடமாகும். ஒரு மனித உடலை, வேறொரு பரிமாணத்தில் உருமாற்றும் வழிமுறை மிக நுண்ணியது, மிக சிக்கலானதும் கூட. இது போன்றவற்றை உங்களால் செய்ய முடியாது.

ஆசான் உங்களுக்கு அளிப்பது என்ன? அவர் உங்களுக்கு கோங் வளரத் தேவையான சூட்சும இயந்திர நுட்பத்தை அளிக்கிறார். டெ உடலுக்கு வெளியில் இருப்பதால் டெ விலிருந்தே ஒருவரின் மெய்யான கோங் உருவாக்கப் படுகிறது. ஒருவரின் சாதனை நிலையின் உயரமும் கோங் செறிவின் (கோங்லீ) அடர்த்தியும் டெ வின் மூலமே உருவாக்கப் படும். ஆசான் உங்கள் டெ வை கோங் ஆக மாற்றுகிறார். அது ஒரு திருகுச் சுருள் வடிவில் மேல் நோக்கி வளருகிறது. ஒருவரின் நிலையை சரியாக நிர்ணயிக்கும் இந்த கோங் உடலுக்கு வெளியே சுருள் வடிவாக வளர்ந்து, இறுதியில் ஒருவரின் தலைக்கு மேல் வளர்ந்த பின் தூண் வடிவத்தில் கோங் கம்பமாக (கோங்ஜூ) உயருகிறது. ஒருவருடைய கோங் கம்பத்தின் உயரத்தை நோட்டம் விட்டாலே அவருடைய கோங் நிலையின் அளவு தெரிந்து விடும். புத்தமதத்தில் சொல்வது போல் இது தான் ஒருவரின் தரம், ஒருவரின் பரிபக்குவ²⁸ நிலை. தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது சிலருடைய மூல ஆன்மா உடலை விட்டு வெளியே மேலெழும்பி ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் வரை சென்றடையும். அதற்கு மேல் அது முயன்றாலும் செல்ல முடியாது. அது மேலே செல்லவும் துணியாது. இந்த நபரின் மூல ஆன்மா, கோங் கம்பத்தின் மேலே அமர்ந்து செல்வதால் அந்த அளவு உயரத்தையே அதனால் அடைய முடியும். இவருடைய கோங் கம்பத்தின் உயரம் அந்த அளவே இருப்பதால் அந்த ஆன்மாவினால் அதற்கு மேலே செல்ல

²⁸ பரிபக்குவ நிலை: பௌத்த பிரிவு சாதனையின் இறுதியில் ஒருவர் தகுதிக்கேற்ப அடையப் பெறும் படிநிலை. உதாரணமாக, அர்ஹத நிலை, போதிசத்துவ நிலை, ததாகத நிலை போன்றவை.

முடியாது. பரிபக்குவ நிலை என்று புத்த மதத்தில் சொல்லப் படுவது இது தான்.

ஷின்ஷிங் தரத்தை அளவிடும் மற்றோர் அளவுகோலும் உண்டு. இந்த அளவுகோலும் கோங் கம்பமும் ஒரே பரிமாணத்தைச் சேர்ந்தவை அல்ல. ஆனாலும் அவை ஒரே சமயத்தில் தென்படும். உங்களுடைய ஷின்ஷிங் இதற்குள் ஏற்கனவே வளர்ந்து விட்டிருக்கக் கூடும். உதாரணமாக, பலர் முன்னிலையில் உங்களை ஒருவன் அவதூறு செய்தால், நீங்கள் அவனை ஒரு வார்த்தையும் சொல்லாமல் மிக்க அமைதியுடன் இருப்பீர்கள், அல்லது ஒருவன் உங்களை நோக்கி கை ஓங்கும் போது நீங்கள் ஒன்றுமே சொல்லாமல் பாதிப்பின்றி ஒரு புன்னகையோடு அதை ஏற்கிறீர்கள். உங்களுடைய ஷின்ஷிங் நிலை மிகவும் உயரத்தில் இருக்கிறது. ஒரு சாதகராக நீங்கள் அடையப் போவது என்ன? நீங்கள் கோங் பெறப் போகிறீர்கள், அல்லவா? உங்களுடைய ஷின்ஷிங் வளம் பெறும் போது உங்கள் கோங் அதிகரிக்கும். ஒருவருடைய கோங் நிலை அவருடைய ஷின்ஷிங் நிலை அளவே உயர்ந்திருக்கும், இது முற்றிலும் உண்மை. கடந்த காலத்தில் மக்கள் பூங்காக்களிலோ தத்தம் வீடுகளிலோ சீகோங் பயிற்சி செய்து வந்தார்கள். மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் உழைத்து பயிற்சி செய்தார்கள். ஆனால் பயிற்சி முடிந்து வெளியே சென்றதுமே அவர்கள் நடந்து கொள்ளும் விதமே வேறு. வழக்கம் போலவே சாதாரண மக்களிடையே புகழுக்காகவும் லாபத்திற்காகவும் போட்டியிட, சண்டையிட முனைவார்கள். அவர்களுடைய கோங் எப்படி அதிகரிக்கும்? அது அதிகரிக்கவே முடியாது. அந்தக் காரணத்தினால் அவர்களுடைய நோய்களும் குணமடையாது. நீண்ட கால பயிற்சிக்குப் பின்னும் சிலரால் தங்களுடைய நோய்களை குணப்படுத்திக் கொள்ள முடியாமல் போவது ஏன்? சீகோங் என்பது உண்முக சாதனைப் பயிற்சி. சாதாரண நிலையைக் கடந்தது அது. சாதாரண மக்களின் தேகப்பயிற்சியைப் போன்றதல்ல அது. ஒருவர் தம் நோயை குணப்படுத்திக் கொள்ளவும் கோங்கை அதிகரிக்கச்

செய்யவும் வேண்டுமானால் தமது ஷின்ஷிங்கில் கவனத்தைச் செலுத்த வேண்டும்.

சிலர் உடலைக் கலசமாக்கி கனல் மூட்டி மூலிகைகள் சேர்ப்பதன் மூலம் டான் உண்டாக்க முடியும் என்று நம்புகின்றனர். இந்த டான் தான் கோங் என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி இல்லை. இந்த டான் ஓரளவு ஆற்றலையே சேமிக்கிறது. மொத்த ஆற்றலும் இதில் அடங்காது. இந்த டான் எத்தகைய பொருள்? உயிர் வாழ்க்கையைப் பேணுவதற்காக நமக்கு வேறு சில பொருட்கள் உண்டு என்றும் அசாதாரணமானவற்றுடன் கூட வேறு பல திறன்களையும் நமது உடல்களில் வளர்க்க முடியும் என்றும் யாவரும் அறிவர். அவற்றுள் பெரும்பான்மையானவற்றை பிரயோகிக்கக் கூடாது என்பதற்காகப் பூட்டி வைக்கப் பட்டுள்ளன. கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் ஆற்றல்கள் உள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று உருவானவுடன் அது பூட்டி வைக்கப்படும். அது வெளிப்படுவதில் ஏன் இந்தத் தடை? சாதாரண மனித சமூகத்தில் செயலாற்றுவதற்கு நீங்கள் அவற்றை மனம் போனபடி பயன்படுத்தலாகாது என்பது தான் காரணம். அலட்சியமாக சாதாரண மனித சமூகத்தை கலக்கி விடவோ அவ்வளவு எளிதாக உங்கள் அற்புதத் திறன்களை சாதாரண மனித சமூகத்தில் வெளிக்காட்டவோ உங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது. அவ்வாறு செய்வது சாதாரண மனித சமுதாயத்தை நிலைகுலையச் செய்து விடும். அறிவில் தெளிவு ஏற்பட்ட பிறகே சாதனையை மேற்கொள்ளுபவர்கள் பலர் உண்டு. அவர்கள் எதிரே உங்கள் திறன்களை வெளிக்காட்டினால் தாமாக தெளியும் முன்னர் ஈர்க்கப் பட்டு அவர்கள் எல்லோரும் சாதனை புரிய வந்து விடுவார்கள். மன்னிக்கக் கூடாத குற்றங்களைச் செய்தவர்களும் கூட பயில வந்து விடுவார்கள். இதை அனுமதிக்க முடியாது. உங்கள் திறனை இப்படி பறைசாற்றிக் கொள்ள அனுமதிக்க முடியாது. மேலும், முன்வினைத் தொடர்புகளையும் விஷயங்களின் உண்மையான இயல்பையும் அறியாமல் எளிதில் நீங்கள் தீங்கிழைக்கவும் கூடும். நல்ல செயல் என்று நினைத்து நீங்கள் செய்வது, தவறான

செயலாகவும் முடியக்கூடும். எனவே அவற்றைப் பயன்படுத்த உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை. தவறான செயல்கள் செய்து விட்டால் உங்களுடைய நிலை தாழ்த்தப்பட்டு, சாதனை பயனற்றுப் போய்விடும். இதனாலேயே பல அற்புதத் திறன்கள் பூட்டப் பட்டு விடுகின்றன. பிறகு நிகழ்வதென்ன? சாதகர் மெய்ஞான நிலையை எட்டி, கோங் பூட்டவிழும் நிலை (கய்கோங்) அடையும் போது இந்த டான் ஒரு வெடிகுண்டு போல் வெடித்து சகல பூட்டுகளும் திறக்கப்பட்டு எல்லா அற்புதத் திறன்களும் கட்டவிழ்ந்து, உடலிலுள்ள நூற்றுக் கணக்கான சக்தி நுழைவாயில்களும் திறந்து விடப்படும். பஃர்! எல்லாமே உலுக்கித் திறக்கப்படும். டான் என்பது இதற்காகத் தான் உள்ளது. ஒரு பிசுஷு இறந்து அவரது உடல் தகனம் செய்யப் பட்ட பின் அவரது தர்ம சரீரம் எனப்படும் பொருள் எஞ்சி நிற்கும். சிலர் அதை எலும்பு என்றும் பற்கள் என்றும் சொல்வர். அப்படி என்றால் சாதாரண மக்களுக்கு ஏன் தர்ம சரீரம் காணப்படுவதில்லை? அவையெல்லாம் வெடித்த டான் ஆகும். அவற்றின் சக்தி வெளியே வந்து இவ்வாறு காணப்படுகிறது. மற்ற பரிமாணங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொருட்கள் அவற்றில் அடங்கியுள்ளன. அவையும் சடவியல் சார்ந்த பொருள் என்றாலும் அவற்றால் அதிக பயன் இல்லை. மக்கள் அவற்றை விலை மதிப்பற்றதாக போற்றுவர். அவை சக்தியை தன்னுள் அடக்கிய, ஒளிரும் தன்மையுடைய கடினமான திடப் பொருட்கள் மட்டுமே.

கோங் அதிகரிக்காததற்கு வேறொரு காரணமும் உண்டு. அதாவது, உயர்நிலையிலுள்ள ஃபா பற்றி அறியாமல் சாதனையில் ஒருவர் முன்னேற முடியாது. இதற்கு என்ன அர்த்தம்? நான் சற்று முன் குறிப்பிட்டது போல் சிலர் பலவகை சீகோங் உடற்பயிற்சிகளைப் பயின்றுள்ளார்கள். எவ்வளவு தான் பயின்றிருந்தும் அதனால் எவ்விதப் பயனும் இல்லை. நீங்கள் ஓர் ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர், சாதனையில் ஓர் ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர், தான். அவையெல்லாம் கீழ்நிலை தத்துவங்களே. உயர்நிலை சாதனையில் வழிகாட்டுவதில் இந்தக் கீழ்நிலை தத்துவங்கள் எவ்விதத்திலும்

பங்காற்ற முடியாது. கல்லூரிக்குச் சென்றும் ஆரம்பப் பள்ளி புத்தகத்தையே படித்தால் நீங்கள் ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர் தானே! நீங்கள் எவ்வளவு தான் படித்தாலும் அது பயனற்றது தான். அது கெடுதலாகவும் முடியும். வெவ்வேறு நிலைகளுக்கு வெவ்வேறு ஃபா உள்ளது. வெவ்வேறு நிலைகளிலும் ஃபா வெவ்வேறு வகைகளில் வழிகாட்டியாகப் பங்காற்றுகிறது. ஆக, கீழ்நிலை தத்துவங்களால் மேல்நிலை சாதனைக்கு வழிகாட்ட முடியாது. நாம் மேற்கொண்டு பேசப் போவதெல்லாம் உயர்நிலை சாதனையின் தத்துவங்கள் பற்றித் தான். போதனையில் பல்வேறு நிலைகளுக்கான விஷயங்களையும் இணைத்திருக்கிறேன். இவை உங்களுடைய வருங்கால சாதனையில் வழிகாட்டியாகப் பங்காற்றும். என்னுடைய புத்தகங்கள் அநேகம் உள்ளன, ஒலி, காணொளி பதிவுகளும் உள்ளன. முதன்முறை அவற்றைக் காணும் போதும், கேட்கும் போதும் பின்னர் மறுமுறை அவற்றைக் காணுந்தோறும், கேட்குந்தோறும் அவை உங்களை தொடர்ந்து வழிநடத்தும். நீங்களும் உங்களைத் தொடர்ந்து மேம்படுத்திக் கொண்டே வருகையில் அவையும் உங்களை இடையறாது வழி நடத்தும். இதுதான் ஃபா என்னும் நியதி. மேற்கூறிய இரண்டும் தான் கோங் அதிகரிக்காததற்கான காரணங்கள். உயர்நிலைக்கான ஃபாவை அறியாமல் சாதனை புரிய முடியாது. உண்முகமாக நோக்கி ஷின்ஷிங்கைப் பண்படுத்திக் கொள்ளாமல் கோங்கை அதிகரிக்கச் செய்ய முடியாது. இவை இரண்டும் தான் காரணங்கள்.

ஃபாலுன் தாஃபாவின் சிறப்பியல்புகள்

பௌத்தப் பிரிவிலுள்ள எண்பத்து நான்காயிரம் சாதனை முறை களுள் நமது ஃபாலுன் தாஃபாவும் ஒன்று. மனித நாகரிகத்தின் வரலாற்றுக் காலத்தில் இதுவரை பொதுமக்களிடையே வெளிப் படையாக ஒருபோதும் போதிக்கப் பட்டதில்லை. எனினும் இந்த மனித வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் ஒன்றில் இது அன்றைய

மனிதகுலத்தை உய்விப்பதற்காக ஒருமுறை பரவலாகப் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது. பிரளய இறுதிக்²⁹ கட்டத்தின் இந்தக் கடைசி காலத்தில் நான் மீண்டும் இதை பொதுமக்களிடையே வெளியிடுகிறேன். எனவே இது மிகவும் கிடைத்தற்கரியதாகும். டெவை நேரடியாக கோங்காக உருமாற்றும் வகையைப் பற்றி நான் கூறியுள்ளேன். உண்மையில், பயிற்சியின் மூலமாக கோங்கிடைக்கப் பெறுவதில்லை, சாதனை புரிவதன் மூலமே கிடைக்கப் பெறுகிறது. பலர் தங்கள் கோங்கை அதிகரித்துக் கொள்வதற்காக முயல்கையில் உண்முக சாதனை எப்படி செய்வது என்பது பற்றிச் சிந்திக்காமல் எப்படி பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதிலேயே கவனம் செலுத்துகிறார்கள். உண்மையில் ஷின்ஷிங்கைப் பண்படுத்துவதன் மூலமாகத் தான் கோங் முழுவதுமாக சேகரிக்கப் படுகிறது. பின், நாம் ஏன் இங்கு உடற்பயிற்சியைக் கற்பிக்கிறோம்? முதலில் ஒரு புத்தமதத் துறவி ஏன் உடற்பயிற்சி எதுவும் பழகுவதில்லை என்பது பற்றிப் பேசுவோம். அவர் முதலில் தியானத்தில் அமர்கிறார், கிரந்த பாடத்தை உச்சாடனம் செய்கிறார், ஷின்ஷிங்கைப் பண்படுத்துகிறார். பின்னர் அவருடைய கோங் அதிகரிக்கிறது. அவர் இவ்வாறு தமது கோங்கை அதிகரித்துக் கொள்கிறார். அது அவருடைய நிலையை உயர்த்துகிறது. உலகிலுள்ள அனைத்தையும் -தமது உடல் உட்பட- துறந்து விடும்படி சாக்கியமுனி மக்களுக்கு போதித்தார். எனவே உடற்பயிற்சிக்கு அவசியமில்லாது போயிற்று. டாவ் பிரிவு அனைத்துயிர்களுக்கும் மோட்சம் அளிப்பதில்லை. பலதரப்பட்ட, பல்வேறு மனப்போக்குடைய, தன்னலம் அதிகமாகவோ குறைவாகவோ இருக்கக் கூடிய, எல்லாவகையான மக்களையும் அது கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை. தனக்குரிய சீடர்களை அது தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறது. மூன்று சீடர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டால் அதில் ஒருவர் தான்

²⁹பிரளய இறுதிக் கட்டம்: பிரபஞ்சத்தின் பரிணாமத்தை பிரளய ஆரம்பக் கட்டம், பிரளய மத்தியக் கட்டம், பிரளய இறுதிக் கட்டம் என மூன்று கால கட்டங்களாக சாதகர் சமூகத்தில் வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி தற்போது பிரளய இறுதிக் கட்டத்தின் கடைசிக் காலத்தில் இருக்கிறோம்.

மெய்யான போதனையை அடையப் பெறுவார். இந்தச் சீடர் நல்லொழுக்கம், நற்பண்பு உடையவராகவும், தடம் பிறழாமலும் இருக்க வேண்டியது அவசியம். இவ்வாறு டாவ் பிரிவில், வாழ்வைப் பண்படுத்திக் கொள்ளவும், அசாதாரண சக்திளை, அதற்கான திறன்களைப் பெறவும் தேவையான நுட்பங்களைக் கற்பிக்க வேண்டியுள்ளது. இதற்கு உடற் பயிற்சிகள் அவசியமாகிறது.

ஃபாலுன் தாஃபாவும் உள்ளத்தையும் உடலையும் பண்படுத்துவதற்கான சாதனை பயிற்சி தான். உடற்பயிற்சி அதற்கும் அவசியமானது. ஒருபுறம், இந்த உடற்பயிற்சிகள் அசாதாரண திறன்களை வலுப்படுத்த உதவுகின்றன. வலுப்படுத்துவதென்றால் என்ன? உங்கள் அசாதாரணத் திறன்களுக்கு சக்தி வாய்ந்த கோங் செறிவின் மூலம் வலுவூட்டுவது தான் அது. மறுபுறம், உங்கள் உடலில் பல ஜீவன்களை வளர்க்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. உயர்நிலை சாதனையில், டாவ் பிரிவின் படி அமரசிசுவின் (யுவன்யீங்) ஜனனமும், அதையே பௌத்த பிரிவின் படி கூறுவதானால், சிதைக்கவொண்ணா வஜ்ரதேகம் உருவாகவும் வேண்டியுள்ளது. அத்துடன் பல அசாதாரண திறன்களையும் அடைய வேண்டியுள்ளது. இவையெல்லாம் உடற்பயிற்சியின் மூலம் வளர வேண்டியதாகிறது. நமது உடற்பயிற்சிமுறை இவற்றையெல்லாம் தான் வளர்க்கிறது. முழுமையாக மனத்தையும் உடலையும் பண்படுத்துவதற்கு உண்முக சாதனை, உடற்பயிற்சி ஆகிய இரண்டும் தேவைப்படுகின்றன. கோங் எவ்விதம் உருவாகிறது என்பது இப்போது எல்லோருக்கும் புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். சாதனையில் நீங்கள் அடைந்துள்ள நிலையை மெய்யாக நிர்ணயிக்கும் இந்த கோங் வெறும் பயிற்சி மூலம் வளருவதில்லை. அது உண்முக சாதனையின் மூலமாகத் தான் வளருகிறது. சாதாரண மக்களிடையே இருந்தவாறே சாதனை செய்து உங்களுடைய ஷின்ஷிங்கை மேம்படுத்திக் கொண்டு, பிரபஞ்சப் பண்பிற்கு இசைவாக இருப்பீர்களானால் பிரபஞ்சப் பண்பு உங்களை எவ்விதத்திலும் தடுக்காது. அதன்பின் நீங்கள்

மேல் நிலையை அடைய முடியும். உங்கள் டெ உருமாறத் தொடங்கி கோங் உருவாகும். உங்கள் விஷ்விங் தரம் மேம்படும் போது உங்கள் கோங்கும் வளருகிறது. இவ்வாறு இவை ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு கொண்டுள்ளன.

நம்முடைய சாதனைப் பயிற்சி மனதையும் உடலையும் பண்படுத்தும் மெய்யான சாதனை. நாம் உருவாக்கும் கோங் உடலின் ஒவ்வொரு உயிரணுவுக்குள்ளும் சேகரித்து வைக்கப் படுகிறது. உயர் ஆற்றல் பொருளால் ஆன கோங், சடப்பொருளின் மிக நுண்ணிய நிலையிலுள்ள மூல நுண்பொருளிலும் பொதிந்து வைக்கப்படுகிறது. கோங்கின் திறன் அதிகரிக்கும் போது கோங்கின் அடர்த்தியும் ஆற்றலும் அதிகரிக்கலாகும். இத்தகைய உயர் ஆற்றல் பொருள், அறிவுத் திறன் கொண்டது. உயிரின் மூலம் வரை சென்று மனித உடலின் ஒவ்வொரு உயிரணுவிலும் இடம் பெற்றிருப்பதால் படிப்படியாக மூலக்கூற்றின் சேர்க்கையையும் உயிரணுவின் மையக்கருவின் வடிவத்தையும் ஏற்று உங்கள் உடலின் உயிரணுக்களின் வடிவமாகவே அது மாறும். இப்போது உங்கள் உடல் ஆரம்பத்தில் இருந்த பௌதிக அணுக்களால் ஆனது அல்ல. அதனுடைய சாராம்சமே மாறி விட்டிருக்கும். அப்படியானால் நீங்கள் ஐங்கூறுகளைக் கடந்தவர் தானே? ஆனால் உங்கள் சாதனை இன்னும் முற்றுப் பெறவில்லை. இன்னும் நீங்கள் சாதாரண மக்களுக்கிடையே இருந்து கொண்டு சாதனை செய்யத் தான் வேண்டும். எனவே நீங்கள் பார்ப்பதற்கு ஒரு சாதாரண மனிதரைப் போல் தான் தோற்றமளிப்பீர்கள். ஒரு வேற்றுமை என்னவென்றால் உங்கள் வயதினரை விட நீங்கள் இளமையாகத் தோன்றுவீர்கள். ஆம், முதலில் நோய்கள் உட்பட உங்கள் உடலிலுள்ள கெட்ட விஷயங்களெல்லாம் களையப்பட வேண்டும். ஆனால் இங்கு நாம் நோய் தீர்க்கும் வேலையைச் செய்வதில்லை. நாம் உங்களுடைய உடலைத் தூய்மையாக்குகிறோம். இது நோய் குணமாக்குதல் என்பதாகாது. உடலைத் தூய்மையாக்குவது தான் இது. உண்மையான சாதகர்களுக்கே நாம் உடலை தூய்மையாக்குகிறோம். சிலர்தம் நோயை குணப்படுத்திக் கொள்ளும் நோக்கத்துடனேயே

வருகிறார்கள். தீவிர நோயாளிகளை நாம் இங்கு வர அனுமதிப்பதில்லை. நோய் குணமாக வேண்டும் என்ற பற்றுதலையும் நோயைப் பற்றிய எண்ணத்தையும் அவர்களால் விட முடிவதில்லை. கடுமையான நோயினால் அவதிப்படுபவரால் அதைப் பாராட்டாமல் இருக்க முடியுமா? அவரால் சாதனை புரியவே முடியாது. தீவிர நோயாளிகளுக்கு இங்கு அனுமதி இல்லை என்பதை பலமுறை வலியுறுத்தியிருக்கிறோம். இங்கு உண்முக சாதனைப் பயிற்சிக்காக கூடியிருக்கிறோம். அவர்கள் நினைப்பதைப் போல் அல்ல இது. அவற்றுக்காக வேறு சீகோங் ஆசான் களை அவர்கள் நாடலாமே. இங்கே பல சாதகர்களுக்கு நோய் இருப்பது மெய் தான். ஆனால் நீங்கள் உண்மையான சாதகர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் உங்களுக்குச் செய்ய வேண்டியதைச் செய்வோம்.

சாதனையில் ஒரு கட்டத்திற்குப் பின் நமது ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் தோற்றத்தில் மிகவும் வித்தியாசமாகக் காணப்படுவார்கள். அவர்களுடைய சருமம் மென்மையாகவும் இளம் சிவப்பு நிறமாகவும் மாறும். வயதானவர்களுக்கு தோலில் சுருக்கம் வெகுவாகக் குறைந்திருக்கும். இது பொதுவாக இங்கு காணப்படும் நிகழ்வு. நான் நம்பத் தகாதது எதையும் சொல்லவில்லை. இந்த விஷயம் பற்றி இங்கு அமர்ந்துள்ள நமது மூத்த சாதகர்கள் நன்கு அறிவார்கள். மேலும், வயதான பெண்மணிகளுக்கு நின்று போன மாதவிலக்கு மீண்டும் தொடங்கும். மனம், உடல் சார்ந்த சாதனைக்கு, உடலைப் பண்படுத்துவதற்கு அது அவசியமாகும். அவர்களுக்கு மீண்டும் மாதவிலக்கு வந்தாலும் உதிரப் போக்கு அதிகமாயிராது. இப்போதைக்கு அந்த சிறிதளவே போதுமானது. இதுவும் வழக்கமாக நடப்பது தான். இல்லாவிட்டால் அவர்கள் தங்கள் உடலைப் பண்படுத்துவது எப்படி? ஆண்களுக்கும் இது போலவே தான். வயதானவர்கள், இளைஞர்கள் எல்லோருமே தங்களுடைய உடல் மிக லேசாக ஆகியிருப்பதை உணருவார்கள். உண்மையான சாதகர்கள் இத்தகைய உருமாற்றத்தை உணர்ந்தறிவார்கள்.

நமது இந்தப் பயிற்சி பண்படுத்தும் விஷயம் மிகவும் விசாலமானது. மிருகங்களின் அசைவுகளைப் போல உடற்ற பயிற்சிகள் கொண்டுள்ள மற்ற பயிற்சிகளினின்று முற்றிலும் மாறு பட்டது. இந்தச் சாதனையில் பண்படுத்தப்படும் விஷயம் மிகப் பிரம்மாண்டமானது எனலாம். சாக்கியமுனியும் லாவொத்ஸு³⁰வும் தங்கள் வாழ்நாளில் விவாதித்த தத்துவங்கள் எல்லாம் நமது ஆகாய கங்கைக்கு உட்பட்ட தத்துவங்களே. நமது ஃபாலுன் தாஃபா எதைப் பண்படுத்துகிறது? நமது சாதனை பிரபஞ்சப் பரிணாமத்தின் தத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஜென்ஷான்-ரென் என்னும் பிரபஞ்சத்தின் மிக உயரிய பண்பிற்கேற்ற தரத்தினால் வழிநடத்தப்படுவது. ஆக, நமது சாதனை மகத்தானது. அது பிரபஞ்சத்தையே பண்படுத்துவதற்கு ஒப்பானது.

மற்ற பயிற்சிகளில் இல்லாத தனித்துவம் ஒன்றும் சிறப்பம்சமாக நமது ஃபாலுன் தாஃபாவில் உள்ளது. தற்சமயம் சமூகத்தில் பரவலாக உள்ள அனைத்துச் சீகோங் பயிற்சிகளும் டான் வளர்ப்பதற்கான சாதனையையே புரிகிறார்கள். இது போன்ற டான் வளர்க்கும் பயிற்சிகளில் கோங்கை பூட்டவிழ்க்கும் நிலையை அடைவதும் சாதாரண மக்களிடையே இருந்து கொண்டு மெய்ஞானம் பெறுவதும் மிகவும் கடினமாக இருக்கும். நமது ஃபாலுன் தாஃபா சாதனையில் டாணைப் பேணுவதில்லை. நமது சாதனை, அடிவயிற்றின் நிலையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஃபாலுனைப் பேணுகிறது. பயிற்சி முகாமுக்கு வந்துள்ள சாதகர்களுக்கு நானே தனிப்பட்ட முறையில் அதனைப் பொருத்துகிறேன். ஃபாலுன் தாஃபாவைக் கற்பிக்கும் போதே நான் ஒவ்வொரு வருக்கும் வரிசைக் கிரமமாக அதனை பொருத்துகிறேன். சிலர் அதை உணருகிறார்கள், சிலரால் உணர முடிவதில்லை; பெரும் பாலானவர்களால் அதனை உணர முடியும். ஏனென்றால் ஒவ்வொருவருடைய உடல்வாகும் ஒவ்வொரு வகையாக உள்ளது.

³⁰ லாவொத்ஸு: டாவ் பிரிவின் முக்கியமான சிந்தனையாளர். அவரது 'டாவ் டெ ஜிங்' என்னும் தத்துவ நூல் பிரபலமானது. கி.மு. 5ம் அல்லது 4ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர்.

நாம் டானுக்கு பதில் ஃபாலுனைப் பேணுகிறோம். ஃபாலுன் பிரபஞ்சத்தின் சின்னஞ்சிறு பிரதியாகும். பிரபஞ்சத்தின் அனைத்துத் திறன்களும் இதற்கு உண்டு. அது தானியங்கியாகச் சுழன்ற வண்ணமிருக்கும். அது உங்கள் அடிவயிற்றுப் பகுதியில் ஓயாமல் சுழன்றவாறே இருக்கும். உங்கள் உடலில் பொருத்தப் பட்ட பிறகு ஆண்டுக் கணக்கில் இவ்வாறு சுழன்றபடியே இருக்கும். அது கடிகாரப் போக்கில் சுற்றும் போது பிரபஞ்சத்தி லிருந்து சக்தியை தானாகவே கிரகித்துக் கொள்கிறது. அத்துடன் உங்கள் உடலின் ஒவ்வொரு பாகமும் உருமாற வேண்டியதற்கான ஆற்றலை அதுவே பக்குவமாகத் தயாரிக்கிறது. மேலும், அது எதிர்ப்போக்கில் சுற்றும் போது உடலுக்கு வேண்டாதவற்றை அகற்றி சக்தியை வெளியே செலுத்துகிறது. வெளியேற்றப்பட்ட இந்தச் சக்தி வெகு தூரத்திற்கு வியாபிக்கும். பிறகு அது மீண்டும் புதிய சக்தியை உள்ளே கொண்டு சேர்க்கிறது. வெளியேற்றப்படும் சக்தி உங்களைச் சுற்றியுள்ளோருக்கு நன்மை பயக்கும். ஒருவர் தன்னுடைய விமோசனத்தின் கூடவே எல்லா உயிர்களின் விமோசனத்தையும் விழைய வேண்டுமென்று பெளத்த பிரிவு போதிக்கிறது. ஒருவர் தனக்காக மட்டும் சாதனை புரிவதன்றி மற்ற உயிர்களுக்கெல்லாம் விமோசனம் அளிக்கிறார். உங்களால் மற்றவர்கள் எல்லாம் பயனடைகிறார்கள். நீங்கள் முனையாம லேயே பிறரது நோய்களை நீக்கி அவர்களின் உடல்களைச் சீராக்குகிறீர்கள். இந்தச் சக்தி வீண் போவதே இல்லை. ஃபாலுன் இடையறாது சுற்றுவதால் அது மீண்டும் கடிகாரப்போக்கில் சுற்றும் போது சக்தியை திரும்பவும் சேகரித்து விடுகிறது.

“இந்த ஃபாலுன் ஏன் இடையறாமல் சுற்றுகிறது?” என்று சிலர் வியக்கிறார்கள். “இது எப்படி இப்படி சுற்றுகிறது, காரணம் என்ன?” என்றும் சிலர் என்னைக் கேட்கிறார்கள். ஆற்றல் குவியும் போது டான் உருவாகும் என்பதை எளிதாகப் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது, ஆனால் ஃபாலுன் சுற்றுவது பிரமிப்பாக இருக்கிறது. ஓர் உதாரணம் சொல்கிறேன். பிரபஞ்சம் ஓயாமல் இயங்குகிறது. பிரபஞ்சத்தின் பால்வீதிகளும் விண்மீன்களும் சுழல்கின்றன.

ஒன்பது கோள்களும் சூரியனைச் சுற்றிச் சுழலுகின்றன. பூமியும் தன்னைத் தானே சுற்றிச் சுழல்கிறது. சிந்தித்துப் பாருங்கள்: இவற்றையெல்லாம் யார் உந்தித் தள்ளுகிறார்கள்? யார் இவற்றுக் கெல்லாம் விசையை அளித்தது? இதையெல்லாம் ஒரு சாதாரண மனிதரின் மனப்போக்கினால் உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. சுற்ற வைக்கும் ஒரு நுட்ப இயக்கத்தினால் அவை சுற்றுகின்றன, அவ்வளவே. அது போலவே ஃபாலுனும் சுழல்கிறது. உடற்பயிற்சி செய்யும் நேரத்தை அதிகரித்து சாதாரண வாழ்க்கைச் சூழலில் மக்கள் பயிற்சி செய்யும் பிரச்சினையைத் தீர்த்து விடுகிறது. எப்படி அது அதிகரிக்கிறது? இடையறாமல் சுழலுவதால் அது பிரபஞ்சத்திலிருந்து தொடர்ந்து சக்தியை உள் வாங்கிக் கொண்டு அதை உருமாற்றிய வண்ணம் இருக்கிறது. நீங்கள் வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கும் போதும் அது உங்களைப் பக்குவப்படுத்துகிறது. ஃபாலுனுடன் கூட நாம் உங்கள் உடலில் பல ஆற்றல் விசைகளையும் இயக்க நுட்பங்களையும் பொருத்துகிறோம். ஃபாலுனுடன் சேர்ந்து சுற்றி தானியங்கியாய் இவை உங்களை உருமாற்றுகிறது. இவ்வாறு அது, “கோங் சாதகரைப் பண்படுத்துகிறது” என்றும் “ஃபா சாதகரைப் பண்படுத்துகிறது” என்றும் சொல்லப் படுகிறது. பயிற்சி செய்யும்போது பண்படுத்துவதைப் போலவே நீங்கள் பயிற்சி செய்யாதபோதும் கோங் உங்களைப் பண்படுத்துகிறது. சாப்பிடும் போதும், தூங்கும் போதும் மற்றும் வேலை செய்யும் போதும், எப்போதுமே இந்த கோங் உங்களை உருமாற்றிக் கொண்டே இருக்கிறது. நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்வது எதற்காக? ஃபாலுனை வலுப்படுத்துவதற்காகவே உடற்பயிற்சி செய்கிறீர்கள். நான் உங்களுக்கு அளித்துள்ள ஆற்றல் இயக்க நுட்பங்களுக்கும் அமைப்புகளுக்கும் அதிக வலுவூட்டுவதற்காகவே உடற்பயிற்சி செய்கிறீர்கள். உயர் நிலைகளில் சாதனை செய்கையில் மனம் முற்றிலும் நிச்சலமான லுவே³¹ நிலையிலேயே இருக்க வேண்டும். உடற்பயிற்சியின்

³¹ லுவே: இயக்கமற்ற, இயங்காத, முனைப்பில்லாத சலனமற்ற மனநிலை.

இயக்கங்கள் யாவும் நான் ஏற்படுத்தியுள்ள இயக்கத்தைப் பின் பற்ற வேண்டும். எண்ணத் தூண்டுதல் எதுவும் கூடாது. மூச்சுப் பயிற்சி போன்ற எதையும் உபயோகிக்கக் கூடாது.

உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு நாம் குறிப்பிட்ட நேரமோ இடமோ ஒதுக்குவதில்லை. சிலர், “உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு சரியான நேரம் எது? நள்ளிரவா, வைகறையா அல்லது நண்பகலா?” என்று கேட்கிறார்கள். பயிற்சிக்கென்று குறிப்பிட்ட நேரம் எதுவும் நமக்குக் கிடையாது. நள்ளிரவில் பயிற்சி செய்யாத போது கோங் உங்களைப் பண்படுத்துகிறது, அதிகாலையில் பயிற்சி செய்யாத போதும் கோங் உங்களைப் பண்படுத்துகிறது. நீங்கள் உறங்கும் போதும் கோங் உங்களைப் பண்படுத்துகிறது. நீங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் போதும் கூட கோங் உங்களைப் பண்படுத்துகிறது. நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போதும் கோங் உங்களைப் பண்படுத்துகிறது. உங்களுடைய பயிற்சி நேரத்தை இது வெகுவாகக் குறைத்து விடவில்லையா? உங்களில் பலருக்கு டாவ் நிலையை உண்மையாகவே அடைய வேண்டுமென்ற உள்ளார்வம் இருக்கிறது. சாதனை புரிவதே அதற்குத் தானே? உண்முக சாதனையின் இறுதி இலக்கு டாவ் நிலையை அடைந்து சாதனையை நிறைவு செய்வது தான். எனினும் சிலருக்கு வாழ் நாளில் அதிக நாட்கள் எஞ்சியிராமல் இருக்கலாம். வாழ்வுக்காலம் குறித்த கெடுவுக்குள் இருப்பதால் சாதனை புரிவதற்கான போதிய அவகாசம் அவர்களுக்கு கிட்டாமல் போகலாம். இப்பிரச்சினைக்கு நமது ஃபாலுன் தாஃபா ஒரு தீர்வு வைத்திருக்கிறது. அதாவது, பயிற்சிக் காலத்தை அதற்கேற்றவாறு குறுக்கி விடுகிறது. அத்துடன் இது மனதையும் உடலையும் ஒருங்கே பண்படுத்தும் சாதனையாக இருப்பதால் நீங்கள் இடையறாமல் சாதனை புரிந்து வந்தால் உங்களுடைய வாழ்நாளும் நீண்டு கொண்டே போகும். இடை விடாது பயிற்சி செய்யும் போது வாழ்நாள் நீடிக்கும். பிறவியிலேயே நற்குணம் கொண்ட முதியவர்களுக்கு சாதனை புரிவதற்குப் போதுமான அவகாசம் கிடைக்கும். ஆனால் அதற்கு ஒரு நிபந்தனை உள்ளது. விதிப்படி முடிவுற வேண்டிய உங்களுடைய

வாழ்நாள் நீடிக்கப் பட்டிருப்பது சாதனை புரிவதற்காக மட்டுமே. மனம் சற்றே தடம் பிறழ்ந்தாலும் உங்கள் உயிர் ஆபத்துக்குள்ளாகும். நியாயமாக உங்கள் வாழ்வு என்றோ முடிந்திருக்க வேண்டியதல்லவா? நீங்கள் மூவுலகு கடந்த ஃபா நிலை அடையும் வரை இது போன்ற கட்டுப்பாடு இருக்கும். அதன் பிறகு நீங்கள் முற்றிலும் வேறொரு நிலையில் இருப்பீர்கள்.

எந்த திசையை நோக்கி பயில வேண்டும் என்றோ பயிற்சியை முடிக்க வேண்டிய முறை என்றோ எதுவும் நாம் குறிப்பிடவில்லை. ஏனெனில், ஃபாலுன் இடைவிடாமல் சுழல்கிறது, அதை நிறுத்த முடியாது. பயிற்சியின் நடுவே தொலைபேசி ஒலித்தாலோ, வாயிற் கதவைத் திறக்க வேண்டி வந்தாலோ பயிற்சியை முடிக்கா விட்டாலும் நீங்கள் நிறுத்திக் கொள்ளலாம். அவ்வாறு நீங்கள் நிறுத்தும் போது, ஃபாலுன் உடனடியாக கடிகாரப்போக்கில் சுழன்று உங்கள் உடலைச் சுற்றி வெளியிடப்பட்டுள்ள சக்தியை உள் வாங்கிக் கொண்டு விடும். சீ-சக்தியைச் சேர்த்துப் பிடித்து தலையில் கொட்டிக் கொள்ள சிலர் முயலலாம். நீங்கள் எப்படி முயன்றாலும் அது மறைந்து போய்விடும். ஃபாலுன் அறிவுத் திறனுள்ள ஜீவனாகையால் அது போன்றவற்றை எப்படிச் செய்வ தென்று அதற்குத் தெரியும். திசைகளைப் பற்றி நாம் பொருட்படுத்தாமலிருப்பதற்குக் காரணம், பிரபஞ்ச முழுவதுமே இயங்கிக் கொண்டு தான் இருக்கிறது. ஆகாய கங்கையும் இயங்கிக் கொண்டு இருக்கிறது. ஒன்பது கிரகங்களும் சூரியனைச் சுற்றிய வண்ணம் இருக்கின்றன. பூமியும் தன்னைத் தானே சுற்றிய வண்ணமே நகருகிறது. நாம் பிரபஞ்சத்தின் இந்த மகா தத்துவத் தின்படி சாதனை பயில்கிறோம். இதில் எது கிழக்கு, தெற்கு, மேற்கு, வடக்கு என்பது? அதுபோல் கூற முடியாது. எந்தத் திசையில் பயிற்சி செய்தாலும் அது எல்லா திசையை நோக்கியதாகும். எந்தத் திசையில் பயிற்சி செய்தாலும் அது கிழக்கு, தெற்கு, மேற்கு, வடக்கு திசைகளை ஒருங்கே நோக்கி பயிற்சி செய்வதற்கு ஒப்பாகும். நமது ஃபாலுன் தாஃபா சாதகரை வழி பிசகாமல் காக்கும். அது எவ்வாறு காக்கிறது? நீங்கள் உண்மையான

சாதகராக இருப்பின் நமது ஃபாலுன் உங்களை பாதுகாக்கும். நான் பிரபஞ்சத்தில் வேரூன்றியுள்ளேன். உங்களுக்கு தீங்கிழைக்க ஒரு நபர் முயன்றால் அது எனக்கே தீங்கிழைக்கத் துணிந்தாற் போலாகும். அதாவது, இந்தப் பிரபஞ்சத்துக்கே தீங்கிழைக்கத் துணிந்ததற்கொப்பாகும். நான் கூறியது பிரமிப்பைத் தரலாம். தொடர்ந்து படித்தறிந்தால் பின்னர் புரிந்து கொள்வீர்கள். மகத் தான வேறு பல விஷயங்களைப் பற்றி சொல்லப் போவதில்லை. உயர்நிலைகளுக்கான ஃபாவை எளியவற்றிலிருந்து மகத்தானவை வரை கிரமமாக நாம் எடுத்துரைக்கவிருக்கிறோம். உங்கள் ஷின்ஷிங் அறநெறியில் நிற்கவில்லை என்றால் உங்களால் பயன் பெற முடியாது. எதன் மீதாவது நாட்டம் கொண்டு விட்டால் அது பிரச்சினையையே ஏற்படுத்தும். பல மூத்த பயிற்சியாளர்களின் ஃபாலுனின் வடிவம் பாதிக்கப் பட்டிருப்பதைக் கண்டேன். அது எதனால்? மற்றவர்களுடைய விஷயங்களை உங்கள் பயிற்சியில் நுழைய விட்டு கலப்படம் செய்து விட்டீர்கள். அப்போது ஏன் ஃபாலுன் உங்களைக் காக்கவில்லை? உங்களுக்கு ஒன்று தரப் பட்டதுமே அது உங்களுடையதாகி விடுகிறது. உங்கள் மனத்தின் ஆளுகைக்குள் வந்து விடுகிறது. இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு கோட்பாடு உண்டு. நீங்களாக ஒன்றை நாடும் போது யாரும் அதில் குறுக்கிடக் கூடாது. உங்களுக்கு சாதனை செய்ய வேண்டா மென்றால் அதை யாரும் வற்புறுத்த முடியாது. அப்படி செய்தால் அது தவறான காரியம். உங்கள் மனதை மாற்றிக் கொள்ளும்படி யாரால் வற்புறுத்த முடியும்? நீங்களே தான் உங்களை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு பயிற்சி முறையிலும் உள்ள சிறப்பு களையெல்லாம் திரட்டிக் கொள்ளலாம் என்பது எல்லோரிடம் இருந்தும் பொருள் பெற்றுக் கொள்வதற்குச் சமம். இன்று ஒரு சீகோங் பயிற்சி, நாளை மற்றொன்று என நீங்கள் நோயை குணப் படுத்திக் கொள்வதற்காக முயன்றாலும் உங்கள் நோய் உண்மையிலேயே குணமாகி விட்டதா? இல்லையே. உங்களால் அதை தள்ளிப் போட மட்டுமே முடியும். உயர்நிலைகளில் சாதனை செய்வது என்பது ஒரே ஒரு சாதனை முறையில் மனத்தைக்

குவித்து அதிலேயே நிலைத்து நிற்பது. ஒரு பயிற்சியை மேற் கொண்டால் அதில் உள்ளார்ந்த அர்ப்பணிப்புடன் முற்றிலும் பயின்று அதில் மெய்ஞானம் பெறும் நிலை வரை செல்ல வேண்டும். அதற்குப் பிறகே வேறு சாதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும். அது வேறு பாதையாக தொடங்கும். ஓர் உண்மையான சாதனை முறையின் பயிற்சிகள் தொன்மையான காலம் தொட்டு வழிவழியாய் வந்தவை. அவற்றின் உருமாற்றும் முறை மிகவும் சிக்கலானது. சிலர் பயிலும்போது ஏற்படும் உணர்ச்சியைக் கொண்டு புரிந்து கொள்ள முயல்கிறார்கள். உங்கள் உணர்ச்சியின் மூலம் என்ன தெரிய வரும்? ஒன்றுமில்லை. உருமாற்றத்தின் செய்முறை என்னவோ வேறு பரிமாணங்களில் ஏற்படுகிறது. அது மிக மிக நுண்ணியதும் சிக்கலானதும் ஆகும். ஓரிழை கூட பிசக முடியாது. துல்லியமானதோர் இயந்திரத்தில் அதைச் சாராத வேறொரு பாகத்தைப் பொருத்தினால் அது உடனடியாக எப்படிப் பழுதடைந்து விடுமோ அது போலத் தான். உங்கள் உடல் ஒவ்வொரு பரிமாணத்திலும் மாற்றம் பெற்று வருகிறது. அது மிகவும் நுட்பமானது. துளியும் அதில் தவறு நேரலாகாது. நான் ஏற்கனவே கூறியுள்ளபடி, சாதனை புரிவது சாதகரின் சொந்த முயற்சியைப் பொறுத்தது எனில் கோங் உருமாற்றம் அவரது ஆசானைப் பொறுத்தது. நீங்கள் பொறுப்பின்றி மற்ற பயிற்சியின் விஷயங்களை சேர்த்துக் கொண்டால் உங்கள் பயிற்சிக்கு புறம்பான சங்கேதங்கள் குறுக்கிட்டு உங்களைத் தடம் மாறிப் போகச் செய்து விடும். அதுமட்டுமல்ல, இது போன்ற தவறுகள் சமூகத்தில் பிரதிபலித்து சாதாரண மக்கள் வாழ்விலும் பிரச்சினைகளை எழுப்பி விடும். உங்கள் நாட்டமே இதற்கு காரணம். யாராலும் இதை தடுக்க முடியாது. இது மெய்ஞானம் பெறுவதற்கான உங்கள் தகுதியைக் காட்டுகிறது. பயிற்சியில் ஏற்பட்ட கலப்படத்தின் காரணமாக உங்கள் கோங் குலைந்து போகும். மேற்கொண்டு சாதனை செய்யவே முடியாமல் போகும். இது போன்ற பிரச்சினை இதில் உண்டு. எல்லோரும் ஃபாலுன் தாஃபாவையே பயில வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை.

ஃபாலுன் தாஃபா அல்லாத வேறொரு சீகோங் பயிற்சியில் உண்மையான போதனை உங்களுக்குக் கிடைத்தால் எனக்கு சம்மதமே. நான் சொல்வது இது தான்: உயர்நிலையில் உண்மையாகவே சாதனை புரிய வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரே சாதனை முறையில் மனம் ஒருமித்து பயில வேண்டும். இன்னொரு விஷயமும் நான் சொல்லியாக வேண்டும்: தற்போது என்னைத் தவிர வேறு எவரும் உயர்நிலைக்கான சாதனையைக் கற்பிக்க வில்லை. உங்களுக்காக நான் செய்துள்ளது என்ன என்பதை வருங்காலத்தில் நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள். ஆகவே, உங்கள் மெய்ஞானத் தகுதி குறைவானதாக இருக்காது என நம்புகிறேன். உயர்நிலையில் சாதனை புரிய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன் அனேகம் பேர் இருக்கிறார்கள். இதோ உங்கள் முன்னே அதற்கான வாய்ப்பு காத்திருக்கிறது. நீங்கள் அதை அறியாமல் இருக்கக் கூடும். ஓர் ஆசானைத் தேடி நீங்கள் எங்கெங்கோ அலைந்து திரிந்து மிகுந்த பணம் செலவழித்தும் எதுவும் பயனில்லாமல் போயிருக்கலாம். இன்று உங்கள் வாயிற்கதவைத் தட்டி அது உங்களுக்கு அளிக்கப் படுகிறது. அதை நீங்கள் உணராமல் போகவும் கூடும். அதை நீங்கள் அறிந்து தெளிய முடியுமா, உங்களை மீட்க முடியுமா என்பது கேள்விக்குரியது.

பேருரை இரண்டு

திவ்வியக் கண்

பல சீகோங் ஆசான்கள் ஏற்கனவே திவ்வியக் கண் குறித்துப் பேசியுள்ளார்கள். எனினும், (ஃபா) நியதிக்கு, வெவ்வேறு நிலைகளில் வெவ்வேறு வெளிப்பாடுகள் உள்ளன. சாதனையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடைந்த சாதகரால் அந்த நிலைக்கான வெளிப்பாட்டைத் தான் காண முடியும். அந்த நிலையைக் கடந்த சத்தியத்தை அவரால் காண முடியாது. அவர் அதை நம்பவும் மாட்டார். எனவே, தனது நிலையில் காண்பவற்றைத் தான் அவர் சரியென்று நம்புவார். சாதனையில் உயர்நிலையை அடைவதற்கு முன் அவர் அந்நிலைக்குரியவை இருப்பதை ஏற்க மாட்டார், அவற்றை நம்பத் தகுந்தவையாகக் கருதவும் மாட்டார்; அவர் அடைந்துள்ள நிலையைப் பொறுத்தது இது, அவருடைய மனம் அதற்கு மேலான நிலைக்கு ஏற முடியாது. ஆகவே இந்த திவ்வியக் கண் பற்றி ஒருவர் ஒரு விதமாகவும் வேறொருவர் வேறுவிதமாகவும் பேசுகின்றனர். இதன் விளைவாக, இந்த விஷயம் குழப்பமடைந்து முடிவில் யாராலும் இதைத் தெளிவாக விளக்க முடியாமல் போய் விடுகிறது. கீழ்நிலையில் உள்ள போது, இந்த திவ்வியக் கண் பற்றி தெளிவாக விளக்க முடியாது தான். முன் காலத்தில் திவ்வியக் கண்ணின் அமைப்பு ரகசியத்திலும் ரகசியமாக வைக்கப் பட்டிருந்தது, சாதாரண மக்கள் அதனை அறிந்து கொள்ள அனுமதிக்கப் படவில்லை. ஆகவே வரலாற்றில் இதுநாள் வரை யாரும் அது பற்றிப் பேசியதில்லை. ஆனால் இங்கு நாம் கடந்த கால கருத்துகளின் அடிப்படையில் விளக்கம் தரப் போவதில்லை. நாம் நவீன அறிவியலைப் பயன்படுத்தி மிக எளிய தற்கால மொழியில் விளக்கப் போகிறோம். அதன் அடிப்படை விஷயங்களை நாம் எடுத்துக் கூறப் போகிறோம்.

நாம் கூறும் இந்த திவ்வியக் கண், புருவங்களின் இடையே யுள்ள பகுதிக்குச் சற்றே மேலே அமைந்துள்ளது. அது மூளையின் பின்பகுதியிலுள்ள கூம்புச் சுரப்பியின் தசைகளோடு இணைக்கப் பட்டுள்ளது. இதுதான் முக்கிய பாதை. மனித உடலுக்கு அதிகப்படியாக பல கண்கள் உண்டு. டாவ் பிரிவின்படி ஒவ்வொரு துளையிடமும் ஒரு கண்ணாகும். ஒவ்வொரு வர்மப் புள்ளியும் ஒரு துளையிடம் என்று டாவ் பிரிவு கூறுகிறது. சீன மருத்துவத்தில் அதனை அக்குபங்சர் புள்ளி என்கிறார்கள். சருமத்திலுள்ள வியர்வைத் துவாரம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு கண் என்று பௌத்த பிரிவு கூறுகிறது. ஆகவே சிலரால் காதுகளினால் படிக்க முடியும், சிலர் கைகளினால் பார்ப்பார்கள், சிலரால் தலையின் பின்புறமாகப் பார்க்க முடியும்; வேறு சிலரோ பாதங்கள் அல்லது வயிற்றின் மூலமாகப் பார்ப்பார்கள், எல்லாமே சாத்தியம் தான்.

திவ்வியக் கண் பற்றிக் கூறப் புகும் போது, முதலில் இந்த மனித பௌதிகக் கண்கள் பற்றிக் கூறுவோம். இன்று சிலர் இந்த இரு கண்களினால் உலகிலுள்ள எந்த பருப்பொருளையும் எந்த வஸ்துவையும் பார்த்து விட முடியும் என்று எண்ணுகிறார்கள். அதனாலேயே சிலருக்கு இந்தக் கண்களால் பார்க்கக் கூடியவை மட்டுமே உண்மையானவை, திடமானவை என்ற கருத்து பிடிவாதமாக ஊன்றி விட்டது. தங்களால் காண முடியாதது எதையும் அவர்கள் நம்ப மாட்டார்கள். கடந்த காலத்தில் இது போன்றவர்களுக்கு மெய்ஞானத் தகுதி போதாது என்றே சொல்லுவார்கள். இது எதனால் என்று விளக்க முடியாவிட்டாலும் இப்படிக்கூறுவார்கள். கண்ணுக்குத் தெரியவில்லை, அதனால் நம்புவதற்கில்லை. இந்தக் கூற்று நியாயமாகவே படக்கூடும். ஆனால் சற்றே உயர் நிலையிலிருந்து பார்த்தால் இது சரியல்ல. ஒவ்வொரு கால தேசமும் சடப்பொருளால் ஆனது தான். பல்வேறு காலதேசங்களில் வெவ்வேறு பௌதிக அமைப்புகளும் உயிரின வடிவங்களும் பல்வேறு விதங்களில் தென்படும் என்பதே உண்மை.

ஓர் உதாரணத்தை பார்ப்போம். மானிட வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் மாயம், பொய்யுரு என்று புத்த மதம் கூறுகிறது. எப்படி

அவை பொய்யாகும்? மெய்யான, திண்மையான பௌதிகப் பொருட்கள் எல்லாம் இதோ கண்முன் இருக்கையில் இவற்றைப் பொய்யுரு என்று யார் சொல்லுவார்கள்? பௌதிகப் பொருள் ஒன்றின் வடிவமைப்பு இவ்வாறு தோற்றம் அளிக்கலாம். ஆனால் அதுதான் அதன் மெய்யான வெளிப்பாடு என்பதில்லை. பௌதிகப் பரிமாணத்தில் உள்ள பொருட்களை இவ்வாறு நிலைப்படுத்திக் காணும் திறன் நமது இந்தக் கண்களுக்கு உண்டு. ஆனால் இந்தப் பொருட்கள் உண்மையில் இந்த நிலையில் இல்லை. நமது பரிமாணத்தில் கூட இந்த நிலையில் இல்லை. ஒரு நுண்ணோக்கிக் கருவியின் வழியாக ஒரு மனிதர் எவ்வாறு காணப்படுகிறார்? அவரது முழு உடலும் நுண்ணிய அணுத்துக்களால் உருவாக்கப் பட்டு மணல் துகள்கள் போல ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் எப் போதும் ஒரு சலன கதியில் உள்ளது. மின்னணுக்கள் அணுக்கரு வைச் சுற்றிச் சுழல்கின்றன. உடல் முற்றிலும் நெகிழ்வும் அசைவும் கொண்டிருக்கிறது. உடலின் மேற்புறம் மிருதுவாகவோ ஒரே சீரா கவோ இல்லவே இல்லை. இதேபோல் தான் பிரபஞ்சத்திலுள்ள எல்லாப் பொருட்களுமே. எஃகு, இரும்பு, பாறை முதலிய எல்லா வற்றுக்கும் உட்புறம் அவற்றின் மூலக்கூறுகள் யாவும் இயங்கிய படியே உள்ளன. அவற்றின் முழு வடிவத்தையும் உங்களால் காண முடியாது, எதுவுமே நிலையாக இல்லை. இந்த மேஜை கூட நெளிந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது, ஆனால் இந்த உண்மையை உங்கள் கண்கள் மூலம் பார்க்க முடியாது. இந்தக் கண்களி ரண்டும் அப்படி ஒரு பொய்த் தோற்றத்தை காட்டுகின்றன.

பொருட்களை சூட்சுமமாக நம்மால் பார்க்க முடியாது என்பதோ மனிதர்களுக்கு அத்தகையத் திறன் இல்லை என்பதோ இல்லை. நுண்ணியவற்றை ஓரளவுக்குப் பார்க்கும் திறனுடன் தான் மானிடர் பிறக்கின்றனர். நமக்கு இவ்விரு கண்களும் இந்த பௌதிகப் பரிமாணத்தில் இருப்பதாலேயே மெய்யான தோற்றங்களைக் காணவியலாமல் பொய்மையான தோற்றங்களே தெரிகின்றன. தங்கள் கண்ணுக்கெட்டாதவற்றை நம்ப மறுக்கும் மக்களை மெய்ஞானத் தகுதி குன்றியவர்கள் என்று சாதகர்கள் சமூகத்தில்

முன்னர் கூறி வந்தனர். அவர்கள் பொய்யான தோற்றங்களின் மாயையில் சிக்கி சராசரி மக்களின் நிலையில் இருந்து மீள் இயலாதவர்கள் என்பது மதம் சார்ந்தவர்களின் கூற்று. இது சரியே என்பது நமது கருத்தும் கூட.

இவ்விரு கண்களும் பௌதிகப் பரிமாணத்திலுள்ள பொருட்களை இந்த அளவுக்கு நிலைப்படுத்திக் காட்டுகின்றன. இதைத் தவிர இக்கண்களுக்கு வேறு எந்த குறிப்பிட்ட திறனும் இல்லை. ஒரு பொருளைப் பார்க்கும் போது அப்பொருளின் பிம்பம் நேரடியாக கண்களில் உருவாவதில்லை. இந்தக் கண்கள் காமெராலென்ஸ் போல, ஒரு கருவியாகத் தான் செயல்படுகிறது. தொலை தூரப் பொருளை நோக்கும் போது காமெராலென்ஸின் குவிமைய தூரம் அதிகரிக்கும். நமது கண்களும் அதையே தான் செய்கின்றன. இருட்டில் பார்க்கும் போது கண் பாவைகள் தாமே விரிவடைகின்றன. இருளில் படம் பிடிக்கும் போது காமெராவின் துவாரம் விரிவடைகிறது. இல்லையெனில் போதிய வெளிச்சம் இன்றி படம் இருளடைந்து பதியும். வெளியே வெளிச்சம் மிகுந்த இடத்திற்குப் போகும் போது கண் பாவைகள் தாமே சுருங்கிக் கொள்ளும், இல்லையெனில் கண்கள் கூசி எதையும் சரிவர பார்க்க முடியாமல் போகும். காமெராவும் அப்படித் தான். அதன் துவாரம் சுருங்கினால் தான் ஒளி மிகுந்த இடத்தில் படம் பிடிக்க முடியும். அது ஒரு பொருளின் பிம்பத்தைப் படம் பிடிக்கும் வெறும் கருவி தான். பொருட்களையோ, ஆசாமியையோ ஒரு பொருளின் உருவமைப்பையோ நாம் பார்க்கும் போது நமது மூளையில் அவற்றின் பிம்பங்கள் பதிவாகின்றன. அதாவது, கண்களால் நாம் ஒன்றைப் பார்க்கும் போது அது பார்வை நரம்புகள் வழியாக மூளையின் பின்பகுதியிலுள்ள கூம்புப்பாக தசைகளை சென்றடைகிறது. அங்கே அது பிம்பமாகப் பிரதிபலிக்கிறது. அதாவது மூளையின் கூம்புப் பகுதியில் தான் பிம்பங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. நவீன மருத்துவமும் இதை அங்கீகரிக்கிறது.

நாம் இங்கே கூறவிருக்கும் திவ்வியக் கண்ணின் திறப்பு, பார்வை நரம்பை தவிர்த்து விட்டு புருவ மத்தியிலிருந்து நேரடி

யான ஒரு பாதையைத் திறந்து மூளையின் கூம்புப் பகுதி வெளியே பார்க்க வழி செய்கிறது. திவ்வியக் கண் திறப்பது என்பது இது தான். “இது சாத்தியமாகப் படவில்லையே, இந்தக் கண்கள் நல்ல உபயோகமாகத் தானே இருக்கின்றன, இவை இல்லாவிட்டால் எதையும் பார்க்க முடியாதே” என்று சிலர் சொல்லக் கூடும். மூளையின் கூம்புப் பகுதியில் ஒரு மானிடக்கண்ணின் முழு கட்டமைப்பும் உள்ளது என்று நவீன அறுவைப் பரிசோதனை மூலம் ஏற்கனவே கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அது மண்டையோட்டின் உள்ளே காணப்படுவதால் அங்கே கண் இருந்ததற்கான சான்று என அதை அடையாளக் கண் என்று சொல்லுகிறார்கள். அது அடையாளக் கண்ணா இல்லையா என்பது பற்றி சாதகர் சமூகத்தினரின் கருத்து வேறு. எனினும் நவீன மருத்துவம் மூளையின் நடுவே ஒரு கண் இருப்பதை அங்கீகரித்துக் கொண்டு விட்டதே. நாம் திறக்க முற்படும் பாதை மிகச் சரியாக அதே இடத்தில், நவீன மருத்துவக் கருத்தோடு முற்றிலும் பொருந்துவதாக ஆகிறது. நம்முடைய பௌதிக கண்களைப் போல் இந்தக் கண் பொய்யான பிம்பங்களைக் காட்டுவதில்லை; ஏனெனில் திவ்வியக் கண் பருப்பொருளின் இயல்பையும் அதன் சாராம்சத்தையும் ஒருங்கே காண்கிறது. எனவே உயர்நிலையில் திவ்வியக் கண் திறந்து கொண்ட ஒருவர் நமது பரிமாணத்தைக் கடந்து வேறு காலதேசங்களில் சாதாரண மனிதர் காணவியலாத காட்சிகளைக் காண முடியும். கீழ்நிலையில் திவ்வியக் கண் திறந்திருந்தால் ஒரு சுவரை ஊடுருவிப் பார்க்கவும் மனித உடலை ஊடுருவிப் பார்க்கவும் முடியும். அந்த நிலைக்கும் இத்தகைய அசாதாரண ஆற்றல் உண்டு.

பௌத்த பிரிவு ஐந்து வகையான பார்வை நிலைகள் பற்றிக் கூறுகிறது, ஊனப் பார்வை, சுவர்க்கப் பார்வை, ஞானப் பார்வை, (ஃபா) நியதிப் பார்வை மற்றும் புத்த பார்வை. இவையே திவ்வியக் கண்ணின் முக்கியமான நிலைகள். ஒவ்வொன்றும் மேல்நிலை, நடுநிலை, கீழ்நிலை என மூன்று உட்பிரிவுகள் கொண்டது. ஒன்பது முறை ஒன்பது அல்லது எண்பத்தோரு

நியதிப் பார்வைகள் இருப்பதாக டாவ் பிரிவு கூறுகிறது. இங்கு நாம் எல்லோருக்கும் திவ்வியக் கண்ணைத் திறந்து வைக்கிறோம். ஆனால் நாம் சுவர்க்க பார்வை நிலையிலோ அல்லது அதற்கும் கீழ்நிலையிலோ திவ்வியக் கண்ணைத் திறக்க மாட்டோம். ஏன்? நீங்கள் இங்கே சாதனை செய்வதற்காகக் கூடியிருக்கிறீர்கள் என்றாலும் சாதாரண மக்களின் பற்றுதல்களை இன்னமும் துறக் காமல் சாதாரண மக்களின் நிலையில் இருந்து கொண்டு தானே ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள்? உங்களுடைய திவ்வியக் கண் பார்வை கீழ்நிலையில் திறக்கப்பட்டால் சாதாரண மக்களிடையே அசாதாரணம் என்று கருதப்படும், சுவர் வழியே, மனித உடல் வழியே ஊடுருவிப் பார்க்கும் ஆற்றலை நீங்கள் பெறுவீர்கள். நாம் பரவலாக எல்லோருக்கும் இது போன்ற ஆற்றலை அளித்து எல்லோர் திவ்வியக் கண்களும் இந்த நிலையில் திறக்கப்பட்டால் அது சாதாரண மக்கள் சமுதாயத்தை வெகுவாக பாதித்து சாதாரண சமூக வாழ்வைத் தகர்த்து விடும். அரசு ரகசியங்கள் எல்லாம் வெளியாகி ஆபத்துக்கிடமாகும். மக்கள் ஆடை அணிந்தாலும், அணியாவிட்டாலும் வேற்றுமை இருக்காது. நீங்கள் தெருவில் இருந்தபடியே வீட்டிற்குள் இருப்பவரைக் காண முடியும். நீங்கள் வெளியே உலாவப் போகும் போது லாட்டரி விளையாட்டைப் பார்த்தீர்களானால் எல்லா முதல் பரிசுகளையும் தட்டிக் கொண்டு விடுவீர்கள். அவ்வாறு நடக்க விட முடியாது! யோசித்துப் பாருங்கள். எல்லோருடைய திவ்வியக் கண்ணும் சுவர்க்கப் பார்வை நிலையில் திறக்கப்பட்டு விட்டால் மனித சமுதாயம், மனித சமுதாயமாகவா இருக்கும்? சமுதாயத்தை இவ்வாறு தீவிரமான அளவில் சீர்குலைப் பதை அனுமதிக்கவே முடியாது. உங்களுடைய திவ்வியக் கண்ணை அந்த நிலையிலேயே நான் திறந்து விட்டால் நீங்கள் சீகோங் ஆசானாக உடனே ஆக முடியும். சீகோங் ஆசானாக வேண்டும் என்பது சிலரின் நீண்ட நாள் கனவாக இருக்கும். சட்டென்று அவர்களின் திவ்வியக் கண் திறக்கப்பட்டால் அவர்களால் நோயாளிகளை குணப்படுத்த முடியும். அப்படியானால் நான் உங்களை தீயவழிக்கு அழைத்துச் சென்றதாகவல்லவா ஆகும்?

பின் எந்த நிலையில் நான் உங்கள் திவ்வியக் கண்ணைத் திறப்பேன்? நான் நேரடியாக ஞானப் பார்வை நிலையில் உங்கள் திவ்வியக் கண்ணைத் திறக்கப் போகிறேன். அதைவிட மேல் நிலையில் திறந்தால், உங்களுடைய வின்ஷிங் அதற்கு ஏற்றவாறு முன்னேறியிருக்காது. கீழ்நிலையில் திறந்தாலோ சாதாரண மக்களின் சமுதாய நிலை பெரிதும் பாதிக்கப்படும். ஞானப்பார்வை பெற்றால் சுவரைத் தாண்டியோ மனித உடலை ஊடுருவியோ பார்க்கும் திறன் உங்களுக்கு வராது. ஆனால் வேறு பரிமாணங்களில் உள்ள காட்சிகளை உங்களால் பார்க்க முடியும். இதனால் ஏற்படும் நன்மை என்ன? சாதனையில் உங்களுக்கு இருக்கும் நம்பிக்கையை அது உறுதிப்படுத்தும். சாதாரண மக்களால் பார்க்க முடியாதவற்றை நீங்கள் பார்க்க முடிந்தால் இவை எல்லாம் இருப்பது உண்மை தான் என்று நீங்கள் தெளிவீர்கள். இப்போது உங்களால் பார்க்க முடிகிறதோ இல்லையோ, இந்த நிலையில் உங்கள் கண் திறக்கப்படும். அது உங்கள் பயிற்சிக்கு நல்லது. உண்மையான தாஃபா சாதகர் ஒருவர் தனது வின்ஷிங் முன்னேற்றத்தில் தீவிரமாக இருப்பாராயின், இந்தப் புத்தகத்தைப் படிப்பதன் மூலம் அவரும் இதே பலன்களை அடைய முடியும்.

ஒருவருடைய திவ்வியக் கண் நிலை எதனால் நிர்ணயிக்கப் படுகிறது? உங்களுடைய திவ்வியக் கண் திறந்த உடனே உங்களால் எல்லாவற்றையும் பார்க்க முடியும் என்பதாகாது, அது அப்படி அல்ல. பல நிலைகளுக்கு மேலும் பாகுபாடுகள் உண்டு. ஆக, நிலைகளை நிர்ணயிப்பவை எவை? மூன்று விஷயங்கள் இருக்கின்றன. முதலாவது, ஒருவரின் திவ்வியக்கண்ணுக்கு உள்ளிருந்து வெளியே செல்லுகின்ற களம் ஒன்று இருக்க வேண்டும். நாம் அதை சீ-சக்தியின் சாரம் என்போம். அதன் பயன் என்ன? அது ஒரு தொலைக்காட்சித் திரை போன்றது. ஃபாஸ்ஃபர் இல்லாமல் ஒரு தொலைக்காட்சிப் பெட்டியை முடுக்கினோமானால் அது வெறும் ஒளி விளக்கு போலத் தான் இருக்கும், வெளிச்சம் தெரியுமே தவிர பிம்பங்கள் இருக்காது. ஃபாஸ்ஃபர் இருப்பதால் தான் பிம்பங்கள் தெரிகின்றன. இந்த உதாரணம் பொருந்தாது தான். நாம்

நேரடியாகப் பொருட்களைப் பார்க்கிறோம், தொலைக்காட்சிக்கு ஒரு திரை தேவைப்படும். ஓரளவு புரிந்து கொள்வதற்கான உதாரணம் இது. இந்த துளியளவு சீ-சக்தியின் சாரம் மிக மிக அரிதானது. டெ விலிருந்து சுத்தீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நேர்த்தியான பொருண்மை இது. சாதாரணமாக, ஒவ்வொருவரின் சீ-சக்தியின் சாரமும் வெவ்வேறு வகையானது. பத்தாயிரம் மக்களில் இரண்டு பேருக்கே ஒரே வித நிலை இருக்கக் கூடும்.

திவ்வியக் கண்ணின் நிலை நமது பிரபஞ்ச ஃபா தத்துவத்தின் நேரடி வெளிப்பாடு ஆகும். அது ஒருவகை அசாதாரண சக்தி, ஒருவரின் ஷின்ஷிங் சம்பந்தப்பட்டது அது. ஒருவரின் ஷின்ஷிங் அளவு கீழ்நிலையில் இருக்குமானால் அவருடைய நிலையும் கீழானது தான். ஷின்ஷிங் கீழ்நிலையிலுள்ள காரணத்தினால் அவர் தனது சீ-சக்தி சாரத்தை வெகுவாக இழந்திருப்பார். ஒருவரின் ஷின்ஷிங் நிலை மிகவும் உயர்ந்தும், சாதாரண சமுதாயத்தில் சிறுவயது முதலே புகழ், லாபம், சச்சரவுகள், சுய ஆதாயம், பல்வேறு மானிட ஆசாபாசங்கள் ஆகியவற்றையெல்லாம் பொருட்படுத்தாதும் இருந்தால் அவருடைய சீ-சக்தி சாரம் குன்றாமல் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும். அப்படிப்பட்டவரின் திவ்வியக் கண் திறக்கப் பெற்றால் அவரால் பல விஷயங்களைத் தெளிவாகக் காண முடியும். ஆறு வயதுக்குட்பட்ட ஒரு குழந்தைக்கு திவ்வியக் கண் திறக்குமானால் வெகு தெளிவாகப் பல விஷயங்களைப் பார்க்க முடியும். குழந்தையின் திவ்வியக் கண்ணைத் திறப்பதும் எளிது. நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், திறந்து விடும்.

அதிவேகப் போக்கின் தாக்கத்தினாலும் சாயமேற்றும் பெரிய கொப்பரையைப் போன்று மானிட சமூகம் கறைபடுத்தும் சீர்கேட்டின் விளைவாலும் மக்கள் எதை சரி என்று நினைக்கிறார்களோ அது பெரும்பாலும் தவறாகவே இருக்கிறது. சுகமாக வாழ வேண்டும் என்றே எல்லோரும் நினைக்கிறார்கள், இல்லையா? தான் நன்றாக வாழ விரும்புவது மற்றவர்களுடைய நலன்களுக்கு ஊறு விளைவிக்கவும், சுயநல ஆசைகளைத் தூண்டி விடவும் மற்றவர்களின் நன்மைகள் குறையவும் பிறர் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தித்

துன்புறுத்தவும் பிறருக்கு தீங்கு விளைவிக்கவும் காரணமாக அமையக்கூடும். சொந்த ஆதாயத்திற்காக பிறருடன் போட்டி யிடவும் சண்டையிடவும் வாய்ப்பளிக்கும். இது பிரபஞ்சப் பண்பிற்கு நேர்மாறானதாகாதா? ஆக, மக்கள் எதை சரி என்று நினைக்கிறார்களோ அது சரியாகத் தான் இருக்கும் என்பதில்லை. குழந்தைக்கு புத்தி புகட்டும்போது பெரியவர்கள், “நீ கெட்டிக் காரனாக இருக்க வேண்டும்” என்று போதிக்கிறார்கள். வருங் காலத்தில் இந்த சமூகத்தில் அவர் காலுன்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி கூறுகிறார்கள். “கெட்டிக்காரத்தனம்” என்பது பிரபஞ்ச கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் போது தவறானதாகவே இருக்கிறது. ஏனெனில், சொந்த ஆதாயத்தை அதிகம் பாராட்டாமல் இயற்கையின் போக்கை அனுசரிப்பதே நாம் வேண்டுவது. கெட்டிக்காரராக இருக்கும் சாமர்த்தியம் சுயநலன்களில் நாட்டம் கொள்ள ஏதுவாகிறது. “பள்ளியில் உன்னை யாராவது துன்புறுத்தினால், ஆசிரியரிடம் சொல்; அவனுடைய பெற்றோர்களிடம் போய்ச் சொல்”, “போகும் வழியில் கீழே பணம் கிடக்கிறதா, எடுத்துக் கொள்” என்று ஒரு சிறுவனுக்குக் கற்றுக் கொடுக்கப் படுகிறது. இந்த சமுதாயத்தில் குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து பெரிய வனாகும் வரை ஆதாயம் பெறப் பெற, படிப்படியாக அவனது சுயநலம் பெருகிக் கொண்டே வரும். பிறரைச் சுரண்டுவதால் தனது டெ என்னும் நல்வினைப் பயனை இழந்தவாறே இருப்பான்.

இந்த டெவை ஒருவர் இழந்து வரும் போது அது மறைந்து போய் விடுவதில்லை. அது வேறொருவரிடம் போய்ச் சேருகிறது. ஆனால் சீ-சக்தியின் சாரம் மறைந்து விடக் கூடும். ஒருவர் குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து வயதாகும் வரை தந்திரமாகவே செயல்பட்டு தன்னலம் பேணுவதில் ஆசை மிகுந்து லாபம் தேடுவது ஒன்றையே கருத்தில் கொண்டு இருந்தால் அவருடைய திவ்வியக் கண் திறக்கப்படும் போது அவரால் எதையும் சரியாக காண முடியாது. ஆனால் எப்பொழுதும் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று சொல்வதற்கில்லை. ஏன்? ஏனெனில் சாதனை புரியும் போது நாம் நமது மூலமான உண்மை இருப்புக்குப் போக முயற்சி

செய்கிறோம். இடைவிடாத பயிற்சியின் மூலம் இழப்பீடு செய்து சீ-சக்தி சாரத்தை மீட்டெடுக்கவும் முடியும். ஆகவே வின்ஷிங்கில் எப்போதும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். முழுமையான முன்னேற்றத்தை, பரிபூரணமான அபிவிருத்தியையே நாம் வலியுறுத்துகிறோம். வின்ஷிங் முன்னேற்றமடைந்தால் மற்றவை எல்லாம் தானே அதனைத் தொடர்ந்து வரும். வின்ஷிங் முன்னேறாவிட்டாலோ அந்தச் சிறிதளவு சீ-சக்தி சாரத்தைக் கூட மீட்க முடியாமல் போய் விடும். இதுதான் அதன் தத்துவம்.

இரண்டாவது விஷயம், ஒருவரின் பிறவிப் பண்பு மேன்மையானதாக இருக்குமானால், சுயமாக சாதனை புரியும் போது அவரது திவ்வியக் கண் திறக்கும். அவ்வாறு திவ்வியக் கண் திறக்கும் போது அந்த சமயத்தில் சிலர் அச்சம் கொள்வது உண்டு. ஏன் அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள்? ஏனெனில் பொதுவாக மக்கள் நள்ளிரவில் இருளும் அமைதியும் நிலவும் போது தான் சீகோங் பயிற்சி செய்கிறார்கள். பயிற்சி செய்கையில் திடீரென்று கண்ணெதிரே ஒரு பெரிய கண் தோன்றி திடுக்கிட வைக்கும். அதனால் ஏற்படும் திகில் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல. அச்சமடைந்து பின்னர் பயிற்சி தொடரவே துணிய மாட்டார். எவ்வளவு பயங்கரம்! இவ்வளவு தெளிவாக, ஒரு பெரிய கண் உங்களைப் பார்த்து இமைக்கிறதே! இதனால் இதை *அரக்கனின் கண்* என்பார் சிலர். வேறு சிலர் *புத்தரின் கண்* போன்ற பிற பெயர்களைக் கூறுவார்கள். உண்மையில் அது உங்கள் கண்ணே தான். முன்பே கூறியபடி, உண்முக சாதனை சாதகரின் தனிப்பட்ட முயற்சி எனில் கோங் உருமாற்றமோ ஆசானைப் பொறுத்தது. கோங் உருமாற்றம் செய்யும் முறை மிகவும் நுட்பமானது, அது வேறொரு பரிமாணத்தில் நிகழ்வது. உடலின் உருமாற்றம் ஒரு பரிமாணத்தில் மட்டுமே நிகழ்வதில்லை, அது வெவ்வேறு பரிமாணங்களில் நடைபெறுகிறது. உங்களால் அதை செயலாக்க முடியுமா? முடியாது. இவை எல்லாம் ஆசானால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு ஆசானால் செயலாக்கப் படுகிறது. அதனால் தான் சாதனை நடைபெறுவது சாதகரின் முயற்சியால் எனின் கோங் உருமாற்றம் அவருடைய

ஆசானால் நிகழ்த்தப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது. நீங்கள் இதற்கான விழைவுடன் இருக்கலாம்; ஆனால் நிஜத்தில் இவற்றை நிகழ்த்துவது ஆசான் தான்.

சிலர் தம் சொந்த பயிற்சியைக் கொண்டே திவ்வியக் கண்ணை திறந்து கொள்வார்கள். அவ்வாறு பெற்றது உங்களுடையது என்று சொல்லப்பட்டாலும் அதனை மேற்கொண்டு அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள உங்களால் முடியாது. முறையாக ஓர் ஆசானிடம் பயில்பவராக இருந்தால் இவருடைய திவ்வியக் கண் திறக்கும் நிலையில் இருக்கக் கண்டு ஆசான் ஒரு கண்ணை உருமாற்றித் தருவார். அதற்கு சத்திய நயனம் என்று பெயர். முறையான ஆசான் இல்லாதவரும் உண்டு. எனினும் அவ்வழியே கடந்து செல்லும் யாரேனும் ஓர் ஆசான் இதைச் செய்பவராக இருப்பார். “புத்தர்கள் சர்வ வியாபிகள்” என்று பௌத்த பிரிவு கூறுகிறது. அவர்கள் எண்ணிறந்தவர்கள், எங்கும் வியாபித்து இருப்பார்கள். “தலைக்கு மூன்றடி மேல் உயர்நிலை ஆன்மாக்கள் இருக்கிறார்கள்” என்றும் சிலர் சொல்லுவதுண்டு. அதாவது, அவர்கள் எங்கும் நிறைந்துள்ளனர் என்று பொருள். இவ்வாறு கடந்து செல்லும் ஆசான்கள் நீங்கள் நன்றாக சாதனை புரிந்து கொண்டிருப்பதையும் உங்கள் திவ்வியக் கண் திறக்கப் பட்டிருப்பதையும் கண்டு உங்களுக்கு ஒரு கண் தேவை என்பதை அறிந்து உங்களுக்காக அவர் ஒரு கண்ணை உருமாற்றித் தருவார். உங்கள் சாதனையின் பயனாய்ப் பெற்ற கண் தான் இது. மக்களுக்கு மீட்பு அளிப்பதில் அவர்கள் எந்த நிபந்தனையும் விதிப்பதில்லை; விலையோ, வெகுமதியோ, புகழோ, எந்த கைம்மாறும் கருதுவதில்லை. சாதாரண மக்களின் ஆதரிச நாயகர்களை விட அவர்கள் பன்மடங்கு உன்னதமானவர்கள். அவர்களுடைய கனிவு மிக்க கருணையினாலேயே இவ்வாறு உதவி செய்கிறார்கள்.

திவ்வியக் கண் திறந்ததும் இது போன்றதொரு நிலைமை ஏற்படும்: வெளிச்சத்தைப் பார்த்ததும் கண் கூசி எரிச்சலை அளிக்கும். உண்மையில் உங்கள் கண் கூசவில்லை. உங்கள் மூளையின் கூம்புப் பகுதியில் அசௌகரியம் உண்டாகிறது. இதுவரை

இத்தகைய கண்ணை நீங்கள் பெறாததால் உங்கள் புறக்கண் எரிவதாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். சத்திய நயனம் வரப் பெற்ற தும் உங்கள் புறக்கண்களுக்கு எரிச்சல் ஏற்படுவதில்லை. நமது சாதகர்கள் பலர் இந்தக் கண்ணைக் காணவும் உணரவும் திறன் பெற்றுள்ளார்கள். இந்த சத்திய நயனம் பிரபஞ்சத்தைப் போன்ற இயல்பையே கொண்டுள்ளதால் கபடமற்றும் அறிந்து கொள்ளும் ஆவலுடனும் இருக்கிறது. உங்களுடைய திவ்வியக் கண் திறந்து விட்டதா, அதனால் பார்க்க முடிகிறதா என்று இது உள் நோக்கிப் பரிசீலிக்கும். இந்த கட்டத்தில் தான் உங்கள் திவ்வியக் கண் திறக்கும். அது உங்களைப் பார்க்கும் போது நீங்கள் சட்டென்று அதைப் பார்த்து அச்சம் கொள்வீர்கள். உண்மையில் அது உங்கள் கண்ணே தான். இனி நீங்கள் எதைப் பார்த்தாலும் சத்திய நயனத்தின் மூலமாகவே பார்ப்பீர்கள். உங்கள் திவ்வியக் கண் திறந்திருந்தாலும் கூட இந்த நயனம் இல்லாவிட்டால் எதையும் உங்களால் பார்க்க முடியாது.

மூன்றாவது விஷயம், சாதனையில் ஒவ்வொரு திருப்புமுனையையும் தாண்டி முன்னேறிச் சென்று கொண்டிருக்கும் போது வெவ்வேறு பரிமாணங்களுக்கிடையில் வெளிப்படும் வேறுபாடு. இதுதான் ஒருவரின் உண்மையான நிலையை நிர்ணயிக்கிறது. பார்ப்பதற்கான பிரதான வழி தவிர பல உபவழிகளும் உண்டு. ஒவ்வொரு வியர்வை துவாரமும் ஒரு கண் என்று பௌத்த பிரிவு கூறுகிறது. டாவ் பிரிவு ஒவ்வொரு துளையிடமுமே ஒரு கண் என்கிறது. அதாவது, ஒவ்வொரு அக்குபங்சர் புள்ளியும் ஒரு கண் என்கிறது. எப்படியும் இவர்கள் கூறுவதெல்லாம் ஃபா என்னும் நியதி உடலில் நிகழ்த்தும் உருமாற்றங்களின் ஓர் அங்கம் தான். உடலின் எந்தப் பகுதி மூலமாகவும் பார்ப்பது சாத்தியம் தான்.

நாம் குறிப்பிடும் நிலை என்பது இவற்றினின்று வேறுபட்டது. பிரதான வழி தவிர பல முக்கிய உப வழிகள், புருவங்களுக்கு மேல், இமைகளுக்கு மேலும் கீழும் மற்றும் இரு புருவங்களுக்கு

மத்தியில் உள்ள ஷான்கன்³² புள்ளி என பல இடங்களில் உள்ளன. ஒருவர் பல்வேறு நிலைகளைக் கடந்து முன்னேற்றம் பெறுவதை அவை நிர்ணயம் செய்கின்றன. ஒரு சராசரி சாதகரால் இந்த எல்லா வழிகளிலும் பார்க்க முடிகிறதென்றால் அவர் மிக உயர் நிலையை அடைந்து விட்டார் என்று கொள்ள வேண்டும். பௌதிகக் கண்களாலும் சிலரால் பல விஷயங்களைப் பார்க்க முடியும். அவர்கள் இந்த சாதாரணக் கண்களிலும் உறைந்துள்ள அசாதாரண சக்திகளை வெளியாக்குமாறு சாதனை செய்திருப்பார்கள். எனினும் கண்ணை சரிவரப் பயன்படுத்தாவிட்டால் சிலருக்கு எப்போதும் ஒரு பொருளை மட்டும் பார்க்க முடிந்து மற்றவை விடுபட்டுப் போகவும் கூடும். அதனால் பயனிராது. இப்படி சிலர் அடிக்கடி ஒரு கண்ணால் ஒரு பக்கத்தையும் மறுகண்ணால் மறுபக்கத்தையும் பார்ப்பார்கள். எனினும் வலது கண்ணிற்குக் கீழே உபவழி கிடையாது, ஏனென்றால் இது ஃபா தொடர்பான விஷயம். தீயசெயல் புரிவதற்கு வலது கண்ணைப் பயன்படுத்தும் போக்கு சிலருக்கு உண்டு. ஆகவே வலது கண்ணிற்குக் கீழே உபவழி எதுவும் இல்லை. மூவுலகில் புரியும் சாதனையின் போது சாதகர்கள் பல முக்கிய உபவழிகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

மிகவும் உயர்ந்த நிலையை அடைந்து மூவுலகம் கடந்த சாதனையைப் புரிந்த பின்னர் கூட்டுக்கண் போன்றதொரு கண் உருப்பெறும். குறிப்பாக, முகத்திற்கு மேல் பகுதியில், எண்ணற்ற சிறிய கண்கள் அடங்கிய ஒரு பெரிய கண் தோன்றும். மிக உன்னத நிலையை அடைந்துள்ள சில மிகப்பெரிய ஞானிகளுக்கு முகம் முழுவதிலும் கண்கள் இருக்கும். எல்லா கண்களும் இந்தப் பெரிய கண் மூலமாகப் பார்க்கும். அவர்களால் எதை வேண்டுமானாலும் பார்க்க முடியும். ஒரே பார்வையால் பல பரிமாணங்களை அவர்களால் கண்ணுற முடியும். இன்றைய உயிரியல் வல்லுநர்கள் ஈக்களைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்துள்ளனர்.

³²ஷான்கன் புள்ளி: இரு புருவங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள அக்குப்பங்சர் புள்ளி.

நுண்ணோக்கிக் கருவியால் பார்க்கும் போது ஈயின் கண் மிகவும் பெரியது, அந்தக் கண்ணில் எண்ணிறந்த சின்னஞ்சிறிய கண்கள் பல அடங்கி இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. கூட்டுக்கண் என்று இது அழைக்கப் படுகிறது. சாதகர்கள் மிக உயரிய நிலையை எட்டினால் இந்த நிகழ்வு ஏற்படும். இது சாத்தியமாக வேண்டுமானால் ததாகதர் நிலையை விடவும் பல மடங்கு மேல் நிலையை சாதகர் அடைந்திருக்க வேண்டும். ஒரு சாதாரண மனிதரால் இவருடைய தோற்றத்தை உள்ளபடியே பார்க்க முடியாது. ஓரளவு மேல்நிலையை அடைந்தவர்களால் கூட முடியாது. இது வேறொரு பரிமாணத்தைச் சேர்ந்ததாகையால் இவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் போலவே மற்றவர் கண்ணில் தோன்றுவார். இது சாதனையில் பல்வேறு திருப்பு முனைகளைத் தாண்டி முன்னே வேண்டியதைக் விளக்குகிறது. அதாவது, ஒருவர் வேறு பரிமாணங்களை எட்டக் கூடுமா என்று கேட்க வைக்கிறது.

திவ்வியக் கண்ணின் அடிப்படை அமைப்பைக் குறித்து ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு விளக்கியுள்ளேன். வெளிப்புற சக்தியைப் பிரயோகித்து நாம் உங்கள் திவ்வியக் கண்களை திறப்பதனால் விரைவாகவும் எளிதாகவும் செய்ய முடிகிறது. நான் திவ்வியக் கண் பற்றிப் பேசிய போது உங்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் நெற்றிப்பகுதி இறுக்கமாகி தசைகள் திரண்டு உட்பக்கமாக திருகுவது போன்ற உணர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கும். அப்படி இருந்தது, இல்லையா? அது அப்படித் தான் இருக்கும். ஃபாலுன் தாஃபா பயிலுவதில் நீங்கள் முழுமனதுடன் ஈடுபடுவீர்களானால் இந்த உணர்ச்சி உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டாகி இருக்கும். உட்புறமாக இது குடையும் போது வெளிப்புற சக்தி அதிக பலத் தோடு வரும். திவ்வியக் கண்ணைத் திறக்கும் சிறப்பானதோர் ஆற்றலை நான் பிரயோகித்துள்ளேன். உங்களுடைய திவ்வியக் கண்ணை சீர் செய்வதற்காக நான் ஃபாலுனையும் அனுப்பியுள்ளேன். திவ்வியக் கண் பற்றிப் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே, ஒவ்வொருவருக்கும் - நீங்கள் ஃபாலுன் தாஃபா பயில்பவராயிருக்கும் பட்சத்தில் - திவ்வியக் கண்ணைத் திறந்துள்ளேன்.

எனினும் ஒவ்வொருவராலும் தெளிவாகப் பார்க்க முடியும் என்றோ ஒவ்வொருவராலும் அதன் மூலமாக சிலவற்றைப் பார்க்க முடியும் என்றோ சொல்வதற்கில்லை. அது முற்றிலும் உங்களையே சார்ந்தது. பாதகமில்லை, உங்களால் பார்க்க முடியவில்லையானால் பரவாயில்லை. மெல்ல மெல்ல திறனை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் இடையறாமல் உங்கள் நிலையை மேம்படுத்திக் கொண்டே போனால் படிப்படியாக உங்களால் இக்கண் மூலம் விஷயங்களைப் பார்க்க முடியும், உங்களுடைய மங்கிய பார்வையும் மேன்மேலும் தெளிவடையும். நீங்கள் நன்கு சாதனை புரிந்து கொண்டே இருக்கும் பட்சத்தில், சாதனை புரிவதில் ஊன்றி உங்கள் மனதைச் செலுத்தும் பட்சத்தில் நீங்கள் இழந்தவை அனைத்தையும் திரும்பப் பெறுவீர்கள்.

திவ்வியக் கண்ணை நீங்களாகவே திறந்து கொள்வது கடினம். சுய முயற்சியாலேயே திவ்வியக் கண்ணைத் திறக்கும் வகைகளைப் பற்றிப் பேசுவோம். தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது, உங்கள் நெற்றியையும் திவ்வியக் கண்ணையும் பார்க்கும் போது, அந்த இடம் இருட்டாகவும் அங்கே எதுவுமே இல்லாததையும் உங்களில் சிலர் உணரக் கூடும். காலம் செல்ல செல்ல நெற்றியின் உட்பகுதி வெண்மையாக மாறுவதைக் காண்பீர்கள். சாதனையில் ஒரு கட்டத்தை அடைந்ததும் நெற்றியினுள் பிரகாசமாகத் தெரியும், பின்னர் அது சிவப்பாக மாறும். இந்த சமயத்தில் பூ மலர்வதைப் போன்ற தோற்றம் வரும். தொலைக்காட்சி, திரைப்படங்களில் ஒரு கணத்தில் பூக்கள் மலருவதை காண்பிப்பது போல் இது இருக்கும். இந்தச் சிவப்பு நிறம் தட்டையாக பரவ ஆரம்பித்து பின் திட ரென்று நடுவே துருத்திக் கொண்டு தொடர்ந்து புரளத் தொடங்கும். இதை நீங்களாகவே இறுதி வரை முழுவதுமாகப் புரள வைக்க வேண்டுமானால் எட்டு அல்லது பத்து வருடங்கள் கூட போதாது. ஏனென்றால் இந்தக் கண் முழுவதுமாக அடைபட்டிருக்கும்.

சிலரின் திவ்வியக் கண் அடைபட்டிருக்காது. அவர்களுக்கு ஒரு வழிப்பாதை அளிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் அங்கு எந்த சக்தியும் இருக்காது. ஏனெனில் இவர்கள் ஆன்மீக சாதனை

எதுவும் புரிந்திருக்க மாட்டார்கள். இவர்கள் சாதனை செய்யத் தொடங்கிய பின் திடீரென கண் முன்னே உருண்டையான கரும்பொருள் ஒன்று தோன்றும். நாட்கள் செல்ல செல்ல அது வெண்மையாக மாறி கடைசியில் பிரகாசமாக ஆகும். அந்த ஒளி மேன்மேலும் பிரகாசமடைந்து கண்கள் கூசத் தொடங்கும். அதனால் தான் சிலர், “நான் சூரியனைப் பார்த்தேன், நான் சந்திரனைப் பார்த்தேன்” என்பார்கள். அவர்கள் சூரியனையும் பார்க்கவில்லை, சந்திரனையும் பார்க்கவில்லை. பின் அவர்கள் கண்டது என்ன? அது அவர்களுடைய வழிப்பாதை தான். சிலர் விரைவிலேயே சாதனையில் சிறப்பாக முன்னேறி பல நிலைகளைக் கடந்திருப்பர். அது போன்றவருக்கு இந்தக் கண் அமைந்ததும் உடனடியாக விஷயங்களை பார்க்க முடியும். பிறருக்கோ அது கடினமாக இருக்கலாம். சிலர் சீகோங் பயிற்சி புரியத் தொடங்கிய பின், ஒரு சுரங்கம் அல்லது கிணறு போன்ற இந்த வழிப்பாதையில் வெளிப்புறமாக ஓடுவது போல உணருவார்கள். உறக்கத்தில் கூட வெளிப்புறமாக ஓடிக் கொண்டிருப்பது போலிருக்கும். சிலர் குதிரை சவாரி செய்வது போலும் சிலர் பறப்பது போலும் சிலர் ஓடுவது போலும் வேறு சிலர் காரில் விரைந்து செல்வது போலும் உணருவார்கள். சுயமாகவே திவ்வியக் கண்ணைத் திறக்கச் செய்வது மிகவும் கடினமாகையால் இவர்களுக்கு இறுதி எல்லை வரை ஓடிச் சென்று அடையவே முடியாதது போல் தோன்றும். டாவ் பிரிவு இந்த உடல் ஒரு சிறு பிரபஞ்சம் என்று கருதுகிறது. இது ஒரு பிரபஞ்சமானால், நினைத்துப் பாருங்கள், நெற்றியிலிருந்து மூளையின் பின் பகுதியை அடைவதற்கான தொலைவு நூற்றெட்டாயிரம் லீ³³ என்பதை விட அதிகமானது. அதனாலேயே ஒருவர் வெளியே விரைந்தோடுவது போலவும் இறுதியை அடையவே முடியாதது போலவும் உணருகிறார்.

³³லீ: சீனாவில் லீ என்பது அரை கி.மீ. அளவைக் குறிக்கும். நூற்றெட்டாயிரம் லீ என்பது தொலைதூரத்தைக் குறிப்பதற்கான சீன வழக்கு.

மனித உடல் ஒரு சிறு பிரபஞ்சம் போன்றது என்று டாவ் பிரிவு கருதுவது பொருத்தமானது தான். உடலின் தொகுப்பும் கட்டமைப்பும் பிரபஞ்சத்தைப் போலவே என்று இதற்கு அர்த்தமல்ல. இந்த பௌதிக உலகைச் சேர்ந்த மானிட உடலின் வடிவத்தையும் அது குறிக்கவில்லை. நாம் கேட்கிறோம்: “நுண்ணோக்கியை விடவும் நுணுகிப் பார்த்தால், உயிரணுக்களினால் ஆன இந்த பௌதிக உடல், நவீன அறிவியல் கருத்துப்படி, எப்படித் தென்படும்?” உடல் பல்வேறு வகையான மூலக்கூறுகளின் தொகுப்புகளால் ஆனது. அவற்றையும் விடச் சிறியவை ஒவ்வொரு அணுவும் அணுவுக்குள் காணப்படும் புரோட்டான்கள், எலக்ட்ரான்கள், அணுக்கரு, குவார்க்குகள் ஆகியவையும். மிக நுண்ணிய துகளாக தற்போது அறியப்படுவது நியூட்ரான். அதையும் விட நுண்ணிய துகள் எது? அதைக் கண்டறிதல் கடினம். சாக்கியமுனி தமது இறுதி நாட்களில் “அது மிகப் பிரம்மாண்டமானது, அதற்கு வெளிப்புற வரம்பே இல்லை, அது நுண்ணியதின் நுண்ணியது, அதற்கு உட்புறமே கிடையாது” என்று பிரகடனம் செய்தார். அதற்குப் பொருள் என்ன? ததாகத நிலையிலுள்ளோர்க்கும் இப்பிரபஞ்சம் வரம்பு காண இயலாத அளவுக்கு மகத்தானது, அதுவே அணுவிலும் சிறிய பரமானுக்களையும் விட சிறியதாக, புலனுக்கெட்டாதவாறு நுண்ணியது. ஆகவே தான் “அது பிரம்மாண்டமானது, அதற்குப் வெளிப்புற வரம்பே இல்லை, அது நுண்ணியதின் நுண்ணியது, அதற்கு உட்புறமே கிடையாது” என்றார் அவர்.

மூவாயிரம் உலகங்கள் பற்றியதொரு தத்துவத்தையும் சாக்கியமுனி விளக்கியுள்ளார். நமது பிரபஞ்சத்திலும் ஆகாய கங்கையிலுமாக மூவாயிரம் கிரகங்கள் உள்ளதாகவும் அங்கே நமது மனித இனத்தைப் போலவே பௌதிக உடல் கொண்ட ஜீவன்கள் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார். அத்துடன் ஒரு மணல் துகளில் அது போன்ற மூவாயிரம் உலகங்கள் இருப்பதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். அப்படியானால் ஒரு மணல் துகள் பிரபஞ்சத்தைப் போன்றது. அங்கு அறிவு படைத்த நம்மைப் போன்ற பிறவிகள், கிரகங்கள், மலைகள், ஆறுகள்! நம்ப முடியாத

தாகத்தான் இருக்கிறது. அப்படியானால், யோசித்துப் பாருங்கள். அந்த மூவாயிரம் உலகங்களில் மணல் இருக்குமா? அங்கேயும் அங்குள்ள மணல் துகளில் மூவாயிரம் உலகங்களா? பின்னும் அந்த மூவாயிரம் உலகத்து மணல் துகள்களில் மேலும் மூவாயிரம் உலகங்களா? அதன்படி, ததாகத நிலையில் ஒருவரால் அதன் முடிவைக் காண இயலாது இருக்கிறது.

மானிட உடலின் உயிரணுக்களிலுள்ள மூலக்கூறும் அப்படியே தான். பிரபஞ்சம் எத்தனை பெரியது என்று மக்கள் கேட்கிறார்கள். நான் சொல்கிறேன், பிரபஞ்சத்துக்குக் கூட ஒரு வரம்பு உண்டு. ததாகத நிலையிலும் ஒருவர் அது வரம்பற்றது என்றும் பிரம்மாண்டமானதும் முடிவற்றதுமாகக் கருதலாம். மேலும், மனித உடலின் உட்புறம், மூலக்கூறுகள் முதல் நுண்ணணுத் துகள் வரை பிரபஞ்சம் போல் விரிவானது. கேட்பதற்கு நம்ப முடியாமல் இருக்கலாம். ஒரு மனித ஜீவன், ஓர் உயிர் படைக்கப் படும் போது அதனுடைய பிரத்தியேக உயிர்க்கூறுகளும் அத்தியாவசியமான தன்மையும் நுண்ணிய அணு நிலையில் ஏற்கனவே உருவாக்கப் பட்டிருக்கும். இந்த விஷயம் பற்றி ஆராய்வதில் நமது நவீன அறிவியல் மிகவும் பின்தங்கியுள்ளது. பிரபஞ்சம் முழுவதிலுமுள்ள மற்ற கிரகங்களில் வாழும் உயர்தர ஞானம் படைத்த ஜீவன்களுடன் ஒப்பிடும் போது நம் மனித இனத்தின் அறிவியல் தரம் மிகவும் தாழ்ந்துள்ளது. பறக்கும் தட்டுகள் ஒரு கிரகத்திலிருந்து நேரடியாக வேற்று பரிமாணங்களுக்குப் பறந்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் நாமோ ஒரே இடத்தில் ஒரே கால கட்டத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கும் பரிமாணத்தைக் கூட எட்ட முடியாத வர்களாக இருக்கிறோம். அந்த காலதேசங்களின் கணிப்பே வேறு. அந்தப் பறக்கும் தட்டுகள் அநாயாசமாக வந்து போகும், அவற்றின் விரைவு மனிதரின் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டது.

திவ்வியக் கண் பற்றிப் பேசிக் கொண்டிருந்தோம்: நீங்கள் வழிப்பாதையில் வெளிப்புறமாக விரைந்து செல்வதாக உணரும் போது அதற்கொரு வரம்போ முடிவோ இல்லாதது போல் தோன்றும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். வேறு சிலருக்கு

ஒரு வழிப்பாதையில் விரைவதாகத் தோன்றாமல் முடிவற்ற, வரம்பில்லாத சாலை ஒன்றின் வழியே பாய்ந்து முன்னேறிக் கொண்டிருப்பது போல் தோன்றும். இப்படி வேகமாச் செல்லும் போது இருபுறமும் மலைகளும் ஆறுகளும் நகரங்களும் இருக்கும். கேட்டால் மேலும் நம்ப முடியாமல் தான் இருக்கும். ஒரு சீகோங் ஆசான் சொன்னது நினைவுக்கு வருகிறது. “மனிதரின் ஒவ்வொரு வியர்வை துவாரத்திலும் ஒரு நகரம் உள்ளது, அங்கே ரயில்களும், கார்களும் ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றன” என்றார் அவர். இதைக் கேட்பவர்கள் நம்ப முடியாமல் வியந்து நிற்பார்கள். சடவியலின் நுண்ணிய துகளில் மூலக்கூறுகளும் அணுக்களும் புரோட்டான் களும் உள்ளன என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். மேலும் ஆராய்ந்து ஒரு புள்ளியில் மட்டும் அவற்றைப் பாராமல் அந்தந்த நிலைகளின் தளத்தையும் நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால், அதாவது மூலக்கூறு களின் தளம், அணுக்களின் தளம், புரோட்டான்களின் தளம், அணுக்கருவின் தளம் என ஒவ்வொரு தளத்திலும் வேறு பரி மாணத்து உயிர்களின் வடிவங்களைக் காண்பீர்கள். சடவியல் முழுவதும், மனித உடல் உட்பட, பிரபஞ்ச வெளியின் பல்வேறு பரிமாண நிலைகளுடன் ஒரே சமயத்தில் தொடர்பு கொண் டுள்ளது. நமது நவீன இயற்பியல் ஆய்வாளர்கள் சடவியலின் நுண்துகளை ஆராய்வதற்கு அதை உடைத்தும் பிளந்தும் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. அணுக்கருவைப் பிளந்தால் தான் அதன் கூறுகளை அறிய முடிகிறது. அணுவின் எல்லாக் கூறுகளும், மூலக்கூற்றின் எல்லாக் கூறுகளும் முழுமையாக வெளிப்படும்படி, நமக்கு வேண்டுமளவுக்கு விரிவாக்கிக் காட்டக் கூடிய ஒரு கருவி இருக்குமானால் அல்லது இந்த காட்சியை கண்காணிக்கக் கூடுமா னால் நாம் இந்த பரிமாணத்தைக் கடந்து வேறு பரிமாணத்தில் இருக்கும் உண்மைக் காட்சிகளைக் காண்போம். வெளி பரிமாணங் களுடன் மனித உடல் தொடர்புடையது. அவை எல்லாவற்றிலும் இது போன்ற வடிவமைப்புகள் உயிர் வாழ்கின்றன.

ஒருவர் சுயமாக தன் திவ்வியக் கண்ணைத் திறக்கச் செய்வதில் வேறு மாதிரி நிகழ்வுகளும் உண்டு. மிகவும் பொதுவான நிகழ்வு

களைப் பற்றியே நாம் பேசுகிறோம். தங்களுடைய திவ்வியக் கண் சுழலுவதை சிலர் பார்த்திருக்கிறார்கள். டாவ் பிரிவில் சாதனை செய்பவர்கள் தங்கள் திவ்வியக் கண்ணுள்ளே ஏதோ ஒன்று சுழல்வதை அடிக்கடி பார்த்திருக்கிறார்கள். பட்டென்று டய்ஜி தட்டு திறந்தவுடன் பிம்பங்களைப் பார்க்க முடியும். அதனால் உங்கள் தலையுள் டய்ஜி இருக்கிறது என்பதாகாது. உங்களுடைய ஆசான் தான் உங்களுக்காக ஆரம்பத்திலேயே சில அமைப்புகளை நிறுவியிருக்கிறார். அவற்றுள் ஒன்று இந்த டய்ஜி. அவர் உங்கள் திவ்வியக் கண்ணை மூடி வைத்திருந்தார். உங்களுடைய அந்தக் கண் திறக்கப்பட்டதுமே டய்ஜி தட்டு விரிந்து திறக்கும். ஆசான் ஒரு நோக்கத்துடன் இந்த ஏற்பாட்டைச் செய்தார். அது உங்கள் தலைக்குள் சொந்தமாக ஏற்படவில்லை.

மற்றும், சிலர் தங்கள் திவ்வியக் கண்ணைத் திறக்க நாட்டம் கொள்வார்கள். இதற்காக அவர்கள் முனைய முனைய அது திறக்கப் படும் வாய்ப்பு இல்லாமலாகிக் கொண்டே போகும். இதன் காரணம் என்ன? அவர்களுக்கே அது தெரியாது. ஏனெனில், திவ்வியக் கண்ணை நாடிப் பெற முடியாது. ஆசை அதிகமானால் அது கிட்டாமலே போகும். ஒருவர் அதை அடைந்தே தீர வேண்டும் என்று தீவிரமாக இருந்தால் அது திறக்காது என்பது மட்டுமல்ல, கறுப்பாகவோ வெளுப்பாகவோ இல்லாத நிறத்தில் பொருண்மை ஒன்று இந்தக் கண்ணிலிருந்து கசியும். அது அவரது திவ்வியக் கண்ணை மறைத்து விடும். நாளாக ஆக ஒரு பெரிய படலமாக ஆகும். அது பெருகிச் சேர்ந்து கொண்டே போகும். திவ்வியக் கண் திறக்கும் வாய்ப்பு குறைய குறைய அவருடைய நாட்டமும் கூடிக் கொண்டே போகும். இந்தப் பொருண்மையும் அதற்கேற்ப கசிந்தவாறே இருக்கும். இதன் விளைவாக, அவருடைய உடலையே மறைக்கும் அளவிற்கு அது ஓர் அடர்த்தியான பெரும் படலமாகி விடும். அவருடைய திவ்வியக் கண் உண்மையில் திறந்தால் கூட, அவரால் எதையும் காண முடியாது. ஏனெனில் அவருடைய பற்றுதலே அதை அடைத்து விடும். அவர் மீண்டும் எப்போதுமே அது பற்றி நினைக்காமல், ஒரேயடியாக அந்தப்

பற்றுதலைக் கைவிட்டு விட்டால் அந்தப் படலம் படிப்படியாக விலகும். ஆனால் இதை அகற்றுவதற்கு சாதனையில் துன்பம் மிக்க நெடிய காலம் விரயமாகும். இது தேவையற்றது. சிலருக்கு இது தெரியாது. ஆசான் இதில் நாட்டம் கொள்ள வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் அவர்கள் அதை ஏற்க மாட்டார்கள். அதை நாடிய வண்ணமே இருந்தால் கடைசியில் விளைவு நேர்மாறாக முடியும்.

ஞான திருஷ்டி என்னும் அசாதாரண ஆற்றல்

திவ்வியக் கண்ணுடன் நேரடித் தொடர்புள்ள அசாதாரண ஆற்றல், ஞான திருஷ்டி எனப்படும். சிலர், “இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டே என்னால் பெய்ஜிங்கிலும் அமெரிக்காவிலும் உள்ள காட்சிகளை பார்க்க முடியும்” என்பார்கள். இதைப் பிறரால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. அறிவியல் பூர்வமாகவும் இதை விளக்க முடியாது. இது எப்படி சாத்தியம்? சிலர் இப்படியும் அப்படியும் இதை விளக்கு வார்கள், ஆனால் சரியாக விளக்கவும் முடியாது. இவ்வளவு திறமையுடன் மக்கள் எப்படி இருக்க முடியும் என்று வியப்பார்கள். அது அப்படியல்ல. மூவுலக நியதி சாதனை நிலையில் உள்ள சாதகருக்கு இந்தத் திறன் கிடையாது. அவரால் பார்க்க முடிவ தெல்லாம், ஞான திருஷ்டி மற்றும் பல அசாதாரண ஆற்றல்கள் உட்பட, ஒரு குறிப்பிட்ட பரிமாணத்தில் தான் செயல்படும். நமது மனித இனம் வாழும் இந்த பௌதிக பரிமாணத்தைக் கடந்ததாக அது இருக்காது. சாதாரணமாக, ஒருவரின் சொந்த பரிமாண களத்தைக் கூட அது தாண்டிப் போவதில்லை.

ஒரு குறிப்பிட்ட பரிமாணத்தில், மனித உடலுக்கு ஒரு களம் உண்டு. அது டெ வின் படலத்தினின்று வேறுபட்டது. அவை ஒரே பரிமாணத்தில் இல்லை, ஆனால் அவற்றின் அளவு ஒன்றே. இந்தக் களம் பிரபஞ்சத்தோடு பொருந்தியுள்ளது. பிரபஞ்சத்தில் என்னென்ன உள்ளனவோ அவையெல்லாம் இங்கே, இந்தக் களத்தில் பிரதிபலிக்கும். எல்லாமே பிரதிபலிக்கும். அது ஒருவகை பிம்பம் தான், மெய்யானதல்ல. உதாரணமாக, இந்த பூமியில்

அமெரிக்காவும் வாஷிங்டன் டி.ஸி.யும் உள்ளன. ஒருவரின் களத்தில் இந்த அமெரிக்காவும் வாஷிங்டன் டி.ஸி.யும் பிரதி பலிக்கும். ஆனால் அவை பிரதிபலிக்கும் பிம்பங்களே. பிரதி பலிக்கும் பிம்பங்களும் சடப்பொருளின் உருக்கொண்டவையே. அங்கே நிகழும் மாற்றங்களுக்கேற்ப பிம்பங்களும் மாறும் விளைவு தான் ஏற்படுகிறது. இவ்வாறு, ஞான திருஷ்டி என்று சிலரால் குறிப்பிடப்படும் அசாதாரண ஆற்றல் தன்னுடைய சொந்த பரிமாண களத்தில் பார்க்கப்படும் விஷயம் தான். ஒருவர் மூவுலக நியதி கடந்த சாதனை புரியும் போது இந்த ரீதியில் பார்க்க மாட்டார். விஷயங்களை அவர் நேரடியாகப் பார்ப்பார். அது புத்த ஃபாவின் தெய்விக ஆற்றலாகும், அதன் சக்தி மகத்தானது.

மூவுலக நியதி சாதனை செய்யும் போது பெறப்படும் ஞான திருஷ்டியாகிய ஆற்றல் என்பது என்ன? உங்கள் எல்லோருக்கும் அதனை இதோ விளக்குகிறேன். இந்தக் களத்திலே, ஒருவருடைய நெற்றியில் ஒரு பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடி இருக்கிறது. சாதகரல் லாத ஒருவரின் கண்ணாடி அவரையே நோக்கியுள்ளது, ஆனால் சாதகரின் கண்ணாடியோ புரண்டு திரும்பக் கூடியது. ஒருவரின் ஞான திருஷ்டியாகிய அசாதாரண ஆற்றல் தோன்றத் தொடங்கும் போது அந்தக் கண்ணாடி முன்னும் பின்னுமாக சுழலும். ஒரு திரைப்படத்தில் காட்சிகள் இடையறாது தோன்ற வேண்டுமானால் அந்தப் படத்தின் ஃபிலிம் ஒரு கணத்திற்கு இருபத்து நான்கு ஃபிரேம்களைக் காட்ட வேண்டும். இருபத்து நான்கிற்குக் குறைவானால் பிம்பங்கள் தாவிச் செல்லும். இந்தக் கண்ணாடியின் சுழற்சி வேகமோ ஒரு கணத்திற்கு இருபத்து நான்கு பிரேம்களின் வேகத்தை விட விரைவானது. இந்தக் கண்ணாடி தான் வாங்கிக் கொண்டதைப் பிரதிபலித்து நீங்கள் அதைப் பார்க்குமாறு திரும்புகிறது. அது மீண்டும் திரும்பும்போது பிம்பங்களை அழித்து விடுகிறது. திரும்பவும் அது பிரதிபலித்து பிம்பங்களைக் காட்டி மீண்டும் அந்த பிம்பங்களை அழித்து விடுகிறது. இவ்வாறு இடைவிடாது அது சுழலுகிறது. எனவே நீங்கள் பார்ப்பது தொடர்ச்சியானதோர் இயக்கம். உங்களுடைய பரிமாண களத்தில் என்ன

பிரதிபலிக்கிறதோ அதை அது உங்களுக்குக் காட்டுகிறது. அந்தப் பெரும் பிரபஞ்சத்திலுள்ளதோடு இது ஒத்துப் போகிறது.

உடலின் பின்னே உள்ளதை ஒருவர் பார்ப்பது எப்படி? இவ்வளவு சிறிய கண்ணாடியால் ஒருவரைச் சுற்றியுள்ள எல்லா வற்றையும் எப்படி காண முடிகிறது? அதாவது, ஒருவரின் திவ்வியக் கண் திறந்து சுவர்க்க பார்வையைக் கடந்து ஞானப் பார்வையை அடையப் போகும் தறுவாயில் நமது பரிமாணத்தை கடக்கும் நிலை உருவாகிறது. இந்தக் கட்டத்தில் முன்னேறி திருப்பி முனையை தாண்டும் போது திவ்வியக் கண்ணில் ஒரு மாற்றம் உண்டாகும். அது பௌதிகப் பொருட்களைப் பார்க்கும் போது அவையெல்லாம் மறைந்து போயிருக்கும். மக்கள், சுவர்கள் எதுவுமே இல்லாமல் எல்லாமே மறைந்து விட்டிருக்கும். சடப்பொருளே இராது. அதாவது, கூர்ந்து பார்க்கும் போது இந்த குறிப்பிட்ட பரிமாணத்தில் மனிதர்களே இருக்க மாட்டார்கள். ஒரு கண்ணாடி மட்டுமே உங்கள் பரிமாண களத்தின் பரப்பில் நின்று கொண்டிருக்கும். அத்துடன் முழு களத்தின் அளவுக்கு பெரியதாக இந்தக் கண்ணாடி இருக்கும். ஆக, இது முன்னும் பின்னுமாகச் சமூலம் போது எங்கிலும் உள்ளவற்றை எல்லாம் பிரதிபலிக்கும். உங்களுடைய பரிமாண களத்தினுள் இருப்பவற்றை, அவை பிரபஞ்சத்துடன் ஒத்திருக்குமானால், காட்டும். இந்த ஆற்றலைத் தான் நாம் ஞானதிருஷ்டி என்கிறோம்.

மனித உடல் பற்றிய விஞ்ஞானத்தை ஆராய்பவர்கள் இந்த அசாதாரண ஆற்றலைப் பரிசோதிக்கும் போது மிக எளிதாக இதனைப் புறக்கணித்து விடுகிறார்கள். இவர்கள் ஏன் இதை மறுக்கிறார்கள் என்பதை பார்ப்போம். சான்றாக, ஒருவர் பெய்ஜிங்கில் உள்ள தனது உறவினர் பற்றி சொல்லுமாறு சாதகரிடம் கேட்கிறார், “இப்போது அந்த உறவினர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்?” என்று வினவுகிறார். உறவினரின் பெயரையும் அவர் பற்றிய பொதுவான விவரங்களையும் கண்டறிந்த பின், இவரால் அந்த உறவினரை பார்க்க முடிகிறது. அவர் இருக்கும் கட்டிடம் எப்படி இருக்கிறது, வீட்டினுள் எப்படி பிரவேசிக்க

வேண்டும், நுழைந்ததும் அந்த அறையில் உள்ளே இருக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் பற்றி துல்லியமாக இவர் சொல்லி விடுகிறார். இவர் சொன்னதெல்லாம் சரியாகவே உள்ளது. “அந்த உறவினர் இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்?” அவர் ஏதோ எழுதிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று இவர் சொல்லுகிறார். அதை உறுதி செய்து கொள்வதற்காக அந்த உறவினரை அழைத்து “நீங்கள் இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்?” என்று கேட்டால் அவரோ, “நான் உணவருந்திக் கொண்டிருக்கிறேன்” என்கிறார். இது இவர் சொன்னதற்கு மாறாக இருக்கிறதே! இதனால் தான் கடந்த காலத்தில் இந்தச் சக்தியை யாரும் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. இந்த சாதகர் பார்த்த சுற்றுப்புறத்தில் ஒரு தவறும் இல்லை. நமது பரிமாணத்தின் காலதேசமும் அந்த அசாதாரண சக்தி இருக்கும் பரிமாணத்தின் காலதேசமும் ஒன்றல்ல. இந்த இரு வேறு பக்கங்களின் கால கணிப்பும் வெவ்வேறானவை. அப்போது அவர் ஏதோ எழுதிக் கொண்டிருந்தார். இப்போது சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். இரண்டு செயல்களின் நேரத்திலும் வித்தியாசம் ஏற்படுகிறது. இதனாலேயே மனித உடலை ஆராய்பவர்கள் அனுமான கோட்பாட்டை முன்வைத்து சம்பிரதாயக் கொள்கைகளையும் நவீன அறிவையும் மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆய்வு செய்வதனால் இன்னும் பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் இவர்களுடைய முயற்சி பயனற்றதாகத் தான் இருக்கும். ஏனெனில் இவையெல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு அப்பாற்பட்டவை என்று முதலில் புரிய வேண்டும். ஆகவே, மனித இனம் தனது மனப்போக்கை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். விஷயங்களை இந்த ரீதியில் புரிந்து கொள்ளக் கூடாது.

வருமுன் அறிதலும் கடந்தது அறிதலுமான அசாதாரண ஆற்றல்

திவ்விய கண்ணோடு ஒட்டிய மற்றொரு ஆற்றல், வருமுன் அறிதலும் கடந்தது அறிதலுமாகும். திவ்வியக் கண், வருமுன்

அறிதலும் கடந்தது அறிதலும் உட்பட, ஆறு வகையான ஆற்றல் கள் இந்த உலகில் ஏற்றுக் கொள்ளப் பட்டுள்ளன. வருமுன் அறிதலும் கடந்தது அறிதலும் என்பது என்ன? அதாவது, ஒருவரின் கடந்த காலத்தையும் வருங்காலத்தையும் கண்டு சொல்லும் திறன் அது. இதில் ஆற்றல் மிகுந்தவர் ஒரு சமுதாயத்தின் எழுச்சியையும் வீழ்ச்சியையும் கூட கணிக்க வல்லவராக இருப்பார். இன்னும் கூடுதலாக ஆற்றல் இருந்தால் பிரபஞ்ச வெளியின் மாற்றங்களுக்கான விதியையும் பார்க்க முடியும். இதுதான் வருமுன் அறிதலும் கடந்தது அறிதலும் எனப்படும் அசாதாரண ஆற்றல். சடவியல் எப்போதும் இயங்கிக் கொண்டே இருப்பதாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பரிமாணத்தில் அதற்கென ஒரு விதியை பின்பற்றுவதாலும், பல்வேறு பரிமாணங்களில் சடவியல் அனைத்தும் உருவுடன் இருக்கிறது. உதாரணமாக, ஒரு மனிதரின் உடல் அசையும் போது அந்த உடலில் உள்ள எல்லா உயிரணுக்களும் அசைகின்றன. அத்துடன் மிக நுண்ணிய நிலையில் உள்ள எல்லா கூறுகளும், மூலக்கூறுகள், புரோட்டான்கள், எலெக்ட்ரான்கள் மற்றும் நுண்ணணுக்கள் யாவும் அசைகின்றன. அப்படியும் அவற்றுக்கென தனிப்பட்ட இருப்பும் உண்டு. இந்த உடல் அசையும் போது வேறு பரிமாணங்களிலுள்ள அதன் வடிவங்களும் அதற்கேற்ப மாறுதலடையும்.

சடவியல் அழிவதில்லை என்று நாம் சொன்னோமல்லவா? ஒரு குறிப்பிட்ட பரிமாணத்தில் ஒருவர் செய்தது அல்லது ஒரு கையசை வினால் செய்வது எல்லாமே சடவியல் சார்ந்தது தான். அவர் எது செய்தாலும் அதற்கென ஒரு படிமமும் தடயமும் இருக்கும். வேறொரு பரிமாணத்தில் அது அழிவின்றி என்றென்றும் நிலைத்து நிற்கும். இவ்வாறு கடந்த காலத்து நிகழ்வுகள் படிந்து இருப்பவற்றைக் கண்டதும் அசாதாரண ஆற்றல் பெற்ற ஒருவர் நடப்பதை அறிந்து கொள்வார். பிற்காலத்தில் நீங்கள் வருமுன் அறிதலும் கடந்தது அறிவதுமாகிய ஆற்றலை பெறும் போது, அங்கே இன்றைய எனது இந்த உரையின் வடிவம் நிலைத்திருப்பதைக் காண்பீர்கள். ஏற்கனவே அது இதே நேரத்தில் அங்கு இருந்து

கொண்டு தான் உள்ளது. ஒரு மனிதர் பிறந்தவுடனேயே, காலக் கணிப்பே இல்லாத ஒரு பரிமாணத்தில் அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அங்கே பதியப்பட்டு விடும். சிலருக்கு அவர்களுடைய பல பிறவி வாழ்க்கைகளும் கூட அங்கு பதிவாகி இருக்கும்.

இதனால் “நம்மை மாற்றிக் கொள்வதற்கான தனித்த முயற்சி களும் போராட்டங்களும் அவசியமே இல்லை என்றாகுமா?” என்று சிலர் கேட்கலாம். அவர்களால் இதை ஏற்க முடிவதில்லை. தனி மனித முயற்சி ஒருவரின் வாழ்க்கையில் சில சிறிய மாற்றங்களைச் செய்யக் கூடும். சில சிறிய விஷயங்களை சிறிதளவு மாற்றி யமைக்க முடியும். ஆனால் இந்த மாற்றங்களைச் செய்வதனால் வேறு நீங்கள் கர்மத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறீர்கள். இல்லை யெனில் கர்மம் உருவாக முகாந்திரமே இல்லை. நல்வினை புரிவது தீவினை புரிவது என்பதற்கு இடமே இருக்காது. வலிந்து மாற்றம் செய்யத் துணியும் போது தான் ஒருவர் பிறருக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்தவும் தீய செயல் புரியவும் முனைகிறார். அதனால் தான், இயற்கையின் போக்கிலே செல்ல வேண்டும், இல்லையெல் உங்களுடைய முயற்சி, பிறருக்கு தீங்கு விளைவிக்கக் காரணமாக அமையலாம் என்பது சாதனைப் பயிற்சியின் தத்துவமாக எப்போதும் வலியுறுத்தப் படுகிறது. உங்களுடைய வாழ்க்கைத் திட்டத்தில் முதலிலிருந்து ஒன்று கொடுக்கப் பட்டிருக்கவில்லை எனும் போது சமூகத்திலுள்ள மற்றொருவருக்குரியதை நீங்கள் முயன்று அடைந்தால் அவருக்குக் கடன் பட்டவராவீர்கள்.

பெரிய நிகழ்வுகளை சாதாரண மனிதர்கள் மாற்றவே முடியாது. ஒரே ஒரு வழி உண்டு. இந்த நபர் முற்றிலும் தீய செயல்கள் மட்டுமே புரிபவராக இருக்க வேண்டும். அப்போது இவரால் தன் வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொள்ள முடியும். ஆனால் அதன் மூலம் இவர் நேர்கொள்வதோ முழுமையான தன்னழிவு மட்டுமே. ஒருவர் இறந்த பின்னும் அவருடைய மூல ஆன்மா அழிந்து விடுவதில்லை என்பதை நாம் உயர் நிலையில் கண்டறிந்துள்ளோம். மூல ஆன்மா ஏன் அழிவதில்லை? ஒருவர் இறந்ததும் பிணக்கிடங்கில் கிடக்கும் அவருடைய சடலம் இந்த உலகத்தைச் சேர்ந்த வெறும் மனித

திசுக்களால் ஆன உடம்பு தான். இந்த பரிமாணத்தில் அவ்வுடம்பின் உள்ளூறுப்புகளின் எல்லா வகையான திசுக்கள், மொத்த உடம்பிலுள்ள உயிரணுக்கள் எல்லாமே சிதைந்து போய் விடுகின்றன. ஆனால், மூலக்கூறு, அணுக்கள், புரோட்டான்கள் முதலியவற்றை விட நுண்ணிய துகள்களால் ஆன உடல்கள் இறந்து விடுவதில்லை. அவை வேறு பரிமாணங்களில் இருக்கின்றன, மிக நுண்ணிய பரிமாணங்களில் உயிர் வாழ்கின்றன. வாழ்க்கையில் தீய செயல்களையே செய்து வந்த ஒருவரின் உயிரணுக்களும் நுண்ணணுக்களும் அனைத்துமே ஒட்டு மொத்தமாக அழிந்து விடுகின்றன. உடலோடு ஆன்மாவுமே அழிவதாக புத்தமதத்தில் இது பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளது.

வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு வேறொரு வழியும் இருக்கிறது. இதுவும் ஒரே வழி தான். ஒருவர் உடனே ஆன்மீக சாதனையை மேற்கொள்ளுவது தான் அந்த வழி. சாதனை மார்க்கத்தைப் பின்பற்றினால் எப்படி வாழ்க்கை மாறும்? அவ்வளவு எளிதாக யார் மாற்றுவார்கள்? இவர் சாதனை புரிய வேண்டும் என்று நினைத்துடன், இவ்வெண்ணம் உதித்ததுமே அது பொன் போல் ஒளிரும். உலகின் பத்து திசைகளையும் அது அதிர்ச்சி செய்யும். பௌத்த பிரிவின் பிரபஞ்ச தத்துவப்படி உலகம் பத்து திசைகளைக் கொண்டது. ஒரு மனித வாழ்க்கை மானிடராகவே இருப்பதற்காக ஏற்பட்டதல்ல என்பது உயர்நிலை மகான்களின் கருத்து. அவர்களின் கண்ணோட்டத்தின்படி ஒருவரின் உயிர் பிரபஞ்ச வெளியில் பிறக்கிறது; பிரபஞ்சப் பண்பையே அதுவும் கொண்டுள்ளது. அதனால் மூல உயிர் கனிவும் பரிவும் கொண்டது, அது ஜென், ஷான், ரென் எனும் தத்துவத்தால் ஆனது. எனினும் உயிர் வாழ்க்கை சமுதாய தொடர்பு கொண்டது. சமூகத்தில் கலந்து பழகும் போது சிலருடைய வாழ்க்கை சீர்கெட்டு தரம் குறைந்து விட்டது. பிறகும் அதே நிலையில் தொடர முடியாமல் சிலர் மேலும் சீரழிந்து இன்னமும் கீழ்நிலைக்கு இறங்கினர். இவ்வாறு மேன்மேலும் சீர்கேடடைந்து அவர்கள் மிகவும் கீழே இறங்கி பின்னர்

தற்போதைய சாதாரண மக்கள் நிலைக்கு இறுதியில் வந்தடைந்து விட்டார்கள்.

இந்த நிலையில் அவர்கள் அழிக்கப்பட்டு அகற்றப் பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் தம் கனிவான பெரும் கருணையினால் அந்த உயர்நிலை ஞானியர் அவர்களுக்கென்றே விசேஷமாக நமது இந்த மனித உலகத்தை உருவாக்கித் தந்தனர். இந்தப் பரிமாணத்தில் கூடுதலாக இந்த பௌதிக உடலும் அத்துடன் இந்த பௌதிக பரிமாணத்தை மட்டுமே பார்க்கக் கூடிய இரண்டு கண்களும் அளிக்கப் பட்டன. அதாவது, மற்ற எல்லா பரிமாணத்தினராலும் பார்க்க வல்ல பிரபஞ்ச சத்தியத்தை பார்க்க அனுமதியின்றி இவர்கள் தன்வயமிழந்து மாயையில் உழலுவார்கள். மாயையிலும் இது போன்றதொரு சூழ்நிலையிலும் இவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இவர்கள் பிரமையில் சிக்கி இருப்பதால் வாழ்க்கை துன்பமயமாக இருக்கும். இத்தகையதோர் உடலைக் கொண்டு இன்னல் பட வேண்டியிருக்கும். ஒருவர் தனது இந்த நிலையிலிருந்து தனது மூல ஆதி நிலைக்கு, தனது உண்மை இருப்புக்குத் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவர் உண்முக சாதனை புரிய வேண்டும் என்று டாவ் பிரிவு கூறுகிறது. உண்முக சாதனை புரிய ஒருவரின் இதயத்தில் அவா எழுந்தால் அது இவருடைய புத்த இயல்பு மேலெழுந்து வந்துள்ளதையே காட்டுகிறது. இத்தகைய இதயம் மிக்க அரிது. எனவே சான்றோர்கள் இவருக்கு உதவ முன்வருவர். இத்தகைய கடினமான சூழ்நிலையிலும் தன்னை இழக்காமல் இவர் தனது மூல இயல்பிற்குத் திரும்பிச் செல்ல விழைவதால் அவர்கள் இவருக்கு எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி உதவ முன்வருவார்கள்; அவர்கள் எல்லாவிதத்திலும் உதவுவார்கள். ஒரு சாதகருக்கு மட்டுமே நாங்கள் ஏன் உதவுகிறோம், ஒரு சாதாரண மனிதருக்கு ஏன் உதவுவதில்லை? காரணம் இது தான்.

ஒரு சாதாரண மனிதரின் நோய் தீர்ப்பதற்கு நாம் அவருக்கு எவ்விதத்திலும் உதவ முடியாது. ஒரு சாதாரண மனிதர் சாதாரண மனிதர் தானே. சாதாரண மனிதர்கள் சாதாரண மனித

சமூகத்திற்கு ஏற்றவாறு தான் இருக்க வேண்டும். புத்தர் எல்லா ஜீவன்களுக்கும் உய்வளிப்பாரென்று பலர் கூறுகின்றனர். பெளத்த பிரிவு எல்லா உயிர்களுக்கும் உய்வளிக்க போதிகின்றது என்கிறார்கள். எல்லா பெளத்த நூல்களையும் அலசிப் பாருங்கள், சாதாரண மக்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது எல்லா உயிர்களுக்கும் உய்வளிப்பதாகும் என்று அவற்றில் எங்குமே சொல்லப்படவில்லை. சமீப காலத்தில் போலி ஆசான்கள் செய்த குழப்பம் தான் இது. பாதை வகுத்த அந்த உண்மையான ஆசான்கள் அடுத்தவர்க் கெல்லாம் நோய் தீர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லவே இல்லை. நீங்கள் சாதனை செய்வதன் மூலம், உங்களுடைய குணப்படுத்திக் கொண்டு நலம் பெறுவதைத் தான் போதிக்கிறார்கள். நீங்களோ ஒரு சாதாரண மனிதர். நீங்கள் எப்படி இரண்டு நாள் பயிற்சி பெற்று மற்றவரை குணப்படுத்த முடியும்? இது ஏமாற்றுவதாகாதா? உங்களுடைய பற்றுதலை வளர்ப்பது அல்லவா இது? புகழ் நாட்டம், தன்னலம், சாதாரண மக்களிடையே தனது அசாதாரண ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் ஆர்வம், இவையெல்லாம் தான் அது! இது ஒருநாளும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. ஆக, நாட்டம் எவ்வளவு அதிகமோ, கிடைப்பதும் அவ்வளவுக்கு குறையும். இதை நீங்கள் செய்யக் கூடாது. மேலும், அவ்வளவு எளிதாக சாதாரண மனித சமுதாயத்தை ஒருவர் நிலைகுலைத்து விட அனுமதிக்கப் பட மாட்டாது.

நீங்கள் உங்களுடைய மூலமான சத்திய நிலைக்குத் திரும்பிப் போக விரும்புவீர்களானால் மற்றவர்கள் உங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தின் கொள்கை. ஒருவர் சாதாரண மக்களிடையே என்றும் இருந்து கொண்டிராமல் தன்னுடைய மூல இடத்திற்கே திரும்ப வேண்டும் என்றே அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். எவ்வித நோய் நொடியும் இல்லாமல் சுகமாக ஒருவரை இருக்க விட்டால் அவரை அமரராகக் கொன்னால் கூட விரும்ப மாட்டார். இன்னல்களே இல்லாமல் நோய் நொடியும் இல்லாமல் விரும்புவதெல்லாம் கிடைக்கும் என்றால் எவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கும்! அமரரின் உலகம் தான் அது. ஆனால்

சீர்கெட்டதனால் தானே நீங்கள் இந்த நிலைக்கு இறங்கியிருக்கிறீர்கள், ஆகவே நீங்கள் சுகமாக இருக்க முடியாது. மாயையில் சிக்கிய மனிதர் மிக இயல்பாக தீவினை புரிவார், இதனால் கர்ம பரிகாரம் செய்ய நேரிடும் என்று புத்த மதம் கூறுகிறது. எனவே சிலருக்கு இன்னல்களோ துரதிர்ஷ்டமோ நேர்கிறது என்றால் அவர்கள் தாம் செய்த முன்வினைக்கு பிரதியாக இழப்பீடு கொடுக்கிறார்கள் என்று கொள்ள வேண்டும். புத்தர்கள் எங்கும் நிறைந்துள்ளார்கள் என்றும் புத்த மதம் கூறுகிறது. ஒரு புத்தர் தமது கையை ஒருமுறை அசைத்தாலே மனித இனத்தின் நோய்களெல்லாம் அந்தக் கணமே துடைக்கப் பட்டு விடும்; இது முற்றிலும் சாத்தியம் தான். இவ்வளவு புத்தர்கள் இருக்கையில் ஏன் ஒருவருமே அதை செய்யவில்லை? ஏனென்றால், ஒருவர் முன்னர் செய்த தீவினை காரணமாகத் தான் இங்கு துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார். நீங்கள் அவரை குணப்படுத்தினால் அது பிரபஞ்ச விதியை மீறியதற்கு ஒப்பாகும். அப்படிச் செய்தால் எந்தத் தீவினை செய்தாலும் பரவாயில்லை, ஒருவருக்கு கடன்பட்டு அதற்கு ஈடு செய்யாமலே இருக்கலாம் என்றாகி விடும். அது நடவாது. எனவே தான் இந்த மனித சமுதாயத்தின் நிலையை எல்லோரும் பாதுகாக்க விரும்புகிறார்கள். அதைக் குலைக்க யாரும் விரும்புவதில்லை. சாதனை புரிவது ஒன்று தான் நோயின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டு உண்மையாகவே விடுதலை பெறுவதற்கான ஒரே வழி! மக்களை மெய்யற நெறியைப் பின்பற்றி சாதனை பயில வைப்பதனால் மட்டுமே எல்லா உயிர்களுக்கும் உண்மையான மீட்பு கிட்டும்.

பல சீகோங் ஆசான்களால் ஏன் நோயை குணப்படுத்த முடிகிறது? நோய் தீர்ப்பது பற்றி ஏன் பேசுகிறார்கள்? இந்தக் கேள்விகள் பலருக்கு எழலாம். பெரும்பாலும் இத்தகைய ஆசான்கள் நேர்வழி சாதனை பயின்றவர்கள் அல்ல. ஓர் உண்மையான சீகோங் ஆசான் சாதனை பயிலும் போது சில சமயம் எல்லா உயிர்களும் படும் இன்னல்களைக் கண்ணுற்று மனம் இளகுவார். அப்போது அவர் அனுதாபத்தினாலும் கருணையினாலும் சிலருக்கு

உதவ முன்வருவார், எனினும் வியாதியை அவரால் முற்றிலும் குணப்படுத்தி விட முடியாது, தற்சமயத்திற்கு அதை அடக்கி வைப்பார், அல்லது தள்ளிப் போடுவார். இப்போதைக்கு நோய் இருக்காது, ஆனால் பின்னர் இது தலையெடுக்கும். ஏனெனில் அவர் நோயை பிற்காலத்துக்கு ஒத்தி வைத்திருக்கிறார். அதை வேறிடத்துக்கு மாற்றவும் உறவினர் ஒருவரின் உடலுக்கு மாற்றி விடவும் கூடும். ஆனால் கர்மத்தை அவரால் முற்றிலுமாக அழிக்க முடியாது. அவர் சாதாரண மக்களுக்கு அநாயாசமாக இதைச் செய்யக் கூடாது, சாதகர்களுக்கு மட்டுமே செய்யலாம் என்று விதிக்கப் பட்டுள்ளது. இது தான் இதனைப் பற்றிய தத்துவம்.

பௌத்த பிரிவு கூறும் “எல்லா உயிர்களுக்கும் மீட்பு” என்பது அல்லல்படும் சாதாரண மக்களின் நிலையிலிருந்து உங்களை உயர்நிலைக்கு கொண்டு வருவது தான். அப்போது நீங்கள் இனியும் துன்பப் படாமல் மீண்டு விடுபடுவீர்கள், அதன் பொருள் இது தான். நிர்வாணத்தின் மறுபக்கம் பற்றி சாக்கியமுனி கூறினாரல்லவா? எல்லா உயிர்களுக்கும் மீட்பு என்பதன் பொருள் அதுதான். சாதாரண மக்களிடையே நீங்கள் மிதமிஞ்சிய செல்வத்துடன், படுக்கைக்கு அடியிலும் பணத்தை அடுக்கி, ஒரு துன்பமுமின்றி சொகுசாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால், வரமாய் கிடைத்தால் கூட அமரராகும் விருப்பம் உங்களுக்கு வராது. நீங்கள் ஒரு சாதகரானால் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் போக்கு மாற்றப்படும். உண்முக சாதனை மூலமாகத் தான் உங்கள் வாழ்க்கை மாறும்.

வருமுன் அறிதல், கடந்ததை அறிதல் ஆகிய அசாதாரண ஆற்றல், ஒருவரின் நெற்றியில் ஒரு சிறிய தொலைக்காட்சி திரையைக் கொண்டிருப்பது போல் செயல்படுகிறது. சிலருக்கு அது நெற்றியிலும் சிலருக்கு நெற்றி அருகேயும், மற்றும் சிலருக்கு நெற்றியின் உள்ளேயுமாக இருக்கும். சிலர் கண்ணை மூடியவாறே அதை பார்ப்பார்கள், ஆற்றல் மிகுந்தவர்கள் திறந்த கண்களுடனே பார்ப்பார்கள். வேறு சிலராலோ பார்க்கவே முடியாது. ஏனெனில் அது ஒருவரின் பரிமாணத்தின் வரையறைக்கு உட்பட்டது.

அதாவது, அசாதாரண ஆற்றல் வளருகையில், மற்ற பரிமாணத் திலிருந்து காட்சிகளை பிரதிபலிப்பதற்கான சாதனம் ஒன்று வேண்டும். அதன் பிறகே இந்த திவ்வியக் கண் மூலம் காண முடியும். ஒருவரால் ஒரு நபரின் வருங்காலத்தையும் கடந்த காலத்தையும் துல்லியமாக பார்க்க முடியும். சோதிடக்கலை எவ்வளவுதான் சிறப்பாக செயல்பட்டாலும் சிறிய நிகழ்வுகளையும் விவரங்களையும் அதனால் கூற இயலாது. இந்த நபராலோ எல்லா வற்றையும் மிகத் தெளிவாக, வருடம், நேரம் முதலியவற்றைக் கூட தெளிவாகப் பார்க்க முடியும். மற்ற பரிமாணங்களிலிருந்து விஷயங்களின், மனிதர்களின் மெய்யான பிரதிபலிப்பை இவர்காண முடிவதால் மாற்றங்களின் விவரங்கள் எல்லாமே தென்படும்.

நீங்கள் எல்லோரும் ஃபாலுன் தாஃபா பயிலும் பட்சத்தில் எல்லோருடைய திவ்வியக் கண்ணும் திறக்கப்படும். ஆனால் பின்னால் நாம் சொல்லப் போகும் அசாதாரண ஆற்றல்கள் அளிக்கப் பட மாட்டாது. உங்கள் தரத்தை இடையறாமல் முன்னேற்றிக் கொள்வதன் மூலம் வருமுன் அறிதல், கடந்ததை அறிதல் ஆகிய ஆற்றல் இயல்பாய் எழலாகும். உங்கள் வருங்கால உண்முக சாதனையில் இது நிகழும். இந்த ஆற்றல் வளருகையில் இது பற்றி உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஆக, நியதியின் இந்த தத்துவங்களை யெல்லாம் நாம் பயில்வித்தோம்.

ஐங்கூறுகளையும் மூவுலகையும் கடப்பது

“ஐங்கூறுகளையும் மூவுலகங்களையும் கடப்பது” என்றால் என்ன? இது நுட்பமான விஷயம். பல சீகோங் ஆசான்கள் முன்னர் இது பற்றிப் பேசினார்கள். சீகோங்கை நம்பாதவர்கள் கேள்விக் கணைகளால் அவர்களைத் திணற வைத்தார்கள். “சாதனை செய்யும் உங்களில் யார் யார் ஐங்கூறுகளையும் மூவுலகங்களையும் கடந்தி ருக்கிறீர்கள்?” சிலர் சீகோங் ஆசான்கள் அல்ல. தங்களுக்குத் தாங்களே ஆசான்கள் என்று பட்டம் சூட்டிக் கொண்டவர்கள். தங்களுக்குத் தெரியவில்லை என்றால் அவர்கள் எதுவும் பேசாமல் இருக்க வேண்டும். அப்படியும் அவர்கள் பேசத் துணிந்தால்

மற்றவர்கள் அவர்கள் வாயை அடைக்கும்படி கேள்வி கேட்பார்கள். இது ஆன்மீக சாதகர்களிடையே பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி கேடு விளைவித்தது. இந்தச் சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு சிலர் சீகோங்கைத் தாக்கிப் பேசினார்கள். ஐங்கூறுகளையும் மூவுலகையும் கடப்பது என்பது ஆன்மீகவாதிகளிடையே நிலவும் கூற்று. அது மதத்தில் வேர் ஊன்றியது, மதத்திலிருந்து உண்டாகியது. ஆகவே வரலாற்றுப் பின்னணியையும் அன்றைய சூழ்நிலையையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் இது பற்றி நம்மால் பேச முடியாது.

ஐங்கூறுகளைக் கடப்பது என்பதென்ன? பண்டைய சீன இயற்பியலும் நவீன இயற்பியலும் ஐங்கூறுகள் குறித்த சீனமரபுக் கொள்கை சரியென்றே ஏற்றுக் கொண்டுள்ளன. ஐங்கூறுகளான உலோகம், மரம், நீர், நெருப்பு மற்றும் மண் ஆகியவையே நமது பிரபஞ்சத்திலுள்ள அனைத்தையும் உருவாக்கியுள்ளன. அதனால் தான் நாம் ஐங்கூறுகளைப் பற்றிப் பேசுகிறோம். ஒரு மனிதர் ஐங்கூறுகளைக் கடந்துள்ளார் என்றால் அவர் நமது இந்த பௌதிக உலகத்தைக் கடந்து விட்டார் என்று அர்த்தம். இது நம்பத் தகாததாக ஒலிக்கிறது. இதைச் சிறிது யோசியுங்கள்: சீகோங் ஆசான் களுக்கு கோங் உள்ளது. நான் ஒரு பரிசோதனையில் பங்கெடுத்துக் கொண்டேன். மற்றும் பல ஆசான்களும் சக்தியின் அளவை கணக்கிடும் இந்த பரிசோதனைக்கு உட்பட்டனர். இன்றைய பல கருவிகளினால் கோங்கில் வெளிப்படும் மூலகங்களை கண்டு பிடிக்க முடியும். அதாவது, அது போன்ற ஒரு கருவி இருப்பதால் சீகோங் ஆசான்கள் வெளியிடும் மூலகங்களையும் அந்த ஆசான் களுக்கு கோங் இருப்பதையும் கண்டறிய முடியும். நவீன சாதனங்களால் அகச்சிவப்புக் கதிர்களையும், புறஊதா கதிர்களையும், அதீதஒலி அதிர்வலைகளையும், அதம ஒலி அதிர்வலைகளையும் மற்றும் மின்சாரம், காந்த சக்தி, காம்பா கதிர்கள், அணுக்கள், நியூட்ரான்கள் முதலியவற்றையும் கண்டறிய முடியும். இவை எல்லாவற்றையுமே ஒரு சீகோங் ஆசான் தம்முள் கொண்டுள்ளார். தவிர மேலும் பல பொருண்மைகள் அவரிடம் காணப்படும். ஆனால் தகுந்த கருவிகள் இல்லாததால் அவற்றையெல்லாம்

கண்டு பிடிக்க முடியாது. தகுந்த கருவிகள் இருக்குமானால் எல்லாவற்றையும் கண்டறிய முடியும். சீகோங் ஆசான்கள் வெளியிடும் பொருண்மைகள் எல்லாம் பேராற்றல் வாய்ந்தவை என்று கண்டு பிடிக்கப் பட்டுள்ளது.

காந்தப்புலத்தின் சிறப்பான சூழலில் ஒரு சீகோங் ஆசான் ஆற்றல் வாய்ந்த ஓர் அழகிய ஒளிவட்டத்தை வெளியிட முடியும். அவருடைய கோங் செறிவு எந்த அளவுக்கு அதிகமாக உள்ளதோ அந்த அளவுக்கு அவர் வெளியிடும் ஆற்றல் களம் பரவலாக இருக்கும். சாதாரண மனிதருக்கு கூட ஒளிவட்டம் (aura) உண்டு. ஆனால் அது பலவீனமாகவும் சிறியதாகவும் இருக்கும். உயர் ஆற்றல் இயற்பியலின் ஆராய்ச்சிப்படி ஆற்றலானது நியூட்ரான், அணு போன்ற நுண்துகள்களால் ஆனவை என்று மக்கள் நம்புகிறார்கள். பல சீகோங் ஆசான்கள், பிரபலமானவர்களும் கூட, பரிசோதனைக்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள். என்னையும் சோதித்திருக்கிறார்கள். அப்போது வெளியிடப்பட்ட காம்பா கதிர்கள், வெப்ப நியூட்ரான்கள் இவற்றின் வீச்சு சாதாரண சடவியலை விட என்பது முதல் நூற்று எழுபது பங்கு அதிகமாக இருந்தது. இந்த அளவுக்கு வந்த பிறகு அந்த சோதிக்கும் கருவியின் ஊசி, உச்சத்தை எட்டிய பின் அளவுகாட்டியின் கடைசி எல்லையில் நின்று விட்டது. கடைசியில் என்னுடைய ஆற்றல் அதற்கு மேல் எவ்வளவு என்பதை அதனால் காட்ட முடியவில்லை. இவ்வளவு சக்தி மிக்க நியூட்ரான்கள் ஒருவருக்கு இருப்பது நம்ப முடியாதது. எப்படி ஒருவரால் இவ்வளவு சக்தி மிக்க நியூட்ரான்களை உருவாக்கவும் வெளியிடவும் முடிகிறது? சீகோங் ஆசான்களாகிய எங்களுக்கு கோங் இருக்கத் தான் இருக்கிறது என்பதையும் இது நிரூபிக்கிறது. அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்ப சமுதாயம் இதனை உறுதி செய்து விட்டது.

ஐங்கூறுகளைக் கடக்க வேண்டுமானால் மனம், உடல் இரண்டையும் பண்படுத்தும் சாதனை புரிய வேண்டியது அவசியம். ஒருவரின் நிலை உயருவதற்கு மனதையும் உடலையும் பண்படுத்தத் தேவையின்றி கோங் ஒன்றை மட்டும் அபிவிருத்தி

செய்யும் சாதனை முறையைப் பற்றி இங்கு பேசவில்லை. அதற்கு ஐங்கூறுகளை கடக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. மனதையும் உடலையும் பண்படுத்தும் சாதனை உடலில் எல்லா உயிரணுக்களிலும் சக்தியை சேர்த்து வைக்கிறது. ஒரு சராசரி சாதகர் அல்லது கோங் வளர்ச்சி தொடக்க நிலையில் உள்ளவராக இருப்பின் உற்பத்தியாகும் சக்தி செறிவின்றி இடைவெளிகளோடும் அடர்த்தி குன்றியும் இருக்கும். எனவே அது திறன் குறைவாக இருக்கும். ஒருவரின் நிலை உயரும் போது அவரது சக்தியின் அடர்த்தி சாதாரண நீரின் நுண்ணணுக்களை விட நூறு மடங்கு, ஆயிரம் மடங்கு, ஏன், பத்து கோடி மடங்கு அதிகமாக இருக்க முடியும். ஒருவரின் உயர்நிலைக்கு ஏற்ப அவருடைய சக்தியும் அடர்த்தியாகவும் செறிவாகவும் அதிகக் திறனுடனும் இருக்கும். இந்தச் சூழ்நிலையில் சக்தி உடலின் ஒவ்வொரு உயிரணுவிலும் சேமித்து வைக்கப்படும். இந்தப் பரிமாணத்திலுள்ள பௌதிக உடலில் மட்டுமல்லாமல், அந்த சக்தி இதர பரிமாணங்களில் உள்ள எல்லா உடல்களின் மூலக்கூறுகள், அணுக்கள், புரோட்டான்கள் மற்றும் எலெக்ட்ரான்கள் ஆகியவற்றிலும் அதை விட மிக நுண்ணிய துகள்களையும் சென்றடைந்து அனைத்திலும் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது. காலப்போக்கில் ஒருவரின் உடல் முழுவதும் இந்த உயர் சக்திப் பொருளால் நிரம்பி இருக்கும்.

இந்த உயர்சக்திப் பொருளுக்கு அறிவுத்திறன் உண்டு, செயல் திறனும் உண்டு. அது அதிகரித்து அடர்த்தி கூடியதுமே மனித உடல் முழுவதிலுமுள்ள உயிரணுக்களையெல்லாம் நிரப்பி விடும். அத்துடன், திறமை குறைவான இந்த பௌதிக உடலின் உயிரணுக்களையெல்லாம் ஒடுக்கி வைக்கும். பௌதிக உயிரணுக்கள் கட்டுப்படுத்தப் பட்டு விட்டதால் பழையபடி அவை வளர்சிதை மாற்றம் அடைவதில்லை. கடைசியில் பௌதிக உயிரணுக்கள் முற்றிலுமாக செயலிழந்து அதன் இடத்தில் இந்த உயர் தத்துவம் செயல்படும். சொல்வது எனக்கு எளிது தான். ஆனால் உண்முக சாதனையில் இந்த நிலையை எட்டுவதற்கு காலம் பிடிக்கும்; படிப்படியாக, மெதுவாகத் தான் நடக்கும். உங்கள் சாதனை இந்த

நிலையை எட்டியதும் உயர் சக்திப் பொருள் உங்கள் உடலின் எல்லா உயிரணுக்களின் இடத்திலும் இருக்கும். யோசித்துப் பாருங்கள்: உங்களுடைய உடல் இன்னமும் ஐங்கூறுகளால் ஆனது தானா? நமது இந்தப் பௌதிகப் பரிமாணத்திலுள்ள சடப் பொருள் தானா அது இன்னமும்? அது இப்போது வேறு பரிமாணங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட உயர்சக்திப் பொருளால் ஆனது. டெ என்னும் கூறு கூட வேறு பரிமாணத்தில் இருப்பது தான். நமது பரிமாணத்தின் காலவரைக்கு கட்டுப்பட்டதல்ல அது.

காலத்திற்கு அதற்கென ஒரு வரையறை உண்டு என்று நவீன அறிவியல் கூறுகிறது. ஒரு காலவெளிக்கு அப்பாற்பட்டு ஒன்று இருக்குமானால் அதனை அந்த கால வரையறை கட்டுப்படுத்த முடியாது. மற்ற பரிமாணங்களின் காலதேச கணிப்பு நம்முடைய பரிமாணத்தினின்றும் வேறுபட்டது. இவ்விடத்தின் காலம் எப்படி வேறு பரிமாணத்து விஷயங்களை தன் விதிக்குள் கொண்டு வர முடியும்? அது முடியாது. யோசித்துப் பாருங்கள்: நீங்கள் இனி ஐங்கூறுகளைக் கடந்தவர் தானே? உங்கள் உடல் இன்னமுமா சாதாரண மனிதர்களின் உடலைப் போல் இருக்கும்? அப்படி இருக்கவே இருக்காது. ஆனால் சாதாரணமானவர்களால் இந்த வேற்றுமையைக் கண்டு பிடிக்க முடியாது. இந்த அளவுக்கு உடல் உருமாறி விட்ட போதிலும் இது சாதனையின் முடிவு அல்ல. சாதகர் உயர்நிலையை நோக்கி மேன்மேலும் முன்னேறியவாறே இருக்க வேண்டும். சாதாரண மக்களிடையே இருந்தவாறே சாதனை புரிய வேண்டும். சாமானியர் கண்களுக்கு சாதகர் தென்படாத வாறு இருக்க முடியாது.

பிறகு நடப்பதென்ன? சாதனை புரிபவரின் எல்லா உயிரணுக்களும் மூலக்கூறு நிலையில் உயர்சக்திப் பொருளால் உருமாறினாலும் அணுக்களின் சேர்க்கையில் ஒழுங்குமுறை அப்படியே தான் இருக்கும். மூலக்கூறுகளின் இணைப்பும் அணுக்களின் வடிவமைப்பும் மாறாது. உயிரணுக்களின் மூலக்கூறின் இணைப்பு எவ்வாறு இருக்குமென்றால் அவற்றைத் தொடும்போது அவை மிருதுவாக இருக்கும். எலும்புகளின் மூலக்கூறின் இணைப்பில்

அதிக அடர்த்தி இருக்குமாதலால் அவற்றைத் தொட்டால் கடினமாக இருக்கும். ரத்தத்தின் மூலக்கூறுகள் அடர்த்தி குறைவாக இருக்குமாதலால் திரவமாக இருக்கும். உங்கள் உயிரணுக்களின் மூலக்கூறுகள் தன்மையும் கட்டமைப்பும் மாறாமல் இருக்குமாதலால் உங்களின் உருமாற்றத்தை சாமானியர்களால் வெளித் தோற்றத்திலிருந்து கண்டறிய முடியாது. உயிரணுக்களின் கட்டமைப்பு மாறாவிடிலும் அவற்றினுள் இருக்கும் ஆற்றல் மாறிவிட்டிருக்கும். ஆக, இனி இந்த நபர் இயல்பாக முதுமை அடைய மாட்டார். இவருடைய உயிரணுக்களுக்கு இறப்பில்லை. இவர் இளமையாகவே இருப்பார். சாதனையில் முன்னேறுகையில் ஒருவர் இளமையாகவே தோற்றமளிப்பார். என்றும் அப்படியே இருப்பார்.

அதுபோல் உருமாறிய உடல் மீது ஒரு கார் மோதினால் எலும்பு முறிவு ஏற்படும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. மூலக்கூறுகளின் அமைப்பு மாறாததால், கத்தியால் கீறினால் ரத்தம் வரத்தான் செய்யும். ஆனால் உயிரணுக்கள் வழக்கம் போல் இறப்பதில்லை, அதனால் வயதாவதும் இல்லை. வழக்கமான வளர்சிதை மாற்றம் உடலுக்கு இல்லை. “ஐங்கூறுகளைக் கடப்பது” என்று இதைத்தான் கூறுகிறோம். இதில் மூட நம்பிக்கை என்ன இருக்கிறது? அறிவியல் பூர்வமாகவும் இந்தக் கருத்தை விளக்க முடியும். இதை சிலரால் விளக்க முடிவதில்லை, அதனால் அவர்கள் அலட்சியமாக எதையோ சொல்லி விடுகிறார்கள். இதனால் மற்றவர்கள் மூட நம்பிக்கை பரவுவதாகக் கூறுகிறார்கள். இந்த வார்த்தைப் பிரயோகம் நமது நவீன சீகோங் வல்லுனர்களால் கண்டு பிடிக்கப் பட்டதல்ல, இது மதங்களின் மூலமாக வந்தது.

“மூவுலகத்தையும் கடப்பது” என்றால் என்ன? நான் முன்பே குறிப்பிட்டபடி நமது ஷின்ஷிங்கைப் பண்படுத்துவதும் பிரபஞ்சப் பண்போடு ஒத்திருப்பதும் தான் கோங்கை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கான வழி. அப்போது பிரபஞ்சப் பண்பு நம்மைக் கட்டுப்படுத்தாது. ஷின்ஷிங் முன்னேறியதுமே டெ என்னும் கூறு, கோங் ஆக உருமாறும். கோங் மேல்நோக்கி வளர்ந்து ஓர் உயர்நிலையை எட்டியதும் தூண் வடிவைப் பெறும். இந்த கோங் கம்பத்தின்

உயரம் எவ்வளவோ அவ்வளவே உங்களுடைய ஆற்றல் நிலையின் உயரமும் இருக்கும். “மகாநியதி வரம்பற்றது” என்றொரு கூற்று இருக்கிறது. சாதனையில் பண்படுவது முற்றிலும் உங்கள் இதயத்தை சார்ந்தே உள்ளது. உங்களுடைய சாதனையின் தரம் எந்த உயரத்தை எட்டுகிறது என்பது உங்கள் பொறுக்கும் தன்மையையும் இன்னல்களைத் தாங்கும் திறனையும் பொருத்துள்ளது. உங்களுடைய வெண்பொருளை முழுவதும் பயன்படுத்தியாகி விட்டதென்றால் துன்பங்களை அனுபவிப்பதன் மூலம் உங்கள் கரும்பொருளை வெண்பொருளாக உருமாற்ற முடியும். அப்போதும் அது போதவில்லை என்றால், சாதனையேதும் பழகாத உங்களுடைய நண்பர்களுடைய அல்லது உறவினர்களுடைய பாவங்களை நீங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் உங்கள் கோங்கை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். சாதனையில் மிக உயர்நிலையை எட்டியவர் மட்டுமே இப்படி செய்யலாம், ஒரு சராசரி சாதகர் தங்கள் உறவினரின் பாவச்செயல்களை ஏற்பது பற்றி நினைக்கவே கூடாது. அவ்வளவு பெரிய கர்மச்சுமையோடு சராசரி சாதகர் சாதனையில் நிறைவு பெற முடியாது. நான் பல்வேறு நிலைகள் பற்றிய தத்துவங்களை இங்கு விளக்குகிறேன்.

மதங்கள் கூறும் மூவுலகு என்பது சுவர்க்கத்தின் ஒன்பது தளங்கள் அல்லது முப்பத்து மூன்று தளங்களைக் குறிக்கும். அதாவது மூவுலகில் வாழும் அனைத்துயிர்களும் உட்பட சுவர்க்கம், பூமி மற்றும் பாதாளம் என்பவை இதில் அடங்கும். இந்த முப்பத்து மூன்று சுவர்க்கத் தளங்களிலுமுள்ள எல்லா ஜீவன்களும் சம்சாரம் என்னும் பிறவிச்சுழலுக்கு ஆட்பட வேண்டும் என்பது அவர்கள் கருத்து. “சம்சாரம்” என்றால் ஒருவர் இந்தப் பிறவியில் மனிதராக இருக்கலாம், அடுத்த பிறவியில் அவர் ஒரு மிருகமாக பிறக்கலாம். புத்த மதம் கூறுகிறது: “இந்தப் பிறவியில் பெற்றிருக்கும் குறுகிய காலத்தை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இப்போது சாதனை புரியவில்லை என்றால் வேறு எப்போது செய்வீர்கள்?” ஏனென்றால் விலங்குகள் சாதனை புரிய அனுமதிக்கப் படுவதில்லை. நியதி (ஃபா) பற்றிய தத்துவங்களைச்

செவிமடுக்கவும் கூடாது. அவை சாதனை புரிந்தாலும் தகுந்த பக்குவ³⁴த்தை அடைய முடியாது. அவற்றின் கோங் நிலை உயர்ந்தால் மேலுலகம் அவற்றை அழித்து விடும். ஒருவர் மனிதப்பிறவி அடைய பல நூறு ஆண்டுகள் காத்திருக்க நேரலாம். ஆயிரம் ஆண்டுகள் கூட ஆகலாம். ஒரு மனித உடல் கிடைத்தால் அதை எப்படிப் போற்றிப் பாதுகாப்பது என்பது கூட உங்களுக்கு தெரிவ தில்லை. நீங்கள் ஒரு கற்பாறையாக பிறவி எடுத்தால் அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் முடியாது. அந்தப் பாறை நொறுங்கிப் போனாலோ அல்லது காலப்போக்கில் சிதைவுற்றாலோ அன்றி உங்களால் மீளவே முடியாது. ஒரு மனித உடல் கிடைப்பது மிக அரிது. ஒருவருக்கு தாஃபா என்னும் மகா மார்க்கம் மெய்யாகவே கிட்டுமானால் அவர் பெரும்பேறு பெற்றவர். மனிதப்பிறவி கிட்டுவது மிகவும் கடினம். அதன் பொருள் இதுதான்.

உண்முக சாதனையில் ஒருவர் அடையும் படிநிலைகள் முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது. இது முற்றிலும் சாதகரின் பயிற்சியையே பொறுத்துள்ளது. மூவுலகைக் கடக்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய கோங் கம்பம் மிக உயரமாய் வளர்க்கப் பட்டிருக்குமானால் நீங்கள் மூவுலகைக் கடந்தவர் தானே! அத்தகைய ஒருவர் தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது அவரு டைய மூல ஆன்மா உடலை விட்டு வெளியேறினால் அது மிக உயரத்தை எட்டி விட முடியும். ஒரு சாதகர் தமது அனுபவக் குறிப்பில், “லாவ்ஷா³⁵, நான் சுவர்க்கத்தின் பல தளங்களை எட்டி யிருக்கிறேன், சில காட்சிகளையும் கண்டிருக்கிறேன்” என்று எழுதி னார். அவரை இன்னும் மேலே ஏற முடியுமா என்று பார்க்கச் சொன்னேன். “முடியாது, இன்னும் மேலே ஏறத் துணிவு இல்லை, ஏற முடியாது” என்று அவர் சொன்னார். ஏன்? ஏனென்றால் அவருடைய கோங் கம்பம் அந்த அளவு தான் உயர்ந்திருந்தது.

³⁴ தகுந்த பக்குவம்: பௌத்த பிரிவினர் கூறும் பரிபக்குவ நிலையை அடைதல்.

³⁵ லாவ்ஷா: சீன மொழியில் ஆசான் அல்லது ஆசிரியர் என்று பொருள். சீனாவில் ஆசானை மரியாதையுடன் அழைக்கும் விதம்.

அவர் அந்தக் கம்பம் மீதாகத் தான் உயரே செல்ல முடியும். புத்தமதம் கூறும் பரிபக்குவ நிலை அதுதான். அவருடைய சாதனை அந்தப் பக்குவத்தை எட்டியிருந்தது. எனினும் ஒரு சாதகருக்கு அது பக்குவ நிலையின் உச்ச கட்டமாகாது, ஒருவர் மேலே மேலே ஏறிக் கொண்டே போக வேண்டும், முன்னேறிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். உங்களுடைய கோங் கம்பம் மூவுலக எல்லையைக் கடந்து விட்டதென்றால் நீங்கள் மூவுலக களைக் கடந்தவர் தானே? மதங்கள் குறிப்பிடும் மூவுலகம் நமது முக்கிய ஒன்பது கிரகங்களுக்கு உட்பட்டவையே என்று நாம் ஆராய்ந்து கண்டு பிடித்துள்ளோம். சிலர் முக்கிய கிரகங்கள் பத்து என்கிறார்கள். அது சரியல்ல என்பேன் நான். கடந்த காலத்தில் சில சீகோங் ஆசான்களின் கோங் கம்பம், ஆகாய கங்கையையும் கடந்து நிற்க இவர்கள் மூவுலகையும் கடந்து அதிக உயரம் சென்று விட்டிருந்ததை நான் கண்டறிந்துள்ளேன். மூவுலகை கடப்பது பற்றி இப்போது நான் எடுத்துரைத்தேன். இது சாதனையின் படிநிலைகளைப் பற்றிய விஷயம்.

நாட்டம் என்னும் பிரச்சினை

நமது பயிற்சியிடத்துக்குப் பலர் நாட்டம் என்னும் பற்றுடன் வருகிறார்கள். சிலர் அசாதாரண ஆற்றல்கள் பெறுவதற்காக வருகிறார்கள், சில விளக்கங்களைக் கேட்பதற்காக சிலர் வருகிறார்கள், சிலர் நோய் குணம் பெறுவதற்காகவும் வேறு சிலர் ஃபாலுன் பெற்றுக் கொள்வதற்காகவும் வருகிறார்கள். இவ்வாறு பல நோக்கங்கள் உள்ளன. சிலர், “எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவர் இங்கில்லை. அதனால் இந்த உரையை அவரால் கேட்க முடியவில்லை. நான் கட்டணம் தந்து விடுகிறேன், தயவு செய்து அவருக்கு ஒரு ஃபாலுன் தாருங்கள்” என்கிறார்கள். இந்த ஃபாலுனை உருவாக்குவதற்கு பல நூற்றாண்டுகள், மிக மிக நீண்ட காலம், கணக்கில் டங்காத பல வருடங்கள் ஆகியிருக்கின்றன. நீங்கள் எப்படி அதை

ஒரு டஜன் யுவன்³⁶களுக்கு வாங்கி விட முடியும்? உங்களுக்கு ஒரு நிபந்தனையும் இல்லாமல் ஏன் அதனைக் கொடுக்கிறோம்? ஏனென்றால் நீங்கள் சாதகர் ஆக விரும்புகிறீர்கள். பணத்தால் இந்த இதயத்தை வாங்க முடியாது. உங்களுடைய புத்த இயல்பு மேலெழுந்து வரும் போது தான் நாம் இதைச் செய்கிறோம்.

நீங்கள் நாட்டம் என்ற பற்றுதலில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதற்காகவா இங்கு வந்தீர்கள்? என்னுடைய நியதிச் செறிவுடலுக்கு (ஃபாஷன்)³⁷ வேறொரு பரிமாணத்தில் உங்கள் மனதில் உள்ளது எல்லாம் தெரியும். இரு இடங்களின் கால தேச கணிப்புகள் வேறுபடுவதால் அந்த பரிமாணத்தில் உங்களுடைய எண்ண உருவாக்கம் மிகவும் மந்த கதியில் வெளிப்படும். நீங்கள் நினைப்பதற்கு முன்பாகவே ஃபாஷனுக்கு எல்லாம் தெரிந்து விடும். ஆகவே எல்லாவகையான தகாத எண்ணங்களையும் நீங்கள் தவிர்த்து விட வேண்டும். முன்விதித் தொடர்புகள் இருப்பதாக பௌத்த பிரிவு நம்புகிறது. இங்கு வந்துள்ளோர் எல்லோருமே முன்விதித் தொடர்பால் வந்தவர்களே. கொடுப்பினை இருப்பதனாலேயே இதற்கு தகுதி பெற்றுள்ளீர்கள். ஆகவே இதை நீங்கள் போற்றிக் காக்க வேண்டும். எவ்விதமான நாட்டத்திலும் பற்றுக் கொள்ளலாகாது.

கடந்த காலத்தில் பௌத்த பிரிவின் மதம் சார்ந்த சாதனை முறையில் வெறுமை தத்துவம் பயில வேண்டியிருந்தது. ஒருவர் எது பற்றியுமே சிந்திக்கக் கூடாது, எந்த எண்ணமும் இன்றி சூன்யத்தில் அடியெடுத்து வைக்க வேண்டும். டாவ் பிரிவினர், இன்மை அதாவது எதுவும் இல்லாமை எனும் தத்துவத்தைப் பயின்றனர். ஒருவர் எதையுமே வேண்டக் கூடாது, எதனையும் விழைந்து நாடக் கூடாது. கோங் அடையப் பெறுவது பற்றிக் கூடச் சிந்திக்காமல் சாதனையில் முனைவதை சாதகர் நம்ப வேண்டும். உண்முக சாதனையின் போதும் உடற்பயிற்சியின்

³⁶ யுவன்: சீனாவில் செலாவணியாகும் நாணயம்.

³⁷ நியதிச் செறிவுடல் (ஃபாஷன்): மெய்ஞானியரின் ஆன்மீக ஆற்றலினால் உருவாகிய, கோங்கும் நியதியும் செறிந்த அவரது சூட்சும உடல்.

போதும் ஒருவர் எவ்வித உள்நோக்கமும் இன்றி இருக்க வேண்டும். ஷின்ஷிங் பண்பட வேண்டும் என்பதிலேயே நீங்கள் கவனம் செலுத்தும் பட்சத்தில் உங்களுடைய நிலைகளில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள், நிச்சயமாக நீங்கள் அடைய வேண்டியதைப் பெறுவீர்கள். ஏதேனும் ஒன்றை விட முடியவில்லை என்றால் அது ஒரு பற்றுதல் தானே? எடுத்த எடுப்பிலேயே நாம் இத்தகைய உயர்நிலை நியதியை (ஃபா) கற்பித்துள்ளோம். உங்களுடைய ஷின்ஷிங் தரமும் அதற்கேற்றவாறு உயர் மட்டத்தில் இருக்க வேண்டும். ஆகவே நாட்டத்தில் பற்றுதலுடன் யாரும் இந்த நியதியை கற்க வரக் கூடாது.

உங்கள் ஒவ்வொருவர் மீதுமுள்ள பொறுப்புணர்வினால் உங்களை நாம் நேர்வழியில் நடத்திச் செல்லவும், இந்த நியதி குறித்து முழுமையாக உங்களுக்கு விளக்கிக் கூறவும் வேண்டும். திவ்வியக் கண் வேண்டும் என்று யாரேனும் நாட்டம் கொண்டால் அது தானாகவே மூடிக்கொண்டு அடைபட்டு விடும். இன்னொன்றும் சொல்கிறேன். ஒருவர் மூவுலக நியதியில் சாதனை செய்யும் போது ஏற்படும் அசாதாரண ஆற்றல்கள் எல்லாம் மனிதரின் பெளதிக உடலுக்கு ஏற்கனவே உள்ள இயல்பான விஷயங்களே. இன்று நாம் அவற்றை அசாதாரண ஆற்றல் என்கிறோம். இந்த ஆற்றல் நமது இந்த பரிமாணத்தில் மட்டுமே செயல்படும். சாதாரண மக்களை அது கீழ்ப்படிய வைக்கும். இந்த அற்ப உத்திகள் எல்லாம் எதற்கு உங்களுக்கு? அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்று நாட்டம் கொள்கிறீர்கள். ஆனால் மூவுலக நியதிச் சாதனையைக் கடந்து விட்ட பின் வேறு பரிமாணத்தில் இந்த சக்திகளெல்லாம் செயல்படாது. மூவுலகு கடந்த சாதனை புரியும் வேளை வந்த பிறகு இந்த அசாதாரண ஆற்றல்களையெல்லாம் ஒதுக்கி விட வேண்டும். பின் இவையெல்லாம் அழுத்தி சுருக்கப்பட்டு ஒரு மிக ஆழமான பரிமாணத்தில் பாதுகாத்து வைக்கப்படும். அவை பிற்காலத்தில் உங்களுடைய உண்முக சாதனையின் அத்தாட்சியாகப் பயன்பட உதவும். இந்தச் சிறு பயன்பாடு தான் அதற்கு உள்ளது.

மூவுலகு கடந்த நியதி சாதனையின் போது சாதகர் மறுபடியும் முதலில் இருந்து பயிற்சியைத் தொடங்க வேண்டும். நான் இப்போது சொன்னபடி சாதகரின் உடல் ஐங்கூறுகளைக் கடந்ததாக இருக்கும். அது ஒரு புத்த தேகம். அதனை புத்த தேகம் என்று தானே சொல்ல வேண்டும்? இந்த புத்த தேகம் மறுபடியும் சாதனை பயிற்சிகளை ஆரம்பத்திலிருந்து தொடங்கி அசாதாரண ஆற்றல்களை மீண்டும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்போது இவற்றிற்கு “அசாதாரண ஆற்றல்கள்” என்று பெயரில்லை; இவை புத்த நியதியின் தெய்வீக சக்திகள் என்று சொல்லப்படும். இவை வரம்பற்ற ஆற்றல் மிக்கவை, மற்ற பரிமாணங்களில் இவை செயல்படக் கூடியவை, நல்ல பயன்களை விளைவிக்க வல்லவை. அப்படியிருக்க நீங்கள் அசாதாரண ஆற்றல்களை எதற்காக நாட வேண்டும்? இந்த ஆற்றல்களை நாடுபவர்கள் எல்லாம் அவற்றைப் பயன்படுத்தவும் பிறருக்குக் காண்பித்துக் கொள்ளவும் தானே திட்டம் போடுகிறார்கள்? இல்லையென்றால் வேறு எதற்கு? அவையோ கண்ணுக்குத் தெரியாது, தொடவும் முடியாது. வெறும் அலங்காரம் செய்வதற்குக் கூட பார்க்க நன்றாக இருப்பவற்றைத் தானே வேண்டுவார்கள்? அடிமனதில் அவற்றைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கம் இருக்கிறது. சாதாரண மானிட செயல்திறனைப் போல் அவற்றை நாட முடியாது. அவை இயற்கையை மீறிய அசாதாரண சக்திகள். சாதாரண மக்களிடையே அவற்றை நீங்கள் காட்சிப்படுத்த அனுமதி இல்லை. காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணமே எவ்வளவு பெரிய பற்றுதல். இது மோசமானது, சாதகர் இதனை கைவிட்டு விட வேண்டும். இதன் மூலமாக பணம் சேர்த்து செல்வந்தராவதற்கோ சாதாரண மக்களிடையே உங்கள் சொந்த லட்சியங்களை அடைய முயல்வதற்கோ ஒருக்காலும் சம்மதிக்க முடியாது. பெரிய விஷயங்களை உபயோகித்து சாதாரண மனித சமுதாயத்தை நிலைகுலைத்து பலவீனப்படுத்த முயல்வது இது. அத்தகைய எண்ணமே கீழானது. எனவே அவற்றை விருப்பப்படி உபயோகிப்பது மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுவாக, குழந்தைகள், முதியவர்கள் ஆகிய இரு வகையினருக்கு அசாதாரண ஆற்றல்கள் இயல்பாக உண்டாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. குறிப்பாக, முதிய பெண்மணிகளுக்கு அதிக பற்றுதல்கள் இல்லாமல் சாதாரண மக்களிடையே ஷின்ஷிங் நிலையை நன்கு காத்துக் கொள்ள முடிகிறது. அசாதாரண ஆற்றல்கள் ஏற்பட்டதும் அவற்றை வெளியில் காட்ட வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லாமல் தங்களை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள அவர்களால் முடிகிறது. இளைஞர்களுக்கு அசாதாரண ஆற்றல்கள் வளருவது ஏன் கடினமாக உள்ளது? குறிப்பாக, ஒரு வாலிபனுக்கு மனித சமூகத்தில் சில குறிக்கோள்களை அடைய வேண்டும் என்கிற உத்வேகம் இருக்கும். அசாதாரண ஆற்றல் கைவரப் பெற்றால் தன் நோக்கங்களை ஈடேற்றிக் கொள்ள அவன் அவற்றை பிரயோகிக்க பார்ப்பான். அவ்வாறு அவற்றை சொந்த லட்சியத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு அனுமதியில்லை. எனவே இளைஞரால் அவற்றை அடைய முடியாது.

உண்முக சாதனை என்பது விளையாட்டல்ல. சாதாரண மனிதர்களின் ஓர் உத்தியும் அல்ல அது. மிகத் தீவிரமான ஆழமான விஷயம் அது. சாதனை புரிய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவதோ அல்லது சாதனை புரிய உங்களால் முடியும் என்பதோ உங்களுடைய ஷின்ஷிங் எவ்வளவு தூரம் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது என்பதையே பொருத்துள்ளது. ஆகையினால் வெறும் ஆசைப்படுவதன் மூலமே ஒருவருக்கு அசாதாரண ஆற்றல்கள் ஏற்பட்டு விட்டதென்றால் அது ஆபத்தானது. அதன் பின் அவருக்கு சாதனை புரிவதில் அக்கறை இருக்காது. ஷின்ஷிங் தரமோ சாதாரண மக்களுக்குரியதாகவே இருக்கும். அவரது நாட்டத்தினாலே அசாதாரண ஆற்றல் வந்துள்ளது. எனவே எந்தத் தவறான செயலையும் செய்யலாம். வங்கியில் நிறைய பணம் இருக்கிறது, அதிலிருந்து சிறிது கவர்ந்து கொள்ளலாம். வீதியில் லாட்டரி சீட்டுகள் விற்கப்படுகின்றன. இவர் முதல் பரிசை தட்டிக் கொள்ளலாம். இவையெல்லாம் ஏன் நடப்பதில்லை? “தர்மநெறி இல்லாத ஒருவருக்கு ஆற்றல்கள் வரப் பெற்றால் தவறான

செயல்களையே புரிவார்” என்று சில ஆசான்கள் சொல்வார்கள். இது முற்றிலும் தவறு என்பேன். அறநெறியுள்ள சிந்தை இல்லா விடில், ஷின்ஷிங் பண்படுத்தப் படாவிடில் அசாதாரண ஆற்றல் வர வாய்ப்பே இல்லை. ஷின்ஷிங் தரம் நன்றாக இருக்குமானால் சிலருக்கு அவர்களின் நிலைக்கேற்ற ஆற்றல்கள் வரும். பின்னர் தம்மை சரிவர வைத்துக் கொள்ள முடியாமல் செய்யத் தகாததைச் செய்வார்கள். இப்படியும் நடக்கிறது. தவறான செயல்களை செய்தால் அவர்களுடைய ஆற்றல்கள் பலவீனமுற்று விடும் அல்லது போய் விடும். போய்விட்டால் திரும்ப வராது. அத்துடன் இதனால் பற்றுதலும் உண்டாகிறது என்பது தான் வருந்தத் தக்க விஷயம்.

ஒரு சீகோங் ஆசான் சொல்கிறார், அவரிடம் மூன்று அல்லது ஐந்து நாட்கள் பயிற்சி செய்தால் நோயை குணப்படுத்தும் திறன் வந்து விடுமாம். இது ஒரு விளம்பரம் போல் இருக்கிறது. இவரை சீகோங் வியாபாரி என்று சொல்லி விடலாம். யோசித்துப் பாருங்கள்: ஒரு சாதாரண மனிதராக இருந்து கொண்டு சிறிதளவு சீ-சக்தியை செலுத்துவதன் மூலம் எப்படி பிறரின் நோயை நீக்க முடியும்? அந்தப் பிறருக்கும் உங்களுக்கு இருப்பது போலவே சீ-சக்தி உண்டு. நீங்கள் இப்போது தான் பயிற்சியை ஆரம்பித் திருக்கிறீர்கள், உங்கள் லாஓகோங்³⁸ மையம் திறந்திருக்கிறது. இதனால் உங்களால் சீ-சக்தியை கிரகிக்கவும் வெளியிடவும் முடிகிறது, அவ்வளவு தான். நீங்கள் மற்றவரை குணப்படுத்தப் பார்க்கிறீர்கள். அவர்கள் உடலிலும் சீ-சக்தி இருக்கிறது. ஒரு வேளை அவர்களுடைய சீ-சக்தி உங்களை குணப்படுத்தக் கூடும்! ஒருவரின் சீ-சக்தியால் எப்படி மற்றொருவருடையதை ஆள முடியும்? சீ-சக்தியால் நோயை குணப்படுத்தவே முடியாது. அது மட்டுமன்றி, ஒரு நோயாளிக்கு நீங்கள் சிகிச்சையளிக்கும் போது உங்களுக்கும் அவருக்கும் இடையே ஒரு தொடர்புக் களம் உருவாகும். அதன் வழியே உங்கள் உடலுக்கு அவரின் நோய்க்குக்

³⁸ லாஓகோங்: உள்ளங்கையின் மத்தியில் உள்ள அக்குப்பைச் புள்ளி.

காரணமான சீ-சக்தி எல்லாம் வந்து சேரும். அந்த நோய், நோயாளியிடம் தான் ஊன்றியுள்ளது என்றாலும் அவருக்குள்ள நோயின் தன்மை அத்தனையும் உங்களுக்கும் வந்து சேரும். அது அதிகமானால் நீங்களும் நோய்வாய்ப்படுவீர்கள். நோயை குணப் படுத்த முடியும் என்று உங்களுக்கு தோன்றி விட்டால் நீங்கள் நோயாளிகளைப் பார்க்க ஆரம்பித்து விடுவீர்கள். யாரையும் பார்க்க மறுக்க மாட்டீர்கள், இப்படியே பற்றுதல் ஏற்பட்டு விடும். மற்றவர் நோயை குணப்படுத்துவது எவ்வளவு பெருமிதமாக இருக்கிறது! இது எப்படி குணமாக முடிகிறது என்று நினைத்துப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? போலி ஆசான்கள் எல்லோரையுமே ஏதே னும் விலங்கு அல்லது ஆவி ஆட்கொண்டிருக்கும். உங்களை நம்ப வைப்பதற்காக இவர்கள் சிறிதளவு தங்களுடைய சங்கேதத்தை உங்களுக்கு செலுத்துவார்கள். நீங்கள் மூன்று, ஐந்து, எட்டு அல்லது பத்து நோயாளிகளை குணப்படுத்தியதும் அது தீர்ந்து விடும். நோயைத் தீர்ப்பதற்கு சக்தி தேவைப்படுகிறது, சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு அந்த அற்ப சக்தி தீர்ந்து விடுகிறது. உங்க ளுக்கோ சொந்தமாக கோங் கிடையாது. அதை எங்கிருந்து பெறுவீர்கள்? ஆசான்களாகிய நாங்கள் பல்லாண்டுகள் உண்முக சாதனை புரிந்துள்ளோம். கடந்த கால சாதனைமுறை மிகக் கடுமையானது. நேரிய பாதையை விட்டு விட்டு குறுக்கு வழி யிலோ சிறிய பாதையிலோ சென்றால் சாதனை புரிவது மிகவும் சிக்கலாகி விடும்.

சில முதிய சீகோங் ஆசான்கள் பிரபலமாக இருந்தாலும் பல்லாண்டுகள் சாதனை செய்து சிறிதளவே கோங் வளர்த்தவர் கள். நீங்களோ சாதனையே செய்யவில்லை. ஒரு சீகோங் வகுப்பிற்குச் சென்று வந்து விட்டால் கோங் எப்படி வளரும்? அது எப்படி சாத்தியம்? அதன் பின் உங்களுக்கு பற்றுதல் தான் வரும். பற்றுதல் வந்து விட்டால் ஒரு நோயாளியை குணப்படுத்த முடி யாத போது கவலை கொள்வீர்கள். ஒரு நோயாளியை கவனிக்கும் போது, தன் பெயரைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளத் தவிக்கும் ஒருவர் மனதில் என்ன இருக்கும்? “தயை கூர்ந்து இந்த நோயை எனக்கு

கொடுத்து விடு. இந்த நோயாளி குணமாகி விட்டும்.” இது கருணையினால் அல்ல, புகழாசை, தன்னலம் ஆகிய பற்றுதல்களைக் கைவிடவே இல்லை. எள்ளளவும் கருணை கொள்ள முடியாதவர் இவர். தன் மதிப்பை இழந்து விடுவோமோ என்ற பயம் தான். தனக்கு நோய் வந்தாலும் பரவாயில்லை, மதிப்பை காப்பாற்றிக் கொண்டால் போதும். புகழ் மீது எவ்வளவு வலுவான பற்றுதல்! இந்த விருப்பம் உண்டானதுமே அந்த நோய் இவருக்கு மாற்றப் படும். இது மெய்யாகவே நிகழக் கூடியது. நோயாளி குணமாகி விட இவர் அந்த நோயுடன் வீடு திரும்புவார். நோயாளியை கவனித்த பின் வீட்டில் இவர் துன்பம் அனுபவிப்பார். தான் நோயைத் தீர்த்து விட்டதாக இவர் எண்ணுகிறார். பிறர் இவரை சீகோங் ஆசான் என்று மதிக்கும் போது பெருமகிழ்ச்சி அடை கிறார். இது ஒரு பற்றுதல் தானே? நோயை குணமாக்க முடியாத போது இவர் தோல்வியுடன் தலையைத் தொங்க விட்டுக் கொள் வார். இவருடைய புகழாசையும் சுயலாப நாட்டமும் தானே இதற் கெல்லாம் காரணம்? போதாக்குறைக்கு நோயாளிகளிடமிருந்து நோய் தரக் கூடிய சீ-சக்தியும் இவர் உடலில் சேர்ந்திருக்கும். அதை எப்படி விலக்க வேண்டும் என்பதை அந்தப் போலி ஆசான் கற்றுக் கொடுத்திருந்தாலும் கூட இவரால் அதை விலக்கவே முடியாது என்பேன் நான். ஏனென்றால் நல்ல சீ-சக்தி எது, கெட்டது எது என்று இவருக்குப் பிரித்தறியத் தெரியாது. நாளடை வில் இவருடைய உடலினுள்ளே முழுவதும் கறுப்பாக ஆகி விடும். அது கர்மம் தான்.

நீங்கள் உண்மையிலேயே சாதனை புரிய விரும்பினால் கடும் சோதனையை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். இதற்கு என்ன செய்வீர்கள்? கர்மத்தை வெண்பொருளாக மாற்றுவதற்கு நீங்கள் எவ்வளவு துன்பப்பட வேண்டியிருக்கும்? இது மிகவும் கடினம் தான். குறிப்பாக, எந்த அளவுக்கு ஒருவரின் பிறவி குணம் மேன்மையாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு இந்த பிரச்சினையை எதிர்கொள்வது எளிதாக இருக்கும். சிலர் எப்போதும் பிறர் நோய் தீர்ப்பதில் ஆவலுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். இத்தகைய

நாட்டம் உங்களுக்கு இருப்பது தெரிந்தால் ஒரு மிருகம் உங்களை ஆட்கொண்டு விடும். மிருகமும் ஆவியும் ஆட்கொள்வது என்பது இப்படித் தான். நோயை குணமாக்க நீங்கள் விரும்பினீர்கள் அல்லவா? அதைச் செய்ய இது உதவும். காரணமின்றி இந்த உதவியைச் செய்ய அது முன்வராது. இழப்பின்றி ஆதாயமில்லை. இது மிகவும் ஆபத்தானது. கடைசியில் அதை உள்ளே ஏற்றுக் கொள்ளாமல் தப்ப முடியாது. பிறகு சாதனையை நீங்கள் தொடர்வது எப்படி? எல்லாமே முடிந்து விடும்.

பிறவிப் பண்பு மிகவும் நன்றாக உள்ள சிலர், இந்த பிறவிக் குணநலனை பிறருக்குக் கொடுத்து அவர்களுடைய கர்மத்தை வாங்கிக் கொள்வார்கள். நோய்வாய்ப்பட்டவர் மிகுந்த கர்மச் சுமையோடு இருப்பார். கொடிய நோயுடனிருப்பவர்க்கு சிகிச்சையளித்து குணப்படுத்தினால் வீடு திரும்பிய பின் நீங்கள் மிகுந்த அவதிக்கு உள்ளாவீர்கள். நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சையளித்த பலர் முன்பே இதை அனுபவித்திருக்கின்றனர். அங்கே நோயாளிகுணம் பெற்றுக் கொண்டிருக்க நீங்கள் இங்கே நோயால் வாடுவீர்கள். நாளாக ஆக அதிக கர்மத்தை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள். கர்மத்திற்கு மாற்றாக உங்கள் டெவை நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள். இழப்பின்றி ஆதாயமில்லை. நீங்கள் பெறுவது நோய் தான் என்றாலும் கர்மத்துக்கு ஈடாக டெவைக் கொடுத்தாக வேண்டும். இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு கோட்பாடு இருக்கிறது. துணிந்து ஒன்றை நீங்கள் செய்யும் போது யாரும் உங்களை தடுக்க மாட்டார்கள். ஆனால் உங்களை நல்லவர் என்று யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள். பிரபஞ்சத்தின் குறிப்பிட்ட விதிமுறைப்படி யாருக்கு அதிக கர்மம் உள்ளதோ அவரே கெட்டவர். உங்கள் பிறவி நல்லியல்பைக் கொடுத்து கர்மத்தை வாங்கிக் கொண்டு விட்டீர்கள். இந்த அதிகப்படி கர்மத்துடன் நீங்கள் எப்படி சாதனை செய்யப் போகிறீர்கள்? உங்கள் நல்லியல்பெல்லாம் அவரால் நஷ்டமாகி விட்டது. பயங்கரமில்லையா இது? அவருடைய நோய் குணமாகி இப்போது சுகமாக இருக்கிறார், நீங்களோ வீட்டில் துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இரண்டு புற்று நோயாளிகளை

குணப்படுத்தினால் நீங்கள் அவர்களுடைய இடத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கும். இது ஆபத்தானதல்லவா? நடைமுறை இப்படி இருந்தும் இந்த உண்மை பலருக்குத் தெரிவதில்லை.

சில போலி சீகோங் ஆசான்கள் பெயர் பெற்று விளங்குவதைக் கண்டு ஏமாறாதீர்கள். பிரபலமான ஒருவருக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. சாதாரண மக்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஒன்றை மிகைப்படுத்திப் பேசினால் அதை அனைவரும் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள். இன்று அவர்கள் இவ்வாறு செய்வது பிறருக்கு மட்டுமல்ல, தமக்குமே தீங்கு தான் விளையும். ஒன்றிரண்டு வருடங்களில் அவர்களுக்கு என்ன ஆகிறது என்று பாருங்கள். உண்முக சாதனையின் மதிப்பை இவ்வாறு குறைவு படுத்தக் கூடாது. உண்முக சாதனையால் நோயை குணப்படுத்த முடியும், ஆனால் அதற்காக அதை பயன்படுத்தக் கூடாது. அதன் சிகிச்சை முறை சாதாரண மக்களுடைய திறனைப் போன்றது அல்ல, அது அசாதாரணமானது. அதை நீங்கள் அவ்வளவு எளிதாக பாழ்படுத்தி விட அனுமதி கிடையாது. இன்று சில போலி சீகோங் ஆசான்கள் விஷயங்களைக் குழப்பி விட்டிருக்கிறார்கள், உண்முக சாதனையை புகழுக்காகவும் பொருளுக்காகவும் பயன்படுத்துகிறார்கள். அவர்கள் தீயவழிக் குழுமங்களை உருவாக்கி தங்கள் தீய செல்வாக்கை மக்களிடையே பரப்புகிறார்கள். மெய்யான ஆன்மீக ஆசான்களை விட இவர்களின் எண்ணிக்கையே பல மடங்கு மிகுதியாகிக் கொண்டு வருகிறது. சாதாரண மக்களின் பேச்சும் செயல்களும் இப்படி இருக்கிறது. நீங்கள் அதையெல்லாம் நம்பி விடுவதா? சீகோங் என்பது இதுதான் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் அது அப்படியல்ல. நான் சொல்வது உண்மையான தத்துவம்.

வெவ்வேறு வகையான சமூக பரிமாற்றங்கள் சாதாரண மக்களிடையே நிகழும் போது ஒருவர் சுய லாபத்திற்காக பிறருக்கு தீங்கிழைத்திருப்பார். அந்தக் கடனை தீர்ப்பதற்காக அவர் துன்பப்பட வேண்டியிருக்கும். உங்களுக்குத் தோன்றியபடி அவருக்கு சிகிச்சை செய்கிறீர்கள். எப்படி நோய் தீர்க்க அனுமதிக்க முடியும்?

புத்தர்கள் எங்கும் நிறைந்துள்ளார்கள். ஏராளமான எண்ணிக்கையில் அவ்வளவு பேர் இருந்தும் அவர்கள் ஏன் இதைச் செய்ய முன் வரவில்லை? மனித குலம் முழுவதையும் ஒரு புத்தர் சுகமாக இருக்கச் செய்து விட்டால் எவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கும்! ஏன் அதை செய்யவில்லை? ஒருவரின் கர்மத்துக்கு அவரே தான் இழப்பீடு செய்ய வேண்டும். இந்த விதிமுறையை மீற எவரும் துணிய மாட்டார்கள். சாதனை செய்யும் காலத்தில் கருணையினால் ஒரு சாதகர் எப்போதாவது ஒருவருக்கு உதவ முன் வரலாம், ஆனால் அந்த நோயை தள்ளிப் போடத் தான் முடியும். இப்போது இல்லையென்றாலும் பிறகொரு நாள் அந்தத் துன்பத்தை அனுபவிக்கத் தான் நேரும். அதன் வடிவை மாற்றக் கூடும், அதாவது, நோயை அனுபவிப்பதற்கு மாற்றாக பணம் தொலைந்து போகலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது இடர் வந்து சேரலாம். இப்படி நடக்க வாய்ப்பு உண்டு. உண்மையாக, ஒரேயடியாக கர்மத்தை ஒழிக்க வேண்டுமானால் அதை ஒரு சாதகருக்காகத் தான் செய்ய முடியும், சாதாரண மக்களுக்காகச் செய்ய முடியாது. என்னுடைய சாதனை முறைகளைப் பற்றி மட்டுமே இங்கு நான் போதிக்க வில்லை. பிரபஞ்ச முழுவதற்குமான தத்துவங்களையும் நான் எடுத்துரைக்கிறேன். சாதகர் சமுதாயத்தின் மெய்யான நிலைமை பற்றி நான் விவாதிக்கிறேன்.

நாம் இங்கு சிகிச்சை அளிப்பது பற்றி கற்பிக்க வரவில்லை. உங்களை மகத்தானதோர் அறநெறிப் பாட்டையை நோக்கி வழி நடத்துகிறோம், உங்களை ஏற்றம் பெறச் செய்கிறோம். ஆகவே ஃபாலுன் தாஃபா பயில்வோர் நோயை குணப்படுத்த அனுமதிக்கப் பட மாட்டார் என்று நான் எனது உரைகளில் எப்போதும் சொல்லி விடுகிறேன். நோய்க்கு சிகிச்சை செய்ய முற்பட்டால் நீங்கள் ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் அல்ல. ஏனெனில் நாம் உங்களை அறநெறிப் பாதையில் நடத்திச் செல்கிறோம். மூவுலக நியதி சாதனையின் போது உங்களுடைய உடல் இடையறாது தூய்மைப் படுத்தப்படும், உயர்ச்சுத்தி தத்துவத்தால் உருமாற்றம் பெறும் வரையில் உங்கள் உடல் தூய்மைப் படுத்தப் படும். அந்தக் கரிய

பொருளை உடலில் சேர்த்துக் கொண்டே இருப்பீர்களானால் நீங்கள் சாதனை புரிவது எப்படி? அவையெல்லாம் கர்மம் அல்லவா! உங்களால் சாதனை செய்யவே முடியாது. கர்மச்சுமை அதிகமாகி விட்டால் உங்களால் தாங்க இயலாது. அளவுக்கு மீறி துன்பப்பட்டால் சாதனை செய்ய இயலாது போகும். இதுதான் காரணம். தாஃபாவை வெளிப்படையாக, எல்லோருக்கும் பொதுவாக ஆக்கியுள்ளேன். அப்படியிருந்தும் நான் போதித்திருப்பது என்னவென்று உங்களால் அறிய முடியாமல் போகலாம். இந்த தாஃபா பொதுவில் வெளியிடப்பட்டிருப்பதால் இதைப் பாதுகாக்கவும் வழிகள் இருக்கின்றன. நீங்கள் பிறருக்குச் சிகிச்சை அளிப்பீர்களானால் உண்முக சாதனைக்காக உங்கள் உடலுக்கு அளிக்கப்பட்ட அனைத்தையும் என்னுடைய நியதிச்செறிவுடல் திரும்ப எடுத்துக் கொண்டு விடும். அரிதான விஷயங்களை சுயநலத்திற்காகவும் புகழுக்காகவும் தன்போக்கில் நீங்கள் கேடு செய்ய அனுமதிக்க முடியாது. (ஃபா) நியதியின் விதிமுறைகளுக்கு உட்படவில்லை என்றால் நீங்கள் ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் அல்ல. நீங்கள் சாதாரண மனிதராக விரும்புவதால் உங்கள் உடல் சாதாரண மக்களின் நிலைக்குத் திரும்பவும் மாற்றப் பட்டு விடும். எல்லாக் கெட்டவையும் உங்களுக்கு திரும்பக் கொடுக்கப்பட்டு விடும்.

நேற்றைய உரைக்குப் பிறகு உங்களில் பலர் உடல் முழுவதும் இலகுவாக இருப்பதாக உணர்ந்தீர்கள். எனினும் தீவிரமாக நோயுற்றிருந்த மிகச் சிலருக்கு அசௌகரியமாகவே இருந்தது. நேற்று நான் உங்கள் உடலிலிருந்து கெட்டவற்றை நீக்கிய பிறகு உடல் முழுவதும் இலேசாகவும் சுகமாகவும் இருப்பதை நீங்கள் உணர்ந்தீர்கள். எனினும் “இழப்பின்றி ஆதாயமில்லை” என்ற கோட்பாடு நமது பிரபஞ்சத்திற்கு உள்ளது. முழுவதையும் நாம் நீக்கி விட முடியாது. சிறிதளவு துன்பத்தையாவது நீங்கள் ஏற்காமல் போவதை அனுமதிக்க முடியாது. அதாவது, உங்கள் நோய்களுக்கும் நலமின்மைக்கும் அடிப்படையாக இருந்த காரணத்தை நாம் நீக்கி விட்டோம். ஆனால் இன்னமும் உங்கள்

உடலில் நோய்க்கான களம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. கீழ்நிலையில் திவ்வியக் கண் திறந்துள்ளவர்களால் உங்கள் உடலில் கரிய சீ-சக்திக் கற்றைகளை, கலங்கலான நோய் அறிகுறியுள்ள சீ-சக்தியை மிகுந்த அடர்த்தியுடன் உள்ள கனத்த கரிய சக்திக் கற்றைகளாக பார்க்க முடியும். இந்த வஸ்து கரையும் போது உங்கள் உடல் முழுவதும் அது பரவும்.

இன்று முதல் சிலருக்கு உடல் முழுவதும் குளிர்வது போலவும் சளி பிடித்தது போலவும் இருக்கும். எலும்புகளில் வலியெடுக்கலாம். உங்களில் பலருக்கு உடலில் ஏதேனும் அசௌகரியம் தெரியும். உங்கள் கால்கள் வலிக்கலாம் அல்லது தலை சுற்றுவது போல் இருக்கலாம். முன்பு ஒரு சீகோங் ஆசானாலோ அல்லது சீகோங் பயிற்சியினாலோ குணமாகி விட்டது என்று நினைத்திருந்த உங்களுடைய ஒரு நோயுற்ற பகுதியில் நோய் திரும்பவும் வந்து விட்டிருக்கும். இது ஏனென்றால் அந்த ஆசான் அதை முழுவதும் நீக்கியிருக்க மாட்டார், அதை ஒத்திப் போட்டிருப்பார். அப்போதைக்கு மறைந்திருந்து பிறகு மீண்டும் தலையெடுக்கலாம். நாம் அதை வேருடன் எடுத்து முழுவதும் அகற்ற வேண்டியதாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாகத் தான் அது திரும்பவும் வந்து விட்டதாக உங்களுக்கு தோன்றும். இது உங்கள் கர்மத்தை அடியோடு நீக்கும் பொருட்டு செய்தது தான். இவ்வாறு பின்விளைவுகள் ஏற்படும். சிலருக்கு உடலில் எங்கேனும் பின்விளைவுகளேற்படலாம். வெவ்வேறு வகை சுகவீனங்கள் ஏற்பட்டு இங்கு மங்குமாக ஏதேனும் அசௌகரியம் தோன்றும். இவ்வாறு ஏற்படுவது சகஜம் தான். எல்லோருக்கும் நான் சொல்வதென்னவென்றால் என்னதான் அசௌகரியம் ஏற்பட்டாலும் நீங்களெல்லாம் தவறாமல் தொடர்ந்து பயிற்சி மையத்துக்கு வந்து விட வேண்டும். இந்த மன்றத்துக்குள் அடியெடுத்து வைத்ததுமே எல்லா அறிகுறிகளும் மறைந்து விடும், எந்த ஆபத்தும் வராது. முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், எவ்வளவு தான் “நோயால்” துன்புற்றாலும் நீங்கள் தொடர்ந்து வருவீர்கள் என்று நம்புகிறேன். ஏனெனில் (ஃபா) நியதியை அடையப் பெறுவது

கடினம். அசௌகரியம் அதிகமாக இருந்தாலும் அது உச்ச கட்டத்தை அடைந்த பிறகு குறைந்து போய் விடும் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்கள் முழு உடலும் தூய்மையாக்கப்படும், முற்றிலுமாகத் தூய்மையாக்கப் பட வேண்டும். உங்களுடைய நோயின் மூல காரணம் அகற்றப்பட்டு விட்டது, எஞ்சியிருப்பது இந்தச் சிறிதளவு கரிய சீ-சக்தி தான். இது உங்களுக்குச் சற்று துன்பத்தையும் வலியையும் உணர வைத்து விட்டுத் தானாகவே வெளியே வரும். இந்தச் சிறிதளவு துன்பத்திற்காவது ஆளாகாமல் இருக்க முடியாது.

சாதாரண மனித சமூகத்தில் புகழுக்காகவும் சுயநலத்திற்காகவும் நீங்கள் போட்டியிடுகிறீர்கள். நன்றாகத் தூங்கவோ உண்ணவோ உங்களால் முடியாது. உங்கள் உடல்நிலையும் சரியாக இராது. வேற்று பரிமாணத்திலிருந்து பார்க்கும் போது எலும்புகளெல்லாம் கறுப்பாகத் தெரியும். இம்மாதிரியான உடல் நிலையில், அது திடீரென்று தூய்மைப் படுத்தப் படும் போது விளைவுகள் ஏற்படத் தான் செய்யும். சிலருக்கு வாந்தி வரும், சிலருக்கு வயிற்றுப் போக்கு உண்டாகும். முன்பு பல சாதகர்கள் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து தங்கள் அனுபவக் குறிப்பில் “லாவ்ஷு, உங்கள் உரையைக் கேட்ட பின் வீட்டிற்குப் போகும் வழியெல்லாம் கழிப்பறை உள்ளதா என்று பார்த்துக் கொண்டே போக வேண்டியதாயிற்று” என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். உங்கள் உள்ளுறுப்புகளை எல்லாம் துப்புரவாக்க வேண்டியிருந்தது தான் இதன் காரணம். சிலர் என் உரையின் போது உறங்கி விடுவார்கள். உரை முடிந்ததும் விழித்தெழுவார்கள். இது ஏன்? ஏனென்றால் அவர்களின் மூளையில் ஏதேனும் நோய் இருந்தால் அதற்கு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டியிருக்கும். அவர்களுடைய மூளைக்கு இந்நிலையில் வேலை கொடுத்தால் அவர்களால் தாங்க முடியாது. எனவே மயக்க மருந்து கொடுத்தது போன்ற ஓர் உணர்வற்ற நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும். வேறு சிலருக்கோ என் உரையைக் கேட்பதில் எவ்வித பிரச்சினையும் இருக்காது. அவர்கள் ஆழ்ந்து உறங்கினாலும் ஒரு சொல் விடாமல் உரையைக்

கேட்பார்கள். அதன் பிறகு நல்ல உற்சாகத்துடன் காண்ப்படுவார்கள். பின்னர் இரண்டு நாட்கள் தூங்காவிட்டாலும் இவர்கள் சோர்வடைய மாட்டார்கள். பலவிதமான நோய்க்குறிகள் உண்டு, அனைத்தையும் சீராக்க வேண்டியுள்ளது. உங்கள் முழு உடலும் தூய்மையாக்கப்படும்.

நீங்கள் உண்மையான ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்களானால், உங்கள் பற்றுதல்களை எல்லாம் கைவிடுவீர்களானால், நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இன்று முதல் விளைவுகளை அனுபவிக்கத் தொடங்குவீர்கள். பற்றுதல்களை விட முடியாதவர்கள் விட்டு விட்டதாகச் சொல்வார்கள், அவர்கள் விட்டிருக்க மாட்டார்கள். அதை சாதிப்பது மிகவும் கடினம் தான். என்னுடைய உரைகளின் சாராம்சத்தைப் பின்னர் புரிந்து கொள்பவர்களும் இருக்கிறார்கள், அப்போது அவர்களின் உடலும் தூய்மைப் படுத்தப்படும். மற்றவர்கள் எல்லோரும் தங்கள் உடல்கள் லேசாக இருப்பதை உணரும்போது இவர்கள் மட்டும் தங்கள் நோய் நீங்கத் தொடங்கி யிருப்பதால் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள். ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் இதுபோல் சிலர் ஞானம் பெறும் திறன் குன்றி பின்தங்கியிருப்பதுண்டு. எனவே, எது நடந்தாலும் அது இயல்பானதே, அதைப் பொருட்படுத்த வேண்டாம். வேறு இடங்களில் நான் உரையாற்றும் போதும் இது போன்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டதுண்டு. சிலர் மிகுந்த அசௌகரியத்துடன் தங்கள் இருக்கையிலிருந்து எழ முடியாமல் அவதிப்படுவார்கள். நான் மேடையிலிருந்து இறங்கி வந்து அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள். நான் அதைச் செய்ய மாட்டேன். இந்த சோதனையில் கூட தேற முடியாவிட்டால், எதிர்காலத்தில் சுயமாக சாதனை புரியும் போது பல பெரிய சோதனைகள் வருமே, இதைக் கூட தாண்ட முடியாத போது எப்படி சாதனை செய்யப் போகிறீர்கள்? இந்த அற்பச் சிரமத்திலிருந்து மீள முடியாதா? எல்லோராலும் முடியும். எனவே, யாரும் நோய் தீர்ப்பதற்காக என்னிடம் வரக் கூடாது. நான் நோயைக் குணப்படுத்தவும்

போவதில்லை. “நோய்” என்ற சொல்லை எடுத்தாலே நான் கேட்க விரும்ப மாட்டேன்.

மானிடர்களைக் காப்பாற்றுவது மிகவும் கடினம். ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் எப்போதும் ஐந்து அல்லது பத்து சதவீதம் மக்கள் மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து முன்னேற முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொருவருமே டாவ் நிலையை எய்தி விடுவது இயலாத காரியம். சாதனையைத் தொடர்ந்து செய்பவர்கள் கூட வெற்றி பெறுவார்களா, சாதனையில் உறுதியுடன் நிலைத்திருப்பார்களா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். எல்லோரும் புத்தர் ஆவது இயலாத காரியம். உண்மையான தாஃபா சாதகர்கள் இந்தப் புத்தகத்தைப் படிப்பதன் மூலம் மற்றவர்களின் அதே அனுபவத்தை அடைவார்கள். அவர்களின் தகுதிக்கேற்றதை அவர்களும் பெறுவார்கள்.

பேருரை மூன்று

எல்லா சாதகர்களையும் நான் எனது சீடர்களாக பாவிக்கிறேன்

நான் என்ன செய்கிறேன் என்று உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா? எல்லா சாதகர்களையும், தானாகவே இந்தப் புத்தகத்தை படிக்கத் தொடங்கி உண்மையாக சாதனை புரியும் சாதகர்கள் உட்பட, என்னுடைய சீடர்களாக பாவிக்கிறேன். அப்படி உங்களை நான் நினைக்காவிட்டால் உயர்நிலையில் சாதனை பயில்விக்க இயலாது. இல்லாவிடில் அது பொறுப்பற்றதும் குழப்பம் தரும் செயலுமாகும். உங்களுக்கு நாம் பல விஷயங்களை கொடுத்திருக்கிறோம், சாதாரண மக்களுக்குத் தெரியக் கூடாத பல தத்துவங்களை உங்களுக்கு தெரிவித்திருக்கிறோம். மற்றும் பல விஷயங்களை அளித்திருப்பதுடன் கூட தாஃபா என்னும் மகா மார்க்கத்தை உங்களுக்கு நான் போதித்திருக்கிறேன். மற்றைய சில ஏற்பாடுகளோடு, உங்கள் உடலும் தூய்மையாக்கப் பட்டுள்ளது. எனவே தான் உங்களை நான் எனது சீடர்களாக ஏற்காமலிருந்தால் அது சரியல்ல. அவ்வளவு சுலபமாக மேலுலகத்து ரகசியங்களை எல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு வெட்ட வெளிச்சமாக்குவது அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. ஆனால் ஒன்றைச் சொல்லி விட வேண்டும். இப்போது காலம் மாறி விட்டது. மண்டியிட்டு வணங்குவது, நெற்றி நிலம் பட விழுவது போன்ற வழிபாட்டு சடங்குகளை நாம் செய்வதில்லை. அந்த விதமான சம்பிரதாயங்களால் ஒரு பயனுமில்லை, வெறும் மதச்சடங்கு போல் ஆகி விடுகிறது. நாம் அவற்றை பின்பற்றுவதில்லை. கீழே விழுந்து வணங்கி விட்டு இங்கிருந்து வெளியேறிய உடனே நீங்கள் எப்போதும் போல் உங்களுக்கு வேண்டியதைச் செய்து கொண்டும் சாதாரண மக்களிடையே உங்கள் தன்னலத்திற்காக, உங்கள் பெயருக்காகவும் புகழுக்காகவும் போராடிக் கொண்டும் போட்டியிட்டுக் கொண்டும் இருப்பீர்களானால்

ஆசானை வழிபடுவதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது? என்பெயரை சொல்லிக் கொண்டு தாஃபாவின் கௌரவத்திற்கு இழுக்கு விளைவிக்கவும் கூடும்.

உண்மையான சாதனை செய்வது முற்றிலும் உங்கள் இதயத்தைப் பொறுத்துள்ளது. சாதனை புரிய வேண்டும் என்ற திட சங்கல்பத்துடன் முழு உறுதியுடன் நீங்கள் சாதனை புரியும் பட்சத்தில் நான் உங்களை எனது சீடர்களாக வரித்துக் கொள்வேன். அப்படி ஏற்காமல் இருப்பது எனக்கு பொருந்தாது. ஆனால் சிலரோ தம்மை சாதகருக்குரிய முறையில் வைத்துக் கொள்ளாமலும் சாதனையைத் தொடர்ந்து செய்யாமலும் இருக்கிறார்கள். சிலருக்கு அது இயலாத காரியமாக இருக்கிறது. ஆனால் பெரும்பாலோர் தொடர்ந்து உண்மையாக சாதனை புரிந்து வருகிறார்கள். நீங்கள் விடாது அதனைக் கடைப்பிடிக்கும் பட்சத்தில் நான் உங்களை எனது சீடர்களாகவே நடத்துவேன்.

இந்த உடற்பயிற்சிகளை மட்டும் தினந்தோறும் நீங்கள் செய்து வருவீர்களானால் ஃபாலுன் தாஃபா சீடர்களாக உங்களைக் கருதலாமா? அப்படி சொல்வதற்கில்லை. ஏனென்றால் உண்மையான சாதனைக்கு நாம் நிர்ணயித்துள்ள ஷின்ஷிங் தரத்திற்கேற்ப நடந்து வருவது அவசியம். அத்துடன் உங்கள் ஷின்ஷிங்கை மேம்படுத்திக் கொண்டே வந்தால் அதுதான் உண்மையான ஆன்மீக சாதனை. ஷின்ஷிங்கை மேம்படுத்தாமலும் அனைத்தையும் வலுவாக்கும் அந்த சக்தி வாய்ந்த ஆற்றல் இல்லாமலும் வெறும் உடற்பயிற்சியை மட்டும் செய்து வந்தால் அதை உண்முக சாதனை என்று சொல்ல முடியாது. உங்களை ஃபாலுன் தாஃபா சீடர்களாக நடத்தவும் முடியாது. ஃபாலுன் தாஃபாவின் விதிமுறைகளைப் பின்பற்றாமலும் உங்கள் ஷின்ஷிங்கை மேம்படுத்திக் கொள்ளாமலும் சாதாரண மக்களிடையே எப்போதும் போல் இருந்து கொண்டிருப்பீர்களானால், உடற் பயிற்சிகளை விடாமல் செய்து வந்த போதிலும் நீங்கள் ஏதேனும் இடர்களில் சிக்கிக் கொள்ள நேரிடலாம். இவ்வாறு தடம் மாறிப் போனதன் காரணம் ஃபாலுன் தாஃபா தான் என்றும் நீங்கள் சொல்லக் கூடும்.

இதெல்லாம் நடக்கக் கூடியது தான். எனவே, நீங்கள் உண்மையாகவே ஷின்ஷிங் விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். அப்போது தான் நீங்கள் உண்மையான சாதகர்களாக ஆவீர்கள். இதை நான் எல்லோருக்கும் தெளிவு படுத்தி விட்டேன். ஆகவே, தயவு செய்து குரு வழிபாடு செய்யும் நோக்கத்தில் என்னிடம் யாரும் வராதீர்கள். நீங்கள் உண்மையான சாதனை புரியும் பட்சத்தில் நான் உங்களை அதன்படியே நடத்துவேன். என்னுடைய நியதிச் செறிவுடல்கள் (ஃபாஷன்கள்) ஏராளமானவை, கணக்கிலடங்காதவை. எண்ணிக்கையில் இங்குள்ள சாதகர்களுக்கு மேலாகவும், மொத்தம் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் என்னால் பொறுப்பேற்க முடியும்.

பௌத்த பிரிவு சீகோங்கும் புத்த மதமும்

பௌத்த பிரிவு சீகோங், புத்த மதம் அல்ல. இதை நான் எல்லோருக்கும் தெளிவு படுத்தி விட வேண்டும். டாவ் பிரிவு சீகோங்கும் டாவ் மதம் அல்ல. உங்களில் சிலருக்கு இது பற்றிய குழப்பம் இருக்கிறது. சிலர் ஆலயங்களில் உள்ள பிஷாக்கள், சிலர் புத்த மதத்தைச் சேர்ந்த சாதாரண மக்கள். இவர்கள் புத்த மதத்தைப் பற்றித் தமக்கு சிறிது அதிகம் தெரியும் என்று எண்ணிக் கொண்டு நமது சாதகர்களிடையே ஊக்கத்துடன் புத்த மதத்தைப் பரப்பி விடுகிறார்கள். நீங்கள் இவ்வாறு செய்வது சரியல்ல. ஏனெனில் அது வேறு வகையான சாதனை மார்க்கம். மதங்களுக்கு அவற்றிற்கென முறைமைகள் இருக்கின்றன. இங்கு நாம் நமது பிரிவின் சாதனையை போதிக்கிறோம். ஃபாலுன் தாஃபா பயிலும் புத்த பிஷாக்கள், பிஷாணிகள் தவிர வேறு யாரும் மத முறைமைகளைக் கடைப்பிடிக்கக் கூடாது. நமது மார்க்கம், தர்ம இறுதிக் காலத்து புத்த மதம் அல்ல.

புத்த மதத்தில் கூறப்படும் தர்மம், பௌத்த நியதியின் ஒரு சிறு பகுதி தான். மேலும் பல வகையான மகத்தான உயர்நிலை நியதிகளும் உண்டு. வெவ்வேறு நிலைகளுக்கும் வெவ்வேறு நியதிகள் உண்டு. என்பத்து நாலாயிரம் சாதனை மார்க்கங்கள்

இருந்ததாக சாக்கியமுனி சொல்லியிருக்கிறார். புத்த மதத்தைச் சேர்ந்தவையாக ஒரு சில சாதனை மார்க்கங்களே இருக்கின்றன. டியன் டய், ஹுவாயான் என்னும் அவதம்சகம், ஃஜென் மதம், சுத்தாவாஸம், தாந்திரிகம் ஆகியவை அவை. விரல் விட்டு எண்ணி விடலாம். எனவே, புத்த மதம் முழு பௌத்த நியதியையும் விளக்காது. அது பௌத்த நியதியில் ஒரு சிறு பகுதியே ஆகும். நம்முடைய ஃபாலுன் தாஃபாவும் பௌத்த பிரிவிலுள்ள அந்த எண்பத்து நாலாயிரம் சாதனை வழிகளுள் ஒன்றாகும். அதற்கு ஆதி புத்த மதத்துடனோ, அல்லது தர்ம இறுதி காலத்து புத்த மதத்துடனோ, புதிய மதங்களுடனோ எவ்விதத் தொடர்பும் கிடையாது.

புத்த மதம் இரண்டாயிரத்து ஐந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் பண்டைய இந்தியாவில் சாக்கியமுனியால் நிறுவப்பட்டது. கோங் பூட்டவிழ்க்கப் பட்டு ஞான போதம் அடைந்ததும் மக்களை மீட்கும் பொருட்டு சாக்கியமுனி தாம் முன்பு புரிந்த சாதனையை நினைவு கூர்ந்து பொதுவில் வெளியிட்டு அருளினார். அந்த மதம் குறித்து ஆயிரக்கணக்கான நூல்கள் வெளி வந்துள்ள போதிலும், உண்மையில் அதன் சாராம்சமாக உள்ளடங்கியவை மூன்றே வார்த்தைகள் தான். “நியமம், சமாதி³⁹, ஞானம்” ஆகிய மூன்று தான் அந்த மதத்தின் சிறப்பியல்பாகும். நியமம் அல்லது நெறி எனப்படுவது, சாதாரண மக்களுக்குரிய ஆசைகள் அனைத்தையும் துறக்க வேண்டும் என்பதும் அதன் மூலம் எல்லா தன்னல நாட்டங்களையும் ஒழிக்க வேண்டும் என்றும் சமூகச் சார்புகளைக் கட்டறுக்க வேண்டும் போன்றதுமான நெறிமுறைகளை வலியுறுத்து கிறது. இதன் காரணமாக எவ்வித எண்ணங்களும் இல்லாமல் மனம் வெறுமையாகி அமைதியடைகிறது. வெறுமையும் அமைதியும் ஒன்றையொன்று நிரப்பும். அமைதி அடைய முடிவதால் சாதனை புரிய தியானத்தில் அமர முடிகிறது. தியானத்தில் அமர்ந்து சமாதி நிலை அடைவதன் மூலம் சாதனையில்

³⁹ சமாதி: தியானத்தில் மோன நிலை அடைவது புத்த மதத்தில் இவ்வாறு குறிப்பிடப்படும்.

முன்னேற்றம் காண முடியும். இதுவே அவர்களுடைய உண்மையான சாதனை முறையின் ஒரு பகுதி. அவர்கள் உடற்பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதில்லை, பன்டி⁴⁰ எனும் மெய்யுடலை உருமாற்றுவதிலும் அவர்கள் கருத்து செலுத்தவில்லை. ஒருவரின் படிநிலையின் உயரத்தை நிர்ணயிக்கும் கோங்கை வளர்ப்பதே அவர்களின் சாதனை வழி. எனவே அவர்கள் தங்கள் வின்ஷிங்கை மட்டுமே பண்படுத்துகிறார்கள். உடலைப் பண்படுத்துவதில்லை, ஆகவே கோங் உருமாற்றத்திலும் கருத்து செலுத்துவதில்லை. தியானத்தின் மூலம் சமாதியில் நிலைத்திருக்கும் திறனை உறுதியாக்குகிறார்கள். தியானத்தில் அமர்ந்து துன்பமுற்று கர்மத்தை அழிக்கிறார்கள். இங்கு “ஞானம்” என்பது மெய்ஞான நிலையை அடையும் பேறு பெற்று பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தையும் பிரபஞ்சத்தின் பல்வேறு பரிமாணங்களின் சத்தியத்தையும் காணும் திறன் பெறுவதேயாகும். எல்லா வகையான தெய்விக ஆற்றல்களும் அப்போது வெளிப்படும். இந்த ஞான நிலைக்கு விழிப்புற்று மெய்ஞானம் பெறுவதை கோங் பூட்டவிழ்ப்பது என்றும் சொல்லலாம்.

சாக்கியமுனி தமது சாதனைமுறையை வகுத்த போது எட்டு மதங்கள் ஒரே சமயத்தில் இந்தியாவில் பரவி இருந்தன. அவற்றுள் வைதீகம்⁴¹ என்ற மதம் ஆழமாக வேரூன்றி இருந்தது. சாக்கியமுனி தமது வாழ்நாள் முழுவதும் கொள்கை ரீதியில் மற்ற மதத்தினருடன் தொடர்ந்து வாதிட நேரிட்டது. சாக்கியமுனி போதித்த வழி தார்மிக நெறியாக இருந்தபடியால் அவரது போதனையின் போது புத்த தர்மம் மக்களிடையே பிரபலமடைந்து மற்ற மதங்கள் நலிவடையலாயின. நன்கு வேரூன்றியிருந்த வைதீக மதம் கூட அழியும் நிலைக்கு வந்தது. ஆனாலும் மற்ற மதங்கள், குறிப்பாக, வைதீக

⁴⁰ பன்டி: ஒரு மனிதரின் பௌதிக உடலும் மற்ற பரிமாணங்களில் உள்ள அவருடைய உடல்களுமாகச் சேர்ந்த தொகுப்பு. இது இங்கே மெய்யுடல் என்று குறிக்கப் படுகிறது.

⁴¹ வைதீகம்: இந்த மதம் பிராமணீயம் என்றும் அறியப்படும்.

மதம், சாக்கியமுனி நிர்வாண⁴² மடைந்த பிறகு மீண்டும் பிரபல மடையலாயின. பின்னால் புத்த மதத்தின் நிலை என்னவாயிற்று? சில பிஷுக்கள் கோங் பூட்டவிழ்ந்து வெவ்வேறு நிலைகளில் ஞானமடைந்தார்கள். ஆனாலும் அவர்களின் ஞானநிலை மிகவும் தாழ்ந்ததாகவே இருந்தது. சாக்கியமுனி ததாகதர் என்னும் நிலையை அடைந்தார். மற்ற பல துறவிகளில் எவரும் அந்த நிலையை எய்தவில்லை.

பௌத்த நியதி வெவ்வேறு நிலைகளில் வெவ்வேறு வெளிப் பாடுகளைக் கொண்டது. ஒரு நிலையின் உயரம் அதிகம் இருந்தால் அதற்குத் தக்கவாறு அது சத்தியத்தின் அருகாமையில் இருக்கும். எவ்வளவு தாழ்ந்துள்ளதோ அவ்வளவுக்கு சத்தியத்தினின்று விலகியிருக்கும். அந்தத் துறவியர் கோங் பூட்டவிழ்ந்து தாழ்ந்த நிலைகளில் ஞான போதம் பெற்றார்கள். தத்தம் நிலையில் கண்ட பிரபஞ்ச வெளிப்பாட்டையும் தாங்கள் புரிந்து கொண்ட தத்துவங்களையும் கொண்டு அவர்கள் சாக்கியமுனியின் சொற்களை விளக்கலானார்கள். அதாவது, சில துறவிகள் சாக்கியமுனியின் தர்மத்தை எப்படியெப்படியோ பொருள் கூறி வந்தார்கள். சாக்கிய முனியின் சொந்த வார்த்தைகளுக்கு பதிலாக அவருடையது என்று தாங்கள் நினைத்தவற்றை எல்லாம் சில துறவியர் போதித்தனர். இதன் காரணமாக புத்த தர்மமே அடையாளம் காண முடியாதபடி சிதைந்தது, சாக்கியமுனி போதித்தவையே இல்லாமல் போயிற்று. கடைசியில், புத்த தர்மம் இந்தியாவில் இருந்து மறைந்து போன தற்கு இதுவே காரணம். வரலாறு கற்பிக்கும் முக்கியமான பாடம் இது. ஆக, இந்தியாவில் புத்த மதமே பின்னர் இல்லாது போயிற்று. மறைவதற்கு முன்னர் புத்த மதம் பல மாற்றங்களை அடைந்தது. அது இறுதியில் வைதீக மதத்திலிருந்து சிலவற்றைச் சேர்த்துக் கொண்டது. பிறகு இன்றைய இந்திய மதமாகிய ஹிந்து மதமாக மாறியது. அது எந்த புத்தரையும் வழிபடுவதில்லை. வேறு

⁴²நிர்வாணம்: சாக்கியமுனியின் சாதனை முறைப்படி சாதனையில் நிறைவு பெற்று மனித உலகை விட்டுச் செல்லும் போது பௌதிக உடலையும் நீத்து விட்டுச் செல்வது.

எதையோ வழிபடுகிறது. சாக்கியமுனியிடம் நம்பிக்கை கொள்ள வில்லை. இதுவே தற்போதைய நிலை.

புத்த மதம் வளர்ந்து வருகையில் அது பல முக்கிய சீரமைப்பு களுக்கு உள்ளானது. சாக்கியமுனியின் மறைவை அடுத்து ஒரு பிரிவு உண்டாயிற்று. சாக்கியமுனி போதித்த உயர்நிலை தத்துவங்களின் அடிப்படையில் சிலர் மஹாயானம்⁴³ என்னும் மார்க்கத்தை நிறுவினர். சாக்கியமுனி பொதுமக்களுக்கு போதித்த தர்மம் சாதாரண மக்களின் மீட்புக்காகவும் அர்ஹத நிலையை அடைவதற்காகவுமே என்று அவர்கள் நம்பினர். அனைவருக்கும் மீட்பளிப்பதாக இல்லாத தர்மம் ஹீனயானம்⁴⁴ என்று வழங்கப் பட்டது. இதையே தென்கிழக்கு ஆசியாவில் உள்ள பிஷ்ணுக்கள் இன்னமும் சாக்கியமுனி போதித்த மூல மார்க்கமாகக் கடைப் பிடித்து வருகின்றனர். சீனாவில் நாம் அதை “சிறிய ஊர்தி” புத்த மதம் என்று அழைக்கிறோம். அவர்கள் அதை அப்படி கருதுவ தில்லை. சாக்கியமுனியின் மரபையே தாங்கள் வரித்துக் கொண்டி ருப்பதாக அவர்கள் நம்புகின்றனர். உண்மையும் அது தான். சாக்கியமுனியின் காலத்து சாதனை முறையைத் தான் அவர்கள் அடிப்படையில் பின்பற்றுகிறார்கள்.

இந்த சீரமைக்கப்பட்ட மஹாயானம் சீனாவில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட பின்னர் அது வேறானறி இன்று சீனாவில் போதிக்கப்படும் புத்த மதமாக ஆகியது. பார்க்கப் போனால் அது சாக்கியமுனி காலத்து புத்த மதத்தினின்று முற்றிலும் வேறான தொரு தோற்றத்தை அடைந்துள்ளது. எல்லாமே மாறி விட்டது, உடை தரிக்கும் முறையிலிருந்து போதம் பெறும் முழுமை வரை, சாதனைப் பயிற்சி முறை எல்லாமே மாறி விட்டது. ஆதி புத்த மதத்தில் சாக்கியமுனி மட்டுமே அதன் ஸ்தாபகராக வழிபடப் பட்டார். இப்போதைய புத்த மதத்தில் அனேக புத்தர்களும் மாபெரும் போதி சத்துவர்களும் இடம் பெறுகிறார்கள். பக்திக்கு பல புத்தர்கள் உரியவராகின்றனர். பல ததாகதர்கள் வழிபடப்

⁴³மஹாயானம்: பெரிய ஊர்தி புத்த மதம்

⁴⁴ஹீனயானம்: சிறிய ஊர்தி புத்த மதம்

படுகிறார்கள், அமிதாப புத்தர், பைஷஜ்ய குரு, மற்றும் வைரோசன ததாகதர் ஆகிய பல புத்தர்களை வழிபடும் ஒரு மதமாக புத்த மதம் மாறியுள்ளது. அதில் மாபெரும் போதிசத்துவர்களும் இருக்கிறார்கள். இவ்வாறாக, சாக்கியமுனி தமது காலத்தில் நிறுவிய தனின்றும் முற்றிலும் மாறுபட்டதொரு நிலையை புத்த மதம் அடைந்து விட்டது.

இந்த காலகட்டத்தில் போதிசத்துவர் நாகார்ஜுனர் போதித்த ரகசிய சாதனை முறையொன்று தோன்றி மற்றோர் மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்தது. அது இந்தியாவிலிருந்து ஆப்கானிஸ்தானம் வழியே ஷின்ஜியாங்⁴⁵ பகுதிக்கு வந்து சீனாவில் அறிமுகமாகியது. டாங்⁴⁶ அரசு பரம்பரை காலத்தில் அது நிகழ்ந்தது. எனவே டாங் தாந்திரிகம் என்று வழங்கப்பட்டது. சீனாவில் கன்ஃபியூஷியஸ் கொள்கையின் தாக்கத்தின் காரணமாக, அச்சமயம் நெறிமுறைகள் மற்ற நாடுகளினின்றும் வேறு பட்டிருந்தது. இந்த ரகசிய சாதனை ஓர் ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து செய்யும் இரட்டை சாதனை முறையாக இருந்தது, அப்போதைய சமூகம் அதை ஏற்கவில்லை. ஆகவே, டாங் பரம்பரையில், ஹ்வேசாங் காலத்தில் புத்த மதம் ஒடுக்கப்பட்ட போது இந்த சாதனையும் ஒழிக்கப் பட்டது. இவ்வாறு டாங் தாந்திரிகம் சீனாவிலிருந்து மறைந்தது. அதே சமயத்தில் சீனாவிலிருந்து தோன்றியதொரு தாந்திரிக முறை ஜப்பானுக்கு சென்று தற்போது கிழக்கத்திய தாந்திரிகம் என்று வழங்கப்படுகிறது. எனினும் அதில் க்வான்டிங்⁴⁷ எனப்படும் தீட்சை முறை கடைப்பிடிக்கப் படுவதில்லை. தாந்திரிக சாத்திரத்தின் படி, இந்த தீட்சை பெறாமல் அந்த முறையை பழகினால் தர்மத்தை திருடுவதற்கு ஒப்பாகும். அந்த நபர் நேர்வழியில் வந்த சீடராகவும் கருதப்பட மாட்டார். இந்தியாவிலிருந்து நேபாளம் வழியே திபெத்தில் அறிமுகமான மற்றொரு வகை சாதனை

⁴⁵ ஷின்ஜியாங்: சீனாவின் வடமேற்குப் பகுதியிலுள்ள ஒரு மாநிலம்.

⁴⁶ டாங் அரசு பரம்பரை: (கி.பி.618- கி.பி. 907) சீன வரலாற்றின் பொற்காலம் எனக் கருதப்படுவது .

⁴⁷ க்வான்டிங்: ஆற்றலை உச்சந்தலையுள் பொழிந்து தீட்சையளிக்கும் சடங்கு.

“திபெத்திய தாந்திரிகம்” என்று கூறப்படுகிறது. இது இன்றுவரை பரம்பரையாக பயிலப்பட்டு வருகிறது. அடிப்படையில் இது தான் புத்த மதத்தைப் பற்றிய வரலாறு. அதனுடைய வளர்ச்சியையும் பரிணாமத்தையும் நான் சுருக்கமாகச் சொன்னேன். புத்த மத்தின் மொத்த வளர்ச்சிப் போக்கில், மேலும் சில சாதனைப் பயிற்சிகளான, சுத்தாவாஸ புத்த மதம், அவதம்சக புத்த மதம் மற்றும் போதிதர்மர் நிறுவிய ஃஜென் புத்த மதம் ஆகியவை தோன்றின. சாக்கியமுனி அக்காலத்தில் சொன்னதை ஒருவாறு புரிந்து கொண்டதன் அடிப்படையில் இவையெல்லாம் எழுந்தன. இவையெல்லாம் சீர்திருத்தப் பட்ட புத்த தர்மத்தைச் சேர்ந்தவை. புத்த மதத்தில் இது போல் பத்துக்கு மேற்பட்ட சாதனை முறைகள் உள்ளன. இவை எல்லாமே மதமாக உருவெடுத்தன. ஆகவே இவையனைத்தும் புத்த மதத்திற்குரியவை.

இந்த நூற்றாண்டில் தோன்றிய மதங்களில், இந்த நூற்றாண்டில் மட்டும் அல்ல, பல நூற்றாண்டுகளாக உலகின் பல பாகங்களில் தோன்றியுள்ள புதிய மதங்களில் பெரும்பாலானவை போலி மதங்கள். மெய்ஞான நிலையடைந்த மகான்கள் அனைவருக்கும் அவரவருக்கென்று தனி சுவர்க்கங்கள் உண்டு. அவர்கள் மக்களுக்கு வீடுபேறு அளித்து இந்த சுவர்க்கங்களில் தான் சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். சாக்கியமுனி, அமிதாப புத்தர், வைரோசன ததாகதர் ஆகிய ஒவ்வொருவருக்கும் மக்களை உய்விப்பதற்காக சுவர்க்கங்கள் இருக்கின்றன. நமது ஆகாய கங்கையில் நூற்றுக்கும் மேலாக இது போன்ற சுவர்க்கங்கள் உள்ளன. நமது ஃபாலுன் தாஃபாவுக்கும் ஃபாலுன் சுவர்க்கம் இருக்கிறது.

இந்த போலி மார்க்கங்களெல்லாம் சீடர்களுக்கு எந்த இடத்தில் வீடுபேறு அளிக்கும்? அவர்களால் மக்களுக்கு உய்வு அளிக்க முடியாது, ஏனென்றால் அவர்கள் போதிப்பது ஃபா (நியதி) அல்ல. தொடக்கத்தில் சிலருக்கு சனாதன மரபில் வந்த மதங்களை கீழ்மைப்படுத்தும் அரக்கத் தனம் இருந்திருக்கவில்லை என்பது உண்மை தான். அவர்களும் கோங் பூட்டவிழ்ந்து

வெவ்வேறு நிலைகளில் ஞானம் பெற்று சில தத்துவங்களையும் காணப் பெற்றார்கள் தான். ஆனாலும் மக்களுக்கு விமோசனம் அளிக்கும் அந்த மெய்ஞானியர்களினின்றும் அவர்கள் வெகுவாகப் பின் தங்கியவர்களே. தாழ்ந்த தளத்தில் இருந்த அவர்களும் ஒரு சில தத்துவங்களை கண்டு கொண்டனர். சாதாரண மக்களிடம் உள்ள சில குறைகளைக் கண்டு நன்மைகளைச் செய்யும் வழிகளையும் கற்பித்தனர். முதலில் அவர்கள் மற்ற மதங்களை எதிர்க்கவில்லை. நாளடைவில் மக்கள் அவர்களை நம்பி அவர்கள் கூறுவதை மதித்து ஏற்றுக் கொண்டார்கள். போகப் போக அவர்கள் மீது நம்பிக்கை கூடியது. மதங்களைக் காட்டிலும் அவர்களிடமே பக்தி செலுத்தினர். இதனால் அவர்கள் புகழிலும் சுயநலத்திலும் பற்றுக் கொண்டு தங்களுக்குப் பட்டங்கள் அளித்து கௌரவிக்கத் தூண்டினர். அதன் பின் அவர்கள் புதிய மதத்தைத் தொடங்கினர். இவை எல்லாம் தீய மதங்கள் என்கிறேன் நான். மக்களுக்குத் தீங்கிழைக்காவிட்டாலும் மரபுவழி வந்த நிலையான மதங்களில் அவநம்பிக்கை ஏற்படும் வகையில் மக்களின் வாழ்க்கையில் குறுக்கிட்டதனால் இவை தீய மதங்களே. புராதன மதங்கள் மக்களைக் காப்பாற்றும், ஆனால் இந்த மதங்கள் காப்பாற்றாது. நாளடைவில் இவர்கள் கபடமாக தீய செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். சமீபத்தில் சீனாவிலும் இது போன்றவை பல அறிமுகமாகியுள்ளன. க்வான்யீன் வழிபாட்டு வகுப்பினர்⁴⁸ என்று கூறிக் கொள்ளுபவர்களும் இதுபோலத் தான். எனவே, எல்லோரும் கவனமாக இருங்கள். கிழக்கு ஆசிய நாடொன்றில் இரண்டா யிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இது போன்ற வழிபாடுகள் இருக்கின்றன. தென்கிழக்கு ஆசியாவிலும் மற்றும் சில ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் எல்லா வகையான மத நம்பிக்கைகளும் உண்டு. வெளிப்படை யாகவே சைத்தான் வழிபாடு செய்யும் ஒரு நாடு கூட இருக்கிறது. இந்த தர்ம இறுதிக் கால கட்டத்தில் வந்துள்ள அரக்கர்களே இவர்கள் எல்லாம். தர்ம இறுதிக் காலம் என்பது புத்த மதத்திற்கு

⁴⁸ க்வான்யீன் வழிபாட்டு வகுப்பினர்: கருணைக் கடவுளான அவலோகிதேசுவர போதிசத்துவர் பெயரில் இயங்கும் வழிபாட்டு வகுப்பினர்.

மட்டுமல்ல, மிக உயர்ந்த நிலையிலுள்ள பரிமாணம் ஒன்றின் கீழுள்ள பல பரிமாணங்களிலும் ஊழல் மலிந்து விட்டது. “தர்மம் முடிவடைந்தது” என்பது புத்த மதத்திற்கு மட்டுமல்ல, மனித சமுதாயத்திலேயே அறத்தைக் காக்கும் ஆன்மிகப் பொறுப்பு என்பதே அற்றுப் போய் விட்டது.

ஒரே ஒரு சாதனை முறையைத் தான் பழக வேண்டும்

ஒரே ஒரு சாதனை முறையில் மட்டுமே ஈடுபட வேண்டும் என்று நாம் போதிக்கிறோம். சாதனையை எவ்வாறு செய்கிறீர்களானாலும் அதில் வேறு எந்த சாதனை முறையின் விஷயத்தையும் கலந்து குழப்பக் கூடாது. புத்த மதத்தைச் சேர்ந்த சில பாமர மக்கள் புத்த தர்மத்தையும் ஃபாலுன் தாஃபாவையும் சேர்த்து சாதனை புரிகிறார்கள். நான் சொல்கிறேன், கடைசியில் நீங்கள் எதையுமே அடைய மாட்டீர்கள், ஏனெனில் யாருமே உங்களுக்கு எதையும் அளிக்க மாட்டார்கள். நாம் எல்லோருமே பௌத்த பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள், எனவே வின்ஷிங் சீராக வைத்திருப்பது முக்கியமான விஷயம், அதே சமயம் ஒரு தனிப்பட்ட சாதனை முறையில் மட்டுமே தான் கருத்தூன்றி பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதும் முக்கியமாகிறது. உங்களுக்கு இருப்பது ஒரே ஓர் உடம்பு தான். எந்த சாதனைமுறையின் கோங்கை உங்கள் உடல் வளர்க்கும்? உருமாற்றம் எப்படி சாத்தியமாகும்? நீங்கள் எங்கு போக விரும்புகிறீர்கள்? எந்த சாதனை முறையை நீங்கள் பின்பற்றுகிறீர்களோ அதன் வழியே தான் நீங்கள் சென்றடைவீர்கள். சுத்தாவாஸ புத்த தர்மத்தை பழகுவீர்களானால் நீங்கள் அமிதாப புத்தரின் சுகாவதி எனும் அறுதிப் பேரின்ப சுவர்க்கத்தைச் சென்றடைவீர்கள். பைஷஜ்யகுரு புத்தரின் மார்க்கத்தைக் கடைப்பிடித்தால் நீங்கள் வைடுரிய சுவர்க்கத்திற்குப் போவீர்கள். மதங்களில் சொல்லியிருப்பதும் இதுதான். அதாவது, “இரண்டாவது மார்க்கம் என்பது இல்லை.”

இங்கு நாம் உண்மையாக எடுத்துரைக்கும் பயிற்சி, ஆற்றலை உருமாற்றும் முழுமையான வழிமுறையைக் கொண்டது. அது தேர்ந்தெடுத்துள்ள சாதனை மார்க்கத்தையே பின்பற்றிச் செயல்படும். ஆக, எங்கே போய்ச் சேர வேண்டும் என்கிறீர்கள்? ஒரே சமயத்தில் இரண்டு படகுகளில் கால் பதித்தால் நீங்கள் எதையும் அடைய முடியாது. சீகோங் பயிற்சியை ஆலயத்து புத்த மத சாதனை முறையுடன் கலக்கக் கூடாது என்பது மட்டுமல்ல, எந்தவித சாதனை முறைகளுக்கிடையிலோ சீகோங் பயிற்சிகளுக்கிடையிலோ மதங்களுக்கிடையிலோ விஷயங்களை ஒன்றோடொன்று கலக்கலாகாது. சாதனைப் பயிற்சி என்று வரும்போது ஒரே மதத்துக்குள்ளேயே கூட பல்வேறு வழிமுறைகளுக்குள் பரிமாற்றம் கூடாது. ஒரே ஒரு சாதனை மார்க்கத்தைத் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சுத்தாவாஸ புத்த தர்மத்தைப் பின்பற்றினால் சுத்தாவாஸ புத்த தர்மத்தில் மட்டுமே தான் சாதனை புரிய வேண்டும். தாந்திரிகத்தைப் பின்பற்றினால் தாந்திரிகத்தில் மட்டுமே தான் சாதனை புரிய வேண்டும். ஃஜென் மதத்தைக் பின்பற்றினால் ஃஜென் மதத்தில் மட்டுமே தான் சாதனை புரிய வேண்டும். இரண்டு படகுகளில் ஒரே சமயத்தில் ஏறி, இதையும் அதையும் ஒன்றாக பயிற்சி செய்ய நினைத்தால், எங்குமே போய்ச் சேர மாட்டீர்கள். அதாவது, புத்த மதத்திற்குள்ளேயே கூட வேறு முறைகளைக் கலக்கலாகாது. வெவ்வேறு சாதனைகளை கலப்பது அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. புத்த மதத்திலும் சாதனைப் பயிற்சியுடன் கோங் விருத்தி செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. ஒருவருடைய கோங் உருமாற்றம் அவருடைய சாதனையைப் பொறுத்துள்ளது. தனிப்பட்ட சாதனைமுறையைப் பின்பற்றியே கோங் உருமாற்றம் செய்யப் படுகிறது. அத்துடன் கூட கோங் உருவாக்கும் வழி முறை மற்ற பரிமாணங்களில் நடைபெறுகிறது. அந்த வழிமுறை மிகச் சிக்கலானது, நுட்பமானதும் கூட. தன்னிச்சையாக சாதனையில் வேறு எந்த வழிமுறையையும் கலக்க முடியாது.

நாம் பௌத்த பிரிவில் சீகோங் பயிற்சி செய்கிறோம் என்பதைக் கேள்விப்பட்டுச் சில புத்த மதத்து பாமரர்கள் நமது

சாதகர்களை மதமாற்றம் செய்வதற்காக மடாலயத்துக்கு அழைத்துச் செல்கிறார்கள். இங்கே அமர்ந்திருக்கும் ஒவ்வொரு வருக்கும் சொல்லுகிறேன், இது போல் யாரும் செய்யக் கூடாது. இதன் மூலம் நீங்கள் நமது தாஃபாவையும் புத்த தர்மத்தின் முறைமைகளையும் அவமதிக்கிறீர்கள். அதே சமயம் சாதகர்களுக்கும் இடையூறு விளைவித்து அவர்கள் எதனையும் அடையாத வாறு செய்கிறீர்கள். இதை அனுமதிக்க முடியாது. சாதனை என்பது ஒரு தீவிரமான விஷயம். ஒரே சாதனை முறையில் ஒரு மனதாய் நின்று பயில வேண்டும். சாமானிய மக்களிடையே நாம் போதிக்கும் இந்த முறை மதம் சார்ந்தது அல்லவென்றாலும் இந்த சாதனையின் இலக்கும் அதனுடைய இலக்கே தான். இரண்டுமே கோங் பூட்டவிழ்க்கும் நிலை, மெய்ஞான நிலை அடைதல், சாதனையை நிறைவு செய்தல் ஆகியவற்றையே சாதிக்க முயல்கின்றன.

தர்மம் முடிவுறும் காலம் தொடங்கியதும் ஆலயங்களில் உள்ள துறவிகள் தங்களைக் காத்துக் கொள்ளவே சிரமப்படுவார்கள், யாராலும் கவனிக்கப் படாத புத்த மதத்துப் பாமரரைப் பற்றிச் சொல்ல வேண்டியதேயில்லை என்று சாக்கியமுனி கூறியிருக்கிறார். உங்களுக்கு ஓர் ஆசான் இருப்பாரானால் அவரும் கூட ஒரு சாதகர் தான். அந்த ஆசான் உண்மையாக சாதனை புரியவில்லை யானால் எவ்விதப் பயனும் இல்லை. இதயத்தைப் பண்படுத்தாமல் யாராலும் எதையும் அடைய முடியாது. மத மாற்றம் என்பது சாமானிய மக்களின் ஒரு சடங்கு தான். மதம் மாறிய உடனே பௌத்த பிரிவின் அங்கத்தினர் ஆகி விட முடியுமா? புத்தர் உடனே உங்களை பாதுகாப்பாரா? அப்படி எதுவும் கிடையாது. தினந்தோறும் ரத்தம் கசிய தலையை நிலத்தில் முட்டி வணங்கினாலும் கட்டுக் கட்டாக ஊதுபத்தி கொளுத்தினாலும் ஒரு பயனுமிராது. உண்மையாகவே உங்கள் இதயத்தைப் பண்படுத்த வேண்டும். அதில் தான் பயனிருக்கும். தர்ம இறுதி காலம் தொடங்கியதுமே பிரபஞ்சத்தில் பெரும் மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு விட்டன. புனித வழிபாட்டுத் தலங்கள் கூட சீர் கெட்டு விட்டன. புத்த பிசுஷுக்கள்

உட்பட, அசாதாரண ஆற்றல்கள் பெற்ற எல்லோருக்கும் இந்த நிலைமை பற்றித் தெரியும். தற்சமயம் பொதுமக்களிடையே வெளிப்படையாக அறநெறி மார்க்கத்தை உலகில் போதிப்பவன் நான் மட்டுமே. முன்னெப்போதும் நடந்திராத ஒன்றை நான் செய்திருக்கிறேன். மேலும் இந்த தர்ம இறுதி கால கட்டத்தில் அனைவருக்குமாக கதவை நான் அகலத் திறந்து விட்டிருக்கிறேன். இத்தகைய ஒரு வாய்ப்பு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு, ஏன் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கூட கிடைப்பதற்கரியது. நீங்கள் காப்பாற்றப்படுவீர்களா, அதாவது உங்களால் உண்முக சாதனை செய்ய முடியுமா, என்பது உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது. நான் சொல்வது இந்த மாபெரும் பிரபஞ்சத்திலுள்ள ஒரு தத்துவமே.

என்னுடைய ஃபாலுன் தாஃபாவைத் தான் நீங்கள் பயில வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை. ஒரு கொள்கையைத் தான் நான் சொன்னேன். உண்முக சாதனை புரிய வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் ஒரே சாதனை மார்க்கத்தைத் தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்கிறேன். அப்படியில்லாவிட்டால் சாதனை செய்யவே முடியாது. சாதனையே செய்வதாக இல்லை என்றால் வேறு பேச்சே இல்லை. உண்மையான சாதகர்களுக்கு மட்டுமே இந்த ஃபா போதிக்கப் படும். எனவே, ஒரே ஒரு சாதனை மார்க்கத்தில் ஒரு முனைப்புடன் இருக்க வேண்டும். வேறு சாதனையின் கருத்துக்களைக் கூட சேர்த்துக் கொள்ளக் கூடாது. மனப்பயிற்சி எதையும் நாம் கற்பிப்பதில்லை, ஃபாலுன் தாஃபாவில் மன இயக்கங்களுக்கு இடமே இல்லை. அதனால் யாரும் எந்தவொரு எண்ணத்தையும் அதில் சேர்க்கக் கூடாது. கண்டிப்பாக இதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். துளியும் மன இயக்கம் கிடையாது. பௌத்த பிரிவு சூன்யத்தையும் டாவ் பிரிவு இன்மையையும் போதிக்கிறது.

ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாலைந்து மெய்ஞானிகளுடனும் அதி உன்னத நிலையடைந்த டாவ் மகான்களுடனும் என் மனம் பிணைக்கப் பட்டது. மிக உயர்ந்த நிலை; அது போன்ற உயரிய நிலையை சாதாரண மக்களால் கற்பனை கூட செய்ய முடியாது.

என் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதைப் பார்க்க அந்த மகான்கள் விழைந்தார்கள். நான் பல வருடங்கள் உண்முக சாதனை புரிந்துள்ளேன். என் மனதிலுள்ளதை அறிய யாராலுமே முடியாது. பிறரின் அசாதாரணத் திறன்கள் என்னை எட்ட முடியாது. இந்த மகான்கள் நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்பதை அறிய விரும்பினார்கள். ஆகவே, எனது ஒப்புதலுடன் அவர்கள் என் மனதை தங்களுடைய மனங்களுடன் சிறிது காலத்திற்கு இணைத்தார்கள். அந்த இணைப்பிற்குப் பிறகு எனக்கு ஒரு வகையில் அந்த நிலை தாங்க முடியாததாக இருந்தது. என்னுடைய அகநிலை எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருந்தது அல்லது தாழ்ந்திருந்தது என்பதல்ல; நான் சாமானிய மக்களிடையே இருந்து வருகிறேன், மக்களை மீட்கும் லட்சியத்தில் இன்னமும் முனைந்துள்ளேன். மக்களின் உய்விற்காகவே என் இதயம் அர்ப்பணிக்கப் பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்த மகான்களோ, அவர்களின் மனங்கள் எவ்வளவு அமைதியுடன் இருந்தன! அவர்களுடைய அந்த சாந்தம் அச்சுறுத்தும் அளவுக்கு நிச்சலமாக இருந்தது. இவ்வளவு அமைதியுடன் ஒருவர் இருந்தால் பரவாயில்லை. ஆனால் நான்கைந்து பேர்கள் இத்தகைய சாந்த நிலையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால்! உள்ளே ஒன்றுமே இல்லாத, அசைவற்ற நீர் தடாகம் போல் இருந்தது அது. என்னால் அவர்களைப் பற்றி அனுமானிக்கவே இயலவில்லை, அந்த நாட்களில் என் மனத்தில் சங்கடமும் ஒரு விசித்திரமான உணர்ச்சியும் ஏற்பட்டன. சாமானிய மக்களால் அதை கற்பனை செய்யவோ உணரவோ முடியவே முடியாது. எவ்விதப் பற்றுதலும் அறவே இல்லாமல் வெறுமையாக இருந்தது அது.

உயர்நிலைகளில் சாதனை நடக்கும் போது அங்கு மனதிற்கு வேலையே இல்லை. ஏனென்றால், சாதாரண மக்களுக்கான அடித்தளம் கட்டப் படும் நிலையில் நீங்கள் இருந்த போதே அந்த அடித்தளம் அமைக்கும் பணி நடந்து விட்டது. குறிப்பாக, உயர்நிலையை அடைந்த பிறகு நமது சாதனை முறை தானாகவே நடக்கும் அமைப்புக் கொண்டது. நமது உண்முக சாதனை

முற்றிலும் தானியங்கியாக நடப்பது. உங்கள் ஷின்ஷிங் மேம்பாடு அடைய அடைய உங்கள் கோங் விருத்தி அடையும். நீங்கள் உடற்பயிற்சிகளைக் கூட செய்ய வேண்டாம். அந்த தானியங்கி இயக்கத்திற்கு வலுவூட்டவே உடற்பயிற்சி தேவைப்படுகிறது. தியானத்தில் அசைவின்றி அமர்வது எதற்காக? எந்த சலனமும் இல்லாத ஜுவே நிலையை அடைவதற்குத் தான். டாவ் பிரிவு பல உடற்பயிற்சிகளையும் மனப்பயிற்சிகளையும் மனத்தால் செலுத்துவதையும் கற்றுக் கொடுப்பது உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கலாம். ஆனால் சீ-சக்தி நிலையைக் கடந்ததும் எதுவும் கிடையாது; டாவ் பிரிவினர் எல்லாவித மனப் பயிற்சிகளை நிறுத்தி விடுவார்கள். சீகோங் பயிற்சியாளர் சிலரால் மூச்சுப் பயிற்சியையோ மனப் பயிற்சிகளையோ விடவே முடிவதில்லை. நான் அவர்களுக்கு கற்பிப்பது கல்லூரிப் பாடம், அவர்களோ ஆரம்பப் பள்ளிக் கூடப் பாடங்களை - மனப் பயிற்சிகள், மனத்தால் செலுத்துவது முதலானவை பற்றிக் கேட்கிறார்கள். ஏற்கனவே அப்படி பழகிக் கொண்டு விட்டார்கள். சாதனை என்றால் அப்படித் தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். அது அப்படி அல்ல.

அசாதாரண ஆற்றல்களும் கோங் செறிவும்

உங்களில் பலருக்கு சீகோங்கின் கலைச் சொற்கள் எவற்றைக் குறிக்கிறது என்பது பற்றிய தெளிவு இருப்பதில்லை. சிலர் இதனால் எப்போதும் குழப்பம் அடைகிறார்கள். அசாதாரண ஆற்றல்களும் கோங் செறிவு என்பதும் ஒன்றே தான் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். நமது ஷின்ஷிங்கைச் செம்மைப் படுத்துவதாலும் பிரபஞ்சப் பண்போடு ஒத்துப் போவதாலும் நாம் பெறும் கோங் நமது டெவினால் உருவாகிறது. அது தான் ஒருவரின் படிநிலையின் உயர்வையும், கோங் செறிவின் வலிமையையும் மற்றும் சாதனையின் பரிபக்குவ நிலையையும் நிர்ணயிக்கிறது. கோங்கின் தீர்க்கமான பங்கு இது. இப்போது சாதனையின் இந்தக் கட்டத்தில் சாதகருக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள் என்னென்ன? அசாதாரணமானதும் இயற்கையை மீறியதுமான

சில திறன்கள் ஏற்பட்டு வளரத் தொடங்கும். இவற்றை சுருக்கமாக அசாதாரண ஆற்றல்கள் என்கிறோம். ஒருவரின் நிலையை மேம்படுத்தும் கோங், இப்போது சொன்னது போல், “கோங் செறிவு” எனப்படுகிறது. ஒருவரின் நிலை உயர உயர அவருடைய கோங் செறிவும் அதிக வளம் பெறுகிறது, அசாதாரண ஆற்றல்களும் அதிக வலிமை பெறுகின்றன.

அசாதாரண ஆற்றல்கள் எல்லாம் ஒருவருடைய உண்முக சாதனையின் துணை விளைவுகளே. அவை சாதகருடைய படி நிலையையோ படிநிலையின் உயர்வையோ அல்லது கோங் செறிவின் வலிமையையோ காட்டுபவை அல்ல. சிலருக்கு அவை அதிகமாகவும் சிலருக்குக் குறைவாகவும் உண்டாகக் கூடும். மேலும், அவற்றைப் பெறுவது சாதனையின் முக்கிய குறிக் கோளாக கருதப்படுவதில்லை. உண்மையான சாதனைப் பயிற்சி செய்வதில் உறுதியுடன் இருப்பவரால் தான் அவற்றை அடைய முடியும். அப்படியும் அவற்றை அடைவதையே முக்கிய நோக்கமாகக் கொள்ள முடியாது. சாதனையில் பதமடைந்து நீங்கள் அவற்றைப் பெறுவது எதற்காக? சாமானிய மக்களுக்கிடையில் அவற்றை பிரயோகிக்க விரும்புகிறீர்களா? தன்னிச்சைப்படி சாதாரண மக்களிடையே அவற்றை உபயோகிக்க, நிச்சயமாக உங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது. நீங்கள் அவற்றை வேண்ட வேண்ட உங்களுக்குக் கிடைப்பது குறைந்து கொண்டே போகும். ஏனெனில் நீங்கள் ஒன்றை நாடுகிறீர்கள். நாட்டம் ஒரு பற்றுதல் தானே! சாதனையில் செய்ய வேண்டியது பற்றுக்களை ஒழிப்பதே அல்லவா?

அசாதாரண ஆற்றல் எதுவும் இல்லாமலே எத்தனையோ சாதகர்கள் மிக உன்னத தளத்தை எட்டியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தகுதிக்கேற்ப சரிவர நடந்து கொள்ளத் தெரியாமலிருக்கக் கூடும், தவறுகள் இழைக்கக் கூடும் என்பதால் அவர்களுடைய ஆசான் அந்த சக்திகளை எல்லாம் பூட்டி வைத்து விடுவார். ஆகவே அசாதாரண ஆற்றல்களைப் பயன்படுத்த அவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை. இவ்வாறு அனேகம் பேர் உண்டு. அசாதாரண ஆற்றல்கள்

மனத்தினால் செலுத்தப்படுபவை. தூக்கத்தில் ஒருவருக்கு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் போகலாம். ஒரே கனவில் மேலுலகு, மண்ணுலகு அனைத்தையும் தலைகீழாக்கி விடக் கூடும். அப்படி நடக்க விட முடியாது. சாமானிய மக்களிடையே சாதனை புரிவதால் அற்புத ஆற்றல்கள் பெற்றவர்களுக்கு அவற்றை உபயோகிக்க அனுமதி யில்லை. பெரும்பாலும் அவை எல்லாம் பூட்டியே வைக்கப் படுகின்றன. ஆனால் எப்போதும் அப்படியே தான் என்பதில்லை. மிக நேரிய முறையில், நன்றாக சாதனை செய்பவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் தங்களை நன்கு கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளத் தெரிந்தவர்கள். சில ஆற்றல்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள இவர்களுக்கு அனுமதி உண்டு. இது போன்றவர்களிடம் விளையாட்டாக அவற்றைக் காண்பிக்கும்படி கேட்டால் அதற்கு இவர்கள் இணங்கவே மாட்டார்கள். தம்மை நன்றாக கட்டுப் படுத்திக் கொள்ளத் தெரிந்தவர்கள் இவர்கள்.

தலைகீழ் சாதனையும் கோங் இரவல் பெறுவதும்

சிலர் சாதனையே செய்திருக்க மாட்டார்கள், அல்லது சீகோங்கில் ஏதேனும் ஒரு சில விஷயங்களை கற்றிருப்பார்கள். ஆனால் அவை யெல்லாம் நோய்களை நீக்கவும் உடல் நலம் பேணவும் உதவும் பயிற்சிகளே, அவை உண்முக சாதனை ஆகாது. அதாவது, இவர் களுக்கு உண்மையான போதனை எப்போதுமே கிடைத்திருக் காது. அப்படி இருந்தும் ஒருநாள் திடீரென்று இரவோடிர்வாக இவர்கள் கோங் வரப் பெற்றிருப்பார்கள். இது போன்ற கோங் எங்கிருந்து வருகிறது என்பதைப் பற்றி பேசுவோம். இதில் பல வகை உண்டு.

ஒன்று, தலைகீழ் சாதனை எனப்படுவது. தலைகீழ் சாதனை என்பது என்ன? உண்முக சாதனை பயில விரும்பும் சிலர் வயது முதிர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். ஆரம்பத்திலிருந்து சாதனை செய்வதற்கு இவர்களுக்கு காலம் கடந்து போயிருக்கும். சீகோங்

பிரபலமாக இருந்த போது இவர்கள் தாமும் அதைப் பயில விரும்பினார்கள். இது போன்ற பயிற்சியினால் பிறருக்கு நன்மை உண்டாகும் அதே சமயம் தாமும் முன்னுக்கு வரலாம் என்பது இவர்களுக்கு தெரியும். எனவே தம்மை மேம்படுத்திக் கொள்ள சாதனை புரியும் விருப்பம் அவர்களுக்கு உண்டாயிற்று. சீகோங் பிரபலமாகிக் கொண்டிருந்த அந்த நாட்களில் சீகோங் ஆசான்கள் எல்லோரும் சீகோங்கைப் பிரபலப்படுத்தினரே ஒழிய மேல்நிலை களில் போதனை செய்வோர் யாருமே இருந்ததில்லை. இன்று வரை, பொது மக்களுக்கு உண்மையாகவே உயர்நிலைகளில் சாதனை கற்பிப்பது நான் மட்டுமே. இரண்டாமவர் எவருமில்லை. தலைகீழ் சாதனையில் ஈடுபடக் கூடிய எல்லோரும் ஐம்பது வயதிற்கு மேலான முதியவர்கள். அவர்கள் பிறவியிலேயே நல்லியல்பு கொண்டவர்களாகவும் தங்கள் உடல்களில் நல்ல அம்சங்கள் பொருந்தியவர்களாகவும் இருந்தார்கள். அவர்களுள் பெரும்பாலோர் அந்த ஆசான்களுக்கு சீடர்களாகவும் வாரிசாகவும் ஆகக்கூடிய தகுதியுடையவர்கள். ஆனால் இந்த முதிர்ந்த பிராயத்தில் உண்முக சாதனை புரிவது எளிதல்ல. இவர்களுக்கு எங்கிருந்து ஓர் ஆசான் கிடைப்பார்? ஆனால் உண்முக சாதனை புரிய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உதித்தவுடனேயே இதயத்தில் அது பொன் போல் ஒளிர்ந் தொடங்குகிறது. பத்துத் திசையிலும் உலகை அதிரச் செய்கிறது. புத்த இயல்பு பற்றி மக்கள் கூறுகிறார்கள். அந்த புத்த இயல்பு தான் இவ்வாறு வெளிப்பட்டிருக்கிறது.

உயர்நிலை கண்ணோக்கில் பார்க்கும் போது, ஓர் உயிர் மானிடராக இருப்பதற்காகத் தோன்றியது அல்ல. ஒருவருடைய உயிர் பிரபஞ்ச வெளியில் உண்டாக்கப்பட்டது; அது பிரபஞ்சப் பண்பான ஜென்-ஷான்-ரென் எனும் தத்துவத்தோடு இணைந்தது. அதனுடைய இயல்பே கருணையும் கனிவும் கொண்டது. ஆனால் உயிர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக ஆக சமூகத் தொடர்புகள் ஏற்படலாயின; இதன் காரணமாகச் சிலர் சுயநலத்தினால் கெட்டு உயர்நிலையில் நிலைத்திருக்க இயலாமலானார்கள். எனவே அவர்கள் கீழ்நிலைக்கு இறங்க வேண்டியதாயிற்று. அங்கும் கெட்டு

கீழே அடுத்த நிலைக்கு இறக்கப்பட்டனர். இவ்வாறு அவர்கள் படிப்படியாகக் கீழிறங்கி இறுதியில் இந்த சாமானிய மானிட நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டார்கள். இந்த நிலையில் அவர்கள் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் அந்த உயர்நிலை மெய்ஞானியர் தம் அருள் மிகுந்த கருணையினால் மற்றுமொரு வாய்ப்புத் தர முடிவெடுத்து துன்பம் மிகுந்ததொரு சூழலில் மனித குலம் உழன்று எழுவதற்கு என்று இத்தகைய ஒரு பரிமாணத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர்.

வேறு பரிமாணங்களில், மக்களுக்கு நம்முடையது போன்ற உடல் இராது. அவர்களால் எடையின்றி எழவும், பெரிதாகவோ சிறிதாகவோ உருமாறவும் முடியும். ஆனால் நம்முடைய இந்த பரிமாணத்திலோ இது போன்ற பௌதிக உடலே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த உடலில் நம்மால் குளிர், வெப்பம், களைப்பு, பசி ஆகியவற்றைத் தாங்க முடியாது. துன்பம் தருவதே இது. நீங்கள் நோயுற்றால் துன்புறுகிறீர்கள். பிறவி, முதுமை, நோய் மற்றும் மரணம் ஆகியவற்றினூடே துன்புற்று நமது வினைப் பயனை அறுக்கிறோம். இவ்வாறு உழன்று நமது மூல நிலைக்குத் திரும்புவதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, மானிடர்கள் இவ்வாறு மாயப் புதிர் வலைக்குள் வந்து விழுந்துள்ளார்கள். இங்கு வந்து சேர்ந்த உடனே அவர்களுக்கு இந்த கண்களிரண்டும் உருவாக்கி அளிக்கப்பட்டது. வேறு பரிமாணங்களையும் சடவுலகின் உண்மையையும் காண மாட்டாதவாறு இக்கண்கள் தடுக்கின்றன. உங்களுடைய மூல இயல்பிற்கே நீங்கள் திரும்பிச் செல்லக் கூடும் என்றால் கடினத்திலும் கடினமான இன்னலும் கூட போற்றப் படுவதாக ஆகி விடும். உண்முக சாதனையில் ஈடுபட்டு மூல இருப்புக்கு சீக்கிரமாக திரும்ப வேண்டுமானால் இந்த மாயப் புதிர் வலையில் இருந்து கொண்டு மெல்ல மெல்ல தெளிவு பெற்று, எண்ணற்ற இடர்ப்பாடுகளை அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கும். உங்கள் இயல்பு இன்னும் கீழிறங்கி விட்டாலோ உங்கள் வாழ்வு அழிக்கப்பட்டு விடும். ஆக, மற்ற ஜீவன்களின் நோக்கில், மனிதப்

பிறவியாகவே இருந்து விடுவது வாழ்க்கையின் நோக்கமல்ல. தனது உண்மையான மூல இருப்பிற்குத் திரும்பிச் செல்வதே அதன் நோக்கம். ஒரு சாமானிய நபர் இதை உணருவதில்லை. சாமானிய மனிதர், சாதாரண சமூகத்தில் எப்படி முன்னேறலாம், எப்படி சுகமாக இருக்கலாம் என்று கணக்கிடும் பாமரர் தானே? வாழ்வில் சுகம் அதிகமாக சுவநலமும் அதிகரிக்கிறது. தேவைகள் பெருகப் பெருக பிரபஞ்சப் பண்பிலிருந்து மானிடர் விலகிக் கொண்டே போகின்றனர். இப்படியாக அழிவை நோக்கி விரை கின்றனர்.

உயர்நிலையின் கண்ணோட்டத்தில், நீங்கள் முன்னேறுவதாக நினைத்துக் கொண்டிருப்பது உண்மையில் பின்னடைவு தான். அறிவியல் வளருகிறது, நாம் முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று தான் மனித இனம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் உண்மையில் அது பிரபஞ்ச நியதியைத் தான் அனுசரிக்கிறது. எட்டுக் கடவுளர்⁴⁹களில் ஒருவரான ஜாங் க்வாலோவ் ஒரு முறை தனது கழுதையில் ஏறி பின்னோக்கிப் பயணித்தார். அவர் ஏன் அப்படிச் செய்தார் என்பதைச் சிலரே அறிவார்கள். முன்னோக்கிச் செல்வது என்பது பின்னடைவது தான் என்பது அவருக்குத் தெரியும். எனவே தான் அவர் தமது கழுதையைப் பின்னோக்கிச் செலுத்தினார். ஆகவே, உண்முக சாதனை செய்ய வேண்டுமென்று மக்கள் விரும்பினால் அந்த நல்லிதயத்தைக் கண்டு மெய்ஞானம் பெற்ற மகான்கள் எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி அவர்களுக்குக் கை கொடுக்க முன்வருவர். இதோ, இன்று சாதகர்கள் நீங்கள் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களே, அப்படித் தான். உண்முக சாதனை புரிய நீங்கள் விரும்பினால் எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி நான் உங்களுக்கு உதவி செய்வேன். ஆனால் நோயை குணப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமென்றோ, அல்லது சாதாரண மக்களைப் போல் வேறு எதையேனும் அடைய வேண்டுமென்று நினைத்தாலோ நான் எதுவும் செய்வதற்கில்லை.

⁴⁹எட்டுக் கடவுளர்: சீன வரலாற்றில் புகழ் பெற்ற டாவ் தெய்வங்கள்.

ஏன் தெரியுமா? நீங்கள் சாதாரண மனிதர்கள் போல் இருக்க நினைக்கிறீர்கள். சாதாரண மனிதர்கள் பிறவி, முதுமை, நோய்நொடி மற்றும் மரணம் என இவற்றை எல்லாம் கடந்து செல்லத் தான் வேண்டும், எல்லாவற்றிற்குமே முன்வினைத் தொடர்பு உண்டு, அதில் குறுக்கிடுதல் கூடாது. உண்முக சாதனை செய்ய வேண்டுமென்று உங்கள் வாழ்வின் ஆரம்பத்தில் விதிக்கப் பட்டிருக்கவில்லை, ஆனால் இப்போது நீங்கள் சாதனை செய்ய விரும்புகிறீர்கள், அதற்கேற்ப உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கையை மாற்றியமைக்க வேண்டும். அதனால் உங்கள் உடலை சீர்திருத்த அனுமதியுண்டு.

ஒருவர் உண்முக சாதனை செய்வதில் ஆர்வம் கொண்டால் மெய்ஞானியர் அதனைக் கண்டு அதன் அருமையை மதிப்பார்கள். ஆனால் அவருக்கு அவர்களால் எப்படி உதவ முடியும்? அவரும் தமக்கென ஓர் ஆசானை எங்கென்று தேடுவார்? அத்துடன் வயதும் ஐம்பதுக்கு மேலாகி விட்டது. அந்த மெய்ஞானியரால் இவர்களுக்கு போதிக்க முடியாது, ஏனெனில் இங்கே வெளிப் பட்டு அவருக்கு நியதியையும் உடற்பயிற்சிகளையும் அவர்கள் கற்றுத் தருவார்களானால் அவர்கள் மேலுலக ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தியதாகும். அப்படிச் செய்தால் அவர்கள் நிலையே கீழிறங்கி விடும். தவறு செய்ததனால் தான் மக்கள் இந்த மாயப் புதிர் வலையில் வீழ்ந்துள்ளார்கள். இங்கேயே தான் அவர்கள் சாதனை புரிந்து இடையறாமல் முன்னேறிய வண்ணம் தெளிவு பெற வேண்டும். ஆகவே அந்த மகான்கள் அவர்களுக்கு போதிக்க முடியாது. ஒரு புத்தர் பிரத்தியட்சமாகி அவர்களுக்கு போதிக்க முன்வருவாரானால் மன்னிக்க முடியாத கொடுஞ்செயல் புரிந்த வர்கள் எல்லோரும் தாங்களும் சாதனை பயில வந்து விடுவார்கள். எல்லோருக்குமே நம்பிக்கை பிறந்து விடும். பிறகு மக்களுக்கு ஞானம் பெற என்ன இருக்கிறது? மெய்ஞானம் பெறுவது என்ற ஒன்று இருக்கவே இருக்காது. மக்கள் தம் செயலாலேயே இந்த மாயப் புதிர் வலையில் வந்து விழுந்துள்ளார்கள். அவர்கள் அகற்றப் பட வேண்டியவர்களே. மாயப் புதிர் வலையில் இருந்து

உங்கள் மூல இருப்பிற்குத் திரும்பிச் செல்ல மறு வாய்ப்பு கொடுக்கப் பட்டுள்ளது. உங்களால் திரும்ப முடியும் என்றால் பிழைத்தீர்கள். முடியாவிட்டாலோ சம்சாரம் என்னும் பிறவிச் சுழற்சியில் சிக்கிச் சுழன்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்லது அகற்றப்பட வேண்டும்.

ஒருவரது பாதை அவராலேயே தீர்மானிக்கப் படுகிறது. சாதனை செய்ய வேண்டுமென்று ஒருவர் விரும்பும் போது என்ன நடக்கிறது? அதற்கு அவர்கள் ஒரு வழி கண்டு பிடித்திருக்கின்றனர். அந்த சமயம் சீகோங் பிரபலமாக இருந்தது. அது பிரபஞ்ச வெளியின் சூழலில் நிகழும் ஒரு மாற்றமாகவும் இருந்தது. இந்த சூழலுக்குத் துணை புரிய அந்த ஞானியர் இந்த நபரின் ஷின்ஷிங் தகுதியின்படி ஒரு மெல்லிய குழாய் மூலம் இவருக்கு கோங் செலுத்துவார்கள். குழாயைத் திருப்பியதும் தண்ணீர் வருவது போல் அந்த சக்தி வரும். அவர் கோங் வெளியிட விரும்பினால் கோங் வெளி வரும். ஆனால் அது அவருடைய சொந்த சக்தி அல்லாததால் தன்னிடமிருந்து அவரால் அதைச் செலுத்த முடியாது. அப்படித்தான் அது. இது தான் “தலைகீழ் சாதனை” என்பது. மேலிருந்து கீழாக ஒருவர் தனது சாதனையை நிறைவு செய்யும் வழி இது.

சாதாரணமாக, நாம் கீழிருந்து மேல் நோக்கி கோங் பூட்டவிழும் வரை அல்லது சாதனை நிறைவுறும் வரை, கடைசி வரை செல்வோம். கீழிருந்து மேல் நோக்கி சாதனை செய்ய அவகாசம் இல்லாத முதியவர்களுக்காக தலைகீழ் சாதனை ஏற்பட்டது. மேலிருந்து கீழ்வரை சாதனை செய்வது விரைவில் முடியக் கூடியது. இது அந்த கால கட்டத்தில் உருவாக்கப் பட்ட நிகழ்வு. அந்த நபரின் ஷின்ஷிங் தரம் மிகவும் உயர்வாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். அவருடைய ஷின்ஷிங் தகுதியை மதித்தே கோங் அளிக்கப் பட்டுள்ளது. இதன் நோக்கம் என்ன? பிரபஞ்ச சூழ்நிலையுடன் ஒத்துப் போவதற்காக இது ஏற்பட்டது. இந்த நபர் ஒரு நற்செயல் செய்யும் போது இன்னல்களையும் கூடவே ஏற்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஏனெனில் சாமானிய மக்களிடையில்

இருக்கும் போது பல்வேறு மானிடப் பற்றுதல்கள் குறுக்கிடும். இவர் ஒருவரின் நோயை குணப்படுத்திய போது அவர் அதை மெச்சிப் பேச மாட்டார். அவருடைய உடலிலிருந்த கேடுகள் அனைத்தையும் இவர் நீக்கியிருப்பார், இந்த அளவு நோய்க்குச் சிகிச்சை அளித்தும் அந்த சமயத்தில் அதன் விளைவு வெளிப்படையாகத் தெரியாமல் இருக்கலாம். எனவே அந்த நோயாளி அதிருப்தியுற்று இவருக்கு நன்றி தெரிவிக்காததோடு தான் ஏமாற்றப் பட்டதாகச் சொல்லுவார். இம்மாதிரி பிரச்சினைகளால் மன உளைச்சல் ஏற்படும். இவர் சாதனை செய்து முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காகவே இவருக்கு அந்த சக்தி அளிக்கப் பட்டது, நற்செயல்கள் செய்வதன் மூலம் தனது அசாதாரண ஆற்றல்களை வளர்த்துக் கொண்டு தனக்குரிய கோங் சக்தியையும் ஈட்டிக் கொள்ள முடியும். ஆனாலும், சிலர் இதன் தாத்தரியத்தை அறிய மாட்டார்கள். இது போன்றவர்களுக்கு நியதியை போதிக்க முடியாது என்று நான் சொன்னேனல்லவா? இவராக புரிந்து கொண்டால் நல்லது. இது ஞானம் பெற்றுத் தெளிய வேண்டிய விஷயம். புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் எதுவும் செய்ய முடியாது.

சிலருக்கு அந்த சக்தி வரப் பெற்றதும் தூக்கத்தில் திடீரென்று உடல் முழுவதும் வெப்பம் உண்டாகி போர்வையைக் கூட போர்த்துக் கொள்ள முடியாதபடி ஆகும். காலையில் எழுந்ததும் அவர்கள் கை வைக்கும் இடத்திலெல்லாம் ஒரு மின் அதிர்வை உணர்வார்கள். தங்களுக்கு ஒரு சக்தி வந்திருப்பதை அவர்கள் அறிவார்கள். யாருக்கேனும் உடலில் எங்காவது வலி ஏற்பட்டால் இவர்களுடைய கை பட்டால் அது சரியாகி விடும். இதன் பிறகு தங்களுக்கு சக்தி இருப்பதை உணர்வார்கள். சீகோங் ஆசான் என்று வீட்டு வாயிலில் பெயர்ப் பலகையும் தொங்கி விடும். தம்மை சீகோங் ஆசானாக அறிவித்து சிகிச்சை தொடங்குவர். ஆரம்பத்தில் இவர் நல்லவராகவே இருப்பார். நோயாளிகளை குணப்படுத்தியதும் அவர்கள் இவருக்கு பணமும் பரிசுகளும் அளிப்பார்கள். ஆனால் இவர் அவற்றை ஏற்றுக் கொள்ள

மறுப்பார். ஆனால் சாதாரண மனித சமுதாயத்தின் சாயக் கொப்பரை மூலம் கறை படிவதிலிருந்து இவரால் தப்ப முடியாது. இந்த தலைகீழ் சாதனை பெற்றவர்கள் முறைப்படி ஷின்ஷிங் பண்படுத்துவதைப் பயின்றிராததால் தமது ஷின்ஷிங் தரத்தைக் காத்துக் கொள்வது இவர்களுக்கு மிகவும் கடினம். நாளடைவில் இவர் பரிசுகளைப் ஏற்றுக் கொள்ளத் தொடங்குவார். முதலில் சிறு பரிசுகளையும் பின்னர் பெரிய பரிசுகளையும் ஏற்றுக் கொள்வார். அதன் பின், பரிசுகள் குறைவாக இருந்தால் மனத்தாங்கலும் உண்டாகும். கடைசியாக, “ஏன் நீங்கள் பொருள்களைக் கொடுக்கிறீர்கள், பணமாகக் கொடுங்களேன்!” என்பார். பணம் குறைவாக இருந்தால் திருப்தியுற மாட்டார். காது நிரம்ப தன்னைப் பற்றிய புகழ்ச்சி சொற்களைக் கேட்டு மகிழும் அவர் நேர்மையான பிற சீகோங் ஆசான்களை மதிக்க மாட்டார். தன்னைப் பற்றித் தவறாக யாரேனும் பேசினால் தாங்க மாட்டார். இவருடைய புகழாசை, சுயநலம் ஆகிய பற்றுக்கள் நன்கு வளர்ந்து விட்டன. தான் எல்லோரையும் விட மேலானவர், சிறந்தவர் என்ற எண்ணம் வந்து விட்டது. சாதனை செய்வதற்காகவே தனக்கு சக்தி அளிக்கப்பட்டதை உணராமல் சீகோங் ஆசானாகி பெரும் பொருள் ஈட்டுவதற்காகவே தனக்கு சக்தி அளிக்கப் பட்டுள்ளதாக மதிமயங்குவார். புகழ், பொருள் மீது பற்று வந்ததுமே ஒருவரின் ஷின்ஷிங் நிலை சரிந்து விடும்.

ஒருவரின் ஷின்ஷிங் நிலையளவே அவருடைய கோங் நிலையும் இருக்கும் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஷின்ஷிங் நிலை இறங்கி விட்டால் கோங் அளிக்கப்படும் அளவும் குறைந்து விடும். ஏனெனில் ஷின்ஷிங் அளவிற்கு தக்கபடி தான் கோங் அளிக்கப்படும். கோங் நிலை ஷின்ஷிங் நிலையளவு தான். புகழிலும் சுயநலத்திலும் எவ்வளவு பற்று உள்ளதோ அவ்வளவுக்கு அவர்களுடைய நிலை தாழ்ந்து சாமானிய மக்களிடையே இறங்கி வந்து விடுவார்கள். அவர்களுடைய கோங்கும் அதற்கேற்ப குறைந்து விடும். கடைசியில் அவர்கள் அடிமட்டத்திற்கு இறங்கி விட்டால் அவர்களுக்கு இனி கோங் கிடைப்பதும் நின்று விடும்.

இப்படி கோங் இல்லாமலாகி விடுவார்கள். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இது போன்ற மக்கள் கணிசமாக இருந்தார்கள். பெரும் பாலோர் ஐம்பது வயது கடந்த பெண்மணிகள். யாரிடமிருந்தும் நேரிடையாக பயிலாமல் தானாக சீகோங் பழகிக் கொண்டிருக்கும் வயதான ஒரு பெண்மணியை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். ஒரு வேளை ஏதோ ஒரு சீகோங் வகுப்பில் உடல் நலத்துக்கும் சிகிச்சை செய்யவும் சில பயிற்சிகளைக் கற்றிருக்கலாம். திடீரென ஒரு நாள் அவருக்கு கோங் கிடைத்திருக்கும். ஆனால் அவருடைய ஷின் ஷிங் சீர்கெட்டு புகழ் மீதும், சுயநலத்திலும் பற்றுதல் வந்து விட்டால் அவருடைய நிலை தாழ்ந்து விடும். கடைசியில் ஒன்று மற்றுப் போய் கோங்கும் மறைந்து விடும். இது போல் நிலை தாழ்ந்து போய்விட்ட தலைகீழ் சாதனை புரிந்தவர்கள் பலர் இன்று உள்ளனர். மிகச் சிலராலேயே தொடர முடிகிறது. இது ஏன்? அந்தப் பெண்மணி சாதனை செய்வதற்காகவே தனக்கு சக்தி அளிக்கப் பட்டுள்ளதென்பதை அறியாமல் பொருளீட்டி புகழ் பெற்று சீகோங் ஆசான் ஆவதற்காகவே தனக்கு அந்த சக்தி அளிக்கப் பட்டதாக தவறாக எண்ணி விட்டார். உண்முக சாதனைக்காகவே அது அளிக்கப் பட்டிருந்தது.

இனி, “கோங் இரவல் பெறுவது” என்பதென்ன? இதற்கு வயது வரம்பு கிடையாது. ஆனால் நல்ல ஷின்ஷிங் தரம் இருக்க வேண்டியது அவசியம். உண்முக சாதனை புரிவதற்கு சீகோங் வழி செய்யும் என்பது இந்த நபருக்குத் தெரியும். உண்முக சாதனை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் இவருக்கு இருக்கும். சாதனை செய்ய மனம் இருந்தாலும் அதற்கு ஆசான் எங்கிருந்து கிடைப்பார்? சில ஆண்டுகளுக்கு முன் உண்மையான சீகோங் ஆசான்கள் சிலர் இருக்கவே செய்தார்கள். ஆனால் நோய்களைத் தீர்க்கவும் உடல் நலம் பேணவும் மட்டும் தான் அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்தார்கள். உயர்நிலையில் சாதனை போதிக்கவில்லை. அவ்வாறு போதிப்பவர்கள் யாருமே இல்லை.

கோங் இரவல் பற்றி கூறுமுன் இங்கு நான் மற்றொரு விஷயம் பற்றிச் சொல்ல வேண்டும். மனிதருக்கு பிரதான உணர்வு⁵⁰ (ஜூயுவன்ஷன்) தவிர துணை உணர்வும்⁵¹ (ஃபூ யுவன்ஷன்) உண்டு. சிலருக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டு இரண்டு, மூன்று, நான்கு அல்லது ஐந்து துணை உணர்வுகள் கூட இருப்பதுண்டு. இந்த துணை உணர்வின் பாலினம் அந்த நபருடைய இனமாகவே இருக்க வேண்டுமென்பதில்லை, சில ஆணாகவும் சில பெண்ணாகவும் இருக்கக் கூடும். பிரதான உணர்வின் பாலினமும் கூட அந்த நபரின் பெளதிக உடலினுடையதாக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. பல ஆண்களின் பிரதான உணர்வு பெண்ணினமாகவும் பல பெண்களின் பிரதான உணர்வு ஆணினமாகவும் இருப்பதை நாம் கண்டுள்ளோம். இது டாவ் பிரிவில் கூறியுள்ளதைப் போல் அண்ட சராசரத்தில் ஏற்படும் மாறுதலுக்கேற்ப, யீன் மற்றும் யாங்⁵² ஆற்றல்களின் விகிதங்கள் மாற்றிப் போடப்பட்டு யீன் வளமையிலும் யாங் சரிவிலும் காணப்படுகிறது.

துணை உணர்வு சாதாரணமாக பிரதான உணர்வின் நிலையை விட உயர்நிலையிலிருந்து வருகிறது. குறிப்பிட்ட சிலருக்கு அவர் களுடைய துணை உணர்வு மிக உயர்நிலையிலிருந்து வருவதாக இருக்கிறது. இந்த துணை உணர்வு என்பது ஆக்கிரமிக்கும் ஆவி அல்ல. தாயின் கருவிலிருந்து நீங்கள் பிறக்கும் போது அதுவும் கூடவே பிறக்கிறது. உங்கள் பெயராலேயே அதுவும் அறியப்படும். உங்களுடைய ஒரு பகுதியே அது. சாதாரணமாக, ஒரு மனிதன் ஏதேனும் சிந்திக்கும் போதோ அல்லது எதையும் செய்யும் போதோ அவனுடைய பிரதான உணர்வு தான் அது பற்றி தீர்மானிக்கிறது. இந்த பிரதான உணர்வு எதுவும் தவறு செய்து

⁵⁰ பிரதான உணர்வு: பிரதான ஆன்மா அல்லது முக்கிய உணர்வு என்றும் கூறலாம்.

⁵¹ துணை உணர்வு: துணை ஆன்மா என்றும் கூறலாம்.

⁵² யீன்-யாங்: டாவ் தத்துவப்படி எல்லாவற்றிலும் காணப்படும், ஒன்றிலிருந்து விலகிய மற்றொன்றாய் இருந்தும் ஒன்றையொன்று பூர்த்தி செய்யும் சக்திக் கூறுகள். உதாரணமாக, பெண்பாலும்(யீன்) ஆண்பாலும்(யாங்). உடலின் மேற்பகுதியும் (யாங்) கீழ்பகுதியும்(யீன்).

விடாதபடி துணை உணர்வு தன்னால் இயன்ற வரை தடுக்க முயற்சி செய்யும். ஆனால் பிரதான உணர்வு பிடிவாதமாக இருந்தால் அதனால் எதுவும் செய்ய இயலாது. துணை உணர்வு சாதாரண மனித சமுதாயத்தைக் கண்டு மயங்கி விடுவதில்லை, ஆனால் பிரதான உணர்வோ எளிதில் ஏமாந்து விடும்.

சில துணை உணர்வுகள் மிகவும் உயர்நிலையிலிருந்து வருபவை. அவை சாதனையில் பரிபக்குவ நிலையை அடையும் தருவாயில் கூட இருக்கலாம். இந்தத் துணை உணர்வு உண்முக சாதனை செய்ய ஆர்வமுறும். ஆனால் பிரதான உணர்வு விரும்பாத பட்சத்தில் அதனால் எதுவும் செய்ய இயலாது. சீகோங் மிகவும் பிரபலமாக இருந்த ஒரு சமயத்தில் பிரதான உணர்வும் சாதனை செய்ய விரும்புகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். உயர்நிலையில் சாதனை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் மிகவும் தூய்மையானதும் எளிமையானதும் கூட. புகழாசையோ, ஆதாயம் தேடுவதோ அங்கு இல்லை. துணை உணர்வு அதனால் மிகவும் உவகையடைகிறது. “சாதனை செய்ய வேண்டுமென்ற ஆர்வம் எனக்கு உண்டு, ஆனால் என்னால் தீர்மானம் செய்யவும் முடியாது. இப்போதோ நீயே சாதனை செய்ய விரும்புகிறாய், எனக்கும் அதுதானே வேண்டும்!” ஆனால் ஆசானுக்கு எங்கே போவது? துணை உணர்வு திறன் மிக்கது. ஆகையால் முற்பிறவியில் தான் அறிந்திருந்த ஒரு மகா ஞானியைக் காண்பதற்காக சாதகரின் உடலை விட்டு வெளியேறுகிறது. சில துணை உணர்வுகள் மிகவும் உயர்நிலையிலிருந்து வருபவை. ஆதலால் உடலை விட்டு அவற்றால் வெளியேற முடியும். மேலே சென்றடைந்ததும் தனது சாதனை புரியும் விருப்பத்தையும் அதற்காக கோங் இரவல் பெற வேண்டும் என்பதையும் தெரிவிக்கிறது. மகா ஞானியும் மனங்களிந்து தயக்கமின்றி உதவி புரிய இணங்குகிறார். இவ்வாறாக அந்தத் துணை உணர்வு கோங் இரவல் பெறுகிறது. இந்த கோங் ஒரு குழாய் வழியாக சக்திக் கற்றையாகப் பரவும். இரவல் தரப்படும் சிலவகை கோங், முழு அமைப்புடனையும் இருந்து, அசாதாரண ஆற்றல்களையும் சமந்து வரக் கூடும்.

இவ்வாறாக, அந்த சாதகர் அசாதாரண ஆற்றல்களையும் கூடவே பெறுகிறார். நான் முன்பு கூறியது போல அந்த சாதகர் இரவில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது வெம்மையாக உணருவார். காலையில் எழுந்ததும் தனக்கு ஆற்றல் உண்டாகியிருப்பதை அறிவார். அவர் எங்கே கையை வைத்தாலும் ஒரு மின் அதிர்வு ஏற்படும். அவரால் இப்போது பிறரின் நோய்களை குணப்படுத்த முடியும். தனக்கு ஓர் ஆற்றல் வந்துள்ளது அவருக்குத் தெரியும். ஆனால் அது எங்கிருந்து வந்தது என்பது பற்றித் தெரியாது. பிரபஞ்ச வெளியிலிருந்து வந்திருக்கலாம் என்று ஊகிப்பார். அவருடைய துணை உணர்வு எதுவும் தெரிவிக்காது. ஏனெனில் அது தானே சாதனை செய்திருக்கிறது! தான் சக்தி பெற்றிருப்பது மட்டுமே அவருக்குத் தெரியும்.

பொதுவாக, சக்தியை இரவல் பெறுவதற்கு வயது வரம்பு ஏதும் கிடையாது. இரவல் பெற்றவரில் நிறைய இளம் வயதினர் இருந்தனர், இருபது, முப்பது, நாற்பது வயதுகளில் நிறைய பேரும் சில முதியவர்களும் இருந்தனர். இவர்கள் எல்லோரும் பொது மக்களிடையே பெயர் பெற்றனர். கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பது இளைஞர்களுக்கு மிகவும் கடினம். அவர்கள் சாதாரணமாக இந்த திறன் இன்றி இருந்த போது புகழாசையோ சுயநலமோ இல்லாமல் நல்லவர்களாகவே இருந்தனர். பிரபலமாகி விட்ட பின்னர் புகழும் லாபமும் குறுக்கிடுவது எளிது. வாழ்வின் பாதை முன்னே நீளமாக விரிந்திருக்க, இளைஞருக்கு சாதாரண மக்களைப் போல் அடைய விரும்பும் லட்சியங்கள் சில இருக்கும். ஆக, அசாதாரண ஆற்றல் களையும் மற்ற சில சக்திகளையும் பெற்றதுமே அவற்றின் மூலம் அந்த சொந்த லட்சியங்களை சமுதாயத்தில் அடைய முனைவார். ஆனால் அந்த ஆற்றல்களை அவ்வாறு பயன்படுத்த அதிகாரம் இல்லை என்பதால் அவற்றின் வீரியம் குன்றி விடும். எவ்வளவு அதிகமாக பயன்படுத்தப் பட்டதோ அவ்வளவுக்கு சக்தி குறைந்து விடும். கடைசியில் அனைத்தையும் இழக்க நேரிடும். இது போல் கீழ்நிலை அடைந்து விழுந்து விட்டோர் பலர். எனக்குத் தெரிந்து இப்போது எஞ்சியோர் யாருமே இல்லை.

இப்போது நான் குறிப்பிட்ட இரண்டு வகையிலும் நல்ல ஷின்ஷிங் தரம் உடையவர்களுக்கே சக்தி கிட்டியது. ஆனால் அந்த சக்தி அவர்களுடைய சாதனையின் விளைவாகக் கிடைத்தது அல்ல. மெய்ஞானியர் அளித்ததால் கிடைத்த சக்தி அது. எனவே அது சிறந்ததாக இருந்தது.

ஆவி-விலங்குகளின் ஆக்கிரமிப்பு

சாதகர்களின் சமுதாயத்தில் விலங்குகள் – அதாவது, நரி, மரநாய், பாம்பு மற்றும் ஆவிகள் போன்றவை மனிதர்களின் உடல்களை ஆக்கிரமிப்பது பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அதெல்லாம் என்ன? சாதனையின் மூலம் அசாதாரண ஆற்றல்களை வளர்த்துக் கொள்வது பற்றி சிலர் பேசுகிறார்கள். உண்மையில் அசாதாரண ஆற்றல்கள் வளர்த்துக் கொள்வதால் வருவதில்லை. அவை இயல்பாகவே மானிடரின் பிறப்பிலேயே உள்ள திறன்கள் தான். மனித சமூகம் வளர வளர பௌதிக உலகில் யதார்த்தமாகக் காணக் கிடைக்கும் வசதிகளையே மானிடர் சார்ந்திருக்கப் பழகி விட்டனர்; நவீன கருவிகளைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கி விட்டனர். ஆகவே மனிதரின் இயல்பான பிறவித் திறன்களெல்லாம் பயனற்று நாளடைவில் நசிந்து, கடைசியில் மறைந்தே போய் விட்டன.

மறுபடியும் அந்த ஆற்றல்களைப் பெற வேண்டுமானால் உண்முக சாதனை செய்து மனிதன் தனது மூல இருப்பைச் சென்ற டைய வேண்டும். ஆனால் விலங்குகளுக்கு மனிதர்களுக்கு உள்ளது போல் பண்பட்ட மனம் கிடையாதல்லவா? எனவே அவை தம் ஆதிகால இயல்புணர்வின் மூலம் பிரபஞ்சப் பண்போடு தொடர்பு கொள்ளும். விலங்குகளால் சாதனை செய்ய முடியும் என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். நரிக்கு டான் சக்தியை வளர்க்கத் தெரியும், பாம்புகள் சாதனை செய்யும் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள். அந்த விலங்குகளுக்கு சாதனை செய்யத் தெரியும் என்பது சரியல்ல. ஆரம்பத்தில் சாதனை பற்றி அவற்றிற்கு ஒன்றும் தெரியாது. அவற்றிற்கு ஆதியிலிருந்தே இயல்புணர்வொன்று உண்டு. பிறகு, சில விசேஷமான சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு

குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை காரணமாக, நாளடைவில் சில விளைவுகள் ஏற்படலாம். அவற்றிற்கும் சக்தி பெறவும் அசாதாரண ஆற்றல்கள் ஏற்படவும் முடியலாம்.

இப்படியாக, விலங்குகளுக்கும் சில திறன்கள் இருக்கலாம். முற்காலத்தில் இப்படித் திறன்கள் பெற்ற மிருகம், உயர்சக்தி (லிங்சீ) பெற்று விட்டதாக கூறப்பட்டது. மிருகங்கள் மிகுந்த வலிமை படைத்தவை, எளிதில் மனிதர்களை அவை வளைத்து விடும் என்று சாமானிய மக்களுக்குத் தோன்றும். நிஜத்தில் அவை ஒன்றும் வலிமையானவையே அல்ல, ஓர் உண்மையான சாதகரின் எதிரில் அவை ஒன்றுமே இல்லை என்பேன் நான். ஓராயிரம் ஆண்டு சாதனை செய்த மிருகம் ஒன்று உண்டானாலும் அதனை நசுக்க ஒரு சுண்டு விரல் போதும். விலங்குகளுக்கு ஆதி உள்நாணர்வு உண்டென்றும் சில திறன்களை அவை அடையலாம் என்றும் சொன்னோம்; ஆனாலும் நம் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு கோட்பாடு உண்டு. மிருகங்களுக்கு சாதனையில் வெற்றி பெற உரிமை கிடையாது. பண்டைய நூல்களில் நீங்கள் படித்திருக்கலாம். சில நூற்றாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இயற்கை விபத்துகள், பேரழிவுகள் மூலம் மிருகங்கள் கொல்லப்படும். காலப்போக்கில் ஆற்றல்களை பெற்ற விலங்குகள் எல்லாம் இடியினால் தாக்குண்டு அழிவதுண்டு. மனிதருக்குள்ள பிறவி இயல்பு அவற்றுக்கு இல்லாததால் சாதனை செய்யும் உரிமை அவற்றுக்கு மறுக்கப் பட்டுள்ளது. சாதனையில் அவை எவ்வாறேனும் வெற்றி பெற்று விட்டால் அவை அரக்கர்களாக மாறுவது திண்ணம். எனவே சாதனை செய்ய அவற்றிற்கு அனுமதி இல்லை. செய்தால் மேலுலகம் அவற்றை அழித்து விடும். அவற்றிற்கும் அது தெரியும். ஆனால் மனித சமுதாயம் இன்று வெகுவாகச் சீரழிந்து விட்டதையும் எல்லாவகையான தீங்குகளையும் மனிதர்கள் இழைக்கிறார்கள் என்றும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இந்நிலையில் மனித சமுதாயமே ஆபத்துக்குள்ளாகி விட்டதல்லவா?

ஓர் எல்லையை அடைந்து விட்ட பிறகு எதுவுமே ஒரு திருப்பத்தை அடைய வேண்டியது தான்! வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தை நாம் நோக்கும் போது, குறிப்பிட்ட கால இடை

வெளிகளில் ஏற்படும் பேரழிவுகளுக்கு மனித சமுதாயம் எப்போதெல்லாம் உள்ளாகியுள்ளதோ அப்போதெல்லாம் அந்த மனித குலத்தில் நெறியற்று அதர்மம் எல்லை மீறிய உச்சத்தை எட்டி விட்டதை அறிந்துள்ளோம். இப்போது மனிதர்கள் வாழ்ந்து வரும் இந்த பரிமாணமும் வேறு பல பரிமாணங்களும் கூட மிகவும் அபாயகரமான நிலைக்கு வந்திருக்கிறது. இதே மட்டத்திலுள்ள மற்ற பரிமாணங்களுக்கும் இதே கதி தான். இங்குள்ள ஆவிகளும் விலங்குகளும் கூட எப்படியாவது தப்பியோடி உயர்நிலையை எட்டி விட விரைகின்றன. உயர்நிலைக்கு ஏறி விட்டால் தப்பி விடலாம் என்று அவை எண்ணுகின்றன. ஆனால் அது எப்படி அவ்வளவு எளிதாக நடந்து விடும்? சாதனை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு மனித உடல் அவசியம். ஆக, சில சீகோங் சாதகர்கள் ஆவி அல்லது விலங்கின் ஆக்கிரமிப்புக்கு ஆளாவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம்.

“எத்தனையோ மகாஞானிகளும் உயர்நிலை ஆசான்களும் இருக்கிறார்களே, அவர்கள் இதற்கெல்லாம் பாதுகாப்பளிக்க மாட்டார்களா?” என்று சிலர் கேட்கலாம். இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேறொரு கோட்பாடும் உள்ளது. அதாவது, நீங்கள் ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்ற முனைப்போடு இருந்தால் அதில் தலையிட யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள். நாம் இங்கே தார்மீக நெறியைப் பின்பற்றும் வழியை அனைவருக்கும் போதிக்கிறோம். அத்துடன் (ஃபா) நியதியை விளக்கமாக எடுத்துரைத்து நீங்களாகவே தெளிவு பெறுவதற்கு வழி வகுத்துள்ளோம். அதனை நன்கு கற்றுக் கொள்வது உங்கள் பொறுப்பு. உள்ளே புகும் வழியை ஆசான் காண்பிப்பார், சாதனையைப் பயில்வது உங்கள் பொறுப்புதான். யாரும் இதற்கு உங்களை வற்புறுத்த மாட்டார்கள். சாதனையை மேற்கொள்வதா இல்லையா என்பது உங்கள் தேர்வு. அதாவது, நீங்கள் எந்த வழியைப் பின்பற்ற வேண்டும், எதை விரும்ப வேண்டும், எதை அடைய வேண்டும் என்பதிலெல்லாம் யாரும் தலையிட மாட்டார்கள். நீங்கள் நல்ல மனிதர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிவுறுத்த மட்டுமே முடியும்.

சிலர் சீகோங் சாதனை செய்து கொண்டிருப்பதாகத் தெரிந்தாலும் உண்மையில் அவர்களுடைய சக்தி, ஆக்கிரமித் திருக்கும் ஆவிகள் அல்லது விலங்குகள் மூலமாகக் கிடைத்தது தான். எப்படி ஒருவர் இந்த ஆவி அல்லது விலங்கின் ஆளுகைக்குள் மாட்டிக் கொள்கிறார்? நாடு முழுவதும் மொத்தம் எத்தனை சாதகர்களின் பின்னால் ஆவிகளும் விலங்குகளும் இடம் பிடித்திருக்கின்றன? அந்த எண்ணிக்கையை நான் வெளியிட்டால் சாதனை செய்யவே எல்லோரும் அஞ்சுவார்கள். பயங்கரமான எண்ணிக்கை அது! ஏன் இப்படி ஆகியுள்ளது? சாதாரண மானிட சமுதாயத்துக்கு இது மிகவும் கேடு விளைவிக்கிறது. இது போன்ற சிக்கல் ஏன் ஏற்பட வேண்டும்? மனிதர்கள் தாங்களாகவே வரவழைத்துக் கொண்டது தான் இது. மனிதர்கள் நாளுக்கு நாள் கீழ்மையடைந்து வருகிறார்கள். அரக்கர்களோ எங்கும் விரவி இருக்கின்றனர். குறிப்பாக, அந்த போலி ஆசான்கள் ஆவிகளையும் மிருகங்களையும் தங்கள் உடல்களில் ஏற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதைத் தான் அவர்கள் போதனையாக வெளியிடுகின்றனர். இதுவரை மனித வரலாற்றில் விலங்குகள் மனித உடல்களை ஆட்கொள்வது தடை விதிக்கப்பட்டுத் தான் உள்ளது. மனிதர்களை ஆட்கொண்டால் உடனே அவை கொல்லப்பட்டு விடும். பார்த்த எவரும் அதைப் தடுத்து விடுவார்கள். ஆனால் இன்றைய சமூகத்தில் மக்கள் அவற்றை வேண்டுகிறார்கள், வழிபடுகிறார்கள், பிரார்த்தனை புரிகிறார்கள். “நான் ஒன்றும் அது வர வேண்டும் என்று கேட்கவில்லையே!” என்று சிலர் சொல்லலாம். அப்படி கேட்காமலிருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அசாதாரண ஆற்றல்கள் வேண்டும் என்று ஆசைப்படவில்லையா? அறநெறி சார்ந்து சாதனை புரியும் மகாஞானி ஒருவர் உங்களுக்கு அதையெல்லாம் தருவாரா, என்ன? நாட்டம் என்பது சாதாரண மக்களின் பற்றுதல். இந்தப் பற்றுதலை விட்டு விடத் தானே வேண்டும்? ஆகையால், உங்களுக்கு அவற்றைக் கொடுப்பவர யார்? வேற்றுப் பரிமாணத்திலுள்ள அரக்கர்களும் பல வகை மிருகங்களும் தான் உங்களுக்கு அவற்றைக் கொடுக்க முடியும்.

இது நீங்களாக வரவழைத்த ஆவி-விலங்கு ஆக்கிரமிப்பு தானே? அழைத்தால் அவை வரவே செய்யும்.

சீரான மனத்துடன் சீகோங் சாதனை செய்பவர்கள் எத்தனை பேர்? சீகோங் பயிற்சி செய்ய வேண்டுமானால் நன்னெறி பிசகாதிருக்க வேண்டும், நற்செயல்களே புரிய வேண்டும், கனிவுடன் இருக்க வேண்டும். இவ்வாறே எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எல்லா நேரங்களிலும் நடந்து கொள்ள வேண்டும். பூங்காவிலோ வீட்டிலோ சீகோங் பயிற்சி செய்பவர்களில் எத்தனை பேர் இப்படி நினைக்கிறார்கள்? சிலர் எந்த மாதிரியான சாதனை செய்கிறார்கள் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. உடற்பயிற்சி செய்துகொண்டே இவர்கள், “என்னுடைய மருமகள் என்னை மதிப்பதே இல்லை.” “என் மாமியார் கொடுமைக்காரி” என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். சிலர் எல்லா விஷயங்களையும் விமரிசனம் செய்த வாறே இருப்பார்கள். தங்கள் பணியிடத்து கதைகளிலிருந்து நாட்டு நடப்பு வரை இவர்கள் பேசாத விஷயம் இல்லை. தங்கள் மனப்போக்கிற்கு ஒத்து வராத விஷயங்களாயிருந்தால் எரிச்சலடைவார்கள், இதை சீகோங் பயிற்சி என்பீர்களா? நின்றவாறு செய்யும் பயிற்சியின் போது ஒரே நிலையில் நின்று கால்கள் கடுத்துப் போய் நடுக்குறும் அளவுக்குப் பயின்றாலும் மனம் என்னவோ ஒரு நிலை கொள்ளாமல் அலையும், “வர வர விலைவாசிகள் ஏறிக் கொண்டே போகிறது. அலுவலகத்திலோ போதுமான ஊதியம் தருவதில்லை. இந்த சீகோங் பயிற்சி செய்து அசாதாரண ஆற்றல்கள் கிடைத்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும்! நானும் ஒரு சீகோங் ஆசான் ஆகலாம், கொள்ளையாக சம்பாதிக்கலாம், நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சை செய்து பணம் பெறலாம்.” மற்ற பயிற்சியாளர்கள் சில சக்திகளை அடைந்து விட்டதாகத் தெரிந்தால் இவர் மிகவும் கவலை கொள்வார். அசாதாரண ஆற்றல்கள் பெறவும், திவ்வியக்கண் பெறவும், சிகிச்சையளிக்கும் திறன் பெறவும் தவிப்பார். நினைத்துப் பாருங்கள்: நமது பிரபஞ்சப் பண்பான ஜென்-ஷான்-ரென் னிலிருந்து இது எவ்வளவு தூரம் விலகி விட்டிருக்கிறது! முற்றிலும் அதற்கு எதிர்மாறாக அல்லவா

இருக்கிறது! சரியாகச் சொல்வதானால் இவர் பழகுவது தீய நெறி சாதனையே. ஆனால் இவர் தன்னையறியாமல் தான் அதைச் செய்கிறார். இது போல் தொடர்ந்து நினைக்கையில் இவரது மன நிலை மேன்மேலும் கீழ்மை அடைகிறது. இந்த நபர் நியதியை (ஃபா) அடையவும் மாட்டார். நன்னெறியை மதிக்கவும் தெரியாது. உடற்பயிற்சிகளைச் செய்து வந்தாலே சக்தி கிடைத்து விடும், முனைந்து நாடினால் விரும்புவது எல்லாம் கிடைத்து விடும் என்பது தான் இவரது எண்ணம்.

தீய நோக்கம் இருப்பதனால் தான் தீயவை ஒருவர் பால் வந்து சேர்கிறது. விலங்குகளுக்கு இது தெரியும்: “இந்த மனிதர் சீகோங் சாதனை மூலம் பெருஞ்செல்வமடையப் பார்க்கிறார். அதோ மற்றொருவர் பிரபலமடையவும் அசாதாரண ஆற்றல் பெறவும் விரும்புகிறார். அட! இவர் உடல் நல்ல அம்சங்கள் பொருந்திய தாக இருக்கிறதே, ஆனால் இவர் மனம் தான் மோசமாக இருக்கிறது. அசாதாரண ஆற்றல்களுக்கு ஏங்குகிறாரே! இவருக்கு ஒரு வேளை ஓர் ஆசான் இருப்பாரோ, இருந்தால் என்ன, எனக் கொண்டும் பயமில்லை.” தர்ம நெறியில் சாதனை புரியும் ஓர் ஆசான் இது போல் அசாதாரண ஆற்றல்களை நாடும் ஒருவருக்கு அதை ஒரு போதும் வழங்க மாட்டார் என்பது அந்த மிருகத்திற்கும் தெரியும். எவ்வளவிற்கு இவர் ஆசைப்படுவாரோ அவ்வளவிற்குக் குறைவாகவே அவர் கொடுப்பார். ஏனெனில் அந்தப் பற்றுதலை விட்டு விட வேண்டும் என்பது தானே இலக்கு? விருப்பம் அதிகம் வளர, அடையப் பெறுவது குறைவதுடன் இதைப் புரிந்து கொண்டு தெளிவுறவும் முடியாமல் போகும். நாட்டம் அதிகரிப்பதால் இவருடைய மனம் அழுக்கடையும். இறுதியில் வேறு வழியின்றி அந்த ஆசானும் ஒரு பெருமூச்சுடன் இவரைக் கைவிட்டு விடுவார். சிலருக்கு ஆசானே இருக்க மாட்டார். வழிப்போக்கராகிய ஓர் ஆசான் கைகொடுக்கக் கூடும். வேறு பரிமாணங்களில் பல மெய்ஞானியர் உள்ளனர். அவர்களுள் ஒருவர் இந்த நபரைக் கவனித்து ஒருநாள் முழுவதும் கண்காணிப்பார். இவர் தகுதியற்றவர் என்பதைக் கண்டபின் இவரை விட்டுச் சென்று விடுவார்.

மறுநாள் வேறொரு மகானும் இது போலவே வந்து பார்த்து விட்டு இவர் தகுதியற்றவர் என்று கண்டு தம் வழியே போய் விடுவார்.

அவருடைய ஆசானோ அல்லது வழியில் போகும் ஆசானோ யாருமே அவர் ஆசைப்பட்டதை அவருக்கு அளிக்க மாட்டார்கள் என்பது அந்த விலங்கிற்குத் தெரியும். அந்த மெய்ஞானியர் இருக்கும் பரிமாணம் பற்றி அதற்கு எதும் தெரியாது. எனவே அதற்கு அச்சமும் இல்லை. இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு விதி உண்டு: ஒருவர் ஒன்றை அடைந்தே தீருவது என்று முனையும் போது யாரும் அதில் தலையிடுவதில்லை. இந்தச் சலுகையை அந்த விலங்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளும். “அவர் ஒன்றை விரும்புகிறார். நான் அதை அவருக்குக் கொடுப்பேன். இதில் என்ன தவறு?” இப்படியாக விலங்கு கொடுக்கத் தொடங்கும். ஆரம்பத்திலேயே ஆக்கிரமித்துக் கொள்ள அதற்குத் துணிவு இருக்காது. அது அவருக்கு முதலில் சிறிதளவு ஆற்றலைக் கொடுத்துப் பார்க்கும். திடீரென்று ஒருநாள் தான் வேண்டியபடி தனக்கு ஆற்றல் கைவரப் பெற்றதை அந்த நபர் அறிந்து கொள்வார். இப்போது அவரால் நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சை அளிக்கவும் முடியும். இம்மாதிரி அது வேலை செய்கிறதென்று பார்த்தவுடன் ஒரு சங்கீதக் கச்சேரியில் விரித்துப் பாடுவது போல் படிப்படியாக அவ்விலங்கு முன்னேறும். “அவர் வேண்டுவதால் அவர் உடலில் என்னை இணைத்துக் கொள்கிறேன். அப்போது தான் நான் அவருக்குப் பல விஷயங்களை எளிதாகக் கொடுக்க முடியும். அவருக்கு திவ்வியக் கண் வேண்டுமல்லவா? நான் அவருக்கு எல்லாம் தருகிறேன்.” இவ்வாறு அவரை அது இறுகப் பற்றிக் கொள்ளும்.

அவரது நாட்டமுறும் மனத்தில் இம்மாதிரி எண்ணங்கள் வட்டமிட திவ்வியக் கண்ணும் திறப்பதுடன் சில அற்ப ஆற்றல்களை பெற்று சக்தியையும் வெளிவிட முடிகிறது. அவர் மிகவும் அகமகிழ்ந்து தான் பயின்று பெற முனைந்தது கிடைத்து விட்டதாக எண்ணுகிறார். உண்மையில் அவர் பயிற்சியின் மூலம் எதையுமே அடையவில்லை. நோயாளியின் உடலை ஊடுருவிப் பார்த்து அந்த நோய் எங்கு குடி கொண்டுள்ளது என்பதைத்

தன்னால் கண்டு பிடிக்க முடிகிறது என்று நினைத்துக் கொள்கிறார். உண்மையில் அவருக்கு திவ்வியக் கண் திறக்கவே இல்லை. அந்த விலங்கு தான் அவருடைய மனதை அடக்கி ஆள்கிறது. தன்னுடைய கண்கள் பார்ப்பதை அது அவருடைய மூளையில் பிரதிபலிக்கச் செய்கிறது. அவரோ தனக்கு திவ்வியக் கண் திறந்து விட்டதாக நம்புகிறார். “கோங்கை வெளியிட வேண்டுமா? இதோ!” அவர் சிகிச்சைக்காகத் தன் கையை நீட்டும் போது அதுவும் தனது முன்னங்காலை இவர் பின்னாலிருந்து நீட்டும். ஆற்றலை அவர் வெளியிடும் போது பாம்பு தன் பிளந்த நாக்கை நீட்டி நோயுற்ற இடத்திலிருந்து தீங்கை நாவால் நக்கி எடுத்து விடுகிறது. இது போன்ற உதாரணங்கள் பல உண்டு. நாட்டத்தின் காரணமாக மக்கள் இது போல் ஆவிகளையும் மிருகங்களையும் தங்கள் மேல் ஏற்றிக் கொள்கிறார்கள்.

பெருஞ்செல்வமும் புகழும் வேண்டுமென்ற நாட்டத்தினால் இவ்வாறு அவர் சில அசாதாரணத் திறன்களைப் பெற்றுக் கொள்வார். இப்போது தன்னால் நோயாளிக்குச் சிகிச்சையளிக்க முடிகிறது, திவ்வியக் கண்ணால் பார்க்கவும் முடிகிறது என்று அவர் பெருமகிழ்ச்சி அடைவார். இதையெல்லாம் அந்த மிருகம் பார்க்கிறது. “பணம் வேண்டும் என்று நினைத்தாயல்லவா? நல்லது, நான் உன்னை பணக்காரனாக்குகிறேன் பார்.” சாமானிய மக்களின் மனதை ஆட்டிப் படைப்பது மிகவும் எளிது. இந்த நபரிடம் ஏராளமான நோயாளிகள் சிகிச்சைக்கு வரும்படி அதனால் செய்ய முடியும். அடேயப்பா! இங்கே இவர் சிகிச்சை செய்து கொண்டிருக்க, அங்கே தினசரிகளில் எல்லாம் இவருக்கு விளம் பரம் செய்து எழுதுமாறு அம்மிருகம் பத்திரிகையாளர்களைச் செய்விக்கிறது. சாதாரண மக்களை அது இவ்வாறு ஆட்டிப் படைக்கும். யாரேனும் ஒரு நோயாளி அவருக்கு போதுமான பணம் கொடுக்கவில்லையானால் அது சுலபத்தில் விடாது, நோயாளிக்குத் தலை வேதனையாக்கி விடும். எப்படியும் இவருக்கு அதிக பணம் கொடுத்தேயாக வேண்டும். இப்படியாக இவருக்கு புகழும் பெரும் செல்வமும் கிடைத்து விடும். இனி இவர் ஒரு

சீகோங் ஆசானும் ஆகி விடுவார். பொதுவாக, இது போன்றவர் ஷின்ஷிங் தரத்தைப் பற்றி பொருட்படுத்துவதே இல்லை. எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லத் துணிவார். கடவுளுக்கு அடுத்தபடியாகவே தன்னைக் கருதிக் கொள்வார். தெய்வீக ராஜ மாதா⁵³வின் அவதாரம் அல்லது மரகத மகா சக்கரவர்த்தி⁵⁴ யின் அவதாரம் என்று தம்மைப் பிரகடனம் செய்யவும் துணிந்து விடுவார். தன்னை ஒரு புத்தர் என்று கூறிக் கொள்ளக் கூட துணிவார். ஷின்ஷிங்கைப் பண்படுத்தும் உண்மையான சாதனை செய்யாத தால் அசாதாரணத் திறன்களில் நாட்டம் சென்றது. அதன் காரணமாகவே இது போல் ஆவி, விலங்கின் ஆளுகையை ஒருவர் வரவழைத்துக் கொள்கிறார்.

சிலர் நினைக்கலாம், “என், இதில் என்ன தவறு? நல்லது தானே! பணம் புரட்டி செல்வந்தராக முடிகிறது, புகழும் கிடைக்கிறது.” இப்படி பலருக்குத் தோன்றுகிறது. உங்கள் அனைவருக்கும் சொல்கிறேன், அந்த மிருகத்திற்கு ஓர் உள்நோக்கம் இருக்கிறது. காரணமின்றி அது உதவி செய்யவில்லை. பிரபஞ்ச தத்துவப்படி *இழப்பின்றி ஆதாயமில்லை*. அந்த விலங்கிற்கு என்ன லாபம்? இது பற்றி சற்று முன் நான் சொல்லவில்லையா? மனித உருவம் பெறுவதற்காக, மனித உடலில் உள்ள ஜீவரசம் அதற்குத் தேவை. மனித நிலையை அடைவதற்காக அது மனித ஜீவரசத்தை உறிஞ்சிக் கொள்ளும். ஒவ்வொரு மனித உடலுக்கும் அதற்குரிய அளவு ஜீவரசம் தான் இருக்கிறது. உண்முக சாதனை செய்ய வேண்டுமானால் இந்த ஒரு பங்கு தான் உள்ளது. இந்த ஜீவரசத்தை அந்த மிருகத்திற்கு பறிகொடுத்து விட்டால் சாதனை செய்வது பற்றி நீங்கள் மறந்து விட வேண்டியது தான். அந்த உயிர்சத்து இல்லாமல் எப்படி உண்முக சாதனை செய்ய முடியும்? சிலர் சொல்லக் கூடும்: “உண்முக சாதனை எதுவும் எனக்குத்

⁵³ தெய்வீக ராஜ மாதா: சீன புராணத்தின்படி டாவ் பிரிவைச் சேர்ந்த சக்தி வாய்ந்த பெண் தெய்வம்.

⁵⁴ மரகத மகா சக்கரவர்த்தி: சீன புராணத்தின்படி டாவ் பிரிவைச் சேர்ந்த, மூவுலகத் தையும் கண்காணிக்கும் தெய்வம்.

தேவையில்லை. எனக்குப் பணம் வேண்டும், நிறைய செல்வம் இருக்கும் பட்சத்தில் வேறு என்ன கவலை?" பெருஞ்செல்வம் வேண்டுமென நீங்கள் நினைக்கலாம், ஆனால் நான் சொல்லப் போவதை கேட்டால் அந்த நினைப்பே வராது. ஏன் தெரியுமா? அந்த விலங்கு கொஞ்சம் முன்னதாக உங்கள் உடலை விட்டு வெளியேறுமானால் கைகால்களெல்லாம் சோர்ந்து பலவீனமாகப் போய் விடும். அது உங்கள் மனித சாரத்தை எல்லாம் உறிஞ்சிச் சென்று விட்டதால் வாழ்நாள் முழுவதும் இனி இப்படியே தான் இருக்க வேண்டும். அல்லது அது வெகு காலம் கழித்து விட்டுச் செல்லுமானால் படுத்த படுக்கையாக, மெல்லிய சிறு சுவாசம் மட்டும் எஞ்சியிருக்க ஓர் உயிருள்ள பிணமாக மீதியுள்ள வாழ்க்கையை வாழ வேண்டியிருக்கும். பணம் இருக்கும், ஆனால் அதை உங்களால் அனுபவிக்க முடியுமா? புகழ் இருக்கும், ஆனால் அதை நினைத்து மகிழ முடியுமா? இது பயங்கரமான நிலை அல்லவா?

இன்று பயிற்சியாளர்களில் பலர் இம்மாதிரி நிலைக்கு ஆளாகி வருவது கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. இது போன்றவர்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிகம். மனிதரை ஆக்கிரமிப்பதோடு மட்டுமல்ல, அவருடைய மூல ஆன்மாவையே கொன்று தலையிலுள்ள *நீவான் மாளிகை*⁵⁵ யில் அந்த விலங்கு குடிகொண்டு விடும். இந்த நபர் மனிதரைப் போல் காணப்பட்டாலும் இவர் இனி மனிதரே அல்ல. இப்படியெல்லாமும் இப்போது நிகழ்கிறது. மனிதரின் அறம் சார்ந்த மதிப்பீடுகள் எல்லாம் மாறியிருப்பதால் தான் இந்த நிலை. ஒருவர் தவறு செய்யும் போது அதை யாரேனும் சுட்டிக் காட்டினால் அவர் அதை ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார். பணம் சம்பாதிப்பது, பணத்திற்காக அலைவது, பெருஞ்செல்வம் சேர்ப்பது இவையெல்லாம் தான் சரியான காரியங்கள் என்பது அவரது தீர்மானம். அதற்காகப் பிறருக்குத் தீங்கிழைக்கவும் ஒருவரைத் துன்புறுத்தவும் அவர் தயங்க மாட்டார். பணத்தை அடைய எந்தப் பாவத்தையும், பாதகச் செயலையும் செய்யத் துணிவார். எதையும்

⁵⁵ நீவான் மாளிகை: மூளையின் பின்பகுதியில் அமைந்திருக்கும் கூம்புச் சுரப்பி டால் பிரிவில் இவ்வாறு குறிக்கப்படும்.

இழக்காமல் அந்த விலங்கிற்கும் எதுவும் கிடைக்காது. லாபமில்லாமல் அது ஏன் உங்களுக்கு எதையும் கொடுக்கப் போகிறது? அதற்கு உங்கள் உடலின் உள்ள சத்துக்கள் வேண்டும். நாம் ஏற்கனவே சொல்லியுள்ளது போல் இது போன்ற இன்னல்கள் ஏற்படுவதற்கு நேரிய கொள்கைகளும் சீரான மனமும் ஒருவருக்கு இல்லாதது தான் காரணம்.

நாம் ஃபாலுன் தாஃபா போதிக்கிறோம். உங்கள் ஷின்ஷிங் தரம் குன்றாமல் காத்துக் கொள்ளும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு நமது சாதனைப் பயிற்சியில் எந்த ஆபத்தும் நேரிடாது. அறநெறியிலுள்ள ஓர் ஒற்றை மனம் நூறு தீமைகளை அடக்க வல்லது. ஷின்ஷிங்கைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாமல் இதையும் அதையும் நாடிய வண்ணம் இருந்தால் ஏதேனும் சிக்கலில் மாட்டிக் கொள்வது நிச்சயம். சிலருக்கு தாங்கள் முன்பு செய்து வந்த சாதனைமுறையை விடவே முடியாது. உண்மையான சாதனையில் மனதை ஒருமுனைப் படுத்தி உறுதியுடன் பயில வேண்டும் என்பதால் தான் ஒரே ஒரு சாதனை மார்க்கத்திலேயே செல்வதை வலியுறுத்துகிறோம். சில சீகோங் ஆசான்கள் புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கலாம். நான் கூறியுள்ளபடி அந்த புத்தகங்களினுள் என்ன வெல்லாமோ இருக்கக் கூடும். அவை அவர்களுடைய பயிற்சியை ஒட்டியே எழுதப் பட்டவை. அவற்றுள் அடங்கியிருப்பதெல்லாம் பாம்புகளும், நரிகளும், மரநாய்களும் தான். நீங்கள் அவற்றைப் படித்தால் அதிலுள்ள சொற்களிலிருந்து அவையெல்லாம் உங்களை நோக்கி வரும். போலி சீகோங் ஆசான்களின் எண்ணிக்கை, உண்மையான ஆசான்களைக் காட்டிலும் பல மடங்கு அதிகம். உங்களால் அவர்களைப் பிரித்தறிய முடியாது என்று சொல்லியிருக்கிறேன். எனவே, சீராக நடந்து கொள்ளுங்கள். என்னுடைய ஃபாலுன் தாஃபாவைத் தான் எல்லோரும் பயில வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை. நீங்கள் எந்த சாதனையை வேண்டுமானாலும் பயிலலாம். ஆனால், “நரிக்கு அடங்கிய பயிற்சியை ஒருநாள் செய்வதற்கு பதில் ஓர் அறநெறி சாதனைப் பயிற்சிக்காக ஓராயிரம் ஆண்டுகள் காத்திருப்பது மேல்” என்று ஒரு முதுமொழி உண்டு.

ஆகவே, தார்மீக மார்க்கம் ஒன்றைப் பற்றிக் கொண்டு நேர்மையாக நடந்து கொள்ளுங்கள். சாதனை முறையில் வேறு எந்த விஷயத்தையும் கலக்கலாகாது. மனத்தில் கூட வேறு எண்ணங்கள் நுழையக் கூடாது. சிலருடைய ஃபாலுன் உருக் குலைந்திருக்கிறது. இது ஏன் தெரியுமா? இதனுடன் வேறு எந்த சீகோங்கையும் தாங்கள் பயிலவில்லை என்று அவர்கள் சொல்லலாம். ஆனால் பயிற்சியின் போது தாங்கள் முன்பு செய்த சாதனையின் கூறுகளை மனத்தில் சேர்த்துக் கொள்வார்கள். அவை இந்த சாதனையுடன் சேர்ந்து கொள்ளுமல்லவா? ஆவிகள், மிருகங்கள் ஆக்கிரமிப்பு பற்றி நாம் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் இவ்வளவு தான்.

பரவெளி மொழி

பரவெளி மொழி என்பது என்ன? ஒருவர் திடீரென்று யாருக்கும் புரியாத மொழி ஒன்றைப் பேசுவது தான் பரவெளி மொழி எனப் படுகிறது. தனக்கே தெரியாத ஒரு மொழியை அவர் முணு முணுக்கத் தொடங்குகிறார். எண்ணங்களை அறியும் திறன் படைத்த ஒருவரால் இதன் பொதுவான கருத்தை அறியமுடியும், ஆனாலும் இவர் பேசும் சொற்களை அவரால் திட்டவட்டமாகக் கூற முடியாது. இது போல் பல மொழிகளைப் பேசுவதில் சிலர் வல்லவர்களாக இருப்பார்கள். இதை ஓர் அற்புதத் திறனாகவும் அசாதாரண ஆற்றலாகவும் கருதுபவர்கள் உண்டு. அது அற்புத ஆற்றலும் அல்ல, சாதகரின் ஆற்றல் திறனும் அல்ல, அது சாதகரின் படிநிலையைக் குறிப்பதாகவும் ஆகாது. அப்படியானால், இது என்ன? உங்கள் மனதை வெளியுலக ஆவி ஒன்று கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதைத் தான் அது குறிக்கிறது. ஆயினும் உங்களுக்கு அது நன்றாக இருப்பதாக தோன்றுகிறது, அது விருப்பமாக இருக்கிறது, மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. அதில் உங்களுக்கு விருப்பம் அதிகரிக்குந்தோறும் அது இன்னும் பலமாக உங்களைக் கட்டுப்படுத்தும், உண்மையான சாதகர்களாகிய நீங்கள் எப்படி அது உங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதை அனுமதிக்கலாம்? அத்துடன்

அது மிகவும் தாழ்ந்த நிலையிலிருந்து வருவது. ஆகவே நேர்மையான சாதகர்கள் இம்மாதிரி இன்னல்களையெல்லாம் வரவழைக்கக் கூடாது.

சடவுலகின் உயிர்நாடியான மானிடர்கள் மிகவும் அரியவர்கள். இது போன்றவையெல்லாம் உங்களைக் கட்டுப்படுத்துமாறு எப்படி விடலாம்? உங்களுக்கே உரிய உடலை இப்படி விட்டுக் கொடுப்பது எவ்வளவு பரிதாபம்! இவற்றுள் சில, மனித உடலோடு ஒட்டிக் கொள்ளும். வேறு சில அப்படி ஒட்டிக் கொள்ளாமல் சற்று விலகியிருக்கும். ஆனாலும் அவை உங்களை ஆட்டுவிக்கக் கூடியவை. நீங்கள் விரும்பினால் உங்களை அவை பேச வைக்கும். இந்த மொழியை வேறொருவர் பேச விரும்பினாலும் அவர்களுக்கும் அது கிட்டும். அந்த மொழியை கற்கும் துணிச்சல் இருந்தால் அவர்களும் அதைப் பேசத் தொடங்குவார்கள். இவை கூட்டம் கூட்டமாகவும் வருவதுண்டு. அந்த மொழியை நீங்கள் பேச விரும்பினால் அவற்றில் ஒன்று வந்து உங்களைப் பேச வைக்கும்.

இதெல்லாம் ஏன் நிகழ்கிறது? அவையெல்லாம் தங்களுடைய நிலையை உயர்த்திக் கொள்ள விரும்புகின்றன. ஆனால் அவற்றின் உலகில் இன்னல்களே இல்லை. எனவே அவற்றால் சாதனை செய்து தங்களை முன்னேற்றிக் கொள்ள முடியாது. ஆகவே அவற்றுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றுகிறது. மனிதர்களுக்கு உதவுவதன் மூலம் நற்செயல்கள் செய்யலாம் என்று அவை கருதுகின்றன. ஆனால் அதை எப்படிச் செய்வதென்று அவற்றுக்குத் தெரியாது. எனினும் தாம் அளிக்கும் சக்தி ஒரு நோயாளியின் நோயை மட்டுப் படுத்தக் கூடியது என்று அவற்றுக்குத் தெரியும். நோயை முழுவதும் குணப்படுத்த முடியாவிட்டாலும் தற்சமயத் திற்கு நோயின் தீவிரத்தை அது குறைக்கும். ஒருவனுடைய வாயின் மூலமாக சக்தியைச் செலுத்தி இதை சாதிக்க முடியும் என்பதை அவை அறியும். இப்படித் தான் அது நிகழ்கிறது. சிலர் அந்த மொழியை மேலுலக மொழி என்பார்கள். வேறு சிலர் அதை

புத்தரின் மொழி என்பார்கள். அது புத்தரை அவமதிப்பதாகும். இந்த மொழி வெறும் அபத்தம் தான் என்பேன்!

சாதாரணமாக ஒரு புத்தர் பேச வாயைத் திறக்கவே மாட்டார் என்பது தெரிந்த விஷயம் தான். நம்முடைய பரிமாணத்தில் அவர் பேச வாய் திறந்தால் அது மானிடப் பிறவிகளுக்கு பூகம்பத்தையே தோன்றுவிக்கும். இங்கே அத்தகைய பேரொலியை எப்படி எழுப்பலாகும்? “ஒரு புத்தர் என்னிடம் பேசியதை என் திவ்வியக் கண்ணால் பார்த்தேன்” என்று சிலர் சொல்வார்கள். அவர் உங்களிடம் எதுவும் பேசவில்லை. அதே போல் என் நியதிச் செறிவுடல் (ஃபாஷன்) தம்மிடம் பேசியதாகவும் சிலர் சொல்லியிருக்கின்றனர். அவரும் உங்களிடம் பேசவில்லை. என் நியதிச் செறிவுடல், பல திசைகளிலிருந்து சூழ்ந்து வரும் ஒலியில் செய்தியை வெளியிட்டார். அதைக் கேட்டதும் நேரடியாகப் பேசுவது போல் உங்களுக்குத் தோன்றியிருக்கிறது. என் நியதிச்செறிவுடல் தனது பரிமாணத்திலிருந்து தான் பேசுவது வழக்கம். அது இந்த பரிமாணத்தில் ஒலி பரப்பப்பட்டவுடன் அவர் சொன்னதை உங்களால் தெளிவாகக் கேட்க இயலவில்லை. ஏனென்றால், இந்த இரு பரிமாணங்களுக்கும் இடையே உள்ள காலங்கள் வித்தியாசப்படும். நம் பரிமாணத்தில் ஒரு ஷூசன்⁵⁶ (நாழிகை) என்பது இரண்டு மணி நேரமாகும். அந்தப் பெரும் பரிமாணத்திலோ நமது ஒரு ஷூசன் ஒரு வருடத்துக்கு சமமாகும். அந்த இடத்து நேரத்தை விட நமது நேரம் மிக தாமதமானது.

“சுவர்க்கத்தில் ஒரே ஒரு நாள் கழிந்தால் இங்கே பூமியில் ஓராயிரம் ஆண்டுகள் ஆகிவிடும்” என்பார்கள். காலதேசங்களைக் கடந்த ஒருங்கிணைந்த சுவர்க்கங்களையே இது குறிக்கிறது. மெய்ஞ்ஞானியர் வாழும் சகாவதி சுவர்க்கம், வைடுரிய சுவர்க்கம், ஃபாலுன் சுவர்க்கம் மற்றும் தாமரை சுவர்க்கம் ஆகியவையே அந்த சுவர்க்கங்கள். அந்தப் பெரும் பரிமாணங்களிலோ காலம் நம்முடையதை விட அதிவிரைவாகச் செல்லும். உங்களுக்கு

⁵⁶ ஷூசன்: சீன முறைப்படி இரண்டு மணி நேரத்தைக் குறிக்கும் கால அளவு.

ஒலியைப் பெறும் திறன் இருந்தால் யாரோ பேசுவது போல் கேட்கும். சிலருக்கு சூட்சும செவி திறந்திருக்கும். அவர்களுக்கு தொலைவொலி கேட்கும் அசாதாரணத் திறன் வாய்த்திருக்கும். யாரோ பேசுவது போல் கேட்கும், ஆனால் அது தெளிவாக இராது. பட்சிகளின் சப்த ஜாலம் போலவோ அல்லது வேகமாகச் சமுலும் ஒலிப் பதிவு நாடாவின் ஒலி போலவோ அது கேட்கும். இன்னதென்று சொல்ல முடியாது. இசையும் பேச்சொலியும் கேட்க சிலருக்கு நிச்சயம் முடியும். ஆனால் அதற்கு கால வித்தியாசங்களைத் தாண்டி ஒலியைக் கடத்தும் அசாதாரணத் திறன் வாய்த்திருக்க வேண்டும். அப்போது ஒலி உங்கள் காதுகளை அடைய முடியும். அதனால் தெளிவாகக் கேட்கவும் உங்களால் இயலும். இது அது போலத் தான். இதை சிலர் புத்தரின் மொழி என்பர். அப்படிக்கிடையவே கிடையாது.

இரண்டு மெய்ஞானியர் சந்திக்கும் போது அவர்கள் ஒரு புன்முறுவல் மூலமாகவே அனைத்தையும் புரிந்து கொண்டு விடுவார்கள். ஒலியற்ற செவிமடுக்கும் உணர்வு இது. பல திசைகளிலிருந்து சூழ்ந்து வரும் ஒலி மூலம் இது பெறப்படும். புன்னகைக்கும் போதே எண்ணங்கள் பரிமாறப்பட்டு விடும். இந்த முறை மட்டுமல்ல, வேறு வகையிலும் அவர்கள் கருத்து பரிமாறிக் கொள்வார்கள். குறிப்பாக தாந்திரிகத்தில், திபெத்திய லாமாக்கள் கை அசைவுகளை உபயோகிப்பதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். ஒரு லாமா விடம் இந்த சைகைகள் எதற்கு என்று கேட்டால் இது தான் மகாயோகம் என்பார். அவருக்கே அது தெரியாது. உண்மையில் அது மெய்ஞானமடைந்த மகான்களின் மொழி. நிறைய பேர் கூடியிருக்கையில் பெரிய கை சமிக்ஞைகள் உபயோகிக்கப் படும். அவை பார்க்க மிக அழகாகவும் பல்வேறு பெரிய சைகைகளைக் கொண்டவையாக இருக்கும். குறைவானோர் கூடிய சபையில் சிறிய கை சமிக்ஞைகள் உபயோகிக்கப் படும். அவையும் பார்க்க மிக அழகாகவும் பல்வேறு சிறிய சைகைகளைக் கொண்டவையாக இருக்கும். இவையெல்லாம் ஒரு மொழியின் அங்கமாகையால் மிக நேர்த்தியாகவும் பொருள் செறிந்தவையாகவும் இருக்கும். முன்

காலத்தில் இது பரம ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ளப் பட்டிருந்தது. இன்று நாம் அதை வெளிப்படையாகக் கூறி விட்டோம். திபெத்தில் வழங்கப்படும் இந்த மொழி, குறைவான அளவு சைகைகளை சாதனைப் பயிற்சிக்காக மட்டுமே உபயோகிக்கிறது. மக்கள் இவற்றை வகைப்படுத்தி தொகுத்து வைத்துள்ளார்கள். சாதனைப் பயிற்சி செய்வதன் பொருட்டு இங்கு சிறிய வடிவி லேயே இந்த மொழி அறியப்படுகிறது. உண்மையான சமிக்ஞை மொழி மிகச் செறிவானது.

சாதகர்களுக்கு ஆசான் வழங்கியுள்ளவை என்னென்ன?

சிலர் என்னைப் பார்த்ததுமே என் கையை குலுக்கத் தொடங்கி, விடவே மாட்டார்கள். இதைக் கண்டு மற்றவர்களும் என் கையை குலுக்க விரும்புவார்கள். அவர்கள் மனதில் இருப்பது என்ன வென்று எனக்குத் தெரியும். சிலருக்கு ஆசானின் கையை குலுக்கு வதால் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி ஏற்படும். வேறு சிலர் என்னிடமிருந்து ஏதாவது சங்கேதங்களைப் பெறலாம் என்றெண்ணி என் கையை விடவே மாட்டார்கள். உண்மையான சாதனை புரிவது உங்க ளுடைய பொறுப்பு என்று நாம் ஏற்கனவே சொல்லியுள்ளோம். நாம் இங்கு சிகிச்சையளிக்கவோ, உடல்நலம் காக்கவோ அல்லது ஏதோ சங்கேதங்கள் கொடுப்பதற்காகவோ உங்கள் நோய்களை தீர்ப்பதற்காகவோ வரவில்லை. இது போன்றவை எமக்கு முக்கிய மில்லை. உங்களுடைய நோய்களையெல்லாம் நான் நேரடியாகவே தீர்த்து விடுவேன். நமது பயிற்சி வளாகங்களில் சாதனை செய்பவர்களின் நோய்களையெல்லாம் தீர்ப்பதற்கு என்னுடைய ஃபாஷன் (நியதிச் செறிவுடல்) இருக்கிறார். இந்தப் புத்தகத்தைப் படிப்பதன் மூலம் தாங்களாகவே தாஃபா சாதனை செய்பவர்களுக்கும் அவர்களின் நோய்களைத் தீர்ப்பதற்கு என் ஃபாஷன் இருக்கிறார். என்னுடைய கையை ஸ்பரிசிப்பதால் உங்களுடைய கோங் அதிகரிக்கும் என்றா நினைக்கிறீர்கள்? வேடிக்கை தான்.

கோங் வளருவது ஒருவர் தனது ஷின்ஷிங்கை பண்படுத்து வதையே சார்ந்துள்ளது. உண்மையாக நீங்கள் சாதனையைச் செய்யவில்லையானால் கோங் வளராது. ஏனெனில் ஷின்ஷிங் தகுதி இருக்க வேண்டும். உங்கள் கோங் வளரும் போது, ஏதேனும் ஒரு பற்றுதல், அதைச் சார்ந்த வஸ்து, நீங்கும் போது உங்கள் தலைக்கு மேல் ஓர் அளவுகோல் தோன்றுவதை உயர்நிலையில் உள்ள ஒருவரால் பார்க்க முடியும். அத்துடன் இந்த அளவுகோல் கோங் கம்பத்தைப் போலவே தூண் வடிவில் இருக்கும். இந்த அளவுகோலின் உயரம் உங்கள் கோங் கம்பத்தின் அளவே இருக்கும். நீங்கள் வளர்த்துள்ள கோங்கை அது எடுத்துக் காட்டும். அது உங்கள் ஷின்ஷிங் நிலையின் உயரத்தையும் காட்டும். வேறு ஒருவரால் உங்கள் கோங்கிற்கு வளம் சேர்க்க முடியாது. மற்றவர் கொடுத்தது எவ்வளவு சிறிய அளவானாலும் அது உங்களிடம் நிலைக்காது. உடனேயே கழன்று வந்து விடும். தலைக்கு மேல் மூன்று மலர்கள் இணையும் (ஸான்ஹுவா ஜூடிங்) நிலைக்கு இப்போதே வேண்டுமானாலும் உங்களை எட்டும் படி என்னால் செய்ய முடியும். ஆனால் இந்த வாயிலைக் கடந்தவுடனே அந்த கோங் நிலை மறைந்து விடும். ஏனென்றால் அது உங்களுடைய தல்ல, நீங்களாக சாதனை செய்து பெற்றது அல்ல. உங்கள் ஷின்ஷிங் தரம் அந்த நிலைக்கு உயர்ந்திராததால் அது உங்களிடம் நிலைத்து நிற்காது. யார் அதை உங்களுக்காகத் தர விரும்பினாலும் அது அவரால் முடியாது. ஏனெனில் அது முற்றிலும் தானாகவே சாதனை செய்து தன்னுடைய மனதைப் பண்படுத்தினால் மட்டுமே உருவாகும். கோங்கை திடமாக வளர்த்துக் கொண்டு இடையறாது உங்களை மேம்படுத்தியவாறு, பிரபஞ்சப் பண்போடு இசைந்து வந்தால் தான் உங்களால் மேல்நிலைக்குச் செல்ல முடியும். சிலர் என்னுடைய கையொப்பமிட்ட வாழ்த்து வேண்டும் என்கிறார்கள், ஆனால் எனக்கு அதைக் கொடுக்க விரும்பவில்லை. ஆசானின் கையொப்பம் தன்னிடம் இருப்பதாகச் சிலர் பெருமையடித்துக் கொள்கிறார்கள். அதைப் பிறரிடம் காண்பித்துப் பெருமைப் பட அல்லது அதிலுள்ள சங்கேதம் தம்மை

பாதுகாக்கும் என நினைக்கிறார்கள். இது மற்றொரு பற்றுதல் ஆகாதா? நீங்களே தான் உங்கள் சாதனையைச் செய்ய வேண்டும். என்ன சங்கேதங்கள் வேண்டும் உங்களுக்கு? உயர்நிலை சாதனையில் இது போன்றவை வேண்டுமென்று கேட்கலாமா? இவற்றால் என்ன பயன்? இவையெல்லாம் நோய் தீர்க்கவும் உடல் நலம் பேணுவதற்கும் தான்.

நீங்கள் வளர்க்கும் கோங்கை ஒரு நுண்ணோக்கி நிலையில் பார்க்கும் போது அந்த கோங்கின் ஒவ்வொரு நுண்துகளும் உங்கள் சாயலாகவே இருப்பது தெரியும். மூவுலக நியதி கடந்த சாதனையை நீங்கள் அடைந்ததும் புத்த உடலைப் பண்படுத்துவதற்கான சாதனையை ஆரம்பிப்பீர்கள். அதில் வளரும் கோங் புத்தரின் தோற்றம் கொண்டிருக்கும். தாமரைப் பூவில் அமர்ந்திருக்கும் புத்தராக, அது பார்க்க மிக அழகாக இருக்கும். ஒவ்வொரு நுண்துகளும் அப்படியே இருக்கும். ஆனால் ஒரு மிருகத்தின் கோங், சிறு நரிகள் போலவோ பாம்புகள் போலவோ இருக்கும். நுண்ணோக்கி நிலையில் நுண்துகளிலும் அப்படியே இருக்கும். இது தவிர சங்கேதங்கள் அளிப்பது என்ற ஒன்று வேறு இருக்கிறது. சிலர் தேநீரைக் கலக்கி பருகக் கொடுப்பார்கள். அது கோங் என்பதாக ஐதீகம். ஒரு சாமானிய மனிதர் நோயை ஒத்திப் போடுவதன் மூலமோ பரவாமல் அடக்குவதன் மூலமோ தமது வலியை தற்காலிகமாக குறைத்துக் கொள்ளவே விரும்புவார். ஒரு சாமானிய மனிதர் சாமானியர் தானே! அவர் தனது உடலை சீர்குலைத்துக் கொள்வது பற்றி நாம் கவலைப் பட மாட்டோம். நீங்கள் சாதகர்கள், அதனால் தான் இதையெல்லாம் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். இன்று முதல் அதையெல்லாம் செய்யாதீர்கள். சங்கேதங்கள் எனப்படும் அந்த விஷயங்களை எல்லாம் கேட்கவே கேட்காதீர்கள். ஒரு சீகோங் ஆசான், “நான் சங்கேதங்கள் தருகிறேன், நாட்டின் எல்லாப் பகுதிகளிலிருந்தும் நீங்கள் அதைப் பெறலாம்” என்பார். நீங்கள் பெறுவது என்ன? இவற்றால் எவ் விதப் பயனும் இல்லை என்கிறேன் நான். அவை நல்லவையாகவே இருந்தாலும் வெறும் நோய் தீர்க்கவும் உடலைப்

பேணவும் தான் அவை பயன்படும். சாதகர்களுக்கு தாமே செய்யும் உண்முக சாதனை மூலமாகத் தான் கோங் கிடைக்கிறது. பிறருடைய சங்கேதங்களினால் ஒருவரின் படிநிலை உயராது. சாமானிய மக்களின் நோய்களைத் தீர்க்கத் தான் அது உதவும். மனம் அறநெறி சார்ந்து நிற்க வேண்டும். ஒருவருக்காக மற்றவர் யாரும் சாதனை செய்ய முடியாது. நீங்களாகவே, உண்மையாக சாதனை செய்யும் போது தான் உங்கள் நிலை மேம்படும்.

சரி, நான் உங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தது என்ன? நமது சாதகர்களில் பலர் இதுவரை சாதனையே செய்ததில்லையென்றும் அவர்களின் உடல்களில் பல நோய்கள் குடி கொண்டுள்ளன என்றும் எல்லோருக்கும் தெரியும். பெரும்பாலானவர்கள் பல ஆண்டுகள் சீகோங் பழகியிருந்தாலும் கோங் கிடைக்கப் பெறாமல் சீ-சக்தி நிலையிலேயே தங்கி விட்டிருப்பார்கள். சிலர் என்னவோ தெளிவாகத் தெரியாமலேயே நோயாளிகளின் நோய்களைத் தீர்த்திருப்பார்கள். ஆவி-விலங்குகள் ஆக்கிரமிப்பு பற்றிப் பேசும் போதே அவற்றை, அவை எப்படிப்பட்டவையாக இருந்த போதிலும், உண்மையான தாஃபா சாதகர்களின் உடலிலிருந்து அப்புறப்படுத்தியுள்ளேன். அவற்றையெல்லாம் அவர்களின் உடலின் உள்ளிருந்தும் வெளியே இருந்தும் முற்றிலும் நீக்கியிருக்கிறேன். தாங்களாகவே உண்மையாக சாதனை செய்யும் சாதகர்களுக்கும் இந்த தாஃபாவை அவர்கள் படிக்கும் போது அவர்களின் உடலைத் தூய்மையாக்குவேன். அத்துடன், உங்களுடைய வீட்டுச் சூழ்நிலையையும் தூய்மைப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. ஆகையால் உடனுக்குடன் நீங்கள் முன்பு புனிதமாகக் கருதி வைத்துக் கொண்டிருந்த, நரி - மர நாய் போன்றவை வசிக்கக் கூடிய அந்த ஆவித்தகடு⁵⁷களை வீசி எறியுங்கள். அவற்றில் குடிக்கொண்டிருந்த வற்றை என்றோ அப்புறப்படுத்தியாயிற்று. இனி அவை எதுவும் இல்லை. உண்முக சாதனை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவதாலேயே உங்களுக்காக நாம் மிக வசதியான வாயிற்று

⁵⁷ ஆவித்தகடுகள்: மூதாதையர்களையோ அல்லது வேறு ஆவிகளையோ வழிபடுவதற்காக சீன வீடுகளில் வைத்திருக்கும் மரத்தினால் ஆன தகடுகள்.

கதவைத் திறந்து விடுகிறோம். அதனாலேயே இவை எல்லாம் உங்களுக்காகச் செய்யப்படுகின்றன. ஆனால் மெய்யான சாதகர்களுக்குத் தான் இவை எல்லாம் செய்து தரப்படும். சாதனை செய்வதில் ஈடுபாடு இல்லாத சிலரும் உண்டு. அவர்களுக்கே அது பற்றி இதுவரை புரியவில்லை. அதனால் அவர்களுக்கு நாம் எதுவும் செய்ய முடியாது. உண்மையான சாதகர்களை மட்டுமே நாம் பரிபாலிக்கிறோம்.

மற்றொரு வகையான நபர் உண்டு. அவர் ஆவி - மிருகத்தின் பிடியில் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டது. அவருமே அவ்வாறு உணர்ந்திருக்கிறார். அதை அவரிடமிருந்து நீக்கிய பிறகும் அவர் மனம் அதைப் பற்றியே சிந்தித்துக் கவலைப்படுகிறது. இன்னமும் தனக்கு அது போலவே இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. அந்த ஆளுகை நீடிப்பது போல் இருக்கிறது. இது சந்தேகம் எனப்படும் பற்றுதல் ஆகும். அவர் அதே நினைவாக இருப்பதால் நாளடைவில் உண்மையாகவே திரும்பவும் அது அவரிடம் வந்து சேரக்கூடும். அது முற்றிலும் நீக்கப்பட்டு விட்டதால் இந்த சந்தேகம் என்னும் பற்றை அகற்றி விட வேண்டும். நம்முடைய முந்தைய உரைகளின் போது ஏற்கனவே நான் இது போன்ற சிலருக்கு இவற்றைச் செய்துள்ளேன். அவர்கள் உடலிலிருந்து ஆவி அல்லது விலங்குகளை நான் முற்றிலுமாக நீக்கியிருக்கிறேன்.

டாவ் பிரிவில் கீழ்நிலை சாதனைக்கு அடித்தளம் அமைக்க வேண்டும். சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம், டான்டியன்⁵⁸ மற்றும் பல வற்றை விருத்தி செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது. இங்கு நாமோ ஃபாலுன், ஆற்றல் நுட்பங்கள் (சீஜீ) மற்றும் சாதனைப் பயிற்சிக்குத் தேவையான எல்லா இயந்திர நுட்பங்கள் போன்றவையுமாக, பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விஷயங்களை அளிக்கிறோம். உங்கள் உடலில் விதைகளை ஊன்றியது போல் அவை உங்களுக்கு அளிக்கப்படும். உங்களுடைய நோய்களை நீக்கிய பின், செய்ய வேண்டியதையெல்லாம் செய்து, கொடுக்க

⁵⁸டான்டியன்: டான் விளையும் களம். அடிவயிற்றுப் பகுதியின் நிலையில் உள்ளது.

வேண்டியதையெல்லாம் நான் கொடுக்கிறேன். அதன் பிறகு உங்களால் நம் மார்க்கத்தில் இறுதி வரை உண்மையான சாதனை செய்து முடிக்க முடியும். எதுவும் உங்களுக்குக் கொடுக்கா விட்டால் அது வெறும் நோய் தீர்க்கும், உடலைப் பேணும் பயிற்சியாகவே இருக்கும். சிலர் ஷின்ஷிங்கின் முக்கியத்துவத்தை உணருவதில்லை. அது போன்றவர்கள் வெறும் உடற்பயிற்சியுடன் நிறுத்திக் கொள்வது நலம்.

நீங்கள் உண்மையாகவே சாதனை செய்யும் பட்சத்தில் நாம் உங்கள் பொறுப்பை ஏற்கவே வேண்டும். தாங்களாகவே இந்த சாதனையைப் பழகிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் இவையெல்லாம் அளிப்போம். ஆனால் அவர்கள் உண்மையான சாதகர்களாக இருக்க வேண்டும். இவற்றையெல்லாம் உண்மையான சாதகர்களுக்கே அளிக்கிறோம். உண்மையிலேயே உங்களை எனது சீடர்களாக நடத்துவதாகக் கூறியுள்ளேன். அத்துடன் கூட நீங்கள் உயர்நிலை ஃபாவை வெகு நன்றாகக் கற்க வேண்டும். உண்முக சாதனையை எப்படி பயில வேண்டும் என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஐந்து வகை உடற்பயிற்சிகளும் ஒருங்கே உங்களுக்கு கற்பிக்கப்படும். எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். உரிய காலத்தில் மிக உயர்ந்த நிலையை உங்களால் எட்டி விட முடியும். உங்களால் கற்பனையே செய்ய முடியாத உயரத்தை நீங்கள் எட்டி விடுவீர்கள். உண்முக சாதனையை நீங்கள் கடைப்பிடிக்கும் பட்சத்தில் சாதனையில் பரிபக்குவ நிலையை அடைவதில் உங்களுக்கு எந்தப் பிரச்சினையும் வராது, இந்த ஃபாவை போதிக்கும் போது நான் பல்வேறு படிநிலைகளை ஒன்றாய் இணைத்து போதித்திருக்கிறேன். எதிர்கால சாதனையில் பல படிநிலைகளை நீங்கள் அடையும் போது என்றும் அது ஒரு வழிகாட்டியாக இருப்பதைக் காண்பீர்கள்.

நீங்கள் சாதகர்களாகி விட்டால் அது முதல் உங்கள் வாழ்க்கை மாற்றியமைக்கப்படும். என்னுடைய ஃபாஷன் (நியதிச்செறிவுடல்) உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றியமைத்து விடுவார். அது எப்படி மாற்றியமைக்கப்படும்? ஒருவரது வாழ்க்கையில் எத்தனை

நாட்கள் எஞ்சியிருக்கின்றன? அவருக்கே அது தெரியாது. இவருக்கு ஒரு வருடத்திலோ அல்லது அரை வருடத்திலோ கடும் நோய் ஒன்று ஏற்படக் கூடும் அல்லது அவர்கள் பல வருடங்களுக்கு நோய்வாய்ப்பட நேரிடலாம். தலையில் ரத்தக் குழாய் அடைப்பு ஏற்பட்டோ வேறு நோயினாலோ பீடிக்கப் பட்டு அசையவே இயலாமல் கிடக்கலாம். பிறகு மிகுதியுள்ள நாட்களில் அவர்கள் எப்படி சாதனை செய்வார்கள்? இவை எல்லாவற்றையும் நேராக்கி இது போன்ற நிகழ்வுகளை நாம் தடுத்து விடுவோம். ஆனால், முன்னதாகவே இதைத் தெளிவு படுத்திவிட வேண்டும்: உண்மையான சாதகர்களுக்கு மட்டுமே நாம் இதைச் செய்வோம். ஒரு சாமானிய மனிதருக்காக தன் போக்கில் இதையெல்லாம் செய்ய மாட்டோம். அப்படி செய்வது அனர்த்தமானது. சாதாரண மக்களின் பிறப்பு, முதுமை, நோய் மற்றும் மரணம் எல்லாவற்றுக்குமே கர்மம் சார்ந்த தொடர்புகள் உண்டு. நமக்குத் தோன்றியபடி அவற்றைப் பாழ்படுத்தலாகாது.

சாதகர்களை மிகவும் அரிய மனிதர்களாக நாம் போற்றுகிறோம். அதனால் தான் நாம் அவர்களுக்கு மட்டும் வேண்டுவன செய்கிறோம். எப்படி இதையெல்லாம் செய்கிறோம்? ஓர் ஆசானுக்கு மகத்தான நற்பண்புகள் இருக்குமானால், பெருமளவில் கோங் செறிவு இருக்குமானால், அவரால் உங்கள் கர்மத்தை அழிக்க முடியும். ஓர் ஆசானின் ஆற்றல் நிலை மிக உயர்வாய் இருக்குமானால் அதிக அளவான கர்மத்தை அழிக்க முடியும். ஆசானின் சக்தி குறைந்த அளவில் இருக்குமானால் சிறிதளவு கர்மத்தையே அவரால் அகற்ற முடியும். ஓர் உதாரணம் சொல்வோம்: உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கையின் பல்வேறு கர்மங்களை நாம் ஒன்று திரட்டுவோம். அதில் ஒரு பகுதியை அல்லது பாதியை நீக்குவோம். பின்னர் எஞ்சியுள்ள பாதி கர்மம் மலையளவு இருக்கும். உங்களால் அதைத் தாண்டி வரவே முடியாது. என்ன செய்யலாம்? நீங்கள் டாவ் நிலையை அடையும் போது பலர் அதனால் பயனடைவார்கள். அவர்களெல்லாம் உங்கள் கர்மத்தைப் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். அவர்களுக்கு அது ஒரு பொருட்டாக

இராது. மேலும், உண்முக சாதனையின் பயனாய் பல ஜீவன்கள் உங்கள் உடலில் உற்பத்தியாவார்கள். அவர்களெல்லாமும் உங்கள் கர்மத்தைப் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். ஆக, உங்கள் பிரதான உணர்வும் துணை உணர்வும் மட்டுமன்று உங்களுடைய பல பிரதிகள் பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளார்கள். நீங்கள் சோதனை களையெல்லாம் கடந்து செல்லும் போது கர்மம் முழுவதும் கிட்டத் தட்ட கழிந்து விடும். அப்படி கழிந்து விட்ட நிலையிலும் ஒரு பகுதி எஞ்சியிருக்கும். அது ஒரு பெரிய அளவு தான். அதை உங்களால் கரைக்க முடியாது. என்ன செய்வது? நாம் அந்தக் கர்மத்தைப் பல கூறுகளாகப் பிரித்து உங்கள் சாதனைப் பயிற்சியின் பல்வேறு கட்டங்களில் பயன்படுத்துவோம். இவ்வாறு உங்கள் ஷின்ஷிங் முன்னேற்றவதற்கும், கர்மத்தை உருமாற்றவும் உங்கள் கோங் வளருவதற்கும் உதவுவோம்.

அத்துடன், உண்முக சாதனை செய்ய முனைவது அவ்வளவு எளிதான விஷயமே அல்ல. இது மிகத் தீவிரமான விஷயம் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன். சாமானிய மனிதர்கள் செய்யக் கூடியதே அல்ல இது. அவர்கள் செய்யும் எல்லாவற்றையும் விட கடினமானதுமாகும். இது இயற்கையை மீறிய விஷயமல்லவா? எனவே உங்களது தகுதியும் சராசரி மனித காரியங்களுக்கு வேண்டியதை விட பல மடங்கு மேலானதாக இருக்க வேண்டும். மானிடராகிய நமக்கு மூல ஆன்மா இருக்கிறது. இந்த மூல ஆன்மா அழிவதில்லை. இந்த மூல ஆன்மா அழிவதில்லையென்றால், அனைவரும் சிந்தித்துப் பாருங்கள்: கடந்த பிறவியில் உங்கள் மூல ஆன்மா சமூகத்தில் பழகும் போது தவறான காரியங்களைச் செய்திருக்காதா? செய்யாமல் இருந்திருக்க முடியாது. கொலை செய்திருக்கலாம், யாருக்கேனும் கடன் தீர்க்காமலிருக்கலாம், யாரையேனும் கொடுமைப் படுத்தியிருக்கலாம், தீங்கிழைத்திருக்கலாம். அப்படியிருந்தால், நீங்கள் சாதனை செய்யத் தொடங்கும் போது அந்த பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதைப் பார்ப்பார்கள். நீங்கள் சாதாரணமாக நோய்களை குணப்படுத்தும் சாதனை மட்டுமே செய்தால் அவர்கள் கவலைப்பட மாட்டார்கள்.

இப்போதைக்கு தள்ளிப் போனாலும் பின்னால் அதிகமாகவே திருப்பித் தர வேண்டியிருக்கும்; எப்படியும் கடனைத் தீர்த்துக் கொண்டு விடலாம் என்று விட்டு விடுவார்கள்.

ஆனால் நீங்கள் உண்முக சாதனை செய்யத் தொடங்கினால் அவர்கள் உங்களை விட மாட்டார்கள். “சாதனை செய்து தப்பி விடலாம் என்று பார்க்கிறீர்கள். கோங் வளர்ந்து விட்டால் பிறகு உங்களை நாங்கள் நெருங்கவே முடியாது.” என்று உங்களை சாதனை செய்ய விடாமல் தடுப்பார்கள். உங்கள் சாதனையைக் கெடுக்க என்னவெல்லாம் முடியுமோ அவ்வளவையும் செய்யப் பார்ப்பார்கள். ஆகவே உங்களுக்கு இடையூறு செய்ய எல்லா வகை முயற்சிகளும் செய்யப் படும். உங்களைக் கொல்லவும் கூட முயல்வார்கள். அதற்காக நீங்கள் தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது உங்கள் தலையை வெட்டி விட்டது போல ஒன்றும் நிகழ முடியாது. ஏனெனில், சாதாரண மனித சமூகத்தில் பொருந்தும் படியான நிகழ்வுகள் தான் நடக்க முடியும். ஒருவேளை நீங்கள் வெளியே நடக்கும் போது ஒரு கார் வந்து மோதலாம், அல்லது ஒரு கட்டிடத்திலிருந்து கீழே விழலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது அபாயத்தில் சிக்கிக் கொள்ளலாம். இம்மாதிரியான ஆபத்துகள் நடக்கலாம். நீங்கள் நினைப்பது போல் உண்மையான சாதனை அவ்வளவு எளிதல்ல. சாதனை செய்ய வேண்டும் என்றவுடனேயே அது நிறைவேறி விடுமென்று நினைக்கிறீர்களா? உண்மையாக சாதனை செய்ய விரும்பியதுமே உயிருக்கு ஆபத்து காத்திருக்கும். அதன் பொருட்டு கவலை கொள்ள நேரிடும். ஆசான்கள் பலர் உயர்நிலையில் சாதனை போதிக்கத் துணிவதில்லை. ஏன்? அவர்களால் இந்தப் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது, உங்களை அவர்களால் பாதுகாக்க முடியாது.

கடந்த காலத்தில் பலர் டாவ் சாதனை போதித்து வந்தார்கள். அவர்கள் ஒரே ஒரு சீடருக்குத் தான் போதிப்பார்கள். ஒரு சீடரின் பொறுப்பைத் தான் அவர்களால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியும். இது போல் மிகப் பெரிய அளவில் போதனை செய்வதற்கு ஒரு சராசரி ஆசான் துணிய மாட்டார். ஆனால், என்னால் அதைச் செய்ய

முடியும் என்று சொல்லியிருக்கிறேன். ஏனென்றால் தெய்வீகப் பேராற்றல் கொண்ட எண்ணற்ற ஃபாஷன்கள் (நியதிச் செறிவுடல்கள்) எனக்கு உண்டு. எனது மகத்தான அசாதாரண ஆற்றல்களை, ஃபாவின் வலிய சக்திகளை அவர்களால் வெளிப்படுத்த முடியும். இன்று நாம் செய்து கொண்டிருப்பது மேலோட்டமாகப் பார்த்தால் தெரிவது போல அவ்வளவு எளிமையான விஷயமல்ல. பொது வாழ்வில், மக்களிடையே நான் சடுதியில் இறங்கவில்லை. இந்த நிகழ்வை மெய்ஞானம் பெற்ற மகான்கள் பலர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் உங்களுக்குச் சொல்ல முடியும். இந்த தர்மம் முடிவுறும் தருணத்தில், நாம் செய்யும் அறநெறி சார்ந்த போதனை இதுவே கடைசி முறையாகும். இவ்வாறு செய்கையில் இது தடம் மாறிப் போக நாம் விட மாட்டோம். நீங்கள் உண்மையாகவே, தர்ம நெறியில் உண்முக சாதனை செய்யும் பட்சத்தில் யாரும் உங்களுக்குத் தீங்கு செய்யத் துணிய முடியாது. என்னுடைய ஃபாஷனின் பாதுகாப்பு உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்கிறது. உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் நேரிடாது.

நாம் பட்ட கடனை எவ்வாறேனும் தீர்த்தாக வேண்டும். எனவே, உண்முக சாதனையின் போது சில ஆபத்துகள் நேரிடலாம். ஆனாலும் அவை நிகழும் போது உங்களுக்கு பயம் ஏற்படாது. நிஜமான ஆபத்து எதுவும் உங்களுக்கு நேரவும் விட மாட்டோம். இதோ சில உதாரணங்கள்: பெய்ஜிங்கில் நான் ஒரு முறை உரை நடத்தி வந்த போது ஒரு சாதகர் தனது சைக்கிளில் சாலையைக் கடந்து கொண்டிருந்தார். தெரு திருப்பத்தில் ஒரு கார் இவரை இடித்தது. ஐம்பது வயதிற்கும் மேற்பட்ட பெண்மணி இவர். பெருந்த சத்தத்துடன் கார் இவர் தலையில் பலமாக மோதியது. இவர் கால்கள் இன்னும் மிதி கட்டையிலேயே இருந்தன. தலையில் பலமாக இடித்தும் இவருக்கு வலி எதுவும் தெரியவில்லை. தலையில் ரத்தம் வரவில்லை, வீங்கவும் இல்லை. கார் ஓட்டுனர் நடுங்கி விட்டார். சட்டென்று இறங்கி வந்து அடிபட்டு விட்டதா என்றும் மருத்துவ மனைக்குப் போகலாமா

என்றும் கேட்டார். ஆனால் இந்தப் பெண்மணி ஒன்றும் ஆகவில்லை என்று சொல்லி விட்டார். இந்தப் பெண்மணியின் ஷின்ஷிங் மிக உயர்தரமாயிருந்தது. அந்த ஓட்டுனருக்கு எவ்விதத் தொல்லையும் கொடுக்க அவர் விரும்பவில்லை. தனக்கு எதுவும் நேரவில்லை என்று அவர் சொன்னார். ஆனால் இடித்த இடத்தில் காரின் மேல் ஒரு பள்ளமே ஏற்பட்டிருந்தது.

இது போல் உயிருக்கு ஆபத்துகள் பல வரும். ஆனால் தீங்கு எதுவும் நேரிடாது. சென்ற முறை ஜிலின் பல்கலைக் கழகத்தில் உரை நிகழ்ந்து வந்த சமயம் ஒரு சாதகர் தமது சைக்கிளில் நுழைவாயிலைக் கடந்து கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று இரண்டு கார்களுக்கு இடையில் மாட்டிக் கொண்டார். ஏறக்குறைய இவரை இடித்தது போல், இரு பக்கமும் நெருங்கின. ஆனால் இவர் அஞ்சவே இல்லை. சாதாரணமாக, இது போன்ற சமயங்களில் சாதகர் பயப்படுவது இல்லை. அந்த காரர்கள் சட்டென்று நின்றன. எதுவும் நேரிடவில்லை.

பெய்ஜிங்கில் மற்றொரு சம்பவம் நடந்தது. குளிர்காலத்தில் வெகு சீக்கிரமாக இருட்டி விடும். மக்கள் முன்னதாகவே படுக்கச் சென்று விடுவார்கள். தெருக்களெல்லாம் நிசப்தமாகி விடும். ஒரு சாதகர் தமது சைக்கிளில் வேகமாக வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தார். ஒரே ஒரு ஜீப் மட்டும் அவருக்கு முன்னே சென்று கொண்டிருந்தது. இவர் அந்த ஜீப்பைக் கவனிக்கவில்லை. திடீரென்று அந்த ஜீப் நிறுத்தப் பட்டது. இவர் தலை குனிந்த வண்ணம் தம் பைக்கைச் செலுத்திக் கொண்டிருந்தார். அந்த ஜீப்போ வெகு வேகமாகப் பின்னோக்கி வந்தது. இரண்டும் மோதியிருந்தால் இவருடைய உயிர் போயிருக்கும். சரியான தருணத்தில் ஒரு சக்தி இவருடைய பைக்கை அரை மீட்டர் தூரத்திற்குப் பின் இழுத்து நிறுத்தியது. அந்த ஜீப்பும் உடனே நின்றது. அந்த ஜீப் டிரைவர் தமக்குப் பின் ஒருவர் இருந்ததை பார்த்து விட்டார் போலும். இந்த சாதகர் அந்த சமயத்தில் பயப்படவே இல்லை. இவ்வாறு நடக்கும் போது சாதாரணமாக இவர்கள் இது போன்ற சமயங்களில் கலங்குவதில்லை. ஒருவேளை பின்னர் யோசிக்கும் போது அச்சம் வரலாம்.

அந்த சாதகர் முதலில், “அட! என்னை இப்படி பின்னிழுத்தது யார்? அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டுமே” என்று எண்ணித் திரும்பினார். ஆனால் யாருமின்றி தெரு அமைதியாக இருந்தது. உடனே அவர் புரிந்து கொண்டார். “ஆசான் தான் என்னைக் காப்பாற்றினார்.”

சாங்கன்⁵⁹ னில் மற்றொரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. ஒரு சாதகரின் வீட்டருகே கட்டுமான வேலை நடந்து கொண்டிருந்தது. இப்போ தெல்லாம் கட்டிடங்கள் மிக உயரமாகக் கட்டப்படுகின்றன. சாரங்கள் இரும்புக் கழிகளால் கட்டப் படுகின்றன. இரண்டங்குல விட்டமும் நான்கு மீட்டர் நீளமும் உள்ள இரும்புக் கழிகள். இந்த சாதகர் வீட்டிலிருந்து சிறிது தூரம் நடந்ததும் ஓர் இரும்புக் கம்பு தவறி உயரக் கட்டடத்தின் மேலிருந்து நெட்டுக்குத்தாக நேரே இவர் தலையை நோக்கி விழத் தொடங்கியது. தெருவில் பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் திகைத்தனர். இவரோ, “யார் என் தலையை தட்டிக் கொடுத்தது?” என்றார். இவருக்கு யாரோ தலையில் தட்டினாற் போல இருந்தது. இவர் தலையைத் தூக்கிப் பார்த்ததும் தம் தலைக்கு மேல் ஒரு ஃபாலுன் சுழல்வதைக் கண்டார். அந்தக் கழி இவர் தலையைத் தொட்டவாறு நழுவி நிலத்தில் பாய்ந்து நெட்டுக் குத்தாக நின்றது. அந்த இரும்புக் கம்பு அவர் உடலில் பாய்ந்திருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும், நினைத்துப் பாருங்கள். குச்சியில் செருகிய ரோஜாப்பழ இனிப்புகளைப் போல அந்த தடிமனான கழி அவர் உடலை ஊடுருவிச் சென்றிருக்கும். எவ்வளவு பயங்கரம்!

இது போல் எண்ணற்ற நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதுண்டு. ஆனால் ஆபத்து எதுவும் நேரவில்லை. எல்லோருக்கும் இது போல் தான் நேர வேண்டும் என்பதில்லை. ஒரு சிலருக்கு நேரலாம். அப்படி நடக்குமோ நடக்காதோ, நிச்சயமாக உங்களுக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் ஏற்படாது. உங்களுக்கு நான் உறுதியளிக்கிறேன். சில சாதகர்கள் ஷின்ஷிங் தரத்தை சீராக வைத்துக் கொள்ள

⁵⁹சாங்கன்: சீனாவின் ஜிலின் மாநிலத்தின் தலைநகர்.

முயல்வதில்லை. தமது ஷின்ஷிங்கைப் பண்படுத்தாமல் அவர்கள் உடற்பயிற்சிகளை மட்டுமே செய்கிறார்கள். அவர்களை சாதகர்கள் என்றே சொல்ல முடியாது.

ஆக, ஆசான் உங்களுக்குக் கொடுத்தது என்னவென்றால் இவையெல்லாம் தான், நான் உங்களுக்கு அளித்தவை. நீங்களாக உங்களைக் காத்துக் கொள்ளும் திறன் பெறும் வரையில் என்னுடைய ஃபாஷன் உங்களை பாதுகாத்து வரும். அதன் பிறகு, நீங்கள் மூவுலகு கடந்த நியதி நிலையில் சாதனை புரியத் தொடங்கியிருப்பீர்கள்; டாவ் நிலையையும் எய்தியிருப்பீர்கள். ஆனால் நீங்கள் உண்மையான சாதகர்களாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போது தான் இதெல்லாம் சாத்தியம். ஒரு நபர் கையில் என்னுடைய புத்தகத்தை வைத்துக் கொண்டு தெருவில் நடந்து கொண்டிருந்தார். “எனக்கு ஆசான் லீயின் பாதுகாப்பு இருக்கிறது. ஒரு கார் வந்து இடித்தாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன்.” என்று இரைந்து சொல்லிக் கொண்டே நடந்தார். இது தாஃபாவுக்கு இழுக்கு விளைவிக்கும் செயல். இது போன்றவர்களுக்குக் கெல்லாம் பாதுகாப்பு கிடைக்காது. உண்மையான சாதகர் இப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்ள மாட்டார்.

சக்திக் களம்

நாம் உண்முக சாதனை செய்யும் போது நம்மைச் சுற்றி ஒரு களம் உருவாகும். இது என்ன களம்? சிலர் இதை சீ-சக்தி களம் என்பார்கள், சிலர் காந்தசக்திக் களம் என்றும் வேறு சிலர் மின்சக்திக் களம் என்றும் சொல்வார்கள். எப்படிச் சொன்னாலும் அது சரியாகாது. இந்தக் களத்தில் அடங்கியுள்ள பொருள்கள் மிகச் செறிவானவை. நமது பிரபஞ்சத்தின் ஒவ்வொரு வெளியிலும் காணப்படும் அனைத்துப் பொருட்களும் இந்த கோங்கில் அடங்கியுள்ளன. எனவே இதனை சக்திக் களம் என்று சொல்வதே பொருந்தும். ஆக, இதை சக்திக் களம் என்றே பொதுவாக அழைக்கிறோம்.

இந்தக் களத்தினால் ஆவதென்ன? நம் அறநெறி சார்ந்த மார்க்கத்தில் சாதனை புரியும் நமது சாதகர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த உணர்வு உண்டு என்பது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். இந்த சாதனை முறை அறநெறி சார்ந்த வழியில் வந்துள்ளதால் கருணை மயமானது; ஜென்-ஷான்-ரென் என்றும் பிரபஞ்சப் பண்போடு ஒத்திசைந்துள்ளது. ஆகவே. இங்கே இந்தக் களத்தில் அமர்ந்திருக்கும் எல்லோரும் இதனை உணர முடியும். அவர்களின் உள்ளம் எவ்வித தீய எண்ணமும் அண்டாமல் தூய்மையாய் இருக்கும். இங்கு அமர்ந்திருக்கையில் பல சாதகர்களுக்கு புகை பிடிக்கும் எண்ணம் கூடத் தோன்றுவதில்லை. சாந்தமும் அமைதியும் சூழ்ந்திருக்கும் இந்த இடத்தில் எல்லோருக்கும் ஒரு சுகமான உணர்வு ஏற்படும். தர்ம நெறியில் சாதனை புரியும் ஒரு சாதகரிடம் இத்தகைய சக்தி சூழ்ந்திருக்கும். இந்தக் களத்தின் சுற்று வட்டத்தில் கிடைக்கும் அனுபவம் இது. இந்த உரை முடிந்தவுடன் பெரும்பாலான நம் சாதகர்களுக்கு கோங் கிடைக்கப் பெறும். தார்மிக நெறியினால் உண்மையாகப் பெறப்பட்ட ஆற்றல் இது. நான் போதிப்பதெல்லாம் தர்ம நெறியில் வந்த சாதனையாகையால் நீங்களும் இந்த ஷின்ஷிங் தரத்தை வழுவாமல் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். நீங்கள் இடையறாமல் பயிற்சி செய்து நாம் விதித்துள்ள ஷின்ஷிங் தரத்தை கடைப்பிடிப்பீர்களானால் உங்களுடைய ஆற்றலும் மேன்மேலும் வலுப்பெறும்.

நாம் நமக்கும் மற்றவர்களுக்குமான மீட்பை வழங்குகிறோம். எல்லா உயிர்களுக்கும் நாம் உய்வளிக்கிறோம். ஃபாலுன் உட்புறமாகச் சூழலும் போது நமக்கும், வெளிப்புறமாகச் சூழலும் போது பிறருக்கும் காப்பளிக்கிறது. வெளிப்புறமாக சூழல்கையில் அது ஆற்றலை வெளியிட்டு மற்றவருக்கு நன்மை செய்கிறது, இவ்வாறு உங்களுடைய சக்திக் களத்திற்குள் வருபவர்களுக்கு நன்மை உண்டாகிறது. அவர்களுக்கு அது ஒரு நல்லுணர்வைக் கொடுக்கிறது. நீங்கள் தெருவில் நடந்து போகும் போதோ, பணியிடத்திலோ அல்லது வீட்டில் இருக்கும் போதோ உங்களால் பிறருக்கு இவ்வகையான நல்ல விளைவு உண்டாகிறது.

உங்களுடைய களத்தினுள் வருபவர்களுக்கு எவ்வித முயற்சியும் இல்லாமலே நோய்களும் பிணிகளும் விலகி விடும். ஏனெனில் இந்தக் களம் எல்லா வகையான முரண்பாடுகளையும் நீக்க வல்லது. மானிட உடல் நோய்வாய்ப்படக் கூடாது. நோய்க்கு உட்படுதல் மானிட உடலின் இயல்புக்கு முரணானது. இந்த முரண்பாட்டை சக்திக்களம் சீர்திருத்தி விடும். தீய எண்ணமுடைய ஒருவன் ஏதேனும் கேடு நினைப்பானானால் அவன் உங்கள் வட்டத்திற்குள் வரும் போது உங்கள் களத்தின் வலிமையால் தன் எண்ணத்தை மாற்றிக் கொண்டு விடுவான். ஒருவன் யாரையாவது சபிக்க நினைக்கலாம், ஆனால் உடனே அவன் மனம் மாறிவிடும். தார்மிக நெறியில் செய்யப்படும் உண்முக சாதனையின் மூலமாக உண்டாகிய சக்திக் களத்திற்குத் தான் இத்தகைய பிரபாவம் உண்டு. எனவே, முன் காலத்தில் புத்த தர்மத்தில் ஒரு சொல் வழக்குண்டு: “புத்த ஒளி எல்லாவிடத்தையும் ஒளிரச் செய்து எல்லா முரண்பாடுகளையும் அகற்றி விடும்.” இதன் பொருள் அது தான்.

ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் இந்த சாதனையை எவ்வாறு பரப்ப வேண்டும்?

இந்த உரைகளைக் கேட்ட பின் நமது சாதகர்களில் பலர் இந்த சாதனையின் மேன்மையை உணருவார்கள். இதைத் தங்களுடைய உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் தெரிவிக்க விரும்புவார்கள். ஆம், நீங்கள் இதை எல்லோருக்கும் வழங்கலாம், பரப்பலாம். ஆனால் ஒன்றை எல்லோருக்கும் தெளிவாகச் சொல்லி விட வேண்டும். பணத்தினால் அளவிடவோ, மதிப்பிடவோ கூடாத பல விஷயங்களை நாம் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அளித்திருக்கிறோம். எதற்காக அப்படிக் கொடுக்கப் பட்டது? நீங்கள் உண்முக சாதனை செய்ய வேண்டுமென்பதற்காகத் தான். நீங்கள் சாதனைப் பயிற்சி செய்வதாக இருந்தால் தான் இது உங்களுக்குத் தரப்படும். தெளிவாகச் சொன்னால், எதிர்காலத்தில் இதை நீங்கள் மக்களிடையே பரப்பும் போது உங்கள் புகழுக்காகவும் சுய

லாபத்துக்காகவும் இதை பயன்படுத்தல் ஆகாது. எனவே, நான் செய்வது போல் வகுப்பு நடத்தவோ கட்டணம் வசூலிக்கவோ கூடாது. புத்தகங்கள் பதிப்பிடவும் உரை நிகழ்த்த பயணங்கள் செய்ய வேண்டியிருப்பதாலும் அதற்கான பணம் தேவைப் படுகிறது. நாம் வசூலிக்கும் கட்டணம் நம் நாட்டிலுள்ள மற்ற வையைக் காட்டிலும் மிகக் குறைவானது. நாம் அளிக்கும் விஷயங்களோ மகத்தானவை. நாம் உண்மையாகவே மக்களை உயர்நிலைக்கு அழைத்துச் செல்கிறோம். எல்லோருமே இதை அறிவர். ஒரு ஃபாலுன் தாஃபா சாதகராக, நீங்கள் எதிர்காலத்தில் இந்த சாதனையை பரப்பும் போது ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டிய நிபந்தனைகள் இரண்டு உள்ளன.

முதலாவது, நீங்கள் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது. நாம் உங்களுக்குப் பல விஷயங்களை அளித்துள்ளோம். நீங்கள் பணம் சம்பாதிப்பதற்காகவோ புகழ் பெறுவதற்காகவோ அவற்றை அளிக்க வில்லை. உங்களைக் மீட்பதற்கும் நீங்கள் சாதனை செய்வ தற்குமே அவற்றை அளித்துள்ளோம். நீங்கள் கட்டணம் வசூலித் தால் என்னுடைய ஃபாஷன் உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டதை யெல்லாம் திரும்ப எடுத்துக் கொண்டு விடும். பிறகு உங்களை ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்களாகவும் ஏற்க முடியாது. நீங்கள் பரப்புவதும் ஃபாலுன் தாஃபாவாக இராது. நீங்கள் பரப்பும் போது புகழையோ சொந்த நலனையோ கருதாமல் பிறருக்காக, தன்னார் வத்துடன் செயல்பட வேண்டும். நாடு முழுவதுமுள்ள சாதகர்கள் இப்படித் தான் செய்கிறார்கள். பல வட்டாரங்களிலுள்ள தொண் டர்கள் முன்னோடியாக இப்படித் தான் செயலாற்றுகிறார்கள். யாரேனும் எங்கள் சாதனையைப் பயில விரும்பினீர்களானால், வாருங்கள், உண்மையாகப் பயில நினைத்தால் நாங்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வோம், ஒரு காசு கூட உங்களிடம் வாங்க மாட்டோம்.

இரண்டாவது நிபந்தனை, உங்களுடைய சொந்த சரக்கு எதையும் தாஃபாவில் கலக்கக் கூடாது. அதாவது, உங்களுக்கு திவ்வியக் கண் திறந்திருக்கலாம், ஏதேனும் அகக்காட்சியைக்

கண்டிருக்கலாம், அல்லது உங்களுக்கு சில அசாதாரண ஆற்றல்கள் வந்திருக்க கூடும், எது எப்படி இருந்தாலும் அதை யெல்லாம் நீங்கள் உடற்பயிற்சியைக் கற்பிக்கும் போது, ஃபாலுன் தாஃபாவை விளக்குவதற்காகப் பயன்படுத்தக் கூடாது. உங்களுடைய நிலையில் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட சிறு அனுபவ மெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. அவை நாம் போதிக்கும் ஃபாவின் உண்மையான பொருளை எட்ட முடியாது. ஆகவே, எதிர்காலத்தில் பயிற்சியைப் பரப்பும் போது நீங்கள் இவ்விஷயத்தில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். அப்போது தான் நமது ஃபாலுன் தாஃபாவின் மூல தத்துவங்கள் மாறாமல் இருப்பது பற்றி நாம் நிச்சயம் கொள்ள முடியும்.

மேலும், யாரும் நான் போதிக்கும் முறையில் சாதனையை போதிக்க முயலக் கூடாது, நான் போதிப்பது போல் பெரிய அளவில் பேருரை வடிவில் யாரும் போதனை செய்வதை அனுமதிப்பதற்கில்லை. உங்களால் ஃபாவை போதிக்கவும் முடியாது. ஏனெனில் நான் போதிப்பது மிக ஆழமான தத்துவங்கள் அடங்கியது, பல உயர் நிலை விஷயங்களை ஒருங்கிணைப்பது. நீங்கள் வெவ்வேறு நிலைகளில் சாதனை செய்கிறீர்கள். வருங்காலத்தில் நீங்கள் முன்னேறுகையில், பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த உரையை மீண்டும் கேட்டால் மேலும் முன்னேறுவீர்கள். இதை இடையறாமல் கேட்டு வந்தால் புதிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புலனாகும், பல புதிய பயன்களையும் நீங்கள் அடைவீர்கள். அதையும் விட இந்தப் புத்தகத்தைப் படித்து வந்தாலும் பயன் பெறுவீர்கள். நான் கற்பிப்பவை அதிக ஆழமான தத்துவங்கள் அடங்கியவை. ஆதலால் உங்களால் இந்த மகாநியதியை போதிக்க இயலாது. மேலும், நீங்கள் நான் பயன்படுத்தும் சொற்களை உங்களுடையது போல் உபயோகிக்கக் கூடாது. அப்படிச் செய்வது ஃபாவைக் களவாடுவதாகும். நான் கூறியவாறே சொற்களைக் கூறி அத்துடன் “ஆசான் இப்படித் தான் சொல்கிறார், புத்தகத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது” என்று சேர்த்துச் சொல்ல வேண்டும். இவ்வாறு மட்டுமே நீங்கள் சொல்லலாம்.

ஏனென்றால் இப்படிச் சொல்லும் போது அதில் தாஃபாவின் சக்தி நிறைந்திருக்கும். நீங்கள் ஃபாலுன் தாஃபா என்று கருதிக் கொண்டிருப்பதையெல்லாம் பரப்பக் கூடாது. அப்படிச் செய்வது தாஃபாவை பரப்புவதாகாது, மேலும் அது நமது ஃபாலுன் தாஃபாவை நீங்கள் குறைவு படுத்துவதாகவும் ஆகும். உங்களுடைய கருத்தில் தோன்றியதையெல்லாம் சொல்வீர்களானால் அது ஃபா ஆகாது, மக்களை அது காக்கவும் செய்யாது, அதற்கு பலனே இராது. எனவே மற்ற யாராலுமே இந்த ஃபாவை போதிக்க முடியாது.

இந்த சாதனையை பரப்ப வேண்டுமானால் பயிலரங்குகளில் மக்களுக்கு ஒலி-ஒளிப் பதிவுகளைப் போட்டுக் காண்பித்த பிறகு உடற்பயிற்சிகளையும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். ஒருவரோடு ஒருவர் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நீங்கள் கருத்தரங்குகள் நடத்தலாம். இந்த முறையில் தான் நீங்கள் நமது தாஃபாவை பரப்ப வேண்டும். மேலும் பயிற்சிகளைக் கற்றுக் கொடுக்கும் சாதகர்களை யாரும் 'ஆசிரியர்' என்றோ 'ஆசான்' என்றோ அழைப்பது பொருந்தாது. ஏனெனில் தாஃபாவில் ஒரே ஓர் ஆசான் தான் இருக்கிறார். மற்றவர்கள் அனைவரும், அவர்கள் எப்போது சாதனையைத் தொடங்கியிருந்தாலும் சாதகர்கள் தான்.

சாதனையைப் பரப்பும் போது சிலர், "ஆசான் ஃபாலுனைப் பொருத்துகிறார், சீடர்களின் உடலை சீராக்குகிறார், ஆனால் நம்மால் அது முடியவில்லையே" என்று நினைக்கலாம். அதனால் ஒன்றும் பாதகமில்லை. ஒவ்வொரு சாதகரின் பின்னேயும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட என்னுடைய ஃபாஷன்கள் இருப்பதாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஆகையால், என்னுடைய ஃபாஷன் எல்லாவற்றையும் கவனித்து ஆவன செய்யும். நீங்கள் ஒருவருக்கு பயிற்சியைக் கற்றுக் கொடுக்கும் போது அவருக்கு முன்பிறவியில் ஒரு தொடர்பு விதிக்கப்பட்டிருக்குமானால் உடனே ஃபாலுன் கிடைத்து விடும். அப்படி இல்லையென்றாலும் அவர் தொடர்ந்து கற்று வரும் போது படிப்படியாக அவருக்கும் ஃபாலுன் வரப் பெற்று அவரது உடலும் என் ஃபாஷன் மூலம் சீர் செய்யப்படும்.

தவிர, இதையும் சொல்லிவிடுகிறேன். ஒருவர் தானாகவே என்னுடைய புத்தகத்தைப் படிப்பதன் மூலமும் எனது ஒளிப் பதிவுகளைப் பார்ப்பதன் மூலமும், ஒலிப்பதிவுகளைக் கேட்பதன் மூலமும் ஃபாவையும் கற்றுணர்ந்து, பயிற்சியையும் கடைப்பிடிப் பாரேயாகில், அவர் தம்மை ஓர் உண்மையான சாதகராகக் கருதி நடந்து கொண்டால் அவரும் அவரது தகுதிக்கேற்ற பயன்களைப் பெறுவார்.

நாம் சாதகர்களை நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சையளிக்க அனுமதிப்பதில்லை. பிறருக்குச் சிகிச்சை செய்ய ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்களுக்கு கண்டிப்பாக அனுமதி கிடையாது. சாதனையில் ஏற்றம் பெறுவதற்குத் தான் நாம் போதிக்கிறோமே தவிர, பற்று தல்களை வளர்த்துக் கொண்டு உங்கள் உடலைப் பாழ்படுத்திக் கொள்வதற்காக இல்லை. நமது பயிற்சி மையங்கள் மற்ற சீகோங் மையங்களைக் காட்டிலும் மேலானவை. நம் பயிற்சி மையத்திற்குச் சென்று பயின்று வருவதே உங்கள் நோய்களுக்கு சிகிச்சை பெறுவதைக் காட்டிலும் மேலானது; எனது ஃபாஷன்கள் வட்டமாக அமர்ந்திருக்க, மேலே ஒரு கேடயத்தில் பெரியதொரு ஃபாலுன் சுழன்றவாறிருக்கும். மிகப் பெரிய ஃபாஷன் ஒன்று இந்தக் கேடயத்தின் மேலே இருந்தவாறு இந்த இடம் முழுவதையும் பாதுகாக்கும். இந்த இடம் சாதாரண சீகோங் பயிற்சி இடமல்ல இது. இது உண்முக சாதனைக்கான பயிற்சி இடம். அசாதாரண ஆற்றல் கொண்ட நமது பல சாதகர்கள் இந்த ஃபாலுன் தாஃபா பயிற்சி மையத்தை ஒரு செந்நிற ஒளி பாதுகாப்பதையும் இந்த இடம் முழுவதும் செவ்வொளி பரவி இருப்பதையும் கண்டுள்ளனர்.

என்னுடைய ஃபாஷன் (நியதிச் செறிவுடல்) நேரடியாகவே ஒரு பயிற்சியாளருக்கு ஃபாலுனைப் பொருத்தக் கூடும். ஆனால் நாம் சாதகர்கள் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்ள இடமளிப்பதில்லை. நீங்கள் ஒருவருக்கு உடற்பயிற்சியைக் கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவர், “இதோ எனக்கு ஃபாலுன் வந்து விட்டது” என்பார். நாம் தான் அதைச் செய்தோம் என்று

நீங்கள் நினைப்பீர்கள். ஆனால் அது அப்படியல்ல. நீங்கள் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்ளக் கூடாது என்பதற்காகத் தான் நான் இதைச் சொல்லுகிறேன். இதைச் செய்வதெல்லாம் என்னுடைய ஃபாஷன் தான். நமது ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் இந்த முறையில் தான் சாதனையை பரப்ப வேண்டும்.

ஃபாலுன் தாஃபா உடற்பயிற்சிகளில் ஏதேனும் மாறுதல் கொண்டு வருபவர்கள் நமது தாஃபாவிற்கும் சாதனை முறைக்கும் இழுக்கு ஏற்படுத்துபவர்கள். சிலர் பயிற்சி வழிமுறை வாசகங்களை செய்யுளாக மாற்றுகிறார்கள். இது அறவே கூடாது. நிஜமான உண்முக சாதனை முறை வரலாற்றுக் காலத்திற்கு முன்பிலிருந்தே வழிவழியாக போதிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. பண்டைய காலம் முதல் அது செவ்வனே பாதுகாக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. எண்ணற்ற மெய்ஞானியரை அது உருவாக்கியுள்ளது. அதில் இம்மியளவு மாற்றத்தையும் செய்ய யாரும் துணிய மாட்டார்கள். நமது இந்த தர்மம் முடிவுறும் தறுவாயில் தான் இப்படியெல்லாம் நிகழும். முன்பு இப்படி நிகழ்ந்ததாக சரித்திரமே இல்லை. நீங்கள் எல்லோரும் இந்த விஷயத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

பேருரை நான்கு

இழப்பும் ஆதாயமும்

ஆன்மீக சாதகர்களிடையில் இழப்பு, ஆதாயம் பற்றிய தொடர்பு குறித்து அடிக்கடி பேசப்படுவதுண்டு. சாதாரண மக்களும் அது பற்றி சர்ச்சை செய்வதுண்டு. நமது சாதகர்கள் இழப்பு, ஆதாயங்களை எப்படி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்? சாதாரண மக்களின் மனப்போக்கு போன்றதல்ல நம்முடையது. அவர்கள் வேண்டுவ தெல்லாம் சுயலாபமும் சுக வாழ்வும் தான். ஆனால் நமது சாதகர்கள் அம்மாதிரியல்ல, அதற்கு நேர்மாறான கருத்துடைய வர்கள். சாமானியர் நாடும் விஷயங்கள் நமக்கு வேண்டியதில்லை, நாம் அடைவதையோ விரும்பினாலும் அவர்களால் அடைய முடியாது. சாதனை புரிந்தாலன்றி அது சாத்தியமில்லை.

நாம் குறிப்பிடும் இழப்பு, குறுகிய வட்டத்தில் அடங்கி விடும் நஷ்டம் அல்ல. எதையேனும் தியாகம் செய்வது என்றால் சிறிது நன்கொடை அளிப்பது, கதியற்றவருக்கு உதவுவது அல்லது பிச்சைக்காரர்களுக்கு உணவளிப்பது போன்றவை என்று தான் நினைப்பார்கள். அவையெல்லாம் ஈகையுடன் சேர்ந்தவை தான், தியாகம் செய்வது தான். இது பணம், உடைமைகளைப் பெரிதாக நினைக்கவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது. செல்வத்தை இழப்பது என்பது இழப்பில் ஒரு வகை, அதிக பட்ச தியாகம் எனலாம். ஆனால், நாம் குறிப்பிடும் இழப்பு என்பதன் பொருள் இத்துடன் முடிவதல்ல. சாதனையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் இழக்க வேண்டிய பற்றுதல்கள் அனேகம். பெருமை பாராட்டிக் கொள்வது, பொறாமை, போட்டி மனப்பான்மை, ஆர்வக் கோளாறு போன்ற பலவகைப் பட்டவை. இது போன்ற பல்வேறு பற்றுதல்களையும் இவர்கள் விட்டொழிக்க வேண்டும். ஆக, நாம் குறிப்பிடும் இழப்பின் பொருள் விரிவானது. உண்முக சாதனை செய்யும் கால கட்டம் முழுவதும்

சாமானிய மக்களுக்குரிய எல்லா வகையான ஆசைகளையும் பற்றுதல்களையும் துறக்க வேண்டும்.

“நாமோ சாமானிய மக்களுக்கிடையே இருந்து கொண்டு சாதனை செய்கிறோம். எல்லாவற்றையும் விட்டு விட வேண்டுமென்றால் நாம் பிசஷுக்கள், பிசஷுணிகள் போல் இருக்க வேண்டியது தானா? எல்லாவற்றையும் துறந்து விடுவது எளிதல்லவே?” என்று சிலர் கேட்கலாம். நம்முடைய சாதனை முறையில், சாதாரண மக்கள் சமூகத்தில் இருந்து கொண்டே சாதனை புரிய வேண்டியவர்கள், கண்டிப்பாக அந்த சூழலில் தான் சாதனை செய்ய வேண்டும். கூடிய வரையில் சமூகத்தினரோடு பொருந்தியும் வாழ வேண்டும். பொருளியல் ரீதியாக உங்களை எதையும் இழக்கும்படி சொல்லவில்லை. நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய பதவியில் இருந்தாலும் எவ்வளவு செல்வம் படைத்தவராக இருந்தாலும் அதில் தவறொன்றும் இல்லை. உங்களால் அதன் மீதுள்ள பற்று தலை விட முடியுமா என்பது தான் முக்கியம்.

நம்முடைய சாதனைமுறை உள்ளத்தையே மையப் படுத்துகிறது. உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஆதாயங்களையோ மற்றவர்களுடன் ஏற்படும் சச்சரவையோ பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் எளிமையுடன் இருக்கிறீர்களா என்பது தான் முக்கியம். ஆலயங்களில், தொலைதூர மலைப்பிரதேசங்களில், காடுகளில் சென்று இயற்றப்படும் தவமுறை, சாதகரை சாதாரண மனித சமுதாயத்திலிருந்து துண்டித்து விடும். அப்போது சாதாரண மனித ஆசைகளை யெல்லாம் வலுக்கட்டாயமாக துறக்கவும் பொருட்களின் மீதுள்ள பற்றுக்களை எல்லாம் இழக்கவும் வேண்டியிருக்கும். சாதாரண மனிதருக்கிடையில் சாதனை புரிபவர் இது போன்ற வழியில் செல்ல முடியாது. சாதாரண மனிதச் சூழலில் உள்ளவற்றை இலகுவாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இது மிகக் கடினமானது தான். நமது சாதனை முறையின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அம்சமும் இதுதான். எனவே தான் நாம் கூறும் இழப்பு என்பதன் பொருள் குறுகியதல்ல, பரந்தது என்கிறோம். இனி தான் தர்மங்கள், நற்பணி செய்வது, இவை பற்றி பார்ப்போம். இன்று நாம்

தெருவில் காணும் சில பிச்சைக்காரர்கள் அதையே தொழிலாகக் கொண்டவர்கள். உங்களை விடவும் அவர்கள் பணம் படைத்தவர்களாக இருக்கக் கூடும். எனவே அற்ப விஷயங்களை விடுத்து நமது பார்வை விசாலமாக இருக்க வேண்டும். நமது சாதனை பரந்த கண்ணோட்டத்தில், கண்ணியமான முறையிலும் வெளிப்படையாகவும் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொன்றாக நாம் இழந்து கொண்டு வருபவை உண்மையில் கைவிடப்பட வேண்டிய கெட்ட விஷயங்களே.

தாங்கள் நாட்டம் கொண்டு அடைய விரும்புவதெல்லாம் நல்லவை என்றே மானிடர்கள் நினைக்கின்றனர். உயர்நிலைக் கண்ணோட்டத்தில் அவையெல்லாம் சாமானிய மனிதரின் சுய நலத்தைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான அற்ப விஷயங்களே. நீங்கள் எவ்வளவு தான் செல்வம் படைத்திருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய பதவியில் இருந்தாலும் அவையெல்லாம் நிலைத்திருக்கப் போவது ஒரு சில வருடங்களே அல்லவா என்று மதங்கள் கூறுகின்றன. பிறக்கும் போது அவற்றைக் கூட எடுத்து வருவதோ இறக்கும் போது உடன் எடுத்துச் செல்வதோ இயலாத காரியம். கோங் மிக்க அரியதாகக் கருதப்படுவது ஏன்? ஏனெனில், அது உங்கள் மூல ஆன்மாவின் மீதே வளர்கிறது, பிறக்கும் போது அதைக் கூடவே எடுத்து வரலாம், இறக்கும் போது உடன் எடுத்தும் செல்லலாம். அத்துடன் சாதனையில் பரிபக்குவ நிலையை நிர்ணயிப்பது அது தான். அதனாலேயே அதைப் பேணி வளர்ப்பது கடினம். ஆக, நீங்கள் துறப்பது என்பதெல்லாம் கெட்டவற்றைத் தான். இதன் மூலம் உங்கள் மூல இருப்பான சத்தியத்தை சென்றடைய முடியும். இதனால் நீங்கள் அடையும் லாபம் என்ன? உங்களுடைய நிலை முன்னேற்றம் அடைந்து நாளடைவில் பரிபக்குவ நிலையை எட்டி சாதனையை நிறைவு செய்வீர்கள். அத்தியாவசியமான தீர்வு கிடைத்து விடும். சாமானிய மக்களுக்குரிய பல்வேறு ஆசைகளையெல்லாம் உடனடியாகக் கைவிடுவது என்பதோ ஓர் உண்மையான சாதகருக்குரிய தரத்தை எட்டுவது என்பதோ அவ்வளவு எளிதானல்ல, அதற்கு அவகாசம் பிடிக்கும். இப்படி அதற்கு

அவகாசம் தேவை என்று நான் சொல்வதைக் கேட்டு நீங்கள், அவகாசம் பிடிக்கும் என்று ஆசானே சொல்லி விட்டாரே அதனால் சாவகாசமாக செய்வோம் என்று மெத்தனமாக இருந்து விடலாகாது! அது சரியல்ல. படிப்படியாக நீங்கள் முன்னேற நாம் இடமளித்தாலும் உங்களைப் பொறுத்தவரை உறுதியாக கடும் நியமத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டியது அவசியம். ஒரே நாளில், இன்றே எல்லாவற்றையும் உங்களால் அடைய முடிந்து விட்டால் இன்றே நீங்கள் புத்தராகி விடுவீர்கள்! அது நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை. படிப்படியாக முயன்று நீங்கள் இதை சாத்தியமாக்குவீர்கள்.

உண்மையில் நாம் இழப்பது கெட்டதைத் தான். அது என்ன? அதுதான் கர்மம். பல்வேறு மானிடப் பற்றுதல்களுடன் அது இணைந்துள்ளது. உதாரணமாக, எல்லா வகையான தீய எண்ணங்களும் சாதாரண மனிதர்களுக்கு உண்டு. தங்கள் சுயநலத்துக்காக எந்த கொடுஞ்செயலையும் செய்ய அவர்கள் துணிவார்கள். அதன் மூலம் இந்தக் கரும்பொருளாகிய கர்மத்தை அவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள். இது நம்முடைய சொந்த மனத்துடன் நேரடியாகச் சம்பந்தப்பட்டது. இந்த எதிர்மறைப் பொருள் ஒழிக்கப்பட வேண்டுமானால் முதலில் உங்கள் மனதை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.

கர்மத்தை உருமாற்றுதல்

கரும்பொருளையும் வெண்பொருளையும் உருமாற்றும் வழிமுறை ஒன்று உள்ளது. இருவரிடையே ஏற்படும் பூசலின் விளைவாக இந்த உருமாற்றம் நடைபெறுகிறது. நற்செயலை ஒருவன் செய்யும் போது டெ எனும் வெண்பொருளைச் சேமித்துக் கொள்கிறான். ஒருவன் தீய செயலைச் செய்யும் போது கர்மம் என்னும் கரும் பொருள் அவனுக்குப் போய்ச் சேருகிறது. வாரிசரிமையாகவும் இவை கிடைப்பதுண்டு. “வாழ்க்கையில், ஆரம்ப காலத்தில் செய்த தீவினையால் வருவதா இது?” என்று கேட்கலாம். அப்படி ஒரே யடியாகச் சொல்வதற்கில்லை. ஏனென்றால் இந்தக் கர்மம் என்பது ஒரே ஒரு பிறவியில் மட்டுமே வந்து சேர்ந்தது அல்ல. ஒருவரின்

மூல ஆன்மா அழிவதில்லை என்பது ஆன்மீக சாதகர்களின் கருத்து. அதன்படி மூல ஆன்மா அழிவதில்லை என்றால் இந்தப் பிறவிக்கு முன்பே ஒருவருக்கு சமுதாய வாழ்வின் பரிமாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும். அதில் அவர் வேறொருவருக்குக் கடன்பட்டிருக்கக் கூடும், மற்றவர் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்கக் கூடும் அல்லது கொலை போன்ற கொடுஞ்செயல்கள் புரிந்திருக்கக் கூடும். இவற்றால் எல்லாம் கர்மம் உண்டாகியிருக்கும். வேறொரு பரிமாணத்தில் இவை சேர்ந்து கொண்டே வரும். இவற்றை அவர் எப்போதும் சுமந்தவாறே இருப்பார். வெண்பொருளும் இதே போல் சேமிக்கப்பட்டு, சுமக்கப்படுகிறது. இது மட்டுமல்ல, வேறொரு வகையிலும் இவை வந்து சேரும். குடும்பத்தில் தலைமுறைகளாக மூதாதையர் தம் சந்ததியினருக்கு கர்மத்தைச் சேமித்து விடுவதுண்டு. “டெவைச் சேமித்துக் கொள்ள வேண்டும், முன்னோர்கள் செய்த நற்பயன், டெ வைச் சேமித்து வைத்திருக்கிறார்கள், அந்த ஆசாமி டெ வைச் செலவழிக்கிறானே, டெ வை வீணாக்குகிறானே” என்றெல்லாம் பெரியவர்கள் சொல்வதுண்டு. அவர்கள் சொன்னதெல்லாம் சரி தான். இன்றைய நாளில் சராசரி மனிதர்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக் கொள்வதே இல்லை. இன்றைய இளைஞர்களிடம் டெ வை இழப்பது பற்றியோ டெ குறைவாக உள்ளதைப் பற்றியோ பேசினால் அவர்கள் அதை மனதில் வாங்கிக் கொள்வதே இல்லை. உண்மையில் அவற்றின் உள்ளர்த்தம் மிக ஆழ்ந்தது. அவை வெறும் ஆதரிச வார்த்தைகளோ நவீன மனிதர்களுக்கான ஆன்மீகத் தகுதிகளோ அல்ல. அவை மெய்யான திட உருவில் உள்ளவை. நம் மனித உடல்களில் இந்த இரு வகையான பொருட்களும் உள்ளன.

“ஒருவருக்கு அதிகப்படியான கரும்பொருள் இருக்குமானால் அவரால் உயர்நிலை சாதனை செய்யவே முடியாதா?” என்று ஒருவர் கேட்டார். அது சரிதான். மிகுதியான கரும்பொருள் இருந்தால் மெய்ஞானம் அடையப் பெறும் தகுதி பாதிக்கப்படும். ஏனென்றால் அது ஒரு படலமாக உடலைச் சுற்றிச் சூழ்ந்து மூடி ஜென்-ஷான்-ரென் என்னும் பிரபஞ்சப் பண்பிலிருந்து அவரைத்

துண்டித்து விடும். எனவே அவரது மெய்ஞானத் தகுதியும் குறைவாகவே இருக்கும். ஆன்மீக சாதனை, சீகோங் பற்றி மக்கள் பேசும்போது அவர் அதை மூட நம்பிக்கை என்பார். அவற்றை அவரால் நம்ப முடியாது. இது வெறும் கேலிக்கிடமாகவே அவருக்குப் படும். பொதுவாக இது போன்றவர்கள் இப்படி இருப்பார்கள், ஆனால் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் என்று திட்ட வட்டமாகக் கூற இயலாது. சாதனைப் பயிற்சி செய்வது இவருக்கு மிகக் கடினமா? உயர்நிலை கோங் இவரால் பெறவே முடியாதா? அப்படிச் சொல்ல முடியாது. தாஃபா வரம்பற்றது. உண்முக சாதனை செய்வது உங்கள் இதயத்தைப் பொறுத்தது. ஆசான் உங்களை நுழைவாயிலுக்குள் கொண்டு செல்வார். அதற்குப் பின் பயிற்சி செய்வது உங்களைப் பொறுத்தது தான். எப்படி சாதனை பயிலுகிறீர்கள் என்பது உங்களையே சார்ந்தது. உங்களால் சாதனை செய்ய முடியுமா என்பது பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க முடியுமா, தியாகம் செய்வீர்களா, இன்னல்களை ஏற்பீர்களா, என்பதையெல்லாம் சார்ந்திருக்கிறது. முழுமனதுடன் ஈடுபட உங்களால் முடியும் என்றால் எந்த இடர்ப்பாடும் உங்களைத் தடுத்து நிறுத்தாது. பிரச்சினை இல்லை என்பேன்.

பொதுவாக, கரும்பொருள் அதிக அளவில் உடையவர், வெண்பொருள் அதிகமாக உள்ளவரை விட நிறைய தியாகங்கள் செய்ய வேண்டி வரும். ஏனென்றால் இந்த வெண்பொருள், ஜென்-ஷான்-ரென் என்னும் பிரபஞ்சப் பண்போடு நேரடியாக இசைந்துள்ளது. சண்டை, சச்சரவுகளின் போது ஒருவர் உறுதியுடன் தம் அகப் பண்பை (ஷின்ஷிங்) கடைப்பிடிப்பாரேயானால் அவரது கோங் அபிவிருத்தி அடையும். அவ்வளவு எளிதான விஷயம் தான் இது. இந்த வெண்பொருள் அதிகமாக உள்ளவருக்கு நல்ல மெய்ஞான இயல்பு இருக்கும். *உடலை வருத்தி உள்ளத்தைத் துன்புறுத்தி* ⁶⁰ *வலுவாக்கும்* போராட்டங்களை யெல்லாம் அவரால் சகித்துக் கொள்ள முடியும். உடல் துன்பம்

⁶⁰ பண்டைய சீன கலாசாரத்து சொல் வழக்கு.

அதிகமாகவும் மனத்துன்பம் குறைவாகவும் அனுபவிக்க நேர்ந்தாலும் அவரது கோங் நன்கு வளர்ச்சி பெறும். ஆனால் கரும்பொருள் அதிகமாக உடையவரின் விஷயம் அப்படியல்ல. அவர் முதலில் இந்த வழிமுறையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அதாவது, முதலில் அவர் கரும்பொருளை வெண்பொருளாக மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். இது மிகவும் துன்பகரமானது தான். ஆக, மெய்ஞானத் தகுதி குன்றிய இந்த மனிதர் அதிகப்படியான சோதனைகளைச் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். அதிக அளவு கர்மமும் குறைந்த அளவு மெய்ஞானப் பண்பும் உடைய இவருக்கு சாதனை புரிவது அதிக சிரமமாகி விடும்.

இது போன்ற ஒருவரின் சாதனை பயிற்சியை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்வோம். பத்மாசனத்தில் தியானம் செய்யும் போது கால்களை மடித்து ஒன்றன் மீது ஒன்றாக வைத்து நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருக்க வேண்டியுள்ளது. அமர்ந்த சிறிது நேரத்தில் கால்கள் வலியெடுத்து மரத்துப் போய் விடும். நேரம் செல்லச் செல்ல வேதனையாகவும் தவிப்பாகவும் இருக்கும். உடல் வருந்தி உள்ளமும் துன்புறும் போது உடல், மனம் இரண்டுமே அவதிக்குள்ளாகும். சிலர் இந்த வலியைத் தாங்க முடியாமல் பத்மாசனத்தைக் கலைத்துப் பயிற்சியை நிறுத்த விரும்புவார்கள். சிலரால் தொடர்ந்து அமர்ந்திருப்பது பொறுக்க முடியாமல் போகும். அவ்வாறு கால்களை எடுத்து விட்டால் அன்றைய பயிற்சி வீணாகி விடும். சிலர் கால்கள் வலியெடுக்கத் தொடங்கியதும் கால்களைத் தளர்த்தி சிறிது இளைப்பாறிக் கொண்டு பயிற்சியைத் தொடர முயல்வார்கள். இதனால் ஒரு பயனும் ஏற்படாது. ஏனெனில், கால்களில் வலி ஏற்படும் போது கரும்பொருள் கால்களை வந்தடைவதை நாம் கண்டறிந்திருக்கிறோம். இந்தக் கரும்பொருள் தான் கர்மம், துன்பப்பட்டு தான் அதை அகற்ற முடியும். அதன்பின் அது வெண்பொருளாக மாறும். வலியெடுக்கத் தொடங்கி விட்டால் கர்மம் அகலத் தொடங்கி விட்டது என்று கொள்ள வேண்டும். கர்மம் வந்து சேர்ச் சேர வலியும் அதிகரித்துக் கொண்டே போகும். ஆகவே கால்களில் வலியெடுப்பது

காரணமில்லாமல் இல்லை. சாதாரணமாக, தியானத்தின் போது கால்களில் விட்டு விட்டு வலி ஏற்படும். அதிக வேதனை ஏற்பட்ட பின்னர் சிறிது வலி நின்று ஆசுவாசமுண்டாகும். பிறகு மீண்டும் வலி ஏற்படத் தொடங்கும். பொதுவாக இப்படித் தான் நடக்கிறது.

கர்மம் துண்டு துண்டாக வெளியேற்றப் படுவதால், ஒரு பகுதி வெளியேறியதும் சிறிது ஆசுவாசம் தென்படும். உடன் மற்றொரு துண்டு வரும். கால்வலி மீண்டும் தொடங்கும். வெளியேறும் இந்தக் கரும்பொருள் விரயமாவதில்லை. ஏனெனில் இது அழிக்க முடியாத பொருள். வெளியேறியவுடன் நேரடியாக இது டெ எனும் வெண்பொருளாக மாற்றப் பட்டு விடும். எதனால் இந்த உருமாற்றம் ஏற்பட்டது? ஏனென்றால், இந்த நபர் துன்பப் பட்டார், சுகத்தைத் துறந்தார், சோதனையை ஏற்றுக் கொண்டார். இன்னல்களை ஏற்று, சகித்துக் கொள்வதன் மூலம், அல்லது நற்செயல்கள் செய்வதன் மூலம் வெண்பொருளைப் பெற முடியும் என்று நாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம். ஆக, தியானத்தில் அமர்ந்து பயிற்சி செய்கையில் இவ்வாறு நிகழும். சிலர் கால்களில் வலி தோன்றினால் உடனடியாகக் கால்களை விலக்கி நீவி விட்டுக் கொண்டு மீண்டும் பயிற்சியில் அமர்வார்கள். இதனால் ஒரு பயனும் ஏற்படாது. நின்றவாறு செய்யப்படும் “கைகளில் சக்கரம் ஏந்தும் பயிற்சி”யின் போது கைகள் சோர்ந்து போகலாம். கைவலி பொறுக்க முடியாமல் கைகளை கீழே இறக்கி விட்டால் எந்தப் பயனும் இராது. இந்த சிறு உபாதை ஒரு பொருட்டா, என்ன? கைகளை சற்று நேரம் உயர்த்திப் பிடிப்பதாலேயே சாதனையில் நிறைவு எய்தி விட முடியும் என்றால் மிகவும் எளிதாகப் போய் விடுமே. தியானப் பயிற்சியில் மக்கள் அமரும் போது நிகழ்வது இது தான்.

நமது சாதனை முறையில் இது போன்ற செயல்முறை ஓரளவுக்குத் தானே தவிர பிரதான செயல்பாடு இவ்வாறு நிகழ்வதில்லை. பெரும்பாலும் கர்மத்தை உருமாற்றுவதற்கு மக்களிடையே எழும் முரண்பாடுகளின் போது ஷின்ஷிங் தரத்தில் பிறழாமல் இருக்கும் பண்பு உதவுகிறது. இவ்வகை சச்சரவுகளில்

ஏற்படும் மோதல்கள் உடல்வலியைக் காட்டிலும் அதிக வேதனை தர வல்லது. உடல் வலிகளைத் தாங்கிக் கொள்வது சுலபம் தான், மிகவும் வலிக்கும் போது பல்லைக் கடித்துக் கொண்டு அதைக் கடந்து விடலாம். ஒருவரோடொருவர் சச்சரவு ஏற்படுகையில் மனதைக் கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினம்.

உதாரணமாக, ஒருவர் தம் அலுவலகத்தில் நுழையும் போது, தன்னைப் பற்றி அவதூறாக இருவர் பேசிக் கொண்டிருப்பதைக் கேட்க நேரிட்டால் மிகுந்த சினம் உண்டாகும். சாதகராக இருப்பவர் தம்மை ஒருவர் தாக்கினாலோ இழிவு செய்தாலோ எதிர்க்கக் கூடாது, சாதகருக்குரிய தரம் குறையாமல் பெருந்தன்மையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் சொல்லியிருக்கிறோம். அதனால் இவர், நாமும் மற்றவர்களைப் போல் இருக்கக் கூடாது, ஆசான் சொன்னபடி மேன்மையான நடத்தையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து அந்த இருவரிடமும் சண்டைக்குப் போகாமல் இருந்து விடுவார். ஆனால், சாதாரணமாக, ஒரு பிரச்சினை எழும் போது அது மனத்தில் ஓர் உறுத்தலை ஏற்படுத்தவில்லையென்றால் அதனால் பயனில்லை. இவரைச் சீர்திருத்த அது வாய்ப்பளிக்காது. ஆகவே, இவரால் அதை மறக்க முடியாமல், உறுத்திக் கொண்டே இருக்கும். இவர் மனம் அதிலேயே சிக்கிக் கொண்டாற் போல் இருக்கும். அந்த இருவரின் முகங்களை திரும்பிப் பார்ப்பதை தவிர்க்க முடியாமல் போகும். சூடான பேச்சில் ஈடுபட்டுள்ள அவர்களின் பொல்லாத முகங்களைக் கண்டதும் பொறுக்க முடியாமல் இவர் கொதிப்படைவார். உடனே அவர்களுடன் சண்டைக்குப் போகவும் கூடும். இது போன்ற சச்சரவுகளின் போது மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகக் கடினம். அமர்ந்த நிலை தியானப் பயிற்சியின் போதே எல்லா வற்றையும் சீர் செய்து விட முடிந்தால் வெகு எளிதாகப் போய் விடும் எனலாம். ஆனால் அப்படி செய்ய முடியாது.

எனவே, உங்கள் எதிர்கால சாதனையில் எல்லா வகையான சோதனைகளுக்கும் நீங்கள் ஆளாக வேண்டியிருக்கும். இது போன்ற சிரமங்கள் இல்லாமல் சாதனை எப்படிச் செய்ய முடியும்?

எல்லோருமே ஒருவரோடொருவர் இன்முகமாக இருந்து எந்த முரண்பாடுகளோ மனித மனத்தின் குறுக்கீடுகளோ இல்லாதிருந்தால் வெறுமனே அமர்ந்திருப்பதன் மூலம் உங்களுடைய ஷின்ஷிங் எப்படி மேம்படும்? அது சாத்தியமில்லை. உண்மையான பயிற்சியின் மூலம் உங்களை நீங்கள் சரிவர பதப்படுத்திக் கொண்டு மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். “சாதனை செய்யும் போது ஏன் இவ்வளவு இன்னல்கள் வர வேண்டும்? இந்த இடர்களெல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு வரும் இடர்கள் போல் அல்லவா இருக்கின்றன?” என்று ஒருவர் கேட்கிறார். இது ஏனென்றால் நீங்கள் சாதாரண மக்களிடையே இருந்து கொண்டு சாதனை பழகுகிறீர்கள். திடீரென்று அந்தரத்தில் தலைகீழாகத் தொங்கிக் கொண்டு பறந்து கொண்டே காற்றில் துன்பப்படும்படி நேரிடாது. எல்லாமே அன்றாட வாழ்வில் நடப்பது போலவே நிகழும். இன்று ஒருவன் உங்களை எரிச்சலூட்டுவான், ஒருத்தி கோபமூட்டுவான், ஒருவன் தவறாக நடத்துவான் அல்லது மரியாதையின்றி பேசுவான். இது போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் உங்கள் மறுவினை என்னவாக இருக்கும் என்று பார்ப்பதற்குத் தான்.

இந்தப் பிரச்சினைகள் உங்களுக்கு ஏன் வர வேண்டும்? இவையெல்லாம் உங்கள் சொந்த கர்மத்தின் விளைவு தான். ஏற்கனவே அவற்றில் பெரும்பான்மையான பகுதிகளை உங்களுக்காக நாம் அகற்றி விட்டோம். மீதம் உள்ள சிறிய அளவை சிறு சிறு பகுதிகளாக வகுந்து வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் உங்கள் ஷின்ஷிங் மேம்பாட்டிற்காக, உங்கள் மனத்தைப் பதப்படுத்துவதற்கும், உங்களுடைய பல்வேறு பற்றுதல்களை அகற்றவும் சோதனைகளாக ஆக்கியுள்ளோம். இவையெல்லாம் உங்கள் சொந்த இடர்ப்பாடுகள் தான், நாம் அவற்றை உங்கள் ஷின்ஷிங் முன்னேற பயன்படுத்துகிறோம். உங்களால் அவற்றைக் கடந்து வர முடியும். ஷின்ஷிங் தரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளும் பட்சத்தில் நீங்கள் கடந்து வர முடியும். நீங்களாகவே முடியாது என்று நினைத்தாலொழிய, கடக்க வேண்டும் என்று முனைந்தால் உங்களால் முடியும். ஆகவே, இனிமேல் ஒரு பிரச்சினை நேரிடும்

போது அது தற்செயலானதாக நினைக்க வேண்டாம். ஏனெனில் ஓர் இன்னல் வரும் போது எதிர்பாராமல் தான் தோன்றும். அது தற்செயல் நிகழ்ச்சி அல்ல, உங்கள் ஷின்ஷிங்கை மேம்படுத்தவே அது வருகிறது. தம்மை சாதகராகவே பாவித்துக் கொள்ளும் வரை உங்களால் அதை சரிவர சமாளிக்க முடியும்.

ஒரு சோதனை வரப் போகிறது, தகராறு ஏற்படப் போகிறது என்று முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்பட மாட்டாது தான். எல்லா வற்றையும் சொல்லி விட்டால் நீங்கள் சாதனை செய்வது எப்படி? சாதாரணமாக, எதிர்பாராமல் தான் அது ஏற்படும். உங்கள் அகப் பண்பை சோதித்து மெய்யான ஷின்ஷிங் முன்னேற்றத்துக்கு வழிவகுக்கும். அப்போது தான் தன்னுடைய ஷின்ஷிங் தரத்தை ஒருவர் பாதுகாக்கிறாரா என்று பார்க்க முடியும். எனவே ஒரு போராட்டம் தற்செயலாக ஏற்படுவதில்லை. உண்முக சாதனை யில் இறுதி வரை, கர்மம் உருமாற்றம் அடையும் வரை இந்த நிகழ்வு தொடர்ந்தவாறே இருக்கும். சாமானிய மக்கள் கற்பனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு உடல் துன்பத்தைக் காட்டிலும் கடினமானது இது. உயர்த்திய கைகள் நோகும் வரை, கால்கள் சோர்ந்து போகும் வரை நின்று நீண்ட நேரம் பயிற்சி செய்வதால் மட்டுமே எப்படி கோங் அதிகரிக்கும்? சில மணி நேரங்கள் அதிகமாகப் பயிற்சி செய்து விட்டால் கோங் அதிகரித்து விடுமா? அது *பன்டி* எனும் மெய்யுடலை உருமாற்றவே உதவும். அதற்கும் கூட வலுப்படுத்தக் கூடிய சக்தி தேவை. சாதகரின் நிலை முன்னேற அது உதவாது. ஒருவரின் நிலை உண்மையாகவே மேம்பட வேண்டுமென்றால் இன்னல்களை மனத்தளவில் வெல்ல வேண்டும் என்பதே முக்கியம். வெறும் உடல் சிரமம் மேற் கொள்வதால் மட்டுமே முன்னேறி விட முடியும் என்றால் சீனாவில் உழவர்கள் தான் அதிக உடல் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். அப்போது அவர்கள் எல்லோருமே சீகோங் ஆசான்கள் என்றாகி விடுமா? நீங்கள் எவ்வளவு தான் உடலால் துன்பம் ஏற்றாலும், எரிக்கும் வெய்யிலில், களத்து மேட்டில் நாள் தோறும் கடுமையாக உழைக்கும் அவர்களுக்கு இணையாக முடியாது. அவ்வளவு

எளிதான விஷயமல்ல அது. ஆகவே தான் ஒருவர் உண்மையாகவே முன்னேற வேண்டுமென்றால் அவர் தமது மனத்தின் தரத்தை உண்மையாக உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். அப்போது தான் உண்மையான முன்னேற்றம் அடைய முடியும்.

கர்மத்தை உருமாற்றும் தருணங்களில், சாதாரண மக்களைப் போல் சமன் குலைந்து போகாமல், உங்களைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதற்கு நீங்கள் எப்போதும் கனிவான இதயத்துடனும் பரிவான உள்ளத்துடனும் இருக்க வேண்டும். திடீரென்று ஒரு பிரச்சினை வந்து மோதும் போது அதை பொருத்தமாக உங்களால் கையாள முடியும். எப்பொழுதுமே இதயத்தில் கனிவும் கருணையும் நிரம்பியிருக்குமானால் சட்டென்று பிரச்சினை ஏற்படும் போது சிந்தித்து அதை எதிர்கொள்வதற்கான அவகாசமும் நிதானமும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். எப்போதும் பிறரோடு போட்டியிடுவது பற்றியும் சண்டையிடுவது பற்றியுமே நினைத்துக் கொண்டிருப்பீர்களானால் பிரச்சினை எழும் போது நீங்கள் பிறருடன் சண்டைக்குப் போவது நிச்சயம். ஆகவே, நீங்கள் ஒரு தகராறை எதிர்கொள்ள நேர்ந்தால் அது உங்கள் கரும்பொருளை டெ என்னும் வெண்பொருளாக மாற்றுவதற்குத் தான் என்கிறேன்.

நம்முடைய மானிட இனம் இன்று இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து நிற்கையில் பிறக்கும் போதே ஒவ்வொருவரும் கர்மத்தின் மீது கர்மமாகச் சேர்ந்த நிலையில் உடலில் ஏராளமான கர்மச் சுமையுடன் இருக்கிறார்கள். ஆக, கர்மத்தை உருமாற்றுகையில் இது போன்ற சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது: உங்கள் கோங் அதிகரிக்கும் போதும் ஷின்ஷிங் முன்னேறும் போதும் உங்கள் கர்மமும் வெளியேற்றப்பட்டு உருமாற்றம் பெறுகிறது. ஒருவர் சச்சரவில் சிக்கிக் கொள்ளும் போது அது இருவருக்கிடையிலான ஷின்ஷிங் சோதனையாக உருவெடுக்கிறது. நீங்கள் அதை பொறுமையுடன் ஏற்றுக் கொள்ளும் போது உங்கள் கர்மம் அகற்றப் படுகிறது ஷின்ஷிங் தரம் உயருகிறது, உங்கள் கோங்கும் அதிகரிக்கிறது. இவையெல்லாம் ஒருங்கே நிகழ்கின்றன. முன்னாட்களில்

மக்களுக்கு ஏராளமான டெவும் நல்ல தரமான ஷின்ஷிங்கும் இருந்து வந்தது. அவர்கள் சிறிதளவு துன்பம் ஏற்றவுடன் கோங் வளர்ந்து விடும். இன்றைய மக்கள் அப்படியில்லை. துன்பம் நேர்ந்தாலே சாதனை செய்வதில் ஊக்கம் குன்றி விடுகிறது. மெய்ஞானத் தகுதியும் குறைந்து உண்முக சாதனை செய்யவே முடியாமல் போய் விடுகிறது.

சாதனை பயிலும் போது ஏற்படக் கூடிய குறிப்பிட்டதொரு பூசலோ அல்லது உங்களை பிறர் மோசமாக நடத்துவதோ ஏன் நிகழ்கின்றன என்பதற்கு இருவகையான காரணங்களைக் காட்டலாம். ஒன்று நீங்கள் போன பிறவியில் இந்த நபரை இதே போல் தவறாக நடத்தியிருக்கலாம். “இவர் என்னை எப்படி இப்படி நடத்தலாம்?” என்றும் இது நியாயமே அல்ல என்றும் நீங்கள் வருந்தலாம். ஆனால் “நீங்கள் ஏன் அவரை போன பிறவியில் அப்படி நடத்தினீர்கள்?” அப்போது நான் அதை உணரவில்லை என்றோ அந்த ஜன்மத்திற்கும் இந்த ஜன்மத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றோ நீங்கள் வாதிடலாம். அது நடவாது. மற்றொரு விஷயம்: சச்சரவுகளில் கர்மத்தின் உருமாற்றம் அடங்கியுள்ளது. ஆகவே, குறிப்பாக சச்சரவுகளின் போது சாதாரண மக்களைப் போல் நடந்து கொள்ளாமல், மன்னிக்கும் மனப்பாங்குடன் செயல்பட வேண்டும். அலுவலகத்திலும் வேறு சூழல்களிலும் இவ்வாறே நடந்து கொள்ள வேண்டும். சுய தொழில் செய்வவர்க்கும் இது பொருந்தும், அவர்களுக்கும் சமுதாயப் பரிமாற்றங்கள் உண்டே. சமூகத்தில் ஒருவரோடொருவர் கலந்து பழகாமலிருப்பது சாத்தியமில்லை. உங்கள் அண்டை வீட்டுக்காரருடனாவது பழக வேண்டியிருக்குமல்லவா?

சமுதாயத்தில் பழகும் போது எல்லா வகையான மோதல்களையும் சந்திக்க நேரிடும். சாதாரண மக்களிடையே இருந்து கொண்டு சாதனை புரியும் போது நீங்கள் எந்த வகையான தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கிறீர்கள் என்பது முக்கியமில்லை. உங்களுக்கு எவ்வளவு செல்வம் இருக்கிறது, எத்தகைய பதவியில் இருக்கிறீர்கள், எந்த வகையான தனியார் துறை நிறுவனத்தை

ஆளுகிறீர்கள் என்பதெல்லாம் ஒரு பொருட்டே அல்ல. தார்மீக உள்ளத்தோடு நேர்மையாகச் செயல்பட வேண்டியதே முக்கியம். மானிட சமுதாயத்தில் எல்லா வகையான தொழில்களும் இருக்கத் தான் வேண்டும். எந்தத் தொழிலும் இழிவானதல்ல. மனித மனம் தான் இழிவாக இருக்கிறது. “பத்து வணிகர்களில் ஒன்பது பேர் ஏமாற்றுபவர்கள்” என்று பழங்காலத்தில் சொல்வதுண்டு. அது சாதாரண மக்களின் கூற்று. மனித இதயத்தைப் பொறுத்த விஷயம் தான் இது என்பது என் கருத்து. உங்கள் இதயம் அறநெறியில் தோய்ந்து நேர்மையாக வாணிபம் நடத்தும் பட்சத்தில் உங்களுடைய உழைப்பிற்கேற்ற ஊதியம், எவ்வளவு அதிக பணமானாலும் பெறுவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. சாதாரண மக்களிடையே நீங்கள் உழைத்ததற்கான வெகுமதி அது. இழப்பின்றி ஆதாயமில்லை. நீங்கள் அதற்காகப் பாடுபட்டிருக்கிறீர்கள். எந்த வகையான சமூக தளத்தைச் சேர்ந்தவராயினும் ஒருவர் நல்லவராக இருக்க முடியும். வெவ்வேறு சமூக வகுப்பினருக்கும் அதற்குரிய போராட்டங்கள் உண்டு. உயர் மட்ட வகுப்பினரிடையே உயர் மட்ட மோதல்கள் ஏற்படும். எல்லா வற்றையும் சீராகவே எதிர்கொள்ள முடியும். சமூகத்தில் எந்த மட்டத்தில் இருப்பவரானாலும் சரி, நல்லவராகவும், பல்வேறு ஆசைகளையும் பற்றுதல்களையும் பாராட்டாமலும் இருக்க முடியும். வெவ்வேறு வகுப்பினர்களும் நல்லவர்களாகவே இருந்து கொண்டு தத்தம் சமூக தளத்தில் இருந்தவாறே சாதனை புரியவும் முடியும்.

தற்போது இந்நாட்டில் (சீனாவில்) அரசு நடத்தும் நிறுவன மானாலும் சரி, தனியார் துறையிலும் சரி, மக்களுக்கிடையில் நிகழும் பரஸ்பர மனப் பூசல்கள் குறிப்பிடத் தக்கபடி பெருகி வருகின்றன. இதுவரை கண்டிராதபடி, மற்ற நாடுகளில் இல்லாத அளவுக்கு இந்த நிகழ்வு ஏற்படுகிறது. ஆகவே, சொந்த லாபம் கருதி ஏற்படும் சச்சரவுகள் மிகத் தீவிரமடைந்துள்ளன. மற்றவர் அகநிலையைக் குலைக்கும் வண்ணம் சதி செய்வது, சிறிதளவு சுய லாபத்திற்காக போட்டியிடுவது என்றிருக்கும் மக்களின்

எண்ணங்களும் செய்யும் சூழ்ச்சிகளும் குரூரமானவை. ஒருவர் நல்லவராக இருப்பது கூட தொல்லையாகி விடுகிறது. உதாரணமாக, அலுவலகத்தில் ஒருவர் நுழையும் போதே அங்கு சிக்கல் உருவாகியிருப்பது தெரிகிறது. உங்களைப் பற்றி ஒருவர் அவதூறு பரப்பியுள்ளதாகவும் மேலதிகாரி வரை அது சென்று விட்டதாகவும் அதனால் நீங்கள் ஓர் இக்கட்டில் மாட்டிக் கொண்டதாகத் தெரிய வருகிறது. எல்லோரும் உங்களை ஒரு மாதிரியாகப் பார்ப்பார்கள். ஒரு சாதாரண மனிதரால் இதைத் தாங்க முடியுமா? இதை எப்படி பொறுத்துக் கொள்ளுவது? “எனக்கு ஒருவன் தொல்லை கொடுத்தால் நானும் திருப்பிச் செய்வேன். அவனுக்கு மட்டும் தான் ஆதரவாளர்கள் இருக்கிறார்களா? எனக்கும் தான் இருக்கிறார்கள். ஒரு கை பார்த்து விடலாம்.” இப்படி சாமானிய மக்களிடையே நீங்கள் நடந்து கொண்டால் நீங்கள் பலமுள்ளவர் என்று சொல்வார்கள். ஆனால், ஒரு சாதகராக இருந்து கொண்டு இவ்வாறு நடந்து கொள்வது கீழ்மையானது. ஒரு சாதாரண மனிதரைப் போல் போட்டியிட்டு சண்டையிட்டால் நீங்களும் சாதாரண மனிதர் தான். அவரைக் காட்டிலும் அதிகமாகத் திருப்பிச் செய்தால் அவரை விடவும் தாழ்ந்தவராகிறீர்கள்.

இந்த விஷயத்தை நாம் எப்படி எதிர் கொள்ள வேண்டும்? இது போன்ற மோதல் நேரிடும் போது முதலில் சாந்தமாக இருக்க வேண்டும். அந்த நபரைப் போல் நாமும் நடந்து கொள்ளக் கூடாது. விஷயத்தைக் கனிவுடன் தெளிவு படுத்தலாம். தெளிவாக எடுத்துரைப்பதில் பிரச்சினை இல்லை. ஆனால் இந்த விஷயத்தில் அதிக பற்றுதல் இருக்கக் கூடாது. இது போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் பிறரைப் போலவே போட்டியிடவோ, எதிர்ப்புக் காட்டவோ கூடாது. அவரைப் போலவே நீங்களும் செய்தால் நீங்களும் சாதாரண மனிதர் தானே. போட்டியிடவோ, எதிர்க்கவோ கூடாது என்பது மட்டுமல்ல, அவரை உங்கள் உள்ளத்தில் நொந்து கொள்ளவும் கூடாது, அவரை வெறுக்கவும் கூடாது. நீங்கள் வெறுக்கிறீர்கள் என்றால் மனம் நிலைகுலைந்து விட்டதல்லவா? நீங்கள் பொறுமையைக் கடைப் பிடிக்கவில்லை என்றாகிறது.

நாம் ஜென்-ஷான்-ரென் பழகுபவர்களாக இருந்த போதிலும் நமக்குப் போதிய அளவு கருணை இல்லை என்றாகிறது. ஆக, அவரைப் போல நடந்து கொள்ளவும் கூடாது, உங்களை தலை தூக்க முடியாத அவல நிலைக்குத் தள்ளியுள்ள அவர் மீது கசப்பும் வரக் கூடாது. அவரிடம் கோபம் கொள்வதற்கு மாறாக, உள்ளூர் அவர் மீது நன்றி செலுத்த வேண்டும், ஆம், உண்மையிலேயே மனமார அவருக்கு நன்றி பாராட்ட வேண்டும். “இது ஆக்யு⁶¹ போல் அல்லவா இருக்கிறது?” என்று சாதாரண மனிதர் நினைக்கக் கூடும். அப்படியாகாது என்று நான் சொல்லுகிறேன்.

யோசித்துப் பாருங்கள்: நீங்கள் சாதகர்கள். நீங்கள் செய்வதெல்லாம் உயர்தரமாக இருக்க வேண்டாமா? சாமானிய மக்களின் கொள்கைகளே உங்களுக்கும் என்பது பொருந்தி வராது, சரிதானா? சாதகர்களாகிய நீங்கள் பெறுவதெல்லாம் உயர்நிலை களுக்குரியவை அல்லவா? எனவே, உயர் நிலைக்கான கொள்கை களையே நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். அந்த நபர் செய்ததையே நீங்கள் திருப்பிச் செய்தால் நீங்களும் அவரைப் போலவே தானே? அவருக்கு ஏன் நன்றி செலுத்த வேண்டும்? சிறிது யோசியுங்கள். நீங்கள் அடையப் போவது என்ன? “இழப்பின்றி ஆதாயமில்லை” என்பது இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் தத்துவம். எதுவும் பெற வேண்டுமானால் எதையேனும் இழக்க வேண்டும். அந்த நபர் பலர் முன்னிலையில் உங்களை அவமானத்துக்குள்ளாக்குவதன் மூலம் தனக்கு வேண்டியதை அடைந்தார். உங்களை எவ்வளவு மோசமான சூழ்நிலைக்குத் தள்ளினாரோ அந்த அளவுக்கு அதன் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளவு சகித்துக் கொள்ளுகிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அவர் தன் டெ வை இழக்கிறார். அந்த டெ முழுவதும் உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும். அவற்றையெல்லாம் நீங்கள் பொறுத்துக் கொள்ளுகையில் அதை மனத்தில் பெரிதாகப் பாராட்டாமல் எளிதாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

⁶¹ ஆக்யு: சீன நாவல் ஒன்றில் வரும் முட்டாள் பாத்திரம்.

இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் மற்றொரு தத்துவம் உள்ளது: நீங்கள் அதிகத் துன்பத்தை அனுபவித்தால் உங்கள் கர்மம் மாற்றப்படும். நீங்கள் துன்பப்பட்டதால் நீங்கள் எவ்வளவிற்கு சகித்துக் கொண்டீர்களோ அந்த அளவிற்கு சமமாக உங்களுக்கு டெ கிடைக்கும். ஒரு சாதகர் வேண்டுவது இந்த டெ தானே? உங்கள் கர்மமும் அகற்றப் படுவதால் நீங்கள் இரண்டு வகையில் பயன் பெறுகிறீர்கள். அந்த நபர் இந்தச் சூழலை உருவாக்கியிருக்க வில்லையெனில் உங்கள் ஷின்ஷிங் எப்படி உரம் பெறும்? நீங்களும் நானும் ஒருவரோடொருவர் ஒற்றுமையுடன் இசைந்தி ருப்போம் என்றிருந்தால் கோங்கை அதிகரிக்கச் செய்வது எப்படி? அவர் இந்த சச்சரவை உண்டாக்கியதனால் தானே உங்கள் ஷின்ஷிங் தரம் உயர்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது, இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி உங்கள் சொந்த அகப்பண்பை உங்களால் உயர்த்திக் கொள்ள முடிந்தது. உங்கள் ஷின்ஷிங் ஏற்றம் பெற்றது, இல்லையா? ஆக, மூன்று வகையில் நீங்கள் பயனடைந்தீர்கள். நீங்கள் ஒரு சாதகர். உங்கள் ஷின்ஷிங் முன்னேற்றம் அடைந்தால் கோங் அதிகரிக்கும் அல்லவா? ஒரேயடியாக நான்கு வகையில் பயன் பெற்று விட்டீர்கள். ஏன் அந்த நபருக்கு நன்றி செலுத்தக் கூடாது? அவருக்கு மனமாற்றத் தன்றியை உள்ளாமுத்தில் இருந்து பாராட்ட வேண்டும். அது தான் சரி.

அந்த நபரின் எண்ணம் நேர்மையானதாக இருக்கவில்லை என்பது சரியே. அவ்வாறில்லையென்றால் உங்களுக்கு அவர் டெ வை அளித்திருக்க மாட்டார். ஆனால் உங்கள் ஷின்ஷிங் தரம் உயர்வதற்கு அவர் வழி வகுத்தது உண்மை தானே. அதாவது, ஷின்ஷிங் பண்படுவதில் தான் நமது கவனம் செல்ல வேண்டும். ஒரே சமயத்தில் ஷின்ஷிங் பண்பட்டது, கர்மம் அகன்றது, அது டெ வாக உருமாறியதன் மூலம் நீங்கள் உயர்நிலைக்கு முன்னேற வும் வழி பிறந்தது. இவையெல்லாம் ஒன்றோடொன்று இணைந் தவை. உயர்நிலையின் கண்ணோட்டத்தில் இந்தத் தத்துவங் களெல்லாம் மாறியுள்ளன. ஒரு சாதாரண மனிதருக்கு இது

புரியாது. உயர்நிலையிலிருந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே வேறாகத் தெரியும். சாமானிய மக்களுக்கு சரியானவையாகத் தோன்றும் தத்துவங்கள் உண்மையில் சரியல்ல. உயர்நிலையிலிருந்து பார்க்கும்போது தென்படுபவை தான் உண்மையிலேயே சரியானவை. பொதுவாக இப்படித் தான்.

உங்கள் எல்லோருக்கும் ஆதியோடந்தமாக தத்துவங்களை விளக்கி விட்டேன். தத்துவங்கள் ஏற்கனவே தெளிவாக்கப் பட்டுள்ளதால் வருங்கால சாதனையில் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு சாதகருக்குரிய முறையில் நடந்து கொண்டு உண்மையாக சாதனை பயில்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன். அப்படியும், சாமானிய மக்களோடு வாழ்வதால் சிலர், கண்ணெதிரில் உலகாயதப் பொருட்கள் இருக்கையில் சாதாரணமானவர்களைப் போல இருப்பது தானே நடைமுறை வாழ்க்கையில் சரிப்பட்டு வரும் என்று கருதலாம். சாதாரண வாழ்வின் ஓட்டப் போக்கில் அவர்களால் சாதகருக்குரிய உயர்ந்த தரத்தில் நடந்து கொள்ள இயலாது. சாமானிய மக்களிடையே நல்லவராகத் திகழ, எடுத்துக் காட்டாக நாயகர்கள் உண்டு. ஆனால் அவர்கள் சாதாரண மக்களின் ஆதரிசம் தானே. ஒரு சாதகராக இருக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ஆதரிசம் கிடையாது. உங்கள் இதயத்தைப் பண்படுத்திக் கொள்ளுவதும் நீங்களாகவே மெய்ஞானம் பெறுவதும் உங்கள் பொறுப்பு தான். அதிர்ஷ்டவசமாக, இன்று நாம் எல்லோருக்கும் பொதுவாக இந்த தாஃபாவைப் பிரகடனப் படுத்தியுள்ளோம். கடந்த காலத்தில், உண்முக சாதனை செய்ய வேண்டுமென்று நீங்கள் விரும்பியிருந்தாலும் உங்களுக்குப் போதிக்க எவரும் இருந்திருக்க மாட்டார்கள். இனி நீங்கள் தாஃபாவைப் பின்பற்றலாம், நீங்கள் இதை நன்கு செய்யக் கூடும். நீங்கள் உண்முக சாதனையில் வெற்றி பெறுவதோ அல்லது எந்த நிலையை அடைவீர்கள் என்பதோ எல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது.

கர்மம் உருமாற்றம் பெறும் விதம் முற்றிலுமே நான் சொன்னது போல் தான் இருக்கும் என்பதில்லை. அவை வேறு

வழிகளில் நிகழலாம். வீட்டிலோ வெளியிலோ ஏற்படலாம். தெருவில் செல்லும் போதோ சமூகச் சூழலிலோ இடர்கள் எதிர்ப்படலாம். சாதாரண மக்களால் விட முடியாத பற்றுதல்களை எல்லாம் நீங்கள் விடும்படி நேரிடும். அந்தப் பற்றுதல்கள் உங்களிடம் எஞ்சி இருக்கும் வரை அவற்றை பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் நீக்கியாக வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும். நீங்கள் தடுக்கித் தடுமாற நேரிட்டு அதன் மூலமே டாவ் நிலை எய்தக் கூடிய ஞானம் பிறக்கலாம். இப்படியெல்லாம் தான் ஒருவர் சாதனைப் பயிற்சியில் முன் செல்கிறார்.

மற்றொரு வகையான சூழ்நிலையும் வழக்கமாக ஏற்படுகிறது. நீங்கள் சீகோங் பயிலுவது உங்கள் வாழ்க்கைத் துணைக்கு ஏற்பாக இல்லை என்று சாதனைப் பயிற்சியின் போது தெரிய வரும். நீங்கள் உடற்பயிற்சியை ஆரம்பித்ததுமே அவர் எதிர்ப்பைக் காட்டுவார். நீங்கள் வேறு ஏதாவது செய்து கொண்டிருந்தால் பிரச்சினை இல்லை. மாஜோங்⁶² விளையாட்டில் எத்தனை நேரத்தை வீணடித்தாலும் சீகோங் பயிலும் போது வரும் அளவுக்கு எதிர்ப்பு இருக்காது. நீங்கள் சீகோங் பயில்வதில் அவருக்கு எந்த இடைஞ்சலும் இல்லை. அப்பயிற்சியின் மூலம் உங்கள் உடல் நலம் வளமாகிறது, அது நன்மை தானே, அவரைப் பாதிக்க வில்லையே? எனினும் நீங்கள் சீகோங் பயிற்சியைத் தொடங்கினால் ஆர்ப்பாட்டம் செய்து சண்டைக்குத் தயாராவார். சீகோங் பயிற்சியின் காரணமாக பூசல் முற்றி சில தம்பதிகள் விவாகரத்து செய்யும் அளவுக்கு சென்று விடுவதுண்டு. ஏன் இவ்வாறு ஏற்படுகிறது என்று பெரும்பாலோர் அறிவதில்லை. பிறகு உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையிடம், “நான் சீகோங் பயிற்சி செய்தால் உனக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம் வருகிறது?” என்று கேட்டால் அவருக்கே காரணம் தெரியாது. “ஆமாம், நான் ஏன் அப்படி கோபித்துக் கொண்டு பதற்றமடைந்தேன்?” என்று வியப்பார். உண்மையில் இதன் காரணமென்ன? சீகோங் பயிற்சியில் கர்மம்

⁶²மாஜோங்: சீனாவின் பாரம்பரிய பலகை விளையாட்டு. நான்கு பேர் சேர்ந்து உட்கார்ந்து விளையாடும் ஆட்டம்.

உருமாற்றப்பட வேண்டும். இழக்காமல் நீங்கள் எதையும் பெற முடியாது. நீங்கள் இழப்பது கெட்டவற்றைத் தான். நீங்கள் தியாகம் புரியத் தான் வேண்டும்.

ஒருவேளை, வீட்டுக்குள் நுழைந்ததுமே உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை எரிந்து விழக் கூடும். அதை சகித்துக் கொண்டீர்களானால் உங்களுடைய இன்றைய பயிற்சி வீண் போகவில்லை என்று அர்த்தம். சிலருக்கு சீகோங் பயிற்சியில் டெவை மதிப்புடன் காக்க வேண்டும் என்று புரிந்திருக்கும். எனவே, பொதுவாக இவர் வாழ்க்கைத் துணையுடன் ஒத்துப் போவார். இவர், “சாதாரணமாக ஏறுமாறாகப் பேசும் வழக்கமில்லையே, இன்று என்ன இவ்வளவு எதிர்ப்பு?” என்று நினைப்பார், கோபம் தலைக்கேறி விடும். சண்டையை ஆரம்பித்து விடுவார். ஆக, இன்றைய பயிற்சி வீணாயிற்று. அகற்றப் பட வேண்டிய கர்மம் அங்கு இருந்தது. அதை அகற்றவே வாழ்க்கைத் துணை உதவ முயன்றார். ஆனால் சாதகர் அதை ஏற்காமல் சண்டைக்கு நின்றார், அதனால் கர்மத்தை வெளியேற்ற முடியவில்லை. இது போன்ற பல சந்தர்ப்பங்கள் நம் சாதகர் பலருக்கு நேர்ந்துள்ளன. ஆனால் இது ஏன் இப்படி என்று அவர்கள் தெரிந்து கொள்வதில்லை. நீங்கள் வேறு ஏதோ செய்து கொண்டிருந்தால் வாழ்க்கைத் துணை பொருட்படுத்துவதில்லை. சீகோங் பயிற்சி நல்லது தானே. அப்படியிருந்தும் உங்களைக் குற்றம் சாட்டுகிறார். ஆனால் தன்னை அறியாமலேயே கர்மம் விலகுவதற்காக உங்களுக்கு மெய்யாகவே உதவி தான் செய்கிறார். அதற்காக, சண்டையிடுவது மேற்போக்காகத் தான், உண்மையில் உங்கள் மீது மனத்தில் நல்லுணர்வு இருக்கும் என்று அர்த்தமில்லை. உள்ளூர ஏற்பட்டுள்ள நிஜமான கோபம் தான் அது. ஏனெனில் கர்மத்தைப் பெறுபவர் சங்கடமாகத் தான் உணருவார். இதைத் தவிர்க்க முடியாது.

ஷின்ஷிங்கை மேம்படுத்துதல்

சாதகர் பலரால் தங்கள் ஷின்ஷிங்கை சீராக வைத்துக் கொள்ள இயலாததனால் தான் முன்பு பல பிரச்சினைகள் உருவாயின.

அவர்களுடைய சாதனை ஒரு கட்டத்தை எட்டிய பிறகு மேற்கொண்டு அவர்களால் முன்னேற இயலவில்லை. சிலருக்கு ஆரம்பத்திலேயே ஷின்ஷிங் உயர்நிலையில் இருக்கும். எடுத்த எடுப்பிலேயே அவர்களுக்கு திவ்வியக்கண் திறந்து கொண்டு ஓர் எல்லையை அடைய முடியும். இந்த வகை சாதகருக்கு பிறவி இயல்பு சிறப்பாக இருப்பதாலும் ஷின்ஷிங் நிலை மேன்மையாக இருப்பதாலும் கோங் விரைவில் அதிகரிக்கும். இவருடைய ஷின்ஷிங் அளவிற்கு கோங் எட்டியதும் அதுவும் அந்த அளவுக்கே வளம் பெறுகிறது. தொடர்ந்து கோங் அதிகரிக்க வேண்டுமானால் அவரது இடர்ப்பாடும் தீவிரமடையும். ஏனெனில் ஷின்ஷிங் மேம்பட வேண்டியிருக்கிறது. குறிப்பாக, நல்ல பிறவிக் குணம் படைத்தவருக்கு நிச்சயம் இப்படி ஏற்படும். தனது கோங் நன்கு அதிகரித்து வருவதாகவும் சாதனை சரிவர நடைபெறுவதாகவும் அவர் எண்ணலாம். திடீரென்று ஏன் இவ்வளவு பிரச்சினைகள்? எல்லாம் தவறாகி விடுகிறது. பிறர் இவரை அவமதிக்கிறார்கள், அலுவலக மேலாளர் ஆதரவாக இருப்பதில்லை, குடும்பத்திலும் பதற்றம் உருவாகிறது. திடீரென்று ஏன் இப்படி ஆக வேண்டும்? இவருக்கே இது புரியாது. பிறவிக் குணம் மேலானதாக இருப்பதால் இவருடைய நிலை ஓரளவுக்கு உயர்ந்து அதன் காரணமாகவே இவ்வாறு நிகழ்கிறது. ஆயினும் இதையே சாதனை நிறைவடைவதற்கான கடைசி சோதனை என்று எப்படிச் சொல்ல முடியும்? சாதனையில் இன்னும் வெகு தூரம் செல்ல வேண்டும்! தொடர்ந்து முன்னேறிய வண்ணமே இருக்க வேண்டும். அந்தச் சிறிதளவு பிறவிக் குண நலன் மூலம் இந்த நிலை வரை அடைய முடிந்தது. மேலும் ஏற்றம் பெற வேண்டுமானால் உங்கள் தரமும் உயர வேண்டும்.

“நான் மேலும் பணம் சம்பாதித்து குடும்ப நிலையை சீராக்கி விட்டு கவலையின்றி பிறகு ஆன்மீக சாதனையில் ஈடுபடுவேன்” என்று சிலர் சொல்லக் கூடும். அது உங்கள் மனக் கோட்டை தான் என்பேன். பிறருடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் தலையிட முடியாது. உங்கள் மனைவியோ, மகன்களோ, மகள்களோ, பெற்றோரோ,

சகோதரர்களோ யாரானாலும் மற்றவர் தலைவிதியை உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. அவற்றை எப்படி நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியும்? அத்துடன் கவலைகளோ துன்பங்களோ இல்லாமல் உங்களால் எப்படி உண்முக சாதனை பயில முடியும்? பயிற்சிகளை சௌகரியமாகவும் சுகமாகவும் எப்படி செய்ய முடியும்? அது எப்படி சாத்தியமாகும்? அப்படி நீங்கள் நினைப்பது சாதாரண மக்களின் கண்ணோட்டத்தில் தானே.

இன்னல்களின் இடையே தான் உண்முகப் பயிற்சி செய்தாக வேண்டும். ஏனெனில், எல்லாவகையான மானிட உணர்ச்சிகள், ஆசைகள் மீதுள்ள பற்றை விடுத்து அவற்றை பொருட்படுத்தாமல் உங்களால் இருக்க முடியுமா என்று சோதிக்கப் பட வேண்டும். இவை மீது பற்றுதலுடன் நீங்கள் இருந்தால் சாதனையில் வெற்றியடைய முடியாது. எல்லாவற்றிற்கும் கர்மம் சார்ந்த தொடர்பு உண்டு. மனிதப் பிறவி ஏன் மனிதத் தன்மையுடன் உள்ளது? ஏனென்றால், மனிதப் பிறவி உணர்ச்சிகள் கொண்டது. குடும்பத்தினரிடையே பாசம், ஆண்-பெண் இடையே நிலவும் அன்பு, பெற்றோர் மீதான அன்பு, உணர்வெழுச்சிகள், நட்பு, நட்பின் காரணமான விசுவாசம், மற்ற எல்லாமே இந்த உணர்ச்சிகளில் அடங்கும். ஒன்றைச் செய்ய வேண்டும் அல்லது வேண்டாம் என்பதும், மகிழ்ச்சியாக அல்லது சோகமாக இருப்பது, ஒன்றை விரும்புவது அல்லது வெறுப்பது, மற்றும் இந்த மானிட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த எல்லாமே இந்த உணர்ச்சிகளிலிருந்தே எழுவவை. இந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் அகற்றப் படவில்லை என்றால் உங்களால் சாதனை புரிய முடியாது. இந்த உணர்ச்சிகளிலிருந்து நீங்கள் விடுபட்டு விட்டீர்களானால் யாரும் உங்களைப் பாதிக்க முடியாது. சாமானிய மனிதரின் எண்ணங்கள் உங்களை அசைக்க முடியாது. அப்போது இந்த உணர்ச்சிகளின் இடத்தை மேன்மையான பண்பாகிய காருண்ணியம் நிரப்பும். இவற்றை உடனடியாக விட்டு விடுவது எளிதானல்ல என்பது சரியே. உண்முக சாதனை என்பது நீண்டதொரு செயல்முறை, பற்றுதல்களைப் படிப்படியாக விட்டுக் கொண்டே வரும்

செயல்முறை. ஆனால் உங்களைப் பொறுத்தவரை அதைக் கண்டிப்புடன் பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம்.

சாதகர்களாகிய நீங்கள் போராட்டங்களை எதிர்கொள்வது திடீரென்று தான் நேரிடும். ஆகவே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? கருணையும் கனிவும் கொண்ட இதயத்துடனேயே எப்போதும் இருக்க வேண்டும். அப்போது தான் ஒரு பிரச்சினை எழுந்தவுடன் உங்களால் நன்றாக சமாளிக்க முடியும். ஏனெனில் அதை சரியாக எதிர்கொள்ளக் கூடிய இடைவெளி உங்களுக்குக் கிடைக்கும். எப்போதும் பிறர் பால் கனிவும் பரிவும் கொண்டிருக்க வேண்டும், எதைச் செய்தாலும் பிறரின் நலனை கருதியே செய்ய வேண்டும். ஒரு பிரச்சினை எழும் போது அது பிறரை எவ்வாறு பாதிக்கக் கூடும், அவர்களால் அதைத் தாங்க முடியுமா என்று கவனிக்க வேண்டும். அப்படி செயல் பட்டால் பிரச்சினை இல்லை. எனவே, உண்முக சாதனைப் பயிற்சியில் நீங்கள் மேன்மேலும் தரத்தை உயர்த்திக் கொள்ளும் மனப்பாங்கையே கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

சிலரால் இது போன்ற விஷயங்களை எப்போதும் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. ஒருவரது திவ்வியக் கண் திறந்து ஒரு புத்தரை காண முடிந்தால் உடனே வீட்டிற்குச் சென்று அந்த புத்தரிடம், “எனக்கு உதவக் கூடாதா? தயவு செய்து என்னுடைய இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்க்க அருளுங்கள்” என்று பிரார்த்திப்பார். புத்தர் எதுவுமே செய்யப் போவதில்லை என்பது நிச்சயம். ஏனெனில் அந்த பிரச்சினையை உண்டு பண்ணியதே அவர் தான். அந்தத் துன்பத்தின் வழியே இவரது ஷின்ஷிங்கை செம்மைப் படுத்தும் நோக்கத்திலேயே அவர் அதை தோற்றுவித்தார். உங்கள் பிரச்சினையை புத்தர் எப்படி தீர்க்க முடியும்? புத்தர் எதுவுமே செய்ய மாட்டார். அவர் அதைத் தீர்த்து விட்டால் உங்கள் கோங் எவ்வாறு வளரும்? ஷின்ஷிங் மேம்பட்டு உங்கள் நிலை முன்னேற வேண்டாமா? உங்கள் கோங் அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதே லட்சியம். மெய்ஞான நிலையிலுள்ள மகான்களின் கண்ணோட்டத்தில், மானிடரின் நோக்கம் நலமான மனித வாழ்வு அல்ல,

மானிடராகவே இருந்து கொண்டிருப்பது அல்ல, தமது மூல நிலைக்குத் திரும்பிச் செல்ல வேண்டியதே நோக்கமாகும். மனிதப் பிறவிகள் மிகுந்த துயரை அனுபவிக்கின்றனர். எவ்வளவுக்கு துன்பம் வருகிறதோ அவ்வளவுக்கு நன்மையே, அப்போது தான் கடனை விரைவில் கழித்து விட முடியும் என்பதே அந்த மகா ஞானியரின் எண்ணம். இதை சிலரால் புரிந்து கொள்ள முடிவ தில்லை. தங்கள் பிரார்த்தனை பலிக்கவில்லை என்று புத்தரிடமே குறைப்பட்டுக் கொள்வார்கள். “எனக்கு உதவக் கூடாதா? நான் தினமும் அகிற்புகையிட்டு வீழ்ந்து வணங்குகின்றேனே.” இதனால் ஒருவர் புத்தரையே தூற்றி புத்தர் சிலையை தரையில் விட் டெறியலாம். இத்தகைய அவமதிப்பால் அவரது ஷின்ஷிங் கீழிறங்கி கோங் மறைந்து விடும். எல்லாம் போய் விட்டதென்று தெரிந்து இந்த நபர், புத்தர் தான் தன்னை சீரழித்து விட்டதாக எண்ணி மேலும் புத்தரையே நொந்து கொள்வார். இவர் புத்தரின் ஷின்ஷிங்கை சாமானியமாக எடையிடப் பார்க்கிறார். எப்படி இது போல் ஒப்பிட முடியும்? மகத்தான உயர் நிலை விஷயங்களை சாமானிய மக்களின் மட்டத்திலிருந்து எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும்? எனவே, தமக்கு நேரிடும் துன்பங்கள் நியாயம் அற்றவை என நினைக்கும் அனேகரின் கதி இப்படி ஆகிறது. பலர் இவ்வாறு வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள்.

கடந்த சில வருடங்களில், பல சீகோங் ஆசான்கள், பிரபல மானவர்கள் உட்பட, இப்படித்தான் வீழ்ந்து ஒன்றுமற்றவராகப் போனார்கள். ஆனால் உண்மையான சீகோங் ஆசான்களோ ஏற்றுக் கொண்ட தங்கள் வாழ்க்கைப் பணியை நிறைவு செய்து வரலாற்றில் தடம் பதித்துச் சென்றுள்ளார்கள். சிலர் தான் பின் தங்கி, குறைந்த நிலை ஷின்ஷிங்குடன் சாதாரண மக்களுடன் கலந்து விட்டனர். இவர்கள் தம் கோங்கை எப்போதோ இழந்து விட்டார்கள். முன்பு பிரபலமாக இருந்த ஒரு சில சீகோங் ஆசான்கள் இப்போதும் சமூகத்தில் செயல்படுகிறார்கள். சாதா ரண மக்களிடையே தங்களை இழந்து புகழிலும் தன்னலத்திலும் சிக்கி விடுபட முடியாமல் இவர்கள் முன்னேற்றமின்றி

இருப்பதைப் பார்த்த இவர்களின் ஆசான்கள் இவர்களின் துணை உணர்வை பிரித்தெடுத்துச் சென்று விட்டார்கள். துணை உணர்வின் மீது தான் கோங் வளர்க்கப் பட்டிருக்கும். இது போல் வழக்கமாக பல உதாரணங்கள் உண்டு.

நமது சாதனைப் பிரிவில் இத்தகையோர் மிகக் குறைவு. அப்படியே இருந்தாலும் கவனிக்கப் படும் அளவுக்கு இல்லை. ஷின்ஷிங் தரத்தில் முன்னேறிய சாதகர்கள் பலர் உன்னதமான சான்றாக இருக்கிறார்கள். ஷாண்டாங் மாகாணத்தின் ஒரு நகரத்திலுள்ள நெசவாலையில் ஒரு சாதகர் வேலை பார்க்கிறார். தான் ஃபாலுன் தாஃபா பயின்றதும் உடன் வேலை செய்பவர்களுக்கும் அதைக் கற்றுக் கொடுத்தார். அதன் பயனாக தொழிற்சாலையே புதுக்கோலம் பூண்டது. முன்பு தொழிற்சாலையிலிருந்து எல்லோரும் துவாலைத் துண்டுகளை வீட்டிற்கு எடுத்துச் சென்று விடுவது வழக்கம். தாஃபா பயிற்சி தொடங்கிய பின், சாதகர் துவாலைகளை எடுப்பதை நிறுத்தியதல்லாமல் ஏற்கனவே எடுத்தவற்றைத் திருப்பிக் கொண்டு வைத்து விட்டார். இதைப் பார்த்த மற்றவர்களும் எடுப்பதை நிறுத்தினர். சிலர் திருப்பியும் கொடுத்து விட்டனர். தொழிற்சாலை முழுவதிலுமே இது போன்ற நிலைமை ஏற்பட்டது.

தாஃபா மையப் பொறுப்பாளர் ஒருவர் இந்தத் தொழிற்சாலைக்கு சாதகர்களின் பயிற்சி எவ்வாறு நடக்கிறது என்று காணச் சென்றார். அப்போது தொழிற்சாலையின் மேலாளர் தாமே இவரை சந்திக்க வந்தார். அவர், “ஃபாலுன் தாஃபா பயிலத் துவங்கியது முதல் தொழிலாளர் அனைவரும் முன்னதாகவே வேலைக்கு வந்து நேரம் கழித்தே வீடு செல்கிறார்கள். எல்லோரும் மனமொன்றி உழைக்கிறார்கள். மேலதிகாரி கொடுக்கும் எந்த வேலையையும் செய்கிறார்கள். சுய லாபத்துக்காக போட்டியிடுவதில்லை. தொழிற்சாலையே இதனால் புதுமைத் தோற்றம் பெற்றுள்ளது. தொழிற்சாலையின் வருமானமும் பெருகியுள்ளது. உங்கள் பயிற்சி மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. உங்கள் ஆசான் இங்கு எப்போது வருவார்? நானும் அவருடைய உரைகளைக் கேட்க

வேண்டும்” என்று கூறினார். ஃபாலுன் தாஃபா பயிற்சியின் முக்கிய நோக்கமே மக்களை உயர் நிலைக்குக் கொண்டு செல்வது தான். நம்முடைய நோக்கமின்றியே அது ஓர் ஆன்மீகப் பண்பாட்டை உருவாக்கும் இயக்கமாகவும் சமூகத்தில் ஆக்க பூர்வமாகப் பங்காற்றலாம். ஒவ்வொருவரும் உண்முகமாகத் தம்மைப் பரிசீலித்து தம் நடத்தையை சீர்படுத்தினால் அந்த சமுதாயம் திடம் பெற்று மனித தர்மத்தின் தரம் மீண்டும் முன்னேற முடியும், அல்லவா?

டையுவனில்⁶³ நான் ஃபா தத்துவம் பற்றியும் பயிற்சியை பற்றியும் போதித்துக் கொண்டிருந்த போது அங்கே ஐம்பது வயது கடந்த ஒரு சாதகர் இருந்தார். அவர் தம் கணவருடன் என் உரைகளைக் கேட்க வந்திருந்தார். அவர்கள் சாலையைக் கடக்கும் போது வேகமாக அங்கு வந்த காரின் பக்கவாட்டுக் கண்ணாடியில் இந்தப் பெண்மணியின் உடை சிக்கிக் கொண்டது. இதனால் அவர் பத்து மீட்டர் தொலைவுக்கு இழுத்துச் செல்லப் பட்டு பின் கீழே தள்ளப் பட்டார். இருபது மீட்டர் தொலைவுக்குப் பின் கார் நின்றது. வெளியே வந்த ஓட்டுனர் கோபத்துடன், “நடக்கும் போது கவனமே இல்லையே” என்றார். இப்போதெல்லாம் மக்கள் இப்படித்தான் இருக்கிறார்கள். தன் மீது தவறு இருக்கிறதோ இல்லையோ பிரச்சினை என்றால் பொறுப்பைத் தவிர்க்கவே பார்க்கிறார்கள். காரில் இருந்தவர்கள், “அதிகமாக அடிபட்டிருக்கிறதா என்று பார், ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்துச் செல்லலாம்.” என்று கூற, உடனே ஓட்டுனர் தன்னுணர்வு கொண்டு, “மிகவும் அடிபட்டு விட்டதா, அம்மா, ஆஸ்பத்திரிக்குப் போகலாம்” என்றார். ஆனால் முதிய பெண்மணி மெதுவாக எழுந்து நின்று, “அடி எதுவுமில்லை. நீங்கள் போகலாம்” என்றார். உடைகளைத் தட்டி விட்டுக் கொண்டு கணவரோடு கிளம்பி விட்டார்.

மன்றத்துக்கு வந்ததும் அந்த பெண்மணி என்னிடம் இந்தக் கதையைக் கூறினார். நான் மிகவும் மகிழ்ந்தேன். நம்முடைய

⁶³டையுவன்: ஷான்ஷி மாகாணத்தின் தலைநகரம்.

சாதகர்களின் ஷின்ஷிங் நன்கு முன்னேறித் தான் உள்ளது. “இன்று நான் ஃபாலுன் தாஃபா கற்றேன். கற்காமல் இருந்திருந்தால் இன்றைய விபத்தை இவ்வாறு எடுத்துக் கொண்டிருக்க மாட்டேன்.” என்றார். யோசித்துப் பாருங்கள்: ஓய்வு பெற்ற முதியவருக்கு நலம் காப்பு நிதி எதுவும் கிடையாது, விலைவாசியும் ஏறிக் கிடக்கிறது. ஐம்பது வயதிற்கு மேற்பட்டவர் அவ்வளவு தூரம் வாகனத்தால் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு தரையில் கிடக்கிறார். அவருக்கு எங்கெல்லாம் அடி பட்டிருக்கும்? உடல் முழுவதும் தானே. அசைய முடியாமல் அவர் கீழேயே கிடந்திருக்கக் கூடும். மருத்துவமனைக்குக் கட்டாயமாய் போயிருப்பார். அவர் குணமாகி வர முடியாமல் மருத்துவ மனையிலேயே தங்கியிருக்கக் கூடும். ஒரு சாதாரண மனிதருக்கு அப்படியெல்லாம் ஆகியிருக்கும். ஆனால் இவர் சாதகர். எனவே அப்படி ஆகவில்லை. ஒருவரின் மனத்தில் தானாக அந்தக் கணத்தில் எழும் எண்ணத்தைப் பொறுத்தே நன்மையும் தீமையும் அமையும் என்று கூறியுள்ளோம். அந்தக் கணத்தின் எண்ணத்தைப் பொறுத்து விளைவுகள் வேறுபடும். வயதானவர் ஒரு சாமானியராக இருந்தால் எப்படி அடியே படாமலிருக்கும்? ஆனால் இவருக்கு சருமத்தில் ஒரு கீறல் கூட ஏற்படவில்லை. நன்மையும் தீமையும் அந்தக் கணத்தில் எழும் எண்ணத்தில் இருந்தே வரும். அவர் விழுந்த இடத்திலேயே கிடந்து, “ஐயோ, தாங்க முடியவில்லையே, இங்கேயும் அங்கேயும் நோகிறதே” என்று அரற்றியிருந்தால் நிச்சயம் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருக்கும், நகரவே முடியாமல் போயிருக்கும். எவ்வளவு பணம் ஈடாகக் கிடைத்தாலும் கட்டிலோடு எஞ்சிய வாழ்நாளைக் கழிப்பது சுகமாகவா இருக்கும்? விபத்தின் போது தெருவில் கூடிய மக்கள் கூட இந்தப் பெண்மணி நஷ்ட ஈடாக பணம் எதுவும் கேட்காமல் விட்டதற்கு அதிசயப் பட்டார்கள். இக்காலத்தில் மனிதர்களின் அறம் சார்ந்த மதிப்பீடுகள் திரிந்து போய் விட்டன. அந்த ஓட்டுனர் கவனமாக இல்லை என்பது சரிதான். ஆனால் அவர் வேண்டுமென்றே இடித்திருப்பாரா, என்ன? தெரியாமல் நடந்தது தானே. ஆனால் இன்றைய மக்களின் மனப்போக்கு

இப்படி இருக்கிறது. அவரிடமிருந்து பணம் சுரண்டப் படாதது அநியாயம் என்றே சுற்றியுள்ளோர் நினைப்பார்கள். நல்லதையும் கெட்டதையும் வேறுபடுத்திப் பார்க்க மக்களால் இயலாது என்று நான் கூறியுள்ளேன். ஒருவரிடம் அவர் செய்வது தவறு என்று சுட்டிக் காட்டினால் அதை அவர் நம்ப மாட்டார். அறம் சார்ந்த மதிப்பீடுகள் மாறிப் போய் விட்டதால் சுயலாபம் தேடுவதைத் தவிர வேறு தேட்டம் இல்லை. பணத்துக்காக எதுவும் செய்யலாம். “சுயநலம் தேடாதவனுக்கு இவ்வுலகிலும் மேலுலகிலும் இடமில்லை” என்பதே இன்றைய கொள்கையாகி விட்டது.

பெய்ஜிங்கில் உள்ள சாதகர் ஒருவர் இரவு உணவுக்குப் பின் சியன்மன்⁶⁴ கடைத்தெருவுக்கு தம் குழந்தையுடன் உலாவச் சென்றார். அங்கே லாட்டரி சீட்டு விற்கும் வாகனம் ஒன்று இருந்தது. அந்த லாட்டரி விளையாட்டில் பங்கு கொள்ள குழந்தை விரும்பியது. தந்தை குழந்தைக்கு விளையாட ஒரு யுவன் (காசு) கொடுத்தார். குழந்தைக்கு இரண்டாம் பரிசாக ஒரு சிறிய சைக்கிள் கிடைத்தது. அதற்கு மகிழ்ச்சி தாங்கவில்லை. உடனே தந்தையின் மனதில் ஓர் எண்ணம் பளிச்சிட்டது. “நான் ஒரு சாதகன். எப்படி இது போன்ற ஒன்றில் ஈடுபடலாம்? விலை கொடுக்காமல் பெறும் பொருளுக்காக நான் எவ்வளவு டெ இழக்க நேரிடும்?” குழந்தையிடம், “நமக்கு இது வேண்டாம். நாமே வேறு ஒன்று வாங்கிக் கொள்ளலாம்” என்றார். குழந்தையோ அழுது அடம்பிடித்தது. “ஒரு சைக்கிள் வேண்டுமென்று எத்தனை நாட்களாக கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். நீங்கள் வாங்கித் தரவில்லை. இப்போது எனக்கே கிடைத்திருக்கும் போது எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது என்கிறீர்கள்” என்று பெரிதாக அழ ஆரம்பித்தது. வேறு வழியின்றி சைக்கிளுடன் வீடு திரும்பினார். அதன் பின்னும் சாதகருக்கு மனத்தில் நிம்மதி இல்லை. “அதற்குரிய பணத்தை அவர்களுக்குக் கொடுத்து விடலாம் என்றால் இப்போது அந்த விளையாட்டு முடிந்திருக்கும். பணத்தை அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே

⁶⁴ சியன்மன்: பெய்ஜிங்கிலுள்ள பெரிய வர்த்தக மையங்களில் ஒன்று.

பங்கிட்டுக் கொள்வார்கள். என்னுடைய பணியிடத்துக்கு அதை நன்கொடையாகக் கொடுத்தால் என்ன?" என்று அவர் எண்ணினார்.

அதிர்ஷ்டவசமாக, அவரது பணி புரியும் இடத்தில் பல ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் இருந்தனர். அவரது மேலதிகாரியும் அவரைப் புரிந்து கொள்பவராக இருந்தார். வேறொரு சாதாரண இடமாக இருந்திருந்தால், நான் ஒரு சாதகர், லாட்டரிப் பொருள் வேண்டாம், உங்களுக்கு அந்தப் பணத்தை நன்கொடையாகத் தருகிறேன் என்றெல்லாம் சொல்பவரை மேலதிகாரியே கூட உளச்சிக்கல் கொண்டவராகத் தான் பார்ப்பார். மற்றவர்களோ "இவர் ஏதோ சீகோங் பயிலப் போய் புத்தி குழம்பி விட்டதோ, சாதனை முயற்சியால் பித்துப் பிடித்து விட்டதோ" என்பார்கள். மக்களின் அறம் சார்ந்த மதிப்பீடுகள் மாறி விட்டன என்று சொன்னேன். 1950-1960 கால கட்டத்தில் இதுவே இயல்பானதாக இருந்திருக்கும். யாரும் இதைப் பெரிதாக எடுத்துக் கொண்டிருக்க மாட்டார்கள். விசித்திரமாகத் தோன்றியிருக்காது.

மானிட அறம் சார்ந்த மதிப்பீடுகள் எவ்வளவு தான் மாறிப் போனாலும் பிரபஞ்சப் பண்பாகிய ஜென்-ஷான்-ரென் என்றென்றும் மாறாமல் நிலைத்திருக்கும் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்கள் நல்லவர் என்று யாரேனும் சொல்லலாம்; உண்மையில் நீங்கள் நல்லவராக இல்லாமல் இருக்கலாம். நீங்கள் கெட்டவர் என்று யாரேனும் சொல்லலாம்; உண்மையில் நீங்கள் கெட்டவராக இல்லாமல் இருக்கலாம். ஏனெனில் நல்லதையும் கெட்டதையும் தரம் பிரித்து காட்டும் அளவுகோல் சிதைந்து கொண்டே வருகிறது. பிரபஞ்சப் பண்புடன் ஒத்திசைந்து இருப்பவரே நல்லவர். நல்லவரையும் கெட்டவரையும் நிர்ணயிக்கும் ஒரே துலாக்கோல் இதுவே. பிரபஞ்சமும் இதையே அங்கீகரிக்கிறது. மானிட சமுதாயத்தில் மிகப் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்த போதிலும் மானிட அறம் சார்ந்த மதிப்பீடுகள் வெகுவாகச் சரிந்து விட்டன. மனித நியாய உணர்வுகள் நாள்தோறும் சிதைந்து கொண்டே வருகின்றன. லாபம் அடைவதொன்றே உந்து சக்தியாக

இருக்கிறது. எனினும், இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் நிகழும் மாறுதல்கள் மனிதகுலத்தின் மாறுதல்களையொட்டி நிகழ்வதில்லை. சாதாரண மக்களின் தகுதிக்கேற்ப ஒரு சாதகர் நடந்து கொள்ளலாகாது. சாதாரண மக்களின் அங்கீகாரம் பெற்ற எல்லா செயல்களையும் நீங்களும் செய்வதற்கு அதிகாரம் கிடையாது. சாதாரண மக்கள் ஒன்றை நல்லது என்று சொன்னால் அது நல்லதாக இருக்க வேண்டியதில்லை. சாதாரண மக்கள் ஒன்றை தீயது என்று சொன்னால் அது தீயதாகத் தான் இருக்க வேண்டும் என்பது மில்லை. நியாய உணர்வுகள் சிதைந்து வரும் இக்காலத்தில் ஒருவரிடம் அவர் செய்வது தவறு என்று நீங்கள் சொன்னால் அவரால் அதை நம்பக் கூட முடியாது! சாதகர், பிரபஞ்சப் பண்பை ஒட்டியே விஷயங்களை மதிப்பிட வேண்டும். அப்போது தான் உண்மையாகவே எது நல்லது, எது உண்மையிலேயே தீயது என்று பிரித்தறிய முடியும்.

க்வான்டிங் என்னும் தீட்சை முறை

சாதகர்கள் சமூகத்தில் க்வான்டிங் என்று சொல்லப்படும் நிகழ்வு உண்டு. க்வான்டிங் என்பது பௌத்த பிரிவில் உள்ள தாந்திரிக சாதனை முறையில் செய்யப்படும் ஒரு மதச் சடங்காகும். இதன் நோக்கம், க்வான்டிங் சடங்கு செய்யப் பட்ட பின்னர் ஒருவர் மற்ற எந்த சாதனை முறையிலும் பயில மாட்டார். அத்துடன் இந்த குறிப்பிட்ட சாதனை முறையின் உண்மையான சீடராக ஏற்கப் படுகிறார். ஆக, இதில் என்ன விசித்திரம்? இந்த மதச் சடங்கு சீகோங் பயிற்சிகளிலும் செய்யப் படுகின்றன. இந்த வழக்கம் தாந்திரிக பயிற்சியில் மட்டுமன்றி டாவ் பிரிவு சாதனை முறையிலும் உள்ளது. தாந்திரிகம் என்ற பெயரில் சமூகத்தில் கற்பிக்கப்படும் பெரும்பாலான பயிற்சி முறைகள் போலி என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அது ஏன் அப்படி? நம் நாட்டிலிருந்து டாவ் தாந்திரிகம் மறைந்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிறது. அது

இப்பொழுது இல்லவே இல்லை. மொழிப் பிரச்சினை காரணமாக ஹான் ⁶⁵ பிரதேசங்களில் திபெத்திய தாந்திரிகம் முழுவதும் அறிமுகமாகவில்லை. குறிப்பாக, அது மறைபொருள் கொண்ட தொரு மதமானதால் அதனை மடாலயங்களில் மட்டுமே ரகசியமாக கடைப்பிடிக்க முடியும். ஆசான் சீடருக்குத் தனிமையில் ரகசியமாக உபதேசிக்க வேண்டும். இம்மாதிரி செய்ய முடியாவிடில் கண்டிப்பாக அதனைப் போதிக்கக் கூடாது.

சீகோங் பயில்வதற்காக திபெத் செல்லும் பலரின் உள்ளக் கிடக்கை இதுதான்: ஓர் ஆசானைக் கண்டு பிடிப்பது, திபெத்திய தாந்திரிகம் பயின்று அதன் மூலம் வருங்காலத்தில் சீகோங் ஆசானாகி பணமும் புகழும் அடைவது. யோசித்துப் பாருங்கள்: உண்மையான போதனை பெற்ற, வாழும் புத்தரான லாமா⁶⁶ மிகச் சக்தி வாய்ந்த அசாதாரண ஆற்றல்கள் பெற்றவராக இருப்பார். இவர் மனதில் உள்ளது அவருக்குத் தெரியும். இவர் ஏன் இங்கு வந்திருக்கிறார்? அவருக்கு உடனே எல்லாம் தெளிவாகத் தெரியும். “இங்கு சாதனை பயின்று புகழும் பணமும் அடைவதற்காக சீகோங் ஆசானாக வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறீர், இந்த புத்த நிலைக்கான சாதனைமுறைக்கு இது இழுக்கு.” புத்த நிலைக்கான தீவிரப் பயிற்சியை பணத்துக்கும் புகழுக்கும் ஆசைப்பட்டு சீகோங் ஆசானாகும் நாட்டத்தினால் அவ்வளவு சுலபமாக மாசு படுத்த விடலாமா? உங்கள் நோக்கம் என்ன? ஆகவே, அவர் இந்த நபருக்கு ஒன்றுமே கற்றுத் தர மாட்டார், அதோடு உண்மையான எந்த போதனையும் கிடைக்காது. பல மடங்கள் அங்கு இருப்பதால் மேலோட்டமாக சிலவற்றைக் கற்கலாம். மனம் நேர்மையாக இல்லாவிடில் சீகோங் ஆசான் ஆக முயலும் போதோ தீங்கு செய்யத் துணியும் போதோ விலங்கோ ஆவியோ ஆட்கொள்ள நேரிடலாம். ஆட்கொள்ளும் விலங்கிற்குக் கூட ஒரு வகை சக்தி யுண்டு. அது திபெத்திய தாந்திரிகத்திலிருந்து வருவதல்ல. அர்ப்பணிப்புடன் தர்மத்தைத் தேடி திபெத் செல்பவர்கள்

⁶⁵ ஹான்: சீன மக்களில் பெரும்பான்மை இனத்தவர்.

⁶⁶ லாமா: திபெத்திய புத்த மரபில் ஆசானைக் குறிக்கும் சொல்.

அங்கேயே தங்கி விடுவார்கள். அவர்களே உண்மையான பயிற்சியாளர்கள்.

இன்று பல டாவ் சாதனை முறைகளும் க்வான்டிங் சடங்கை மேற்கொண்டிருப்பது விநோதம் தான். டாவ் பிரிவு, சக்திப் பாதைகளைத் தான் உபயோகிக்கிறது. அது ஏன் க்வான்டிங் செய்ய வேண்டும்? நான் தெற்குப் பகுதிக்கு உரையாற்றச் சென்றிருந்தேன். எனக்குத் தெரிந்த வரை, குறிப்பாக க்வான்டாங் பகுதியில், பத்துக்கும் மேற்பட்ட முறையற்ற வழிகள் க்வான்டிங் செய்கின்றன. அவை என்ன செய்ய முயல்கின்றன? ஆசான் உங்களுக்கு க்வான்டிங் செய்வித்த பின் நீங்கள் அவரது சீடராவீர்கள். அத்துடன் வேறு எந்த பயிற்சியையும் கற்க முடியாது. அப்படிப் பயின்றால் அவர் உங்களை தண்டித்து விடுவார். ஆம், அவர் அப்படித் தான் செய்வார். அது தீய மார்க்கம் தானே? அவர் கற்றுத் தருவதோ நோய் தீர்ப்பதும் உடல்நலன் பேணுவதும் தான். மக்கள் அதைப் பயில்வதும் ஆரோக்கியமான உடலுக்காகவே. அவர் ஏன் இப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டும்? அவரிடம் சீகோங் பயின்றால் பிறகு வேறெந்த சீகோங்கும் பயிலக்கூடாது என்று ஒருவர் சொல்கிறார். அவரால் மக்களுக்கு மீட்டி அளித்து மக்களின் சாதனையை முடிவுறச் செய்ய முடியுமா? இல்லாவிடில் சீடர்களைத் தவறான பாதைக்குச் செலுத்துவதேயாகும். பலர் இம்மாதிரி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

டாவ் பிரிவில் ஒரு போதும் க்வான்டிங் கற்பிக்கப்பட்டதில்லை. ஆனால் இப்பொழுது அவர்களும் அதைச் செய்கிறார்கள். க்வான்டிங் பற்றி அதிகமாக ஆரவாரம் செய்யும் சீகோங் ஆசானின் கோங் கம்பம் இரண்டு அல்லது மூன்று மாடிக் கட்டிடத்தின் உயரம் தான் இருக்கும். ஒரு பிரபலமான சீகோங் ஆசானுக்கு இந்த குறைவான அளவு பரிதாபகரமானது என்றே நினைக்கிறேன். இன்னும் அவரிடம் க்வான்டிங் பெற நூற்றுக் கணக்கான மக்கள் வரிசையில் நிற்கிறார்கள். சிறு வரம்புக்குட்பட்ட அவரது கோங் அளவு கூடிய விரைவில் தேய்ந்து போய்விடும். அதன் பின் அவர் எப்படி க்வான்டிங் செய்யப் போகிறார்?

இது மக்களை ஏமாற்றுவதல்லவா? மற்றொரு பரிமாணத்திலிருந்து பார்க்கும் போது உண்மையான க்வான்டிங் செய்யப்பட்டவரின் எலும்புகள் தலை முதல் கால் வரை வெண்மணி போல் ஒளிரும். கோங் அல்லது உயர்சக்திப் பொருள் மூலமாக தலை முதல் கால் வரை உடல் தூய்மையாக்கப் படுகின்றது. இந்த சீகோங் ஆசானால் அதைச் செய்ய முடியுமா? அவர் ஒரு மதத்தை ஆரம்பிக்க மாட்டார் என்பது உண்மை தான். அவருடைய நோக்கம் நீங்கள் அவரது பயிற்சி முறையில் பயின்றவுடன் அவரைச் சேர்ந்தவராகி விடுகிறீர்கள். அவர் வகுப்புகளுக்கு மட்டுமே சென்று அவர் விஷயங்களை கற்க வேண்டும். நோக்கம் உங்கள் பணத்தை சம்பாதிப்பது தான். எவரும் அவருடைய பயிற்சியை கற்காவிட்டால் அவருக்கு பணம் எதுவும் கிடைக்காது.

பௌத்த பிரிவின் மற்ற சாதனை முறையின் சீடர்களைப் போல் நம் ஃபாலுன் தாஃபா சீடர்களும் வேற்றுப் பரிமாணங்களில் உள்ள உயர் நிலை ஆசான்களால் பலமுறை க்வான்டிங் செய்யப் பெறுவார்கள். ஆனால் உங்களுக்கு அதைப் பற்றிச் சொல்லுவதில்லை. அசாதாரண ஆற்றல் பெற்றவர்கள் அல்லது மிகவும் நுட்பமான உணர்வுடையவர்கள், தூங்கும் போதோ அல்லது வேறு சமயங்களிலோ, ஒரு வெம்மையான சக்திப் பிரவாகம் அவர்கள் தலை முதல் கால் வரை, உடல் முழுவதும் பரவுவதை உணரலாம். க்வான்டிங் செய்வதன் நோக்கம் உங்களுக்கு அதிகப் படி கோங் சேர்ப்பதல்ல. ஏனெனில் அது நீங்களாகவே சாதனை புரிவதன் மூலமாகப் பெற வேண்டியது. க்வான்டிங் என்பது உங்கள் உடல் சுத்திகரிக்கப் பட்டு மேன்மேலும் தூய்மை பெறுவதை வலுப்படுத்தும் முறையாகும். ஒருவருக்கு பல முறை க்வான்டிங் செய்யப் படும். ஒவ்வொரு நிலையிலும் உங்கள் உடல் தூய்மையாக வேண்டும். உண்முக சாதனை செய்வது சாதகரின் சொந்த முயற்சியால், கோங் உருமாற்றமோ ஆசான் செய்வது என்பதால் நாம் க்வான்டிங் சார்ந்த சடங்கை அனுசரிப்பதில்லை.

“ஆசான் வழிபாடு” என்னும் சம்பிரதாயத்தை சிலர் கடைப்பிடித்து வருகிறார்கள். இது பற்றிச் சில வார்த்தைகள் கூற

வேண்டும். பலர் என்னை ஆசானாக வழிபட விரும்புகிறார்கள். நம்முடைய இந்தக் காலம் சீனாவின் பழைய நிலபிரபுத்துவ முறை சார்ந்த சமுதாயத்தினின்று வேறுபட்டது. முழந்தாளிட்டு வணங்குவதும் நெற்றி நிலம்பட விழுந்து வணங்குவதும் ஒருவரை ஆசானாக வரித்ததாக ஆகி விடுமா? இவ்வித சடங்கை நாம் பின்பற்றுவதில்லை. “நெற்றி நிலம்பட விழுந்து வணங்கி, ஊதுபத்தியேற்றி, உண்மையான உள்ளத்துடன் புத்தரை வழிபட்டால் கோங் அதிகரிக்கும்” என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். இது நகைப்பிற்குரியது. உண்மையான சாதனைப் பயிற்சி முற்றிலும் சாதகரையே சார்ந்துள்ளது. பிரார்த்தனை செய்வதால் எந்தப் பயனுமில்லை. புத்தரை வழிபடவோ சாம்பிராணி கொளுத்தவோ வேண்டியதில்லை. நீங்கள் ஒரு சாதகருக்குரிய தரம் வழுவாமல் உண்மையாக சாதனை செய்து வந்தால் புத்தர் உங்களைப் பார்த்து மகிழ்வார். நீங்கள் மற்ற இடங்களில் தகாத காரியங்கள் செய்து கொண்டு இருப்பீர்களானால், ஊதுபத்தியேற்றி வணங்கினாலும் உங்களைப் பார்க்கவே அவர் விரும்ப மாட்டார். இது தானே உண்மை? உண்மையான சாதனை, சாதகரையே பொறுத்தது. இன்று இந்த வாயிற்படி தாண்டியதுமே உங்களுக்குத் தோன்றியதைச் செய்யப் போவதானால் நீங்கள் விழுந்து வணக்கம் செலுத்தி ஆசானை வழிபாடு செய்வதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது? இந்த சம்பிரதாயமெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம். என்னுடைய கௌரவத்துக்கே உங்களால் இழுக்கு வரக் கூடும்!

ஒவ்வொருவருக்கும் நாம் பல விஷயங்களைத் தந்துள்ளோம். உங்கள் எல்லோருக்கும் நீங்கள் உண்மையாக சாதனை பயின்று கொண்டிருக்கும் வரை, உறுதியுடன் தாஃபாவின் நியமங்களை பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கும் வரை உங்கள் அனைவரையும் என்னுடைய சீடர்களாகவே பாவிப்பேன், நீங்கள் ஃபாலுன் தாஃபாவில் பயிற்சி செய்யும் பட்சத்தில் சீடர்களாகவே உங்களை ஏற்பேன். நீங்கள் சாதனை பயில விரும்பாவிடில் நாம் உங்களுக்கு எதுவும் செய்வதற்கில்லை. நீங்கள் சாதனை பயிலவில்லை

என்றால் சாதகர் என்று வெறுமனே கூறிக் கொள்வதில் என்ன பயன்? நீங்கள் முதல் குழுவில் கற்றவரா அல்லது இரண்டாம் குழுவில் சேர்ந்தீர்களா என்பது பொருட்டில்லை. இந்த உடற் பயிற்சிகளை மட்டுமே செய்து வந்தால் நீங்கள் எப்படி எங்களுடைய சாதகராக முடியும்? நல்ல உடல் நலம் பெற்று உயர் நிலைகளுக்கு உண்மையிலேயே முன்னேற வேண்டுமானால் உண்மையிலேயே நாம் குறிப்பிட்ட தரத்தில் ஷின்ஷிங்கை மேம்படுத்தி உண்முக சாதனை பயில வேண்டும். ஆகவே நாம் எந்தச் சடங்குகளையும் பொருட்படுத்துவதில்லை. நீங்கள் சாதனையைத் தொடர்ந்து செய்யும் வரை நமது சாதனைமுறையின் சாதகராக கருதப்படுவீர்கள். என்னுடைய (ஃபாஷன்) நியதிச் செறிவுடல்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், உங்கள் மனதிலிருப்பது எல்லாம் தெரியும். அவற்றால் எதையும் செய்ய முடியும். நீங்கள் சாதனை செய்யாவிட்டால் அவை உங்களைப் பாதுகாப்பதில்லை. சாதனை செய்யும் பட்சத்தில் இறுதி வரை கைவிடாமல் தொடர்ந்து உங்களுக்கு உதவும்.

சில சீகோங் பயிற்சிகளில், தங்கள் ஆசான்களைப் பார்த்தே இராத சாதகர்கள் சிறிது பணம் செலுத்தி விட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கி விழுந்து வணங்கினாலே போதும் என்று நம்புகிறார்கள். இது தன்னையும் ஏமாற்றிக் கொண்டு மற்றவர்களையும் ஏமாற்றுவதாகாதா? அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் அதன் பிறகு பக்தி சிரத்தையுடன் தங்கள் பயிற்சிகளையும் ஆசான்களையும் ஆதரித்துப் பேசத் தொடங்கி விடுகிறார்கள். அத்துடன், வேறு பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டாம் என்று பிறருக்கும் எடுத்துச் சொல்வார்கள். இது அசட்டுத்தனமாக இருக்கிறது. மேலும் சிலர் தலையைத் தொடும் சடங்கு ஒன்றை (மோடிங்⁶⁷) செய்கிறார்கள். அவர் தொடடதனால் என்ன விளைவு ஏற்பட்டது என்று எவருக்கும் தெரியாது.

⁶⁷மோடிங்: ஒருவரது தலையுச்சியைத் தொடுவதன் மூலம் சக்தியை செலுத்தலாம் என்பது சில சீகோங் ஆசான்களின் கருத்து.

தாந்திரிகத்தின் பெயரில் தங்கள் பயிற்சியை கற்றுத் தருபவர்கள் மட்டும் போலியல்ல. புத்த மதத்தின் பெயரால் சீகோங்கற்றுத் தருபவர்களும் அப்படித் தான். அனைவரும் சிந்தித்துப் பாருங்கள். பல்லாயிரக் கணக்கான ஆண்டுகளாக புத்த மதத்தின் சாதனை முறைகள் அதே வடிவில் உள்ளன. அதில் யாராவது மாறுதலைப் புகுத்தினால் அது எப்படி புத்த மதமாக இருக்கும்? சாதனை முறைகள் புத்தநிலையை அடைவதற்காக வகுக்கப் பட்டவை. அவை மிகவும் நுணுக்கமானவை. சிறு மாற்றமும் குழப்பம் விளைவிக்கும். ஏனெனில் கோங் உருமாற்றம் மிகவும் நுணுக்கமானது. ஒருவருக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்பது இதில் பொருட்டே அல்ல. தோன்றுவதை வைத்து ஒருவர் உண்முக சாதனை பயில் முடியாது. துறவிகளுக்கான மத வழிபாட்டு முறையும் ஒரு சாதனை முறை தான். அதை மாற்றினால் அது அந்தப் பிரிவைச் சேர்ந்ததாகாது. ஒவ்வொரு சாதனைப் பிரிவுக்கும் பொறுப்பாளராக மெய்ஞானம் அடைந்த ஒரு மகான் இருக்கிறார். ஒவ்வொரு பிரிவும் மெய்ஞானம் அடைந்த மகான்கள் பலரை உருவாக்கியுள்ளது. ஒரு பிரிவின் சாதனை முறையை அலட்சியமாக மாற்றிவிட யாரும் துணிய மாட்டார்கள். புத்தநிலை எய்தும் சாதனைமுறையில் மாற்றம் செய்யவும் அதன் ஆசானை அவமதிக்கவும் துணிவதற்கு ஓர் அற்ப சீகோங் ஆசானிடம் அத்தகைய வலிமை எப்படி இருக்கும்? அவ்வாறு உண்மையிலேயே மாற்றி விட்டால் அது அந்தப் பிரிவைச் சேர்ந்ததாக எப்படி இருக்கும்? போலி சீகோங்கை இனம் பிரித்துக் காண முடியும்.

மர்மக் கடவு இடம் கொள்ளுதல்

“மர்மக் கடவு இடம் கொள்ளுதல்” (ஷுயன் க்வான் ஷுவெய்) என்பது “மர்மக் கடவின் ஒரு துவாரம்” (ஷுயன் க்வான் ஈ சியாவ்) என்றும் சொல்லப்படும். இந்த கலைச் சொற்கள் டாள்ஜிங்,

டாவ்த்ஸாங் மற்றும் ஷிங்மிங் க்வேஜு⁶⁸ ஆகிய நூல்களில் காண முடியும். இவையெல்லாம் எதைப் பற்றியவை? சீகோங் ஆசான்கள் பலரால் இது பற்றி சரியாக விளக்க முடியாது. ஏனெனில் ஒரு சராசரி சீகோங் ஆசானின் நிலையிலிருந்து இதனைப் பார்க்கவும் முடியாது, பார்க்க அனுமதியும் இல்லை. ஒரு சாதகர் இதைப் பார்க்க வேண்டுமானால் அவர் ஞானப் பார்வையின் மேல் நிலையையோ அதற்கும் மேலோ எட்டி இருக்க வேண்டும். ஒரு சராசரி சீகோங் ஆசானால் இந்த நிலையை அடைய முடியாது. எனவே அவரால் பார்க்க முடியாது. மர்மக் கடவு என்பது என்ன, மர்மக் கடவின் துவாரம் என்பது எங்கே உள்ளது, அதனை எப்படி நிலை கொள்ளச் செய்வது என்பது பற்றிய சர்ச்சை வெகு காலமாக சாதகர்கள் சமூகத்தில் இருந்து வருகிறது. டான்ஜிங், டாவ்த்ஸாங் மற்றும் ஷிங்மிங் க்வேஜு ஆகிய நூல்களில் உட்கருத்தை வெளியிடாமல் இது பற்றிய விவாதங்கள் மட்டுமே எழுதப் பட்டுள்ளன. விவாதத்துக்கு மேல் விவாதம் என்று ஒரே குழப்பமாக இருக்கும். அவை தெளிவான விளக்கங்கள் தராததற்கு சாமானிய மக்களுக்கு அதன் சாராம்சம் தெரிந்து விடலாகாது என்பதே காரணம்.

மேலும், நீங்கள் ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் என்பதால் நான் உங்களுக்கு சொல்வது: “அந்தத் தாறுமாறான சீகோங் புத்தகங்களைப் படிக்கவே படிக்காதீர்கள்.” முன்னே குறிப்பிட்ட செவ்விலக்கியங்களைப் பற்றி நான் சொல்லவில்லை. இன்று மக்களால் எழுதப்படும் போலி சீகோங் புத்தகங்களைக் குறிப்பிடுகிறேன். நீங்கள் அவற்றைத் திறந்து கூட பார்க்கக் கூடாது. “இந்த வாக்கியம் நன்றாக இருக்கிறதே” என்று உங்களுக்கு தோன்றினால் கூட போதும், அந்தப் புத்தகத்தில் குடி கொண்டுள்ள ஆவிகளோ விலங்குகளோ உங்கள் உடலில் ஒட்டிக் கொண்டு விடும். பல புத்தகங்கள், ஆவிகள் மற்றும் விலங்குகளின் பிடியில் அடங்கி எழுதப்பட்டவை. மக்களின் புகழாசை, பணத்தாசை

⁶⁸டான்ஜிங், டாவ்த்ஸாங், ஷிங்மிங் க்வேஜு: சாதனைப் பயிற்சிக்கான பண்டைய சீன செவ்விலக்கியங்கள்.

போன்றவற்றை தந்திரமாக உபயோகித்துக் கொள்ளக் கூடியவை அவை. போலி சீகோங் புத்தகங்கள் மிகவும் அதிக அளவில் மலிந்துள்ளன. அனேகம் பேர் பொறுப்பில்லாமல் ஆவிகள், விலங்குகளின் கட்டுப்பாட்டில் குழப்பம் மிகுந்த புத்தகங்களை எழுதுகின்றனர். சொல்லப் போனால், நாம் மேலே கூறிய செவ்விலக்கியங்களையோ அவை போன்ற பிற தத்துவ நூல்களையோ கூட படிக்காதிருப்பதே நலம். ஒரே பயிற்சியில் மனம் ஒருமித்து இருக்க வேண்டும், அல்லவா?

சீன சீகோங் விஞ்ஞான ஆய்வுக் கழகத்தின் அலுவலர் ஒருவர் எனக்கு சிரிப்பு வரும்படியான கதை ஒன்றைச் சொன்னார். பெய்ஜிங்கில் இருந்த ஒரு நபர் அடிக்கடி சீகோங் கருத்தரங்கு களுக்கு செல்வதுண்டாம். பல உரைகளைக் கேட்ட பின் அவர் சீகோங் என்றால் இதுதான் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். எல்லோரும் ஒரே படிநிலையில் இருந்ததால், பேசியவை ஒரே மாதிரி இருந்தது. மற்ற போலி சீகோங் ஆசான்களைப் போலவே அவரும் சீகோங் என்றால் இவை மட்டுமே என்று நினைத்தார். அவர் சீகோங் பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுத நினைத்தார். அனைவரும் யோசித்துப் பாருங்கள். சாதனையே செய்யாத ஒருவர் சீகோங் புத்தகம் எழுதுகிறார். இந்நாட்களில் சீகோங் புத்தகங்கள் ஒன்றைப் பார்த்து மற்றொன்று நகல் எடுத்தாற் போல் எழுதப் படுகின்றன. அவர் எழுதிக் கொண்டே வந்து மர்மக் கடவு என்ற விஷயத்தில் நிறுத்தினார். யாருக்கு மர்மக் கடவு பற்றித் தெரியும்? உண்மையான சீகோங் ஆசான்களில் கூட சிலருக்கு மட்டுமே தெரியும். அவர் ஒரு போலி சீகோங் ஆசானை அணுகினார். அவருக்கு இவர் போலி என்று தெரியாது. சீகோங் பற்றியே எதுவும் தெரியாத மனிதராயிற்றே. இவரோ பதில் கூறாவிட்டால், தான் போலி என்பது வெளிப்பட்டு விடும் என்ற பயத்தில் மர்மக் கடவு, ஆண்குறியின் நுனியில் உள்ளது என்று புணையத் துணிந்தார். வேடிக்கை தான். சிரிக்காதீர்கள், இந்தப் புத்தகம் ஏற்கனவே பதிப்பாகி வெளி வந்து விட்டது. சீகோங் புத்தகங்களின் கதி இவ்வளவு அவலமாகப் போய்விட்டது என்பதைச் சொல்ல

வந்தேன். இந்தப் புத்தகங்களைப் படிப்பதால் என்ன பயன்? தீமையைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை.

“மர்மக் கடவு இடம் கொள்ளுதல்” என்றால் என்ன? மூவுலக நியதி சாதனையின் போது ஒருவரது சாதனை இடைப்பட்ட நிலைக்கு மேல் அல்லது மேல் நிலைக்கு சென்ற பின்னர், சாதகர் அமர சிசு வளர்க்கத் தொடங்குவார். நாம் குறிப்பிடும் இந்த அமர சிசுவும் சாதனையால் பண்படுத்திய (யீங்ஹாய்) சிசுவும் வெவ்வேறாகும். சாதனையால் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட சிசுக்கள் மிகச் சிறியவை, விளையாட்டுப் போக்கானவை. அவை களிப்புடன் அங்குமிங்கும் ஓடியாடிக் கொண்டிருக்கும். அமர சிசு அசையாமல் இருக்கும். ஒருவரது மூல ஆன்மா அதனைக் கட்டுப்படுத்தாத நேரத்தில் அது இரு கைகளையும் கோர்த்து பத்மாசனமிட்டு தாமரை மலர் மேல் அமர்ந்திருக்கும். அமர சிசு டான்டியனிலிருந்து உதித்து வளர்கிறது. அது ஊசி முனையை விட சிறிய அளவில் இருக்கும் போது கூட அதை நுண்ணோக்கி நிலையில் காண முடியும்.

தவிர வேறொரு விஷயத்தையும் தெளிவு படுத்த வேண்டும். டான்டியன் என்பது உண்மையில் ஒன்றே ஒன்று தான். அது அடிவயிற்றுப் பகுதியில் உள்ள டியன்⁶⁹ ஆகும். அது ஹ்வேயீன்⁷⁰ எனும் அக்குபங்சர் புள்ளிக்கு மேலேயும் வயிற்றுக்குக் கீழேயும் உடலின் உட்புறத்தில் உள்ளது. ஒருவரது உடலில் கோங்கின் பல வடிவங்கள், பல அசாதாரண ஆற்றல்கள், பல்வேறு ஆற்றல்கள், ஃபாஷன், அமர சிசு, சாதனையால் விருத்தியான சிசுக்கள், மற்றும் அனேக ஜீவன்கள் எல்லாம் இந்த டியனிலிருந்து தான் உருவாகின்றன.

முற்காலத்தில் சில சாதகர்கள், மேல் டான்டியன், இடை டான் டியன், கீழ் டான்டியன் என்பவை பற்றிப் பேசினார்கள். அது தவறென்று நான் சொல்லுகிறேன். சிலர் பல தலைமுறைகளாக

⁶⁹ டியன்: களம் என்று பொருள்.

⁷⁰ ஹ்வேயீன்: இரு தொடைகளும் உட்புறமாக இணையுமிடத்தின் மையத்திலுள்ள அக்குபங்சர் புள்ளி.

ஆசான்கள் அப்படித் தான் கற்பித்தனர் என்றும் புத்தகங்களில் இப்படியே உள்ளது என்றும் சொல்கின்றனர். பழங்காலத்திலும் கூட கசடுகள் உண்டு. இவை பல வருடங்களாக வழி வந்தவையாக இருந்தாலும் சரியாக இருக்க வேண்டுமென்ற அவசியமில்லை. உலகில் எப்போதும் சில எளிய சாதனை முறைகள் பரப்பப் பட்டு வந்துள்ளன. ஆனால் அவை உண்முக சாதனைக்கானவை அல்ல. அவை பயனற்றவை. அவர்கள் மேல் டான்டியன், இடை டான்டியன், கீழ் டான்டியன் என்று குறிப்பிடுவதிலிருந்து எங்கெல்லாம் டான் வளருகிறதோ அங்கெல்லாம் டான்டியன் இருக்கிறது என்று அவர்கள் சொல்வதாக ஆகிறது. வேடிக்கை தானே இது? ஒருவர் தம் உடலின் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் நெடுநேரம் மனத்தை ஒருமித்து வைத்திருந்தால் அங்கே சக்திக் கற்றை வளர்ந்து டான் உருவாகும். நீங்கள் நம்பவில்லையானால் மனத்தை ஒருமித்து உங்கள் கையின் மீது வெகு நேரம் அப்படியே வைத்துப் பாருங்கள். அங்கு டான் சேரும். இதைக் கவனித்த சிலர் டான்டியன் எங்கும் இருக்கும் என்று சொல்லி விட்டார்கள். இது மேலும் நகைப்பிற்குரியது. அவர்கள் டான் வளருமிடமெல்லாம் டான்டியன் இருக்கும் என்று நினைக்கிறார்கள். அங்கு டான் மட்டுமே இருக்கிறது, டியன் இல்லை. டான் எங்கும் இருக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்லலாம். அதே போல், மேல் டான், இடை டான், கீழ் டான் என்று இருப்பதாக நீங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் எண்ணிறந்த நியதிகளை தன்னில் வளர்க்கக் கூடிய உண்மையான களம் (டியன்) ஒன்று மட்டுமே உள்ளது. அது அடிவயிற்றுப் பிரதேசத்தில் உள்ளது. ஆகவே, மேல் டான்டியன், இடை டான்டியன், கீழ் டான்டியன் என்று சொல்வது தவறு. ஒருவர் மனத்தை வெகு நேரமாக எங்கு ஒருமித்து வைத்தாலும் அங்கு டான் சேகரமாகும்.

அமர சிசு, அடிவயிற்றிலுள்ள டான்டியனிலிருந்து மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து பெரிதாகிக் கொண்டே வருகிறது. அது ஒரு சிறு பந்தின் அளவுக்கு வளர்ந்தவுடன் அதன் மூக்கும் கண்களும் உருவாகி அதன் முழு உடலின் வடிவும் தெளிவாகத் தோற்ற

மளிக்கும். *அமர சிசு* ஒரு சிறு பந்தின் அளவுக்கு வளர்ந்த அதே நேரத்தில் அதனருகில் சிறிய உருண்டை வடிவில் ஒரு கொப்புளம் பிறக்கும். அது முதல், *அமர சிசுவின்* வளர்ச்சியுடன் ஒத்தாற் போல் இந்த கொப்புளமும் வளர்ந்து வரும். *அமர சிசு* நான்கு அங்குல உயரம் வளர்ந்ததும் ஒரு தாமரை இதழ் தோன்றும். *அமர சிசு*, ஐந்து அல்லது ஆறு அங்குல உயரத்துக்கு வளரும் போது தாமரை இதழ்களின் அடுக்கு உருவாகி இருக்கும். தாமரை மலரின் ஒரு தளம் தோன்றியிருக்கும். பொன்னொளி மிளிரும் *அமர சிசு* தங்கத் தாமரைத் தட்டில் அமர்ந்து மிகவும் பொலிவாகக் காட்சியளிக்கும். இதுவே என்றும் அழியாத வஜ்ர உடல் எனப்படும். புத்த நெறியில் இதனை புத்த உடல் என்றும் டாவ் நெறியில் இதனை *அமர சிசு* என்றும் சொல்வர்.

நமது சாதனை மார்க்கத்தில் இரண்டு வடிவ உடல்களும் பண்படுத்தப் பட வேண்டும். பன்டி எனப்படும் நம் மெய்யுடலையும் உருமாற்ற வேண்டும். சாமானிய மனிதர்களின் இடையில் புத்த உடல் வெளிப்படலாகாது என்று எல்லோருக்கும் தெரியும். மிகுந்த பிரயாசையின் பேரில் அதன் வடிவமும் ஒளியும் சாதாரண மனிதர் கண்களுக்குத் தெரிய வரலாம். ஆயினும், உருமாற்றம் அடைந்த பிறகு சாதகரின் பௌதிக உடல், சாமானிய மக்களிடையே, சராசரி மனித உடல் போலவே காணப்படும். இந்த உடல் பல பரிமாணங்களில் சஞ்சரிக்க வல்லது என்றாலும் சராசரி மக்கள் இந்த வேற்றுமையை அறிய மாட்டார்கள். *அமரசிசு* நான்கு அல்லது ஐந்து அங்குல உயரத்தை எட்டும் போது அந்தக் காற்றுக் கொப்புளமும் அதே அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கும். ஒளி ஊடுருவக் கூடிய ஒரு காற்று பலூனைப் போல் அது தோற்றமளிக்கும். *அமரசிசு* அசைவற்று தியான நிலையில் அமர்ந்திருக்கும். இப்பொழுது அந்தக் காற்றுக் கொப்புளம் டாண்டியனை விட்டு மேலேறத் தொடங்கும். அது நன்கு வளர்ந்து முதிர்ச்சி பெற்று விட்டதால் மேலே கிளம்ப முடியும். அதன் செயல்பாடு மிக மெதுவாகவே இருந்தாலும் தினந்தோறும் அதன் இயக்கத்தை உணர முடியும். சிறிது சிறிதாக அது மேல் நோக்கி நகர்ந்த

வண்ணம் இருக்கும். உன்னிப்பாக கவனிப்பதன் மூலம் அதன் இருப்பை நம்மால் உணர முடியும்.

சாதகரின் மார்பு மையத்திலுள்ள டான்ஜோங்⁷¹ புள்ளியை காற்றுக் கொப்புளம் அடைந்ததும் அங்கு சிறிது நேரம் தங்கியிருக்கும். மனித உடலின் சாரம் இந்த இடத்தில் மிகுந்துள்ளது, இதயமும் கூட அங்கு தானே இருக்கிறது. காற்றுக் கொப்புளத்தின் உள்ளே சில பொருட்களின் அமைப்பு உண்டாக்கப்படும். காற்றுக் கொப்புளத்தினுள் இந்த மையத்தின் சாரமும் செலுத்தப்படும். சிறிது நேரத்துக்குப் பின் அது தொடர்ந்து மேலேறும். அது தொண்டைப் பகுதியைக் கடக்கும் போது ரத்தக் குழாய்கள் அடைபட்டது போல் மூச்சுத் திணறும். வீக்கம் கண்டாற் போல மிகவும் அசௌகரியமாக இருக்கும். இப்படி இரு தினங்களே இருக்கும். அதன் பிறகு அந்த காற்றுக் கொப்புளம் தலையுச்சியை நோக்கி மேலே செல்லும். இந்த நிகழ்வை நாம் *நீவானைச் சென்றடைவது* என்று குறிப்பிடுகிறோம். அது *நீவானைச் சென்றடைந்துள்ளதாக சொல்லப்பட்டாலும்* அது இதற்குள் உங்கள் தலை முழுவதையும் நிரப்பும் அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கும். அதனால் தலை வீங்கியது போல் இருக்கும், நீவான் என்பது மனிதருக்கு மிகவும் முக்கியமான இடமாதலால் அதன் சாரத்தையும் கொப்புளத்தினுள் செலுத்த வேண்டும். அதன் பிறகு இந்தக் காற்றுக் கொப்புளம் திவ்வியக் கண்ணின் சுரங்கம் போன்ற வழிப் பாதையில் நுழைந்து நசுங்கிக் கொண்டு வெளிவரும். இது மிகவும் சிரமமாக இருக்கும். அத்துடன் திவ்வியக் கண் அழுத்தப்பட்டு எரிச்சல் ஏற்படும். நெற்றிப் பொட்டுகள் புடைத்துக் கொண்டு கண்கள் குழிவடைந்தாற் போல இருக்கும். இந்த உணர்வு, காற்றுக் கொப்புளம் திவ்வியக் கண்ணின் பாதை வழியே வெளியேறும் வரை நீடிக்கும். அது வெளியே வந்தவுடன் நெற்றிக்கு முன்பாகத் தொங்கும். இது தான் *மர்மக் கடவு இடம்*

⁷¹ டான்ஜோங்: மார்பின் நடுவில் அமைந்துள்ள அக்குபங்சர் புள்ளி.

கொள்ளுதல் என்பதாகும். அவ்வாறு அது அங்கே தொங்கிக் கொண்டிருக்கும்.

திவ்வியக்கண் ஏற்கனவே திறந்திருப்பவருக்குக் கூட இந்த சமயத்தில் எதையும் பார்க்க முடியாது. இது ஏனென்றால், புத்த, டாவ் பிரிவு சாதனை முறைகளில், மர்மக் கடவினுள் இப்போது நிகழ வேண்டிய செயல்பாடுகளைத் துரிதப் படுத்துவதற்காக அதன் கதவுகள் மூடப்பட்டு விடுகின்றன. அதற்கு இரண்டு முன் கதவுகளும் இரண்டு பின் கதவுகளும் உண்டு. அவை யாவும் மூடப்படும். பெய்ஜிங்கிலுள்ள டியனன்மன் சதுக்கத்தின் பெரும் வாயிற்புறக் கதவுகளைப் போல இரண்டு புறமும் இரண்டு பெரிய கதவுகள் உள்ளன. இந்த மர்மக் கடவு விரைவில் உருமாற்றம் அடைந்து திடம் பெறுவதற்காக இக்கதவுகள் மூடப்பட்டு அத்தியாவசியமானதொரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் அன்றி திறக்கப் படுவதில்லை. திவ்வியக் கண்ணால் பார்க்கும் திறன் பெற்றவர் கூட இந்த நேரத்தில் பார்க்கலாகாது. அது அப்படி அங்கேயே தங்கி இருக்கக் காரணம் என்ன? அங்கு தான் நமது உடலிலுள்ள நூற்றுக்கணக்கான சக்திப் பாதைகள் கூடுகின்றன. அவை யாவும் மர்மக் கடவினுள்ளே சென்று சுழன்று விட்டு வெளியே வர வேண்டும். அவ்வாறு அவை சுழன்று வெளியேறுவதன் நோக்கம் மர்மக் கடவினுள்ளே கூடுதலான அடித்தளங்களை நிறுவி சில விஷயங்களின் அமைப்பை உருவாக்குவதும் தான். மனித உடல் ஒரு சிறிய பிரபஞ்சமேயாகையால் மனித உடலின் சாராம்சங்களைத் தொகுத்து உருவாக்கியதொரு சிறிய உலகமாக அது அமையும். ஆனாலும் இந்த ஏற்பாடு, பிற்கால உபயோகத்திற்கான வசதியே தவிர முழுமையாகப் பயன்படுத்த இயலாது.

சீமன் பிரிவு சாதனை முறையில் மர்மக் கடவு திறந்தே இருக்கும். மர்மக் கடவு வெளியில் வந்து இடம் கொள்ளும் போது அது உருளை வடிவில் இருக்கும். பின்னர் சிறிது சிறிதாக உருண்டையாக மாறி விடும். அதன் இரண்டு பக்கக் கதவுகளும் திறந்தே இருக்கும். புத்தநிலையை அடைவதோ டாவ்நிலையைப் பெறுவதோ சீமென் பிரிவு சாதனையின் இலக்கு அல்ல. அதனால்

சாதகர் தன்னைத் தானே காத்துக் கொள்ள வேண்டும். புத்த, டாவ் மார்க்கங்களில் அனேக ஆசான்கள் உள்ளனர். அவர்கள் உங்களுக்கு பாதுகாப்பளிப்பார்கள். நீங்கள் எதையும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் நேராது. உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சினையுமிருக்காது. சீமன் சாதனைப் பிரிவில் அம்மாதிரியல்ல, சாதகர் தன்னைத் தானே தான் காத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே காணும் திறனை பராமரித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அந்த நேரத்தில் ஒருவரது திவ்வியக்கண் ஒரு தொலைநோக்கியைப் போல செயல்பட்டு எல்லாவற்றையும் பார்க்கும். மர்மக் கடவின் உள்ளே முறைமைகள் எல்லாம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட பின்னர் அது உள்ளே திரும்பிச் செல்லத் துவங்கும். அதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலமாகலாம். அது தலைக்குள் திரும்பிச் செல்வது தான் மர்மக் கடவின் இடமாற்றம் என்றழைக்கப் படுகிறது.

மர்மக் கடவு உள்ளே சென்றவுடன், தலை வீக்கம் கண்டது போன்ற அசௌகரியமான உணர்வு ஏற்படும். பிறகு, பின் தலையிலுள்ள யூஜன்⁷² புள்ளி வழியாக நசங்கி வெளிப்படும். இதுவும் தலையைப் பிளப்பது போன்ற வேதனையைத் தரும். உடனேயே மர்மக் கடவு ஒரேயடியாக வெளியே வந்து விடும். அதன் பின் சாதகர் ஆசுவாசம் பெறுவார். வெளியே வந்த பின் மர்மக் கடவு மிகவும் ஆழமானதொரு பரிமாணத்தில் தொங்கியபடி இருக்கும். அது ஓர் ஆழமான பரிமாணத்தில் உருக்கொண்டிருப்பதால் உறங்கும் போது உரசல் ஏற்படாது. ஆனால் ஒன்றைச் சொல்ல வேண்டும். முதன் முதலாக மர்மக் கடவு இடம் கொள்வது நிகழும் போது ஒருவரது கண்ணெதிரில் ஏதோ நிழலாடுவது போலத் தோன்றும். அது வேறொரு பரிமாணத்தில் இருந்தாலும் கண்களை ஏதோ மறைப்பது போல, கண் பார்வை தெளிவில்லாதது போல தோன்றி அசௌகரியமாக இருக்கும். யூஜன் புள்ளியும் மிக முக்கியமானதொரு கடவு தான். அதனால் அங்கிருந்து சில பொருட்களின் அமைப்பை மர்மக் கடவுக்குள் உருவாக்கப் பட

⁷²யூஜன்: பின் மண்டையின் அடிப்பகுதியின் நடுவில் உள்ள அக்குபங்சர் புள்ளி.

வேண்டும். அதன் பிறகு அது மீண்டும் உடலுக்குள் நுழையும். *மர்மக் கடலின் ஒரு துவாரம்* என்றால் மர்மக் கடவு ஒருமுறை இடம் கொள்ளாதல் என்று அர்த்தமல்ல. இந்த இடமாற்றம் பன்முறை நிகழ்கிறது. அது நிவானுக்குத் திரும்பியதும் உடலின் கீழ் நோக்கி இறங்க ஆரம்பித்து மிங்மன்⁷³ புள்ளியை அடையும். மிங்மன் புள்ளியின் வழியே அது மீண்டும் வெளியே வரும்.

மனித உடலில், மிங்மன் புள்ளி மிகுந்த முக்கியத்துவம் உடைய பிரதானமான புள்ளி. டாவ் பிரிவினர் அதை “துவாரம்” என்றும் “கடவு” என்று நாமும் குறிப்பிடுவதுண்டு. அது ஒரு பிரதானக் கணவாய் போன்றது. இரும்பாலான வாயிற்கதவைப் போலக் காட்சியளிக்கும். இரும்புக் கதவுகளாலான எண்ணற்ற பல அடுக்குகள் கொண்டது அது. மானிட உடலுக்கு பல அடுக்குகள் உண்டு என்பது தெரிந்ததே. நமது பௌதிக திசுக்கள் ஓர் அடுக்கு என்றால் அதனுள்ளிருக்கும் மூலக்கூறுகள் மற்றோர் அடுக்கு. அணுக்கள், புரோட்டான்கள், எலெக்ட்ரான்கள், நுண்ணணுக்கள், அவற்றையும் விட நுண்ணிய துகள்கள், நுண்ணியதிலும் நுண்ணிய தான மிகச் சிறிய துகள்கள் என ஒவ்வொரு அடுக்கிற்கும் ஒரு கதவு உண்டு. இந்தப் பல்வேறு அடுக்குகளின் கதவுகளினுள்ளே எண்ணிறந்த அசாதாரண ஆற்றல்களும் அனேக நுட்பத் திறன்களும் பூட்டப் பட்டுள்ளன. மற்ற மார்க்கங்கள் டான் வளர்ப்பதை சாதனையாகச் செய்கின்றன. டான் வெடிக்கப் போகும் தருணத்தில் இந்த மிங்மன் மையம் தகர்க்கப்பட்டு திறக்க வேண்டும். அவ்வாறு தகர்த்துத் திறக்காவிடில் அசாதாரண ஆற்றல்களை விடுவிக்க முடியாது. இந்த மிங்மன் மையத்தில் சில அமைப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொண்ட பின்னர் மர்மக் கடவு மீண்டும் உடலுக்குள் திரும்புகிறது. தொடர்ந்து அடிவயிற்றுப் பிரதேசம் நோக்கித் திரும்பிச் செல்கிறது. இது *மர்மக் கடவு இடம் திரும்புதல்* எனக் கூறப்படுகிறது.

⁷³மிங்மன்: கீழ்முதுகின் நடுவில் உள்ள அக்குபங்சர் புள்ளி. *உயிரின் வாயிற்கதவு* என்றும் அறியப்படும்.

திரும்பிச் சென்றதும் மர்மக் கடவு அதன் மூல ஸ்தானத்திற்குப் போவதில்லை. இதற்குள் *அமர சிசு* பெரியதாக வளர்ந்திருக்கும். காற்றுக் கொப்புளம், *அமர சிசுவை* மேலுறை போலச் சூழ்ந்து மூடிக் கொள்ளும். *அமர சிசு* வளர வளர மர்மக் கடவும் கூடவே வளரும். டாவ் பிரிவுச் சாதனையில், *அமர சிசு* ஆறு அல்லது ஏழு வயதுக் குழந்தை அளவுக்கு வளர்ந்ததும் உடலை விட்டு வெளியே வர அனுமதிக்கப்படும். இது “*அமர சிசுவின்* ஜனனம்” என்று அழைக்கப் படுகிறது. ஒருவரது மூல ஆன்மாவின் கட்டுப் பாட்டிற்கு உட்பட்டு *அமர சிசு* அவரது உடலுக்கு வெளியே உலவ முடியும். பெளதிக உடல் அசையாமலிருக்க, மூல ஆன்மா வெளியே வருகிறது. பெளத்த பிரிவின் படி, பொதுவாக, சாதகரின் உடல ளவுக்கு வளர்ந்த பின் *அமர சிசுவுக்கு* எந்தத் தீங்கும் ஏற்படாது. அப்போது அதற்கு உடலை விட்டு வெளியே வரத் தடையில்லை. *அமர சிசு*, சாதகரது அளவுக்கே வளர்ந்த விட்டதென்றால் அதன் உறையும் பெரிதாகி இருக்கும். அவரது உடலைச் சுற்றி வெளியே படரும் அளவுக்கு அந்த உறை வளர்ந்து விட்டிருக்கும். அது மர்மக் கடவு தான். *அமர சிசு* அந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கும் போது மர்மக் கடவு உடலுக்கு வெளியே விரிந்து பரவியிருக்கும்.

ஆலயங்களில் உள்ள புத்தர் சிலைகளை பார்த்திருப்பீர்கள். அவை ஒரு வட்டத்திற்குள்ளே இருப்பதாகவே எப்பொழுதும் காணப்படும். குறிப்பாக, சித்திரங்களில் புத்தர் ஒரு வட்டத்தின் உள்ளே அமர்ந்திருப்பது போல் வரையப் பட்டிருக்கும். புத்தரின் படங்கள், குறிப்பாக ஆலயங்களில் உள்ள படங்கள், பெரும் பாலும் அப்படித் தான் இருக்கும். புத்தர் ஒரு வட்டத்திற்குள் ஏன் அமர்ந்திருக்க வேண்டும்? யாருக்கும் விளக்கம் தெரியாது. அந்த வட்டம் தான் மர்மக் கடவு என்று சொல்லுகிறேன். ஆனால் இனிமேலும் அதை மர்மக் கடவு என்று கூற முடியாது. இப்போது அது “சுவர்க்கம்” என்று அழைக்கப் படும். ஆனால் இன்னும் அது சுவர்க்கமாக ஆகிவிடவில்லை. அதற்கான வசதிகள் கொண்ட ஓர் ஏற்பாடு தான் அது. இன்னும் உற்பத்தியைத் தொடங்க முடியாத தொழிற்சாலையைப் போன்றது. உற்பத்தியைத் தொடங்குவதற்கு

முன் கச்சாப் பொருட்களும் ஆற்றல் வளங்களும் தேவைப்படும். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சாதகர்கள் பலர், “என்னுடைய கோங் நிலை, போதிசத்துவரினுடையதை விட அதிகம்” என்றோ “என்னுடைய கோங் நிலை, புத்தருடைய நிலையை விட அதிகம்” என்றோ கூறினார்கள். இதைக் கேட்பவர்களுக்கு நம்ப முடியாமலிருக்கும். அவர்கள் சொன்னது அப்படி நம்ப முடியாததல்ல. ஏனெனில் ஒருவரது கோங் அம்மாதிரி மிகவும் உயர்ந்த நிலையை எட்டும் படி மனித உலகில் சாதனை செய்ய வேண்டியது அவசியம்.

இவர்கள் புத்தருடைய நிலையை விட மேல் நிலைக்கு செல்வது எப்படி சாத்தியமாகும்? இதை மேலோட்டமாகப் புரிந்து கொள்ள முடியாது. உண்மையிலேயே அந்த நபருடைய கோங் மிக உன்னதமான நிலையை அடைந்திருக்கிறது. ஏனெனில் அவரது சாதனை மிகவும் உயர்நிலைக்குச் சென்று பூரண மெய்ஞான நிலையை அடையும் தறுவாயில், அவருடைய கோங் அந்த அளவு உயரத்தை எட்ட முடியும் என்பது உண்மை தான். அவருடைய உண்முக சாதனை முழுமை பெறும் அந்தத் தருணத்தில், அவரது ஷின்ஷிங் தகுதியையும் சேர்த்து பத்தில் எட்டு பங்கு அவரது கோங் எடுக்கப் பட்டு, அந்த ஆற்றல் அவருடைய சுவர்க்கத்தை வளமுட்ட பயன் படுத்தப்படுகிறது. அது அவருக்கே உரித்தானது. ஷின்ஷிங் தரம் மட்டுமன்றி கடினமான பல சூழ்நிலைகளில் ஒரு சாதகர் தம் வாழ்நாள் முழுவதும் பட்ட எண்ணற்ற துன்பங்களின் விளைவினாலேயே அவரது கோங் வளர்ந்துள்ளது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. ஆகவே அது மிகவும் அரியது. அவ்வாறு அரிதாகப் பெற்ற இந்தப் பொருளில் பத்தில் எட்டு பங்கு அவருடைய சுவர்க்கத்தை செழிப்புறச் செய்யப் பயனாகிறது. எனவே வருங்காலத்தில் அவர் சாதனையை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த பின்னர், விரும்பிய எதையும் ஒரு கையசைவிலேயே பெற முடியும். அவர் வேண்டுவது எதுவாயினும் அது அவருக்குக் கிடைக்கும். அவர் எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும். அவரது சுவர்க்கத்தில் எல்லாமே இருக்கும். அவரது

அடைந்துள்ள மகத்தான நற்பயன் இது. துன்பங்களை ஏற்று அவர் சாதனை செய்ததன் விளைவு இது.

அவருடைய சக்தியை விரும்பியபடியெல்லாம் மாற்றிக் கொள்ள முடியும். ஆகவே, ஒரு புத்தர் ஏதேனும் ஒன்று வேண்டும் என நினைத்தால், ஏதேனும் உண்ண வேண்டுமென்று நினைத்தாலோ அல்லது விளையாட எதுவேனும் வேண்டுமென்று நினைத்தாலோ அவரால் அதைப் பெற முடியும். அவருடைய சாதனையின் பயன் அது. அவர் அடைந்துள்ள புத்த பதவியை (ஃபோவெய்) அது குறிக்கும். அது இல்லாமல் ஒருவர் சாதனையை நிறைவு செய்ய முடியாது. இந்தக் கட்டத்தில் மர்மக் கடவு அவருக்கே உரித்தான சுவர்க்கம் என்று அழைக்கப்படும். இப்பொழுது இவரிடம் எஞ்சியுள்ள பத்தில் இரண்டு பங்கு கோங் மூலமே சாதனையை நிறைவு செய்து டாவ் நிலையை அடைவார். பத்தில் இரண்டே பாகம் கோங் இருந்த போதிலும் அவரது உடல் பூட்டப்பட்டிருக்காது. அவர் தம் உடலை விட்டு விடலாம், அல்லது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் இந்த உடல் உயர்சக்திப் பொருளால் உருமாற்றமடைந்து விட்டிருக்கும். இந்தத் தருணத்தில் அவர் ஒப்பற்ற மகிமை கொண்ட தமது தெய்வீக ஆற்றல்களைப் பயன்படுத்த வல்லவராவார். பொதுவாக, சாதாரண மனிதர்கள் இடையே சாதனை செய்யும் போது பெரிய திறன்கள் எதுவுமின்றி ஒருவரது ஆற்றல்கள் பூட்டப் பட்டிருக்கும். அவரது கோங் நிலை எவ்வளவு உயர்ந்த போதிலும் அவர் கட்டுப்படுத்தப் படுவார். ஆனால் இப்பொழுது அப்படியல்ல.

பேருரை ஐந்து

ஃபாலுன் சின்னம்

நமது ஃபாலுன் தாஃபாவின் சின்னம் ஃபாலுன் (நியதிச் சக்கரம்) ஆகும். அது சுழலுவதை அசாதாரண ஆற்றல் கொண்டவர்களால் பார்க்க முடியும். நமது சிறிய ஃபாலுன் அடையாள அட்டைகளும் அவ்வாறே. அவையும் சுழன்று கொண்டு தான் இருக்கின்றன. நமது உண்முக சாதனையை பிரபஞ்சப் பண்பான ஜென்-ஷான்-ரென் மற்றும் அகிலத்தின் பரிணாம தத்துவங்களுமே வழி நடத்துகின்றன. எனவே நாம் புரியும் சாதனை மகத்தானது. ஒருவகையில், இந்த ஃபாலுன் சின்னம் பிரபஞ்சத்தின் சின்னஞ் சிறிய வடிவம் எனலாம். பௌத்த பிரிவு இந்தப் பிரபஞ்சத்தை பத்துத் திசைகளும் நான்கு பரப்புகளும் எட்டு பக்கங்களும் கொண்ட ஓர் உலகமாகச் சித்தரிக்கிறது. ஃபாலுனின் மேலேயும் கீழேயும் ஒரு சக்தி ஸ்தம்பம் செங்கோட்டு நிலையில் இருப்பதை சிலர் காணக் கூடும். மேலும் கீழும் சேர்த்து ஃபாலுன் பத்து திசைகள் கொண்ட உலகமாக, இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவகிக்கிறது. பௌத்த பிரிவின் படி பிரபஞ்சத்தின் சுருங்கிய தொகுப்பாக இது அமைகிறது.

இந்தப் பிரபஞ்சம், நமது ஆகாய கங்கை உட்பட, எண்ணற்ற விண்மீன் தொகுதிகளைக் கொண்டது என்பது அறிந்ததே. இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் சுழன்றவாறே இருக்கிறது. அதனுள் அடங்கிய நட்சத்திரத் தொகுப்புகளும் அவ்வாறே. எனவே, சின்னத்தில் உள்ள டய்ஜி சின்னங்களும் சிறிய 卐 சின்னங்களும் சுழன்றவாறே உள்ளன. ஃபாலுன் முழுவதுமே சுழல்கிறது; நடுவிலுள்ள பெரிய 卐 சின்னமும் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு வகையில் நமது ஆகாய கங்கையை குறிக்கிறது. நாம் பௌத்த பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆகையால் பௌத்த பிரிவின் சின்னம் நடுவில் பொருந்தியுள்ளது. இதுவே அதன் வெளிப்புறத்

தோற்றம். எல்லாவித பருப்பொருட்களும் மற்றைய பரிமாணங்களில் குறிப்பிட்ட வடிவில் இருப்பு கொண்டுள்ளன. அந்த பரிமாணங்களில் அவற்றுக்கான மிகச் சிறப்பான, நுணுக்கமான பரிணாம வழிமுறைகளும் இருப்பின் வடிவங்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்த ஃபாலுன் சின்னம் பிரபஞ்சத்தின் சிற்றுருவே தான். அதற்கும் வேறு பரிமாணங்களில் தனக்கென ஒரு வடிவமும் பரிணாம வழிமுறைகளும் உள்ளன. எனவே அது ஓர் உலகமே என்கிறேன்.

ஃபாலுன் கடிகாரப் போக்கில் (உட்புறமாக) சுற்றும் போது அது தானாகவே பிரபஞ்சத்திலிருந்து சக்தியை உட்புறமாக கிரகித்துக் கொள்கிறது. அது எதிர்ப்போக்கில் (வெளிப்புறமாக) சுற்றுக்கையில் சக்தியை வெளியிடுகிறது. உட்புறமாகச் சுற்றும் போது சாதகருக்கு உய்வையும் வெளிப்புறமாகச் சுற்றும் போது சுற்றியுள்ளோர்க்கு உய்வையும் அளிக்கிறது. நமது சாதனையின் ஓர் அம்சம் இது. சிலர், “நாமே பௌத்த பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள், ஏன் டய்ஜி சின்னமும் கூடவே இருக்கிறது? அது டாவ் பிரிவைச் சேர்ந்த தல்லவா?” என்று கேட்கிறார்கள். அது ஏனென்றால், நாம் புரியும் சாதனை மிகப் பிரம்மாண்டமானது; பிரபஞ்ச முழுவதையும் உள்ளடக்கியது. யோசித்துப் பாருங்கள்: இந்த பிரபஞ்சத்தில் பௌத்த பிரிவு, டாவ் பிரிவு என்று இரண்டே உள்ளன. இரண்டில் ஒன்றை விட்டு விட்டால் முழு பிரபஞ்சமாகாது. அதை பிரபஞ்ச முழுவதற்குமானது என்று கூற முடியாது. அதனால் தான் டாவ் பிரிவின் சில பகுதிகளை நாம் சேர்த்துள்ளோம். டாவ் பிரிவு மட்டுமன்றி வேறு பல மதங்கள், கிறித்தவம், கன்ஃபியூஷிய மதம் மற்றும் வேறு பல மதங்கள் உள்ளனவே என்று சிலர் கேட்கிறார்கள். இதை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்: சாதனையின் நிறைவை எட்டும் போது கன்ஃபியூஷிய மதம், டாவ் பிரிவாகப் பரிணமிக்கிறது. மேற்கத்திய மதங்கள் பலவும் தத்தம் உயர்ந்த எல்லையை அடையும் போது அவை நமது பிரிவாகிய பௌத்த பிரிவுடன் இணைகின்றன. ஆக, இருப்பது இரண்டு முக்கிய மார்க்கங்களே.

பின், இரண்டு டய்ஜி சித்திரங்களில் மேலே சிவப்பும் கீழே நீலமும் மற்ற இரண்டில் மேலே சிவப்பும் கீழே கறுப்புமாக இருப்பது ஏன்? பொதுவாக நாம் தெரிந்து கொண்டிருப்பது என்னவென்றால், டய்ஜி வெண்மையும் கருமையுமான இரண்டு பொருட்களால் ஆனது என்றும் அவை, *யீன்*, *யாங்கின்* சீ-சக்தி என்பதுமாகும். இந்தக் கருத்து மிகக் கீழ்நிலையிலிருந்து வருவது. டய்ஜிக்கு பல்வேறு பரிமாணங்களில் பல்வேறு வெளிப்பாடுகள் உண்டு. மிக உயர்ந்த நிலையில் அதன் நிறங்கள் இவ்வாறு தான் வெளிப்படுகின்றன. நாம் சாதாரணமாக அறிந்துள்ள டாவ் பிரிவின் சின்னம், மேலே சிவப்பும் கீழே கறுப்புமாக உள்ளது. திவ்வியக் கண் திறந்துள்ள நமது சாதகர்களில் சிலர், நமது ஊனக் கண்களால் காணும் சிவப்பு நிறம், அடுத்த பரிமாணத்தில் பச்சையாக உள்ளது என்று கண்டறிந்துள்ளனர். அதே போல் பொன்னிறம் வேறு பரிமாணத்தில் ஊதாவாகத் தெரியும். ஆக, நேர்மாறாகக் காணப்படும். இவ்வாறு நிறங்கள் பரிமாணத்துக்குப் பரிமாணம் வேறுபடும். மேலே சிவப்பும் அடியில் நீலமுமாக உள்ள டய்ஜி சின்னம் ஆதி மகா டாவ் பிரிவைச் சேர்ந்தது. சீமன் பிரிவு சாதனையும் இதனுள் அடங்கும். நான்கு சிறிய ௩ சின்னங்கள் பௌத்த பிரிவிற்கானவை, அதே போல மையத்தில் இருக்கும் பெரிய ௩ சின்னமும் பௌத்த பிரிவைச் சேர்ந்ததே. இந்த நிறங்களைக் கொண்ட ஃபாலுன் பிரகாசமாக இருப்பதால் நாம் அதனை நமது ஃபாலுன் தாஃபா சின்னமாகக் கொண்டுள்ளோம்.

திவ்வியக் கண்ணால் நாம் பார்க்கும் ஃபாலுன் இதே நிறங்களில் இராது, இதனுடைய வடிவமைப்பு மாறாதெனினும் இதன் பின்னணி நிறம் மாறும். உங்களுடைய அடிவயிற்றுப் பகுதியில் நான் பொருத்திய ஃபாலுன் சுழன்றவாறு இருக்கிறது. அதன் நிறத்தை சிவப்பாகவோ, ஊதாவாகவோ, பச்சையாகவோ அல்லது நிறமே இல்லாமலோ உங்கள் திவ்வியக் கண் பார்க்கக் கூடும். அதன் பின்னணி நிறம் சிவப்பு, ஆரஞ்சு, மஞ்சள், பச்சை, ஆகாய நீலம், நீலம் மற்றும் ஊதா நிறம் என்ற வரிசையில் மாறியவாறே இருக்கும். எனவே, நீங்கள் வெவ்வேறு நிறங்களைப்

பார்ப்பீர்கள். ஆனால், ஃபாலுனின் உள்ளே இருக்கும் ஸ்வஸ்திக⁷⁴ சின்னமும் அல்லது டய்ஜியின் நிறங்களும் வடிவமைப்பும் அப்படியே தான் இருக்கும். பின்னணி நிறம் நன்றாக இருப்பதால் நமது சின்னத்தில் இதை நாம் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளோம். இந்தப் பரிமாணத்தை மீறிய பல விஷயங்களை அசாதாரணத் திறன் உடையவர்களால் காண முடியும்.

“இந்த ஸ்ரீ சின்னம் ஏதோ ஹிட்லருடையதைப் போல் இருக்கிறதே?” என்கிறார்கள் சிலர். இந்தச் சின்னம் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பினரின் சித்தாந்தத்தையும் குறிப்பதாக நான் சொல்ல மாட்டேன். “அதன் முனைகள் இந்தப்புறம் சாய்ந்திருந்தால் அது ஹிட்லருடையதாகும்” என்று சிலர் சொல்கிறார்கள். அப்படி அல்ல அது, ஏனெனில் அது இருபுறமமாகவும் சுற்றுக்கிறது. இந்தச் சின்னம், சாக்கியமுனி காலத்தில், இரண்டாயிரத்து ஐந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே மானிட சமூகத்தில் பரவலாகத் தெரிய வந்திருக்கிறது. ஹிட்லரின் காலமோ இரண்டாம் உலகப் போர் நிகழ்ந்த காலத்தை ஒட்டியது. ஹிட்லர் இந்தச் சின்னத்தைக் கைப்பற்றிக் கொண்டான். ஆனால் அவன் உபயோகித்த நிறம் நம்முடையதின்மறு மாறுபட்டது, அந்த சின்னத்தின் நிறம் கறுப்பு. மேலும், நெட்டுக்குத்தாக மேல் நோக்கிய வண்ணம் இருக்கும்படி வைத்து அது உபயோகிக்கப் பட்டது. நான் இந்த ஃபாலுன் பற்றி இதற்கு மேல் சொல்வதாக இல்லை. அதுவும் இதன் மேற்போக்கான வடிவத்தை மட்டுமே நான் விளக்கியுள்ளேன்.

இனி, நம் பௌத்த பிரிவில், இந்த ஸ்ரீ சின்னம் எதைக் குறிக்கிறது? அது சுபமானவற்றை குறிப்பதாக சொல்கிறார்கள்

⁷⁴ ஸ்வஸ்திகம்: ஒளிச்சக்கரம் என்றும் கூறப்படும். இது 2500 ஆண்டுத் தொன்மை உடையது. அகழ்வாராய்ச்சியில் இதன் தொல்பொருள் ஆதாரங்கள் கிரேக்கநாடு, பெரு, இந்தியா மற்றும் சீனாவில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இது சூரியனைக் குறிப்பதாகவும் சுபமானவற்றின் அறிகுறியாகவும் பல நூற்றாண்டு களாக அறியப்பட்டுள்ளது. சீன புத்தமதத்தில் ஸ்ரீவத்ஸ சின்னமும் இவ்வாறு குறிக்கப் படுகிறது.

சிலர். ஆனால் அது சாதாரண மக்களின் விளக்கம். நான் சொல்கிறேன், ௩ சின்னம் ஒரு புத்தரின் நிலையை குறிக்கிறது. அது புத்த நிலையில் தான் இடம் பெறும். ஒரு போதிசத்துவர் அல்லது அர்ஹதரிடம் அது இருக்காது. ஆனால் மூத்த போதிசத்துவர்களுக்கு, நான்கு மூத்த போதிசத்துவர்களுக்கு அது உண்டு. இந்த மூத்த போதிசத்துவர்கள் சாதாரண புத்த நிலையைக் கடந்து வெகு தூரம் முன்னேறி விட்டவர்கள் என்பதை நாம் கண்டுள்ளோம். ஒரு ததாகதரின் நிலையையும் விட உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் இவர்கள். ததாகத நிலையைக் கடந்த எண்ணற்ற புத்தர்கள் இருக்கிறார்கள். ததாகதர் ஒருவருக்கு ஒரு ௩ சின்னம் தான் உண்டு. ததாகத நிலையைக் கடந்தவர்களுக்கு அதிக ௩ சின்னங்கள் உண்டு. ஒரு புத்தர் ததாகதரை விட இரு மடங்கு உயர்ந்து விட்டால் அவருக்கு இரண்டு ௩ சின்னங்கள் இருக்கும். மேலும் உயர்ந்த நிலையை அடைந்தவர்களுக்கு மூன்று, நான்கு, ஐந்து என சின்னங்கள் அதிகரிக்கும். சிலருக்கு உடல் முழுவதும் இருக்கும். தலையில், தோள்களில், முழங்கால் களில் என எங்கும் இருக்கும். மிகவும் அதிகமாகிவிட்டால் உள்ளங்கைகளிலும் கைவிரல்களிலும் உள்ளங்கால்களிலும் கால்விரல்களிலும் கூட இருக்கும். ஒருவரின் நிலை படிப்படியாக, தொடர்ந்து முன்னேறி வருமானால் அவர்களுக்கு நிறைய ௩ சின்னங்கள் இருக்கும். எனவே, இந்த ௩ சின்னம் ஒரு புத்தரின் படிநிலையையே பிரதிபலிக்கிறது. ஒரு புத்தர் எந்த அளவு உயர்ந்த படிநிலையில் இருக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு ௩ சின்னங்கள் அவருக்கு இருக்கும்.

சீமன் சாதனை முறை⁷⁵

பெளத்த பிரிவு, டாவ் பிரிவு சாதனை முறைகளைத் தவிர சீமன் பிரிவு என்ற ஒன்றும் உள்ளது. அது சீமன் சாதனைப் பயிற்சி எனப்படுகிறது. ஆன்மீக சாதனைப் பயிற்சிகளைப் பற்றி பாமர

⁷⁵ சீமன் சாதனை முறை: மரபு சாராத சாதனைமுறை.

மக்களிடையே நிலவி வரும் கருத்து இதுதான்: பண்டையக் காலம் முதல் இன்று வரை சீன மக்கள் புத்தபிரிவு, டாவ் பிரிவு சாதனை முறைகளை மட்டுமே வழிவழியாக வந்த சம்பிரதாய சாதனை முறைகள் என்று மதித்து வருகிறார்கள். அவை அறநெறி சார்ந்த மார்க்கங்கள் என்றும் சொல்கிறார்கள். இந்த சீமன் சாதனை பொதுமக்களிடையே வெளியிடப் படவில்லை. நூல்களில் படித்த தன்றி அது பற்றி பொதுவாக, அதிகம் யாரும் அறிந்ததில்லை.

சீமன் சாதனை என்று ஒன்று இருக்கிறதா? ஆம், இருக்கிறது. நான் உண்முக சாதனை செய்து வந்த போது, குறிப்பாக, அதன் இறுதி கட்டத்தில், சீமன் சாதனையைச் சேர்ந்த மூன்று மகான் களை சந்தித்தேன். அவர்கள் தங்களுடைய சாதனையின் சாரத்தை, மிக அரியதும் தனிச்சிறப்புடையதும் ஆனவற்றை, எனக்கு அளித்தார்கள். அந்த சாதனை தனித்தன்மை வாய்ந்ததாகையாலும், அந்த முறை சாதனையில் பண்படுத்தப்படுவது வித்தியாசமானது என்பதாலும் மக்கள் அதனைப் புரிந்து கொள்வதில்லை. அத்துடன் தாங்கள் புத்த சாதனைமுறையையோ டாவ் சாதனைமுறையையோ பின்பற்றுவதில்லை என்று அவர்கள் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். அவர்கள் புத்த நிலையையோ டாவ் நிலையையோ அடைவதற்கான சாதனையை புரிவதில்லை. அவர்களின் நோக்கம் புத்த நிலையையோ டாவ் நிலையையோ அடைவதல்ல என்பதால் மக்கள் அந்த சாதனைமுறையை புற வாயில் மற்றும் நயமற்ற வழி (பங்மன் ஜுவோடாவ்) என்றழைக்கிறார்கள். அவர்கள் தம்மை சீமன் பிரிவு என்று கூறிக் கொள்கிறார்கள். இது சற்று மதிப்புக் குறைவாகத் தோன்றினாலும் எதிர்மறையான எதையும் குறிக்கவில்லை. அது ஒரு தீய பயிற்சி என்ற குற்றச்சாட்டு கண்டிப்பாக இல்லை. பங்மன் ஜுவோடாவ் என்பதன் நேர்ப்பொருளும் தீய பயிற்சி என்ற அர்த்தத்தைக் கொடுக்காது. புத்த, டாவ் சாதனை முறைகளே பாரம்பரிய, மரபு சார்ந்த மார்க்கங்கள் என்று வரலாற்றில் அறியப்பட்டவை. இந்த சாதனை பற்றி மக்களுக்கு எதுவும் புரியாததால் இது புற வாயில் என்றும் புற வழி என்றும் மரபு சாராத சாதனை என்றும் மக்கள் அழைத்தனர். நயமற்ற வழி

என்று ஏன் கூறினர்? சீன மொழியில் நயமற்றது என்ற சொல்லுக்கு தடுமாற்றம் கொண்டது என்ற பொருள் உண்டு. நயமற்றது என்பது பண்டைய சீன மொழியில் சங்கடம் விளைவிப்பது என்றும் பொருள்படும். இதுதான் புற வாயில் மற்றும் நயமற்ற வழி என்பதன் குறிப்பு.

இது தீதற்ற மார்க்கம் என்றோம், ஏன்? ஏனென்றால் இந்த சாதனைக்கும் மிகக் கடுமையான ஷின்ஷிங் நியமம் அவசியமாகிறது. இதுவும் பிரபஞ்சப் பண்பைப் பின்பற்றுகிறது. பிரபஞ்சப் பண்பையோ நியதியையோ இது மீறுவதும் இல்லை. தீய செயல்களில் இறங்குவதும் இல்லை. ஆகவே இது தீய பயிற்சி என்று சொல்வதற்கிடமில்லை. பௌத்த பிரிவும் டாவ் பிரிவும் பரம்பரியமான சாதனை முறைகளாக இருப்பதன் காரணம் பிரபஞ்சப் பண்பு அவற்றோடு இசைவதால் அல்ல, அவை பிரபஞ்சப் பண்போடு இசைந்து இருப்பது தான் காரணம். சீமன் சாதனையும் பிரபஞ்சப் பண்புடன் இசைந்திருப்பதால் இதுவும் மெய்யறம் சார்ந்த சாதனையே, தீய சாதனை அல்ல. ஏனெனில் நல்லதையும் கெட்டதையும், நன்மையையும் தீமையையும் சீர் தூக்கி நிர்ணயிக்கும் துலாக்கோல் பிரபஞ்சப் பண்பு தான். பௌத்த பிரிவிலிருந்தும் டாவ் பிரிவிலிருந்தும் வேறுபட்டிருந்தாலும் சீமன் சாதனை, பிரபஞ்சப் பண்போடு ஒத்திருப்பதால் அது மெய்யற சாதனை தான். அது பெருமளவு சீடர்களுக்கு போதிப்பதில்லை, மிகச் சிறிய அளவிலேயே போதிக்கிறது. டாவ் பிரிவு, நிறைய சீடர்களுக்கு போதிக்கிறது. ஆனால் ஒரே ஒரு சீடர் தான் உண்மையான ஞான போதனையைப் பெறுகிறார். பௌத்த பிரிவு அனைத்துயிர்களுக்கும் மீட்பளிப்பதை முதன்மைப் படுத்துகிறது. எனவே அதன் சாதனை முறையை பயிலக் கூடிய யார் வேண்டுமானாலும் மேற்கொள்ளலாம்.

சீமன் சாதனையை இரண்டு பேர் வரித்துக் கொள்ள முடியாது. நீண்ட காலத்துக்குப் பிறகு ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுத்து தீட்சை அளிக்கப்படுகிறது. அதனால் தான் வரலாற்றில் அவர்களைப் பற்றிய விவரம் எதையும் பார்க்க முடியவில்லை. எனினும் சீகோங்

பிரபலமாகியிருந்த சமயத்தில் அந்தப் பிரிவிலிருந்து சிலர் போதனை செய்வதற்கு வெளியுலகிற்கு வந்தனர். ஆனால் அது குறித்த சில விஷயங்களை வெளியே சொல்லக் கூடாதென்று அவர்களுடைய ஆசான் தடுத்து விட்டதால் அது நடைமுறைக்கு ஒவ்வாது என்று அவர்கள் விலகி விட்டனர். பொதுமக்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும் என்றால் சீடர்களைத் தேர்ந்தெடுக்க இயலாது. வருபவர்களெல்லாம் வெவ்வேறு அகப்பண்பு நிலைகளிலும் வெவ்வேறு மனப்போக்குகளுடனும் இருப்பார்கள். மக்களில் பல ரகங்கள் உண்டு. போதனை செய்வதற்கு சீடர்களைத் தேர்வு செய்ய முடியாது. அதனால் தான் சீமன் சாதனை பெருமளவில் போதிக்கப் படவில்லை. அந்த சாதனை தனித்தன்மை வாய்ந்ததாகையால் அதை பொதுமக்களுக்கு போதிப்பதில் சில ஆபத்துகளும் உண்டு.

பௌத்த பிரிவினர் புத்த நிலையை அடைய சாதனை புரிவார்கள், டாவ் பிரிவினர் டாவ் நிலை பெறுவதற்கு சாதனை செய்வார்கள். இந்த சீமன் சாதகர் தம் சாதனை நிறைவு பெற்றதும் என்ன ஆவார் என்று சிலர் நினைப்பார்கள். இந்த நபர் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறை இன்றி தனிக் கடவுளாக சஞ்சரித்துக் கொண்டிருப்பார். ததாகதரான சாக்கியமுனிக்கு ஸஹாலோகதாது எனும் சுவர்க்கமும் அமிதாப புத்தருக்குப் சுகாவதி எனும் பேரின்ப சுவர்க்கமும் மற்றும் பைஷஜ்யகுரு புத்தருக்கு வைரூரிய சுவர்க்கமும் உண்டு என்பது எல்லோரும் அறிந்ததே. ஒவ்வொரு ததாகதருக்கும் ஒவ்வொரு புத்த பெருமானுக்கும் தமக்கென ஒரு சுவர்க்கம் உண்டு. அவர்களுடைய சீடர் பலரும் அங்கே வாழ்கிறார்கள். ஆனால் சீமன் வகுப்பில் தேறி வந்தவருக்கோ பிரபஞ்சத்தில் அவருக்கென குறிப்பிட்ட வரம்புகள் இல்லாமல் அவர் ஒரு சஞ்சாரம் செய்யும் கடவுளாகவோ அல்லது ஏகாந்தமான அமரராகவோ இருப்பார்.

தீய மார்க்க சாதனை

தீய மார்க்க சாதனை என்பது என்ன? அதில் பல வகை உண்டு. பல காலமாக வழிவழியாக அது பயிற்றுவிக்கப்பட்டும் வந்துள்ளது. அதனால் அதிலேயே மூழ்கி தேர்ச்சி பெறுவோரும் உண்டு. அப்படி பயிற்சி கொடுப்பது எதற்காக? பொதுமக்களிடமிருந்து புகழ், சொந்த ஆதாயம் மற்றும் பணம் ஆகியவற்றை பெறுவதற்காகத் தான். இவர்கள் நாடுவது இவற்றைத் தான். இது போன்ற ஒருவருக்கு உயர்ந்த ஷின்ஷிங் நிலை இருக்கவே முடியாது. கோங் அடையவே முடியாது. இவர் அடைவது என்ன? கர்மம் மட்டுமே. கர்மம் மிகுந்து போனால் அதுவே ஒருவிதமான சக்தியாகத் திரளும். ஆனால் இவருக்கு ஆன்மீக படிநிலை எதுவும் கிடையாது. ஒரு சாதகரோடு இவரை ஒப்பிடவே முடியாது. சாதாரண மக்களோடு ஒப்பிடுகையில் கர்மமும் ஒருவகை வலிமையைக் கொடுக்கிறது என்பதால் சாமானியரை இவரால் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது. இந்த வலிமையின் அடர்த்தி மிகுந்து போனால் உடலின் அசாதாரணத் திறன் வலுப்பெறக் கூடும், அதனால் விளைவுகளை உண்டு பண்ணவும் கூடும். ஆகவே தான் பண்டைய கால முதல் சிலர் இவற்றை கற்பித்து வந்துள்ளனர். “தீச்செயலாலும் கொடுஞ் சொற்களால் தாக்குவதாலும் எனக்கு கோங் அதிகரிக்கும்” என்று இத்தகையவர்கள் சொல்லிக் கொள்வார்கள். கோங் எதுவும் இவருக்கு வளராது. இவர் இந்தக் கரும்பொருளின் அடர்த்தியைத் தான் அதிகரித்திருக்கிறார் என்பதே உண்மை. தீமைகளைச் செய்யச் செய்ய கரும்பொருளாகிய கர்மம் சேமிக்கப்படும். ஆகவே மனிதருக்குப் பிறவியிலேயே உள்ள சில அற்பமான அசாதாரண சக்திகள் வலுப்படும். எனினும் இந்த அற்ப சக்தியினால் குறிப்பிடும் படியாக பெரிய காரியம் எதையும் சாதிக்க முடியாது. இவர்கள் தீய செயல்கள் செய்வதன் மூலம் தங்களுக்கும் கோங் வளர்வதாக சொல்லுகிறார்கள். இது இவர்களாகச் சொல்வது தான்.

“டாவ் ஓரடி உயரமானால் அரக்கன் மூன்றடி உயரம் பெறுவான்” என்பார்கள் சிலர். இது பாமரர்களின் பொய்க்கூற்று.

அரக்கன் ஒருநாளும் 'டாவ்' வை விட உயரமாக முடியாது. மானிடர்களாகிய நாம் அறிந்துள்ள இந்தப் பிரபஞ்சம் பல எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களுக்கிடையே உள்ள சிறியதொரு பிரபஞ்சம் தான். இதையே நாம் பிரபஞ்சம் என்று சுருக்கமாகக் கூறுகிறோம். இந்த நமது பிரபஞ்சம் ஒவ்வொரு முறை பல யுகங்களைக் கடக்கும் போதும் ஒரு பேரழிவு நிகழ்கிறது. அந்தப் பேரழிவில் இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லாமே கிரகங்கள் உட்பட அனைத்துயிர்களும் அழிந்து விடுகின்றன. ஒரு விதியை அனுசரித்தே இந்தப் பிரபஞ்சம் இயங்குகிறது. தற்போது நம்முடைய பிரபஞ்சத்தில் சீரழிந்து கிடப்பது மானிட இனம் மட்டுமல்ல. அதனால் இக்காலத்திய நமது இந்தப் பிரபஞ்ச வெளி, வெகுகாலம் முன்பு ஒரு மாபெரும் வெடிப்புக்குள்ளாகியது. இதை பல ஜீவன்கள் ஏற்கனவே கண்டறிந்துள்ளனர். இன்றைய நமது வானவியல் வல்லுனர்களால் அதைக் கண்டு கணிக்க இயலாது. ஏனென்றால் அதிநுட்பத் தொலைநோக்கியில் பார்த்தாலும் இன்று நாம் பார்ப்பது ஒன்றரை லட்சம் ஒளியாண்டுகளுக்கு முன் நடந்த நிகழ்வாகவே இருக்கும். இப்போது பிரபஞ்ச வெளியில் நிகழும் மாறுதல்களைப் பார்க்க வேண்டுமானால் நாம் இன்னும் ஒன்றரை லட்சம் ஒளியாண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும், அதற்கு வெகு காலமாகும்.

தற்போது முழு பிரபஞ்சமும் ஏற்கனவே ஒரு பெரிய மாறுதலுக்கு உள்ளாகியிருக்கிறது. இத்தகைய பெரும் மாறுதலின் போது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்துயிர்களும் அழிக்கப்பட்டு வெறும் சிதிலமே எஞ்சும். ஒவ்வொரு முறை இப்படி நிகழும் போதும் முந்தைய பிரபஞ்சத்தின் பண்பும், பிரபஞ்சத்திலுள்ள அனைத்துப் பொருட்களுமே தகர்க்கப்பட வேண்டும். அந்த வெடிப்பில் எல்லா உயிர்களும் நசிந்து விடும். ஆனாலும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரேயடியாக எல்லா உயிர்களும் அறவே அழிந்து போய் விடுவதில்லை. உன்னத நிலையில் உள்ள மெய்ஞானம் பெற்ற மகான்கள் புதிய பிரபஞ்சத்தை நிர்மாணிக்கும் போது அந்த அழிவிலிருந்து சில உயிர்கள் தப்பியிருக்கும். அந்த மெய்ஞானியர்

தங்களுடைய பண்பிற்கும் தரத்திற்கும் ஏற்றவாறு புதிய பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குவார்கள். ஆகவே முந்தைய பிரபஞ்சத்தினின்றும் இதன் பண்பு வேறுபட்டிருக்கும்.

அந்த அழிவிலிருந்து தப்பியவர்கள் பழைய பிரபஞ்சத்தின் நியதிகளுக்கு ஏற்றவற்றையே இந்தப் பிரபஞ்சத்திலும் பின்பற்றுவார்கள். புதிய பிரபஞ்சமோ தனது புதிய நியதிகளுக்கேற்பவும் புதிய தத்துவங்களின்படியும் நடக்கும். அதனால் அந்த உயிர் தப்பியவர்கள் புதிய பிரபஞ்சத்தின் கொள்கையில் குறுக்கிடும் அரக்கர்கள் போல் ஆகிவிடுவார்கள். ஆனாலும் முந்தைய பிரபஞ்சக் கோட்பாடுகளின் படி நடப்பவர்களேயல்லாது அவர்கள் கொடியவர்கள் அல்லர். இவர்களை மக்கள் தெய்விக அரக்கர்கள் என்று அழைப்பார்கள். அவர்களால் மக்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை. மக்களுக்கு அவர்கள் எந்தத் தீங்கும் செய்வதில்லை. தங்கள் செயல்பாட்டுக்கு பழைய பிரபஞ்சக் கொள்கையையே பின்பற்றுவர். இவ்விஷயங்களையெல்லாம் முன்பு சாதாரண மக்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவது இல்லை. அனேக புத்தர்கள், ததாகத நிலையையும் கடந்த புத்தர்கள் எங்கும் நிறைந்து உள்ளார்கள் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேனல்லவா, அவர்கள் இருக்கையில் இந்த அரக்கர்கள் எம்மாத்திரம்? அவர்களோடு ஒப்பிடுகையில் இவர்கள் ஒரு பொருட்டே இல்லை. மூப்பு, நோய் மற்றும் மரணம் எல்லாமும் அரக்க வடிவம் தான். ஆனால் அந்த வடிவங்கள் எல்லாம் பிரபஞ்சத்தின் பண்பை பாதுகாத்து, சம நிலையில் வைத்திருக்கவே ஏற்படுத்தப் பட்டுள்ளன.

புத்த மதத்தில் சம்சாரம் என்ற கருத்து உண்டு. அதில் அசுரர்⁷⁶கள் பற்றி குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. வேறு பரிமாணத்தில் வாழும் சில ஜீவன்களையே அது குறிப்பிடுகிறது. அவர்களுக்கு மனித இயல்பு கிடையாது. மெய்ஞானம் பெற்ற ஒரு மகானின் நோக்கில் இவர்கள் கீழ்நிலையில் இருப்பவர்கள், திறமையற்றவர்கள். ஆனால், இவர்களுக்கு ஒரு வகையான ஆற்றல் இருப்ப

⁷⁶அசுரர்கள்: கொடிய ஜீவன்கள்.

தால் சாதாரண மக்களின் பார்வைக்கு பயங்கரமானவர்களாகத் தெரிவார்கள். இவர்கள் சாதாரண மக்களை விலங்குகளாக மதிப்பார்கள். ஆகவே மனிதரின் சக்தியை உட்கொள்வதில் இன்பம் காண்பார்கள். அண்மைக் காலத்தில் அவர்களும் சீகோங்கற்பிப்பதற்காக வெளியே வந்தார்கள். இவர்கள் என்ன மாதிரி ஜீவன்கள்? இவர்களுடைய தோற்றம் மனிதர்களைப் போலவா இருக்கும்? பயங்கரமான தோற்றமுடையவர்கள் இவர்கள். இவர்களுடைய பயிற்சியைக் கற்றுக் கொள்ளத் தொடங்கினால் கடைசியில் அசுர இனமாகவே மாறி இவர்களோடு சென்று விட வேண்டியது தான். சீகோங் பயிற்சி செய்யும் போது ஒருவர் மனதில், அசுரர் மனத்துக்குப் பொருந்துமாறு தீய எண்ணங்கள் உதித்தால் இவர்கள் தங்கள் வழியை கற்பித்து விடுவதற்காக அவரைத் தேடி வருவார்கள். ஆனால், மெய்யற நெறியில் நிற்கும் ஒரு மனம் நூறு தீமைகளை அடக்கி விடும். எவ்விதமான நாட்டமும் இன்றி பற்றற்று நீங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் யாரும் உங்களைச் சீண்டத் துணிய மாட்டார்கள். ஏதேனும் ஒரு தீய எண்ணத்தை வளர்த்துக் கொண்டு, தீயதான ஒன்றை நாடிச் செல்வீர்களானால் உடனே அசுரர்கள் உங்களுக்குக் கைகொடுக்க வருவார்கள், நீங்கள் அசுர மார்க்கத்தை பின்பற்றுவீர்கள். இது நடக்கக் கூடியது தான்.

மற்றொரு சூழ்நிலையும் உள்ளது. 'தன்னையறியாமலே தீய மார்க்கத்தைப் பின்பற்றுவது' என்பது தான் அது. 'தன்னையறியாமலே தீய மார்க்கத்தைப் பின்பற்றுவது' என்றால் என்ன? தான் பயில்வது தீய வழி என்றே உணராமல் சாதனை செய்வது தான் அது. இந்தப் பிரச்சினை சாதாரணமாக எங்கும் பரவலாகக் காணப்படும் விஷயமாக இருக்கிறது. நான் அன்று சொன்னது போல், பல சாதகர்கள் சீகோங் பயிலும் போது மனத்தில் தவறான எண்ணங்களுடன் இருக்கிறார்கள். நின்ற நிலையில் செய்யும் பயிற்சியின் போது, கால்களும் கைகளும் சோர்ந்து போகும் வரை நீண்ட நேரம் பயின்றாலும் மனம் என்னவோ அலை பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும். ஒருவர் இப்படி நினைக்கிறார்: "விலைவாசி

ஏறிக்கொண்டே போகிறது. இந்தப் பயிற்சியை முடித்துக் கொண்டு கடைத் தெருவிற்குப் போக வேண்டும், தாமதமானால் மேலும் விலை கூடிப் போகலாம்.” மற்றொருவர் நினைக்கிறார்: “அலுவலகத்தில் வீட்டு வசதிகளை அளிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறார்களே, எனக்கும் அந்த வசதி கிடைக்குமா? அந்தப் பகுதி நிர்வாகிக்கு எப்போதுமே என்னைக் கண்டால் ஆகாது,” இப்படி நினைத்ததுமே அவருக்கு கோபம் தலைக்கேறும், “அந்த மனிதன் கட்டாயமாக நமக்குக் கொடுக்கப் போவதில்லை, நாம் எப்படி போராடலாம்?” எண்ணங்கள் கிளை விட்டுப் படரத் தொடங்கும். முன்பு நான் சொன்னது போல், இவர்கள் குடும்ப விஷயங்களிலிருந்து நாட்டு நடப்பு வரை எல்லாவற்றையும் அலசுவார்கள், மேலும் தமக்கு சினத்தை அளிக்கக் கூடிய விஷயங்களைத் தொட்டு விட்டால் இவர்கள் கொந்தளித்துப் போவார்கள்.

உண்முக சாதனை செய்பவர்களுக்கு வெண்பொருளாகிய “டெ” மிகவும் முக்கியம். உடற்பயிற்சி செய்யும் போது நல்ல வற்றை நினைக்க முடியாவிட்டாலும் கெட்டதை நினைக்காமலாவது இருக்க வேண்டும். எதையுமே நினைக்காமலிருப்பது உத்தமம். ஏனென்றால் கீழ்நிலை சீகோங் பயிற்சியில் ஓர் அடித்தளம் அமைக்க வேண்டியதாயுள்ளது. மானிட மனத்தின் செயல்பாடுகளுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு உள்ளது, எனவே இந்த அடித்தளம் பிரதானமான அங்கம் வகிக்கிறது. நினைத்துப் பாருங்கள், உங்கள் கோங்கிற்கு நீங்கள் கூட்டுச் சேர்ப்பது என்ன? உங்கள் பயிற்சி எப்படி நன்றாக அமையும்? அது ஏன் கறுப்பாக இராது? சாதனை செய்பவர்களில் எத்தனை பேருக்கு இது போன்ற எண்ணங்கள் வராமலிருக்கிறது? நாள்தோறும் பயிற்சி செய்த போதிலும் உங்கள் நோய்கள் குணமாகாமல் இருப்பது ஏன்? சிலருக்கு உடற்பயிற்சி செய்கையில் தீய எண்ணங்கள் வராமலிருக்கலாம், ஆனாலும் அசாதாரண ஆற்றல் பெறுவதில் பற்று, பல்வேறு நாட்டங்கள், பலவித மனப்போக்குகள், தீவிரமான பல ஆசைகள் போன்றவற்றுடனேயே அவர்களின் சாதனை நடைபெறுகிறது. தங்களை அறியாமலேயே இவ்வாறு அவர்கள்

தீயவழியில் சாதனை செய்து வருகிறார்கள். அவர்களிடம் இதைச் சொன்னால் வருத்தமடைகிறார்கள்: “ஒரு பிரபலமான ஆசான் தான் எங்களுக்கு போதிக்கிறார்.” அது சரி, ஆனால் அந்த பிரபலமான ஆசான் டெ எனும் வெண்பொருளைப் போற்றிக் காக்கும்படி சொன்னாரே, அதை நீங்கள் செய்தீர்களா? சாதனை செய்யும் போது ஏதேனும் ஒரு கெட்ட எண்ணத்தில் எப்போதும் சிக்கிக் கொள்கிறீர்கள். இவ்வாறிருக்கும் போது சாதனையின் விளைவு எப்படி நன்றாக அமையும்? இதுதான் பிரச்சினை. தன்னையறியாமல் தீய வழியில் சாதனை செய்வது என்பது இதுதான். சாதாரணமாக நிகழ்வது இது.

இருபாலாரும் இணைந்து செய்யும் இரட்டை சாதனை

சாதனை செய்வோரின் சமுதாயத்தில் ஆண்-பெண் இணைந்து செய்யும் இரட்டை சாதனை என்றொரு பயிற்சி உண்டு. திபெத்திய தாந்திரிக மரபில், ஒரு புத்தரின் சிலையிலோ அல்லது சித்திரத்திலோ ஒரு பெண்ணை கையில் ஏந்தியவாறு ஆண் வடிவம் சாதனை புரிவது போல் காண்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கக் கூடும். சில சமயம், ஆணுருவில் புத்தர் கையில் ஆடையற்ற ஒரு பெண்ணுருவைத் தாங்கியுள்ளது போலவும் அல்லது புத்தரின் உருமாறிய வடிவாக மாட்டுத் தலையும் குதிரை முகமும் கொண்ட வஜ்ரரின் தோற்றத்தில், ஆடையற்ற ஒரு பெண்ணுருவைத் தாங்கியவாறு காணப்படும். இதன் பொருள் என்ன? முதலில் மற்றொரு விஷயம் பற்றி விளக்குவோம். நமது பூமியில், கன்ஃபியூஷிய மத தத்துவத்தின் தாக்கம் உள்ள சீனாவில் மட்டுமன்றி, சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன், மானிட இனம் முழுவதிலும் அது போன்றதோர் ஒழுக்கம் குறித்த மதிப்பீடு நிலவி வந்தது. ஆதலால் இந்த சாதனை முறை நமது கிரகமாகிய பூமியைச் சேர்ந்தது அல்ல. இது வேற்று கிரகத்திலிருந்து வந்தது. ஆனால் நிச்சயமாக இந்த முறையில் சாதனை செய்வது பயனுள்ளது தான். இது போன்ற சாதனை

முறை அந்த நாளில் சீனாவில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட போது, இது ஆண்-பெண் இணைந்த சாதனையாக இருந்ததாலும் ரகசியமாகக் கடைப்பிடிக்கப் பட்டு வந்ததாலும் சீன மக்களால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை. டாங் அரசு பரம்பரையின் ஹ்வேசாங் காலத்தில் ஹான் பிரதேசத்தில் மாமன்னர் அதற்குத் தடை விதித்து விட்டார். ஆகவே, ஹான் பகுதிகளில் அதைக் கற்பிக்கத் தடை செய்யப் பட்டது. அந்தக் காலத்தில் டாங் தாந்திரிகம் என்று அது வழங்கப்பட்டது. ஆயினும் அதன் பிறகு அது தனிச் சிறப்பு கொண்ட சூழலுடைய திபெத்திய பிராந்தியத்திற்கு அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது. இந்த முறையில் சாதனை புரிவது எதற்காக? இந்த ஆண்-பெண் இணைந்த இரட்டை சாதனைமுறையின் நோக்கம், *யீன்* என்னும் பெண் சக்தியால் *யாங்* என்னும் ஆண் சக்தி ஈடு செய்வதற்காகவும் அது போலவே *யாங்* சக்தியினால் *யீன்* சக்தியை இட்டு நிரப்பவும், இவ்வாறு பரஸ்பரம் சக்தி பகிர்வதன் மூலம் இருவரும் ஒருங்கே சாதனை புரிந்து *யீன்-யாங்* இரு சக்திகளும் சமச்சீராக நிரவி இருப்பதற்காகத் தான்.

பௌத்த பிரிவு அல்லது டாவ் பிரிவின் படி, குறிப்பாக *யீன்-யாங்* பற்றிய டாவ் கோட்பாட்டின் படி, மனித உடலில் இயல்பாகவே *யீன்* மற்றும் *யாங்* இரண்டுமே குடிகொண்டுள்ளன. மனிதருள் இவ்வாறு ஆண்-பெண் ஆற்றல்கள் இணைந்து கிடைப்பதால் அந்த உடலுக்கு சாதனைப் பயிற்சியின் மூலம் பல் வேறு அசாதாரண ஆற்றல்கள், *அமர சிசு*, சாதனையால் பண் படுத்திய சிசுக்கள், நியதிச் செறிவுடல் போன்ற பல ஜீவன்களை உற்பத்தி செய்யும் திறன் உண்டாகும். ஒருவருடைய பௌதிக உடல் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும், *யீன்-யாங்* சக்திகள் சமச்சீராக இருப்பின், உண்முக சாதனையின் மூலம் அவரால் பல ஜீவன்களை படைக்க முடியும். இவை எல்லாம் அவருடைய டான்டியனில் வளரும். இந்தத் தத்துவம் முற்றிலும் சரியே. டாவ் பிரிவு, உடலின் மேற்பகுதியை *யாங்* என்றும் கீழ் பகுதியை *யீன்* என்றும் கருதுகிறது. சிலர் உடலின் பின் பகுதியை *யாங்* என்றும் முன் பகுதியை *யீன்* என்றும் கருதுகிறார்கள்.

சீனாவில், உடலின் இடது பகுதி ஆண் என்றும் வலப் பகுதி பெண் என்றும் சொல்லப் படுகிறது. சரியான ஆதாரத்தின் வலுவில் சொல்லப்பட்டது இது. மனித உடல் இயல்பாகவே யீன், யாங் சக்திகளைக் கொண்டிருப்பதால், இந்த சக்திகளின் கூட்டுச் செயல்பாட்டின் காரணமாக யீன்-யாங் சமச்சீரமைப்பு தானாகவே நிகழ்ந்து விடுகிறது. எனவே, அநேக உயிர்களை அதனால் உற்பத்தி செய்ய முடிகிறது.

இதனால் ஒன்று தெளிவாகிறது: அதாவது, ஆண்-பெண் இரட்டை சாதனை இல்லாமலேயே நம்மால் உண்முக சாதனையில் மிக உயர்ந்த நிலையை எட்ட முடியும் என்று தெரிகிறது. ஆண்-பெண் இரட்டை சாதனையில் ஏதேனும் முறைகேடு ஏற்பட்டால் அரக்கரின் குறுக்கீடு வந்து சாதனை தீய சாதனையாக மாறி விடும். தாந்திரிக மரபில், மிக உயர்ந்த நிலையில் ஆண்-பெண் இணைந்த சாதனை செய்ய வேண்டுமென்றால், அந்த குறிப்பிட்ட பிசஷு அல்லது லாமா, உண்முக சாதனையில் மிகவும் உயர்ந்த நிலையை அடைந்திருக்க வேண்டும். அந்த சமயத்தில் அவருடைய ஆசான் சாதனையில் வழி காட்டுவார். அவருடைய ஷின்ஷிங் தரம் மிக உயர்வாக இருப்பதால் அவரால் தடம் புரளாமல் சாதனை செய்ய முடிகிறது. ஷின்ஷிங் தரம் தாழ்ந்து இருப்பவர்கள் ஒரு நாளும் இந்த வழியில் அடியெடுத்து வைக்கலாகாது. அப்படிச் செய்தால் தீய சாதனையாகவே மாறி விடும். இவர்களின் ஷின்ஷிங் தரம் குறைவாகவே இருப்பதாலும் சாதாரண மக்களுக்குரிய காமம் முதலிய ஆசைகளைத் துறக்காத தாலும், இவர்களின் ஷின்ஷிங் அளவுகோல் குறைந்த அளவிலேயே நிற்கிறது. இந்நிலையில் இவர்களை பயிற்றுவித்தால் அனர்த்தமே விளையும். ஆகவே, இம்முறையில் கீழ்நிலையில் பொறுப்பின்றி கற்பிப்பது தீய மார்க்கத்தை போதிப்பதாகும் என்று நாம் சொல்லியிருக்கிறோம்.

அண்மைக் காலத்தில், பல சீகோங் ஆசான்கள் இந்த இரட்டை சாதனையை கற்பித்து வருகிறார்கள். இதில் விகற்பம் என்ன வென்றால், டாவ் பிரிவுப் பயிற்சியிலும் கூட இந்த ஆண்-பெண்

சாதனை பிரவேசித்து விட்டது. அது இன்று ஏற்பட்டது கூட அல்ல, டாங் அரசு பரம்பரையின் போதே ஆரம்பித்தது அது. டாங் பிரிவில் இந்த ஆண்-பெண் இரட்டை சாதனை எப்படி இருக்கலாம்? டாங் பிரிவின் டய்ஜி கோட்பாட்டின் படி மனித உடல் ஒரு சிறிய பிரபஞ்சம், அதில் இயல்பாகவே *யீன்-யாங்* சக்திகள் அடங்கியுள்ளன. உண்மையான, நேரிய போதனைகள் எல்லாம் தொன்று தொட்டு, பரம்பரையாக வந்துள்ளது. அதில் ஏதேனும் மாற்றமோ அல்லது ஏதேனும் அன்னிய சேர்க்கையோ யதேச்சையாகக் கலந்து விட்டால் அந்த மார்க்கத்து சாதனையே தாறுமாறாகக் குழம்பி, சாதனையை நிறைவு செய்ய இயலாமல் போய் விடும். எனவே, நீங்கள் ஏற்றுக் கொண்டுள்ள சாதனையில் இந்த ஆண்-பெண் இரட்டை சாதனை இல்லையென்றால் அதை நீங்கள் செய்யவே கூடாது, ஏனெனில் நீங்கள் வழி தடுமாறி, பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டு விடும். குறிப்பாக, நம்முடைய ஃபாலுன் தாஃபாவில் இந்த சாதனை இடம் பெறவில்லை, நமக்கு அது தேவையும் இல்லை. இந்த விஷயத்தில் நமது கருத்து இது தான்.

மனதையும் உடலையும் பண்படுத்துதல்

மனதையும் உடலையும் பண்படுத்துதல் பற்றி ஏற்கனவே உங்கள் அனைவருக்கும் விளக்கியாயிற்று. உடலைப் பண்படுத்தும் அதே நேரத்தில் தனது ஷின்ஷிங்கையும் பண்படுத்துவது தான் மனதையும் உடலையும் பண்படுத்துவது என்பது. அதாவது, *பன்டி* என்னும் மெய்யுடல் உருமாற்றம் பெறுகிறது. இந்த உருமாற்றத்தின் போது மாஸிட உடலின் உயிரணுக்கள் படிப்படியாக அகன்று அவற்றின் இடத்தில் உயர்ச்சுத்திப் பொருள் இடம் பெறும். முதுமை எய்துவது தாமதப்படும். உடல் படிப்படியாக இளமைக்குத் திரும்புவதாய்த் தோற்றமளிக்கும். உருமாற்றம் மெல்ல மெல்ல நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதை உணர முடியும். கடைசியில், உடல் முற்றிலும் உயர்ச்சுத்திப் பொருளினால் நிரம்பும். இப்போது இந்த உடல் வேறு வகையான பருப்பொருளினால் மாற்றம் செய்யப் பட்ட உடலாகி விட்டது. இந்த உடல் நான் முன்பு சொன்னது

போல் ஐங்கூறுகளைக் கடந்து நிற்கும். ஐங்கூறுகளுக்கு உட்படாததால் இந்த உடலுக்கு இனி அழிவு இல்லை.

ஆலயங்களில் செய்யப்படும் சாதனை மனதை மட்டுமே பண்படுத்துகிறது, எனவே அது உடற்பயிற்சிகளைக் கற்பிப்பதோ உடலைப் பண்படுத்துவதோ இல்லை. சாக்கியமுனி போதித்த முறைப்படி நிர்வாணம் எய்துவதே இலக்காதலால் அங்கு செய்யப்படும் சாதனையின் குறிக்கோளும் நிர்வாண நிலை எய்துவதே. சொல்லப் போனால் சாக்கியமுனியின் தர்மம் மகத்தான உயர்நிலை தர்மமாக இருந்தது. தமது பண்டியை உயர்ச்சுத்திப் பொருளினால் உருமாற்றித் தம்முடனே எடுத்துச் செல்லும் திறன் அவருக்கு இருந்தது. தமது சாதனை முறையை இவ்வாறு நிறுவிச் செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே நிர்வாண மார்க்கத்தை கைக்கொண்டார். அவர் ஏன் இவ்வாறு போதிக்க வேண்டும்? மக்கள் அதிக பட்ச தியாகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும், எல்லாப் பற்றுக்களையும், தனது உடல் உட்பட அனைத்தையுமே துறந்து விட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துவதற்காக அவர் தாமே நிர்வாண மார்க்கத்தை ஏற்றுக் கொண்டார். அதனால் புத்தமதத்துத் துறவிகள் அனைவரும் தொன்று தொட்டு நிர்வாண மார்க்கத்தைத் தான் கடைப்பிடித்து வருகிறார்கள். நிர்வாணம் என்றால் இதுதான்: ஒரு துறவி இறக்கும் போது தமது உடலை விட்டு விடுகிறார், அவருடைய மூல ஆன்மா அவர் வளர்த்த கோங்குடன் மேலே செல்லுகிறது.

டாவ் பிரிவு உடலைப் பண்படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறது. அது சீடர்களைத் தேர்வு செய்கிறது. எல்லா உயிர்க்கும் உய்வளிப்பது அதன் கொள்கை அல்ல, ஆகவே அதன் சீடர்கள் தனிச்சிறப்பு கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். அதனால் இவர்களுக்கு உயிர் வாழ்க்கையைப் பேணும் நுட்பம் கற்பிக்கப் படுகிறது. பௌத்த பிரிவின் குறிப்பிட்ட சாதனைமுறைகளில், குறிப்பாக புத்தமதத்தில் இது கற்பிக்கப் படுவதில்லை. பௌத்த பிரிவின் எல்லா சாதனை முறைகளுமே அப்படி அல்ல. பௌத்த பிரிவின் பல உயர்நிலை சாதனைகள் உடற்பயிற்சியைக் கற்பிக்கின்றன. நமது சாதனை மார்க்கமும் அதைக் கற்பிக்கிறது. நமது ஃபாலுன்

தாஃபாவுக்கு பன்டி என்னும் மெய்யுடலும் அமரசிசுவும் மிகவும் அவசியம்: இவை இரண்டும் வெவ்வேறானவை. அமரசிசு உயர் சக்திப் பொருளால் ஆன உடலாகும். நமது இந்த பௌதிக உடலில் சர்வ சாதாரணமாக அதைக் காட்சிப்படுத்தலாகாது. இந்த உலகில் ஒரு சாதாரண மனிதராகவே காட்சியளிக்க வேண்டியிருப்பதால் நமக்கு மெய்யுடல் முக்கியமாகிறது. எனவே, மெய்யுடல் உருமாற்றமடைந்த பின்னர், உயிரணுக்கள் உருமாறினாலும் உடலின் மூலக் கூறுகளின் கூட்டமைப்பு மாறாதிருக்கும். எனவே, இந்த உருமாறிய உடல், சாதாரண மனித உடலிலிருந்து வேறு பட்டுத் தெரியாது. ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு, இந்த உடல் மற்ற பரிமாணங்களுள் பிரவேசிக்கும் திறன் பெற்றது.

மனதையும் உடலையும் ஒருங்கே பண்படுத்தும் சாதனையில் மனித உடல் இளமையாகத் தோற்றமளிக்கும். உண்மையான வயதை விடக் குறைவாகவே ஒரு சாதகர் தோற்றமளிப்பார். ஒரு நாள் ஒரு சாதகர், “லாவ்ஷு, எனக்கு எவ்வளவு வயது, தெரியுமா?” என்று கேட்டார். அவர் எழுபதை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் முதிய பெண்மணி, எனினும் நாற்பது வயது கடந்தவராகவே தோன்றினார். முகத்தில் சுருக்கங்களே இல்லை. நிறமும் ரோஜா வண்ணமாக ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது. எழுபது வயதை நெருங்குபவராகவே அவர் தோன்றவில்லை. நமது ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்களுக்கு இது போல் நேரிடுவது இயல்பு. நகைச்சுவையாக சொல்வதானால் இளம் பெண்கள் எப்போதும் முகத்திற்கு ஒப்பனை செய்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள், தங்கள் சருமம் அழகாக, நேர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். மனதையும் உடலையும் பண்படுத்தும் சாதனையை நீங்கள் பின்பற்றினீர்களானால் மிக எளிதாக உங்கள் நோக்கம் ஈடேறும். ஒப்பனைப் பூச்சு எதுவும் தேவை இராது. இது போன்ற எடுத்துக் காட்டுகளை எப்போதும் நாம் கூறிக் கொண்டிருக்க மாட்டோம். கடந்த காலத்தில், பல்வேறு தொழில் துறைகளிலும் வயதில் முத்தவர்களே அதிகமாகத் தென்படுவதால் என்னை எல்லோரும் இளைஞனாகவே நடத்தினார்கள். இப்போது நிலைமை

மாறிக் கொண்டிருக்கிறது. எல்லாத் துறைகளிலும் இளைஞர்கள் நிறைய பேர் வந்து விட்டார்கள். நானும் இப்போது இளைஞனல்ல, ஐம்பதை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். இப்போது எனக்கு வயது ஏற்கனவே நாற்பத்து மூன்றாகி விட்டது.

நியதிச் செறிவுடல் (ஃபாஷன்)

ஒரு புத்தர் சிலையைச் சூழ்ந்து அதிர்வுப் புலம் ஒன்று இருக்கிறதே, அது ஏன்? எல்லோராலும் இதனை விளக்க முடியாது. சிலர், “புத்தர் சிலைக்கு முன் பிசுஷுக்கள் புனித நூல்களை வாசிக்கிறார்கள், அதனால் தான் இந்தப் புலம் உருவாகியிருக்கிறது” என்பார்கள். அதாவது, அந்தச் சிலையின் முன் பிசுஷுக்கள் ஆன்மீக சாதனை புரிவதால் ஏற்பட்ட புலம் அது. துறவிகளோ மற்றவர்களோ சாதனை செய்ததால் ஏற்பட்டிருந்தால், அந்த சக்தி குறிப்பிட்ட ஓரிடத்திலல்லாது எங்கும், தரையில், கூரையில், சுவர்களில் – எங்கும் கோயில் முழுவதும் வியாபித்து இருக்க வேண்டும். புத்தர் சிலையைச் சூழ்ந்துள்ள மண்டலம் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும்? குறிப்பாக, தொலைதூரத்து மலையில் உள்ள, ஒரு குகையில் உள்ள அல்லது ஒரு பாறையில் வடித்துள்ள புத்தர் சிலையில் இந்தப் புலம் சூழ்ந்துள்ளது. இது ஏன்? ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு விதமாக விளக்கம் தருவார்கள், ஆனாலும் தெளிவாக விளக்கம் யாராலும் தர இயலாது. சரியாகச் சொன்னால் புத்தர் சிலைக்கு இந்தப் புலம் இருப்பதன் காரணம், மெய்ஞானம் பெற்ற ஒரு பெரிய மகானின் நியதிச் செறிவுடல் அந்த புத்தர் சிலையில் உள்ளது. அந்த மெய்ஞானம் பெற்ற மகானின் நியதிச் செறிவுடல் அங்கு இருப்பதாலேயே அந்தச் சிலைக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது.

சாக்கியமுனியோ அல்லது அவலோகிதேசுவரரோ⁷⁷ யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் இருந்த வரலாறு உண்மையாகவே

⁷⁷ அவலோகிதேசுவர போதிசத்துவர்: கருணையே வடிவான தேவி. சுகாவதி என்னும் பேரின்ப சுவர்க்கத்திலுள்ள இரு மூத்த போதிசத்துவர்களில் ஒருவர்.

இருந்தால், சிந்தித்துப் பாருங்கள். அவர்களும் உண்முக சாதனை புரிந்த சாதகர்கள் தானே? மூவுலகு கடந்த சாதனை புரியும் போது அவர்களுக்கு நியதிச் செறிவுடல் (ஃபாஷன்) உருவாகும். நியதிச் செறிவுடல் ஒருவருடைய டான்டியனில் பிறக்கிறது. இது நியதி யினாலும் கோங்கினாலும் உருவானது. வேறு பரிமாணத்தில் இது வெளிப்படுகிறது. நியதிச் செறிவுடலுக்கு அவரது வலிமையில் பெரும்பகுதி உண்டு, எனினும் ஃபாஷனின் மனதும் எண்ணங் களும், அவரது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். ஆயினும் நியதிச் செறிவுடலே ஒரு முழுமையான, சுதந்திரமான, மெய்யான தனி வாழ்வுடையது. ஆகவே அது தனிப்பட்ட முறையில் சுதந்திரமாகச் செயலாற்ற வல்லது. நியதிச் செறிவுடல் எதைச் செய்கிறதோ அதைத் தான் அவரது பிரதான உணர்வு செய்விக்க விரும்புகிறது. ஒருவர் எந்த விதமாக ஒன்றைச் செய்வாரோ அதே விதமாக அவருடைய நியதிச் செறிவுடலும் செய்யும். இது தான் நாம் சொல்லும் நியதிச் செறிவுடல். நான் எதையெல்லாம் செய்ய விரும்புகிறேனோ அதையெல்லாம் எனது ஃபாஷன் செய்து முடிப் பார். உண்மையான சாதகர்களுடைய உடலைச் சீராக்குவது போன்ற அனைத்தையும் அவர் செய்வார். அந்த உடல் சாதாரண மனிதர்களுடையது போன்றதல்ல, ஆகவே ஃபாஷன் வேறு பரிமாணங்களில் தான் வெளிப்படுவார். அந்த உடல் விருப்பம் போல் மாறக் கூடியது. பெரிதாகவோ சிறியதாகவோ அவரால் மாற முடியும். சில சமயம் மிகவும் பெரிதாக, அவருடைய தலை முழுவதும் பார்க்க முடியாத அளவுக்குப் பெரிதாக மாறும், சில சமயம் மிகவும் சிறியதாக, ஓர் உயிரணுவை விடக் கூட சிறியதாக மாறக் கூடும்.

ஆவாகனம்

ஒரு தொழிற்சாலையில் உருவாக்கப்பட்டு வெளிவந்த புத்தர் சிலை வெறும் ஒரு கலைப் பொருள் மட்டுமே. புத்தர் சிலையின் மீது ஒரு புத்தரின் நியதிச் செறிவுடலை வந்திறங்கும்படி வேண்டி அழைப்பது தான் ஆவாகனம். அதன் பிறகு தான் அது புத்தரின்

உடலாய் உணரப்பட்டு சாதாரண மக்களால் தொழப்படுகிறது. உண்முக சாதனையில் ஈடுபட்டுள்ள சாதகருக்கு இதயத்தில் வணக்கமும் மரியாதையும் இருக்குமானால் புத்தர் சிலையிலுள்ள நியதிச் செறிவுடல் இவருக்காக நியதியைக் காக்கும், இவரையும் பேணிப் பாதுகாக்கும். இது தான் ஆவாகனத்தின் உண்மையான நோக்கம். இதை நிறைவேற்ற, இந்த ஆவாகனத்தின் சம்பிரதாயச் சடங்கை செய்யும் போது மெய்யறச் சிந்தனைகள் மேலெழுந்து வர வேண்டும். மிக உயர்நிலையில் உள்ள பெரும் ஞானி ஒருவரின் உதவியை நாடியோ அல்லது இத்தகைய சக்தி வாய்ந்த, உயர் நிலையில் உள்ள சாதகர் ஒருவரைக் கொண்டோ இந்த சம்பிரதாயத்தை நடத்த வேண்டும்.

கோவிலில் உள்ள புத்தர் சிலைக்கு ஆவாகனம் செய்ய வேண்டியது மிக அவசியம். ஆவாகனம் செய்யப் படாத புத்தர் சிலையால் எந்தப் பயனும் இல்லை என்பது மக்கள் கூற்று. மடாலயங்களில் இருந்த துறவிகள் - உண்மையான அந்தப் பேராசான்கள் - எல்லாம் இன்று மறைந்து விட்டார்கள். பெரும் கலாசார புரட்சிக்குப் பின்னர், சரியான தீட்சை பெறாத இளைய பிசுஷுக்களெல்லாம் மடத் தலைவர்களாக வந்து விட்டனர். பல விஷயங்கள் அவர்களுக்குக் கற்பிக்கப்படவே இல்லை. அவர் களுள் ஒருவரை “ஆவாகனத்தின் நோக்கம் என்ன?” என்று கேட்டால், “ஆவாகனத்திற்குப் பிறகே புத்தர் சிலை செயல்படும்” என்பார். அதன் சிறப்பான பயன் என்ன என்பதை அவரால் தெளிவாக விளக்க முடியாது. சடங்கை நடத்தி விடுவார், அவ்வளவு தான். ஒரு பௌத்த புனித நூலை அந்த சிலையினுள் அவர் நுழைப்பார். பிறகு ஒரு காகிதத்தால் ஒட்டி அதை முடிய பின் புனித நூலை இதன் முன் ஒதுவார். இது தான் ஆவாகனம் என்று அவர் சொல்லுவார். ஆவாகனத்தின் நோக்கம் நிறைவேறி விடுமா? அவர் நூலை எப்படி ஒதுகிறார் என்பதைப் பொறுத்துள்ளது அது. புனித நூலை மெய்யறச் சிந்தையுடன், சலனமின்றி முழுமையான ஒருமுனைப்புடன் ஒதினால் அவருடைய சுவர்க்கத்தையே அது அதிரச் செய்ய முடியும் என்று சாக்கியமுனி

சொல்லியிருக்கிறார். அப்படி ஒதும் போது தான் மெய்ஞானம் பெற்ற மகான் ஒருவரை வேண்டியழைக்க முடியும். மெய்ஞானம் பெற்ற மகான் ஒருவரின் நியதிச் செறிவுடல் புத்தர் சிலையின் மீது வருமானால் தான் ஆவாகனத்தின் நோக்கம் ஈடேறும்.

புனித நூலை ஒதிக் கொண்டிருக்கும் போதே சில துறவி களுடைய மனம், “இந்த ஆவாகனத்திற்குப் பின் எனக்கு எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும்?” என்று எண்ணமிடும். அல்லது ஒருவர் ஒதும் போது, “அந்த நபரால் எனக்கு எவ்வளவு துன்பம்?” என்று நினைப்பார். அவர்களுக்கும் ஒருவரோடொருவர் போட்டிகளும் மோதல்களும் ஏற்படும். இது தர்மம் முடிவுறும் காலம். இது போன்ற நிகழ்வுகள் ஏற்படும் என்பதை மறுக்க முடியாது. இங்கு நாம் புத்த மதத்தை விமரிசிக்கவில்லை. தர்மம் முடிவுறும் காலத்தில் சில ஆலயங்களில் அமைதி நிலவுவதே இல்லை. இது போன்ற எண்ணங்களே இருக்குமிடத்தில் மெய்ஞானம் பெற்ற மகான் எப்படி வருவார்? இவ்வாறு இருந்தால் ஆவாகனத்தின் நோக்கம் நிறைவேறுவது சாத்தியமேயில்லை. ஆனால் எங்குமே அப்படித் தான் என்பதில்லை. ஒருசில நல்ல மடாலயங்களும் டாங் மடங்களும் இல்லாமலில்லை.

ஒரு நகரத்தில் நான் கைகள் கறுத்திருந்த ஒரு பிசஷுவைப் பார்த்தேன். அவர் புனித நூலை புத்த சிலையினுள் திணித்தார். பின் அலட்சியமாக அதை மூடினார், சில வார்த்தைகளை முணு முணுத்தார். அவ்வளவு தான், ஆவாகனம் முடிந்து விட்டது. உடனே மற்றொரு சிலையை எடுத்தார், ஏதோ முணு முணுத்தார். இப்படியே ஒவ்வொரு ஆவாகனத்திற்கும் நாற்பது புவன்கள் வாங்கினார். இப்போதெல்லாம் பிசஷுக்கள் ஆவாகனத்தை வணிகமாக்கிப் பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள். அவரால் அதைச் செய்ய முடியாததால், ஆவாகனம் செய்யப்படவே இல்லை என்பதை நான் கவனித்தேன். பிசஷுக்களும் கூட இப்படியாகி விட்டார்கள். வேறு நான் கண்டதென்ன? புத்த மதத்தைச் சேர்ந்த பாமரராகத் தோன்றிய ஒருவர் ஒரு கோயிலில் புத்தர் சிலைக்கு ஆவாகனம் செய்து கொண்டிருந்தார். அவர் ஒரு கண்ணாடியை

சூரிய வெளிச்சத்தில் பிடித்துக் கொண்டு அந்த வெளிச்சம் புத்தர் சிலையின் மீது படுமாறு செய்து கொண்டிருந்தார். ஆவாகனம் முடிந்து விட்டதென்று பிறகு சொன்னார். இது இப்படி கேலிக் கூத்தாகி விட்டது! இன்று புத்த மதம் இந்த அளவுக்கு ஆகி விட்டது. இது போன்ற நிகழ்வுகள் இப்போது சாதாரணமாகி விட்டன.

நான்ஜிங்⁷⁸ கில் ஒரு பெரிய புத்தர் சிலை வெண்கலத்தில் வடிக்கப் பட்டது. அது ஹாங்காங்கில் லாண்டாவ் தீவில் வைக்கப் பட்டது. அது ஒரு பிரம்மாண்டமான புத்தர் சிலை. உலகெங்கிலுமிருந்து பல பிசுஷுக்கள் ஆவாகனச் சடங்கின் பொருட்டு வந்திருந்தார்கள். ஒரு பிசுஷு வெய்யிலில் கண்ணாடியைப் பிடித்துக் கொண்டு வெளிச்சத்தை புத்தர் சிலையின் முகத்தில் பிரதிபலிக்கச் செய்து ஆவாகனம் செய்வித்ததாகச் சொன்னார். இப்பேர்ப்பட்ட புனிதமான பெரும் சடங்கில் இப்படியும் ஒரு செயல் நடந்தது. உண்மையாகவே, பரிதாபமாகத் தான் இருந்தது. “தர்மம் முடிவுறும் காலத்தில் பிசுஷுக்கள் தங்களை மீட்டுக் கொள்ளவே இயலாமல் போகும், அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு உய்வளிப்பதைப் பற்றி சொல்லவும் வேண்டுமா?” என்று சாக்கியமுனி சரியாகத் தான் சொன்னார். போதாக் குறைக்கு பல பிசுஷுக்கள் புத்த நூல்களுக்கு தங்கள் சொந்த கண்ணோட்டத்தில் விளக்கம் தரத் தொடங்கி விட்டார்கள். ராஜமாதாவைப் பற்றிய டாவ் பிரிவு நூல் கூட கோவிலில் இடம் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. புத்த மதத்தின் செவ்விலக்கியமல்லாத பல நூல்களும் கோவிலுக்குள் புகுந்து குழப்பம் விளைவிக்கின்றன. அப்படியும் சில பிசுஷுக்கள் உள்ளார்ந்து நன்றாக சாதனை புரிந்து வருகிறார்கள் என்பது உண்மையே. ஆக, மெய்ஞானம் பெற்ற மகான் ஒருவரின் நியதிச் செறிவுடலை வருமாறு அழைத்து புத்தர் சிலையில் தங்குமாறு செய்வதே ஆவாகனம் என்பது.

⁷⁸ நான்ஜிங்: சீனாவின் ஜியாங்சு மாநிலத்தின் தலைநகரம்.

எனவே, சரியாக ஆவாகனம் செய்யப்படாத புத்தர் சிலையை வழிபடுதல் ஆகாது. அப்படி வழிபட்டால் கடுமையான விளைவுகள் ஏற்படும். என்ன கடுமையான விளைவுகள்? இன்று, மானிட உடற்கூறுகளை ஆராயும் விஞ்ஞானியர் நமது மன இயக்கங்கள் அல்லது மானிட எண்ணங்கள் ஒரு பொருண்மையை உற்பத்தி செய்வதாகக் கண்டு பிடித்திருக்கிறார்கள். அது ஒரு பொருண்மை தான் என்பதை நாமும் மிகவும் உயர்நிலையிலிருந்து அறிந்துள்ளோம். ஆனால் அது இன்றைய ஆராய்ச்சியில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது போல் மூளையின் அலை வடிவமாக இல்லை; அது ஒரு முழுமையான மனித மூளையின் வடிவத்தில் உள்ளது. அதாவது, ஒரு சாதாரண நபர் ஏதேனும் நினைக்கும் போது, அவரிடமிருந்து உற்பத்தியாகும் பொருள் அப்படியே ஒரு முழுமையான மூளையின் வடிவமாக இருக்கிறது. ஆனால் அதற்கு வலிமை இல்லாததால் சிறிது நேரத்திலேயே கலைந்து விடுகிறது. அதே ஒரு சாதகரின் ஆற்றல் மிக்க எண்ணம், அதிக நேரத்திற்கு நிலைத்து நிற்கிறது. ஆனால், தொழிற்சாலையில் உருவாகிய ஒரு புத்தர் சிலைக்கு மனம் இருக்கிறது என்பதாகாது. அப்படி ஏதும் இல்லை. மேலும் சில புத்தர் சிலைகளுக்கு முறையான வகையில் ஆவாகனமும் செய்யப்பட்டிருப்பதில்லை. கோயில்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்ட பிறகும் அவற்றுக்கு ஆவாகனத்தின் பயன் கிட்டியிருப்பதில்லை. ஒரு போலியான சீகோங் ஆசானோ அல்லது தீய மார்க்கத்து நபரோ ஆவாகனம் செய்திருந்தால் அது இன்னமும் பயங்கரமானது. ஒரு நரியோ மரநாயோ புத்தர் சிலைக்குள் அப்போது வந்து புகுந்திருக்கக் கூடும்.

முறைப்படி ஆவாகனம் செய்யப்படாத புத்தர் சிலையை வழிபடுவது மிகவும் ஆபத்து. அது எவ்விதமான ஆபத்து? மானிட இனம் இன்று இந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாமே இழிந்த நிலைக்கு வந்து விட்டது என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன். சமுதாயம் முழுவதுமே, பிரபஞ்சத்திலுள்ள அனைத்துமே அடுத்தடுத்து சீர்குலைந்து கொண்டு வருகிறது. சாதாரண மக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அனைத்திற்கும் அவர்களே தான் காரணம். பலவகையான

தலையீடுகள் காரணமாக ஒரு மெய்யறப் பாதையைக் கண்டறிவதும் பின்பற்றுவதும் மிகக் கடினமாக உள்ளது. புத்தரிடம் ஒருவர் பிரார்த்தனை செய்ய விரும்புவார். ஆனால் புத்தர் என்பது யார்? பிரார்த்தனை செய்ய முதலில் ஒரு புத்தரைக் கண்டு பிடிப்பது மிகக் கடினம். நம்ப முடியவில்லையா? கேளுங்கள்: முறைப்படி ஆவாகனம் செய்யப்பட்டிராத ஒரு புத்தர் சிலையை முதன் முதலாக ஒருவர் வழிபடுவது மிக பயங்கரம். சாதனை புரிந்து பரிபக்குவ நிலையை அடைவதற்காக யார் இப்போது வழிபடுகிறார்கள்? அப்படிப்பட்டவர்கள் மிகக் குறைவு. பெரும்பாலானவர்கள் புத்தரை வழிபடுவதன் நோக்கம் என்ன? துன்பங்கள் விலக வேண்டும், பிரச்சினைகள் தீர வேண்டும், செல்வம் புரட்ட வேண்டும், இவையெல்லாமா பௌத்த நூல்களில் உள்ளன? இது போன்றவையெல்லாம் அவற்றில் கிடையவே கிடையாது.

பணமே குறியாக உள்ள ஒரு பக்தர், ஒரு புத்தர் சிலையையோ அல்லது அவலோகிதேசுவர போதிசத்துவர் சிலையையோ அல்லது ஒரு ததாகதர் சிலையையோ விழுந்து வணங்கி பிரார்த்திக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் “பணம் வேண்டும், எனக்கு கை கொடுத்து அருளுங்கள்.” உடனே அங்கு ஒரு மனம் உருவாகி விடுகிறது. புத்தர் சிலையை நோக்கிக் கோரப் பட்டதால் இந்த பிரார்த்தனை நேராக அந்த புத்தர் சிலைக்குப் போய்ச் சேருகிறது. வேறொரு பரிமாணத்தில் ஒரு ஜீவன் பெரிதாகவோ சிறிதாகவோ மாற முடியும். இந்த ஜீவனிடம் அந்த எண்ணம் சென்று அடைகிறது. அப்போது இந்த புத்தர் சிலைக்கு ஒரு மூளையும் மனமும் ஏற்பட்டு விடுகிறது. ஆனால் அதற்கு உடல் கிடையாது. மற்றவர்கள் எல்லாமும் இந்த புத்தர் சிலையை வழிபட வந்து விடுவார்கள். இத்தகைய வழிபாடுகளினால் அந்த சிலைக்கு ஓரளவு சக்தி ஏற்பட்டு விடுகிறது. ஒரு சாதகர் அதை வழிபடுவாரென்றால் மிகவும் ஆபத்து. அதற்குப் படிப்படியாக ஒரு பலம் உண்டாகி தனக்கென ஓர் உடலும் உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும். ஆனால் இந்தத் திடம் பெற்ற உடல் வேறொரு பரிமாணத்தில் தான் உருவாகிறது. இவ்வாறு உருவான பின்

அந்த பரிமாணத்திலேயே அது இருந்து கொண்டிருக்கும். இப்போது பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய சில உண்மைகளையும் அதனால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆகவே அதனால் மக்களுக்குச் சில நன்மைகளைச் செய்ய முடிகிறது. இப்படியாக, அதற்குச் சிறிது கோங் கூட வளர்க்க முடிகிறது. ஆனால் அது கைம்மாறு கருதித் தான் மக்களுக்கு உதவி செய்கிறது. வேறு பரிமாணத்தில் அது சுதந்திரமாக உலவிக் கொண்டிருக்கும். சாதாரண மக்களை அது வெகு எளிதாக கட்டுப்படுத்தி விடும். திடம் பெற்ற இந்த உடல் அப்படியே அந்த புத்தர் சிலை போலவே இருக்கும். ஆகவே, மனித வழிபாடு தான் ஒரு போலி போதிசத்துவ அவலோகிதேசுவரரையோ அல்லது ஒரு பொய்யான ததாகதரையோ உருவாக்குகிறது. அவற்றின் உடலுருவம் அந்த புத்தர் சிலையைப் போலவே தோற்றமளிக்கும். ஆனால் இந்த போலி புத்தரின், போலி போதிசத்துவரின் மனம் மிக மோசமானது, பணத்தாசை பிடித்தது. வேறு பரிமாணத்தில் பிறந்தது இது. ஒரு மனம் படைத்திருப்பதால் இது சில உண்மைகளை அறியும். எனவே பெரிய தீங்குகள் எதையும் செய்ய இது துணியாது. ஆனால் சிறிய கேடுகளைச் செய்ய இதற்குத் துணிவு உண்டு. சில சமயம் மக்களுக்கு இது நன்மையும் செய்யும். இல்லாவிட்டால் இது முற்றிலும் தீயதாகி கொல்லப்பட்டு விடும். மக்களுக்கு இது எப்படி நன்மை செய்கிறது? ஒருவர், “புத்தரே, கை கொடுத்து அருளுங்கள், வீட்டில் ஒருவர் நோய்வாய்ப் பட்டிருக்கிறார்.” என்றால் கட்டாயம் அது கை கொடுக்கும். அது உங்களை உண்டியலில் பணம் போட வைக்கும். ஏனென்றால் அதனுடைய மனம் பணத்திலேயே நிலைத்திருக்கிறது. உண்டியலில் எவ்வளவு நிறைய பணம் போடுகிறீர்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நோய் குணமாகும். அதற்கு ஓரளவு சக்தி இருப்பதால் வேறு பரிமாணத்தில் இருந்து கொண்டு மக்களை ஆட்டுவிக்க அதனால் முடியும். ஒரு சாதகர் அதனை வழிபடப் போனால் ஆபத்து அதிகம். சாதகர் என்ன வேண்டுமென்கிறார்? பணம். நினைத்துப் பாருங்கள். ஒரு சாதகர் எதற்காக பணத்தை நாட வேண்டும்? குடும்பத்தினரின் நோய்களையும் இடுக்கண்

களையும் நீக்க பிரார்த்திப்பது குடும்பத்தினரின் மேல் கொண்ட பாசம் என்ற பற்றுதலைக் காட்டுகிறது. மற்றவர்களின் விதியை நீங்கள் மாற்ற விரும்புகிறீர்களா? எல்லோருக்கும் அவரவருக் கென்று தனி விதி இருக்கிறது! நீங்கள், “பணம் சம்பாதிக்க எனக்கு அருள் புரி” என்று முணுமுணுக்கும் போது அது உங்களுக்கு கட்டாயம் உதவும். மேன்மேலும் நீங்கள் பணத்திற்கு ஆசைப்பட வைக்கும். உங்களுக்கு ஆசை அதிகரிக்க அதிகரிக்க அது உங்களிடமிருந்து தனக்கு வேண்டியதைப் பெற்றுக் கொள்ளும். நல்ல வணிகப் பரிவர்த்தனை தான். மற்ற பக்தர்கள் உண்டியலில் ஏராளமான பணம் போட்டிருப்பார்கள். உங்களுக்கு அந்தப் பணம் கிடைக்கும்படி செய்யும். அது எப்படி இதைச் சாதிக்கிறது? நீங்கள் வெளியே நடக்கும் போது வழியில் ஒரு பணப்பை கிடக்கும். அல்லது உங்கள் அலுவலகத்தில் அதிகப்படி ஊதியம் கிடைக்கும். எப்படியும் உங்களுக்குப் பணம் கிடைக்கும்படி அது செய்து விடும். ஆதாயமின்றி அது ஏன் இவ்வாறு செய்யும்? இழப்பின்றி லாப மில்லை. தனக்காக உங்களுடைய கோங்கில் சிறிதும் அல்லது நீங்கள் சாதனைப் பயிற்சியினால் சேமித்து வைத்துள்ள டான் னிலிருந்தும் அது எடுத்துக் கொள்ளும். அதற்கு இவையெல்லாம் தேவை.

இந்தப் போலி புத்தர்கள் சில சமயம் மிகவும் அபாயகரமானவர்கள். திவ்வியக் கண் திறக்கப்பட்டுள்ள நமது சாதகர்கள் தாங்கள் ஒரு புத்தரைக் கண்டதாக நினைக்கிறார்கள். கோயிலுக்கு ஒரு புத்தர் கூட்டம் வந்ததைத் தான் கண்டதாகக் கூறுவார் இவர். இன்ன பெயர் கொண்ட ஒரு புத்தர் இந்தக் கூட்டத்தை வழி நடத்தியதாகக் கூறுவார், நேற்று வந்த கூட்டத்தையும் இன்று வந்த கூட்டத்தையும் அவர் வருணிப்பார். ஒரு கூட்டம் வந்து போனதும் வேறொரு கூட்டம் வருமாம். யார் இவர்கள்? இவர்கள் இந்த வகையைச் சேர்ந்தவர்கள், உண்மையான புத்தர்கள் அல்ல. போலி புத்தர்கள். இப்படி ஏராளமாக நடப்பதுண்டு.

ஆலயங்களில் இப்படி நடப்பதென்றால் இன்னும் விபரீதம். பிஷாக்கள் ஒரு போலியை வழிபட்டால் உடனே அவர்களின்

பொறுப்பை அது ஏற்றுக் கொள்ளும், “என்னை வழிபடுகிறீர்கள்? நல்ல தெளிவான மனதுடனே இதைச் செய்கிறீர்கள். நீங்கள் சாதனை செய்ய விரும்புகிறீர்கள் இல்லையா? நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். எப்படி சாதனை செய்வது என்று சொல்லுகிறேன்.” அது தகுந்த ஏற்பாடுகளை செய்யும். சாதனை பூர்த்தியானதும் இவர்கள் எங்கு போவார்கள்? அது இவர்களுக்காக சாதனை முறையை ஏற்படுத்திக் கொடுத்திருப்பதால் வேறு எந்த உயர்நிலை சாதனை மார்க்கமும் இவர்களை ஏற்றுக் கொள்ளாது. அது இவர்களுக்காக எல்லா ஏற்பாடும் செய்திருப்பதால் எதிர்காலத்தில் அதைத் தானே இவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும்? இந்த சாதனை வீணாகத் தானே போகும்? சாதனையில் பரிபக்குவ நிலையை அடைவது மனித இனத்திற்கு இப்போது மிகவும் கடினம் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இது போன்ற நிகழ்வுகள் மிகவும் சகஜம். பல பிரபலமான மலைகளிலும் பெரிய ஆறுகளிலும் ஒரு வித ஒளி வீசுவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். பெரும்பாலானவை இந்த வகையைச் சேர்ந்தது தான். அதற்கு சக்தி இருப்பதால் அது இவ்வாறு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும். ஓர் உண்மையான மெய்ஞானி தம்மை இவ்வாறு சர்வ சாதாரணமாக வெளிக்காட்டிக் கொள்ள மாட்டார்.

கடந்த காலத்தில், மண்ணுலக புத்தர்கள், மண்ணுலக டாவ்கள் என்று சொல்லப்பட்ட இவர்கள் குறைவாகவே இருந்தார்கள். ஆனால் இப்போது இவர்கள் பெருகி விட்டார்கள். இவர்கள் ஏதேனும் தீங்கு செய்தார்களானால் அந்த உயர்நிலை ஜீவன்கள் இவர்களை அழித்து விடுவார்கள். இதை அறிந்து கொண்டதும் இந்தப் போலிகள் விரைந்தோடிச் சென்று புத்தர் சிலைக்குள் மறைந்து கொள்ளும். பொதுவாக, ஒரு மெய்ஞானம் பெற்ற மகான் ஒருபோதும் சாதாரண மக்களின் நடவடிக்கைகளில் தலையிடுவதில்லை. அவர்களின் நிலை எந்த அளவுக்கு உயர்வாக உள்ளதோ அந்த அளவு அவர்கள் சாதாரண மக்கள் விஷயங்களில் இருந்து விலகி இருப்பார்கள். அவர்கள் ஒரு புத்தர் சிலையை இடி மின்னல் வந்து தாக்கும்படி செய்ய மாட்டார்கள். எனவே இவை புத்தர்

சிலையில் ஏறிக் கொண்டால் அவர்கள் இவற்றை விட்டு விடுவார்கள். கொல்லப்படுவோம் என்று இவற்றுக்குத் தெரியும், ஆகவே இவ்வாறு அவை தப்பித்துக் கொள்ளும். இனி, நீங்கள் பார்த்தது உண்மையான அவலோகிதேசுவர போதிசத்துவர் தானா? நீங்கள் பார்த்தது உண்மையான புத்தர் தானா? சொல்வது கடினம் தான்.

“வீட்டிலிருக்கும் புத்தர் சிலையை என்ன செய்வது?” என்று உங்களில் பலரும் நினைப்பீர்கள். என்னையும் பலர் நினைத்திருக்கக் கூடும். உண்முக சாதனையில் ஈடுபட்டுள்ள சாதகர்களுக்கு உதவுவதற்காகச் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் இப்படிச் செய்யலாம்: புத்தர் சிலையை ஒரு கையில் பிடித்துக் கொண்டு என் புத்தகத்தை (புத்தகத்தில் என் புகைப்படம் உள்ளது) அல்லது என் புகைப்படத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். பிறகு பெரிய தாமரை மலர் கை முத்திரை⁷⁹ பிடித்தவாறு, ‘ஆவாகனம் செய்ய வேண்டும்’ என்று ஆசானை வேண்டுகள். என்னிடம் நேரில் கேட்பது போலவே வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். அரை நிமிஷத்தில் வேலை முடிந்து விடும். எல்லோருக்கும் சொல்லி விடுகிறேன், நமது சாதகர்களுக்காக மட்டுமே இதைச் செய்வோம். சாதகர்களை மட்டுமே நாம் கருத்தில் கொள்வோமாகையால் அவர்களுடைய உறவினர்களிடமோ நண்பர்களிடமோ இது செல்லாது. சிலர் தங்களுடைய உறவினர் அல்லது நண்பர்கள் வீட்டில் தீய ஆவிகள் வராமல் இருக்க என்னுடைய படத்தை எடுத்துச் செல்வதாகக் கூறுகிறார்கள். சாமானியருக்காக ஆவிகளை விரட்டுவது என் பொறுப்பு இல்லை. இதை விட அவமரியாதை ஆசானுக்கு இருக்க முடியாது.

மண்ணுலக புத்தர்கள், மண்ணுலக டாவ்கள் பற்றிச் சொன்னோம். இப்போது வேறொரு விஷயம்: பண்டைய சீனாவில், தொலை தூரத்து மலைகளிலும் அடர்ந்த காடுகளிலும் பலர் சாதனை புரிந்து வந்தார்கள். இன்று ஏன் அவர்களில்

⁷⁹ பெரிய தாமரை மலர் கை முத்திரை: ஆவாகனம் செய்வதற்கான கை முத்திரை.

யாரையுமே காணோம்? நிஜத்தில் அவர்கள் யாருமே மறைந்து போகவில்லை. சாதாரண மக்களின் கண்ணில் படாமல் இருக்கிறார்கள் தவிர ஒருவரும் காணாமல் போய் விடவில்லை. அவர்களெல்லாம் அசாதாரண ஆற்றல் கொண்டவர்கள். இத்தனை ஆண்டுகளாக இவர்கள் எங்கும் போய் விடவில்லை. இங்கு தான் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் பல்லாயிரம் பேர் இன்று உலகில் உள்ளார்கள். அவர்களுள் பலர் நமது நாட்டில் இருக்கிறார்கள், புகழ் பெற்ற பெரிய மலைகளிலும் முக்கியமான ஆற்றங்கரைகளிலும் இருக்கிறார்கள். பல உயர்ந்த மலைகளிலும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் யார் கண்ணிலும் படாமல் இருப்பதற்காக, தங்கள் குகைகளை அற்புத ஆற்றலால் மூடி மறைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய சாதனை சற்று மந்த கதியானது. உண்முக சாதனையின் சாரத்தை அவர்கள் கிரகிக்காத தால் அவர்களுடைய வழிமுறை சற்று நயமின்றி இருக்கும். நாமோ நேரடியாக மனதை மையப்படுத்தி பிரபஞ்சத்தின் உயரிய பண்பிற்கேற்ப, பிரபஞ்ச வடிவுக்கேற்ப சாதனை செய்கிறோம். கோங் விரைவாக அதிகரிக்கிறது. இது ஏனெனில், சாதனைப் பயிற்சியின் வழிமுறைகளை ஒரு சதுரக்கூம்பு வடிவில் சித்தரித்தால் மத்திய பாதை தான் பிரதான மார்க்கம். பக்கங்களில் உள்ள சிறிய பாதைகளில் பயிற்சி செய்யும் போது ஷின்ஷிங் தரம் உயர்வாக இருக்காது. மிக உயர்நிலை சாதனையை எட்டாமலேயே ஒருவர் அகவொளி காணக் கூடும். ஆனாலும் உண்மையான சாதனையான பிரதான சாலையை விட அது தாழ்வானதே.

இந்தப் பிரிவினர் கூட சீடர்களை ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள். இந்த சாதனை முறை ஓரளவு உயர்நிலையைத் தான் எட்டும், ஒருவரின் ஷின்ஷிங் நிலையும் அந்த உயரத்தையே எட்டும், எனவே இந்த உயரத்தளவே அந்த சீடர்கள் எல்லோரும் உண்முக சாதனை பயில்கிறார்கள். அந்தப் புறவழிப் பயிற்சிகள், சாதனையின் வெளிப்புற வரம்பிற்கு எவ்வளவு அருகே இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு கடினமான நியமங்கள் அதற்குத் தேவைப்படும்.

சாதனை முறையும் சிக்கலாக இருப்பது உண்முக சாதனையின் சாரத்தை அது கிரகிக்காததே காரணம். சாதனையில் வுின்வுிங் கைப் பண்படுத்துவதைத் தான் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு இது புரியவில்லை, துன்பங்களை அனுபவிப்பதால் மட்டுமே சாதனை புரியலாம் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். எனவே, நீண்ட காலத்திற்குப் பின், பல நூற்றுக்கணக்கான, ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் சாதனை புரிந்தும் சிறிதளவே கோங் வரப் பெறுகிறார்கள். உண்மையில், துன்பப்படுவதன் மூலம் அவர்களுக்கு கோங் வரவில்லை. அவர்கள் கோங் பெறுவது எப்படி? ஒரு சாதாரண மனிதரின் வாழ்க்கையைப் போன்ற அனுபவம் தான் அது. மனிதருக்கு இளமையில் பல பற்றுதல்கள் இருக்கும். ஆனால் முதுமை அடையும் போது எதிர் காலம் நிராசையாகத் தோன்றும், அந்த ஆசைகளெல்லாம் இயல்பாகவே நீங்கி விடும், எல்லாம் பிடிப்பற்று கழன்று விடும். இந்தப் புறவழி சாதனையும் இந்த முறையைத் தான் உபயோகிக் கிறது. தியானத்தில் அமர்ந்து, மோன நிலை அடைவதும், இடர்ப் பாடுகளை அனுபவித்து சாதனையில் முன்னேறுவதும் கோங் வளர காரணமாகும் என்றும் அவர்கள் கருதுகிறார்கள், ஆனால் கடுமையான நெடிய காலத்திற்குப் பின் சாதாரண மனித ஆசைகளெல்லாம் காலக்கிரமத்தில் நசித்து விட்டன என்பதையும் அவ்வாறு மெல்ல மெல்ல பற்றுதல்களெல்லாம் விடப் பட்டதா லேயே கோங் வளர்ந்துள்ளது என்பதையும் அவர்கள் அறிவதில்லை.

நமது சாதனைக்கென்று தெளிவான இலக்கு உள்ளது. அந்தப் பற்றுதல்களையெல்லாம் தான் நேராகச் சுட்டிக் காட்டுகிறது. அவற்றையெல்லாம் துறந்து விட்டால் சாதனையில் விரைவாக முன்னேறி விடலாம். நான் சில இடங்களுக்கு போயிருந்த போது பல ஆண்டுகளாக சாதனை புரியும் இந்த மனிதர்களை அடிக்கடி சந்திக்கும்படி ஆகியது. “நாங்கள் இங்கே இருப்பது ஒருவருக்கும் தெரியாது. நீங்கள் செய்து வரும் பணியில் நாங்கள் தலையிடவோ தொல்லை கொடுக்கவோ மாட்டோம்” என்று இவர்கள் கூறினர். இவர்கள் ஓரளவுக்கு நல்ல தகுதியுடைய மக்களே.

நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டிய கெட்டவர்களும் இருந்ததுண்டு. உதாரணமாக, முதல் முறையாக நான் க்வேஜோ⁸⁰ வில் உரை நிகழ்த்திக் கொண்டிருந்த போது, ஒருவர் என்னைத் தேடிக்கொண்டு வந்தார். தம்முடைய பெரிய குரு என்னைப் பார்க்க விரும்புவதாகச் சொன்னார். அந்த குரு பல்லாண்டுகளாக சாதனை புரிந்து வந்ததைப் பற்றி விவரித்தார். எதிர்மறையான சீ-சக்தியுடன் தீய குணத்துடன் இந்த மனிதர் இருப்பதை நான் கண்டேன். முகம் சோகையான மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்தது. எனக்கு நேரம் இல்லை யென்றும் நான் பார்ப்பதற்கில்லையென்றும் சொல்லி அந்த மனிதரை நான் அனுப்பி விட்டேன். அதனால் அந்த குரு கோப மடைந்து எனக்குத் தொல்லை கொடுக்கலானான். ஒவ்வொரு நாளும் அந்தத் தொல்லை தொடர்ந்தது. பிறருடன் சண்டையிடுவதென்பது எனக்கு பிடிக்காத விஷயம். அதுவும் இந்த குரு அதற்குக் கூடத் தகுதி இல்லாதவன். அவன் என் மீது ஏவிய தீங்குகளையெல்லாம் நான் துடைத்தெறிந்து விட்டு என் உரைகளைத் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தேன்.

மிங்⁸¹ அரசு பரம்பரையின் போது ஒரு டாவ் சாதகர் இருந்தார். அவருடைய சாதனை காலத்தில் ஒரு பாம்பு அவரைப் பற்றிக் கொண்டிருந்தது. கடைசியில் இந்த சாதகர் சாதனையை நிறைவு செய்யாமலே இறந்து விட்டார். அந்த பாம்பு, சாதகரின் உடலைத் தனதாக்கிக் கொண்டு மனித வடிவம் பெற்றது. அந்த பெரிய குரு தான் மனித வடிவில் இருந்த பாம்பு. சொந்த இயல்பு மாறாததால் தன்னை ஒரு பெரிய பாம்பாக மாற்றிக் கொண்டு எனக்குத் தொல்லை கொடுக்கலாயிற்று. அது வரம்பு மீறி சென்றதால் நான் அதனைக் கையில் பிடித்துக் கொண்டு “கரைக்கும் கோங்” என்ற சக்தி வாய்ந்த கோங்கைப் பிரயோகம் செய்து அதனுடைய உடலின் கீழ்ப்பகுதியைத் தண்ணீராகக் கரைத்து விட்டேன். உடலின் மேல் பகுதியுடன் பாம்பு திரும்பி ஓடி விட்டது.

⁸⁰க்வேஜோ: சீனாவில் தென்மேற்குப் பகுதியிலுள்ள மாநிலம்.

⁸¹மிங் அரசு பரம்பரை: சீன வரலாற்றில் கி.பி.1368 முதல் கி.பி. 1644 வரையிலான கால கட்டம்.

ஒருநாள், க்வேஜோவிலுள்ள நமது பயிற்சி மையத்தின் இயக்குனரை அவனது சீடர் தொடர்பு கொண்டு தமது குரு அவரைப் பார்க்க விரும்புவதாகக் கூறினார். இயக்குனர் அங்கு சென்றார். அது ஓர் இருண்ட குகை. எதுவும் புலப்படவில்லை, ஒரு நிழல் மட்டும் உட்கார்ந்தபடி இருந்தது தெரிந்தது, அதனுடைய கண்கள் பச்சை நிறமாக ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது. கண்ணைத் திறக்கும் போது குகையில் வெளிச்சம் பரவியது, கண்ணை மூடினால் குகையில் இருட்டு கவிந்தது. அவன் தனது வட்டார மொழியில், “லீ ஹோங்ஜு மறுபடியும் வருவார். நாங்கள் யாரும் முன்பு போல் அவருக்கு தொல்லை கொடுக்க மாட்டோம். நான் தவறு செய்து விட்டேன். லீ ஹோங்ஜு மக்களுக்கு மீட்பளிப்ப தற்காக வருகிறார்.” சீடர் கேட்டார்: “மகா குருவே, எழுந்து நில்லுங்களேன், உங்கள் கால்களுக்கு என்ன ஆயிற்று?” “என்னால் இனி எழுந்து நிற்க முடியாது. என் கால்கள் சேதமாகி விட்டன” என்று அவன் விடையளித்தான். பின்னர் தான் தொல்லை கொடுத்ததையெல்லாம் எடுத்துச் சொன்னான். பிறகு 1993-இல் பெய்ஜிங்கில் நடந்த கீழைநாட்டு உடல்நல கண்காட்சியின் போது அவன் மீண்டும் தொல்லை கொடுக்கலானான். அவன் எப்போதும் தீமைகளையே செய்து வந்ததாலும் என்னுடைய தாஃபா போதனைக்கு இடையூறாக இருந்ததாலும் நான் அந்த பாம்பை ஒரேயடியாக அகற்றி விட்டேன். அதன் பிறகு அவனது கூட்டாளிகள் மறுவினையாற்ற முனைந்தனர். அப்போது நான் சில சொற்களை உதிர்த்தேன். அப்போது அவர்களெல்லாம் திடுக்கிட்டு நடுங்கினார்கள், அதன்பின் எதையும் செய்ய அவர்கள் துணியவில்லை. என்ன நடந்தது என்று அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். அவர்கள் வெகு நாட்களாக சாதனை செய்து வந்த போதிலும் இன்னும் சாதாரண மக்களாகவே இருந்தார்கள். ஆவாகனம் பற்றி எடுத்துக் கூறும் பொழுதில் இவ்வாறு சில உதாரணங்களை உங்களுக்கு நான் காட்டினேன்.

ஜூயோ க⁸² – நோய் தீர்ப்பதற்கான மாந்திரிகம்

ஜூயோ க என்பது என்ன? சாதகர் சமுதாயத்தில், சீகோங் கற்பிக்கும் போது சாதனையில் ஒரு வகையாக, இதையும் கற்பிப்பார்கள். பார்க்கப் போனால், இது சாதனை மார்க்கத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வகையே அல்ல. மந்திர உச்சாடனங்களுடன், சில நுட்பங்களுடன் ஓர் உபாயமாக இது கற்பிக்கப்படுகிறது. குறியீடுகள் வரைவது, சாம்பிராணி கொளுத்துவது, காகிதங்களை கொளுத்துவது, மந்திரங்களை உச்சரிப்பது போன்ற வழிமுறைகள் இதில் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. நோய்களை இது தீர்க்கும். இதன் சிகிச்சை முறைகள் தனித்தன்மையானவை. உதாரணமாக, ஒரு பெண்ணுக்கு முகத்தில் ஒரு கட்டி வந்திருக்கிறதென்று வைத்துக் கொள்வோம். அந்த மாந்திரிகர், குங்கிலிய மையில் தோய்த்த தூரிகையினால் தரையில் ஒரு வட்டம் வரைவார், பிறகு அதன் நடுவில் X என்ற குறியை எழுதுவார். பின் அந்தப் பெண்ணை அந்த வட்டத்தின் நடுவில் நிற்கச் சொல்வார். பின்னர் அவர் மந்திரங்களைச் சொல்ல ஆரம்பிப்பார். அதற்குப் பிறகு மையில் தோய்த்த தூரிகையினால் அவளுடைய முகத்தில் வட்டங்கள் வரையத் தொடங்குவார். மந்திரங்களும் தொடரும். வட்டங்கள் வரைந்து கொண்டே போய் கடைசியில் அவளுடைய அந்தக் கட்டியில் தூரிகையினால் ஒரு புள்ளி வைப்பார். மந்திரங்களும் அத்துடன் நின்று விடும். இப்பொழுது சரியாகி விட்டது என்று அவளிடம் அவர் சொல்வார். அந்தப் பெண் கட்டியைத் தொட்டுப் பார்ப்பாள். உண்மையிலேயே அது சிறியதாகி, வலியும் நின்றிருக்கும். இந்த முறை நல்ல பயன் தரக் கூடியது தான். சிறிய நோய்களை அவரால் குணப்படுத்த முடியும். ஆனால் கடுமையான நோய்களை அவரால் எதுவும் செய்ய முடியாது. உங்களுக்கு கையில் வலி இருந்தால் அவர் என்ன செய்வார்? உங்கள் இரு கைகளையும் நீட்டச் சொல்லி விட்டு மந்திரங்களை உச்சாடனம் செய்ய ஆரம்பிப்பார்.

⁸² ஜூயோ க: நோய் தீர்ப்பதற்காக விண்ணப்பம் செய்து கொள்ளும் மாந்திரிக பயிற்சிமுறை.

பிறகு இந்தக் கையிலுள்ள ஹகூ⁸³ அக்குபங்சர் புள்ளியில் வாயால் ஊதுவார். அப்போது மறு கையின் ஹகூ புள்ளியின் வழியே காற்று வெளியேறும். காற்று வெளியேறுவதை உங்களால் உணர முடியும். கையை நீங்கள் தொட்டுப் பார்த்தால் வலி குறைந்திருக்கும். இது தவிர, சிலர் காகிதத்தை கொளுத்துவது, சின்னங்கள் வரைவது மற்றும் சின்னங்களை அஞ்சல் மூலம் அனுப்புவது ஆகிய முறைகளை கையாளுகிறார்கள். இதெல்லாம் அவர்களின் செய்முறை.

டாவ் பிரிவைச் சேர்ந்த உலகாயத பக்க வழிப் பாதைகள், உயிர் வாழ்க்கையைப் பண்படுத்துவதில்லை. ஆருடம் சொல்வது, ஃபங்ஷுவே,⁸⁴ பிசாசுகளை ஓட்டுவது மற்றும் நோய்களை குணப்படுத்துவது ஆகியவற்றையே இவர்கள் முக்கியமாகக் கருதுகிறார்கள். அநேகமாக இவற்றைச் செய்வதெல்லாம் உலகாயத பக்க வழிப் பாதைகளில் பயில்பவர்களே. நோய்களை அவர்களால் குணப்படுத்த முடியும். ஆனால் அவர்கள் கையாளும் முறை தான் சரியில்லை. நோய்களை குணமாக்க அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை நாம் சொல்லப் போவதில்லை, ஆனால் நமது தாஃபா சாதகர்கள் அவற்றையெல்லாம் உபயோகிக்கக் கூடாது, ஏனெனில் மிகத் தாழ்ந்த, மோசமான சங்கேதங்கள் அவற்றில் அடங்கியுள்ளன. பண்டைய சீனாவில், சிகிச்சை முறைகளெல்லாம் விஷயவாரியாக வகைப்படுத்தப் பட்டுள்ளன: எலும்பு முறிவுச் சிகிச்சை, அக்குபங்சர், உருவி விடுதல், மூட்டு சம்பந்தமான நோய்களுக்கான சிகிச்சை, வர்ம சிகிச்சை, சீகோங் மருத்துவம், மூலிகை மருத்துவம் மற்றும் பலவகை உண்டு. இவையெல்லாம் பல பகுதிகளாக வகைப்படுத்தப் பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு சிகிச்சை முறையும் ஒரு பாட விஷயமாகச் சொல்லப் படுகிறது. இந்த ஜூயோ க, பதின்மூன்றாவது பாட விஷயமாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் முழுப் பெயர், “பதின்மூன்றாம் எண்

⁸³ ஹகூ: கையின் மேற்புறத்தில் கட்டை விரலுக்கும் ஆள்காட்டி விரலுக்கும் இடையிலுள்ள அக்குபங்சர் புள்ளி.

⁸⁴ ஃபங்ஷுவே: சீன வாஸ்து சாஸ்திரம். கட்டிட, நில இயல்புகளை கண்டறிவது.

விஷய ஜூலியோ க" என்பதாகும். இது நமது சாதனை வகையில் சேராது. ஏனெனில், இது சாதனைப் பயிற்சி மூலமாக கோங் வளர்ப்பது ஆகாது. இது ஒரு வகை உபாயம், தொழில் நுட்பம் போன்றது எனலாம்.

பேருரை ஆறு

ஆன்மீக மனநோய்

சாதகர்கள் சமூகத்தில் ஆன்மீக மனநோய் என்றொரு சொல் வழக்கு நிலவுகிறது. பொதுமக்களிடையே அதன் தாக்கம் மிக வலுவாக உள்ளது. குறிப்பாக, சிலர் அதனை மிகவும் பிரபலப் படுத்தியுள்ளார்கள், எனவே மக்கள் சீகோங் பயிலுவதற்கே அஞ்சுகிறார்கள். சாதனை செய்தால் மனநோய் உண்டாகும் என்று கேள்விப்பட்டு மக்கள் ஆன்மீகப் பயிற்சி செய்யவே தயங்குகிறார்கள். நான் சொல்கிறேன், ஆன்மீக மனநோய் என்பதாக எதுவுமே இல்லை.

பலருக்கு, மனம் மெய்யறத்தில் நிற்காத காரணத்தால் ஆவியோ அல்லது ஏதேனும் விலங்கோ அவர்களை ஆட்கொண்டு விடும். அவர்களுடைய பிரதான உணர்வு தன் வசத்தில் இல்லாமல் போய் விடுவதால் இந்த நிலையை கோங் வளர்ந்திருப்பதாக அவர்கள் கருதுகிறார்கள். அவர்களுடைய உடல், ஆவிகள், விலங்குகளால் ஆட்டுவிக்கப்பட்டு மனம் கட்டறுந்து போய் அவர்களை கத்தவும் அலறவும் வைக்கிறது. சீகோங் பயிற்சி இது போன்றது என்றெண்ணி மக்கள் பயிலவே அஞ்சுகிறார்கள். உங்களில் பலர் இது தான் சீகோங் என்று நினைக்கிறீர்கள். இது எப்படி சீகோங் பயிற்சியாகும்? நோய் நீக்குவதற்கும் உடல் நலம் காப்பதற்குமான மிகக் கீழ்நிலை பயிற்சிமுறை ஒன்றை மேற்கொண்டால் ஏற்படும் அபாயம் இது. நீங்கள் இது போன்ற ஒன்றைப் பழக்கப் படுத்திக் கொண்டு விட்டால் உங்கள் பிரதான உணர்வு உங்களை எப்போதுமே கட்டுப்படுத்த இயலாமல் போய்விடும். அதன்பின் உங்கள் துணை உணர்வு, அயல் சங்கேதங்கள் மற்றும் ஆவிகள் – விலங்குகள் இவற்றால் உங்கள் உடல் ஆளப்படும். ஆபத்தான சில செயல்களில் ஈடுபட்டு நீங்கள் சாதகர் சமூகத்திற்குப் பெரும் தீங்கிழைக்கவும் கூடும். இது அறம்

பிறழ்ந்த மனப்போக்கினாலும் தன்னைக் காட்சிப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆசையினாலும் ஏற்பட்ட விளைவே. இது ஆன்மீக மனநோய் அல்ல. சில சீகோங் ஆசான்கள் கூட ஆன்மீக மனநோய் என்று ஒன்று இருப்பதாக நம்புகிறார்கள், இவர்கள் எப்படித் தான் ஆசான்கள் ஆனார்களோ. உண்முக சாதனை ஒருபோதும் மனநோய்க்கு ஆளாக்காது. சில இலக்கியப் படைப்பு களிலிருந்தும், போர்க்கலை நாவல்களிலிருந்தும் தான் மக்கள் இந்த வார்த்தையைத் தெரிந்து கொள்கிறார்கள். நீங்கள் வேண்டுமானால் பாருங்கள், பண்டைய நூல்களிலும் ஆன்மீக நூல்களிலும் இது காணப்படாது. ஆன்மீக மனநோய் என்று எப்படி இருக்க முடியும்? அப்படி ஒன்று ஏற்படவே சாத்தியமில்லை.

ஆன்மீக மனநோய்க்குப் பல வடிவங்கள் உண்டு என்று சாதாரணமாக மக்கள் நம்புகிறார்கள். இப்போது நான் சொன்னதும் அவற்றில் ஒரு வடிவம் தான். மனம் அறம் சார்ந்த நன்னெறியில் இல்லாததால் தான் ஆவியோ அல்லது விலங்கோ ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறது. பிறர் கவனத்தைக் கவர வேண்டும், ஒரு விதமான சீகோங் நிலையை அடைய வேண்டும் போன்ற பல வகையான மனப்போக்குகளும் இதற்குக் காரணம். சிலர் அசாதாரணத் திறன்களை நாடிப் போகிறார்கள், சிலர் போலி சீகோங் சாதனையை மேற்கொள்ளுகிறார்கள். அவர்கள் சீகோங் பயிற்சி செய்யும் போது தங்கள் பிரதான உணர்வைக் கைவிட்டு விடுவது வழக்கம். எல்லாவற்றையும் மறந்து தங்கள் உடலையே மற்றவர்களுக்கு அளித்து விடுகிறார்கள். அவர்களின் மனம் தன்னிலை இழந்து தங்கள் துணை உணர்வோ அல்லது அயல் சங்கேதங்களோ தங்கள் உடலை ஆளுமாறு விட்டு விடுகிறார்கள். அவர்களின் நடவடிக்கை விசித்திரமாக இருக்கும். யாரேனும் சொல்வதைக் கேட்டு ஒரு கட்டிடத்தின் மேலிருந்து குதிக்கவோ அல்லது நீரில் முழுகவோ தயாராக இருப்பார்கள். உயிர் வாழவே விரும்ப மாட்டார்கள், தங்கள் உடலை வேறு யாருக்கோ கொடுத்து விடுவார்கள். இது ஆன்மீக மனநோய் அல்ல; சீகோங் பயிற்சியில் தடம் புரண்டு விடுவது தான் இது. ஆரம்பத்தில்

வேண்டுமென்றே இப்படி இருப்பதால் வருவது. தன்னிலை மறந்து உடலை ஆட்டிக் கொண்டே இருப்பது தான் சீகோங் பயிற்சி என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். வேண்டுமென்றே இந்த நிலையில் சீகோங் பயிலுவது பல தீய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். இது சீகோங் பயிற்சியினால் வருவது அல்ல, சாதாரண மக்களின் பற்றுதல்களின், நாட்டங்களின் விளைவே இது.

மற்றொரு வகைப் பிரச்சினை உண்டு. சீகோங் பயிற்சியின் போது சீ-சக்தி உடலில் எங்கேனும் அடைபட்டுத் தங்கி விட்டாலோ அல்லது தலையுச்சியிலிருந்து அது கீழே இறங்க முடியாமலிருந்தாலோ சாதகருக்கு ஓர் அச்சம் உண்டாகும். மனித உடல் ஒரு சிறிய பிரபஞ்சம். குறிப்பாக, டாவ் பயிற்சியொன்றில், சீ-சக்தி ஒரு கடவு வழியாக கடக்கும் போது இந்தப் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். அது ஒரு கடவைக் கடக்க முடியாத போது அங்கேயே தங்கி விடும். அது தலையில் தான் ஏற்பட வேண்டும் என்பதல்ல, உடலின் எந்த பாகத்திலும் இம்மாதிரித் தேக்கம் உண்டாகலாம். எனினும் தலையுச்சியில் தான் மனிதருக்கு நுட்பமான உணர்வு அதிகம். சீ-சக்தி தலையில் ஏறிய பின் கீழ்நோக்கி பாயும். அப்போது கடவைத் தாண்டி அங்கிருந்து செல்ல முடியவில்லையென்றால் தலை கனத்து வீக்கம் கண்டது போல், அந்த சக்தியே ஒரு கனத்த தொப்பி போல் தோன்றும். ஆனால் சீ-சக்தி எதையும் கட்டுப் படுத்தாது. சீ-சக்தியால் எந்தக் கெடுதலும் வராது, நோய் எதுவும் வராது. சீகோங் பற்றிய உண்மை அறியாத சிலர் இதைப் பற்றி புதிராக ஏதோ கூறுவார்கள். இதனால் குழப்பமே உண்டாகும். ஆக, சீ-சக்தி தலைக்கு ஏறி, கீழே இறங்காவிட்டால் ஆன்மீக மன நோய் உண்டாகும் என்றும் வாழ்க்கை தடம் புரண்டு விடும் என்றும் பலவற்றை மக்கள் நினைக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக பலர் அச்சமுறுகிறார்கள்.

சீ-சக்தி தலையுச்சிக்கு ஏறிய பின் இறங்க முடியாமலிருப்பது ஒரு தற்காலிக நிலை தான். சிலருக்கு இந்நிலை நீண்டகாலம், ஆறுமாதங்கள் போல் நீடிக்கலாம். அப்படி இருந்தால் ஓர் உண்மையான சீகோங் ஆசானை அணுக வேண்டும். அவர் அதை

கீழ் நோக்கிச் செலுத்துவார். அப்போது அது இறங்கி விடும். உங்களில் யாருக்கேனும் சீகோங் பயிற்சியில் சீ-சக்தி மேலே ஏறும் போதோ அல்லது கீழே இறங்கும் போதோ ஒரு கடவைத் தாண்ட முடியவில்லையானால், அதற்கு உங்கள் வின்ஷிங் காரணமா என்று சோதிக்க வேண்டும், நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட படிநிலையில் நீண்ட காலம் தங்கி விட்டீர்களா என்றும் அந்நிலையிலிருந்து உங்கள் வின்ஷிங் முன்னேற வேண்டி யுள்ளதா என்றும் பார்க்க வேண்டும்! உண்மையிலேயே அப்படி முன்னேறி விட்டால் பிறகு சீ-சக்தி தானே கீழே இறங்கி வருவதை காண்பீர்கள். உங்கள் வின்ஷிங் முன்னேற்றத்தை வலியுறுத்தாமல் உடலில் கோங் பரிணமிக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே நாட்டம் கொண்டால் நடவாது. உங்கள் வின்ஷிங் முன்னேறுவதற்காகத் தான் அது காத்து நிற்கிறது. அதன் பிறகே பூரணமான மாறுதலை நீங்கள் அடைவீர்கள். அப்படியே சீ-சக்தி தங்கி விட்டாலும் கேடு எதுவும் நேர்ந்து விடாது. நம்முடைய உளவியல் சார்ந்த தவிப்பினால் தான் பொதுவாக சிக்கல் எழும். போதாக்குறைக்கு ஒரு போலி ஆசான் சீ-சக்தி தலையுச்சிக்கு ஏறும் போது கோளாறாகும் என்று சொல்லி விட்டால் கிலி அதிகரிக்கும். இந்த பயத்தினால் நிச்சயமாக ஏதேனும் தொல்லை உண்டாகும். கிலியடைந்தால் அது பயம் என்னும் பற்றுதல் தான். அதுவும் பற்றுதல் தானே? பற்றுதல் தோன்றினால் அதை அகற்றத் தானே வேண்டும்? எவ்வளவுக்கு நீங்கள் பயப்படுகிறீர்களோ, அவ்வளவுக்கு நலம் குன்றிப் போவீர்கள். உங்களுடைய இந்தப் பற்றுதல் அகற்றப்பட வேண்டும். பயத்தை அகற்றி விட முடியும், அதன் மூலம் நீங்கள் முன்னேற முடியும் என்பதை இந்தப் பாடம் உங்களுக்கு கற்பிக்கும்.

சாதனையின் அடுத்த கால கட்டங்களில் சாதகர்களுக்கு உடல் நிலை அவ்வளவு சுகமாக இராது. ஏனெனில் அவர்களுடைய உடல் பல வகையான கோங் வளர்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். மிகுந்த சக்தி வாய்ந்த அவையெல்லாம் உடலுக்குள் உலவிய வண்ணம் இருக்கும். அதனால் உடலில் ஏதேனும் அசௌகரியம்

ஏற்பட்டவாறே இருக்கும். இந்த அசௌகரியத்தின் முக்கிய காரணம், ஏதாவது வியாதி வருமோ என்று நீங்கள் பயப்படுவது தான். உண்மையில், உங்கள் உடலில் வளர்ந்துள்ளவையெல்லாம் பேராற்றல் உடையவை; அவையெல்லாம் கோங், அசாதாரண ஆற்றல் மற்றும் பல உயிருள்ள ஜீவன்கள். அவையெல்லாம் உலவும் போது அரிப்பு, வலி, அசௌகரியம் போன்றவை உண்டாகும். குறிப்பாக, நரம்பு மண்டலத்தின் முனைப் பகுதிகள் நுண்ணுணர்ச்சி மிக்கவை. பல வகையான அறிகுறிகளும் ஏற்படும். உயர் சக்திப் பொருளினால் உங்களுடைய உடல் முழுவதும் உருமாற்றம் அடையாத வரை இப்படித் தான் இருக்கும். எப்படியும் இதை ஒரு நன்மையாகவே தான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். சாதகர்களாகிய நீங்கள் எப்பொழுதும் சாதாரண மக்களாகவே உங்களை நினைத்துக் கொண்டு, உங்களுக்கு ஏதேனும் நோய் உள்ளதாகவே நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் எப்படி சாதனை செய்வீர்கள்? சாதனை செய்யும் போது, ஏதேனும் ஓர் இடர்ப்பாடு ஏற்படுகையில், ஒரு சாமானியர் போலவே நீங்கள் நடந்து கொள்வீர்களானால், அப்போது உங்களுடைய ஷின்ஷிங் ஒரு சாமானியரின் நிலைக்குத் தாழ்ந்து விட்டது என்று தான் நான் சொல்வேன். குறைந்த பட்சம், இந்தக் குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் நீங்கள் சாதாரண மக்களின் தரத்திற்கு இறங்கிவிட்டீர்கள்.

உண்மையான சாதகர்கள், சாதாரண மக்களின் நோக்கில் விஷயங்களைப் பார்க்காமல் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருந்தவாறு பார்க்க வேண்டும். உங்களுக்கு நோய் வந்திருப்பதாக நம்பினீர்களானால் அதனாலேயே உங்களுக்கு உண்மையாக நோய் வந்து சேரும். ஏனென்றால் நோய் வந்துள்ளதாக நீங்கள் நினைக்கும் போது, உங்களுடைய அகப்பண்பு சாதாரண மக்களுடைய நிலைக்கு இறங்கி விடும். சீகோங் பயிற்சியிலோ உண்மையான சாதனைப் பயிற்சியிலோ ஈடுபட்டிருக்கும் போது, குறிப்பாக இந்த நிலையில், நோய் வருவதில்லை. மக்களுக்கு நோய் வருவதன் காரணம் எழுபது சதவீதம் மன நிலையும் முப்பது சதவீதம் உடல் நிலையும் தான் என்பது தெரிந்த விஷயமே. ஒருவருக்கு மன உளைச்சல்

ஏற்படும் போது அதைத் தாங்க இயலாமல் போகிறது. மனச்சுமையின் அழுத்தம் அதிகரித்த பின்னர் தான் உடல் நோய் தீவிரமடைந்து நிலைமை மோசமாகி விடுகிறது. பொதுவாக இப்படித் தான் நிகழ்கிறது. உதாரணமாக, ஒரு சமயம், ஒரு மனிதர் கட்டிலோடு பிணைக்கப் பட்டிருந்தார். உடன் இருந்தவர்கள் அவருடைய கையைக் கிழித்து குருதி கொட்டச் செய்யப் போவதாகப் பயமுறுத்தி அவருடைய கண்களையும் கட்டி விட்டார்கள். அதன் பிறகு அவருடைய கையை எடுத்து மணிக்கட்டில் சற்று உரசினார்கள். (அவர்கள் அவருடைய கையைக் கீறவே இல்லை. குருதியும் வரவில்லை.) அருகே ஒரு தண்ணீர்க் குழாயை திறந்து, தண்ணீர் சொட்டுவதை அவர் கேட்குமாறு செய்தார்கள். தனது குருதி தான் சொட்டுவதாக அந்த மனிதர் நினைத்தார். சிறிது நேரத்தில் அவர் இறந்து விட்டார். அவருடைய கை கீறப்படவும் இலை, குருதி கொட்டவும் இல்லை, கொட்டியது தண்ணீர் தான். ஆக, அவருடைய மனத் தவிப்பே அவரது மரணத்திற்கு காரணமாகியது. எனவே, நோயுற்று விட்டோம் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அதன் விளைவாகவே நீங்கள் நோயாளியாகி விடுவது சாத்தியமே. உங்கள் ஷின்ஷிங் சாதாரண மனிதரின் நிலைக்கு இறங்கி விட்டது, சாதாரண மனிதருக்கு நோய் வரத் தான் செய்யும்.

சாதகர்களாகிய நீங்கள் இது நோய் தான் என்று எப்போதும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் நோய்க்கு அழைப்பு விடுகிறீர்கள் என்று தான் அர்த்தம். நோயை அழைத்தால் அது உங்கள் உடலுக்குள் புகுந்துவிடும். சாதகர்களாகிய உங்களுடைய ஷின்ஷிங் எப்போதும் உயர்நிலையில் இருக்க வேண்டும். இது நோய் தானோ என்று நீங்கள் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கலாகாது. நோயைக் குறித்த பயம் என்பதும் ஒரு பற்றுதல் தான். இது இன்னலை வரவழைக்கும். உண்முக சாதனையில் கர்மத்தை அகற்ற வேண்டியதாக உள்ளது. இதைச் செய்யும் போது துன்பம் இருக்கத் தான் இருக்கும். சுகமாக இருந்து கொண்டு கோங் வளர்க்க முடியுமா? அப்போது பற்றுதல்களை எப்படி ஒழிக்க முடியும்? புத்த தர்மத்துக்கதை ஒன்று சொல்லுகிறேன், கேளுங்கள்: ஒரு சாதகர்

கடுமையாக சாதனை செய்து அர்ஹத நிலையை அடைந்தார். அவர் சாதனை முடிவில் பரிபக்குவ நிலை பெற்று அர்ஹதராகப் போகிறார். அவருக்கு மகிழ்ச்சியாகத் தானே இருக்கும்? மூவுலகைக் கடக்கப் போகிறார்! ஆனால் இந்த மகிழ்ச்சி ஒரு பற்றுதல்; பெருமீதம் என்கிற பற்றுதல். அர்ஹதர் என்பவர் பற்றுற்றவராக இருக்க வேண்டும். எதுவும் அசைக்க முடியாத இதயம் அவருக்கு இருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர் அதில் தவறி விட்டார். அவருடைய சாதனை வீணாகி விட்டது. மீண்டும் ஆரம்பத்திலிருந்து சாதனை செய்ய வேண்டியதாகியது. கடும் முயற்சிக்குப் பிறகு மீண்டும் நிறைவு பெறும் தருணத்தை அடைந்தார். இம்முறை அவர் பயந்தார், தனக்குள், “நான் கிளர்ச்சி அடையக் கூடாது, இல்லாவிட்டால் மறுபடியும் தோல்வியடைவேன்” என்று நினைவு படுத்திக் கொண்டார். இந்த பயத்தினால் அவர் மறுபடியும் தோல்வியுற்றார். பயமும் கூட ஒரு வகை பற்றுதல் தான்.

மற்றுமொரு சூழ்நிலையைப் பார்ப்போம்: ஒருவருக்கு மனப் பிறழ்வு ஏற்பட்டால் உடனே அவருக்கு ஆன்மீக மனநோய் என்று பட்டம் கட்டி விடுகிறார்கள். மனநோய்க்கு நான் சிகிச்சையளிக்க வேண்டும் என்று கூட சிலர் எதிர்பார்க்கிறார்கள்! மனப் பிறழ்வு ஒரு நோயே அல்ல என்பேன் நான். இவற்றையெல்லாம் கவனிக்க எனக்கு நேரமும் இல்லை. ஏன்? ஏனெனில், மனப் பிறழ்வுள்ள ஒருவருக்கு உடலில் கிருமிகள் எதுவும் கிடையாது, உடலில் நோய்க்குரிய மாற்றங்களோ தொற்றிப் பரவும் தன்மைகளோ எதுவும் கிடையாது. இது ஒரு நோய் அல்ல என்பது என் கருத்து. ஒருவருடைய பிரதான உணர்வு மிகவும் பலவீனமாகும் போது அவருக்கு மனப் பிறழ்வு ஏற்படுகிறது. எந்த அளவிற்கு பலவீனமாகிறது? தன்னைப் பற்றிய பொறுப்பே இராது. ஒரு மன நோயாளியின் பிரதான உணர்வு அப்படித் தான் இருக்கிறது. உடலைப் பற்றிய பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்ள அதற்கு விருப்பமில்லை. தன்னுணர்வே இல்லாமல் எப்போதும் ஒரு பிரமை பிடித்த நிலையிலேயே அது இருக்கும். இந்த நிலையில், அவருடைய

துணை உணர்வோ அல்லது அயல் சங்கேதங்களோ குறுக்கிடும். ஒவ்வொரு பரிமாணத்திலும் பல நிலைகள் உண்டு. எல்லா வகையான சங்கேதங்களும் அவரை வருத்தும். மேலும், ஒருவரின் பிரதான உணர்வு முந்தைய பிறவியில் ஏதேனும் தவறிழைத்திருக்கலாம். தீங்கிழைக்கப்பட்டவர்கள் இவரைத் துன்புறுத்த நினைக்கலாம். எல்லா வகையான சம்பவங்களும் நேரிடலாம். மனப் பிறழ்வு என்பது இதுதான் என்று சொல்லலாம். இதிலிருந்து உங்களை நான் எப்படி குணப்படுத்த முடியும்? இப்படியெல்லாம் தான் ஒருவருக்கு மனப் பிறழ்வு ஏற்படுகிறது என்று சொல்லலாம். இதற்கு வேறு என்ன செய்ய முடியும்? ஒருவருக்கு எடுத்துச் சொல்லலாம், தன்னுணர்வோடு இருக்கும்படி உதவி செய்யலாம், பயிற்றுவிக்கலாம். ஆனால் அதைச் செய்வது மிகவும் கடினம். நீங்கள் ஒரு விஷயத்தைப் பார்க்கலாம் – மனநல மருத்துவமனையில் ஒரு மருத்துவர் மின்சார அதிர்ச்சிக் கருவியை கையில் எடுக்கும் போது, உடனே அந்த நோயாளிகள் பயந்து போய் அர்த்தமற்று உளறுவதை நிறுத்தி விடுவார்கள். இது ஏன்? அந்தக் கணத்தில் அவருடைய பிரதான உணர்வு சட்டென்று விழித்துக் கொள்கிறது. அது மின் அதிர்ச்சிக்கு பயப்படுகிறது.

பொதுவாக, ஒருவர் சாதனை செய்யத் தொடங்கினால் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்றே விரும்புகிறார். ஒவ்வொரு வருக்கும் புத்த இயல்பு என்பது உள்ளது, சாதனை செய்ய வேண்டுமென்ற அவா உள்ளது, ஆகவே அது பற்றி அறிந்து கொண்டதும் பலர் எஞ்சியுள்ள வாழ்நாள் முழுவதும் சாதனை செய்து வருவார்கள். ஒருவரால் சாதனையில் வெற்றி பெற முடியுமா அவர் (ஃபா) நியதியை அடைய முடியுமா என்பதைப் பற்றி இங்கு பேசவில்லை. அவரது இதயம் டாவ் நிலைக்கான பயிற்சியைப் பின்பற்றுவதில் முனைந்திருக்கும். எப்போதும் பயிலுவதில் ஆர்வத்துடன் இருப்பார். இவர் சாதனை செய்வது எல்லோருக்கும் தெரியும். இவர் வேலை செய்யும் இடத்தில் எல்லோரும் அதை அறிவார்கள். அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளோருக்கும் அடுத்த வீட்டினருக்கும் இவர் சாதனை செய்வது தெரியும். ஆனால் எல்லோரும் சிந்தித்துப்

பாருங்கள்: உண்மையான சாதனையை இதுவரை யார் செய்துள்ளார்கள்? யாரும் செய்ததில்லை. உண்மையாகவே சாதனை செய்தால் தான் ஒருவரின் வாழ்க்கைப் பயணத்தில் மாறுதல் ஏற்படும். ஆனால் இவர் ஒரு சராசரி மனிதராக, நோய் நீக்கவும் உடல் நலத்திற்காகவும் ஏற்பட்டுள்ள சீகோங் பயிற்சியைச் செய்கிறார். யார் இவரது வாழ்க்கைப் பாதையை மாற்றுவார்? சாதாரண மனிதராகையால் ஒரு நாள் நோயில் விழுவார், இன்னொரு நாள் வேறு ஏதேனும் இன்னல் உண்டாகும். ஒருநாள் அவருக்கு மனப் பிறழ்வு உண்டாகலாம். இறந்து கூட போகலாம். ஒரு சாமானிய மனிதரின் வாழ்க்கை முழுவதும் இப்படித்தான் இருக்கிறது. ஒருவர் பூங்காவில் சீகோங் பயிற்சி செய்வதை நீங்கள் பார்க்கக் கூடும். ஆனால் உண்மையில் அவர் மெய்யான சாதனை எதுவும் செய்யவில்லை. உயர்நிலையில் சாதனை புரிய வேண்டுமென்று அவர் விரும்பினாலும் ஒரு தார்மிக நெறியின் போதனை கிட்டாததால் அவருக்கு அது சாத்தியமாகாது. உயர்நிலை சாதனையில் அவருக்கு ஆசை மட்டுமே இருக்கிறது. அவர் செய்வது என்னவோ இன்னமும் நோய் தீர்க்கவும் உடல் நலம் பேணவுமான கீழ்நிலை பயிற்சி தான். யாரும் அவருடைய வாழ்க்கைப் பாதையை மாற்ற மாட்டார்கள். எனவே, அவருக்கு வியாதிகள் ஏற்படவே செய்யும். நற்பண்பை போற்றி வளர்க்கத் தெரியாத ஒருவரின் நோய் ஒருநாளும் நீங்காது. சீகோங் பயிற்சியை ஒருவர் மேற்கொண்டால் அவருக்கு நோயே வராது என்பது உண்மையல்ல.

மெய்யான சாதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும். எப்போதும் ஷின்ஷிங் முன்னேற்றத்தில் கருத்து இருக்க வேண்டும். உண்மையாகவே சாதனையை செய்வதன் மூலமே நோயை அகற்ற முடியும். சீகோங் பயிற்சி என்பது ஓர் உடற்பயிற்சி அல்ல, அது சாதாரண மனித நிலையைத் தாண்டியது. அதில் பயிலும் சாதகர்களுக்கு மேல்நிலை கோட்பாடுகளும் உயரிய தரமும் இருக்க வேண்டும், இலக்கை அடைய வேண்டுமானால் அவர்கள் அதனைப் பின்பற்ற வேண்டும். இதை சரிவர செய்யாததாலேயே பல

பயிற்சியாளர்கள் சாதாரண மக்களாகவே இருக்கிறார்கள். ஆகவே விதித்த காலத்தில் நோயும் வந்து சேருகிறது. மூளையில் குருதியடைப்பு அல்லது வேறு ஏதேனும் நோய் வரலாம் அல்லது மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். இவர் சாதனை செய்வது எல்லோருக்கும் தெரியும். இவருக்கு மனநலம் பாதித்தவுடனே இவருக்கு ஆன்மீக மனநோய் வந்து விட்டது என்று முத்திரை குத்தி விடுவார்கள். யோசித்துப் பாருங்கள்: இது நியாயம் தானா? பாமரர் உண்மையை அறிய மாட்டார். வல்லுனர்களும் சாதகர்களும் கூட உண்மையை உள்ளபடியே அறிவதில்லை. இந்த மனிதருக்கு வீட்டில் இருக்கும் போது புத்தி மாறாட்டம் தோன்றினால் சீகோங் பயிற்சியால் தான் இவ்வாறு நேர்ந்தது என்று மற்றவர்கள் சொன்னாலும் அவ்வளவாக பிரச்சினை இல்லை. ஆனால் பயிற்சி மையத்தில் இருக்கும் போது இம்மாதிரி நிகழ்ந்தாலோ மிகவும் பயங்கரம். பெரிய அவப்பெயர் சூட்டி விடுவார்கள். எவ்வளவு முயன்றாலும் அதை அழிக்கவே முடியாது, செய்தித்தாள்களெல்லாம் சீகோங் பயிற்சியால் மனநோய் ஏற்பட்டது என்று அறிவிக்கும். சிலர் எதையும் பார்க்காமலேயே சீகோங்கை எதிர்ப்பார்கள்: “பார், சிறிது முன் அவர் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த போது சரியாகத் தான் இருந்தார், இப்போது இப்படியாகி விட்டாரே.” அவர் சாதாரண மனிதர், என்ன நேரிட விதித்திருக்கிறதோ அதெல்லாம் அவருக்கு நேருகிறது, அவருக்கு வேறு பல நோய்களும் இருக்கலாம், வேறு பல பிரச்சினைகளும் வரலாம். எல்லாவற்றுக்கும் சீகோங் பயிற்சியின் மேல் பழி போடுவது நியாயம் தானா? மருத்துவ மனையில் ஒரு மருத்துவர் இருக்கிறார்; அவர் மருத்துவர் என்பதால் வாழ்க்கையில் அவருக்கு வியாதியே வரக் கூடாதா? அவ்வாறு எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம்?

ஆகவே, சீகோங் பற்றிய உண்மையும் அதன் தத்துவத்தைப் பற்றியும் அறியாமலே சரியாகச் சிந்திக்காமல் மக்கள் விமரிசனம் செய்து விடுகிறார்கள் எனலாம். ஏதேனும் பிரச்சினை ஏற்பட்டால் உடனே எல்லாவிதமான அவப்பெயர்களும் சீகோங் மீது சுமத்தப்பட்டு விடுகின்றன. சமுதாயத்தில் சீகோங் பிரபலமாகி சிறிது

காலமே ஆகிறது. பலருக்கு இது பற்றிய பிடிவாதமான அபிப்பிராயம் இருக்கிறது, இதை மறுக்கிறார்கள், பழிக்கிறார்கள், தவிர்க்கிறார்கள். இது போன்றவர்களின் மனப்போக்கை புரிந்து கொள்ள முடியாது. சீகோங்குடன் எந்தத் தொடர்பும் இல்லாமலேயே சீகோங் பற்றி இவர்கள் சலித்துக் கொள்கிறார்கள். சீகோங் என்ற சொல்லைக் கேட்டதுமே நடைமுறைக்கு ஒவ்வாதது என்பார்கள். சீகோங் என்பது ஒரு விஞ்ஞானம், ஓர் உயர்தர விஞ்ஞானம். அந்த மக்களின் பிடிவாதமான மனப்போக்கும் குறுகிய அறிவும் தான் இப்படி இருப்பதற்குக் காரணம்.

சாதகர் சமூகத்தில், சீகோங் நிலை என்றொரு நிலை உண்டு. இது உள்ளவருக்கு மனப்பிரமை இருக்கும், ஆனால் அது ஆன்மீக மனநோய் அல்ல. இத்தகையவர் சிறந்த பகுத்தறிவுடன் இருப்பார். முதலில், சீகோங் நிலை என்பது என்ன என்பதை விளக்குகிறேன். சீகோங் சாதனை ஒருவரது பிறவிப் பண்பை ஒட்டியது என்பது தெரிந்த விஷயமே. உலகின் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் மத நம்பிக்கையுள்ள மக்கள் இருக்கிறார்கள். சீனாவில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக, மக்கள் புத்த மதத்திலும் டாவ் மதத்திலும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்கள். நற்செயல்கள் நற்பயனையும் தீச்செயல்கள் தீய பயனையும் அளிக்கும் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். ஆனால் வேறு சிலருக்கு இதில் நம்பிக்கையில்லை. குறிப்பாக, கலாசாரப் பெரும் புரட்சியின் போது இவையெல்லாம் கண்டனம் செய்யப் பட்டு மூட நம்பிக்கைகள் என்ற முத்திரையும் குத்தப்பட்டது. சிலர் தங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாததையெல்லாம், பாட புத்தகத்தில் படிக்காதவையெல்லாம், நவீன அறிவியல் கண்டுபிடிக்காதவையெல்லாம் இன்னும் புரிந்து கொள்ளப் படாதவை எல்லாவற்றையும் மூட நம்பிக்கைகள் என்று முத்திரை குத்தி விடுகிறார்கள். இது போன்றவர்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் அதிகமாக இருந்தார்கள். ஆனால் இப்போது மிகச் சிலரே அப்படி இருக்கிறார்கள். சில நிகழ்வுகளை நீங்கள் அங்கீகரிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் ஏற்கனவே அவை நமது பரிமாணத்தில் வெளிப்பட்டு விட்டிருக்கின்றன. உங்களுக்கு அவற்றை அங்கீகரிக்கத் துணிவு

இல்லாமலிருக்கலாம், ஆனால் இப்போது மக்களுக்கு அது பற்றி வெளிப்படையாகப் பேச தைரியம் வந்து விட்டது. அது மட்டுமல்ல, கேள்விப்பட்டதாலும் அல்லது நேரில் பார்த்தும் சீகோங் பயிற்சியைப் பற்றிய சில உண்மைகளையும் அவர்கள் அறிந்துள்ளனர்.

இறுகிய மனமுடைய சிலர், சீகோங் பற்றி பேச்செடுத்ததுமே உங்களைப் பார்த்து எள்ளி நகையாடுவார்கள். நீங்கள் மூட நம்பிக்கை உடையவர் என்றும் கேலிக்குரியவர் என்றும் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். சீகோங்கில் உள்ள ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லப் புகுந்தால் நீங்கள் ஓர் அசுடர் என்று கருதுகிறார்கள். இது போன்ற தவறான மனச் சாய்வு ஒருவருக்கு இருந்தாலும் அவருடைய பிறவிக்குணம் மோசமானதாக இல்லாமலிருக்கக் கூடும். அவருக்கு நல்ல பிறவிப் பண்பு இருந்து அவர் ஒருவேளை சாதனை புரிய விரும்பினால் மிக உயர்நிலையில் அவருடைய திவ்வியக் கண் திறக்கலாம். சில அசாதாரண ஆற்றல்களும் கூட அவருக்கு வரக்கூடும். அவருக்கோ சீகோங்கில் நம்பிக்கை கிடையாது. வியாதி எதுவும் வராது என்ற உத்தரவாதமும் கிடையாது. அவர் நோயுற்றால் மருத்துவமனைக்குச் செல்வார். அங்கே மேற்கத்திய மருத்துவர் அவரை குணப்படுத்தாவிட்டால் சீன மருத்துவரை அணுகுவார். சீன மருத்துவமும் கைகொடுக்கவில்லை, பிரத்தியேக சிகிச்சை எதுவும் பலிக்கவில்லை என்னும் போது, “சீகோங் பயிற்சி உண்மையாகவே என் நோயை போக்குமா என்று முயன்று பார்க்கலாம்” என்று எண்ணத் தலைப் படுவார். மிகுந்த தயக்கத்தோடு வருவார். அவருடைய பிறவிப் பண்பு காரணமாக, அவர் பயிற்சியைத் தொடங்கியதுமே நன்றாகச் செய்வார். ஒருவேளை ஓர் ஆசான் அவரிடம் அக்கறை கொண்டிருக்கலாம், அல்லது வேறு பரிமாணத்தில் உள்ள உயர் ஜீவன் எவரேனும் அவருக்கு கைகொடுத்திருக்கக் கூடும். திடீரென்று அவருக்கு திவ்வியக் கண் திறக்கும் அல்லது ஓரளவு ஞானபோதம் ஏற்படக் கூடும், உயர்நிலையில் திவ்வியக் கண் திறக்கப் பெற்று பிரபஞ்சத்தின் சில உண்மைகளை திடீரென கண்டறியக் கூடும். அசாதாரண ஆற்றல்களும் அவருக்கு

கைகூடலாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதருக்கு இத்தகைய அதிசயம் நிகழுமானால் அவருடைய மூளையால் இதைத் தாங்கிக் கொள்ள முடியும் என்றா நினைக்கிறீர்கள்? அவருடைய மனநிலை அப்போது எப்படி இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள்? ஒரு காலத்தில் அவர் எதை மூட நம்பிக்கை என்றாரோ, எது நடக்கவே முடியாது என்று நினைத்தாரோ, மற்றவர் சொன்ன போது எதை எள்ளி நகையாடினாரோ அது, இப்போது அவர் கண்ணெதிரே, உண்மையாகவே காட்சியாகிக் கொண்டிருக்கிறது. அவருக்கும் அதோடு தொடர்பு இருக்கிறது. அளவுக்கு மீறிய மன அழுத்தத் தினால் அவரால் இதனை உள் வாங்கிக் கொள்ள இயலவில்லை. விவேகத்துடன் பேசினாலும் இப்போது அவர் சொல்வது மற்ற வர்களுக்குப் புரியாது. இரு தரப்புத் தொடர்பையும் துல்லியமாக வைத்துக் கொள்வது அவருக்கு இப்போது கடினமாக இருக்கிறது. அவர் மனித இனம் செய்வது எல்லாம் தவறு என்று கண்டு பிடிக்கிறார், மறு தரப்பில், வேறு பரிமாணத்து நிகழ்வுகள் எல்லாம் சரியாக இருப்பதும் புரிகிறது. அந்தப் பரிமாணத்திற்குப் பொருத்த மாக அவர் செயல்பட்டால் அது தவறு என்று மக்கள் சொல்வர். அவரை மக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே அவருக்கு ஆன்மீக மனநோய் வந்து விட்டது என்பார்கள்.

சொல்லப் போனால், இந்த நபருக்கு ஆன்மீக மனநோய் எதுவும் வரவில்லை. சீகோங் பயிற்சி செய்யும் உங்களில் யாருக்கும் இந்த மாதிரி அனுபவம் ஏற்படாது. மிகத் தீவிரமான மனச் சாய்வு கொண்டவர்கள் தான் இந்த சீகோங் நிலைக்கு ஆளாக நேரிடும். இங்கு அமர்ந்திருப்பவர்களில் பலருக்கு, ஏன் ஏராளமானவருக்கு, திவ்வியக் கண் திறந்திருக்கிறது. வேறு பரிமாணத்திலுள்ளவற்றை அவர்கள் பார்க்கவே செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கு திகைப்பு உண்டாகவில்லை, சாதாரணமாகத் தான் இருக்கிறார்கள். மூளை அதிர்ச்சி அடையவில்லை, இந்த சீகோங் நிலையும் அவர்களுக்கு ஏற்படவில்லை. இந்த சீகோங் நிலையை அடைந்த ஒருவர் விவேகத்துடன் தான், அறிவு பூர்வமான சரியான வாதங்களுடன் தான் பேசுவார். சாதாரண மக்களால் இவர்

சொல்வதை நம்ப முடியாது. சில சமயம் யாரோ ஒருவர் இறந்ததைத் தான் கண்டதாகவும் இறந்த மனிதர் தன்னிடம் ஏதோ ஒன்றை செய்யச் சொன்னதாகவும் கூறுவார். சாதாரண மக்கள் எப்படி இதை நம்புவார்கள்? சிறிது நாட்களில், இப்படி எல்லோரிடமும் பேசக் கூடாது என்றும் விஷயங்களைத் தனக்குள்ளேயே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் புரிந்து கொள்வார். இரு தரப்பையும் சமமாக, துல்லியமாக வைத்துக் கொண்டு சரிவர இவர் விஷயங்களைக் கையாளத் தொடங்கியதும் எல்லாம் சீராக ஆகி விடும். பொதுவாக இது போன்ற வர்களுக்கு அசாதாரண ஆற்றல்களும் கைவரப் பெறும். ஆனால் இதுவும் ஆன்மீக மனநோய் அல்ல.

உண்மையான மனநோய் என்ற மற்றொரு நிலை உண்டு. இது மிக அரிதாகத் தான் காணப்படும். நாம் சொல்லும் இந்த *உண்மையான மனநோய்* என்பது மன நோயாளியாகவே இருக்கும் ஒருவரைப் பற்றியதல்ல. அந்த அர்த்தத்துக்கு மாறாக, *சத்தியத்தை பயிலும் சாதனை* என்று தான் இது பொருள் படும். *உண்மையான மனநோய்* என்றால் என்ன? சாதகர்களுள் இத்தகையவர்கள் காணப்படுவது மிகவும் அரிது. லட்சம் பேரில் ஒருவர் எனலாம். ஆகவே, இது பொதுவான நிகழ்வு அல்ல, சமுதாயத்தில் இதன் தாக்கமும் அறவே கிடையாது.

பொதுவாக, இந்த *உண்மையான மனநோய்க்கு* முன்னீடாக சில தகுதிகள் வேண்டும். அதாவது, இந்த நபருக்கு உன்னதமான பிறவிப் பண்பு இருக்க வேண்டும், இவர் முதிய வயதினராகவும் இருக்க வேண்டும். வயது முதிர்ந்தவராக இருப்பதால் உண்முக சாதனை செய்வதற்கு இவருக்கு போதிய காலம் இருக்காது. பொதுவாக, ஒப்பற்ற பிறவிப் பண்பு இருப்பவர்களுக்கு சாதிக்க வேண்டிய வாழ்வுப் பணி ஒன்று இருக்கும், இவர்கள் மிக உயர்ந்த நிலையிலிருந்து வந்தவர்களாக இருப்பார்கள். பொதுவாக, இது போன்ற ஒருவர் இந்த சாதாரண மானிட சமுதாயச் சூழலுக்கு வருவதற்கே அஞ்சுவார். ஏனெனில், பழைய நினைவுகளெல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விட்டதால் இங்கு ஒருவரையும் இவரால் அடையாளம்

காண இயலாது. இந்தச் சாமானியரின் சமூகச் சூழ்நிலைக்குள் இறங்கிய பிறகு மானிடத் தலையீடுகளின் காரணமாக இவருக்குப் புகழிலும் பொருளிலும் நாட்டமுண்டாகும். கடைசியில் இவர் சாதாரண மனிதர்களின் நிலைக்கே தாழ்ந்து விடுவார். இங்கிருந்து மீண்டு செல்லும் நாளே வராது. எனவே இங்கு வருவதற்கு உயர்நிலையிலுள்ள எவரும் துணிய மாட்டார். அனைவரும் அஞ்சுவர். ஆயினும் இங்கு இது போன்ற சிலர் வருவதும் உண்டு. இங்கு வந்து சேர்ந்ததும் சாதாரண மக்களிடையே இவர்களால் சரிவர நடந்து கொள்ள இயலாமல் போய்விடும். அவர்கள் சறுக்கிக் கீழ்நிலைக்கு வந்து விடுவார்கள். பிறவி தோறும் இவர்கள் பல தவறுகளைச் செய்வார்கள். சுய லாபத்திற்காக போட்டியிடுவதே வாழ்க்கை என்றிருந்தால் ஒருவர் தீமைகள் பலவற்றைச் செய்வார், அதனால் பெரிய அளவில் பலருக்கு கடன் படுவார். இது போன்ற ஒருவரின் ஆசான் இவர் ஒரேயடியாகச் சரியப் போவதைக் காண்பார். இவரோ பரிபக்குவ நிலைக்கான தகுதியுள்ளவர். எனவே அவ்வளவு எளிதில் இவர் வீழ்ந்து விடும்படி ஆசான் விட மாட்டார். இதற்கு என்ன செய்யலாம்? அவருடைய ஆசான் மிகவும் கவலை அடைவார், இவரை ஆன்மீக சாதனை செய்ய வைப்பது தவிர வேறு வழி இல்லை. இந்த சமயத்தில் ஓர் ஆசானைக் கண்டு பிடிப்பது எப்படி? தொடக்க முதல் சாதனையை ஆரம்பித்து இவர் கடைசியில் தமது மூல இருப்பை அடைய வேண்டும். இது எப்படி எளிதாக நடக்கும்? வயதாகி விட்டதால் சாதனை செய்வதற்கான காலமும் கடந்து விட்டது. உடலையும் உள்ளத்தையும் பண்படுத்தும் சாதனையை இவர் எங்கே கண்டு பிடிப்பார்?

இது போன்றதோர் அசாதாரணச் சூழலில், உன்னதமான பிறவிப் பண்பு ஒருவருக்கு இருக்கும் பட்சத்தில், *உண்மையான மனநோய்* என்ற இந்த வழிமுறை வழங்கப்படும். அதாவது, இந்த நபருக்குத் தமது மூல இருப்பிற்குத் தாமாகவே திரும்பிச் செல்ல வழியே இல்லாமல் போய் விட்டால் இந்த மனநோய் வழிமுறை அவருக்காக பயன்படுத்தப்படும். அவருடைய மூளையில் சில

செயல்பாடுகள் நிறுத்தி வைக்கப்படும். உதாரணமாக, மானிடர் களாகிய நாம், அசுத்தத்தை அருவருக்கிறோம், குளிருக்கு அஞ்சுகிறோம். இவற்றை உணர வைக்கும் மூளையின் பகுதிகள் செயலிழந்து போகுமாறு நிறுத்தி வைக்கப்படும். இவ்வாறு செயலிழக்கச் செய்த பின் அவர் மனப் பிறழ்வு ஏற்பட்டவர் போல் ஆகி விடுவார். அவர் செய்வதெல்லாம் மன நோயாளி செய்வது போலவே இருக்கும், ஆனால் அவர் சாதாரணமாகத் தவறான செயல்கள் எதுவும் செய்வதில்லை. யாரையும் இழிவு செய்வதோ தாக்குவதோ கிடையாது. மாறாக, அவர் நல்லவற்றையே செய்வார். ஆனால் தன் மீது மட்டும் கொடுமையாக நடந்து கொள்வார். குளிர் பற்றிய உணர்ச்சியே இல்லாமல் போய் விட்டதால் உறைபனிக் காலங்களில் மெல்லிய ஆடை அணிந்து வெறுங்காலுடன் வெளியே பனியில் திரிவார். குருதி கசியும் அளவுக்கு கால்கள் உறைந்து போகும். அசுத்தம் பற்றிய உணர்ச்சி இல்லாததால் அவர் மனிதக் கழிவை உண்ணவும் சிறுநீரைப் பருகவும் துணிவார். எனக்குத் தெரிந்த இது போன்ற ஒருவர், உறைந்த குதிரைச் சாணத்தை எதோ சுவையுள்ளதைப் போல் சாப்பிடுவார். சுய நினைவுடன் இருக்கும் சாதாரண மனிதரால் தாங்க மாட்டாத இன்னல்களை அவரால் தாங்க முடியும். இந்த மனநோய் அவரை எத்தகைய துன்பங்களை அனுபவிக்கச் செய்திருக்கும் என்பதை கற்பனை செய்து பாருங்கள். இது போன்றவர்களுக்கு நிச்சயமாக அசாதாரண ஆற்றல்கள் இருக்கும். இவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் பெண்களாகவே இருப்பார்கள். இவ்வாறு வயதான பெண்மணி ஒருவர் இருந்தார். சிறுத்துப் போகும்படி கட்டப்பட்டிருந்த பாதங்கள் அவருடையவை.⁸⁵ ஆனால் அப்படியும் அவர் இரண்டு மீட்டர் களுக்கு மேல் உயரமாக உள்ள சுவர்களை அநாயாசமாகத் தாண்டிக் குதிப்பார். இப்பெண்மணி புத்தி சுவாதீனமின்றி வீட்டுக்கு வெளியே ஓடி விடுவதால் குடும்பத்தினர் வெளியே செல்லும் போது இவரை வீட்டில் வைத்துப் பூட்டி விட்டுச் செல்வார்கள்.

⁸⁵ சிறுமிப் பருவத்திலிருந்து பெண்களின் பாதங்களை வளர விடாமல் கட்டி வைக்கும் பழக்கம் சீனாவில் முன்காலத்தில் இருந்தது.

அவர்கள் வெளியே சென்றதுமே இவர் தனது கைவிரலை பூட்டிற்கு நேரே காண்பித்துத் திறக்கச் செய்து வெளியேறி விடுவார். அதன் பிறகு இவரைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக இரும்புச் சங்கிலியால் கட்டிவிட்டுச் செல்வார்கள். அவர்கள் சென்றவுடனே இவர் வெகு எளிதாக சங்கிலியை உலுக்கிக் கழற்றி விட்டுச் சென்று விடுவார். இவரைக் கட்டுப்படுத்துவது இயலாத காரியமாக இருந்தது. இவ்வாறு இது போன்றவர் மிகுந்த துன்பங்களை அனுபவிப்பார். கொடிய துன்பங்கள் பலவற்றை அனுபவித்து விட்டதால் தான் இழைத்த தவறுகளுக்கு விரைவிலேயே அவர் ஈடு செய்து விடுவார். அதிகபட்சம் இதற்கு மூன்று வருடங்களாகலாம், இன்னல்கள் மிகக் கடுமையாக இருந்தால் பொதுவாக ஒன்றிரண்டு வருடங்களே போதும். அதன் பிறகு, என்ன நடந்ததென்று அவரே புரிந்து கொள்வார். அவருடைய சாதனை இவ்வாறு நிறைவடைந்ததும் அவருடைய கோங், உடனேயே, பலவகையான தெய்விக சக்திகளுடன் கட்டவிழ்க்கப் படும். இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் அரிதாகவே காணப்படும். எனினும், இது போன்ற சிலர் வரலாற்றில் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். சராசரி பிறவிக்குணமுடைய மக்களுக்கு இந்த வழிமுறை வழங்கப் படுவதில்லை. வரலாற்றில் மனப் பிறழ்வுக்குள்ளான துறவிகளையும் டாவ் சாதகர்களையும் பற்றிய குறிப்புகள் ஆவணப் படுத்தப் பட்டுள்ளன. மனம் பிறழ்ந்த பிசஷு ஒருவர் சின்ஹவே⁸⁶ யை ஆலயத்தை விட்டு துடைப்பத்தினால் அடித்து விரட்டினார் என்றும் மனநோய் கொண்ட டாவ் சாதகர்கள் பற்றிய மற்ற கதைகளும் உண்டு. இது போல் பல பிரபலமான கதைகள் உண்டு.

மற்றபடி ஆன்மீக மனநோய் என்று எதுவும் நிச்சயமாகக் கிடையாது என்று சொல்லலாம். யாரேனும் நெருப்பை உண்டாக்கக் கூடுமானால்⁸⁷, உண்மையிலேயே அவ்வாறு செய்ய முடிந்தால்,

⁸⁶ சின்ஹவே: தெற்கத்திய ஸாங் (கி.பி.1127- கி.பி.1279) அரசு பரம்பரையின் போது இருந்த தீய அரசு அதிகாரி.

⁸⁷ 'ஆன்மீக மனநோய்' என்ற வார்த்தைக்கு சீன மொழியில் 'நெருப்பை உண்டாக்குவது' என்று மற்றொரு பொருள் உண்டு.

அவர் அதிசய மனிதர் என்பேன். வாயைத் திறப்பதன் மூலமோ கையை நீட்டியோ ஒருவர் தீ மூட்ட முடிந்தால் அல்லது விரலைச் சொடுக்கி ஒருவர் சிகரெட் பற்ற வைத்தார் என்றாலோ அதை ஓர் அசாதாரணத் திறன் என்பேன்!

சாதனையில் தீய சக்திகளின் குறுக்கீடு

சாதனையில் தீய சக்திகளின் குறுக்கீடு என்பது என்ன? சீகோங் சாதனை செய்யும் போது நாம் அடிக்கடி சந்திக்கும் இடையூறுகள் தான் அது. சீகோங் சாதனையில் தீய சக்திகளின் குறுக்கீடு எவ்வாறு ஏற்படுகிறது? ஒருவர் சாதனை செய்ய விரும்புகிறார் என்றாலே பல இன்னல்கள் வருவதுண்டு. என்னுடைய நியதிச் செறிவுடலின் பாதுகாப்பு இல்லாவிடில் உண்மையான சாதனையில் ஒருவர் நிறைவடைவது இயலாத காரியம். வீட்டை விட்டு இறங்கிய உடனேயே உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து நேரலாம். ஒருவரின் மூல ஆன்மா அழிவதில்லை. அப்படியென்றால், முந்தைய பிறவிகளில், உங்களுடைய சமூக வாழ்க்கையில் நீங்கள் யாருக்காவது ஏதேனும் கடன் பட்டிருக்கலாம், யார் மீதாவது ஆதிக்கம் செலுத்தி இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதேனும் தவறான செயல்கள் செய்திருக்கலாம். அவற்றுக்கான இழப்பீடைப் பெற வேண்டியவர்கள் உங்களுக்காகக் காத்திருப்பார்கள். கர்மத்தின் விளைவாகவே ஒருவர் பிறவி எடுக்கிறார் என்று புத்த மதம் கூறுகிறது. ஒருவருக்கு நீங்கள் ஏதேனும் தர வேண்டிய கடன் உண்டென்றால் அவர் அதைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக உங்களிடம் வந்தடைவார். நீங்கள் திரும்பக் கொடுத்தது அளவுக்கு மீறியிருந்தால் அந்த மிகுதியை உங்களுக்கு அவர் அடுத்த முறை திரும்பத் தர வேண்டியதாக இருக்கும். ஒரு மகன், தனது தாய் தந்தையரை நோகடிப் பானானால் அடுத்த பிறவியில் அவர்களுக்கு இவன் தந்தையாக வேண்டியிருக்கும். இப்படித் தான் கர்மம் சங்கலித் தொடராகப் போய்க் கொண்டிருக்கும். ஆனால், நாம் தீய சக்திகள் உங்களை சாதனை செய்ய விடாது தடுப்பதை நிதரிசனமாகக் கண்டுள்ளோம். இவை எல்லாவற்றுக்குமே கர்மம் சார்ந்த தொடர்பு

உள்ளது, காரணமின்றி எதுவும் நடவாது. காரணமில்லாமல் ஒன்று நிகழ அனுமதிக்கப் படுவதில்லை.

மிகவும் சாதாரணமான குறுக்கீடுகள் பின்வருமாறு நிகழும்: நீங்கள் சாதனை செய்யத் தொடங்குவதற்கு முன்பிருந்த நாட்களில் உங்களுடைய சூழ்நிலை ஓரளவு அமைதியாகவே இருந்திருக்கும். நீங்கள் சீகோங் பயிற்சி செய்யக் கற்றுக் கொண்டிருப்பதால் எப்போதும் சாதனை செய்ய விரும்புவீர்கள். நீங்கள் தியானம் செய்ய அமர்ந்ததுமே திடீரென்று உங்களுடைய அறைக்கு வெளியே ஒரே இரைச்சலாகி விடும். வாகனங்களின் சப்தங்கள், வெளியே நடப்பவர்களின் சந்தடி, பேச்சுக் குரல்கள், கதவுகளை ஓங்கிச் சாத்தும் ஓசை மற்றும் வானொலி என்று இப்படி திடீரென்று அமைதி குலைந்து விடும். சாதனை செய்யவில்லை யென்றால் சூழ்நிலை அமைதியாகவே இருக்கும், சாதனையை ஆரம்பித்தீர்களோ மறுபடியும் அதே நிலைதான். இப்படித் தான் நடக்கிறது. இது பற்றி உங்களில் பலர் மேற்கொண்டு சிந்திப்ப தில்லை. என்ன தான் உண்மையில் நடக்கிறது? உங்களுக்கு இது ஏதோ விசித்திரமாகப் படும், சாதனை செய்ய இயலாமற் போனது பற்றி ஏமாற்றமாகவும் இருக்கும். இந்த 'விசித்திரம்' தான் உங்க ளுடைய சாதனையை நிறுத்தியது. தீய சக்தி ஒன்று தான் இடையூறு செய்கிறது, உங்களுக்கு இடைஞ்சல் செய்யும்படி பிறரை ஆட்டு விக்க அதனால் முடியும். இது மிக எளியதானதோர் இடையூறு தான் என்றாலும் உங்கள் சாதனையை நிறுத்த வேண்டும் என்கிற அதன் இலக்கு நிறைவேறி விடுகிறது. நீங்கள் சாதனையை முடித்து டாவ் நிலை எய்தி விட்டால் நீங்கள் அடைக்க வேண்டிய கடன் என்னவாகும்? அதைக் கொடுக்காமலிருக்க முடியாது. எனவே சாதனை செய்ய அவர்கள் உங்களை விட மாட்டார்கள். எனினும் இது சாதனையில் ஒரு நிலையைத் தான் சுட்டிக் காட்டு கிறது. ஒரு கட்டத்திற்குப் பிறகு அந்த நிகழ்வு அனுமதிக்கப் படுவதில்லை. அதாவது, நாளடைவில் அந்தக் கடன் நைந்து போய் விடுவதால் அவர்கள் உங்களை வந்து தொல்லை கொடுக்க அனுமதிக்கப் படுவதில்லை. ஏனென்றால், நமது ஃபாலுன் தாஃபா

சாதனை செய்பவர்கள் விரைவாக முன்னேறி விடுகிறார்கள், அவர்கள் தங்களுடைய படிநிலைகளை மிக வேகமாகக் கடந்து விடுகிறார்கள்.

வேறு வகை தீய சக்திக் குறுக்கீடும் உண்டு. சீகோங் சாதனை செய்யும் போது திவ்வியக் கண் திறக்கப்படும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். வீட்டில் சாதனை செய்யும் போது திவ்வியக்கண் மூலமாக சிலருக்கு அச்சுறுத்தும் காட்சிகள், பயங்கரமான முகங்கள் ஆகியவை தோன்றும். சடைப்பிடித்த நீண்ட கூந்தலுடன் சில உருவங்கள் காட்சியளிக்கும், சில உங்களுடன் சண்டை போட வரும், வேறு சில உருவங்கள் பயங்கரமான சைகைகள் செய்த வாறு வரும். சில சமயம் இவை ஜன்னலுக்கு வெளியே பயங்கரமாக நெளிந்து கொண்டிருக்கும். ஏன் இப்படியெல்லாம் நேருகிறது? இது தீய சக்திகளின் குறுக்கீட்டில் ஒரு வகை. எனினும் நமது ஃபாலுன் தாஃபா சாதனையில் இது அரிதாகவே காணப்படுகிறது. நூற்றில் ஒருவருக்கு வேண்டுமானால் இவ்வாறு நேரிடக் கூடும். பெரும்பான்மையினருக்கு இவ்வித அனுபவங்கள் ஏற்படுவதில்லை. இந்த மாதிரி அனுபவங்களினால் பயன் எதுவும் இல்லாததால் இவை உங்களுக்கு இடைஞ்சல் தர அனுமதிக்கப் படுவதில்லை. வேறு சம்பிரதாயமான சாதனை முறைகளில் இந்த வகையான குறுக்கீடுகள் மிக சாதாரண நிகழ்வுகளாக உள்ளன, இவை நீண்ட காலம் நீடிப்பதும் உண்டு. சிலரால் சீகோங் பயில முடியாததற்கு இது போன்ற அச்சுறுத்தலே காரணம். பொதுவாக, சாதனை புரிவதற்கு நிசப்தமான நடு இரவையே மக்கள் தேர்ந்தெடுப்பார்கள். அப்போது பாதி பேயும் பாதி மனிதனும் என ஓர் உருவம் கண்ணெதிரே தோன்றுமானால் நடுங்கிப் போய் சீகோங் பயிலவே பயப்படுவார்கள். நம்முடைய ஃபாலுன் தாஃபாவில் இம்மாதிரி நிகழ்வுகள் ஏற்படுவதில்லை. பிரத்யேகமான சில சூழல்களில், மிக அரிதாகச் சில விதி விலக்குகள் உண்டு.

வேறொரு வகை சாதனையில் அகமும் புறமும் பண்படுத்தும் பயிற்சி முறை இருக்கிறது. இதில், போர்க்கலையும் உண்முகப் பண்படுத்துதலும் இணைந்திருக்க வேண்டும். டாவ் சாதனைப்

பிரிவில் இந்த வகைப் பயிற்சி காணப்படுகிறது. இந்தப் பயிற்சியை ஒருவர் ஆரம்பித்தவுடன் வேறெந்த சாதாரண சாதனை மார்க்கத்திலும் ஏற்படாத தீய சக்திக் குறுக்கீடுகள் இவருக்கு அடிக்கடி ஏற்படத் தொடங்கும். போர்க்கலைப் பயிற்சியிலும் அகமும் புறமும் பண்படுத்தும் வேறு சாதனையிலும் மட்டுமே இவ்வாறு தோன்றக் கூடும். அதாவது, இவரை அறைகூவிச் சண்டையிட அழைப்பதற்காகவே சில நபர்கள் இருப்பார்கள். டாவ் பிரிவு பயிற்சியாளர்கள் பலர் உண்டு. அவர்களுள் பலர் அகமும் புறமும் பண்படுத்தும் சாதகர்களாகவும் அல்லது போர்க்கலைப் பயிற்சியாளர்களாகவும் உள்ளனர். போர்க்கலை பயிலும் மாணாக்கருக்கும் கோங் வளருவது உண்டு. இது எப்படி? ஒருவர் சுய கௌரவம், சொந்த ஆதாயம் ஆகிய பற்றுதல்களைத் துறந்தால் அவருக்கு கோங் வளரும். ஆனால் போட்டியிடும் மனப்பான்மையைத் துறக்க அதிக காலம் பிடிக்கும். அது படிப்படியாக மெதுவாகவே மறையும். எனவே, இவர் எளிதில் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு விடுவதுண்டு. குறிப்பிட்ட சில படிநிலைகளில் கூட இவ்வாறு ஏற்படும். இவர் தியானத்தில் இருக்கும் போது போர்க்கலையை பயில்பவர் யார் என்று இவருக்குத் தெரியும். இவருடைய மூல ஆன்மா உடலை விட்டு வெளியேறி அந்த நபரை நெருங்கி, யாருடைய கலை மேலானது என்பதை நிர்ணயிக்க அவரை சண்டைக்கு அறைகூவி இழுப்பார். இருவருக்குள்ளும் சண்டை மூளும். இவையெல்லாம் வேறு பரிமாணத்தில் நிகழும். இவரையும் அங்கே வேறொருவர் சண்டைக்கு இழுப்பதுண்டு. இவர் மறுத்தால் அந்த மற்றவர் இவரைக் கொல்லவும் கூடும். இவ்வாறு இருவரிடையே சண்டை நிகழும். இவர் இரவில் உறங்கும் போது ஒருவர் இவரை சண்டைக்கு இழுப்பார். இதனால் இவருக்கு இரவில் ஓய்வே இல்லாமல் போகும். சொல்லப் போனால், போட்டி மனப்பான்மையை அகற்ற வேண்டிய சமயம் இது. போட்டி மனப்பான்மையை அகற்றாவிட்டால் இவர் இப்படியே தான் இருந்து கொண்டிருப்பார். இப்படியே சென்றால் பல வருடங்களுக்குப் பின்னும் இந்த நிலையிலிருந்து

மேலே முன்னேற முடியாமலேயே போகும். இவரால் சீகோங் சாதனையைத் தொடர இயலாமல் ஆகி விடும். இதனால் அதிக சக்தி விரயமாகி விடுவதால் இவரது பெளதிக உடல் இதை இனியும் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் செயலிழந்தே போய் விடும். அகமும் புறமும் பண்படுத்தும் பயிற்சியில் இது போன்ற சம்பவம் நேரிடுவது வழக்கம் தான். நமது உண்முக சாதனைப் பயிற்சியில், ஒருபோதும் இது போல் எல்லாம் நிகழுவதில்லை, அவ்வாறு நிகழுவதற்கும் அனுமதிக்கப் படுவதில்லை. மேற்கூறிய இத்தகைய பயிற்சிகளில் தான் இது சாதாரணமாக நிகழக் கூடியது.

வேறுவகையானதொரு தீயசக்தி குறுக்கீடும் உண்டு. ஒவ்வொரு வரும், நமது சாதகர்கள் உட்பட, அனைவரும் எதிர்கொள்ளப் போகும் விஷயம்: அது தான் காமம் என்னும் அரக்கன். இது மிகவும் தீவிரமான பிரச்சினை. சாதாரண மனித சமூகத்தில், திருமண வாழ்க்கை என்ற ஒன்று இருப்பதால் மனித இனம் தனது சந்ததிகளைத் தோற்றுவிக்க முடிகிறது. மனித இனம் இப்படித் தான் வளருகிறது. அத்துடன் உணர்ச்சிகள் மனித சமூகத்தில் பங்காற்றுகின்றன. ஆக, இதெல்லாம் சாதாரண மனிதர்களுக்கு மிகவும் சரியாகப் பொருந்துகிறது. மனிதப்பிறவிகளுக்கு உணர்ச்சிகள் இருப்பதால், மனவருத்தம் கொள்வது ஒருவகை உணர்ச்சி, அவ்வாறே மகிழ்ச்சி, அன்பு, வெறுப்பு, ஒன்றைச் செய்வதில் உவகை, வேறொன்றைச் செய்வதில் கசப்பு, ஒருவரை விட மற்றொருவரை மிகுதியாக விரும்புவது, பொழுதுபோக்குகள், விருப்பின்மை என்று பல உள்ளன. இவையனைத்தும் உணர்ச்சியைச் சேர்ந்தவையே. சாதாரண மனிதர்கள் இதற்காகவே வாழுகிறார்கள். சாதகர் என்பவர் இவற்றினின்று மேலெழுந்து அதற்கப்பாலும் கடந்து செல்பவர். ஆகையால் இந்த அணுகுமுறையில் விஷயங்களை மதிப்பிடக் கூடாது. இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு வர வேண்டும். எனவே, உணர்ச்சிகளிலிருந்து எழும் எல்லாவித பற்றுதல்களையும் எளிதாக எடுத்துக் கொள்ளப் பழகி, பின்னர் அவற்றை முழுவதும் துறந்து விட வேண்டும். ஆசைகள், காமம் மற்றும் அது

போன்றவையெல்லாம் மானிடப் பற்றுதல்களே. அவை அனைத்தையும் விட்டு விட வேண்டும்.

சாதாரண மக்களிடையே இருந்தவாறு சாதனை புரியும் நமது சாதகர்கள் எல்லோரும் பிசுஷுக்களாகவும் பிசுஷுணிகளாகவும் ஆகி விட வேண்டும் என்று நமது சாதனைமுறை சொல்ல வில்லை. இளம் சாதகர்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கை இருக்கவும் வேண்டும். பின் இதை எப்படிக் கையாளுவது? நமது சாதனை முறை நேரடியாக உள்ளத்தையே மையப்படுத்துகிறது என்று நான் சொல்லியுள்ளேன். உலகின் பொருள் சார்ந்த நன்மைகள் எதையும் நீங்கள் இழக்க வேண்டும் என்று அது சொல்லவில்லை. மாறாக, சாதாரண மக்களின் உலகாயத நன்மைகளின் இடையே இருந்த வாறு உங்களுடைய ஷின்ஷிங்கைப் பதப்படுத்த வேண்டும். உண்மையாக மேம்படுத்தப் படுவது உங்களுடைய ஷின்ஷிங் தான். பற்றுதலைத் துறப்பது உங்களுக்கு சாத்தியமானால் உங்களால் எதையும் துறந்து விட முடியும்; பொருளியல் சார்ந்த நன்மைகளை விட்டுவிடச் சொன்னால் உங்களால் கட்டாயமாக விட்டுவிட முடியும். பற்றுதலை விட முடியவில்லையென்றால் எதையுமே உங்களால் விலக்க முடியாது. எனவே, சாதனையின் உண்மையான நோக்கம் உங்கள் இதயத்தைப் பண்படுத்துவதே. மடாலயங்களில் செய்யப்படும் சாதனைமுறைகள் பற்றுதலை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக வலுக்கட்டாயமாக உங்களை இவற்றைத் துறக்க வைக்கிறது. அது பற்றி உங்களை நினைக்கவே விடாமல் முற்றிலுமாக அவற்றை மறுத்து விடச் செய்கிறது. அப்படி ஒரு வழிமுறையை அவர்கள் கடைப்பிடிக்கிறார்கள். ஆனால் நீங்கள் அப்படிச் செய்ய வேண்டுமென்று நாம் கூறவில்லை. உங்கள் கண்ணெதிரில் கிடக்கும் பொருள் சார்ந்த நன்மைகளை பொருட் படுத்தாமல் இருக்கச் சொல்லுகிறோம். இதனால், நமது மார்க் கத்தில் சாதனைப் பயிற்சி செய்து வருபவர்களெல்லாம் திடம் பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். நாம் உங்களை துறவியாக மாறச் சொல்லவில்லை. நமது இந்த தாஃபா மிகப் பரந்த அளவில் பரவ இருப்பதால் சாதாரண மக்களிடையே இருந்தவாறு சாதனை

புரியும் சாதகர்கள் அனைவருமே பாதித் துறவிகளாக ஆகி விடக் கூடாது. ஃபாலுன் தாஃபா பயிற்சியாளர்கள் எல்லோருமே அப்படி இருக்க அனுமதிக்க முடியாது. இந்தச் சாதனையை மேற்கொண்ட அனைவரும் இவ்வாறு நடந்து கொள்ளக் கோருகிறோம்: நீங்கள் சாதனை செய்து கொண்டிருக்க, உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை சாதனை செய்யாமல் இருக்கக் கூடும். ஆனால் நீங்கள் சாதனையைக் காரணமாக்கி விவாகரத்து செய்யக் கூடாது. அதாவது, இந்த விஷயத்தை நாம் எளிதாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்; சாதாரண மக்கள் கொடுக்கும் அளவுக்கு இவற்றுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் அளிக்கக் கூடாது. குறிப்பாக, இன்றைய சமூகத்தில் பாலியல் சுதந்திரம், பாலியல் இலக்கியம் என்ற பெயரில் உலவுவை மக்களின் வாழ்வில் இடையூறு செய்கின்றன. சிலருக்கு இதன் மீது அதிக ஈடுபாடு இருக்கிறது. சாதகர்கள் இவற்றை ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது.

உயர்நிலை கண்ணோட்டத்தின்படி சாதாரண மக்களின் சமுதாய வாழ்க்கை, அசுத்தமடைந்த பிரக்ஞையே இல்லாமல், சேற்றில் விளையாடுவதைப் போன்றதே. இந்த மண்ணுலகில் மக்கள் சேற்றில் அளைகிறார்கள். இதைக் காரணமாக்கி நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் இசைகேடு விளைவிக்கக் கூடாது என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன். எனவே, இப்போதைய நிலையில் இதை நீங்கள் எளிதாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இயல்பான, இசைவான மண வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுவதே நல்லது. எதிர்காலத்தில், நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட படிநிலையை அடையும் போது அந்த நிலையில் வேறு வகையான சூழ்நிலை உருவாகும். தற்போது இப்படியே இருந்து நாம் கூறியுள்ளதை அனுசரித்து நடப்பது நலம். ஆனால், சமூகத்தில் நடப்பதையெல்லாம் நீங்கள் ஒருநாளும் பின்பற்றக் கூடாது. அது எப்படி சரியாகும்?

இங்கு வேறொரு விஷயமும் உள்ளது. நமது சாதகர்களின் உடலில் ஆற்றல் மிகுந்துள்ளது என்பது தெரிந்த விஷயமே. இப்போது இந்த பயிற்சி முகாமில், என்பது முதல் தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு நோய்கள் நீங்குவது மட்டுமல்லாமல்,

அவர்களுக்கு கோங் கூட வளர உள்ளது. அதனால் உங்களுடைய உடல் மிக வலுவான சக்தியைப் பெற்றுள்ளது. உங்கள் கோங்கும் தற்போதுள்ள உங்கள் ஷின்ஷிங்கும் சரியான விகிதத்தில் இல்லை. திடீரென்று முன்னேற்றப் பட்டுள்ளதால் உங்கள் கோங் தற்காலிகமாக அதிகரித்துள்ளது. இப்போது உங்கள் ஷின்ஷிங் அதற்கேற்றவாறு உயர்த்தப்பட்டு படிப்படியாக கோங் நிலைக்கேற்ற வாறு ஷின்ஷிங்கும் வளம் பெறும். கூடிய சீக்கிரத்திலேயே இந்த முன்னேற்றம் கிடைக்கும் என்று நாம் உறுதியளிக்கிறோம். நாம் இதை உரிய காலத்திற்கு முன்னதாகவே செய்திருக்கிறோம். சுருங்கச் சொன்னால், இப்போது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஆற்றல் வரப் பெற்றுள்ளது. இந்த ஆற்றல் மெய்யற வழியில் உருவாக்கப் பட்டதால் இது தூய மெய்யறமும் இன்னியல்பும் உடையதாய்ள்ளது. இங்கே கூடியுள்ள அனைவரும் சாந்தமும் கனிவும் கூடிய ஒரு சூழலை உணருவார்கள். நான் இந்த முறையில் தான் என்னைப் பண்படுத்திக் கொண்டேன், இவற்றை என்றும் என்னில் கொண்டுள்ளேன். இங்கே அமர்ந்திருப்பவர்களெல்லோரும் மனதில் எதிர்மறை எண்ணம் எதுவுமின்றி, இசைவோடு இருக்கிறீர்கள். புகை பிடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட ஒருவருக்கும் இல்லை. வருங்காலத்தில் நீங்களும் நமது மகா மார்க்கத்தின் (தாஃபாவின்) தகுதிக்கேற்ப நடக்க வேண்டும். உண்முக சாதனையின் மூலம் நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்ளும் கோங்கும் இத்தகையதாகவே இருக்க வேண்டும். தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் உங்கள் கோங் செறிவினால், உடலிலிருந்து வெளிப்படும் அந்த கோங் ஆற்றல், சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும். அவ்வளவு சக்தியுடன் இல்லா விட்டாலும் கூட உங்களைச் சுற்றியுள்ள வட்டத்தில் வரும் சாதாரண மனிதரை அது வசப்படுத்தும். அல்லது, நீங்கள் வீட்டிலிருக்கும்போது மற்றவர் உங்களால் திருத்தப் படுவார். குடும்பத்தினரும் உங்களால் ஒழுங்கு படுத்தப் படுவார்கள். இது எப்படி? இதற்கு நீங்கள் உங்கள் மனதைக் கூட உபயோகிக்க வேண்டாம். இந்தச் சூழலில் தூய இணக்கமும் கருணையும் நேரிய நம்பிக்கையும் இணைந்துள்ளது. ஆகவே மக்களால் தீயவற்றை நினைக்க

முடியாது, தீயவற்றைச் செய்ய முடியாது. இதற்கு இத்தகைய விளைவு உண்டு.

புத்த ஒளி எல்லா இடங்களையும் ஒளிரச் செய்யும், எல்லா முரண்களையும் நேராக்கும் என்று நான் அன்று சொன்னேன். வேறு வகையில் சொல்வதானால், நம் உடலிலிருந்து வெளிப்படும் சக்தி எல்லா முரண்பாடுகளையும் நேராக்க வல்லது. ஆகவே, இந்தச் சூழலின் விளைவினிடையே, நீங்கள் இவை பற்றி நினைக்காவிட்டால் உங்கள் முயற்சி இல்லாமலேயே உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தி விடுவீர்கள். நீங்கள் இது பற்றி எண்ணுவதோ எண்ணப் போவதோ இல்லை என்றிருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணைக்கும் அந்த எண்ணம் வராது. ஆனால் எப்போதுமே அப்படியே தான் இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் இன்றைய சூழ்நிலையில் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் பலவிதமான விஷயங்களெல்லாம் ஒருவரின் இச்சைகளை எளிதாகத் தூண்டி விடக் கூடியவை. ஆனால் பொதுவாக, உங்களுக்கு இந்தக் கட்டுப்படுத்தும் வலிமை உண்டு. வருங்காலத்தில், உயர்நிலை சாதனையை அடைந்ததும் நான் சொல்லாமலேயே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களுக்கே தெரியும். அதற்குள் வேறு வகையான நிலை ஏற்பட்டு இணக்கமுள்ள வாழ்க்கை நிச்சயமாக ஏற்பட்டு விடும். எனவே நீங்கள் இது பற்றி அதிகமாக கவலைப்படக் கூடாது. அளவுக்கதிகமாக ஒன்றில் அக்கறை காட்டுவதும் ஒரு பற்றுதல் தானே. கணவன், மனைவிக்கிடையில் காமம் சார்ந்த பிரச்சினை இருப்பதில்லை; ஆனால் இச்சை இருக்கிறது. நீங்கள் அதை எளிதாக எடுத்துக் கொண்டு, மனதிற்கு சரி என்று படுமளவில் இருந்தால் போதும்.

ஆக, காமம் சார்ந்த அரக்கர்களில் எந்த வகையை ஒருவர் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்? மனதை நிச்சலமாக வைத்துக் கொள்ள உங்களுக்குப் போதிய டிங்⁸⁸ திறன் இல்லாவிட்டால்

⁸⁸டிங்: நிச்சலமான, விழிப்புணர்வுடன் கூடிய வெற்று மனநிலை.

உறக்கத்தின் போது அது உங்கள் கனவில் தலை காட்டும். தூக்கத்திலோ அல்லது தியானத்தின் போதோ திடீரென்று அது தோன்றும். நீங்கள் ஓர் ஆணாக இருந்தால் உங்கள் முன் ஓர் அழகி தோன்றுவாள். நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலோ உங்கள் கனவு நாயகன் வந்து நிற்பான். இவர்கள் ஆடையின்றி இருப்பார்கள். உங்கள் மனம் அதில் லயித்து விட்டால் நீங்கள் கிளர்ச்சியுற்று அதை ஓர் உண்மை நிகழ்ச்சியாக்கி விடுவீர்கள். அனைவரும் யோசித்துப் பாருங்கள்: நமது உண்முக சாதனையில், உடலின் சாரமாகிய ஜீவ சத்து, ஆயுளை வளர்ப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது. நீங்கள் கிளர்ச்சியுற்று அதை வீணடிக்கலாகாது. அதே சமயம், காமம் சார்ந்த பரீட்சையிலும் நீங்கள் தேறவில்லை. அதை எப்படி அனுமதிக்க முடியும்? எனவே, ஒவ்வொருவரும் இந்தப் பிரச்சினையை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்று நான் நிச்சயமாக சொல்லி விடுகிறேன். நான் ஃபாவை போதிக்கும் போதே உங்களுடைய உள்ளங்களில் வலிமை மிக்கதொரு சக்தியை பதித்து விடுகிறேன். இந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போன துமே, குறிப்பாக நான் சொன்னவை என்ன என்று உங்களால் நினைவு கொள்ள முடியாமல் போகலாம். ஆனால் நிஜமாக அந்தப் பிரச்சினை உங்கள் முன் வரும் போது நான் சொன்னது உங்கள் நினைவுக்கு வரும். எப்போதும், சாதகர்களாக உங்களை பாவித்துக் கொள்ளும் பட்சத்தில், நான் சொன்னது உரிய நேரத்தில் நினைவுக்கு வரும், உங்களைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளவும் முடியும். நீங்கள் அப்போது அந்தப் பரீட்சையிலும் தேறி விடுவீர்கள். முதல்முறை நீங்கள் பரீட்சையில் தவறி விட்டால் மறுமுறை தேறுவது கடினமாகி விடும். ஆனால் இப்படியும் நடக்கலாம்: முதல் முறை பரீட்சையில் தவறி விட்டால், விழித் தெழுந்ததும் கழிவிரக்கம் கொண்டு மனம் வேதனைப்படுமானால் அந்த மனப்பான்மையும் மனநிலையும் அது பற்றிய எண்ணங்களை நிலை நிறுத்த உதவும். அடுத்த சோதனையின் போது தன்னைக் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு உங்களால் தேறி விட

முடியும். சோதனையில் தவறியதற்கு வருந்தவில்லையானால் பின்னர் தேறுவது கடினம்.

இது போன்ற இடையூறு அரக்கர்களாலும் வரும், அல்லது ஒன்றை மற்றொன்றாக மாற்றிச் சோதிக்கும் ஆசானால் வரும். இரண்டு வடிவிலும் இந்த சோதனை உண்டு. ஏனெனில், ஒவ்வொருவரும் இந்தப் பரீட்சையில் தேறியாக வேண்டும். நாம் சாதாரண மனித நிலையிலிருந்து தான் உண்முக சாதனையைத் தொடங்குகிறோம். முதல் சோதனை இதுதான், எல்லோரும் இதற்கு உட்பட்டே ஆக வேண்டும். ஓர் உதாரணம் சொல்கிறேன்: நான் ஆஹானி⁸⁹ல் உரை நிகழ்த்திக் கொண்டிருந்த போது முப்பது வயதான இளம் சாதகர் அங்கு இருந்தார். நான் இந்த உரையை முடித்தவுடன் அவர் வீடு திரும்பிய பின் தியானத்தில் அமர்ந்தார். அமர்ந்த உடனேயே டிங் நிலையை எட்டி விட்டார். அப்போது அமிதாப புத்தர் ஒருபுறத்திலும் லாவொத்ஸு மறுபுறத்திலுமாகத் தோன்றுவதை அவர் கண்டார். இப்படித் தான் தன்னுடைய அனுபவக் குறிப்பில் அவர் எழுதியிருந்தார். தோன்றியதுமே அவர் கள் இவரைப் பார்த்தார்கள், எதுவுமே பேசாமல் பின்னர் மறைந்து விட்டனர். அதன் பிறகு அவலோகிதேசுவர போதிசத்துவர் கையில் ஒரு குவளையுடன் தோன்றினார். அந்தக் குவளையிலிருந்து வெண்ணிறப் புகை வெளி வந்து கொண்டிருந்தது. இந்த சாதகர் எல்லாவற்றையும் தெளிவாகக் கண்டு மகிழ்ந்தவாறு உட்கார்ந்திருந்தார். திடீரென்று அந்த வெண்புகை சில அழகிய பெண்களாக மாறியது. இந்த அழகியர், பறக்கும் இயல்புடைய வசீகரமான மேலுலக மகளிர். இவர்கள் மிக நளினமாக இவர் எதிரே நடனமாடத் தொடங்கினார்கள். “நான் இங்கு சாதனை செய்வதைப் பார்த்து மகிழ்ந்து அவலோகிதேசுவர போதிசத்துவர் எனக்கு வெகுமதியாக இந்த மகளிரை நடனமாட அனுப்பியுள்ளார்” என்று இவர் நினைத்தார். இப்படி அவர் மகிழ்ந்து கொண்டிருந்த போதே அந்தப் பெண்கள் பிறந்த மேனியராகி இவரை நோக்கி வந்து

⁸⁹ஆஹான்: சீனாவின் ஹுபெய் மாநிலத்தின் தலைநகர்.

பலவிதமான சேட்டைகள் செய்யத் தொடங்கினர். இவரைத் தீண்டவும் அணைக்கவும் முற்பட்டனர். இவருடைய வின்ஷிங் உடனே மேலோங்கியது. உடனே அவர் கலவரமடைந்தார். “நான் சாதாரண மனிதன் அல்ல, நான் ஒரு சாதகன். என்னிடம் நீங்கள் இவ்வாறு நடந்து கொள்ளக் கூடாது. நான் ஒரு ஃபாலுன் தாஃபா சாதகன்,” என்ற எண்ணம் அக்கணமே உதித்தது. இப்படி அவர் எண்ணியதுமே எல்லாமே உடனே மறைந்து விட்டது. பிறகு அமிதாப புத்தரும் லாவொத்ஸுவும் மீண்டும் தோன்றினர். லாவொத்ஸு இந்த சாதகரைச் சுட்டி காட்டி அமிதாப புத்தரிடம் சிரித்தவாறே, “இந்தச் சிறுவன் போதனைக்கு ஏற்றவன் தான்” என்றார். அதாவது, இவர் தகுதியுள்ள நல்ல மாணாக்கர் என்று அர்த்தம்.

வரலாறு தொட்டு, அல்லது உயர் பரிமாணங்களின் நோக்கில், ஒருவரின் ஆசை, காமம் பற்றிய நிலைப்பாடு தான் ஒருவரால் உண்முக சாதனை புரிய இயலுமா என்பதை நிர்ணயிப்பதில் இன்றியமையாத பங்கு வகிக்கிறது. ஆகவே, உண்மையிலேயே இவ்விஷயங்களில் நீங்கள் விலகிய நோக்குடன் இருக்க வேண்டும். எனினும் சாதாரண மக்களிடையே சாதனை செய்வதால் முற்றிலுமாக இவற்றை விட்டு விட வேண்டும் என்று நாம் சொல்ல வில்லை. தற்போதைய நிலையில், இதைப் பெரிது படுத்தாமல் எளிதாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். முன்பிருந்தது போல் இனி நீங்கள் வாழ்க்கை நடத்துவது கூடாது. இவ்வாறு சாதகரின் தரத்திலேயே இருக்க வேண்டும். சாதனையில் எப்போதெல்லாம் பலவிதமான இடையூறுகள் தோன்றுகின்றனவோ அப்போதெல்லாம் அவற்றுக்கான காரணங்களை உங்களுக்கு உள்ளேயே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். இன்னமும் கைவிடாத பற்றுதல்கள் எவை என்று அறிய வேண்டும்.

தனது மனதிலிருந்தே எழும் தீயசக்தியால் இடையூறு

நம் “மனதிலிருந்தே எழும் தீயசக்தியால் இடையூறு” என்றால் என்ன? மனித உடலுக்கு ஒவ்வொரு நிலையின் பரிமாணத்திலும் ஒரு பௌதிக களம் உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட பரிமாணத்தினுள் பிரபஞ்சத்திலுள்ள அனைத்துமே உங்கள் பரிமாணத்தின் களத்தில் ஒரு நிழல் போல் பிரதிபலிக்கிறது. நிழல் போல் இருந்தாலும் அவையும் சடப்பொருள் சார்ந்தவையே. உங்களுடைய பரிமாணத்திற்குட்பட்ட களத்தில் நிகழ்பவை எல்லாமே உங்கள் மூளையின் எண்ணங்களின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவை. அதாவது, உங்கள் மனதை உபயோகிக்காமல், திவ்வியக் கண்ணினால் அமைதியாகப் பார்ப்பீர்களானால் நீங்கள் பார்ப்பவை உண்மையானதாக இருக்கும். சிறிதேனும் மனதால் நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டால், நீங்கள் பார்ப்பவை பொய்யாகும். இதுதான் நம் மனதிலிருந்தே எழும் தீயசக்தியால் இடையூறு அல்லது “மனமுனைப்பினால் உண்டாகும் உருமாற்றம்”. சில சாதகர்கள் தம்மை சாதகர்களாகக் கருதாமல், சாதகர்களுக்குரிய முறையில் நடந்து கொள்ளாததால் ஏற்படுவது இது. அசாதாரண ஆற்றல்களில் நாட்டமும், சில அற்பத்திறன்களில் பற்றுதலும் கொண்டிருப்பார்கள் அல்லது வேற்று பரிமாணங்களில் கேட்கும் சிலவற்றைச் செவிமடுப்பார்கள். இதுபோன்ற ஈடுபாடுகள் இவர்களுக்கு இருக்கும். இத்தகையவர்களுக்குத் தான் சுலபத்தில் இந்த இடையூறு ஏற்படுகிறது. இவர்களுடைய நிலையும் கீழே இறங்கி விடுகிறது. சாதனையில் எவ்வளவு தூரம் முன்னுக்கு வந்திருந்த போதிலும் இந்த பிரச்சினை ஏற்பட்டு விட்டால் இவர்கள் மேலிருந்து சறுக்கி அடிமட்டத்திற்கு வந்து விடுவார்கள், இறுதியில் அழிவு தான். மிகவும் கவலைக்குரிய விஷயம் இது. வேறு விதமான பிரச்சினைகளில் ஷின்ஷிங் சோதனையொன்றில் தவறி விட்டால் பின்னர் வீழ்ச்சியிலிருந்து எழுந்து மீண்டும் முயன்று, சாதனையைத் தொடர முடியும். ஆனால் தன் மனதிலிருந்தே எழும் தீய சக்தியால்

இடையூறு நேரிடுமானால் இந்த நபரின் வாழ்க்கை நாசமாகி விடும். குறிப்பாக, சில நிலைகளில் திவ்வியக் கண் திறக்கப்பட்ட சாதகர்களுக்கு இந்தப் பிரச்சினை எளிதாக எழக் கூடும். மேலும் சிலருக்கு எப்போதும் அயல் உலகச் சங்கேதங்கள் உணர்வில் குறுக்கிட்டு இடையூறு செய்கின்றன. அயல் உலகச் சங்கேதங்களில் சொல்லப் பட்டவை என்னவாக இருந்தாலும் அவர்கள் அவற்றை நம்பி விடுவார்கள். இப்படியும் பிரச்சினை எழக் கூடும். எனவே, திவ்வியக் கண் திறந்துள்ள உங்களில் சிலருக்கு இது போன்ற பல வகை சங்கேதங்கள் குறுக்கிட்டு இடையூறு செய்யும்.

ஓர் உதாரணம் தருகிறேன்: சாதனையில் ஒரு கீழ்நிலையில் உள்ளவர்களால் மனதைத் தடுமாற விடாமல் வைத்துக் கொள்வது மிகக் கடினம். உங்கள் ஆசானின் உண்மை உருவம் எப்படி இருக்கும் என்பது உங்களுக்குத் தெளிவாகத் தெரியாமலிருக்கலாம். ஒருநாள் திடீரென்று பெரிய உயரமான அமரப் பிறவியொருவர் உங்கள் முன் தோன்றுவார். உங்களிடம் அவர் சில இன்மொழிகளை உதிர்ப்பார், உங்களுக்குச் சில போதனைகளையும் செய்வார். அதை நீங்கள் ஏற்றுக் கொண்டு விட்டால் உங்கள் கோங் குளறுபடியாகும். நீங்கள் மகிழ்ந்து அவரை உங்கள் ஆசானாக ஏற்றுக் கொண்டு விட்டீர்களானால் அவருடனே செல்வீர்கள். ஆனால் அவர் இன்னும் பக்குவ நிலை அடையாதவராயிருப்பார். அந்த வேறு பரிமாணத்தில் அவரது உருவம் பெரிதாகவோ சிறியதாகவோ மாற முடியும். இதைக் கண் முன்னால் கண்ட நீங்கள் அவருடைய நெடிய உருவைக் கண்டு கிளர்ச்சி அடைவீர்கள். இந்த கிளர்ச்சியினால் அவருடைய போதனையை நீங்கள் ஏற்பீர்களல்லவா? சரிவர நடந்து கொள்ளத் தெரியாத சாதகரைக் காப்பாற்றுவது மிகக் கடினம். அவர் எளிதில் தன்னைக் கெடுத்துக் கொள்ளக் கூடும். விண்ணுலகப் பிறவிகள் எல்லோரும் அமரர்கள் தான், ஆனாலும் அவர்களும் பரிபக்குவ நிலையை அடையாதவர்களே, அவர்களும் சம்சாரம் என்னும் சுழலில் அகப்பட்டுக் கொண்டவர்களே. நீங்கள் தற்செயலாக அவரை ஆசானாக ஏற்றுக் கொண்டு பின்தொடர்ந்தால் அவர் உங்களை எங்கே

இட்டுச் செல்வார்? அவராலேயே பரிபக்குவ நிலையை அடைய முடியவில்லை. உங்கள் சாதனை வீணாகி விடாதா? உங்கள் கோங்கும் கடைசியில் குன்றுபடியாகி விடும். மனதை தடுமாறாமல் வைத்திருப்பது மிகக் கடினம். இது மிகவும் தீவிரமான பிரச்சினை என்று உங்கள் அனைவருக்கும் சொல்லி வைக்கிறேன். இந்தப் பிரச்சினை உங்களில் பலருக்கு பின்னால் வரக் கூடும். நான் உங்களுக்கு ஃபா போதித்திருக்கிறேன்: சரியாக நடந்து கொள்வது உங்கள் பொறுப்பு தான். நான் இப்போது சொன்னது பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் ஒன்று. வேறு சாதனை முறைகளின் ஞானியரைக் கண்டால் மனதை நிலை தடுமாற விடாதீர்கள். புத்தரோ, டாவோ, அமரரோ அல்லது அரக்கரோ உங்கள் இதயத்தை அவர்கள் அசைக்கக் கூடாது. இத்தகைய நியமத்தைக் கடைப்பிடித்து வந்தால் நீங்கள் வெற்றி காண்பது நிச்சயம்.

வேறு வகைகளிலும் தன் மனதிலிருந்து எழும் தீயசக்தியால் குறுக்கீடு எழலாம். இறந்து போன உங்கள் உறவினர் ஒருவர் இடையூறு செய்யலாம். இந்த நபர் கண் கலங்கி எதையோ ஒன்றைச் செய்யச் சொல்லி வேண்டுவார். இதுபோல எத்தனையோ நடக்கலாம். உங்கள் மனம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்குமா? உங்களுடைய ஒரு குழந்தை மேல் நீங்கள் மிகுந்த அன்புடன் இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் பெற்றோர் மீது பாசத்துடன் இருக்கலாம். பெற்றோர் இறந்து விட்டிருக்கலாம். பின்பு சில விஷயங்களைச் செய்யும்படி உங்களை அவர்கள் கேட்கக் கூடும் ... அவையெல்லாம் நீங்கள் செய்யக் கூடாதவையாக இருக்கலாம். அதை நீங்கள் செய்து விட்டால் கேடு தான் விளையும். ஒரு சாதகராக இருப்பது மிகவும் கடினம் தான். புத்த மதமே ஒரு குழப்பத்திலிருப்பதாகச் சொல்லுகிறார்கள். அது கன்ஃபியூஷிய மதத்திலிருந்து கொள்கைகள் சிலவற்றை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. பெற்றோர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும், குழந்தைகளிடம் அன்பாயிருக்க வேண்டும் என்பன போன்ற சில கொள்கைகள். இவையெல்லாம் புத்த மதத்தில் இருக்கவில்லை. இதற்கு அர்த்தம் என்ன? ஒருவருடைய உண்மையான உயிர்

அவருடைய மூல ஆன்மா தான். இந்த மூல ஆன்மாவைப் பெற்றெடுத்தவரே உண்மையான அன்னை. சம்சார சுழற்சியில், பல பிறவிகளில், உங்களுக்கு எத்தனையோ தாய்மார்கள் இருந்திருப்பார்கள், அவர்களுள் மானிட தாய்களும் இருந்திருக்கலாம், மானிடரல்லாதவர்களும் இருந்திருக்கலாம், எண்ணிறந்த பல தாய்மார்கள் இருந்திருப்பார்கள். அது போலவே, உங்களுடைய பல பிறவிகளில் உங்களுக்கு எத்தனை மகன்களோ, மகள்களோ! உங்கள் தாய் யார்? மகன் யார்? மகள் யார்? இறந்த பிறகு யாருக்குத் தெரியும்? அப்படியிருந்தும் நாம் பிறருக்குப் பட்ட கடனைச் செலுத்த வேண்டியதாக உள்ளது. மானிடர்கள் பிரமையில் உழலுகிறார்கள், அவர்களால் இவற்றிலிருந்து விடுபடவே இயலாமலிருக்கிறார்கள். சிலரால் தமது மகன்கள், மகள்களிடம் உள்ள பற்றை விடவே முடியாது. அவர்கள் அற்புதமானவர்கள் என்பார்கள். ஒருநாள் அவர்கள் மறைந்து போவார்கள். தன் தாய் எவ்வளவு நல்லவள் என்பதைச் சொல்லுவார்கள். பிறகு அவரும் இறந்து போவான். இந்த நபர் துயரம் தாளாமல் வாழ்நாள் முழுவதையும் அவள் நினைவிலேயே கழிப்பார். நினைத்துப் பாருங்களேன், இவர்கள் உங்களை வதைப்பதற்குத் தானே இங்கு இருக்கிறார்கள்? உங்களை ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ விடாமல் இருப்பது தான் அவர்கள் பங்காக அமைந்துள்ளது.

சாதாரண மக்களுக்கு இது தெரியாமலிருக்கலாம். நீங்கள் இதிலேயே பற்றுக் கொண்டிருந்தால் உங்களால் சாதனை செய்யவே முடியாது. ஆகவே தான் புத்த மதத்தில் அவையெல்லாம் இல்லை. சாதனை புரிய வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் மானிட உணர்ச்சிகள் அனைத்தையும் ஒழித்து விட வேண்டும். சாதாரண மனித சமுதாயத்தினிடையே சாதனை செய்யும் போது பெற்றோர்களை மதிக்கத் தான் வேண்டும், குழந்தைகளுக்குக் கல்வி அளிக்கத் தான் வேண்டும். எந்தச் சூழ்நிலையிலும் நாம் பிறரிடம் நல்ல தன்மையுடன், கனிவாக இருக்க வேண்டும், குடும்பத்தினரிடமும் தான். எல்லோரிடமும் ஒரே மாதிரியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். பெற்றோரையும்

குழந்தைகளையும் நல்லவிதமாக நடத்த வேண்டும், எந்த விஷயத்திலும் பிறர் நலனைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இத்தகைய இதயம் தான் தன்னலமற்றது, கனிவும் நல்லிணக்கமும் கொண்டது. உணர்ச்சி வசப்படுவது என்பது சாதாரண மக்களைச் சேர்ந்தது, சாதாரண மக்கள் இதற்காகவே வாழுகிறார்கள்.

சரியானபடி நடந்து கொள்ளாமல் இருப்பதால் பலருக்கு சாதனையில் இடர்ப்பாடுகள் வருகின்றன. ஒரு புத்தர் தன்னிடம் எதையோ கூறியதாக ஒருவர் சொல்லலாம். உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து நேரவிருந்து அதிலிருந்து மீள்வதற்கு ஒருவர் வழி சொல்வதாக இருந்தாலன்றி, மற்ற எதுவும் தவறானதே. உங்களுக்கு ஒரு சோதனை இன்று நேரிடுமென்றோ, ஒரு நிகழ்வை எப்படி தவிர்ப்பது என்றோ அல்லது லாட்டரிச் சீட்டின் முதல் பரிசு எண்ணைத் தெரிவிப்பதாகவோ, சாதாரண மனித சமூகத்தில் நன்மைகளை அடைய வழிகாட்டுவேன் என்றோ சொல்பவர்கள் எல்லாம் அரக்கர்களே. நீங்கள் எப்போதும் சாதாரண மக்களிடையே உங்கள் காரியத்தை நடத்திக் கொண்டு, சோதனைகளில் தேறி வராமல் இருந்தால் உங்களால் முன்னேற்றமடையவே முடியாது. சாதாரண மக்களிடையே ஒரு பிரச்சினையும் இல்லாமல் சுகமாக வாழ்ந்து வந்தால் நீங்கள் சாதனை செய்வதெப்படி? உங்கள் கர்மம் எப்படி உருமாறும்? உங்கள் ஷின்ஷிங்கை மேம்படுத்தி உங்கள் கர்மத்தை உருமாற்றுவதற்கான சூழ்நிலை எப்படி உருவாகும்? ஒவ்வொருவரும் இதனை மனதில் கொள்ள வேண்டும். ஓர் அரக்கன் உங்களை வானளாவப் புகழலாம், உங்கள் நிலை மிகவும் உயர்ந்துள்ளதென்று சொல்லலாம், நீங்கள் ஒரு பெரிய புத்தர், ஒரு பெரிய டாவ், நீங்கள் அற்புதமானவர் என்று தான் நினைப்பதாகக் கூறலாம். எல்லாமே ஏமாற்று தான். உண்மையாக உயர்நிலைகளில் சாதனை புரியும் நீங்கள் எல்லா வகையான பற்றுதல்களையும் விட்டு விட வேண்டும். இது போன்ற பிரச்சினைகள் வரும் போது மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்!

உண்முக சாதனையின் போது உங்களுடைய திவ்வியக் கண் திறக்கும். திவ்வியக் கண் திறந்த நிலையில் சாதனையில் பல்வேறு இடர்ப்பாடுகள் சாதகருக்கு ஏற்படும். திவ்வியக் கண் திறவாத நிலையிலும் இடர்கள் உண்டாகும். எப்படி இருந்தாலும் சாதனை செய்வது எளிதே அல்ல, திவ்வியக் கண் திறந்ததும் அநேக சங்கேதங்கள் குறுக்கிடும் போது சரிவர நடந்து கொள்வது மிகக் கடினமாக இருக்கும். வேறு பரிமாணங்களில், எல்லாமே கண்ணைப் பறிக்கும் அழகுடன், நேர்த்தியாக இருக்கும். இவையெல்லாம் உங்கள் மனதை மயக்கக் கூடும். அதற்கு நீங்கள் இடம் கொடுத்து விட்டீர்களானால் அந்தக் குறுக்கீட்டில் சிக்கிக் கொள்வீர்கள், உங்கள் கோங் குளறுபடியாகி விடும். இப்படித் தான் சாதாரண மாக நடக்கிறது. ஆகவே, தன் மனதிலிருந்து எழும் தீய சக்தியால் ஏற்படும் இடையூறுகளில் ஒருவரால் தன்னைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள இயலாது போனால் இம்மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படலாம். உதாரணமாக, ஒருவருக்கு ஒரு கெட்ட எண்ணம் உதிக்குமானால் மிகவும் ஆபத்தாகி விடும். ஒருவருக்கு திவ்வியக் கண் ஒரு நாள் திறந்து, அவரால் அனைத்தையும் தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது. அவர் நினைப்பார்: “இந்தப் பயிற்சிக்கூடத்தில் என்னுடைய திவ்வியக் கண் தான் நன்றாகத் திறந்துள்ளது. நான் ஓர் அசாதாரண மனிதனோ? ஆசான் லீ யின் ஃபாலுன் தாஃபாவை எல்லோரையும் விட நான் மிக நன்றாகக் கற்றுள்ளேன். நான் சாதாரண மனிதன் இல்லை போலும்.” இந்த எண்ணமே தவறானது. அவர் நினைக்கிறார்: “நான் ஒரு புத்தர் போலும். எங்கே பார்க்கலாம்” அவர் தன்னைப் பார்த்துக் கொள்கிறார். அவர் தன்னை ஒரு புத்தராகவே காண்கிறார். இது எப்படி? ஏனென்றால், அவர் உடலைச் சூழ்ந்துள்ள பரிமாணத்தின் களத்தில் உள்ளவை எல்லாமே அவருடைய மனதின் எண்ணங்களுக்கேற்ப உருமாறும். “மன முனைப்பினால் உண்டாகும் உருமாற்றம்” என்பது இதுதான்.

பிரபஞ்சத்திலிருந்து பிரதிபலிப்பவை எல்லாமே ஒருவரின் எண்ணங்களுக்கேற்ப உருமாறுகிறது. ஒருவருடைய மனதின்

கட்டளைக்கு ஏற்பவே அவருடைய பரிமாணத்தின் களத்தில் அனைத்தும் தோன்றுகின்றன. பிரதிபலிக்கும் பிம்பங்களும் அப்படியே, அவையும் சடப்பொருளால் ஆனவையே. இந்த நபர் நினைக்கிறார்: “நான் ஒரு புத்தர் போலும், நான் அணிந்து கொண்டிருப்பது கூட புத்தரின் உடை தானே.” அவர் தன்னைப் பார்த்துக் கொள்கிறார், தான் அணிந்திருப்பது புத்தரின் உடையே தான் என்று காண்கிறார். “உண்மையாகவே நான் புத்தர் தான்.” அவர் கிளர்ச்சியுறுகிறார். “நான் வெறும் சிறிய புத்தர் அல்ல போலும்.” மறுபடியும் தன்னைப் பார்த்தால் பெரிய புத்தராகத் தெரிகிறது. “ஒருவேளை நான் லீஹோங்ஜுவை விடவும் பெரியவனே” என்கிறார். மீண்டும் தன்னை நோக்கியபடி, “அடே, நான் லீஹோங்ஜுவை விடவும் பெரியவனே.” சிலர் இவற்றையெல்லாம் காதாலேயே கேட்பார்கள். ஓர் அரக்கன் இடைபுகுந்து சொல்லுகிறான், “நீ லீஹோங்ஜுவை விடவும் பெரியவன், மிக மிகப் பெரியவன்.” அவர் இதை நம்பி விடுவார். இனிமேல் எப்படி சாதனை புரியப் போகிறோம் என்பது பற்றி நீங்கள் நினைத்துப் பார்ப்பதுண்டா? சாதனை தான் எப்போதாவது செய்ததுண்டா? உங்களுக்கு சாதனை மார்க்கத்தைக் கற்பித்தது யார்? தமது வாழ்வுப் பணியை முன்னிட்டு ஓர் உண்மையான புத்தர் இங்கே இறங்கி வந்தாலும் அவரும் கூட தொடக்கத்திலிருந்தே சாதனை பயில வேண்டும். அவருடைய சொந்த கோங் அவருக்கு அளிக்கப் பட மாட்டாது. மற்றவர்களை விட அவர் விரைவில் சாதனையில் முன்னேறி விடுவார், அவ்வளவே. எனவே, இந்தப் பிரச்சினை எழுமானால் இந்த நபருக்கு இதிலிருந்து வெளியே வருவது மிகவும் கடினம் தான். இத்தகைய பற்றுதல் வந்த பிறகு இவர் எதையும் சொல்லத் துணிவார், “நானே ஒரு புத்தர் தான், வேறு யாரிடமும் நீங்கள் கற்றுக் கொள்ள வேண்டியதில்லை. நான் ஒரு புத்தர், ஆகவே நானே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைச் சொல்லுகிறேன்.” அவர் இவ்வாறு ஆரம்பித்து விடுவார்.

சாங்குள்ளில் இது போன்ற ஒருவர் உண்டு அல்லவா? ஆரம்பத்தில் மிக நல்லவராகவே இருந்தார். பின்னர் இது

போலெல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார். தாம் ஒரு புத்தர் என்றே அவர் நினைத்து விட்டார். கடைசியில் தன்னை எல்லோரையும் விட உயர்வாக நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டார். அவருக்கிருந்த பற்றுதல் காரணமாகவும் தன்னைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள இயலாததாலுமே இத்தகைய நிலைக்கு அவர் ஆளானார். இம்மாதிரி ஏன் நிகழ்கிறது? அகக் காட்சி எதுவாக இருந்தாலும் அதை புறக்கணித்து விட வேண்டும் என்று புத்தமதம் போதிக் கிறது. அது தீய சக்தியின் மாயக் காட்சி தான், அதை பொருட்படுத்தாமல் தியானத்தில் ஆழ்ந்து சாதனையில் முன்னேற வேண்டும் என்று அது போதிக்கிறது. இப்படி காண்பதையும் அதில் பற்றுதல் வருவதையும் அது ஏன் தடை செய்கிறது? இந்தப் பிரச்சினையைத் தவிர்க்கும் முன்னெச்சரிக்கை அது. புத்தமத சாதனை முறையில் சாதனைக்கு வலுச்சேர்க்கும் வழிகள் கிடையாது. இந்த குறுக்கீடுகளைத் தவிர்ப்பதற்குப் பெளத்த நூல்களில் வழிகாட்டுதல் ஏதும் இல்லை. சாக்கியமுனி அந்நாட்களில் இந்த தர்மத்தைப் போதிக்கவில்லை. மன முனைப்பால் ஏற்படும் உருமாற்றம் அல்லது தன் மனதிலிருந்தே எழும் இந்த தீயசக்தி குறுக்கீட்டைத் தவிர்ப்பதற்காக, சாதனையின் போது காணப்படும் காட்சிகள் எல்லாமே தீய சக்திகளின் மாயக் காட்சிகள் என்று சொல்லி விட்டார். ஆக, இதில் பற்றுதல் வந்து விட்டால் தீய சக்திகளின் மாயக் காட்சியில் சிக்குவதில் தான் முடியும். இதிலிருந்து விலகி நிற்பது மிகவும் கடினம். இதை சரியாக எதிர் கொள்ளவில்லையென்றால் சாதகருக்கு அழிவு தான், அவர் தீய மார்க்கத்திலேயே செல்லுவார். அந்த நபர் தன்னை புத்தர் என்று சொல்லிக் கொண்டதாலேயே அவர் தீய சக்திக்கு உள்ளாகி விட்டார். இறுதியில் ஆவிகள் அவரை ஆட்கொள்ளலாம் அல்லது வேறு ஏதேனும் நேர்ந்து அவர் அழியலாம். அவர் இதயத்திலும் ஒழுக்கம் தவறி முற்றிலும் வீழ்ந்து விடுவார். இது போல் பலர் உண்டு. இங்கேயுள்ள சிலர் கூட தங்களைப் பற்றி உயர்வாக நினைத்துக் கொண்டுள்ளார்கள், அவர்கள் பேசும் தோரணையே வேறாக உள்ளது. தன்னைப் பற்றி அறிய முயல்வது கூட புத்த

மதத்தில் விலக்காகக் கருதப்படுகிறது. இப்போது நான் கூறியது தீய சக்திக் குறுக்கீட்டின் ஒரு வகையான “தன் மனதிலிருந்தே எழும் தீயசக்தியால் இடையூறு” அல்லது “மன முனைப்பினால் உண்டாகும் உருமாற்றம்” எனப்படுவது. பெய்ஜிங்கிலும் மற்ற சில பகுதிகளிலும் இது போன்ற சில பயிற்சியாளர்கள் உண்டு. இவர்களால் மற்ற சாதகர்களுக்கும் பெருத்த இடையூறு உண்டாகிறது.

யாரோ ஒருவர் என்னிடம், “லாவ்ஷு, நீங்கள் ஏன் இந்தப் பிரச்சினையை நீக்கக் கூடாது?” என்று கேட்டார். சிந்தித்துப் பாருங்கள்: உங்கள் சாதனையின் பாதையிலுள்ள எல்லாத் தடைகளையும் நானே அகற்றி விட்டால் உங்களுக்கு பயில்வதற்கு என்ன இருக்கிறது? இது போன்ற தீய சக்தி குறுக்கீடுகளின் சூழ்நிலையில் தான், உங்களால் தொடர்ந்து சாதனை செய்ய முடிகிறதா, உண்மையாகவே டாவ் குறித்த தெளிவு உங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளதா, இந்தக் குறுக்கீட்டினால் நீங்கள் பாதிக்கப் படாமல் இருக்கிறீர்களா, நமது சாதனைப் பாதையில் செல்ல நீங்கள் உறுதி பூண்டிருக்கிறீர்களா என்பதையெல்லாம் நிரூபித்துக் காட்ட வேண்டும். பெரும் அலைகள் மணலை சலித்தெடுத்த வண்ணம் இருக்கின்றன. உண்முக சாதனை அது போலத் தான். இறுதியில் எஞ்சியிருப்பது மாசற்ற பொன். இது போன்ற குறுக்கீடுகள் இல்லாவிட்டால் சாதனை செய்வது மிகவும் எளிதாகி விடும் என்பேன். ஏற்கனவே உங்கள் சாதனை மிக எளிதாக்கப் பட்டிருக்கிறது என்பது என் கருத்து. இது நியாயமல்ல என்று அந்த உயர்நிலை மகாஞானியர் கருதக் கூடும்: “என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? இது போலவா மக்களை மீட்பது? சாதனை மார்க்கத்தில் எந்தத் தடங்கலும் இல்லை, கடைசி வரை ஒருவர் நேராகச் சென்றடைந்து விடலாம் போலிருக்கிறது. இது தான் சாதனையா? சாதனையில் முன்னே செல்லச் செல்ல எவ்வித இடையூறுமின்றி சௌகரியமாகிக் கொண்டு வருகிறதே, இதை எப்படி அனுமதிக்க முடியும்?” இது பிரச்சினைக்குரிய விஷயம் தான். நானும் இது பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறேன். தொடக்கத்தில் நான் இது போன்ற பல அரக்கர் குறுக்கீடுகளை

நீக்கி வந்தேன். எப்போதும் தொடர்ந்து அப்படி செய்து கொண்டிருப்பது எனக்கும் சரியாகப் படவில்லை. என்னிடம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள்: “சாதனையை நீங்கள் மிகவும் எளிதாக்கி விட்டீர்கள். சாதகர்களுக்கு மிகச் சிறிதளவே துன்பங்கள் இருக்கின்றன. அவர்களுக்கிடையில் இடர்கள் மிகக் குறைவாகவே இருக்கின்றன. இன்னமும் விட்டொழிக்கப் படாமல் அவர்களிடம் ஏராளமான பற்றுதல்கள் இருக்கின்றன! குழப்பமும் சோதனையும் வரும் போது உங்கள் தாஃபாவையே அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்களா என்பது கேள்விக்கிடம் தான்.” விஷயம் இப்படி இருக்கிறது. ஆகவே இடையூறுகளும் சோதனைகளும் இருக்கத் தான் இருக்கும். தீய சக்தி குறுக்கீடு இப்படித் தான் இருக்கும் என்பதைப் பற்றி உங்களுக்கு சொன்னேன். ஒரு மனிதரை உண்மையிலேயே மீட்பது மிகவும் கடினம், ஆனால் ஒரு மனிதரை அழிப்பது மிக எளிது. உங்களுடைய மனம் சீராக இல்லை என்றால் உடனே அழிவு தான் நேரிடும்.

உங்களுடைய பிரதான உணர்வு மேலோங்கியிருக்க வேண்டும்

பல்வேறு பிறவிகளில் தவறான செயல்கள் புரிந்திருப்பதால், மக்களுக்கு பேரிடர்கள் வந்து சேருகின்றன. அதே போல் சாதகர்களுக்கு கர்மம் சார்ந்த தடங்கல்களும் உண்டாகின்றன. எனவே தான் பிறப்பு, முதுமை, நோய் மற்றும் மரணம் ஆகியவை இருக்கின்றன. இவை சாதாரண கர்மங்கள். சாதகர்களை வெகுவாக பாதிக்கும் வேறொரு வகை வலுவான கர்மமும் உண்டு – அது தான் சிந்தனைக் கர்மம். வாழ்க்கை நடத்துவதற்காக மக்கள் சிந்திக்க வேண்டியதாக உள்ளது. சாதாரண மக்களிடையே தன்னை இழந்து விடுவதால் ஒருவரின் மனதில் புகழ், லாபங்கள், காமம் மற்றும் கோபம் போன்றவை சார்ந்த சிந்தனைகள் உருவாகின்றன. படிப்படியாக இந்த எண்ணங்களெல்லாம் பலமான சிந்தனைக் கர்மமாக மாறி விடுகின்றன. வேறு

பரிமாணங்களில் எல்லாவற்றுக்கும் உயிர் உண்டு என்பதால் இந்தக் கர்மமும் உயிர் பெறுகிறது. மெய்யற நெறியில் ஒருவர் சாதனை செய்ய முற்படும் போது, தனது கர்மத்தை அகற்ற வேண்டியதாகிறது. கர்மத்தை அகற்ற வேண்டும் என்றால் கர்மத்தை துடைத்தெடுத்து உருமாற்ற வேண்டியதாகிறது. ஆனால் கர்மம், எதிர்ப்பு காட்டவே செய்யும். அதனால் தான் சோதனைகளும் தடைகளும் உண்டாகின்றன. அத்துடன் சிந்தனைக் கர்மம் நேரடியாக ஒருவரின் மனதில் குறுக்கிடக் கூடும். எனவே அவர் மனதில் ஆசானையும் தாஃபாவையும் கண்டனம் செய்யும் சூளுரைகள் எழும், சில தீய எண்ணங்களும் தீச்சொற்களும் கிளைக்கும். இதன் விளைவாக, என்ன நடக்கிற தென்றே சில சாதகர்களுக்குத் தெரிவதில்லை, தம்மிடமிருந்தே இவை எழுவதாக அவர்கள் நினைப்பார்கள். சிலர் ஆவிகளிடமிருந்தோ அல்லது விலங்குகளிடமிருந்தோ அவை வருவதாக நினைப்பார்கள். ஆனால் அவை ஆவி, விலங்கின் பிடியினால் அல்ல, சிந்தனைக் கர்மத்தின் பிரதிபலிப்பு தான் மனதில் அப்படித் தெரிகிறது. சிலருக்கு அவர்களுடைய பிரதான உணர்வு திடமாக இராது, அவர்கள் சிந்தனைக் கர்மத்தோடு இணை சேர்ந்து தீய செயல்கள் புரிவார்கள். இத்தகையவர்கள் தம் நிலையிலிருந்து இறங்கி வீழ்ச்சியடைவார்கள். ஆனால் பெரும்பாலானவர்கள் தங்களுடைய (உறுதியான பிரதான உணர்வின் மூலம்) திடமான எண்ணங்களைக் கொண்டு அதனை எதிர்த்து அகற்றி விடுவார்கள். இதனால் சாதகர் காப்பாற்றப் படுவார். மேலும், இவர் தீதிலிருந்து நல்லதைப் பிரித்தெடுக்க வல்லவர் என்பதும் புலனாகிறது. அதாவது, இவர் மெய்ஞானம் பெறும் தகுதி உள்ளவர் என்றாகிறது. இது போன்ற சிந்தனைக் கர்மத்தை அகற்று வதற்கு என்னுடைய (ஃபாஷன்) நியதிச் செறிவுடல் துணை புரிவார். அடிக்கடி இது போன்ற நிகழ்வுகள் உண்டாவது சகஜம். அப்போது சாதகர் தாமாகவே இந்தத் தீய எண்ணங்களை வெல்கிறாரா என்று பரிசோதிக்கப்படும். ஒருவர் மன உறுதியோடு இருந்தால் கர்மத்தை அகற்ற முடியும்.

உங்கள் மனம் சீராக இருக்க வேண்டும்

மனம் சீராக இல்லை என்பது எதைக் குறிக்கிறது? ஒருவர் எப்போதும் தம்மை ஒரு சாதகராகவே கருதிக் கொள்ள முடிவதில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது. உண்முக சாதனை செய்கையில் சாதகர் பல இடர்ப்பாடுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும். இந்த இடர்கள் இருவருக்கிடையில் ஏற்படும் சச்சரவு, பூசல்களாக இருக்கலாம். சூழ்ச்சி, வஞ்சகம் போன்றவற்றால் ஏற்படும் மனப் போராட்டமாக இருக்கலாம். இவை நேரடியாக உங்கள் வின்ஷிங்கை பாதிக்கும். இதுபோல் பல வகை துன்பங்கள் நேரலாம். இன்னும் என்ன வெல்லாம் நேரிடக் கூடும்? திடீரென்று தேக அசௌகரியம் ஏற்படும். இது ஏனெனில், கர்மக் கடன்களை பல்வேறு வழிகளில் தீர்க்க வேண்டியதாயுள்ளது. ஒரு கால கட்டத்தில், விஷயங்களைத் தெளிவாக பகுத்தறிய முடியாமல் மதிமயக்கம் உண்டாகும். ஏதேனும் ஒரு விஷயம் உண்மையா இல்லையா, உங்களுக்கு கோங் என்பது உண்டா, உங்களால் சாதனையில் வெற்றி காண முடியுமா, புத்தர்கள் நிஜமாகவே உள்ளனரா போன்ற ஐயங்கள் ஏற்பட்டவண்ணமிருக்கும். வருங்காலத்திலும் மீண்டும் இது போல் பொய்யான மனத்தோற்றம் ஏற்படும் சூழ்நிலைகள் உருவாகும். நிஜத்தில் இவை எதுவுமே இல்லை போலவும் எல்லாமே பொய் தானோ என்றும் தோற்றுவிக்கும். அது உங்கள் உறுதிப்பாட்டை பரீட்சித்துப் பார்ப்பதற்கான சோதனையே. திடமாகவும் உறுதியான நிலைப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டு அதன்படி அந்தத் தருணத்தில் உண்மையிலேயே உறுதியாய் நிலைத்து நிற்பீர்களானால் மிகவும் நல்லது. ஏனெனில் அப்போது உங்கள் வின்ஷிங் நன்றாகவே முன்னேறியிருக்கும். ஆனால் தற்சமயம் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு இன்னும் திடம் பெறவில்லை. இப்போதே இந்த இடர்ப்பாடு உங்களுக்குக் கொடுக்கப் பட்டால் உங்களுக்கு அதை அறிந்து மீளும் தெளிவு ஏற்படாது. அதோடு சாதனையைப் பயிலவே முடியாமலும் போய் விடும். சோதனைகளெல்லாம் வெவ்வேறு கட்டங்களில் ஏற்படும்.

சாதனையில் உயர்நிலைகளுக்குச் செல்ல இவ்வாறு தான் நீங்கள் பயிற்சி பெற வேண்டும். உடலில் ஏதேனும் சுகக்கேடு நேர்ந்து விட்டால் உடனே ஏதோ நோய் வந்து விட்டது என்று நினைக்க ஆரம்பித்து விடுவீர்கள். எப்போதும் உங்களை சாதகராக பாவிக்கத் தவறி விடுகிறீர்கள். ஓர் அசௌகரியம் ஏற்பட்டால் உடனே அது வியாதி என்று உங்களுக்கு தோன்றுகிறது. இவ்வளவு இன்னல்கள் ஏற்படுவது ஏன்? நான் சொல்கிறேன், பெருமளவு இன்னல்கள் உங்களுக்காக நீக்கப்பட்டு விட்டன. எஞ்சியிருக்கும் துன்பங்கள் மிகச் சொற்பமான அளவே. அப்படி அவை அகற்றப்பட்டிராது போனால், அவற்றை எதிர் கொண்டு நீங்கள் மடிந்து வீழ்ந்திருப்பீர்கள் அல்லது படுத்த படுக்கையாகி இருப்பீர்கள். சிறிய துன்பம் நேர்ந்தாலும் அசௌகரியமாகத் தான் உணர்வீர்கள். சுகமாகவே எப்படி இருந்து விட முடியும்? நான் சாங்குன்னில் போதனை செய்து வந்த சமயம் சிறந்த பிறவிக் குணத்துடன் ஒருவர் அங்கே இருந்தார், முன்னுக்கு வரக் கூடிய தகுதியுடையவர். அவருடைய தகுதி கண்டு, அவர் விரைவில் கர்மக் கடன்களைத் தீர்த்து ஞான போதம் பெறும் பொருட்டு நான் அவருடைய இன்னல்களைச் சற்று அதிகரித்தேன். இவ்வாறு நான் அவரை ஆயத்தப்படுத்தி வந்தேன். ஆனால், திடீரென்று ஒரு நாள் மூளையில் குருதி தடைப்பட்டு பக்கவாதத்தால் தாக்கப்பட்டது போல் தரையில் வீழ்ந்து விட்டாராம். கைகால்கள் செயலிழந்து அப்படியே கிடந்தாராம். உடனே மருத்துவமனை அவசரப் பிரிவில் அவர் சேர்க்கப் பட்டார். அதன் பின்னர் நன்றாக நடக்க ஆரம்பித்து விட்டாராம். அனைவரும் சற்று சிந்தியுங்கள். பக்கவாதம் வந்த பிறகு அவ்வளவு சீக்கிரமாக ஒருவர் எப்படி எழுந்து நடமாடி கைகால்களை உபயோகிக்க முடியும்? அவரோ இப்படி நேர்ந்த தற்காக ஃபாலுன் தாஃபாவைக் குற்றம் கூறினார். அவர் நினைத்துப் பார்க்கவில்லை. மூளையில் குருதி அடைபட்டால் இவ்வளவு விரைவில் எப்படி குணமடைய முடியும்? அவர் அப்போது ஃபாலுன் தாஃபா பயின்றிராது போனால், விழுந்த உடனேயே மாண்டு போயிருக்கக் கூடும் அல்லது உண்மை

யாகவே மூளையில் குருதி தடைப்பட்டு வாழ்நாள் முழுவதும் பக்கவாதத்துடன் படுக்கையில் கிடந்திருக்கக் கூடும்.

ஒருவரைக் காப்பது என்பது எவ்வளவு கடினம் என்பதற்காக இதைச் சொன்னேன். அவருக்காக எவ்வளவு செய்யப் பட்டது என்று அவர் உணரவே இல்லை, மாறாக இப்படிக்கூறினார். சில மூத்த சாதகர்கள் சொல்கிறார்கள்: “லாவ்ஷு, எனக்கு ஏன் உடலில் இப்படி அசௌகரியமாக உள்ளது? மருத்துவமனைக்குச் சென்று அடிக்கடி ஊசி போட்டுக் கொண்டும் ஒன்றும் பயனில்லை. மருந்து சாப்பிட்டாலும் ஒன்றும் சரியாகவில்லை.” என்னிடமே இப்படிப் பேசுவதற்கு அவர்களுக்கு கூச்சமே இல்லை! ஆமாம், மருந்துகள் எப்படி வேலை செய்யும்? அது நோயே இல்லையே. போய் உடலைப் பரிசோதித்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு கோளாறும் இருக்காது, ஏதோ அசௌகரியமாக இருந்தது, அவ்வளவே. நம்முடைய சாதகர் ஒருவர் பொருட்டு மருத்துவ மனையின் சில ஊசிகள் உடைந்து போய் மருந்தெல்லாம் வெளியே வழிந்தது. அப்படியும் ஊசி உள்ளே செல்லவில்லை. அப்போது தான் அவருக்கு புரிந்தது. “ஓ, நான் ஒரு சாதகரல்லவா, நான் ஊசி மருந்து எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாதே.” ஊசி மருந்து கூடாது என்று அப்போது தான் அவருக்கு உதித்தது. எனவே, உங்களுக்கு இடர்ப்பாடுகள் வரும் போது நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சிலர், நான் என்னவோ அவர்களை மருத்துவமனைக்குப் போக அனுமதிப்பதில்லையென்று நினைக்கிறார்கள். “மருத்துவர்களிடம் போகக் கூடாதென்றால் ஒரு சீகோங் ஆசானிடமாவது போனால் என்ன?” என்று நினைக்கிறார்கள். இன்னமும் அது நோய் தான் என்றே நினைத்து சீகோங் ஆசானிடம் போக விரும்புகிறார்கள். உண்மையான சீகோங் ஆசானை எங்கே கண்டு பிடிப்பார்கள்? போலி ஆசான் ஒருவரிடம் போனால் அதோகதி தான்.

நாம் கூறியிருக்கிறோம், “உண்மையான ஆசானையும் போலியையும் எப்படி இனம் பிரித்தறிவது?” பெரும்பாலான சீகோங் ஆசான்கள் தம்மைத் தாமே பறைசாற்றிக் கொள்பவர்கள். நான் விஞ்ஞான மையங்களில் சோதிக்கப்பட்டு ஆய்வுச் சான்றிதழ்கள்

வைத்துள்ளேன். பல ஆசான்கள் போலிகள்; சுயபிரகடனம் செய்து கொள்பவர்கள். இது போன்ற பலர் பொய் சொல்லி மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தப் போலி ஆசான்களாலும் கூட நோயை குணப்படுத்த முடியும். அவரால் எப்படி முடியும்? இது எப்படியென்றால் இந்த நபரை ஆவியோ அல்லது விலங்கோ ஆக்கிரமித்திருக்கும். இல்லையென்றால் அவர் எப்படி மக்களை ஏமாற்ற முடியும்? அந்த ஆவிகளும் பிராணிகளும் கூட ஆற்றலை வெளியிட்டு நோய்களைத் தீர்க்கும். ஆற்றலின் ஒரு வடிவம் அங்கு இருப்பதனால் சாதாரண மக்களை அது எளிதாக கட்டுப்படுத்தும். ஆனால், “அந்த ஆவிகளும் விலங்குகளும் நோயை நீக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கின்றன?” என்று நான் கேட்கிறேன். நுண்ணோக்கி நிலையில் பார்த்தால் எல்லாமே அந்த ஆவி, விலங்குகளின் பிம்பமாகவே இருக்கும். உங்கள் உடலில் அவை செலுத்தப் பட்டால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? “அமானுடப் பிறவி ஒன்றை அழைப்பது எளிது; விரட்டுவது எளிதேயல்ல.”⁹⁰ நாம் சாதாரண மக்களைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசிய மில்லை. அவர்கள் சாதாரண மக்களாக இருக்கவே விரும்புகிறார்கள். அவர்கள் தேடுவது தற்காலிக தீர்வு தான். நீங்களோ சாதகர்கள். உங்கள் உடல் இடையறாமல் தூய்மைப் படுத்தப் படுவது அவசியமல்லவா? அது உங்கள் உடலில் வந்து ஒட்டிக் கொண்டு விட்டால் எப்போது நீங்கள் விடுபடுவீர்கள்? போதாக் குறைக்கு அதில் ஒருவித சக்தியும் உள்ளது. “ஃபாலுன் இதை ஏன் அனுமதிக்க வேண்டும்? நமக்கு ஆசானின் ஃபாஷன் மூலம் பாது காப்பு இல்லையா?” என்று சிலர் நினைக்கலாம். நமது பிரபஞ்சத்தில் ஒரு கொள்கை உண்டு. அதாவது, நீங்களாகவே ஒன்றை விரும்புகிறீர்களென்றால் யாரும் அதில் தலையிட மாட்டார்கள். அது தான் உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் ஒருவரும் தலையிட மாட்டார்கள். என் ஃபாஷன் உங்களைத் தடுக்கலாம், குறிப்பால் உணர்த்தலாம். ஆனால் அப்படியே தான் இருப்பீர்கள் என்றால்

⁹⁰ எளிதில் சிக்கிக் கொண்டு வெளியில் வர கடினமாக இருக்கும் பிரச்சினை ஒன்றைக் குறிக்கும் சாமானிய சீன வழக்கு.

அவர் உங்கள் மீது அக்கறை காட்ட மாட்டார். சாதனை செய்யும்படி ஒருவரை எப்படி வற்புறுத்த முடியும்? உங்களை யாரும் சாதனை செய்ய வைக்கவோ கட்டாயப்படுத்தவோ மாட்டார்கள். உண்மையான முன்னேற்றம் உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது. முன்னேற வேண்டுமென்று நீங்களே விரும்பாவிடில் யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஃபாவும் தத்துவங்களும் உங்களுக்கு போதிக்கப்பட்டு விட்டது. நீங்கள் முன்னேறவில்லையென்றால் யாரை குறை சொல்ல முடியும்? நீங்கள் ஒன்றை நாடிச் சென்றால் ஃபாலுனும் என் ஃபாஷனும் தலையிடப் போவதில்லை. இது நிச்சயம். சில சாதகர்கள் மற்ற சீகோங் ஆசான்களின் போதனைகளைக் கேட்பதற்குக் கூட போனார்கள், இவர்கள் வீடு திரும்பியதும் மிகவும் சங்கடப்பட்டார்கள், அதில் சந்தேகமேயில்லை. என்னுடைய ஃபாஷன் உங்களை ஏன் பாதுகாக்கவில்லை? அங்கு நீங்கள் எதற்காகப் போனீர்கள்? எதையோ ஒன்றை வேண்டித் தானே நீங்கள் கேட்கப் போனீர்கள்? உங்கள் செவிகளால் அதைக் கேட்கவில்லையென்றால் அது எப்படி உங்கள் உடலுக்குள் புகும்? சிலர் தங்களுடைய ஃபாலுணையே கெடுத்துக் கொண்டு விடுகிறார்கள். நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இந்த ஃபாலுன் உங்கள் உயிரைக் காட்டிலும் அரியது. அது ஓர் உயர்ஜீவன். உங்களுக்குத் தோன்றியபடி நடந்து அதனை சீரழிக்க முடியாது. இப்போது போலி சீகோங் ஆசான்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள், சிலர் பிரபலமாகவும் இருக்கிறார்கள். சீன சீகோங் விஞ்ஞான ஆய்வுக் குழு மையத்தின் பொறுப்பாளர்களிடம் பேசும் போது, முன் காலத்தில் ஓர் அரசவையையே மாசு படுத்திக் கொண்டிருந்த டாஜீ என்ற நரி⁹¹ விளைவித்த நாசத்தை விட இன்று நாடு முழுவதையும் சீரழித்து வரும் போலி சீகோங் ஆசான்களால் ஏற்படும் தீங்கு அதிகம் என்றேன். எத்தனை பேர் அந்த ஆசான்களுக்கு இரையாகி யிருக்கிறார்கள்! மேலோட்டமாகப் பார்க்கும் போது எல்லாம்

⁹¹ டாஜீ: ஷாங் அரசு (கி.மு.1765-கி.மு.1122) பரம்பரையின் கடைசி மாமன்னனின் தீய குணமுள்ள நாயகி. அவள் ஒரு நரியின் ஆவியின் பிடியில் இருந்து கொண்டு ஷாங் அரசு பரம்பரையின் அழிவுக்கே காரணமானாள் என்று நம்பப்படுகிறது.

நல்லபடியாகவே தோன்றும். ஆனால் எத்தனை பேர் அது போன்றவற்றைச் சமக்கிறார்கள்? அவர்கள் உங்களுக்கு அதைக் கொடுத்தால் உங்கள் மீது அது ஏறி விடும். அவை வெகுவாகப் பரவி உள்ளன. வெளித் தோற்றங்களிலிருந்து ஒரு பாமரரால் அவற்றைப் புரிந்து கொள்வது கடினம்.

“இந்த சீகோங் கருத்தரங்கிற்கு வந்து ஆசான் லீ ஹோங்ஜு பேசியதைக் கேட்ட பின் தான் சீகோங் என்பது எவ்வளவு மகத் தானது, ஆழமிக்கது என்று நான் உணர்ந்தேன். இதே போல் வேறு சீகோங் கருத்தரங்குகள் இருந்தாலும் போய்க் கேட்க வேண்டும்” என்று சிலர் நினைப்பார்கள். அப்படி அங்கு எல்லாம் போகவே கூடாது என்று தான் நான் சொல்லுவேன். அதையெல்லாம் கேட்டீர்களானால் உங்கள் செவி வழியே தீய விஷயங்கள் உள்ளே புகும். ஒருவரைக் காப்பதோ அவருடைய எண்ணப் போக்கை மாற்றுவதோ மிகக் கடினம். ஒருவரின் உடலைத் தூய்மைப் படுத்துவதும் மிகக் கடினம். ஏராளமான போலி சீகோங் ஆசான்கள் எங்கும் பரவியிருக்கிறார்கள். அப்படியே, நேர்மையான வழியில் பயின்ற உண்மையான சீகோங் ஆசானாக இருந்தாலும் அவர் மாசற்றவர் தானா? சில விலங்குகள் தந்திரமானவை. அந்த விலங்குகள் உடலில் ஒட்டியிராவிட்டாலும் அவரால் அவற்றைத் துரத்த முடியாமலிருக்கும். இந்த நபருக்கும், குறிப்பாக அவருடைய சீடர்களுக்கும் இது போன்ற சவால்களை பெரிய அளவில் சமாளிக்கும் திறன் இல்லை. இந்த ஆசான் வெளியிடும் கோங், பலவிதமான மாசுகள் சேர்ந்து குழம்பிய கலவையாக இருக்கும். அந்த ஆசான் கண்ணியமானவராக இருந்தாலும் அவருடைய சீடர்கள் அறம் பிறழ்ந்து பல்வேறு விதமான ஆவி, விலங்குகளின் பிடியில் இருப்பார்கள்.

நீங்கள் உண்மையாகவே ஃபாலுன் தாஃபாவில் பயிற்சி செய்ய விரும்பினால் அந்த வகுப்புகளுக்குச் சென்று அவற்றைக் கேட்கக் கூடாது. ஆனால், ஃபாலுன் தாஃபாவில் சாதனை புரிவதாக இல்லை என்றால், வேறு எல்லாவற்றையும் பயில விரும்பினால், தாராளமாகச் செய்யுங்கள், நான் தடுக்கப் போவ

தில்லை, எப்படியும் நீங்களோ ஃபாலுன் தாஃபா சீடர்கள் அல்லவே. ஆனால், ஏதேனும் இசைகேடானால் அதற்கு ஃபாலுன் தாஃபா சாதனை தான் காரணம் என்று சொல்லாதீர்கள். நீங்கள் ஷின்ஷிங் தரத்தை நன்கு பேணி தாஃபாவின் வழிமுறைகளுக்கு ஏற்றபடி சாதனை புரிந்தால் தான் நீங்கள் உண்மையான ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள். “வேறு வகை சாதனை செய்பவர்களோடு நான் பழக்கம் வைத்துக் கொள்ளலாமா?” என்று சிலர் கேட்டார்கள். மற்றவர்கள் வெறும் சீகோங் தான் பயிலுகிறார்கள். நீங்களோ தாஃபா என்னும் மகா மார்க்கத்தில் சாதனை செய்கிறீர்கள். இந்த பயிற்சிக்கு வந்த பின் உங்கள் நிலை அவர்களுடையதைக் காட்டிலும் வெகு தூரம் முன்னேறி விடப் போகிறது. இந்த ஃபாலுன், ஆன்மீகப் பரம்பரையினர் பலர் பண்படுத்திய சாதனையினால் உருவாக்கப்பட்டது, இது வலிமை மிக்க சக்திகளுடையது. மற்றவர்களோடு தொடர்புறும் போது அவர்களிடமிருந்து நீங்கள் எதையும் பெறவோ கிரகித்துக் கொள்ளவோ போவதில்லை என்பது நிச்சயம் என்னும் பட்சத்தில், வெறும் நட்புறவு தான் என்றால் பாதகம் இல்லை. ஆனால் அவர்கள் எதையேனும் சுமந்து கொண்டிருப்பவர்களாக இருந்து விட்டால் மிகவும் கெடுதல் உண்டாகும். அவர்களோடு எந்தத் தொடர்பும் இல்லாமல் இருப்பது நல்லது. தம்பதியரின் விஷயத்தில், உங்களுடைய வாழ்க்கைத் துணை வேறொரு சாதனை புரிகிறவரென்றால் அதனால் பரவாயில்லை. ஆனால் ஒன்று: நீங்கள் மெய்யற வழியில் சாதனை புரிவதால் உங்கள் பயிற்சியால் மற்றவருக்கு நன்மை உண்டாகும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை ஒரு தீய சாதனை பழகுவவராக இருந்தால் அவருடைய உடலில் தீயவை ஏதேனும் குடி கொண்டிருக்கும். உங்கள் பாதுகாப்பிற்காக அவருடைய உடலையும் நாம் தூய்மைப் படுத்துவோம். உங்களுக்காக, வேறு பரிமாணங்களில் அனைத்துமே தூய்மைப்படுத்தப்படும். உங்கள் வீட்டு சூழலும் கூட சீராக்கப்படும். உங்களுடைய சுற்றுச் சுழல் திருத்தப் படவில்லையானால், எல்லாவகையான

வேண்டாதவையும் குறுக்கீடு செய்யுமானால் நீங்கள் எப்படி சாதனை செய்வீர்கள்?

ஆனால், என்னுடைய நியதிச் செறிவுடல் (ஃபாஷன்) தூய்மைப் படுத்தி உதவ முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உண்டு. நமது சாதகர் ஒருவர் ஒருநாள் என் ஃபாஷன் தம் இல்லத்திற்கு வருவதைக் கண்டார். அவர் மிகவும் பரவசமடைந்தார்: “ஆசானின் ஃபாஷன் வந்திருக்கிறாரே, உள்ளே வாருங்கள்” என்றார். என் ஃபாஷன், “உன் அறை மிகவும் ஒழுங்கீனமாக இருக்கிறது, அங்கு என்னவெல்லாமோ இருக்கிறது” என்று சொல்லி விட்டு வெளியேறி விட்டாராம். பொதுவாக, வேறு பரிமாணங்களில் கெட்ட ஆவிகள் சூழ்ந்திருக்குமானால் அவற்றையெல்லாம் உங்களுக்காக என் ஃபாஷன் அகற்றி விடுவார். ஆனால் இந்த சாதகரின் அறையில், பலவகையான தீய சீகோங் புத்தகங்கள் அடுக்கப் பட்டிருந்தன. அவர் அதைப் புரிந்து கொண்டு, அவற்றை எல்லாம் எரித்தும் விற்றும் அறையை சுத்தமாக்கினார். அதன் பின் திரும்பவும் என் ஃபாஷன் வந்தாராம். அந்த சாதகர் இதை என்னிடம் கூறினார்.

சிலர் சோதிடர்களை நாடிப் போவதுண்டு. ஒருவர், “நான் தற்போது ஃபாலுன் தாஃபா சாதனை செய்து வருகிறேன். எனக்கு ஜோயீ பயன்படுத்தி கணிப்பது, சோதிடம் சொல்வது போன்ற வற்றில் ஈடுபாடு உண்டு. இப்போது நான் அதைச் செய்யலாமா?” என்று கேட்கிறார். அதற்கான பதிலைச் சொல்கிறேன்: உங்களிடம் ஓரளவுக்கு ஆற்றல் சேர்ந்திருக்குமானால், நீங்கள் எதைக் கூறினாலும் அதற்கொரு தாக்கம் இருக்கும். ஏதாவதொரு விஷயம் ஒருவாறு இருப்பதாக ஒருவருக்கு நீங்கள் சொல்லப் போக, உண்மையில் அது அப்படி இல்லாமலிருக்கலாம். அப்போது நீங்கள் செய்தது தவறான செயலாகும். ஒரு சராசரி மனிதர் மிகவும் பலவீனமானவர். அவருடைய சங்கேதங்கள் ஒரு நிலையில் இல்லாதவை, மாறக்கூடியவை. நீங்கள் உங்கள் வாயைத் திறந்து அவரிடம் எதையாவது கூறினால் அந்த இன்னல் உண்மையாகவே வரக் கூடும். ஒருவருக்கு ஏராளமாகக் கர்மமும் அதனால்

ஈடு செய்ய வேண்டிய கடன்களும் இருக்கக் கூடும், ஆனால் நீங்கள் அவருக்கு நற்பேறுகள் உண்டாகப் போவதாகச் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தால், அது அனுமதிக்கப் படுமா? அது அவருக்கு இழைக்கும் தீங்கல்லவா? சிலரால் இதையெல்லாம் விடவே முடிவதில்லை. எதோ பெரிய திறன் பெற்றிருப்பது போல் அதை விடாமல் பற்றிக் கொண்டிருப்பார்கள். இது ஒரு பற்றுதல் தானே? மேலும், நிஜமாகவே உங்களுக்கு ஓர் உண்மை தெரியுமானாலும், சாதகராகிய நீங்கள் உங்கள் ஷின்ஷிங் தரத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும். மேலுலக ரகசியத்தை ஒரு சாதாரண மனிதரிடம் வெளியிடக் கூடாது. இது தான் அதன் தத்துவம். எந்த முறையில் ஒருவர் ஜோயீ பயன்படுத்தி வருங்காலத்தைப் பற்றி சொன்னாலும் சரி, அவற்றில் ஒரு சில பகுதிகள் ஏற்கனவே பொய்த்துப் போயிருக்கும். இப்படியும் அப்படியுமாக யூகித்து சிறிது உண்மையாகவும் சிறிது பொய்யாகவும் கூறப்படும் சோதிடங்கள் சாதாரண மனித சமுதாயத்திற்கு ஏற்கும். நீங்களோ உண்மையான கோங் வரப் பெற்றவர். உண்மையான சாதகர் ஒருவர் உயர்நிலைப் பண்புகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றே சொல்வேன். ஆனால் சில சாதகர்கள் பிறரை அண்டி தங்களுக்கு சோதிடம் பார்த்துக் கொள்ளுகிறார்கள்: “வருங்காலம் எனக்கு எப்படி இருக்கும் என்று பார்த்துச் சொல்கிறீர்களா? என்னுடைய சாதனைப் பயிற்சி எப்படி இருக்கிறது? எனக்கு ஏதேனும் இடர்ப்பாடுகள் வருமா?” இவற்றையெல்லாம் ஊகித்துச் சொல்ல மற்றவரை நாடுகிறார்கள். முன்னதாகவே அந்த இடர்ப்பாடு சொல்லப்பட்டு விட்டால் நீங்கள் எப்படி முன்னேறுவீர்கள்? ஒரு சாதகரின் வாழ்க்கை முற்றிலும் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு விடுகிறது. சாதகருடைய கைரேகை, முகக்குறி, பிறவிக் குறிப்புகள், உடலில் உள்ள சங்கேதங்கள் ஆகிய அனைத்துமே வேறாகி விட்டன. ஏற்கனவே அவை மாற்றியமைக்கப் பட்டு விட்டன. இப்போது நீங்கள் ஒரு சோதிடரிடம் போனால் அவர் சொல்வதையெல்லாம் நம்புவீர்கள். இல்லாவிடில் ஏன் சோதிடம் பார்க்க வேண்டும்? அவர் சொல்லப் போவதெல்லாம் உங்கள்

கடந்த காலத்தின் சில மேற்போக்கான விஷயங்கள். ஆனால் இப்போது அவற்றின் சாராம்சமே மாறியாகி விட்டது. அனைவரும் சிந்தித்துப் பாருங்கள்: ஒரு சோதிடரிடம் போனால் அவர் சொல்வதைக் கேட்டு நீங்கள் நம்பி விடுகிறீர்கள், அல்லவா? அது ஒரு மனச்சுமையை உண்டாக்காதா? அதைப் பற்றி நினைப்பதால் அதுவே ஒரு சுமையாகி, அதுவே ஒரு பற்றுதலாகி விடாதா? இப்போது இந்த பற்றுதலை எப்படி அகற்றுவீர்கள்? அதிகப் படியான சோதனையை நீங்களாகவே உங்கள் மீது திணித்துக் கொள்ளவில்லையா? இந்தப் பற்றுதலை அகற்றுவதற்கு நீங்கள் கூடுதலாக துன்பப்பட வேண்டாமா? ஒவ்வொரு சோதனையும் அல்லது ஒவ்வொரு இடர்ப்பாடும் உண்முக சாதனையின் முன்னேற்றத்தையோ அல்லது பின்னடைவையோ சார்ந்துள்ளது. ஏற்கனவே இது கடினமானது. மேலும் நீங்களாகவே சுமத்திக் கொண்ட இடரையும் இதில் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். எப்படி இதைத் தாண்டி வரப் போகிறீர்கள்? இதன் விளைவாக இன்னல்களோ இடைஞ்சல்களோ நேரலாம். மாற்றியமைக்கப் பட்டுள்ள உங்கள் வாழ்க்கைப் பாதை பிறர் கண்ணுக்குத் தென்பட அனுமதியில்லை. பிறர் அதைப் பார்த்து விட்டால் அல்லது எப்போது உங்களுக்கு சோதனை வரப் போகிறது என்று சொல்லி விட்டால், நீங்கள் எப்படி உண்முக சாதனை செய்வீர்கள்? எனவே, அதைப் பார்ப்பதற்கு அனுமதி இல்லை. வேறு சாதனை மார்க்கத்தவர்களுக்கு அதைப் பார்க்க அனுமதியில்லை. ஒரே சாதனைப் பிரிவைச் சேர்ந்த சக மாணாக்கர்களுக்கும் கூடப் பார்க்க அனுமதி கிடையாது. யாராலும் அதை சரிவரக் கூற முடியாது, ஏனென்றால் அவ்வாறு வாழ்க்கை மாற்றியமைக்கப் பட்டிருக்கிறது. அது உண்முக சாதனை செய்வதற்கானது.

ஒரு சாதகர் தாம் வேறு மத நூல்களைப் படிக்கலாமா, வேறு சீகோங் நூல்களைப் படிக்கலாமா என்று கேட்டிருக்கிறார். நாம் சொல்லியுள்ளபடி மதநூல்களெல்லாம், குறிப்பாக பௌத்த நூல்கள், தங்களுடைய ஷின்ஷிங்கை எப்படி பண்படுத்துவது என்பதை மக்களுக்கு போதிக்கின்றன. நாமும் பௌத்த பிரிவினரே, ஆகவே

பிரச்சினை ஏதும் இராது. ஆனால் ஒன்று சொல்ல வேண்டும். மொழியாக்கம் செய்கையில், புனித நூல்களில் உள்ள பல விஷயங்கள் தவறாக மொழி பெயர்க்கப் பட்டுள்ளன. அத்துடன், புனித நூல்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பல பொருளுரைகளும் வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்ள கண்ணோட்டத்திற்கு ஏற்ப உரைக்கப் பட்டுள்ளன. விளக்கங்களும் பொறுப்பின்றியே கொடுக்கப் பட்டுள்ளன. இது தர்மத்தைச் சூறையாடுவதாகும். அவ்வாறு தவறாகப் பொருளுரைத்தவர்கள் புத்தர்களின் உலகங்களை எட்ட முடியாத வெகு தொலைவுக்கப்பால் இருந்தவர்கள்; புனித நூல்களில் உண்மையான உட்பொருளை அவர்கள் அறியவில்லை. ஆகவே அவர்கள் அவற்றைப் புரிந்து கொண்ட விதமே வேறு. உங்களால் அவற்றை ஆழமாகப் படித்து புரிந்து கொள்வது எளிதல்ல; நீங்களாகவே அவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால், “மத நூல்களைப் படிப்பதில் எனக்கு ஆர்வம்” என்று கூறிக் கொண்டு நீங்கள் மத நூல்களைப் படித்துக் கொண்டே இருந்தால் நீங்கள் அந்த மதத்தையே பழகுவவராகி விடுவீர்கள். ஏனெனில் அந்த சாதனைமுறையின் கோங் மற்றும் ஃபா, அந்தப் புனித நூல்களில் இணைந்துள்ளன. அதை நீங்கள் ஊன்றிப் படித்தால் அந்த மதத்தில் பயிற்சி பெறுவீர்கள். அதில் இந்தப் பிரச்சினை உள்ளது. அதை நீங்கள் ஆழ்ந்து படித்து அந்தப் பயிற்சியையே பின்பற்றினால் நமது சாதனைக்கு மாறாக அந்த சாதனையையே மேற்கொள்வதாகும். வரலாற்றில் இதுவரை எந்தக் காலத்திலும், இரண்டு சாதனை மார்க்கங்களில் ஒரே சமயத்தில் சாதனை செய்வது ஏற்றுக் கொள்ளப் படவில்லை. நீங்கள் உண்மையிலேயே இந்தப் பயிற்சி மார்க்கத்தில் சாதனை செய்ய வேண்டுமென்று விரும்பினால் இந்த மார்க்கத்தைச் சேர்ந்த நூல்களையே படிக்க வேண்டும்.

நீங்கள் சாதனை செய்ய விரும்பும் பட்சத்தில் சீகோங் புத்தகங்களைப் படிக்கக் கூடாது. குறிப்பாக, இப்போது வெளியாகும் சீகோங் புத்தகங்களைப் படிக்கலாகாது. அது போலவே, மஞ்சள் மாமன்னரின் உண்முக ரசவாதம் பற்றிய செவ்விலக்கியம்,

ஷிங்மிங் க்வேஜு அல்லது டாவ் த்ஸாங் ஆகிய நூல்களையும் படிக்கலாகாது. அவற்றில் தீய சங்கேதங்கள் இல்லை எனினும் வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்ள சங்கேதங்களெல்லாம் அவற்றினுள்ளும் இருக்கின்றன. அவையும் சாதனை செய்வதற்கான வழி முறைகளே. நீங்கள் அவற்றைப் படித்தால் அவை உங்களுக்குச் சில விஷயங்களைக் கொடுத்து இடையூறு செய்யும். அவற்றுள் ஒரு வாக்கியம் நன்றாகத் தான் இருப்பதாக நீங்கள் நினைத்து விட்டால் போதும், அதில் இருந்து ஏதாவது கிளம்பி உங்கள் கோங்கில் சேர்ந்து கொள்ளும். அது தீதாக இல்லாவிடிலும் திடீரென்று வேறு ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டால் உங்களால் எப்படி சாதனை பயில் முடியும்? அதனாலும் பிரச்சினைகள் வருமல்லவா? ஒரு தொலைக்காட்சிப் பெட்டியின் மின்மம் சார்ந்த பகுதியினுள் ஓர் உதிரி பாகத்தை அதிகப்படியாகச் செருகினீர்களானால் தொலைக்காட்சிப் பெட்டி என்ன வாகும்? அது உடனே பழுதாகி விடும். இது தான் அதன் தத்துவம். போதாக்குறைக்கு இன்றைய சீகோங் புத்தகங்களில் அனேக மானவை போலியே. பல்வேறு சங்கேதங்களைக் கொண்டவை அவை. நமது சாதகர் ஒருவர் ஒரு சீகோங் புத்தகத்தின் ஏடுகளை திருப்பிக் கொண்டிருந்த போது ஒரு பெரிய பாம்பு அதிலிருந்து குதித்ததாம். நான் இது பற்றியெல்லாம் விரித்துக் கூறிக் கொண்டிருக்கப் போவதில்லை. சாதகர்கள் சரிவர நடந்து கொள்ள இயலாவிட்டால் விளைவு என்னவாகும் என்பதைப் பற்றி எடுத்துக் கூறினேன். அதாவது இந்தப் பிரச்சினையெல்லாம் மனம் சீராக இல்லாததால் விளைவது தான். இவற்றை நாம் சுட்டிக் காட்டுவது நன்மை தரும். எதிர்காலத்தில் பிரச்சினைகள் எழாமலிருப்பதற்காக, என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி அவற்றை இனம் பிரித்துக் காண்பது என்பதை நாம் எடுத்துக் காட்டினோம். நான் இதை வலியுறுத்திக் கூறாவிட்டாலும் கூட நீங்கள் இதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஏனென்றால், பொதுவாக பிரச்சினைகள் இந்த விஷயத்தில் எழுகின்றன. அவை இங்கு தான் இயல்பாக வெளிப்படுகின்றன. உண்முக சாதனை செய்வது மிகக் கடுமை

யானதும் தீவிரமானதும் ஆகும். ஒரு கணம் அயர்ந்திருந்தாலும் உடனே தடுக்கி விழுந்து நாசமாகி விடக் கூடும். ஆகவே, ஒருவரின் மனம் சீராக இருத்தல் அவசியம்.

போர்க்கலை சீகோங்

உண்முக சாதனைப் பயிற்சிகளுடன் கூட போர்க்கலை சீகோங் என்ற ஒன்றும் உள்ளது. போர்க்கலை சீகோங் பற்றிக் கூறுமுன் பல்வேறு சீகோங் வடிவங்கள் இருப்பதாக சாதகர் சமூகத்தில் பரவலாக உள்ள கருத்து ஒன்றைப் பற்றி எடுத்துக் கூற விரும்புகிறேன்.

ஓவியச் சீகோங், இசை சீகோங், கையெழுத்துக் கலை சீகோங் மற்றும் நடன சீகோங் என்றெல்லாம் கூறப்படும் அனேக விதமான பயிற்சிகள் நிலவுகின்றன. இவை எல்லாம் சீகோங் தானா? விசித் திரமாகத் தான் இருக்கிறது. இது சீகோங்கைச் சூறையாடுவதாகும். சூறையாடுவது மட்டும் அல்ல, சீகோங்கை பாழ்படுத்துவதுமாகும். இவற்றின் அடிப்படை கோட்பாடு என்ன? ஒருவர் ஓவியம் தீட்டும் போதும், பாடும் போதும், நடனமாடும் போதும், எழுதும் போதும் ஒருவித மோன நிலையில் இருக்க வேண்டுமாம். இதை சீகோங் நிலை என்று வேறு சொல்கிறார்கள். இது சீகோங் ஆகுமா? சீகோங்கை இப்படிப் புரிந்து கொள்ளக் கூடாது. இது சீகோங்கை அழிப்பதல்லவா? சீகோங் என்பது மானிட உடலைப் பண்படுத்தும் ஒரு விரிவான ஆழ்ந்த ஆய்வுப் பயிற்சி. மோன நிலையில் இருந்து விட்டால் சீகோங் ஆகிவிடுமா? நாம் ஒதுங்கும் அறைக்குச் செல்லும் போது மோன நிலையில் சென்றால் அதை என்னவென்பது? சீகோங்கைப் பாழ்படுத்துவதல்லவா அது? இது சீகோங்கை இழிவு படுத்துகிறது என்பேன். இரண்டாண்டுகளுக்கு முன் கீழைநாட்டு உடல் நலக் கண்காட்சியொன்று நடந்தது. அதில் கையெழுத்துக் கலை சீகோங் என்ற ஒன்று இருந்தது. அது என்ன, கையெழுத்துக் கலை சீகோங்? அதை நான் பார்க்கச் சென்றேன். அங்கே ஒருவர் எழுதிக் கொண்டிருந்தார். எழுதும் போது அவர் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் தனது கை மூலம் சீ-சக்தியைச்

செலுத்திக் கொண்டிருந்தார். அவர் வெளியிட்ட சீ-சக்தி கறுப்பாக இருந்தது. அவருடைய மனம் முழுவதும் பணத்திலும் புகழிலுமே இருந்தது. அவருக்கு கோங் எப்படி இருக்க முடியும்? அவருடைய சீ-சக்தியே நன்றாக இல்லை. அவர் எழுதிய சீலைகளெல்லாம் அதிகமான விலை குறித்த சீட்டுகளுடன் தொங்க விடப்பட்டிருந்தன. ஆனால் அவையெல்லாம் வெளிநாட்டினருக்கு விற்பனையாகிக் கொண்டிருந்தன. அதை வாங்கியவர்களுக்கு துரதிர்ஷ்டமே ஏற்பட்டிருக்கும். அந்தக் கரிய சீ-சக்தி எப்படி நல்லதாக இருக்க முடியும்? அவருடைய முகமே கறுப்பாக இருந்தது. பணம் ஒன்றைத் தவிர வேறு எந்த எண்ணமும் அவருக்கு இருக்கவில்லை. அவருக்கு கோங் எப்படி இருக்க முடியும்? அகில உலக கையெழுத்துக்கலை சீகோங் என்று கூறிக்கொள்ளும் மற்றும் ஏராளமான பட்டங்கள் அவருடைய அடையாள அட்டையில் குறிக்கப்பட்டிருந்தன. நான் கேட்பது, இது போன்ற ஒன்றை சீகோங் என்று எப்படிச் சொல்லலாம்?

அனைவரும் நினைத்துப் பாருங்கள்: இந்தப் பயிலரங்குக் கூடத்தில், எண்பதிலிருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் நோய் நீங்கப் பெற்றிருப்பார்கள், அது மட்டுமல்ல, அவர்களுக்கு கோங் கூட வளர்ந்திருக்கும், உண்மையான கோங். உங்களுடைய உடலில் இப்போது இருப்பது இயற்கை மீறிய ஆற்றல். நீங்களாகவே சாதனை செய்வதாக இருந்தால் அதை அடைவதற்கு ஒரு முழு வாழ்நாள் கூடப் போதாது. ஓர் இளைஞர் இப்போதிலிருந்தே சாதனையைத் தொடங்கினாலும் கூட, நான் அளித்துள்ளதை அவரால் தன் வாழ்நாளில் அடைய முடியாது. அவருக்கு ஓர் உண்மையான ஆசானின் வழிகாட்டல் அப்போதும் தேவைப்படும். எங்கள் ஆன்மீகப் பரம்பரையினர் பலரால் பண்படுத்தப்பட்ட சாதனை வழியாக இந்த ஃபாலுனும் இந்த செயல் நுட்பங்களும் உருவாகியுள்ளன. இவையெல்லாம் ஒரேயடியாக உங்கள் உடலில் பொருத்தப்பட்டு விட்டன. எளிதாகக் கிடைத்து விட்டதே என்று அவற்றை எளிதாக இழந்து விடாதீர்கள் என்று அதனால் தான் சொல்கிறேன். அவை மிக்க மதிப்பு வாய்ந்தவை,

மிக அரிதானவை. இந்த உரைகளைக் கேட்ட பிறகு உங்கள் உடலில் இருப்பது உண்மையான கோங், உயர்சக்திப் பொருள். நீங்கள் வீடு திரும்பியதும் சில சொற்களை எழுதுங்கள், உங்கள் கையெழுத்து எப்படி இருந்தாலும், அதில் கோங் நிரம்பி இருக்கும்! அப்படியானால் இங்கே வந்த எல்லோரும் “ஆசான்” என்று பட்டம் சூட்டிக்கொண்டு கையெழுத்துக் கலை சீகோங் ஆசானாகி விட முடியுமா? அந்த அர்த்தத்தில் நான் சொல்லவில்லை. அப்படி புரிந்து கொள்ளக் கூடாது. உண்மையான கோங் மற்றும் சக்தி வரப் பெற்ற நீங்கள் வேண்டுமென்றே அதை வெளியிட வேண்டிய அவசியமில்லை. நீங்கள் எதைத் தொட்டாலும் உங்களுடைய சக்தி அதில் இருக்கும், அது பளீரென்று ஒளிரும்.

ஒரு பத்திரிகையில், கையெழுத்துக் கலைச் சீகோங் வகுப்பு பற்றிய ஒரு செய்தியை நான் பார்த்தேன். அதை எப்படி நடத்துகிறார்கள் என்று அறிவதற்காக அந்தச் செய்தியை நான் படித்துப் பார்த்தேன். அதில் இப்படி எழுதியிருந்தது: முதலில் சுவாசத்தை ஒழுங்குபடுத்தி மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளியிட வேண்டுமாம். பிறகு, பதினைந்து அல்லது முப்பது நிமிடங்களுக்கு உட்கார்ந்து மனதை டாண்டியனில் உள்ள சீ-சக்தியில் ஒருமிக்கச் செய்ய வேண்டுமாம். அந்த சக்தியை அங்கிருந்து கிளப்பி கைக்கு வரவழைப்பது போல் கற்பனை செய்ய வேண்டுமாம். பிறகு ஓர் எழுதுகோலை எடுத்து கறுப்பு மையில் தோய்த்து சீ-சக்தியை எழுதுகோலின் முனைக்கு வரும்படி செய்ய வேண்டுமாம். மனத்தால் அவ்வாறு செலுத்திய பின் எழுதத் தொடங்க வேண்டுமாம். மக்களை ஏமாற்றுவதல்லாமல் இது வேறேன்ன? சீ-சக்தியை எங்கேனும் செலுத்தினால் அதை சீகோங் என்று சொல்லி விடலாமா? அப்படியானால், நாம் சாப்பிடுவதற்கு முன்னால் சிறிது நேரம் தியானத்தில் இருக்க வேண்டும், பிறகு உண்ணும் போது இணைகுச்சி⁹² களின் முனையில் சீ-சக்தியைச் செலுத்தி விட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்க வேண்டும். அது உண்ணும் சீகோங் எனப்

⁹²இணைகுச்சிகள் (chopsticks): சீனர்கள் உண்ணுவதற்கு பயன்படுத்தும் உபகரணம்.

படும். அப்படித் தானே? உண்ணுவதெல்லாம் அப்போது சக்தி யாகி விடும். இது பற்றிய நமது கருத்தைச் சொல்கிறோம், அவ்வளவே. இது சீகோங்கை இழிவு படுத்துவதாகும், சீகோங்கை அப்படி வெற்று விஷயமாக எண்ணி விட்டார்கள். ஆக, மக்கள் இது போல தவறாகப் புரிந்து கொள்ளக் கூடாது.

போர்க்கலைச் சீகோங் எப்போதுமே ஒரு சுயேச்சையான சீகோங் சாதனையாகக் கருதப்பட்டு வருகிறது. ஏன் அப்படி? ஏனென்றால் அதற்கென ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளின் பாரம் பரியமும் முழுமையான சாதனைக் கோட்பாடுகளும் முழுமையான சாதனை முறைமைகளும் உண்டு. அதை ஒரு முழுமையான தனி அமைப்பாகக் கருத வேண்டும். அப்படி இருந்தும், அது ஒரு கீழ் நிலை உண்முக சாதனையாகவே இருந்து வருகிறது. கடின சீகோங் என்பது அடிப்பதற்கும் தாக்குவதற்கும் மட்டுமே பயன்படும் ஆற்றல் செறிந்த பொருண்மையின் வடிவமாகும். ஓர் உதாரணம் சொல்கிறேன். பெய்ஜிங்கில் நமது பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்ற பிறகு ஒரு சாதகருக்கு எந்தப் பொருளையும் கையினால் அழுத்திப் பிடிக்க முடியாமல் போயிற்று. அவர் ஒருமுறை குழந்தைக்காக தள்ளுவண்டி வாங்குவதற்காகக் கடைக்குச் சென்றிருந்தார். அப்போது அவர் அந்த வண்டியின் உறுதியைப் பரிசோதிப்பதற்காகத் தமது கையால் அழுத்திப் பார்க்க, அந்த வண்டியே நொறுங்கி விட்டதாம். வீட்டில் ஒரு நாற்காலியில் உட்காரும் போது அவரால் தம் கையினால் நாற்காலியைப் பிடித்துக் கொள்ள முடியாது. பிடித்தால் அது நொறுங்கி விடும். “என்ன தான் நடக்கிறது?” என்று அவர் என்னிடம் கேட்டார். அவருக்கு ஒரு பற்றுதல் உண்டாகி விடக் கூடும் என்பதால் நான் எதுவும் விளக்கவில்லை. “ஒன்றும் இல்லை, இதெல்லாம் இயல்பு தான், நல்லது தான், இதைப் பொருட்படுத்த வேண்டாம்” என்று மட்டும் சொன்னேன். அந்த அசாதாரண ஆற்றலை நன்கு பயன் படுத்தினால் அவருடைய ஒரு விரலை அழுத்தி ஒரு கற்பாறையைத் தூளாக்கி விட முடியும். இது கடின சீகோங் தானே? ஆனால் அவர் கடின சீகோங் பயிற்சி செய்யவில்லை. உண்முக

சாதனையில் இது போல் அசாதாரண ஆற்றல்களை அடைவது வழக்கம் தான். ஆனால் ஒருவருக்கு தமது வின்ஷிங்கை நன்கு பாதுகாக்கும் திறன் இல்லாத பட்சத்தில் சாதாரண ஆற்றல்கள் உண்டான போதிலும் அவற்றை உபயோகப்படுத்த அனுமதி கிடையாது. குறிப்பாக, கீழ்நிலையில் சாதனை செய்யும் போது சாதாரணமாக, சாதகரின் அகப்பண்பு அவ்வளவாக அபிவிருத்தி அடைந்திருப்பதில்லை. எனவே, அந்த கீழ்நிலையில் தோன்றும் அசாதாரணத் திறன்கள் சாதகர்களுக்கு வழங்கப்படுவதில்லை. காலப்போக்கில் உங்களுடைய நிலை மேம்படும் பொழுது இந்த ஆற்றல்களினால் எவ்விதப் பயனும் இருக்காது. ஆகவே, அவற்றை வழங்கப்பட வேண்டிய தேவையுமில்லை.

இனி, போர்க்கலைச் சீகோங் பயிற்சி குறிப்பாக எப்படி நடக்கிறது? போர்க்கலைச் சீகோங் பயிற்சியில் தனது சீ-சக்தியை ஒருவர் ஒழுங்கு படுத்த வேண்டியுள்ளது. ஆனால் ஆரம்ப முதலே சீ-சக்தியை ஒழுங்கு படுத்துவது அவ்வளவு எளிதல்ல. ஒழுங்கு படுத்த வேண்டுமென்று விரும்பினாலும் அது முடியாது. அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? தனது கைகள், மார்பின் இருபுறங்கள், பாதங்கள், கால்கள், புஜங்கள் மற்றும் தலை ஆகிய எல்லா பாகங்களுக்கும் பயிற்சியளிக்க வேண்டும். எப்படிப் பயிற்சி அளிப்பார்கள்? சிலர் ஒரு மரத்தைக் கையால் குத்து விட்டும் உள்ளங்கையால் அடித்தும் பழகுவார்கள், சிலர் ஒரு பாறையைக் கையால் அடிப்பார்கள். எலும்புகள் அப்போது எவ்வளவு வலிக்கும்? சிறிய அடிக்கே ரத்தம் கசியுமல்லவா? அப்படியும் சீ-சக்தி ஒழுங்கு படாது. என்ன செய்யலாம்? ரத்தம் பின்னோக்கி அவருடைய புஜங்களுக்கும் கைகளுக்கும் பாயும் படி அவர் தம் கைகளை ஆட்டிக் கொண்டே இருப்பார். அப்போது அவருடைய கைகள் வீங்கி விடும். கைகள் நன்கு வீங்கியதும் அவர் ஒரு பாறையை ஓங்கி அடிக்கும் போது, எலும்புகள் மெத்தென்ற வீக்கத்தினால் போர்த்தப் பட்டு பாறையின் மீது நேரடியாகப் படாமலிருக்கும். எனவே வலியும் அவ்வளவு இராது. இவ்வாறு அந்த நபர் பயிற்சியைத் தொடர்ந்து செய்யுமாறு அவருடைய ஆசான்

கற்பித்து வருவார். நாளடைவில் சீ-சக்தியை நன்கு ஒழுங்கு படுத்தக் கற்றுக் கொண்டு விடுவார். எனினும் சீ-சக்தியை ஒழுங்கு படுத்தும் திறன் மட்டுமே போதாது. உண்மையான மோதல் ஒன்று நிகழும் போது எதிராளி உங்களுக்காக காத்திருக்கப் போவ தில்லை. சீ-சக்தியை ஒழுங்கு படுத்தியவரால் தாக்குதலை எதிர்க்க முடியும் என்பதும் தடியால் அடித்தால் இவருக்கு வலிக்காது என்பதும் உண்மை தான். கைகளுக்கு சீ-சக்தியைச் செலுத்திய பிறகு கைகள் வீங்கும். ஆரம்பத்தில் இந்த சக்தி பதப்படாததாக இருக்கும். பயிற்சி செய்யச் செய்ய இது உயர் ஆற்றல் பொருண் மையாக மாறும். உயர் ஆற்றல் பொருண்மையாக உருமாறிய பின் படிப்படியாக இது மிகுந்த அடர்த்தியுள்ள சக்தித் திரளாக வடிவெடுக்கும். இந்த சக்திக் கற்றை அறிவாற்றலுடையது. ஆகவே இது ஓர் அசாதாரண திறன் கற்றையாகும். சொல்லப் போனால் இது ஓர் அசாதாரண ஆற்றல் தான். எனினும் இந்தத் திறன் தாக்குவதற்கும் தாக்குதலை எதிர்ப்பதற்கும் மட்டுமே பயன் படும். நோயை குணப்படுத்துவதற்கு இதனை உபயோகப் படுத்த முடியாது. இந்த உயர்சக்திப் பொருண்மை, வேறு பரிமாணத்தைச் சேர்ந்ததாகையால் அது நமது பரிமாணத்தில் பயணிப்பதில்லை. அதனால் நமது காலத்தை விட அதிக விரைவில் பயணிக்கும். நீங்கள் எதிராளியைக் குத்தும் போது சீ-சக்தியைச் செலுத்தவோ அல்லது அது பற்றி நினைக்கவோ கூட வேண்டாம். ஏனென்றால் அங்கே கோங் ஏற்கனவே சித்தமாக இருக்கும். மற்றவரின் தாக்குதலை நீங்கள் தடுக்கும் போதும் கோங் அங்கே முன்பாக இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளவு விரைவாக குத்து விட்டாலும் அது அதனிலும் மிக விரைவாகப் பயணிக்கும். ஏனெனில் இவ்விரு கால வெளிகளுக்கும் இடையிலான கணிப்பு வித்தியாசமானது. போர்க்கலை சீகோங் பயிற்சி செய்வதனால் ஒருவருக்கு இரும்பு மணல் உள்ளங்கை, குங்கிலியக் கை, வஜ்ரக் கால் மற்றும் அர்ஹத் பாதம்⁹³ என்றெல்லாம் கூறப்படும் வித்தைகள் கைவரப் பெறும்.

⁹³ இரும்பு மணல் உள்ளங்கை, குங்கிலியக் கை, வஜ்ரக் கால் மற்றும் அர்ஹத் பாதம்: இவைவெல்லாம் சீன போர்க்கலைப் பயிற்சியின் சிலவகை நுட்பங்கள்.

இவையெல்லாம் சாதாரண மக்களின் திறன்களே. பயிற்சியின் மூலம் சாதாரண நபரால் இந்த நிலைகளை அடைய முடியும்.

போர்க்கலை சீகோங்கிற்கும் உண்முக சாதனைக்கும் உள்ள பெரிய வேற்றுமை என்னவெனில், போர்க்கலை சீகோங்கில் உடலியக்கத்தின் மூலமாகவே பயிற்சி நடக்கிறது; இங்கு சீ-சக்தி சருமத்திற்கு அடியில் பயணிக்கிறது. இதற்கு உடலியக்கமே அவசியமென்பதால் சாந்த நிலையை அடைய முடியாது. அவர்களுடைய சீ-சக்தி டாண்டியனை அடைவதும் இல்லை. அந்த சக்தி தோலுக்கு அடியிலும் தசைகள் மூலமும் பயணிக்கிறது. எனவே அவர்கள் உடலை பண்படுத்துவதும் இல்லை, உயர்நிலை ஆற்றல்களை வளர்ப்பதும் இல்லை. நம்முடைய உண்முக சாதனைக்கு ஒரு சாந்தமான நிலையில் பயிற்சி செய்ய வேண்டியதாக உள்ளது. பாரம்பரியமான சாதனைகளுக்கு சீ-சக்தி அடிவயிற்றுப் பகுதியிலுள்ள டாண்டியனில் பிரவேசிக்க வேண்டியதாக உள்ளது. ஒரு சாந்த நிலையில் பயிற்சி செய்வதும் மெய்யுடலை உருமாற்றுவதும் அவற்றில் அவசியம். அந்தப் பயிற்சிகளில் உடலைப் பண்படுத்துவதும் உயர்நிலைகளை நோக்கிச் செல்லும் வண்ணம் சாதனை புரிவதும் சாத்தியம் தான்.

பொன்மணிக்கவசம், இரும்புத்துணி சட்டை, நூறடித் தொலைவில் இருந்து ஒரு புன்னை மரத்தை ஊடுருவித் தாக்குதல் என்றெல்லாம் கூறப்படும் போர்க்கலை வித்தைகளைப் பற்றி நீங்கள் நாவல்களில் படித்திருப்பீர்கள். எடையற்ற போர்க்கலை மூலம் ஒருவரால் உயரமான இடங்களில் முன்னும் பின்னுமாகப் பறந்து பயணிக்க முடியும். சிலரால் வேற்று பரிமாணத்தினுள் புகவும் முடியும். உண்மையாகவே இம்மாதிரி போர்க்கலை இருக்கிறதா, என்ன? ஆம், நிச்சயமாக இருக்கிறது. ஆனால் அது சாதாரண மக்களிடையே நிலவுவது இல்லை. இத்தகைய உன்னத போர்க்கலையைப் பழகியவர்கள் அவற்றையெல்லாம் பொதுமக்களின் எதிரே காட்சியாக்க மாட்டார்கள். இத்தகையவர் வெறும் போர்க்கலையை மட்டுமே பயின்றவர் அல்ல. அவர் சாதாரண மக்களின் நிலையை கடந்து வெகு தூரம் உயர்ந்து விட்டவர், உண்முக

சாதனையைப் பின்பற்றியே அவர் பயின்றிருக்க வேண்டும். அவர் ஷின்ஷிங் தரத்தை மதிப்பவராகவும் அதனை மேம்படுத்தியவராகவும் இருக்க வேண்டும். உலகாயதமான நலன்களைப் பொருட்படுத்தாதவராக இருக்க வேண்டும். இத்தகைய போர்க்கலை வித்தைகள் கைவரப் பெற்றவராக இருந்தும் அதையெல்லாம் அவர் சாதாரண மக்களிடையே பயன்படுத்த மாட்டார். யாரும் இல்லாத போது மட்டுமே அவற்றைப் பயன்படுத்த அவருக்கு அனுமதி உண்டு. அந்த நாவல்களில் ஒரு கதாபாத்திரம், வாள் வித்தை பற்றியதொரு ரகசிய கையேட்டிற்காகவோ, ஒரு புதிய லுக்காகவோ, அல்லது ஒரு பெண்ணிற்காகவோ சண்டையிடுவதாகவும் கொல்வதாகவும் படித்திருப்பீர்கள். எல்லோருக்குமே அற்புத சக்திகள் இருப்பதாகவும், மர்மமாக எங்கெங்கோ பயணம் செய்வதாகவும் சித்தரிக்கப் பட்டிருக்கும். அனைவரும் யோசித்துப் பாருங்கள்: அந்த மனிதர்களெல்லாம் உண்மையாகவே இந்தப் போர்க்கலைத் திறன் பெற்றவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் உண்முக சாதனையின் மூலமாகத் தானே அவற்றையெல்லாம் பண்படுத்திக் கொண்டிருக்க முடியும்? தங்கள் ஷின்ஷிங்கை பண்படுத்திக் கொண்டதன் மூலமாகவே அந்த சக்திகளை அவர்கள் அடைந்திருக்க முடியும். அவர்கள் புகழ், லாபம், மற்ற பல்வேறு ஆசைகளையெல்லாம் எப்போதோ துறந்திருக்க வேண்டும். அவர்கள் எப்படி கொலை செய்வார்கள்? பணம், பொருள் போன்றவற்றை அவர்கள் எப்படி வேண்டுவார்கள்? அது சாத்தியமேயில்லை. அதெல்லாம் எழுத்தாளர்களின் மிகைபடக் கூறுதல் தான். மக்கள் கிளர்ச்சியூட்டுவற்றையே நாடுகின்றனர். அந்த நசைக்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்வர். எழுத்தாளர்களும் இந்த பலவீனத்தை நன்கு பயன்படுத்திக் கொண்டு நீங்கள் விரும்புவதையெல்லாம், உங்களுக்கு இன்பம் அளிப்பதையெல்லாம் எழுதுவதிலேயே முனைவார்கள். ஓர் எழுத்தாக்கம் எவ்வளவுக்கு நம்ப முடியாததாக இருக்குமோ அவ்வளவுக்கு நீங்கள் அதை விரும்பிப் படிப்பீர்கள். அவையெல்லாம் கலைக்காக மிகைப்படுத்தப் பட்டவையே. உண்மையாகவே போர்க்கலைத்

திறனுடையவர்கள் அப்படி நடந்து கொள்ள மாட்டார்கள். அதுவும் பொதுமக்கள் எதிரில் அதையெல்லாம் நடத்திக் காண்பிக்கவே மாட்டார்கள்.

பெருமை பாராட்டிக் கொள்ளும் மனப்போக்கு

சாதாரண மக்களிடையே சாதனை புரிவதால் நம்முடைய சாதகர்கள் பலரால் தங்களுடைய பல பற்றுதல்களை விட முடியாமலிருக்கின்றது. பல பற்றுதல்கள் அவர்களின் இயல்பிலேயே ஊறி விட்டது. அவர்களால் அவற்றை உணரக் கூட முடிவதில்லை. இந்தப் பெருமை கொள்ளும் மனப்போக்கு எந்தச் சூழ்நிலையிலும் வெளிப்படும். ஒரு நற்செயல் செய்யும் போதும் அது வெளிப்படலாம். புகழ் பெறுவதற்காக, சுய லாபத்திற்காக, சிறிய நன்மை ஒன்றை அடைவதற்காக சிலர் தங்களைப் பற்றிப் பெருமையடித்துக் கொள்வார்கள், பெரிதாகக் காட்டிக் கொள்வார்கள். “நான் மிகவும் திறமைசாலி; என்னால் வெல்ல முடியும்.” நம்மிடையேயும் இம்மாதிரி சிலர் உண்டு. பிறரை விட சிலர் நன்றாக சாதனை செய்வார்கள். சிலருடைய திவ்வியக் கண் காட்சிகள் தெளிவாக இருக்கும். பிறர் உடற்பயிற்சி செய்வதை விட சிலரின் அசைவுகள் நன்றாக இருக்கும். இவர்களெல்லாம் அதைப் பற்றி பெருமை கொள்வார்கள்.

“நான் ஆசான் லீயிடமிருந்து இதைக் கேட்டேன்” என்று ஒருவர் உரிமை கொண்டாடுவார். உடனே அவரை மற்றவர்கள் சூழ்ந்து கொள்வார்கள். அவர் தாம் புரிந்து கொண்ட விதத்தில் விஷயத்தை மிகைப்படுத்திச் சொல்வார். இதன் நோக்கம் என்ன? தன்னை உயர்வாகக் காட்டிக் கொள்வது தான். சிலர் தாங்கள் எல்லாம் அறிந்தது போலவும் பிற சாதகர்களுக்கு அவ்வளவு அறிவு இல்லாதால் அவர்களுக்கு எதுவும் புரியாது என்பது போலவும் கேள்விப்பட்டவற்றை வெகு சுவாரசியமாக மக்களிடையே வதந்தியாகப் பரப்புவார்கள். அது அவர்களுக்கு இயல்பாகி விட்டது. தன்னையறியாமலே அவர்கள் இப்படி இருக்கலாம். இவ்வாறு பெருமையடித்துக் கொள்ளும் குணம்

அவர்களின் ஆழ்மனதிலேயே இருக்கக் கூடும். இல்லையென்றால் ஏன் இவர்கள் வதந்திகளைப் பரப்ப வேண்டும்? ஆசான் எப்போது மலைக்குத் திரும்பிப் போவார் என்பது பற்றி சிலர் வம்பு பேசுவார்கள். நான் மலையிலிருந்து வரவில்லை, நான் ஏன் மலைக்குத் திரும்பிப் போக வேண்டும்? வேறு சிலர் ஒருநாள் நான் ஒருவரிடம் ஏதோ ஒன்றைச் சொன்னதாகவும் அவர் மீது நான் தனி கவனம் கொள்வதாகவும் சொல்வர். இப்படி ஒன்றைப் பரப்பு வதால் என்ன நன்மை? ஒரு நன்மையும் இல்லை. இது அவர் களுடைய பற்றுதல் தான் என்பதை நாம் கண்டோம். இது தான் பெருமையடித்துக் கொள்ளும் மனப் போக்கு.

சிலர் என்னுடைய கையொப்பத்துடன் வாழ்த்து எழுதித் தர வேண்டுமென்று கேட்கிறார்கள். இதன் நோக்கம் என்ன? ஞாபகார்த்தமாக ஒருவரின் கையெழுத்தை வாங்கிக் கொள்வது சாதாரண மக்களின் பழக்கம். நீங்கள் சாதனை செய்யவில்லையெனில் என் கையொப்பத்தினால் உங்களுக்கு எவ்விதப் பயனும் கிட்டப் போவதில்லை. என் புத்தகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு சொல்லும் என் பிம்பத்தையும் ஃபாலுனையும் தாங்கியுள்ளது. ஒவ்வொரு வாக்கியமும் நான் பேசியது. இன்னும் எதற்காக கையொப்பம்? சிலரின் எண்ணம், “இந்த கையொப்பம் இருந்தால் ஆசானின் சங்கேதம் என்னைப் பாதுகாக்கும்” என்பது. இன்னமும் இவர்கள் சங்கேதம் ஆகியவற்றை நம்புகிறார்கள். நாம் சங்கேதங்களை யெல்லாம் பொருட்படுத்துவதில்லை. இந்தப் புத்தகம் மிகுந்த மதிப்புடையது. உங்களுக்கு இன்னும் என்ன வேண்டும்? இவை எல்லாமே அந்த பற்றுதல்களின் பிரதிபலிப்புகளே. சிலர் என்னுடன் பயணம் செய்யும் சீடர்களின் நடவடிக்கைகளைப் பார்த்து – அது நல்லதா இல்லையா என்று தெரியாமலேயே – அதைப் போலவே நடக்கிறார்கள். உண்மையில் எவர் எப்படி இருக்கிறார் என்பது பொருட்டே அல்ல. இருப்பது ஃபா ஒன்று மட்டுமே. இந்த தாஃபாவை அனுசரிப்பதன் மூலம் மட்டுமே ஒருவர் மெய்யான தகுதியை அடைய முடியும். என் அருகே இருந்து வேலை செய்பவர்கள் எவ்விதமான விசேஷ சலுகையும் பெறுவதில்லை.

அவர்களும் மற்றவர்களைப் போன்றவர்களே. அவர்கள் ஆராய்ச்சிக் குழுமத்தின் அலுவலர்கள், அவ்வளவே. இந்தப் பற்றுதல்களையெல்லாம் வளர்த்துக் கொள்ளாதீர்கள். இந்தப் பற்றுதல்களை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் உங்களையும் அறியாமல் தாஃபாவை அவமதிப்பவர்களாவீர்கள். நீங்கள் உண்டாக்கிய சுவாரசியமான வதந்தி, சர்ச்சைகளைக் கிளப்பி விடக் கூடும் அல்லது இது போன்றவற்றைக் கேட்க விரும்பி ஆசானின் அருகில் இருக்க வேண்டும் என்ற பற்றையும் மற்ற பலவற்றையும் சாதகர்களிடையே தூண்டக் கூடும். இவையெல்லாம் ஒரே விதமான பிரச்சினை தானே?

இந்த பெருமை பாராட்டும் மனப்போக்கு, வேறு என்ன நேரிட ஏதுவாகும்? நான் இரண்டு வருஷங்களாக போதனை செய்து வருகிறேன். நமது மூத்த ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்களுள் சிலர் கூடிய விரைவில் கோங் பூட்டவிழ்க்கப்படும் நிலையை அடைந்து விடக் கூடும். சிலர் படிப்படியாக ஞானபோதம் பெறும் நிலையை எய்தி திடீரென்று அதை அடையப் பெறுவார்கள். ஏன் அவர்களுக்கு அசாதாரண ஆற்றல்கள் முன்னரே கிடைக்கவில்லை? ஏனென்றால் நான் உங்களை உடனடியாக அவ்வளவு உயர்ந்த படிநிலைக்குத் தூக்கி விட்டிருந்தாலும், சாதாரண மக்களுடைய பற்றுதல்களை நீங்கள் இன்னும் முழுமையாகத் துறக்கவில்லை என்பதால் அதைச் செய்ய அனுமதி இல்லை. உங்களுடைய ஷின்ஷிங் நிச்சயமாக மிக நன்றாக அபிவிருத்தி அடைந்துள்ளது. ஆயினும் பல பற்றுதல்கள் இன்னும் களையப் படவில்லை. அதனால் அந்த அசாதாரண ஆற்றல்கள் உங்களுக்கு அளிக்கப்படவில்லை. இந்த நிலையை நீங்கள் கடந்த பிறகு நீங்கள் நன்கு திடம் பெற்று விடுவீர்கள். அப்போது உடனே உங்களை படிப்படியாக ஞானபோதம் பெறும் நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும். படிப்படியாக ஞானபோதம் பெறும் நிலையில் உங்கள் திவ்வியக் கண் மிக உயர்ந்த நிலையில் திறக்கப்படும், அசாதாரண ஆற்றல்கள் பல உங்களுக்கு வாய்க்கும். இதையும் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்: நீங்கள் உண்மையாகவே சாதனை

செய்பவராக இருந்தால் ஆரம்பத்திலேயே அசாதாரண ஆற்றல் பலவற்றை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள். அந்த அளவு உயர்நிலையை நீங்கள் எட்டி விட்டதால் பல அசாதாரண ஆற்றல்களைப் பெற முடிந்தது. சமீபத்தில், உங்களில் பலருக்கு இந்நிலை ஏற்பட்டிருக்கக் கூடும். வேறு சிலரால் சாதனையில் அந்த அளவு உயர்நிலையை எட்ட முடியாது. அவர்களுடைய உடலின் தன்மையும் பொறுக்கும் தன்மையும் முன் கூட்டியே விதிக்கப் பட்டிருக்கும். அதன் விளைவாக கீழ் படிநிலையிலேயே அவர்களுடைய கோங் பூட்டவிழ்க்கப்படும்; அதாவது மெய்ஞானம், முழுமையான அளவிலேயே கீழ் படிநிலையில் கிடைக்கப் பெறுவார்கள். இது போல் சிலர் உண்டு.

நீங்கள் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்பதற்காகவே இதைச் சொல்கிறேன். இதைப் போல் கீழ்நிலையில் ஞான போதம் பெற்ற ஒருவரைப் பார்த்து அவர் அற்புதமானவர், ஞானி என்று நீங்கள் மதிக்கக் கூடாது. சாதனையில் இது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயம். இந்த தாஃபாவை பின்பற்றுவதன் மூலமே உங்களால் எதையும் சரிவரச் செய்ய முடியும். அசாதாரணத் திறன்கள், இயற்கையை மீறிய சக்திகள் அவருக்கு இருக்கிறது என்பதால், அவரால் சில காட்சிகளைக் காண முடியும் என்பதால், அவரைப் பின்பற்றி நடப்பதோ அவர் சொல்வதைக் கேட்கவோ கூடாது. அது அவருக்குச் செய்யும் தீங்காகும். அவருக்கு அதனால் மிகையார்வம் ஏற்பட்டு அந்தப் பற்றுதலில் சிக்கிக் கொள்வார். அவர் அடைந்ததையெல்லாம் இழந்து போய் விடுவார். திறன்கள் மீண்டும் பூட்டப் பட்டு விடும். கடைசியில் தடுமாறி வீழ்ச்சியடைவார். கோங் பூட்டவிழ்ந்த நிலையில் உள்ளவரும் கூட நிலை தடுமாறி விழக் கூடும். சரிவர நடந்து கொள்ளாவிட்டால் மெய்ஞானம் பெற்றவரும் கூட நிலை தடுமாறி வீழ்ச்சி அடையலாம். சரியான முறையில் விஷயங்களைக் கையாளத் தவறி விட்டால் ஒரு புத்தரே கூட தடுமாற்றம் அடையலாம். அப்படியிருக்க, உங்களைப் போல் சாதாரண மக்களிடையே இருக்கும் சாதகரைப் பற்றி கேட்க வேண்டுமா?

எனவே எவ்வளவு தான் அசாதாரண ஆற்றல்கள் உங்களுக்கு வளர்ந்திருந்தாலும் அவை எவ்வளவு உயர்வாக இருந்தாலும், உங்கள் தெய்விக சக்தி எவ்வளவு வலுவுள்ளதாக இருந்தாலும் நீங்கள் சரியான முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். அண்மையில், இங்கே அமர்ந்திருக்கும் ஒருவர் ஒரு கணத்தில் மறைந்து மறுகணத்தில் தோன்றும் திறனைப் பெற்றார். இப்படியெல்லாம் நேரும் தான். இதை விடவும் பெரும் ஆற்றல்கள் வரக் கூடும். அப்போது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? நமது சாதகர்கள் அல்லது சீடர்களாகிய நீங்கள், இது போன்ற ஆற்றல்கள் உங்களுக்கோ அல்லது மற்றவர்களுக்கோ ஏற்படும் போது அதை ஓர் ஆதரிசமாக எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது, அதை நாடவும் கூடாது. மனம் தடுமாறி விட்டால் உடனே எல்லாம் வீணாகி விடும். வீழ்ச்சி அடைய நேரிடும். ஒருவேளை நீங்கள் அவர்களை விடவும் உயர்நிலையில் இருக்கக் கூடும். உங்கள் அசாதாரண ஆற்றல்கள் இன்னும் வெளிப்படாமல் இருக்கலாம். குறைந்த பட்சம், இந்த ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் தடுமாறி விட்டதாக ஆகுமே. எனவே, நீங்கள் எல்லோரும் இந்த விஷயத்தில் குறிப்பாக, மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும். விரைவில் இது போன்ற விஷயம் நிகழக் கூடும், அதனால் தான் நாம் இதை மிக முக்கியமாக எடுத்துக் கூறியுள்ளோம். இது நிகழும் போது, நீங்கள் இதில் சரிவர நடந்து கொள்ளாமல் இருப்பது ஏற்றுக் கொள்ளப் பட மாட்டாது.

சாதகரின் கோங் வளம் பெற்று, அது பூட்டவிழ்க்கப் படும் நிலையை அடைந்தாலோ அல்லது உண்மையாகவே மெய்ஞானம் பெற முடிந்தாலோ சாதகர் தம்மைச் சிறப்புடையவராகக் கருதக் கூடாது. அவர் கண்டவையெல்லாம் அவருடைய சொந்த படிநிலைக்கு உட்பட்டவையே. அவரது சாதனை இந்த நிலையை எட்டியதன் காரணம் அவரது மெய்ஞானத் தகுதி, ஷின்ஷிங் தரத்தின் அளவு, மெய்யறிவு ஆகியவை இந்த படிநிலையை எட்டியுள்ளதால் தான். ஆகவே, தம்முடைய படிநிலைக்கு மேற்பட்ட உயர்நிலைகளில் உள்ளவற்றை அவரால் நம்ப முடியாது.

நம்ப முடியாததால் இவர் தாம் கண்டவற்றையே அறுதியானவை, இவை தவிர வேறெதுவும் இல்லை என்று கருதுவார். ஆனால் அது உண்மைக்குப் புறம்பானது; அவர் அடைந்த படிநிலை இது தான் என்பதே சரி.

சிலருடைய கோங் இந்த நிலையிலேயே பூட்டவிழ்க்கப்பட்டு விடும். ஏனெனில், இவர்களால் உண்முக சாதனையில் இதற்கு மேல் முன்னேற இயலாது. இதன் விளைவாக, கோங் பூட்ட விழ்க்கப்பட்டு இந்த நிலையிலேயே இவர்கள் மெய்ஞானம் பெறுவார்கள். எதிர்காலத்தில் உங்களிடையே சிலர் சாதனையில் நிறைவு பெற்றதும் சிறிய உலகப் பாதைகளில் ஞான விளக்கம் பெறுவர், சிலர் வெவ்வேறு படிநிலைகளில் மெய்ஞானம் பெறுவர், வேறு சிலர் பரிபக்குவ நிலையை அடைந்து மெய்ஞானம் பெறுவர். இவர்களில் பரிபக்குவ நிலையை அடைந்து மெய்ஞானம் பெற்றவர்களே தமக்குரிய உயர்நிலையை எட்டி, வெவ்வேறு நிலைகளில் காட்சிகள் காணவும் தம்மை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளவும் முடியும். கீழ் படிநிலையில் உலகப் பாதைகளில் மட்டுமே ஞானம் பெற்றவர்களும் கூட சில பரிமாணங்களைப் பார்க்கவும் சில ஞானியரைப் பார்க்கவும் தொடர்பு கொள்ளவும் முடியும். ஆனால் இந்தக் கட்டத்தில் நீங்கள் மெத்தனமாக இருந்து விடலாகாது. அந்தக் கீழ்நிலையில் சிறிய உலகப் பாதைகளில் மெய்ஞானம் பெற்றாலும் பரிபக்குவ நிலையை அடைய கண்டிப்பாக முடியாது. அதற்கு என்ன செய்யலாம்? இதே படிநிலையில் இருக்க வேண்டியது தான். உயர்நிலைகளில் உண்முக சாதனை என்பது இனி எதிர்காலத்தில் தான் சாத்தியம். இந்த அளவு தான் சாதனையில் ஒருவர் முன்னேற முடியும் என்றால், அவருடைய கோங்கை பூட்டி வைப்பதில் என்ன அர்த்தம்? தொடர்ந்து சாதனை செய்தாலும் உங்கள் சாதனை அதற்கு மேல் முன்னேறாது; உங்கள் சாதனை நிறைவு பெற்று விட்டதால் உங்கள் கோங் பூட்டவிழ்க்கப் பட்டு விடும். இது போல் பலருக்கு நேரவிருக்கிறது. எது எப்படி இருந்தாலும் ஒருவர் தம் ஷின்ஷிங் தரத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டும். தாஃபாவைக் கடைப்

பிடிப்பதன் மூலமே ஒருவர் உண்மையாக நேர்வழியில் நிற்க முடியும். அசாதாரண ஆற்றல்கள் பெற முடிந்ததோ கோங் பூட்டவிழ்க்கப் பட்டதோ எதுவாயினும் அதன் காரணம் நீங்கள் தாஃபா முறையில் சாதனை செய்தது தான். நீங்கள் தாஃபாவை இரண்டாம் பட்சமாக வைத்து உங்கள் அற்புத சக்திகளை முதன்மைப் படுத்தினாலோ அல்லது மெய்ஞானம் பெற்றதால் உங்களால் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடிந்ததோ அதுவே சரி என்று நம்பினாலோ, அல்லது நீங்கள் உயர்ந்தவர், தாஃபாவை விட மேலானவர் என்று கருதி விட்டாலோ நீங்கள் ஏற்கனவே சறுக்கி விழ ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் என்று நான் சொல்வேன். இது மிகவும் ஆபத்து. இவ்வாறு நீங்கள் நாசமாகி விடுவீர்கள். அப்போது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு இன்னல் ஏற்படும்; உங்கள் சாதனையும் வீணாகப் போய்விடும். செயல்கள் சரியாக இல்லா விட்டால் நிலை தடுமாறி சாதனையில் தோல்வி அடைவீர்கள்.

உங்களுக்கு நான் இதைச் சொல்ல வேண்டும். இந்தப் புத்தகத்தின் உள்ளடக்கம் பல இடங்களில் நான் போதித்த ஃபா அனைத்தும் இணைந்த தொகுப்பாகும். இவையனைத்தும் என்னால் போதிக்கப் பட்டவையே, ஒவ்வொரு வாக்கியமும் நான் பேசியதே. ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒலிப்பதிவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு பதம் பதமாக எழுதப்பட்டுள்ளது. எனது சீடர்களும் சாதகர்களும் எல்லா வற்றையும் ஒலி நாடாவிலிருந்து எடுத்து எழுத்துருவாக்கம் செய்வதில் எனக்கு உதவியுள்ளார்கள். நான் அதனை மீண்டும் மீண்டும் பரிசீலனை செய்துள்ளேன். இது எல்லாமே என்னுடைய ஃபா, நான் போதித்தது இந்த ஃபா மட்டுமே.

பேருரை ஏழு

உயிர் வதை

உயிர் வதை என்பது நுட்பமாக உணர வேண்டியதொரு பிரச்சினை. உயிர்களைக் கொல்வது கூடாது என்பதை ஒரு கண்டிப்பான நிபந்தனையாக நாம் சாதகர்களுக்கு விதித்துள்ளோம். பௌத்த பிரிவோ, டாவ் பிரிவோ, சீமென் பிரிவோ, அது எந்தப் பிரிவாக இருந்தாலும் அது ஒரு நேரிய சாதனை முறையாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த பிரச்சினையில் ஒரு தீர்மானமான நிலைப் பாட்டை அது முழுமையாகக் கடைப்பிடிக்கிறது; உயிர் வதை கூடாது என்பதே அது. ஓர் உயிரைக் கொல்வதனால் உண்டாகும் விளைவு மிகக் கடுமையாக இருக்கும் என்பதால் அது பற்றி நாம் விரிவாக எடுத்துரைக்கப் போகிறோம். ஆதி புத்த மதத்தில், மனித உயிரைப் பறிப்பது தான், அது மிகத் தீவிரமான செயலாதலால், கொலையாகக் கருதப்பட்டது. பின்னர், பெரிய உயிர்களை, வீட்டு மிருகங்களான பெரிய உயிர்களைக் கொல்வதும் கொடிய செயலாகக் கருதப்படலாயிற்று. சாதகர் சமூகத்தில் உயிர் வதை ஏன் இவ்வளவு தீவிரமாகக் கருதப்படுகிறது? முன் காலத்தில் புத்த மதத்தின் கூற்றுப்படி, உயிர்களுக்கான மரண வேளை வராத போது அவற்றைக் கொன்றால் அவை தனித்துப் போன ஆவிகளாகவோ இருப்பிடமற்ற பேய்களாகவோ சுற்றிக் கொண்டிருக்க நேரிடும். முன்பு, அந்த மனிதர்களின் ஆன்மாக்களை துன்பத்திலிருந்து விடுவிக்கச் சில சடங்குகள் மேற்கொள்ளப் பட்டு வந்தன. இந்த கைய சடங்குகள் செய்யாவிட்டால் அந்த ஆன்மாக்கள் பசியாலும் தாகத்தாலும் நொந்து, துயரமிக்க சூழ்நிலையில் வாழ வேண்டியிருக்கும். புத்த மதம் அன்று சொன்னது இது தான்.

ஒருவர் மற்றொருவருக்கு ஏதேனும் தீங்கு விளைவித்தால் அதற்கு ஈடாக அவர் ஏராளமான 'டெ' எனும் வெண்பொருளைத் தர வேண்டியதாக இருக்கும் என்பது எமது நம்பிக்கை. இங்கு,

நாம் பிறர் பொருளை அபகரிப்பது போன்றவற்றையே குறிப்பிடுகிறோம். ஆனால் ஓர் உயிர் வாழ்க்கையை திடீரென்று முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதென்பது, அது விலங்காக இருந்தாலும் வேறு உயிராக இருந்தாலும், பெருமளவு கர்மத்தை உண்டாக்கி விடும். முன்னர், மனித உயிரைப் பறிப்பது தான் கொலையாகக் கருதப்பட்டது. ஏராளமான கர்மத்தை அது உண்டாக்கும். எனினும் மற்ற உயிர்களைக் கொல்லும் பாவச் செயலும் அதற்கு ஒன்றும் குறைந்ததல்ல. அதுவும் நேரடியாக மிகுந்த கர்மத்தை விளைவிப்பது தான். குறிப்பாக, சாதகர்களுக்கு, உண்முக சாதனை புரியும் போது ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் சில இடர்ப்பாடுகள் சோதனைகளாக அளிக்கப்படுகின்றன. அவை எல்லாமே உங்கள் கர்மத்திலிருந்து வருபவை தான். உங்களுடைய அந்த இடர்ப்பாடுகள் எல்லாம் உங்களுடைய வெவ்வேறு நிலைகளில், உங்களை நீங்கள் மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சோதனைகளாக அளிக்கப்படுகின்றன. உங்களுடைய ஷின்ஷிங்கை நீங்கள் மேம்படுத்திக் கொள்ளும் வரை அந்த இடர்களிலிருந்து உங்களால் மீள முடியும். ஆனால், திடீரென்று நீங்கள் இவ்வளவு கர்மத்தை உண்டாக்கிக் கொண்டு விட்டீர்களானால் எப்படி விடுபடுவீர்கள்? உங்கள் ஷின்ஷிங் நிலையில் முடியவே முடியாது. உங்களால் சாதனை செய்வதற்கே இயலாது போய் விடும்.

ஒருவர் பிறக்கும் அதே நேரத்தில், அவருடைய பல இருப்புகள் அண்டவெளி பரப்பின் ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறைக்குள் பிறக்கின்றன என்பதை நாம் கண்டுள்ளோம். அவையெல்லாம் அவரைப் போலவே, அதே பெயருடன் இருக்கும், செயல்களும் அவருடையதைப் போன்றே இருக்கும். எனவே அவையெல்லாம் அவருடைய முழு ஆகிருதியின் பகுதிகளாகவே கருதப்படும். இங்கே பிரச்சினை என்னெவென்றால், அந்தப் பகுதிகளில் ஏதேனும் ஒன்று (மற்ற பெரிய மிருகங்களுக்கும் இப்படித் தான்) திடீரென்று இறந்து போகுமானால், வேறு பரிமாணங்களில் இருக்கும் அவருடைய மற்ற பகுதிகள் தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வாழ்நாளை இன்னும்

முடிக்காத நிலையில், மேலும் பல வருட வாழ்வு மீதி இருக்கையில், இந்த இறந்த நபர் அந்தப் பகுதிகளின் காலம் முடியும் வரை இருப்பிடம் இழந்த நிலையில் பிரபஞ்ச வெளியில் திரிந்து கொண்டிருப்பார். தனித்துப் போன ஆவிகளும் இருப்பிடமற்ற பேய்களும் பசியினாலும் தாகத்தினாலும் வேறு பல இன்னல்களாலும் அவதிப்படும் என்று முற்காலத்தில் விவரித்துள்ளார்கள். இது உண்மையாக இருக்கலாம். ஆனால் நாம் நிச்சயமாகவே இதைக் கண்டறிந்துள்ளோம்: ஒவ்வொரு பரிமாணத்திலுமுள்ள அவருடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கைப் பயணத்தை முடிக்கும் வரை மிகுந்த துன்ப நிலையில் இடருற்று, தன் விதியின் முடிவுக்காக இறந்தவர் காத்திருக்க வேண்டும். காத்திருப்பது எவ்வளவு அதிகமோ அவ்வளவுக்கு துன்பமும் அதிகம். அவருடைய துன்பத்தின் விளைவாக, அவர் துன்புறுவது எவ்வளவு அதிகமோ அந்த அளவுக்கு கர்மம் அவரைக் கொன்றவரின் உடலில் வந்து சேரும். நினைத்துப் பாருங்கள்: எந்த அளவுக்கு கர்மம் உங்களுக்குக் கூடுதலாகும்? அசாதாரண ஆற்றல்கள் மூலம் நாம் கண்டறிந்தது இது.

நாம் இதையும் பார்த்துள்ளோம்: ஒருவர் பிறக்கும் போதே வேறொரு குறிப்பிட்ட பரிமாணத்தில் அவருடைய முழு வாழ்க்கையின் விவரக் குறிப்பும் பதிந்திருக்கும். அதாவது, இந்த வாழ்க்கையில் அவர் எங்கே இருப்பார், என்ன செய்வார் என்பதெல்லாம் அதில் அடங்கியிருக்கும். இவ்வாறு அவருடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயித்தது யார்? நிச்சயமாக ஓர் உயர்நிலை ஜீவன் தான் அதைச் செய்திருக்க வேண்டும். உதாரணமாக, நமது சாதாரண மனித சமுதாயத்தில், ஒருவர் பிறந்ததும் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவராகி, ஒரு குறிப்பிட்ட பள்ளிக்கூடத்துக்குச் செல்கிறார். வளர்ந்ததும் ஏதேனும் ஒரு பணியிடத்துக்குப் போகிறார். அதன் மூலம் அவருக்குப் பல்வேறு சமூகத் தொடர்புகள் ஏற்படுகின்றன. இவ்வாறாக, சமுதாயம் முழுவதற்குமான அமைப்பும் திட்டமிடப்படுகிறது. எனினும் இத்திட்டத்திற்கு மாறாக ஒரு வாழ்க்கை முடிவுறுமானால், விஷயங்கள் மாற்றப்படுமானால்

அந்த உயர்நிலை ஜீவன் இவ்வாறு குறுக்கீடு செய்தவரை மன்னிக்கவே மாட்டார். நினைத்துப் பாருங்கள். சாதகர்கள் உயர் நிலையில் சாதனை புரிய விரும்புகிறார்கள். அந்த உயர் ஜீவன் கொலை செய்தவரை மன்னிக்கப் போவதில்லை. இப்போது இவரால் உண்முக சாதனை செய்ய முடியும் என்று நினைக்கிறீர்களா? சில ஆசான்களுடைய படிநிலை கூட அந்த ஏற்பாட்டைச் செய்த உயர் ஜீவனின் நிலை அளவு உயர்வாக இருக்காது. ஆகவே அந்த மனிதரின் ஆசானும் தண்டிக்கப்பட்டு கீழ்நிலைக்கு தள்ளப் படுவார். யோசித்துப் பாருங்களேன், இது சாதாரண விஷயமா? இப்படி ஒன்றைச் செய்த பிறகு அவருக்கு சாதனை செய்வது மிகக் கடினமாகி விடும்.

நமது ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்களில் சிலர் முன் காலத்தில் போரில் பங்கு கொண்டவர்களாக இருக்கக் கூடும். அந்தப் போர்களெல்லாம் அண்டவெளியின் மாறுதல்களால் ஏற்பட்ட விளைவுகளே. நீங்கள் அந்தச் சூழலில் ஒரு சிறு கூறு மாத்திரமே. இந்த அண்ட வெளியின் மாறுதல்களுக்குட்பட்டு மனிதச் செயல்பாடுகள் இல்லாவிடில் சாதாரண மானிட சமுதாயத்தில் சில சூழ்நிலைகளைக் கொண்டு வர இயலாது, அண்ட வெளியின் மாற்றங்கள் என்றும் அவை சொல்லப்பட மாட்டாது. பெரும் மாற்றங்களின் காரணமாக ஏற்படுபவை இவை. இது உங்கள் குற்றமாகாது. நாம் இங்கே கூறுவது ஒருவர் வேண்டுமென்றே தன் சுய ஆதாயத் திற்காக, தன் சுய விருப்பத்திற்காக அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கப்பட்டு செய்யும் தீய செயல்களால் விளையும் கர்மம் பற்றிய விஷயம் தான். அண்டவெளியில் நிகழும் மாற்றங்களின் விளைவோ அல்லது சமுதாய மாற்றங்களோ உங்களுடைய குற்றமாகாது.

உயிர் வதை செய்வதால் மாபெரும் கர்மம் உண்டாகிறது. “உயிரை வதைக்கக் கூடாது, குடும்பத்தில் என்னுடைய வேலை சமையல் செய்வது. நான் கொல்லக் கூடாது என்றால் என் குடும்பத்தினர் எதைச் சாப்பிடுவார்கள்?” என்று ஒருவர் கேட்கலாம். இந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் பற்றி நான் சொல்வதற்கு

எதுவுமில்லை. நான் சாதகர்களுக்கு ஃபா பற்றி போதிக்கிறேன்; சாதாரண மக்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதைப் பற்றி பேச வரவில்லை. குறிப்பிட்ட விஷயங்களை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பதை தாஃபாவுக்கு ஏற்ற முறையில் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தான் தீர்மானம் செய்து கொள்ள வேண்டும். எது பொருத்தமான காரியமோ அதைச் செய்ய வேண்டும். சாதாரண மக்கள் தங்களுக்கு வேண்டியதைச் செய்து கொள்வார்கள், அது அவர்கள் பாடு. எல்லோராலும் சாதனை செய்ய முடியாது. ஆனால், சாதனை செய்பவர்கள் மேலான தரத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். எனவே நான் இங்கு சாதகர்களுக்கான நிபந்தனைகளை முன்வைக்கிறேன்.

மனிதர்களையும் விலங்குகளையும் தவிர தாவரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு. எந்த உயிருக்குமே இதர பரிமாணங்களில் வெளிப்பாடும் உண்டு. உங்களுடைய திவ்வியக் கண் பார்வை, நியதிப்பார்வை நிலையை அடையும் போது, பாறைகள், சுவர்கள் அல்லது எந்தப் பொருளும் உங்களோடு பேச முடிவதையும் முகமன் கூற முடியும் என்பதையும் நீங்கள் காண்பீர்கள். “நாம் உண்ணும் தானியங்கள், காய்கறிகளுக்கும் உயிர் இருக்கிறதே. வீட்டில் ஈக்களும் கொசுக்களும் கூட இருக்கிறது. என்ன செய்வது?” என்று ஒருவர் கவலைப்படலாம். கோடை காலங்களில் கொசு கடிப்பதைத் தாங்க முடியாது. அது கடிப்பதைப் பார்த்துக் கொண்டு எதுவும் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். நமது உணவில் ஓர் ஈ உட்கார்ந்து அசுத்தம் செய்வதைப் பார்த்த பின்னும் அதைக் கொல்ல முடியாது. ஒன்று சொல்கிறேன்: காரணமின்றி அலட்சியமாக நாம் ஓர் உயிரைப் பறிக்கக் கூடாது. ஆனால் அதற்காக அளவுக்கு மீறிய அக்கறை காட்டும் கனவான்களாக இருக்கவும் கூடாது. சின்னஞ் சிறு விஷயங்களைப் பெரிதாகக் கருதி, நடக்கும் போது ஏறும்புகளை மிதித்து விடுவோமோ என்று கவலைப்பட்டு குதித்துத் தாண்டிச் செல்வது என்றெல்லாம் இருந்தால் வாழ்க்கையே அயர்ச்சி தருவதாகி விடும். அதுவும் கூட ஒரு பற்றுதல் தானே? நீங்கள் குதித்துத் தாண்டி நடப்பதால் ஏறும்புகளை

மிதிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் எண்ணற்ற நுண்ணுயிர்களை நீங்கள் கொன்றிருக்கக் கூடும். எறும்புகளை விடவும் மிகச் சிறியதாக, கிருமிகள், நுண்கிருமிகள் என்று நுண்ணோக்கி நிலையில் மட்டுமே காணக் கூடிய எத்தனையோ உயிர்கள் இருக்கின்றனவே. ஒருவேளை அவற்றில் ஏராளமானவற்றை நீங்கள் மிதித்துக் கொன்றிருக்கக் கூடும். அப்படியென்றால் நாம் உயிர் வாழ்வதையே நிறுத்தி விடலாம். நாம் இம்மாதிரியான மனிதர்களாக இருக்க வேண்டாம், சாதனை செய்வதையே இது இயலாத காரியமாக்கி விடும். பரந்த நோக்கில், நிமிர்ந்த பார்வையோடு, மதிப்புக்குரிய முறையில், கௌரவமாக நாம் சாதனை பயில வேண்டும்.

மானிடர்களாகிய நமக்கு மானிட வாழ்க்கையை பராமரிக்கும் உரிமை உண்டு. ஆகவே, நமது சுற்றுச்சூழல், மனித வாழ்க்கைக்குத் தேவையானபடி அமைய வேண்டும். உயிர்களை வேண்டுமென்றே துன்புறுத்துவதோ கொல்வதோ கூடாது, ஆனால் நாம் அற்ப விஷயங்களுக்கு அளவுக்கு மீறிய முக்கியத்துவம் அளிக்கலாகாது. உதாரணமாக, நாம் பயிராக்கும் தானியங்களும் காய்கறிகளும் கூட உயிர்களே. அதற்காக நாம் உண்பதையும் அருந்துவதையும் நிறுத்தி விட முடியாது. பிறகு நாம் சாதனை செய்வது எப்படி? அவற்றுக்கு அப்பால் பார்க்க வேண்டும். உதாரணமாக, நீங்கள் நடக்கும் போது சில எறும்புகளோ பூச்சிகளோ உங்கள் காலடியே அகப்பட்டு இறக்கலாம். நீங்கள் வேண்டுமென்றே கொல்லவில்லை, ஆகவே அவற்றுக்கு இறக்கும் காலம் வந்திருக்கலாம். உயிர்களும் நுண்ணுயிர்களும் விரவிய இந்த உலகில் சுற்றுச் சூழலை சமச்சீராக வைத்திருத்தலும் முக்கியம் தான். எந்த ஓர் இனமும் அளவுக்கு அதிகமாகப் பெருகி விட்டால் பிரச்சினையாகி விடும். எனவே நாம் கௌரவமாக, நேரிய முறையில் சாதனை செய்ய வேண்டும். வீட்டில் ஈக்களும் கொசுக்களும் இருந்தால் நாம் அவற்றை விரட்டலாம் அல்லது ஜன்னல்களுக்கு வலை பொருத்தலாம். அவற்றை சில சமயம் விரட்ட முடிவதில்லை, அப்போது அவற்றை அழிக்க நேர்ந்தால், பாதகமில்லை. மனிதர்கள் வாழுமிடத்தில் இருந்து கொண்டு

அவை அவர்களைக் கடித்துத் துன்புறுத்துமானால் அவற்றை விரட்டத் தான் வேண்டும். விரட்ட முடியாமல், அவை மனிதர்களைக் கடிப்பதைப் பார்த்துக் கொண்டு இருக்க முடியாது. நீங்கள் சாதகர்களாகையால் அவை கடித்தால் பொருட்படுத்தாமல் இருக்கலாம், பாதிக்கப் படாமலிருக்கலாம். ஆனால் உங்கள் குடும்பத்தினர் சாதனை செய்யவில்லையே, அவர்கள் சாதாரண மக்கள் தாமே, நோய்த் தொற்று பற்றிய கவலை அவர்களுக்கு இருக்கலாம். ஒரு குழந்தையின் முகத்தில் கொசு உட்கார்ந்து கடிப்பதை பார்த்துக் கொண்டு நம்மால் ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்க முடியாது.

ஓர் உதாரணம் சொல்கிறேன்: சாக்கியமுனியின் ஆரம்ப நாட்களைப் பற்றிய கதை ஒன்று உண்டு. காட்டில் ஒரு நாள் சாக்கியமுனி குளிக்க விரும்பினார். அவர் தமது சீடர் ஒருவரை அழைத்து குளிக்கும் தொட்டியை சுத்தம் செய்யச் சொன்னார். தொட்டியின் அருகே சென்ற சீடர், தொட்டி முழுவதும் பூச்சிகள் நெளிந்து கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தார். தொட்டியைக் கழுவும் போது பூச்சிகள் இறந்து போய் விடும். அவர் சாக்கியமுனியிடம் சென்று, “தொட்டி முழுவதும் பூச்சிகளாயிருக்கிறது” என்றார். சாக்கியமுனியோ சீடரை ஏறெடுத்தும் பார்க்காமலேயே, “போய் தொட்டியைக் கழுவு” என்றார். சீடர் திரும்பிச் சென்றார். தொட்டியை எப்படிக் கழுவுவது என்று தெரியவில்லை. தொட்டியைக் கழுவினாலோ பூச்சிகள் இறந்து போகும். மறுபடியும் சாக்கியமுனியிடம் சென்றார், “மகாகருவே, தொட்டி முழுவதும் பூச்சிகள் இருக்கிறன, தொட்டியைக் கழுவினால் பூச்சிகள் சாகுமே” என்றார். சாக்கியமுனி அவரைப் பார்த்தார், “நான் தொட்டியைக் கழுவுச் சொன்னேன்” என்றார். சீடர் உடனே புரிந்து கொண்டார், போய் தொட்டியை உடனடியாக சுத்தம் செய்தார். இந்தக் கதை ஒரு தத்துவத்தைச் சொல்கிறது: பூச்சிகள் இருப்பதால் நாம் குளிப்பதை நிறுத்த வேண்டாம், கொசுக்கள் இருக்கிறது என்பதால் வேறு இடம் தேடிச் செல்ல வேண்டாம். தானியங்களுக்கும் காய்களுக்கும் உயிர் இருப்பதால் நாம் வாயைக் கட்டிக் கொண்டு

சாப்பிடாமலும் குடிக்காமலும் இருக்க வேண்டாம். இவற்றை அப்படி புரிந்து கொள்ளக் கூடாது. இவற்றின் தொடர்பை சரிவர அமைத்துக் கொண்டு நாம் கௌரவமான முறையில் உண்முக சாதனை செய்ய வேண்டும். நாம் எந்த உயிரையும் வேண்டுமென்றே வைக்காமல் இருந்தால் போதும். வாழ்மிடமும் சூழலும் மனித வாழ்க்கைக்குத் தகுந்தவாறு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மனிதப் பிறவிகள் தம் வாழ்வைப் பேணி, இயல்பாக வாழ்க்கை நடத்தவே வேண்டும்.

கடந்த காலத்தில் சில போலி சீகோங் ஆசான்கள், “சந்திர மாதத்தின் முதல் நாளிலும் பதினைந்தாம் நாளிலும் விலங்குகளைக் கொல்லலாம்” என்றார்கள். சிலரோ இரண்டு கால் பிராணிகளை, ஏதோ அவை உயிர்களே அல்லாதது போல், கொன்றால் பாதகமில்லை என்றார்கள். முதல் நாளிலும் பதினைந்தாம் நாளிலும் கொன்றால் அது கொலையாகாதா? அது வெற்றுச் சாக்கு தானே? பேச்சுகளையும் நடவடிக்கைகளையும் கொண்டே போலி சீகோங் ஆசான்களைக் கண்டு பிடித்து விடலாம். அல்லது அவர்கள் சொல்லுவதொன்று செய்வதொன்று என்றிருப்பதைப் பார்த்தாலே போதும். இது போல் அறிவிக்கும் சீகோங் ஆசான்களெல்லாம் சாதாரணமாய், ஆவி-விலங்குகளால் ஆட்கொள்ளப் பட்டவர்களாக இருப்பார்கள். ஒரு நரியின் பிடியில் சிக்கியுள்ள சீகோங் ஆசான்கோழிக்கறியைச் சாப்பிடுவதைப் பாருங்கள், இவர் அவசர அவசரமாய் விழுங்கும் போது எலும்புகளை உமிழக் கூட விரும்ப மாட்டார்.

உயிர் வதை பெருமளவு கர்மத்தை உண்டு பண்ணுவது மட்டுமல்ல, காருண்னியம் என்ற ஒரு விஷயமும் அதில் அடங்கும். சாதகர்களாகிய நமக்கு கருணை இருக்க வேண்டியது அவசியமல்லவா? நமது கருணை இயல்பு மேலெழுந்து வரும் போது எல்லா உயிர்களும், ஒவ்வொரு மனிதருமே, துன்புற்று வருந்துவதை உணருவோம். இந்த அனுபவம் ஏற்படும்.

புலால் உண்ணல்

புலால் உண்பதும் கூட மிகவும் நுட்பமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் தான். ஆனால் புலால் உண்பது உயிர்வதையாகாது. நீண்ட நாட்களாக நீங்களெல்லாம் தாஃபா பயின்று வருகிறீர்கள், எனினும் புலால் உண்பதை நிறுத்தும்படி நாம் உங்களிடம் சொல்லியதில்லை. பல சீகோங் ஆசான்கள் அவர்கள் வகுப்பு களுக்குச் சென்றதுமே நீங்கள் மாமிசம் உண்ணக் கூடாது என்று சொல்லி விடுவார்கள். “திடீரென்று அசைவ உணவை நிறுத்து வதற்கு மனதளவில் இன்னும் நான் தயாராக இல்லையே” என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள். இன்று உங்கள் வீட்டில் வறுத்த கோழியும் பொரித்த மீனும் சமைத்திருப்பார்கள். நல்ல மணம் வரும், ஆனால் அவற்றை நீங்கள் உண்ண முடியாது. மதம் சார்ந்த சாதனை முறைகளும் அசைவம் உண்ணாமையை வலியுறுத்துகின்றன. சம்பிரதாயமான பௌத்தப் பிரிவு சாதனைகளும் சில டாவ் பிரிவு சாதனைகளும் கூட அவ்வாறே அசைவத்தை விலக்கச் சொல்கின்றன. நாம் அப்படி சொல்லவில்லை. ஆனால் நாமும் இது பற்றி அக்கறை கொண்டுள்ளோம். நமக்கு வேண்டுவது என்ன? ஃபா சாதகர்களைப் பண்படுத்தும் சாதனை நம்முடையது; அதனால், கோங்கிலிருந்தும் ஃபாவிலிருந்தும் சில சந்தர்ப்பங்கள் எழும். சாதனை நடைபெறும் போது வெவ்வேறு நிலைகள் வெவ்வேறு சூழல்களை உருவாக்கும். ஒருநாள் அல்லது எனது இன்றைய உரைக்குப் பின் சிலர் இந்நிலையை அடைவார்கள். அவர்களால் புலால் உண்ண முடியாமல் போகும், அசைவ உணவின் வாசனை சகிக்க முடியாததாகி விடும். அதை அவர்கள் உண்டு விட்டாலோ குமட்டல் எடுக்கும். புலால் உண்ணக் கூடாது என்று யாரும் உங்களை வற்புறுத்த மாட்டார்கள், நீங்கள் கூட கட்டாயப் படுத்திக் கொள்ள மாட்டீர்கள். அது உங்கள் மனதிலிருந்தே தான் வருகிறது. இந்த நிலையை அடைந்ததும் உங்களால் அசைவ உணவை உட்கொள்ள முடியாது. இது கோங்கிலிருந்து பிரதி

பலிப்பதால் நிகழ்வது. அப்படியே உண்டு விட்டாலும் நிச்சயம் வாந்தி எடுப்பீர்கள்.

வெவ்வேறு நிலைகளில் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகள் ஏற்படுவதால் ஃபாலுன் தாஃபா சாதனையில் இது போன்ற சூழல் ஏற்படுவதை நமது மூத்த சாதகர்கள் எல்லோரும் அறிவார்கள். சில சாதகர்களுக்கு அசைவ உணவில் விருப்பமும் பற்றுதலும் அதிகமாக இருக்கும். இவர்கள் நிறைய அளவில் அதை உண்பார்கள். அசைவ உணவில் பிறருக்கு வெறுப்பு ஏற்படுகையில், இவர்களுக்கு அப்படி இல்லாமல் விரும்பி உண்பார்கள். இந்தப் பற்றுதலை அகற்றியாக வேண்டும். அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த நபர் புலால் உண்டால் அவருக்கு வயிற்று வலி உண்டாகும். அசைவத்தைத் தவிர்த்தால் வலி நின்று விடும். இப்படித் தான் நேரிடும். புலால் உண்ணக் கூடாது என்பது தான் அதன் அர்த்தம். அப்படியென்றால் நமது சாதனையில் புலாலுக்கு இடமே இல்லை என்று அர்த்தமா? அது அப்படி அல்ல. இதை நாம் எப்படி எதிர்கொள்வது? மாமிசம் உண்ண முடியாத நிலை என்பது தனது இதயத்திலிருந்து வருகிறது. இதன் நோக்கம் என்ன? ஆலயங்களில் செய்யப்படும் சாதனையில் சாதகர் அசைவமே உண்ணக் கூடாது என்று தடை விதிக்கப் பட்டுள்ளது. நமது சாதனை முறையில் சாதகர் அசைவத்தை உண்ண முடியாத நிலை ஏற்படுத்தப்படுகிறது. இரண்டுமே மாமிசம் உண்ணும் ஆசையைச் சும்பற்றுதலையும் நீக்கவே முனைகின்றன.

சிலர் தங்களுடைய கலத்தில் புலால் இல்லையென்றால் சாப்பிடவே மாட்டார்கள். இது சாதாரண மனிதர்களின் ஆசை. ஒரு நாள் காலையில் நான் சாங்குன்னிலுள்ள ஷங்லீ பூங்காவின் பின்புறவாயில் வழியாக வந்து கொண்டிருந்தேன். அப்போது, மூன்று பேர் அந்த வழியாக இரைந்து பேசியவாறு வந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஒருவர் சொன்னார், "இது எந்த மாதிரி சீகோங்? புலால் கூட சாப்பிடக் கூடாது என்று சொல்லும் சாதனை என்ன சாதனை? அசைவத்தைக் கைவிடுவதைக் காட்டிலும் நான் என்னுடைய ஆயுளில் பத்து வருடங்களைக் கைவிடத் தயார்!" எவ்வளவு

வலுவான ஆசை இது! நினைத்துப் பாருங்கள்: இத்தகைய ஆசையை நீக்க வேண்டாமா? கண்டிப்பாக நீக்கத் தான் வேண்டும். உண்முக சாதனை புரியும் போது வெவ்வேறு வகையான ஆசைகளையும் பற்றுதல்களையும் துறந்து விட வேண்டியதாக இருக்கும். எளிதாகச் சொன்னால், புலால் உண்ணும் ஆசையை விடவில்லையென்றால் அந்தப் பற்றுதலைத் துறக்கவில்லை என்று தானே ஆகிறது? அப்போது சாதனை எப்படி பூர்த்தியாகும்? ஆகவே, அது ஒரு பற்றுதலாயிருக்கும் பட்சத்தில் அதை அகற்றத் தான் வேண்டும். ஆனால், இதனால் ஒருவர் இனிமேல் எப்போதுமே புலால் உண்ண முடியாது என்பதில்லை. அசைவத்தை விடுவதல்ல அதன் நோக்கம். அந்தப் பற்றுதல் கூடாது என்பது தான் நோக்கம். அசைவத்தை சாப்பிட முடியாத சமயத்தில் அந்தப் பற்றுதலை நீங்கள் விட்டு விட்டால் பின்னர் உங்களால் அதை மீண்டும் உண்ண முடியும். அது குமட்டலாகவோ விரும்பத்தகாத சுவையுடனோ அப்போது இருக்காது. அந்த சமயத்தில் அசைவம் உண்பதில் எந்த பிரச்சினையும் இல்லை.

நீங்கள் மறுபடியும் புலால் உட்கொள்ளத் தொடங்கியதும், அதன்பால் இருந்த ஆசையும் பற்றுதலும் நீங்கியிருக்கும். அத்துடன் ஒரு பெரிய மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கும். புலால் உணவு முன்பு போல் சுவையோடு இருக்காது. வீட்டில் அசைவ உணவு செய்திருந்தால் குடும்பத்துடன் இருந்து உண்பீர்கள், வீட்டில் அதைச் செய்யவில்லையென்றாலும் அது ஒரு பொருட்டாக இராது. உண்டால் அதில் எந்த ருசியும் இருக்காது. இவ்வாறு நிகழ்வது இயல்பு. ஆனால் சாதாரண மக்களிடையே இருந்து கொண்டு சாதனை செய்வது மிகவும் சிக்கலானது. உங்கள் குடும்பத்தில் எப்போதும் அசைவமே சமைத்துக் கொண்டிருந்தால் காலப் போக்கில் உங்களுக்கு மீண்டும் அதில் சுவை வந்து விடும். திரும்பவும் அதே நிகழ்வு, எதிர்காலத்தில் இது போல் மீண்டும் மீண்டும் நிகழும். சாதனை செய்யும் காலம் முழுவதும் இது போல் பல முறை நடந்து கொண்டிருக்கும். திடீரென்று ஒரு நாள் அதை உண்ண முடியாது போகும். அந்த சமயத்தில் நீங்கள் அதை

உட்கொள்ளக் கூடாது. அப்படி உண்டு விட்டால் வாந்தி எடுப்பீர்கள். மீண்டும் அதை ஏற்க முடிகிற வரையில் காத்திருங்கள், இயல்பாக நடப்பது நடக்கட்டும். புலால் உண்பதோ உண்ணாததோ அல்ல விஷயம், பற்றுதலை விட வேண்டும் என்பதே முக்கியம்.

நமது ஃபாலுன் தாஃபா சாதனை மிக விரைவாக முன்னேற வழி வகுத்துள்ளது. ஷின்ஷிங்கை மேம்படுத்திக் கொண்டே வந்தால் நீங்கள் ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் தங்கி விடாமல் விரைந்து முன்னேறியவாறு இருப்பீர்கள். சிலருக்கு இயல்பாகவே அசைவத்தில் அவ்வளவாக பற்றுதல் இருக்காது. உணவில் புலால் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவர்களுக்கு அது ஒன்று தான். அந்தப் பற்றுதல் நீங்க அவர்களுக்கு ஒன்றிரண்டு வாரங்களே போதும். சிலருக்கு ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களாகலாம். ஆறு மாதங்கள் கூட ஆகலாம். அரிதாகச் சிலருக்கு மீண்டும் புலால் உண்பதற்கு ஒரு வருடத்திற்கு மேலும் ஆகலாம். இது ஏனென்றால் புலால் இப்போது மக்களின் முக்கிய உணவாக ஆகி விட்டிருக்கிறது. எனினும் மடாலயங்களில் துறவியாக இருக்கும் சாதகர்கள் புலால் உண்ணக் கூடாது.

புலால் உண்பது பற்றி புத்த மதம் என்ன சொல்கிறது என்று பார்ப்போம். ஆதி புத்த மதம் புலாலை மறுக்கவில்லை. சாக்கிய முனி தனது சீடர்களை அழைத்துக் கொண்டு காட்டில் இடர்களுடன் சாதனை புரிவதற்காகச் சென்ற காலத்தில் புலால் உணவுக்குத் தடை இருக்கவில்லை. ஏன் இருக்கவில்லை? ஏனெனில், இரண்டாயிரத்தைநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் சாக்கியமுனி தமது தர்மத்தை போதித்த போது மானிட சமுதாயம் முழு வளர்ச்சியுற்று இருக்கவில்லை. சில பிரதேசங்களில் பயிர்த் தொழில் நடந்தது, பலவற்றில் இல்லை. உழுது பண்படுத்தப்பட்ட வயல்கள் மிகக் குறைவாகவே இருந்தன, காடுகளே எங்கும் விரவியிருந்தன. தானியங்கள் சேமிப்பு குறைவாக, மிக அரிதாக இருந்தன. மனித இனம் அப்போது தான் பழங்குடி வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியே வந்து கொண்டிருந்தது. வேட்டையாடுதலே

முக்கிய பிழைப்பாக இருந்தது. பல இடங்களில் மாமிசமே உணவாக இருந்தது. மானிட பற்றுதல்களை கூடியவரை துறந்து விட வேண்டும் என்பதற்காக சாக்கியமுனி செல்வத்தையும் உலகாயதப் பொருட்களையும் வைத்துக் கொள்ள தமது சீடர்களுக்குத் தடை விதித்திருந்தார். உணவுக்காக அவர் தம்முடன் தமது சீடர்களை பிட்சை எடுக்க அழைத்துச் சென்று வந்தார். சாதகர்களாகிய அவர்கள் உணவில் எதையும் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள முடியாதாகையால் கொடுக்கப்பட்டதை உண்டு வந்தார்கள். அதில் அசைவமும் அடங்கியிருக்கக் கூடும்.

ஆதி புத்த மதத்தில் ஹூன்⁹⁴ எனப்படும் விலக்கப்பட்ட சில உணவுப் பொருட்கள் இருந்தன. இந்த ஹூன் என்னும் உணவு விலக்கு ஆதியிலிருந்தே புத்த மதத்தில் இருந்தது. ஆனால் இப்போது புலால் தான் ஹூன் என்பதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால் அந்தக் காலத்தில் புலால் விலக்கப் பட்டு ஹூன் என்று சொல்லப்படவில்லை, வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு போன்றவை தான் ஹூன் எனப்பட்டது. அவை ஏன் ஹூன் என்று கருதப்பட்டன? இன்று, பிசுஷுக்கள் பலராலும் இதற்குத் தெளிவாக விளக்கம் தர இயலவில்லை. அவர்கள் உண்மையாய் சாதனை செய்யாததால் பல விஷயங்கள் அவர்களுக்குத் தெரியவில்லை. சாக்கியமுனி போதித்தவை “நியமம், சமாதி மற்றும் ஞானம்” என்பவையே. நியமம் என்பது சாதாரண மக்களின் அனைத்து வகையான பற்றுதல்களையும் துறந்து விடுதல், சமாதி என்றால் சாதனையைப் பயில்வதற்காக சாதகர் தியானத்தில் ஆழ்ந்து மோன நிலை பெறுவது – முற்றிலும் மோனத்தில் லயித்து விடுதல். ஒருவரின் மோன நிலையையோ சாதனையையோ கலைக்கக் கூடியது எதுவாக இருந்தாலும் அது ஒரு தீவிரமான குறுக்கீடாகக் கருதப்பட்டது. வெங்காயம், இஞ்சி அல்லது பூண்டை யார் உண்டாலும் வாடை எழுவது இயல்பு. அந்நாட்களில் பிசுஷுக்கள் காடுகளிலோ குகைகளிலோ வாழ்ந்து வந்தார்கள். ஏழு அல்லது

⁹⁴ ஹூன்: புத்த மதக் கொள்கைப்படி விலக்கப் பட்ட உணவுப் பொருள்.

எட்டு பேர் வட்டமாக அமர்வார்கள், அவ்வாறு பல வட்டங்களாக அமர்ந்து தியானம் செய்வார்கள். யாரேனும் அவற்றை உண்டால் வேண்டாத வாசனை எழுந்து மற்றவர்களின் தியானத்தைக் கலைத்துப் பயிற்சியில் தடங்கல் ஏற்படும். ஆகவே இந்த விதி முறையை ஏற்படுத்தி அத்தகைய உணவுப் பொருள்களை ஹூன் என்று தடை செய்யப் பட்டது. சாதனையினால் பண்படுத்தப் பட்டு சாதகரின் உடலில் உற்பத்தியாகும் பல ஜீவன்கள் இது போன்ற நெடியை வெறுப்பார்கள். வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு ஆகியவற்றுக்கு நசையைத் தூண்டி விடும் தன்மையும் உண்டு. அவற்றை அதிகம் உட்கொண்டால் பழக்கமாகி விடுபட முடியாமல் போகும். ஆகவே அவை ஹூன் என்று கருதப்பட்டன.

கடந்த காலத்தில், சாதனையில் மிக உயர்ந்த படிநிலையை எட்டி கோங் பூட்டவிழும் நிலை அல்லது பாதியளவு கோங் பூட்டவிழும் நிலையை அடையும் போது பல துறவிகள், சாதனை காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்தத் தடைகள் அவ்வளவு முக்கியமானவை அல்ல என்பதை அறிந்திருந்தார்கள். பொருட்களின் மீதான பற்றுதல் நீங்கி விட்டால் அந்தப் பொருட்களால் எவ்வித பாதிப்பும் இல்லை என்பதை அறிந்தார்கள். உண்மையில் ஒரு வருக்கு இடைஞ்சல் தருவது பற்றுதலே. ஆகவே, வரலாற்றில் இதுவரை, சாதனையில் தேர்ந்த துறவிகள் எவரும் புலால் உண்பதை ஒரு பெரிய விஷயமாக பாவிக்கவில்லை. அதிலுள்ள பற்றுதலை விட முடிகிறதா என்பதே பிரதானமான கேள்வி. எவ்விதப் பற்றும் இல்லாத பட்சத்தில் வயிறு நிரம்புவதற்கு எதை உண்டாலும் சரியே. வழக்கமாக ஆலயங்களில் செய்யப்படும் சாதனையில் ஒரு விதிமுறை கடைப்பிடிக்கப் படுவதால் எல்லோரும் அதற்குப் பழக்கப்பட்டு விட்டார்கள். அத்துடன் அங்கு அது ஒரு சாதாரண விதிமுறை மட்டும் அல்ல, மாமிசம் உண்ணக் கூடாது என்பது அங்கே ஒரு பட்டயமுள்ள கட்டளையாகி விட்டது. ஆகவே அந்த சாதனைமுறை மக்களுக்குப் பழகி விட்டது. இலக்கியங்களில் எழுதப்பட்டு மிகவும் பிரபலமாகி

விட்ட துறவி ஜீகோங்⁹⁵ பற்றி இப்போது பேசலாம். துறவிகள் புலால் உண்ணலாகாது. ஆனால் அவர் அதை உண்டு விட்டார், அதனால் அவர் பெயர் பரவியது. உண்மையில், அவர் லிங்யீன் ஆலயத்திலிருந்து வெளியேற்றப் பட்டதால் அன்றாட உணவே அவருக்குப் பெரும் பிரச்சினையாகி விட்டது. உயிர் வாழ வேண்டுமே. வயிற்றை நிரப்புவதற்காக எது கிடைத்ததோ அதை அவர் உண்டார். எந்த உணவிலும் பற்று இல்லாமல், வயிற்றை நிரப்ப வேண்டுமே என்று உண்ணும் வரை எதுவும் தவறு இல்லை. அவர் அடைந்திருந்த படிநிலையில் இந்த தத்துவத்தை அறிந்திருந்தார். உண்மையில் ஜீகோங் புலால் உண்டது ஒன்றிரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே. ஒரு பிசுஷு புலால் உட்கொண்டார் என்று கேள்விப்பட்டதும் எழுத்தாளர்கள் பரபரப்படைந்தனர். ஒரு தகவல் எவ்வளவு அதிர்ச்சியளிக்குமோ அவ்வளவுக்கு வாசகர்கள் விரும்பிப் படிப்பார்கள். இலக்கியப் படைப்புகள் பெரும்பாலும் வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டே எழுதப் பெறும், பிறகு அவை அதை மீறிப் போகத் தொடங்கும். அவர் இப்படித் தான் பிரபலப்படுத்தப் பட்டார். ஆக, உண்மையிலேயே பற்றுதலைத் துறந்து விட்டால் வயிறு நிரம்புவதற்காக எதை உண்டாலும் பரவாயில்லை.

தென்கிழக்கு ஆசியாவில் அல்லது சீனாவின் தெற்குப் பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த க்வாங்டாங், க்வாங்ஷி⁹⁶ போன்ற இடங்களில் சில பாமர புத்த மதத்தினர் பேசுகையில் தாம் புத்தநிலைக்கான சாதனை செய்வதாக சொல்லிக் கொள்ள மாட்டார்கள். அப்படி சொல்வது எதோ பழைய நாகரிகம் என்பது போல தங்களை சைவ உணவு உண்பவர்கள் அல்லது புலால் உணவை தவிர்ப்பவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வார்கள். அதாவது தாம் மரக்கறி உணவு உண்பதனால் புத்தநிலைக்கான சாதனை புரிவதாக சொல்கின்றனர். இவர்கள் புத்தநிலைக்கான சாதனையை இவ்வளவு எளிமையானதாகப் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

⁹⁵ ஜீகோங்: தெற்கத்திய ஸோங் அரசு பரம்பரையின் (கி.பி.1127- கி.பி.1279) காலத்தில் வசித்த ஒரு பிரபலமான புத்த பிசுஷு.

⁹⁶ க்வாங்டாங், க்வாங்ஷி: சீனாவின் தென் பகுதியிலுள்ள இரு மாகாணங்கள்.

சைவ உணவு உண்பதால் எப்படி புத்த நிலை எய்தி விட முடியும்? புலால் உண்பது ஒரு பற்றுதல், ஓர் ஆசை என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். ஒரு பற்றுதல் தான் இது. காய்கறி சாப்பிடுவதால் இந்த ஒரு பற்றுதலை மட்டுமே அகற்ற முடியும். இன்னும் கைவிட வேண்டிய, பொறாமை, போட்டி மனப்பான்மை, மிகையுணர்ச்சி மற்றும் பெருமை பாராட்டிக் கொள்வது போன்ற பல்வேறு பற்றுதல்கள், எண்ணற்ற மானிட பற்றுதல்கள் உள்ளன. அனைத்து வகையான பற்றுக்களையும் ஆசைகளையும் துறந்தால் தான் உண்முக சாதனையில் நிறைவடைய முடியும். மாமிசம் உண்ணும் பற்றுதல் ஒன்றை மட்டும் நீக்கி விட்டால் எப்படி புத்த நிலையை அடைய முடியும்? அந்தக் கூற்று சரியானதல்ல.

உணவு என்று வரும்போது, புலால் உண்பது மட்டுமன்றி வேறு எந்த உணவுப் பொருளானாலும் அதில் பற்றுதல் வைப்பது தகாது. மற்றவற்றிற்கும் இது பொருந்தும். ஒரு குறிப்பிட்ட உணவு தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்று சிலர் சொல்வார்கள். அதுவும் ஓர் ஆசை தான். சாதனையில் ஒரு குறிப்பிட்ட படிநிலையை அடைந்த பிறகு சாதகருக்கு இந்த பற்றுதல் இருக்காது. நமது ஓபா என்பது மிக உயர்நிலையில், வெவ்வேறு நிலைகளையும் ஒருங்கிணைத்து போதிக்கப்படுகிறது. ஆகவே உடனடியாக எவரும் இந்த நிலையை எட்டி விட முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட உணவை சாப்பிட நீங்கள் விரும்பலாம். ஆனால் உங்களுடைய சாதனை அந்தப் பற்றுதலை நீங்கள் விட வேண்டிய தருணத்தை அப்போது அடைந்திருந்தால், உங்களால் அதை சாப்பிட முடியாது. அப்படியே உண்டாலும் அது வழக்கம் போலில்லாமல், ஏதோ ஒருவகையான சுவையாக இருக்கும். நான் வேலைக்குப் போய்க்கொண்டிருந்த காலத்தில் அலுவலகத்தில் இருந்த உணவகம் நஷ்டமடைந்து மூடப்பட்டு விட்டது. எல்லோரும் வீட்டிலிருந்து மதிய உணவை எடுத்து வந்தார்கள். நெருக்கடியான காலை வேளையில் உணவு தயாரிப்பது தொல்லையானது. சில சமயம் நான் ஆவியில் வெந்த இரண்டு ரொட்டித் துண்டுகளும் சோயா துவையலில் ஊறிய ஒரு துண்டு

தோஃபு⁹⁷ ஷம் வாங்குவேன். உள்ளபடி பார்த்தால் அது எளிய உணவு தான். ஆனால் எப்போதும் அதையே சாப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பதும் நல்லதல்ல, பற்றுதல் விலக வேண்டுமே. தோஃபுவைப் பார்த்ததுமே எனக்கு அது வேண்டியிராது போகும். பற்றுதல் உண்டாகாமலிருக்க, அதை நான் சாப்பிட முனைந்தால் என்னால் சாப்பிட முடியாது போய்விடும். சாதனையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடைந்தவர்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த அனுபவம் ஏற்படும். ஆரம்பத்தில் அப்படி நேருவதில்லை.

சாராயம் எனப்படும் மதுபானம் அருந்துவதை பௌத்த பிரிவு அனுமதிப்பதில்லை, ஒரு புத்தர் கையில் மதுக்குடுவையை வைத்துக் கொண்டிருப்பதை நீங்கள் எப்போதாவது பார்த்திருக்கிறீர்களா? இல்லையே. சாதாரண மக்களிடையே செய்யப்படும் சாதனையின் ஒரு கட்டத்தில் புலால் உண்ண முடியாமல் போகுமென்றும் ஆனால் அந்தப் பற்றுதலை விட்ட பிறகு மீண்டும் புலால் உண்ண முடியுமென்றும் மறுபடியும் அதைச் சாப்பிடுவதில் பிரச்சினையில்லை என்றும் நான் சொன்னேன். ஆனால் மது பானத்தை விட்ட பிறகு மீண்டும் குடிக்கவே கூடாது. சாதகரின் உடலில் கோங் உண்டல்லவா? உங்கள் உடலின் மேற்பரப்பில் கோங்கின் பல்வேறு வடிவங்களும் சில அசாதாரண ஆற்றல்களும் காணப்படும், அவையெல்லாம் பரிசுத்தமானவை. நீங்கள் மதுபானம் அருந்தினால் உடனடியாக அவையெல்லாம் உங்கள் உடலை விட்டு வெளியேறி விடும். அந்த நெடி அவற்றுக்குப் பிடிக்காததால் ஒரு கணத்தில் உங்கள் உடலில் எதுவுமே எஞ்சியிருக்காது. இந்தப் பழக்கத்திற்கு நீங்கள் அடிமையாவது வெறுக்கத் தக்கது, ஏனென்றால் மதுபானம் அருந்துவது ஒருவரை பகுத்தறிவுக்கு முரணாக நடக்கச் செய்யும். சில டாவ் பிரிவு சாதனை முறைகளில் மதுபானம் ஏன் அவசியமாகிறது? ஏனென்றால் அவர்கள் தங்கள் பிரதான உணர்வைப் பண்படுத்துவதில்லை. சாராயம் அருந்தினால் ஒருவரின் பிரதான உணர்வு பிரக்கை இழந்து விடுகிறது.

⁹⁷ தோஃபு: சோயா விதையிலிருந்து செய்யப்படும் பாலாடைக் கட்டி.

சிலர் மதுவை உயிருக்குயிராய் விரும்புவார்கள். சிலர் மது அருந்துவதை விரும்பி அனுபவிப்பார்கள். குடிப்பழக்கத்தால் சிலருக்கு உடலில் நச்சுத்தன்மை சேர்ந்து விடும். குடிக்காமல் உணவைத் தொடவே அவர்களால் முடியாது. குடிக்காமலிருக்கவும் அவர்களால் முடியாது. சாதகர்கள் ஒருபோதும் இவ்வாறு இருக்கலாகாது. மதுபானம் அருந்துவது நிச்சயமாக போதையூட்டும், அது ஓர் ஆசை, அது நரம்புகளை போதைப் பழக்கத்துக்கு தூண்டி விடுகிறது. குடிக்கக் குடிக்க ஒருவர் அந்த போதைப் பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிறார். இது பற்றி நினைத்துப் பார்ப்போம்: சாதகர் என்பவர் இந்தப் பற்றுதலை அகற்ற வேண்டாமா? இந்தப் பற்றுதலையும் நீக்கத் தான் வேண்டும். “அது முடியாத காரியம், வாடிக்கையாளர்களை நான் மகிழ்விக்க வேண்டியிருக்கிறது,” அல்லது “நான் வர்த்தகத் தொடர்பு அதிகாரி. மதுபான கேளிக்கை இன்றி பேரங்களை நடத்துவது எளிதல்ல” என்றோ சிலர் சொல்லலாம். அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை என்பேன் நான். வழக்கமாக, ஒரு வியாபார ஒப்பந்தத்தின் போது, குறிப்பாக வெளிநாட்டினரோடு கலந்து செய்யும் போது, நீங்கள் சோடா வேண்டுமென்று கேட்கலாம், ஒருவர் குடிநீர் வேண்டுமென்று கேட்கலாம். மற்றொருவர் பியர் வேண்டுமென்று கேட்கலாம். உங்களை யாரும் சாராயம் குடிக்கும்படி வற்புறுத்துவதில்லை. நீங்கள் விரும்பியதை தேர்ந்தெடுத்து எவ்வளவு வேண்டுமோ குடிக்கலாம். குறிப்பாக, நன்கு படித்தவர்களிடையே வற்புறுத்துவது என்பது நிகழாது. பொதுவாக இப்படித் தான் நடக்கிறது.

புகை பிடிப்பதும் ஒரு பற்றுதல் தான். புகை பிடிப்பது தங்களுக்குப் புத்துணர்வு அளிக்கிறது என்று சிலர் சொல்வார்கள். இது தன்னையும் ஏமாற்றிக் கொண்டு பிறரையும் ஏமாற்றுவது தான் என்பேன் நான். ஏதேனும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போதோ அல்லது எழுதிக் கொண்டிருக்கும் போதோ களைப்பு ஏற்பட்டால் சிகரெட் பிடித்து சற்று இடைவெளி எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று ஒருவர் நினைக்கலாம். சற்று புகை பிடித்ததும் புத்துணர்வு பெற்றது

போல் தோன்றலாம். அது மெய்யல்ல. சற்று இடைவெளி எடுத்துக் கொண்டதால் தான் புத்துணர்வு ஏற்பட்டது. மனித மனம் ஒரு பொய்யான பதிவையும் பொய்த் தோற்றத்தையும் உருவாக்க முடியும். பிறகு அதுவே ஓர் அபிப்பிராயமாக, பொய்க் கருத்தாகப் பதிந்து, புகை பிடிப்பது புத்துணர்வை அளிப்பதாகவே தோன்றி விடுகிறது. அவ்வாறு ஆவதே இல்லை, அது போன்ற விளைவு உண்டாவதே இல்லை. புகை பிடிப்பது மனித உடலுக்கு எவ்வித நன்மையும் அளிப்பதில்லை. நீண்ட நாள் புகை பிடித்துக் கொண்டிருந்த ஒருவருடைய உடலை சவப் பரிசோதனை செய்யும் போது அவருடைய மூச்சுக் குழாயும் நுரையீரலும் கன்னங்கரேல் என்று இருப்பதை மருத்துவர் பார்ப்பார்.

சாதகர்கள் தமது உடலைத் தூய்மையாக்கிக் கொள்ள வேண்டும், இல்லையா? சாதகர் இடையறாமல் தமது உடலைத் தூய்மைப் படுத்தியவாறே இருக்க வேண்டும், இடையறாமல் உயர்நிலை களுக்கேற்ப முன்னேறியவாறே இருக்க வேண்டும். ஆனால் நீங்களோ உடலுக்குள் அதைச் செலுத்திக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள். நமக்கு முற்றிலும் நேர்மாறான வழியில் அல்லவா நீங்கள் போகிறீர்கள்? அதுவுமன்றி, அது ஒரு வலுவான ஆசையும் கூட. அது நல்லதல்ல என்பது சிலருக்குத் தெரியும், ஆனாலும் அவர்களால் அதை விட முடிவதில்லை. நான் சொல்கிறேன், தம்மை வழி நடத்திக் கொள்வதற்கு சரியான எண்ணங்கள் எதுவும் அவர்களுக்கு கிடையாது. அதனால் அவ்வாறு அதைக் கைவிடுவது அவர்களுக்கு எளிதல்ல. சாதகர்களாகிய நீங்கள் அதை ஏன் ஒரு துறக்க வேண்டியதொரு பற்றுதலாக எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது? விட முடிகிறதா என்று பாருங்களேன். உண்மையாகவே சாதனை செய்ய வேண்டுமென்று விரும்பினால் நீங்கள் புகை பிடிப்பதை இப்போதிலிருந்து நிறுத்தி விட வேண்டுமென்பது தான் நான் கூறும் ஆலோசனை. நிச்சயமாக உங்களால் விட்டு விட முடியும். இந்தச் சூழ்களத்தில் புகை பிடிக்கும் எண்ணமே ஒருவருக்கும் தோன்றாது. விட்டு விட வேண்டும் என்று நினைத்தால் நிச்சயம் உங்களால் விட முடியும் என்பதை உத்திரவாதமாகத் தர முடியும்.

மீண்டும் நீங்கள் புகை பிடித்தால் உங்களால் அதை ரசிக்க முடியாது. இந்த உரையை நீங்கள் புத்தகத்தில் படித்தாலும் இதே விளைவு ஏற்படும். உங்களுக்கு சாதனை செய்ய வேண்டாம் என்றால் நாம் உங்களைப் பொருட்படுத்தப் போவதில்லை. சாதகராக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் அதை விட்டு விடத் தான் வேண்டும். ஒரு முறை இந்த உதாரணத்தைச் சொன்னேன்: ஒரு புத்தரோ டாவோ புகை பிடித்த வண்ணம் அமர்ந்திருப்பதாகப் பார்த்ததுண்டா? அது எப்படி சாத்தியம்? சாதகர்களாகிய உங்களுடைய லட்சியம் என்ன? அதை நீங்கள் விட்டு விட வேண்டாமா? எனவே, நான் சொல்கிறேன், சாதனை செய்ய வேண்டுமென்று நீங்கள் விரும்பினால் புகை பிடிப்பதை விட்டு விட வேண்டும். அது உங்கள் உடலுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கிறது, அத்துடன் அது ஓர் ஆசையும் கூட. நமது சாதகர்களின் நியமத்திற்கு முற்றிலும் எதிரானது அது.

பொறாமை

நான் ஃபா உபதேசிக்கும் போது, பொறாமை எனும் விஷயத்தை அடிக்கடி முன் வைப்பது வழக்கம். இது ஏன்? ஏனெனில் சீனாவில் பொறாமையுணர்ச்சி மிக வலுவாக வெளியாகிறது. அது மிகவும் உறுதியாகப் படிந்து விட்டிருப்பதால் அதை யாரும் உணர்வது கூட இல்லை. சீன மக்களுக்கு இந்தப் பொறாமை இவ்வளவு தீவிரமாக இருப்பது ஏன்? அதற்குக் காரணம் உண்டு. ஆதியில் சீனர்களுக்கு கன்ஃபியூஷிய தத்துவத்தின் தாக்கம் வெகுவாக இருந்து வந்தது. அதனால் அவர்கள் உள்வாங்கிய சுபாவத்தை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கோபமோ மகிழ்ச்சியோ ஏற்பட்டால் அதை அவர்கள் வெளிக்காட்டுவதில்லை. சுய கட்டுப்பாடும் சகிப்புத் தன்மையும் அவசியம் என்பது அவர்களுடைய நம்பிக்கை. இதுவே அவர்களுக்குப் பழகிப் போய் விட்டதனால் நமது நாட்டினர் அனைவரின் மொத்த இயல்பே உள்ளடங்கிய சுபாவமாக இருக்கிறது. இதனால் சாதகம் உண்டு என்பது உண்மையே; அதாவது தம் உள் வலிமையை அவர்கள் வெளிக்காட்டிக் கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால்

இதனால் பாதகமும் உண்டு. எதிர்மறையான பக்க விளைவுகளை அது ஏற்படுத்தக் கூடும். குறிப்பாக, தர்மம் முடிவுறும் இந்தக் காலகட்டத்தில், இந்த எதிர்மறைக் அம்சங்கள் குறிப்பிடத் தக்க வகையில் வெளிப்படுகின்றன. அத்துடன் ஒருவரின் பொறாமை குணம் ஆழமாக ஊன்றி விட வகை செய்கிறன. ஒருவரைப் பற்றிய நல்ல செய்தி வெளிப்படையாகத் தெரிய வந்தால் உடனே மற்றவர்கள் மிகுந்த பொறாமை கொள்வார்கள். மக்கள் சிலர் தங்களுடைய அலுவலகத்தில் அல்லது வேறு இடங்களிலிருந்து விருதுகளோ வெகுமதிகளோ பெற்றால் பிறருக்கு உகப்பாக இராது என்று அதை வெளியே சொல்லவே பயப்படுவார்கள். 'கீழை நாட்டுப் பொறாமை' என்றும் 'ஆசியப் பொறாமை' என்று இதை மேலை நாட்டார் சொல்வர். ஆசிய கண்டம் முழுவதிலுமே ஏறக்குறைய இப்படித் தான் இருக்கிறது. சீன கன்ஃபியூஷியத்தின் தாக்கத்தால் இவ்வாறு ஆகியிருக்கிறது. குறிப்பாக, இது சீனாவில் மிகவும் வலுவாக வெளியாகிறது.

இந்தப் பொறாமையுணர்ச்சி, ஒரு காலத்தில் கடைப்பிடித்த பூரண சமத்துவவாதம், அதாவது, எல்லோரும் சமம் என்ற பாவனையின் காரணமாக எவ்வாறோ உண்டாகியிருக்கிறது. வானம் இடிந்து விழுந்தால் எல்லோரும் ஒன்றாகத் தானே சாக வேண்டும். ஏதேனும் நன்மை ஏற்பட்டால் எல்லோருக்கும் அதில் சம பங்கு கிடைக்க வேண்டும். ஊதிய உயர்வென்றால் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி உயர்வு கிடைக்க வேண்டும். எல்லோரும் ஒரே மாதிரி நடத்தப்பட வேண்டும் என்னும் மனப்போக்கு நியாயம் போலத் தான் தோன்றுகிறது. ஆனால் நிஜத்தில் எல்லோரும் எப்படி ஒன்றாக இருக்க முடியும்? ஒவ்வொருவர் செய்யும் வேலையும் வெவ்வேறாக உள்ளது, பொறுப்புகளும் வெவ்வேறாகவே உள்ளன. இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு கொள்கை உள்ளது: "இழப்பின்றி ஆதாயமில்லை." ஆதாயமடைய வேண்டுமானால் இழக்க வேண்டியது அவசியம். சாதாரண மக்களின் கருத்துப்படி லாபம் அடைய வேண்டுமானால் அதற்காக உழைக்க வேண்டும். நிறைய உழைத்தால் நிறைய லாபம், கொஞ்சமாக உழைத்தால் லாபமும்

கொஞ்சம் தான். முயற்சிக்கேற்ற பலன். முற்காலத்திய பூரண சமத்துவவாதக் கூற்றின் படி எல்லோரும் ஒரே மாதிரி தான் பிறக்கிறோம், பிறந்த பின்னரே ஏற்றத் தாழ்வுகள் எல்லாம் உண்டாகின்றன. இந்தக் கூற்று முற்றிலும் பொதுவானதாக எனக்குப் படுகிறது. ஒரேயடியாக பொதுவாக்கப்படும் எந்தக் கருத்தும் தவறாகவே உள்ளது. மனிதர்களில் சிலர் ஆணாகவும் சிலர் பெண்ணாகவும் ஏன் பிறக்க வேண்டும்? அவர்களெல்லாம் ஏன் பார்ப்பதற்கு ஒரே மாதிரியாக இல்லை? மனிதர்கள் பிறப்பதும் ஒரே மாதிரியாக இல்லை, சிலர் நோயுடனோ ஊனமாகவோ பிறக்கிறார்கள். உயர்நிலைகளிலிருந்து பார்க்கையில் ஒருவரின் வாழ்க்கை முழுவதும் வேறொரு பரிமாணத்தில் பதியப் பட்டிருப்பதை நாம் அறிகிறோம். எல்லோரும் எப்படி ஒன்று போல் இருக்க முடியும்? எல்லோரும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்புகிறார்கள். ஒருவருடைய வாழ்க்கையின் பகுதியாக ஒன்று அமைந்திருக்கவில்லையானால் அது எப்படி சமமாக்குவதற்காக அவருக்குக் கிடைக்கும்? எனவே, எல்லோரும் ஒன்றல்ல.

ஒப்பிட்டுப் பார்க்கையில் மேலைநாட்டு மக்கள் வெளிப்படையான மனப்போக்குடையவர்களாயிருக்கிறார்கள். அவர்கள் எப்போது கோபமாக இருக்கிறார்கள், எப்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்பதை எளிதாகக் கண்டு கொள்ளலாம். இதனால் சாதகம் உண்டு, ஆனால் பாதகமும் உண்டு. இதனால் தன்னைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள இயலாமை என்ற பாதகம் விளையும். இந்த இருவித உணர்வு நிலைகள் வெவ்வேறு மனப்பான்மைகளால் உண்டாவதால் செயல்பாட்டில் வெவ்வேறு வகை விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன. ஒரு சீனரை அவரது மேலதிகாரி புகழ்ந்தாலோ அல்லது அவருக்கு ஏதேனும் நன்மை செய்தாலோ மற்றவர்களுக்கு மனத்தாங்கல் ஏற்படும். அவருடைய ஊக்க ஊதியம் அதிகமாக இருந்தால் மற்றவர் பார்வையில் படாமல் ரகசியமாக பையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கும்! இந்நாட்களில் ஓர் ஆதரிச உழைப்பாளியாக இருப்பது கூட கடினமாகி விட்டது. “நீ தான் எல்லோருக்கும் முன்னோடியாயிற்றே,

உன்னால் எதுவும் செய்ய முடியும். காலையில் சீக்கிரமாக வேலைக்கு வந்து இரவு நேரம் கழித்து நீ வீட்டுக்குப் போக வேண்டும். இந்த எல்லா வேலையையும் உன்னால் தான் செய்ய முடியும். நீ தானே நன்றாகச் செய்வாய், எங்களாலோ முடியாது,” என்று எள்ளலாகக் குத்திப் பேசுவார்கள். ஆக, ஒரு நல்ல மனிதராக இருப்பது கூட எளிதல்ல.

இதுவே வேறு நாடுகளில் நடந்தால் முற்றிலும் வேறாக இருக்கும். இந்த மனிதர் இன்று சிறப்பாக ஒரு வேலையை முடித்துக் கொடுத்தால் மேலதிகாரி அவரை மெச்சி அதிகப்படியான ஊக்கத் தொகை அளிப்பார். அவரும் மகிழ்ச்சியோடு மற்றவர்கள் முன்னிலையிலேயே அதை எண்ணிப் பார்ப்பார். “மேலாளர் எனக்கு இவ்வளவு தொகை இன்று கொடுத்திருக்கிறார்” என்று எவ்வித விளைவும் இன்றி பிறரிடம் மகிழ்வோடு கூறுவார். இதுவே சீனாவில் நடந்தால், அவருக்கு அதிகப்படியான ஊக்கத் தொகை கிடைத்ததை மற்றவர்கள் கண்ணில் படாமல் மறைத்து வைத்துக் கொள்ளும்படி அந்த மேலதிகாரியே கூறுவார். வேறு நாடுகளில் ஒரு சிறுவன் பரீட்சையில் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கினால் வீட்டிற்குப் போகும் வழியில் எல்லாம், “நான் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கியிருக்கிறேன், நூறு மதிப்பெண்கள்!” என்று உற்சாகமாகக் கூவியவாறே செல்வான். பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒருவர் கதவைத் திறந்து, “பலே, டாம், சுட்டிப் பயல்!” என்று வாழ்த்துவார். மற்றொரு அண்டை வீட்டுக்காரர் ஜன்னலைத் திறந்து, “பிரமாதம், நீ நல்ல பையன்!” என்பார். இதுவே சீனாவில் நடந்தாலோ அவ்வளவு தான்! “நான் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கி இருக்கிறேன், நூறு மதிப்பெண்கள்!” என்று குழந்தை கூவியவாறே வீடு திரும்புகிறான். அண்டை வீட்டார் கதவைத் திறக்காமல் வீட்டினுள்ளே கரிப்பார், “நூறு மதிப்பெண்கள் வாங்கியது ஒரு பெரிய விஷயமா? என்ன ஒரு அலட்டல்! யார் தான் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கவில்லை?” இரு வேறு மனப்பான்மைகளும் இரு வேறு விளைவுகளை உண்டாக்குகிறது. ஒருவர் நன்கு செயலாற்றினால் மகிழ்ச்சியடைவதற்கு மாறாக மனதில் சங்கடம் உண்டாகிறது,

பொறாமை கிளர்ந்தெழுகிறது. இப்படி ஒரு பிரச்சினையை அது உருவாக்குகிறது.

சில ஆண்டுகள் முன்பு முழுமையான சமத்துவம் பழகப்பட்டு வந்தது. அது மக்களின் எண்ணங்களையும் மதிப்பீடுகளையும் தாறுமாறாகச் செய்து விட்டது. ஓர் எடுத்துக் காட்டு தருகிறேன்: ஓர் அலுவலகத்தில் ஒருவர், மற்றவர் யாருக்கும் தம்மைப் போல் திறமை இல்லை என்று கருதுகிறார். எதைச் செய்தாலும் அவர் மிக நன்றாகச் செய்கிறார். தன்னுடைய சிறப்பை அவரே உணருகிறார். “இந்தத் தொழிற்சாலைக்கே ஓர் இயக்குனராகவோ அல்லது நிர்வாகியாகவோ இருக்கக் கூடியவன் நான். ஏன், நான் பிரதம மந்திரியாகக் கூட ஆகலாமே” என்று தனக்குத் தானே சொல்லிக் கொள்வார். அவருடைய மேலதிகாரியும் கூட அவர் திறமையானவர் என்றும் எதையும் நன்றாகச் செய்து முடிப்பார் என்றும் சொல்லுவார், சக அலுவலகர்களும் அவர் திறமைசாலி என்றும் வல்லவர் என்றும் ஒப்புக் கொள்வார்கள். அங்கே, அதே குழுவில் அவரோடு மற்றொருவரும் இருப்பார்: ஆனால் அவரைப் போல் திறமை எதுவும் இல்லாதவர். இவர் எதையும் நன்கு செய்யத் தெரியாதவர். எனினும் திடீரென்று ஒருநாள் அவருக்கு பதில் இவர் பதவி உயர்வு பெற்று அவருக்கே மேற்பார்வையாளராகவும் வந்து விடுவார். இது நியாயமே இல்லை என்று அவர் நெஞ்சம் வேதனையுறும். தனது மேலதிகாரியிடமும் சக பணியாளர்களிடமும் முறையிடுவார். அல்லல் பட்டு பொறாமை கொள்வார்.

சாதாரண மக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாத தத்துவத்தை நான் உங்களிடம் சொல்கிறேன். உங்களால் எல்லாவற்றையும் நன்றாக செய்ய முடியும் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளலாம், ஆனால் உங்கள் வாழ்வில் அந்தப் பதவி விதிக்கப் படவில்லை. அந்த நபர் திறமையற்றவர்; ஆனால், அவருக்கு அது விதித்திருக்கிறது, அவர் மேலதிகாரியாவார். சாமானிய மக்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் நினைத்துக் கொள்ளட்டும். அது சாதாரண மக்களின் கோணம். உயர்நிலை ஜீவன்களின் நோக்கில், மானிட சமுதாயத்தின் வளர்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி விதியைப் பின்

பற்றியே முன்னேறுகிறது. எனவே, ஒருவர் தனது வாழ்வில் பெறுவது அவருடைய திறன்களைப் பொறுத்து அமைவதில்லை. புத்த மதம், கர்மத்திற்குத் தகுந்த பிரதிபலன் என்னும் தத்துவத்தை நம்புகிறது. ஒருவருடைய கர்மத்திற்கு ஏற்பத் தான் அவருடைய வாழ்வு நிர்ணயிக்கப் படுகிறது. நீங்கள் என்ன தான் திறமை சாலியாக இருந்தாலும், உங்களுக்கு டெ இல்லாவிட்டால் இந்த வாழ்க்கையில் எதுவும் கிடைக்காமல் போகலாம். அந்த மற்றொருவர் திறமையில்லாதவர் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம், ஆனால் அவருக்கு ஏராளமான டெ இருக்கிறது. அவர் உயர் அதிகாரியாகலாம், பெரும் பொருளிட்டலாம். சாமானிய மனிதருக்கு இது தெரிவதில்லை. தம்முடைய திறனுக்கேற்ப சாதிக்க முடியுமென்று அவர் நம்புவார். எனவே அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் போட்டி யிட்டும் போராடியும் புண்பட்ட நெஞ்சுடன் பரிதவிக்கிறார். வாழ்க்கையில் எல்லாம் அநியாயமாக இருப்பதாக எண்ணி மனக்கசப்பும்த சோர்வும் அடைகிறார். ஏமாற்றமும் வருத்தமும் கவிய, நன்றாக உண்ணாமலும் உறங்காமலும் இருக்கிறார். முதுமையடைந்ததும் உடல்நலம் குன்றி அவர் எல்லாவகை நோய்களுக்கும் ஆளாகிறார்.

நமது சாதகர்கள் இப்படி இருக்கவே கூடாது. ஏனெனில் சாதகர் என்பவர் இயற்கையின் போக்கைப் பின்பற்றி நடக்க வேண்டியவர். உங்களுக்குரியது என்று ஒன்று இருந்தால் அதை இழக்க மாட்டீர்கள். உங்களுடையதாக இல்லாத ஒன்றுக்காக நீங்கள் போராடினாலும் உங்களுக்கு அது கிடைக்காது. ஆனால் அப்படி அறுதியிட்டுக் கூறி விட முடியாது. அப்படி அது அறுதியாக இருந்தால் தவறான செயல்கள் நடக்கவே வாய்ப்பில்லை. அதாவது, நிலையில்லாத சில விஷயங்களும் இருக்கின்றன. ஆனால் சாதகர் என்கிற முறையில் உங்களுக்கு ஆசானின் பாதுகாப்பு பொதுவாக உண்டு. உங்களுடையது என்றிருப்பதை மற்றவர்கள் நினைத்தாலும் எடுத்துக் கொள்ள முடியாது. ஆக, நாம் இயற்கையின் போக்கை அனுசரிப்பதையே நம்புகிறோம். சில சமயம் சிலவற்றை உங்களுடையது தான் என்றே நீங்கள்

நினைப்பீர்கள். மற்றவர்களும் அது உங்களுடையதே என்பார்கள். உண்மையில் அது உங்களுடையது இல்லை. நீங்கள் அது உங்களுடையதென்று நம்பலாம், ஆனால் கடைசியில் அது அப்படியில்லையென்றாகி விடும். இதன் மூலம், அதை உங்களால் விட்டு விட முடிகிறதா என்று பார்க்கப்படும். அதை உங்களால் விட முடியாது என்றால் அது ஒரு பற்றுதலாகும். சுயநலனிலுள்ள உங்கள் பற்றுதலைக் களைவதற்கு இது ஒரு வழிமுறை. இது தான் விஷயம். இந்தத் தத்துவம் சாமானிய மக்களுக்குப் புரியாததால் அவர்களெல்லாம் லாபங்களின் பொருட்டு போட்டியிட்டும் போராடியும் அவதியுறுகிறார்கள்.

சாமானிய மக்களிடையே பொறாமை மிகத் தீவிரமாக வெளிப்படுகிறது. சாதகர் சமூகத்தினிடையேயும் இதன் பாதிப்பைப் பார்க்கலாம். மற்ற சீகோங் பயிற்சிகளுக்கு மதிப்புத் தரப் படுவ தில்லை. “உங்கள் சாதனை முறை நன்றாக இருக்கிறது” அல்லது “அவருடையது தான் நன்றாக இருக்கிறது” என்றும் நேர்மறை யாகவும் எதிர்மறையாகவும் விமரிசிக்கப்படுகிறது. எப்படியும் அவை எல்லாமே நோய் தீர்க்கவும் உடல் நலம் பேணுவதற்குமான பயிற்சிகளே என்பது என் கருத்து. தமக்குள் மோதிக் கொள்ளும் அப்பயிற்சிகளில் பெரும்பாலானவை குழப்பமிக்க, ஆவி-விலங்கு களின் ஆளுகையில் செய்யப்படும் பயிற்சிகளே. அவற்றில் அகப்பண்பை மதிப்பதே இல்லை. ஒருவர் இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக சாதனை செய்பவராயிருந்தும் எவ்வித அசாதாரண ஆற்றலும் அடையப் பெறாமலிருப்பார். மற்றொருவர் சாதனை யைத் தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே அவ்வித ஆற்றல்களைப் பெறுவார். அவருக்கு இது அநியாயமாய்த் தோன்றும். “எவ்வித ஆற்றலும் பெறாமல் இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நான் சாதனை செய்கிறேன். ஆனால் இவருக்கோ இப்போதே கிடைத்து விட்டது. எந்த மாதிரி ஆற்றல்கள் இவை?” அவருக்கு சினம் மூளும். “இவருக்கு ஏதோ ஆவி-விலங்கு ஆக்கிரமித்திருக்கிறது. இவருக்கு ஆன்மீக மனநோய் உள்ளது” என்பார். ஒரு சீகோங் ஆசான் வகுப்பு நடத்தும் போது சற்றும் மரியாதையின்றி ஒருவர்

கேட்டுக் கொண்டிருப்பார்: “என்ன சீகோங் ஆசான் இவர், எனக்கு இவர் பேசுவது ஒன்றும் கேட்கப் பிடிக்கவில்லை.” இந்த மனிதரைப் போல் அந்த ஆசான் அழகாகப் பேசத் தெரியாதவராயிருக்கலாம். ஆனால் அவர் பேசுவதெல்லாம் தன்னுடைய சாதனை மார்க்கத்திலுள்ள விஷயங்கள் மட்டுமே தான். இந்த மனிதரோ எல்லாவற்றையும் படித்து ஒவ்வொரு சீகோங் ஆசான் பேசுவதையும் கேட்டு கை நிறைய சான்றிதழ்கள் சேர்த்துக் கொண்டவராக இருக்கலாம். அந்த ஆசானை விட அதிக விஷயம் தெரிந்தவராக இவர் இருக்கலாம். ஆனால் என்ன பயன்? அவையெல்லாமே நோய் தீர்க்கவும் ஆரோக்கியத்துக்குமான பயிற்சிகளே. எவ்வளவு அதிகமாக இவர் அவற்றை சேமித்துக் கொண்டாரோ அவ்வளவுக்கு இவரது உடலின் சங்கேதங்கள் குழப்பமாகவும் சிக்கலாகவும் ஆகியிருக்கும், அவ்வளவுக்கு சாதனை செய்வது இவருக்கு கடினமாகும். எல்லாம் ஒரேயடியாக சீர்கெட்டுப் போயிருக்கும். உண்மையான சாதனைப் பயிற்சி, ஒரே வழியைப் பின்பற்ற வேண்டும், வழி மாறிப் போகலாகாது என்று கூறுகிறது. உண்மையான சாதகர்களுக்கிடையிலும் கூட இது போல் நேர்ந்து விடுகிறது. ஏனெனில், பரஸ்பரம் அவமரியாதையும் போட்டி மனப்பான்மையை நீக்காமல் இருப்பதும், இரண்டுமே, சுலபத்தில் பொறாமைக்கு அடிகோல முடியும்.

ஒரு கதை சொல்லுகிறேன்: ‘கடவுளர்களின் பதவியளிப்பு’⁹⁸ என்ற நூலில் *ஷன் கொங்பாவ்*⁹⁹ என்பவர், *ஜியாங் த்ஸியா*¹⁰⁰ என்பவர் வயதாகி எதுவும் செய்யத் திறனற்றவராக இருப்பதாகக் கண்டார். ஆனால் சுவர்க்கத்தின் தலைமைக் கடவுள் எல்லா அமரர்களுக்கும் பதவி அளிக்கும் பொறுப்பை *ஜியாங் த்ஸியா* விடம் ஒப்படைத்தார், இது மிகவும் அநியாயம் என்று *ஷன் கொங்பாவ்* மனம் வருந்தினார்: “அவரை ஏன் அமரர்களுக்குப் பதவி வழங்கும்படி சொல்ல வேண்டும்? எனக்கு எவ்வளவு திறமை

⁹⁸ கடவுளர்களின் பதவியளிப்பு: புனைவாகச் சித்தரிக்கப்பட்ட சீனச் செவ்விலக்கியம்.

⁹⁹ ஷன் கொங்பாவ்: ‘கடவுளர்களின் பதவியளிப்பு’ நூலில் வரும் ஒரு பாத்திரம்.

¹⁰⁰ ஜியாங் த்ஸியா: ‘கடவுளர்களின் பதவியளிப்பு’ நூலில் வரும் ஒரு பாத்திரம்.

இருக்கிறது, என் தலை வெட்டுண்டால் அதை எடுத்து மறுபடியும் கழுத்தில் என்னால் ஒட்ட வைத்துக் கொள்ள முடியும், என்னை ஏன் அமரர்களுக்குப் பதவியளிக்கச் சொல்லவில்லை?” பொறாமை அதிகரித்து அவர் எப்போதும் ஜியாங் த்ஸியாவுக்கு ஏதேனும் தொல்லை கொடுத்துக் கொண்டே இருந்தார்.

சாக்கியமுனி காலத்திய ஆதி புத்த தர்மத்தில் அசாதாரண ஆற்றல்கள் பற்றிப் பேசப்பட்டது. இன்றைய புத்த மதத்தில் யாருமே அசாதாரண ஆற்றல்கள் பற்றிப் பேசத் துணிவதில்லை. நீங்கள் அவர்களிடம் அசாதாரணத் திறன் பற்றிப் பேசினால், உங்களுக்கு ஆன்மீக மன நோய் வந்து விட்டது என்பார்கள். “என்ன அசாதாரண ஆற்றல்கள்?” என்பார்கள். அவர்கள் அதை அறியவே மாட்டார்கள். இது ஏன்? இன்று பிஷுக்களுக்கும் கூட அது பற்றி ஏதும் தெரியாது. சாக்கியமுனிக்கு பத்து முக்கிய சீடர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களுள் மௌத்கல்யாயனர் என்பவர் அசாதாரணத் திறன் கொண்டவரில் முதன்மையானவர் என்று சாக்கியமுனி சொல்லியிருக்கிறார். சாக்கியமுனிக்கு பெண் சீடர்களும் உண்டு. அவர்களுள் உப்பலவண்ணா என்பவர் அசாதாரணத் திறன் கொண்டவரில் முதன்மையானவர். புத்த மதம் சீனாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போதும் நிலைமை அவ்வாறே இருந்தது. வரலாறு முழுவதிலும் திறன் வாய்ந்த அனேக பிஷுக்கள் இருந்து வந்துள்ளனர். போதிதர்மர் சீனாவுக்கு வந்த போது அவர் நாணற் தட்டைகளைக் கொண்டே ஆற்றைக் கடந்தாராம். காலப்போக்கில் அசாதாரணத் திறன்களெல்லாம் மேன்மேலும் நிராகரிக்கப் பட்டன. அதற்குக் காரணம் ஆலயங்களில் உள்ள மூத்த பிஷுக்களும் மேற்பார்வையாளர்களும் மடாதிபதிகளும் உயர்ந்த பிறவிப் பண்பு பெற்றவர்களாக இருக்கவில்லை. அவர்கள் மடாதிபதிகளாகவும் மூத்த பிஷுக்களாக இருந்தாலும் அவை சாமானிய மக்களின் பதவிகளாகவே இருந்தன. தொழில் முறையில் பிஷுக்கள் என்பதே தவிர அவர்களும் பயிற்சியாளர்களாகவே இருக்கின்றனர். நீங்கள் வீட்டில் தன்னார்வ சாதகர்களாக சாதனை பயில்கிறீர்கள்.

சாதனையில் ஒருவர் நிறைவு பெறுவது எல்லாம் இதயத்தைப் பண்படுத்துவதைப் பொறுத்துள்ளது, அடைய வேண்டிய தகுதி எல்லோருக்கும் ஒன்றே போல் தான். அதில் இம்மியளவு கூட தாழ்ந்து போக முடியாது, ஆனால் ஒரு கடைநிலை பிசுஷுவாக சமையல் வேலை செய்பவரின் பிறவிக்குணம் குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லையே. எவ்வளவுக்கு அவர் துன்பப் படுகிறாரோ அவ்வளவு விரைவில் கோங் பூட்டவிழும் நிலையை அடைவார். மூத்த பிசுஷுக்களின் வாழ்க்கை எவ்வளவுக்கு சுகமாக இருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு கோங் பூட்டவிழும் நிலை அடைவது அவர்களுக்கு கடினமாக இருக்கும். கர்மம் உருமாற்றமடைய வேண்டியதாயிருப்பது தான் இதற்குக் காரணம். இந்தக் கடைநிலை பிசுஷு எப்போதும் சலிப்பின்றி உழைத்த வண்ணம் இருப்பார், அவருக்கு கர்மக் கடனைத் தீர்ப்பது எளிதாக இருக்கும். திடீரென்று ஒரு நாள் கோங் பூட்டவிழும் நிலையை அடையக் கூடும். இவ்வாறு கோங் பூட்டவிழும் நிலையோ மெய்ஞானம் பெற்ற நிலையோ பாதியில் கோங் பூட்டவிழும் நிலையோ ஏற்பட்டு அவருடைய அசாதாரணத் திறன்களெல்லாம் வெளிப்படலாகும். ஆலயத்தின் மற்ற பிசுஷுக்கள் அவரை மதித்து, தம் சந்தேகங்களைக் கேட்பார்கள். ஆனால் மடாதிபதியினால் இதைப் பொறுக்க முடியாது. “இனியும் நான் எப்படி மடாதிபதியாக இருக்க முடியும்?” “என்ன ஞானம் அது? அவருக்கு ஆன்மீக நோய் தான் வந்திருக்கிறது. இங்கிருந்து அவரை விரட்டி விட வேண்டும்.” அந்த கடைநிலை பிசுஷு விரட்டப்படுவார். நாளடைவில் சீன புத்த மதத்தவர் யாருமே அசாதாரணத் திறன்கள் பற்றிப் பேசத் துணிய மாட்டார்கள். துறவி ஜீகோங் எவ்வளவு திறன் வாய்ந்தவர் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். எமே¹⁰¹ மலையில் இருந்து வெட்டப்பட்ட மரத் துண்டங்களை தொலை கடத்தி ஆலயக் கிணற்று வழியே ஒவ்வொன்றாக வெளியே எடுப்பார்.

¹⁰¹ எமே மலை: இந்த மலை லிங்யீன் ஆலயக் கிணற்றிலிருந்து ஆயிரம் மைல் தொலைவில் உள்ளது.

அப்படியிருந்தும் அவர் லிங்யீன் ஆலயத்திலிருந்து வெளியேற்றப் பட்டார்.

பொறாமை என்பது ஒரு மிகத் தீவிரமான பிரச்சினை. அது சாதனையை உங்களால் நிறைவு செய்ய முடியுமா என்பதை நேரடியாக நிர்ணயிக்கும் விஷயம். பொறாமை விலக்க வில்லையென்றால் சாதனையில் நீங்கள் அடைந்ததெல்லாம் பலவீனமாகி விடும். இப்படி ஒரு விதிமுறை உள்ளது: உண்முக சாதனைப் பயிற்சியில், பொறாமை அகற்றவில்லை என்றால் பரிபக்குவ நிலையை அடைய முடியாது – ஒருக்காலும் முடியாது. கர்மத்துடனேயே சுவர்க்கத்திற்குப் போவது பற்றி அமிதாப புத்தர் பேசியதை நீங்கள் கேள்விப் பட்டிருக்கலாம். ஆனால் பொறாமையை ஒழிக்கவில்லை என்றால் அது நடவாது. சில சிறிய விஷயங்களில் குறை இருந்தும் ஒருவர் கர்மத்துடனேயே மேற்கொண்டு சாதனை செய்வதற்காக சுவர்க்கத்திற்குச் செல்ல முடியும். ஆனால் பொறாமையை விட்டொழிக்காவிட்டால் அது முடியவே முடியாது. இந்த விஷயத்தை அறியாமல் நீங்கள் பின்தங்கக் கூடாது, தெளிந்த அறிவு பெற வேண்டும் என்பதனால் இன்று இதை சாதகர்களாகிய உங்களுக்கு நான் கூறினேன். உயர்நிலைகளை எய்துவதற்காக சாதனை புரிய வேண்டும் என்பது தான் உங்கள் குறிக்கோள். ஆகவே பொறாமையாகிய பற்றுதலை அறவே ஒழித்தாக வேண்டும், அதற்காகத் தான் இந்த ஒரு விஷயத்தை முதன்மைப் படுத்தி இவ்வுரையில் பேசினேன்.

நோய்களுக்குச் சிகிச்சை செய்தல்

நோய்களுக்குச் சிகிச்சை என்னும் போது நோய்களை குணப் படுத்துவது குறித்து நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கப் போவதில்லை. உண்மையான ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் பிறரின் நோய்களை குணப்படுத்தக் கூடாது, அவ்வாறு ஏதேனும் நோயை நீங்கள் குணப்படுத்தினால், ஃபாலுன் தாஃபா மூலம் உங்கள் உடலுக்குக் கிடைத்திருப்பவற்றை எல்லாம் என்னுடைய ஃபாலுன் திரும்ப எடுத்துக் கொண்டு விடுவார். இந்தப் பிரச்சினை ஏன் இவ்வளவு

தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ளப் படுகிறது? ஏனெனில் அவ்வாறு நடந்து கொள்வது தாஃபாவை குறைவு படுத்துவதாகும். உங்கள் உடலுக்கு தீங்கு இழைப்பது மட்டுமல்ல இது. ஒரு தரம் சிகிச்சை அளித்து விட்டால் பிறகு மீண்டும் அதைச் செய்ய வேண்டுமென்று தினவு எடுக்கும். யாரைக் கண்டாலும் இழுத்து வைத்து சிகிச்சை செய்வார்கள். இவ்விதம் தங்களை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வார்கள். இது ஒரு பற்றுதல் அல்லவா? ஒருவரின் சாதனையை இது மிகத் தீவிரமாகத் தடை செய்யும்.

சீகோங் கற்றுக் கொண்டு நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சையளிக்க வேண்டும் என்கிற சாமானிய மக்களின் ஆசையை பல போலி ஆசான்கள் தங்களுக்குச் சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். சிலவற்றைக் கற்றுக் கொடுத்து உங்கள் சீ-சக்தியை வெளியிடுவதன் மூலம் நோய்களை குணப்படுத்தலாம் என்பார்கள். இது வேடிக்கையாக இல்லையா? உங்களுக்கும் சீ-சக்தி இருக்கிறது, அவருக்கும் சீ-சக்தி இருக்கிறது. நீங்கள் எப்படி உங்கள் சீ-சக்தியினால் அவரை குணப்படுத்துவீர்கள்? ஒருவேளை உங்கள் சீ-சக்தியை விட அவருடைய சீ-சக்தி ஆற்றல் மிக்கதாய் இருக்கலாம்! இந்த சீ-சக்தி தான் அந்த சீ-சக்தியைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் வலியுறுத்த முடியாது. உயர்நிலையில் சாதனை செய்து ஒருவர் கோங் பெற்ற பின் அவர் வெளியிடுவது உயர்சக்திப் பொருளாகும். அதனால் நிச்சயம் நோயை குணப்படுத்த, ஒடுக்க, கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆனால் அது நோயின் மூல காரணத்தை அழிக்காது. ஆகவே நோயை உண்மையாகவே குணப்படுத்தி பூரணமாக நீக்க வேண்டுமானால் அதற்கு அசாதாரணத் திறன் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நோயையும் குணப்படுத்துவதற்கு அதற்கென குறிப்பிட்ட அசாதாரண சக்தி உண்டு. நோய் நீக்குவதற்கான அசாதாரண சக்தியைச் சொல்வதென்றால், ஓர் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வகைகள் உண்டு என்பேன். எவ்வளவு நோய்கள் உண்டோ அவ்வளவு அசாதாரண சக்திகளும் உண்டு. எவ்வளவு திறமையாக சிகிச்சையளித்தாலும் இந்த அசாதாரண சக்திகள் இல்லாவிட்டால் ஒரு பயனும் இல்லை.

அண்மைக் காலங்களில், சாதகர் சமூகத்தில் சிலர் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார்கள். நோய் தீர்ப்பதற்காகவும் ஆரோக்கியமளிக்கவும் சில உண்மையான ஆசான்கள் பொதுமக்களிடையே வந்தார்களே, அவர்களோ அல்லது ஆதியில் இதற்குப் பாதை அமைத்தவர்களோ மக்களுக்கு சிகிச்சையை கற்றுக் கொடுத்தார்களா? அவர்களே சிகிச்சை அளித்தார்கள், சாதனை செய்வது எப்படி என்று கற்றுக் கொடுத்தார்கள், உடலை சீராக வைத்துக் கொள்ளக் கற்றுக் கொடுத்தார்கள். மேலும் சில உடற் பயிற்சிகளைக் கற்றுத் தந்து சொந்தப் பயிற்சி மூலம் உங்கள் நோய்களை நீங்களே நீக்கிக் கொள்ள வழி செய்தார்கள். பின்னர் போலி சீகோங் ஆசான்கள் பிரபலமாகி அனைத்தையும் சீர்குலைத்து விட்டனர். சீகோங் மூலம் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க முற்பட்டால் ஆவிகளையும் விலங்குகளையும் அது ஈர்த்து விடும் என்பது நிச்சயம். முன்பு, அந்த காலத்திய சூழ்நிலையில், சில சீகோங் ஆசான்கள் நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சை அளிக்கவே செய்தனர். ஆனால் அந்தக் காலத்தில் பிரபஞ்சச் சூழலோடு ஒத்துப் போவதற்காக அப்படிச் செய்தார்கள். சீகோங் என்பது சாமானிய மக்கள் சார்ந்த திறன் அல்ல என்பதால் அப்படி அந்த நிகழ்வு நீடிக்க முடியாது. பிரபஞ்சத்தில் ஏற்பட்ட சில மாற்றங்களின் விளைவாக ஏற்பட்ட நிகழ்வு அது. அந்தக் காலத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும். பின்னர், சிலர் பிறருக்கு சிகிச்சையளிக்கக் கற்றுக் கொடுப்பதில் வல்லவர்களானார்கள். அவ்வாறு குழப்பத்தையும் விளைவித்தார்கள். சாமானிய மனிதர்கள், மூன்றோ ஐந்தோ நாட்களில் எப்படி நோய் தீர்க்கும் வித்தையைக் கற்றுக் கொள்ள முடியும்? சிலர், “நான் அந்த வியாதியை குணப்படுத்துவேன், இந்த வியாதியை குணப்படுத்துவேன்” என்று பறை சாற்றிக் கொள்வார்கள். நான் சொல்கிறேன், இவர்களெல்லாம் ஆவி-விலங்கு ஆக்கிரமிப்புக்கு ஆளானவர்கள். தங்களின் முதுகில் என்ன ஏறியிருக்கிறது என்று இவர்களுக்குத் தெரியுமா? ஆவி-விலங்குகள் ஆக்கிரமித்திருந்தும் இவர்களால் அதை உணரவோ

அறியவோ முடியாது. தமக்குத் திறன் இருப்பதாக நம்பி அவர்கள் பெருமிதப் படுகிறார்கள்.

உண்மையான சீகோங் ஆசான்களுக்கு இந்த இலக்கை அடைவதற்கு பல ஆண்டுகள் கடுமையாக சாதனை செய்து உழைக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஒரு நோயாளிக்கு சிகிச்சையளிக்கும் போது, உங்களுக்கு அவருடைய கர்மத்தை நீக்கும் அசாதாரண வல்லமை இருக்கிறதா என்று நினைத்துப் பார்த்துண்டா? மெய்யான போதனையை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்களா? மூன்றோ அல்லது ஐந்தோ நாட்களில் சிகிச்சை அளிப்பதற்கு எப்படி கற்றுக் கொள்ள முடியும்? ஒரு சாதாரண மனிதரின் கையினால் எப்படி நீங்கள் ஒரு நோயை குணப்படுத்த முடியும்? எனினும் போலி சீகோங் ஆசான்கள் மக்களின் பலவீனத்தையும் பற்றுதலையும் தங்களுக்கு சாதகமாக்கிக் கொள்கிறார்கள். சிகிச்சை அளிக்க விரும்புகிறீர்களல்லவா? சில குறிப்பிட்ட சிகிச்சை முறைகளான சீ-சக்தி ஊசிகள், ஒளி பாய்ச்சும் முறை, சீ-சக்தி வெளியேற்றுதல், சீ-சக்தி சரியீடு செய்தல், மற்றும் அக்குபிரெஷர் என்றும் கைகளால் பிடித்து எடுத்தல் என்று வெற்றாகச் சொல்லிக் கொள்ளும் சிகிச்சை முறைகள் ஆகிய எல்லாவற்றுக்கும் இந்த நபர் வகுப்புகளை ஏற்பாடு செய்து விடுவார். உங்களிடமிருந்து பணம் பறிக்க இது போல் பல வழிகள் உண்டு.

கைகளால் பிடித்து எடுக்கும் முறை பற்றிப் பேசுவோம். நாம் பார்த்தது வருமாறு: மக்கள் ஏன் நோய்வாய்ப்படுகிறார்கள்? ஒருவர் நோய்வாய்ப்படுவதற்கும் பலவகை இன்னல்கள் அனுபவிப்பதற்கும் அடிப்படைக் காரணம் கர்மமும் அந்தக் கரும் பொருளின் கார்மீகக் களமும் தான். எதிர்மறையான, தீய களம் அது. அந்த தீய உயிர்களும் எதிர்மறையானவையே, கருமையானவையே. ஆக, இந்தச் சூழல் அவற்றுக்கு உவப்பாக இருப்பதால் அவை வருகின்றன. ஒருவர் நோயுறுவதன் அடிப்படைக் காரணம் இது தான்; நோய்களின் முக்கிய மூல காரணம் இது தான். இது தவிர, வேறு இருவகை தோற்றங்களும் உண்டு. ஒன்று, கர்மங்களின் தொகுப்பைப் போல் மிகவும் அடர்ந்து காணப்படும் வெகு

நுண்ணிய ஜந்து. மற்றொன்று, ஒரு குழாய் வழியே செலுத்தப் படுவது போல் இருக்கும். ஆனால் அரிதாகவே தென்படும் இது, ஒருவரின் மூதாதையர் வழியாகச் சேர்த்து வைக்கப் பட்டதாகும். இப்படியும் சில உண்டு.

மிகச் சாதாரணமாக வரும் சில நோய்கள் பற்றிப் பேசுவோம். ஒருவருக்கு உடலில் ஒரு கட்டியோ நோய்த்தொற்றோ அல்லது எலும்புத் துருத்து நோயோ இருக்கலாம். வேறொரு பரிமாணத்தில் அதே இடத்தில் ஒரு ஜந்து குடியிருப்பது தான் அதற்குக் காரணம். அது மிக ஆழமான பரிமாணத்தில் புதைந்திருக்கும். ஒரு சாதாரண சீகோங் ஆசானாலோ ஓரளவுக்கு அசாதாரண ஆற்றலுடைய ஒருவராலோ அதனை கண்டு பிடிக்க முடியாது. அந்த உடலில் கரிய சீ-சக்தி இருப்பதை மட்டுமே அவர்களால் பார்க்க முடியும். எங்கெல்லாம் கரிய சீ-சக்தி இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நோய் இருக்கும் என்று சொல்வது சரிதான். எனினும் இந்தக் கருமையான சீ-சக்தி நோய்களுக்கு அடிப்படைக் காரணமல்ல. மிக ஆழமான பரிமாணத்தில் ஒரு ஜந்து குடி கொண்டிருக்கிறது. அது தான் இந்த களத்தை உருவாக்குகிறது. இந்தக் கரும் சீ-சக்தியைக் கலைத்து அகற்றி விடுவதாக சிலர் சொல்வார்கள். அதற்கென்ன, செய்யட்டுமே, முடிந்தால் அதை அகற்றி விட்டும்! மிக விரைவிலேயே அந்த சீ-சக்தி மீண்டும் உருவாகி விடும். சில ஜந்துக்கள் வலிமை மிக்கவை, அவை அந்த சீ-சக்தி அகற்றப்பட்டவுடனேயே மறுபடியும் அதை மீட்டுக் கொண்டு வந்து விடும், சுயமாகவே இதை அவற்றால் செய்ய முடியும், எவ்வளவு நன்றாக பிரயோகித்தாலும் சிகிச்சைகளால் எவ்விதப் பயனும் இராது.

அசாதாரணத் திறன் கொண்டவரின் நோக்கில், எங்கெல்லாம் கரிய சீ-சக்தி காணப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் நோய் தரக்கூடிய சீ-சக்தி உள்ளது. ஒரு சீன மருத்துவர் அந்த இடத்தில் சக்திப் பாதைகள் அடைபட்டிருப்பதைக் காண்பார். அவர் சீ-சக்தியும் ரத்தமும் சீராகப் பாய முடியாதவாறு அங்கு சக்திப் பாதைகள் தடைப்பட்டு இருப்பதை அறிவார். மேல்நாட்டு மருத்துவரோ, புண், கட்டி, எலும்புத் துருத்தி, அழற்சி போன்ற ஏதாவதொன்றின்

அறிகுறி அது என்பார். இந்தப் பரிமாணத்தில் வெளிப்படும் போது அது இந்த ரூபங்களைத் தான் தரிக்கும். அந்த ஜந்துவை அகற்றி விட்டால் பிறகு இந்தப் பரிமாணத்தில் உள்ள உடம்பிற்கு ஒரு கேடும் கிடையாது என்பது தெரிய வரும். முதுகெலும்புத் தகடு நகர்ந்துள்ளதோ அல்லது எலும்புத் துருத்தி நோயோ பிரச்சினை எதுவாக இருந்தாலும் அந்த ஜந்துவை அகற்றி, அந்தக் களத்தை சுத்தப்படுத்தி விட்டால் உடனடியாக அது குணமாகி விட்டதைக் காணலாம். நீங்கள் இன்னொரு எக்ஸ்ரே படம் எடுத்துப் பார்த்தால் எலும்புத் துருத்தி நோய் மறைந்து விட்டிருப்பதைக் காண்பீர்கள். அந்த ஜந்து அங்கே இருந்து கொண்டு அப்படியொரு விளைவை ஏற்படுத்தியது தான் அடிப்படைக் காரணம்.

சிலர், கைகளால் பிடித்து எடுக்கும் சிகிச்சை முறையைக் கற்றுத் தந்து, மூன்று அல்லது ஐந்து நாட்களிலேயே நீங்கள் நோய்களை குணப்படுத்தலாம் என்று சொல்லக் கூடும். சிகிச்சை முறையைக் காட்டுங்கள், பார்க்கலாம்! அந்த வலிமையுள்ள ஜந்துவைப் பார்க்கையில் மானிடர்கள் மிக பலவீனமானவர்கள் தான். உங்கள் மனதை வசப்படுத்தவும் எளிதாக ஆட்டி வைக்கவும் அதனால் முடியும். எளிதாக உங்கள் உயிரை மாய்த்து விடக் கூட அதனால் முடியும். அதைப் பிடித்திழுத்து விட முடியும் என்கிறீர்கள். எப்படி பிடித்திழுப்பீர்கள்? உங்களுடைய சாமானிய மனித கரங்களால் அவற்றை அண்டவே முடியாது. இலக்கின்றி நீங்கள் துழாவிக்கொண்டிருப்பீர்கள், அது உங்களை அலட்சியப் படுத்தி விட்டு முதுகுக்கு பின்னால் உங்களைப் பார்த்துச் சிரிக்கும் – இலக்கைத் தவற விட்டுத் துழாவுவது கேலிக்குரியது. நிஜமாகவே அதை உங்களால் தொட முடிந்தால் உடனே அது உங்கள் கையைப் புண்படுத்தி விடும். உண்மையான காயம் அது! முன்பு நான் சிலரைப் பார்த்திருக்கிறேன் – அவர்களுடைய இரண்டு கைகளையும் பரிசோதித்தால் எவ்விதக் கோளாறும் இல்லாமல் தான் இருக்கும், அவர்கள் உடலிலோ கைகளிலோ நோய் எதுவுமே இல்லை. ஆனால் தங்கள் கைகளைத் அவர்களால் தூக்கவே முடியவில்லை. இப்படியே அவை தொங்கிக்

கொண்டிருந்தன. இது போல் ஒரு நோயாளியை நான் பார்த்திருக்கிறேன். மற்றொரு பரிமாணத்தில் அவருடைய உடல் புண்பட்டிருந்தது. அதனால் அவருடைய உடல் உண்மையாகவே பக்கவாதத்தினால் பாதிக்கப் பட்டிருந்தது. வேறு பரிமாணத்திலுள்ள உடலில் காயம் பட்டிருந்தால் நீங்கள் பாதிக்கத் தானே படுவீர்கள்? சிலர் என்னிடம், “லாவ்ஷு, எனக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை ஆகியிருக்கிறது, நான் சாதனைப் பயிற்சி செய்யலாமா?” என்றோ அல்லது, “என் உடலிலிருந்து ஓர் உறுப்பு அகற்றப் பட்டிருக்கிறதே” என்றோ சொல்வார்கள். அவர்களிடம் நான், “அதனால் பாதகமில்லை. அந்த மற்ற பரிமாணத்தில் உங்கள் உடலில் அறுவை சிகிச்சை எதுவுமாகவில்லையே. சீகோங் சாதனைப் பயிற்சி அந்த பரிமாணத்து உடலில் தான் செயல்படுகிறது” என்பேன். அதனால் தான் அந்த ஜந்துவைப் பற்றியிழுக்க முயன்று உங்களால் தொட முடியாவிட்டால் அது உங்களை லட்சியம் செய்யாது என்றேன். அப்படி அதை நீங்கள் தொட்டு விட முடிந்தால் அது உங்கள் கையை காயப்படுத்தி விடும்.

அரசு நடத்திய ஒரு மாபெரும் சீகோங் நிகழ்ச்சியை ஆதரிக்கும் பொருட்டு நான் என்னுடைய சீடர்களை அழைத்துக் கொண்டு பெய்ஜிங்கில் நடந்த அந்த கீழைநாட்டு ஆரோக்கியக் கண்காட்சிகளில் பங்கு கொள்ளச் சென்றிருந்தேன். இரண்டு கண்காட்சிகளிலுமே எங்களுடைய பயிற்சி தான் மிகவும் சிறந்தாக விளங்கியது. முதல் கண்காட்சியில் நம் ஃபாலுன் தாஃபா, “நட்சத்திர சீகோங் சாதனைமுறை” என்று கௌரவிக்கப்பட்டது. இரண்டாவது கண்காட்சியில் எங்கள் பகுதியில் சமாளிக்கவே முடியாத அளவில் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது. மற்ற பகுதிகளில் அவ்வளவாக கூட்டம் இருக்கவில்லை. எங்கள் பகுதியில் மூன்று வரிசைகள் காத்திருந்தன. முதல் வரிசை, காலை சிகிச்சைக்குப் பதிவு செய்து கொள்வதற்காக அதிகாலையிலிருந்து காத்திருந்த வரிசை, இரண்டாவது, பிற்பகல் சிகிச்சைக்கு பதிவு செய்வதற்காகக் காத்திருந்த வரிசை. மூன்றாவது, எனது கையொப்பம் பெறுவதற்கு

காத்திருந்த வரிசை. நாம் நோய்களுக்குச் சிகிச்சை செய்வதில்லை. ஆனால் இதில் ஏன் கலந்து கொண்டோம்? ஏனென்றால் இது அரசு நடத்திய மாபெரும் சீகோங் நிகழ்ச்சி என்பதால் இதை ஆதரிக்கவும் இந்த நோக்கத்தை ஊக்குவித்து பங்காற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவும் இதில் கலந்து கொண்டோம்.

அப்போது என்னுடன் இருந்த சீடர்களுக்கு நான் என்னுடைய கோங்கைப் பகிர்ந்து வழங்கினேன். நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அசாதாரணத் திறன்களால் செறிவூட்டப்பட்ட அந்த சக்திக் கற்றைகளில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பங்கு கிடைத்தது. அவர்களுடைய கைகளை கோங்கினால் உறையிட்டுப் பாதுகாப்பு செய்தேன். அப்படியும் சிலரின் கைகள் குருதி கசியும் அளவுக்குக் கடிபட்டும் கொப்பளித்தும் போனது. அடிக்கடி கூட இப்படி நேர்ந்தது. அந்த ஐந்துக்கள் மிகவும் பொல்லாதவை. ஒரு சாதாரண மனிதரின் கைகளால் அவற்றைத் தொடத் துணியலாம் என்று நினைக்கிறீர்களா? மேலும், அதை நெருங்கவே உங்களால் முடியாது. அது போன்ற குறிப்பிட்ட அசாதாரணத் திறன் இல்லாவிட்டால் முடியவே முடியாது. ஏனெனில் நீங்கள் என்ன செய்ய நினைக்கிறீர்கள் என்பதை - வேறொரு பரிமாணத்தில் - நீங்கள் நினைத்த கணமே அது புரிந்து கொண்டு விடும். நீங்கள் அதைப் பற்றி இழுக்க முனையும் போது அது ஏற்கெனவே அந்த இடத்தை விட்டு ஓடியிருக்கும். அந்த நோயாளி கதவைத் தாண்டிப் போனதும் உடனே அது திரும்பவும் வந்து சேர்ந்து கொள்ளும். நோயும் வந்து விடும். அதை அணுகுவதற்கு ஒரு தனிப்பட்ட அசாதாரணத் திறன் இருக்க வேண்டும். இருந்தால், நீங்கள் கையை நீட்ட வேண்டியது தான் தாமதம், அதை பட்டென்று அங்கேயே ஆணியடித்தாற் போல் நிறுத்தி விட முடியும். அவ்வாறு அதை அங்கு செயலிழக்கச் செய்து நிறுத்திய பின், நாம் மற்றுமொரு ஆற்றலை பிரயோகிப்போம். இந்த அசாதாரண ஆற்றலை, "ஆன்மாவைக் கைப்பற்றும் மாபெரும் வழிமுறை" என்று முன்பு அழைப்பார்கள். அது மிக்க சக்தி வாய்ந்தது. அது ஒருவருடைய மூல ஆன்மாவையே எடுத்து விடக் கூடியது, உடனே அவரால் அசையவே முடியாது போகும்.

குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக அது பயன் படுத்தப் படுகிறது. நாம் அந்த ஜந்துவைப் பற்றி இழுப்பதற்காக இந்த முறையைக் கையாளுகிறோம். ஸுன் ஷுகோஃ¹⁰² எவ்வளவு பெருந்த உடல் கொண்டவர், அப்படியும் அந்த ததாகதர் தமது கையிலிருந்த கிண்ணத்தை அவர் மீது கவிழ்த்து மூடி விடும் அளவுக்குப் பொடியவராகக் குறுக்கி விட்டார் என்று உங்களுக்குத் தெரியும். இந்த அசாதாரண சக்தி அத்தகைய வீரியமுடையது. அந்த ஜந்து எவ்வளவு பெரியதோ சிறியதோ, அதை உடனடியாகப் பற்றி விட முடியும். அதுவும் உடனே குறுகி விடும்.

மேலும், ஒரு நோயாளியின் பௌதிக உடலுக்குள் கையை நுழைத்துத் தோண்டி எதோ ஒன்றை வெளியில் எடுப்பதை அனுமதிக்க முடியாது. சாதாரண மனித சமுதாயத்தில் அது மக்களின் மனதில் சீர்குலைவை ஏற்படுத்தும். அதை கண்டிப்பாக அனுமதிக்கவே முடியாது. அதைச் செய்ய முடிந்தாலும் இந்த முறையில் செய்யக் கூடாது. நுழைப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் கை வேறொரு பரிமாணத்தில் உள்ள கை. ஒருவருக்கு இதய நோய் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அங்குள்ள ஜந்துவைப் பிடிப்பதற்காக இந்தக் கை இதயத்தை நோக்கி நகரும் போது மற்ற பரிமாணத்திலுள்ள கை உடலின் உள்ளே செல்கிறது. உடனே அது பிடிபட்டு விடும். உங்கள் வெளிப்புறக் கை அதைப் பிடிக்க வரும் போது இரு கைகளும் கவிந்து மூடி அதைப் பிடித்து விடும். அது மிகவும் தீய ஜந்து. சில சமயம் உங்கள் கைகளுக்குள் திமிறி துளைக்கப் பார்க்கும், சில சமயம் கடிக்கும், இரைந்து கூப்பாடு போடும். உங்கள் கைகளில் அது சிறியதாகத் தோன்றினாலும் அதை விட்டு விட்டால் பெரிதாக மாறிவிடும். யார் வேண்டுமானாலும் இதைத் தொட்டு விட முடியாது. அந்த அசாதாரண திறன் இருந்தாலன்றி யாரும் அதைத் தொட முடியாது. இது பாமர மக்கள் நினைப்ப திலிருந்து முற்றிலும் மாறு பட்டது.

¹⁰² ஸுன் ஷுகோஃ: “மேற்கு நோக்கிய பயணம்” என்ற சீனச் செவ்விலக்கியத்தில் வரும் ஒரு பாத்திரம். ‘வானர மன்னர்’ என்ற பெயராலும் அறியப்படும் சக்தி வாய்ந்த குரங்கு.

இந்த சீகோங் சிகிச்சை முறை, கடந்த காலத்தில் இருந்து வந்தது போல, நிச்சயமாக, எதிர்காலத்திலும் உபயோகத்தில் வர அனுமதிக்கப் படலாம். ஆனால் ஒரு நிபந்தனை இருக்கும். இந்த நபர் சாதகராக இருக்க வேண்டும். சாதனை செய்து வரும் காலத்தில் கருணையினால் அவர் சில நல்லவர்களுக்காக இதைச் செய்ய அனுமதி உண்டு. சிகிச்சை அளிக்கலாம். ஆனால் அவர் களுடைய கர்மம் முழுவதையும் அகற்றும் அளவுக்கு அவருக்கு பெருமளவில் நற்பேறு இருக்காது. எனவே அவர்களுக்கு இடர்ப் பாடுகள் வந்து கொண்டு தான் இருக்கும். அந்தக் குறிப்பிட்ட நோய் மட்டும் நீங்கும். ஒரு சாதாரண சீகோங் ஆசான் சாதனை யில் டாவ் நிலையை அடைந்தவரல்ல. அவரால் நோய்களைத் தள்ளிப் போடவே முடியும். அல்லது அவற்றை வேறு இன்னல் களாக மாற்றக் கூடும். ஆனால் அவரே கூட இவ்வாறு மாற்றிய முறையை அறிய மாட்டார். அவருடைய சாதனை முறை துணை உணர்வைப் பண்படுத்துவது என்றால் இவற்றை அவரது துணை உணர்வே செய்து முடிக்கும். சில மார்க்கத்து சாதகர்கள் மிகவும் புகழ் பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள். பல பிரபலமான சீகோங் ஆசான்களுக்கு கோங் இருக்காது. ஏனென்றால் அவர்களுடைய கோங் அவர்களின் துணை உணர்வின் உடலில் வளருகிறது. அதாவது, சிலருக்கு அவர்களின் சாதனையின் போது சிகிச்சை யளிக்க அனுமதி உண்டு, ஏனென்றால் அவர்கள் தாங்கள் அடைந் துள்ள அதே படிநிலையில் இருந்து கொண்டிருப்பவர்கள். பல ஆண்டுகளாக சாதனை செய்தும் அந்த நிலையைக் கடக்க இயலாமல் இருப்பவர்கள் அவர்கள். ஆகவே வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்கள் நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சை தந்து கொண்டே இருப் பார்கள். அவர்கள் அதே நிலையில் இருந்து கொண்டிருப்பதால் அப்படிச் செய்ய அவர்களுக்கு அனுமதி உண்டு. நோயாளி களுக்குச் சிகிச்சையளிப்பதற்கு ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்களுக்குக் கண்டிப்பாக அனுமதி கிடையாது. இந்தப் புத்தகத்தை ஒரு நோயாளிக்கு நீங்கள் படித்துக் காட்டலாம். அந்த நோயாளி அதை

ஏற்றுக் கொண்டால் நோய் குணமாக முடியும். ஆனால் ஒவ்வொருவரின் கர்ம அளவுக்கு ஏற்றபடி விளைவுகள் வேறு படும்.

மருத்துவமனை சிகிச்சையும் சீகோங் சிகிச்சையும்

மருத்துவமனை சிகிச்சைக்கும் சீகோங் சிகிச்சைக்கும் உள்ள தொடர்பு பற்றிப் பேசுவோம். மேற்கத்திய மருத்துவம் கற்ற மருத்துவர்கள் சீகோங்கை அங்கீகரிப்பதே இல்லை. பெரும்பாலானவர்கள் அப்படித் தான் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம். சீகோங் நோய்களைத் தீர்க்குமானால் மருத்துவமனைகள் எதற்கு என்பது அவர்கள் கருத்து. “எங்களுடைய மருத்துவமனைக்கு பதிலாக சீகோங் சிகிச்சையே இருக்கட்டுமே! ஊசிகளோ மருந்துகளோ ஆஸ்பத்திரி வாசமோ அவசியம் இல்லாமல் வெறும் கையினாலேயே உங்கள் சீகோங் நோய்களை தீர்த்து விடும். எங்கள் மருத்துவ மனைக்கு மாற்றாக நீங்களே இருந்து விடுவது நல்லது தானே?” இந்த வாதம் பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாதது, பொருளற்றது. சிலருக்கு சீகோங் என்றால் என்னவென்றே தெரியாது. சொல்லப் போனால், சீகோங் சிகிச்சை சாமானியர்களின் சிகிச்சை போன்றதே அல்ல. அது சாமானிய மக்களின் திறன் அல்ல. அது இயற்கையை மீறிய விஷயம். ஆகவே, இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அத்தகைய வழிமுறையை சாதாரண மானிட சமுதாயத்தினுள் பெரிய அளவில் எப்படி வர விடலாம்? ஒரு புத்தருக்கு சக்தி வாய்ந்த வலிமை உண்டு. தமது ஒரு கையசைப்பால் மானிட இனத்தின் அனைத்து நோய்களையும் அழிக்க வல்லவர். அவர் ஏன் அதைச் செய்வதில்லை? மேலும் புத்தர்கள் பலர் உண்டு. அவர்கள் ஏன் உங்கள் நோய் தீர்த்து கருணை பாலிக்கவில்லை? அது ஏனென்றால் சாதாரண மானிட சமுதாயம் இப்படித் தான் இருக்க வேண்டும். பிறவி, முதுமை, நோய் மற்றும் மரணம் ஆகியவையெல்லாம் அதன் விதிகள். எல்லாவற்றுக்கும் கர்மம்

சார்ந்த காரணம் உள்ளது. கர்மத்தினால் வரும் பரிகாரம் அது. கடன் பட்டிருந்தால் அதைத் தீர்க்கத் தானே வேண்டும்.

ஒருவருடைய நோயை நீங்கள் குணப்படுத்தினால் அந்தக் கோட்பாட்டை மீறுவதாகும். பரிகாரம் செய்யாமலே ஒருவர் தீய செயல்களில் ஈடுபட முடியும். அது எப்படி நடக்கலாம்? உண்முக சாதனை செய்யும் சாதகரான நீங்கள் இந்தப் பிரச்சினையை முழுதும் தீர்க்கக் கூடிய பெரும் ஆற்றல் பெறாத போதும் கருணையால் ஒரு நோயாளிக்கு சிகிச்சையளிப்பதை அனுமதிப்பதுண்டு. ஏனெனில் உங்கள் கருணை அச்சமயம் மேலெழுந்து வந்துள்ளது. எனவே நீங்கள் சிகிச்சை அளிக்கலாம். ஆனால் இது போன்ற பிரச்சினையை உண்மையாகவே உங்களால் தீர்க்க முடியுமானாலும் கூட பெரிய அளவில் நீங்கள் இதைச் செய்யக் கூடாது. அப்படிச் செய்வது சாதாரண மானிட சமுதாயத்தின் அடிப்படையைத் தகர்ப்பதில் முடியும். அது அனுமதிக்கப் பட மாட்டாது. எனவே, சாமானிய மக்களின் மருத்துவமனைகளின் இடத்தை சீகோங் நிரப்புவது ஆகாத காரியம். ஏனெனில், சீகோங் ஓர் இயற்கை மீறிய ஃபா ஆகும்.

சீனாவில் சீகோங் மருத்துவமனைகளை நிறுவ அனுமதிக்கப் பட்டு பெரிய சீகோங் ஆசான்களை சிகிச்சையளிக்க வைத்தால், அது எப்படி இருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள்? அது கூடாது. ஏனெனில், அவர்கள் எல்லாம் சாதாரண மானிட சமுதாயத்தின் நிலையை அனுசரிப்பார்கள். சீகோங் மருத்துவமனைகள், சீகோங் மருத்துவப் பரிசோதனை மையங்கள், சீகோங் ஆரோக்கிய மையங்கள், சீகோங் ஓய்விடம் ஆகியவற்றை நிறுவினால் சீகோங் ஆசான்களின் சிகிச்சைத் திறன் வெகுவாகக் குறைந்து விடும். மேலும், சிகிச்சையின் விளைவும் நன்றாயிராது. ஏன் அப்படி? ஏனெனில் அவர்கள் சாதாரண மக்களிடையே அதைச் செய்வதால் அவர்களுடைய ஃபா, சாதாரண மக்களின் நிலைக்கு வந்து விடும். சாதாரண மக்களின் நிலையிலேயே அவர்களும் இருக்க நேரிடும். அவர்களின் குணமாக்கும் திறனும் மருத்துவமனையினுடையது போன்றே இருக்கும். ஆக, அவர்களுடைய சிகிச்சை பயனளிக்காது.

அவர்களுக்கும் ஒரு நோயைத் தீர்க்க பல அமர்வுகள் தேவைப் படும். இப்படித் தான் ஆகும்.

சீகோங் மருத்துவமனைகள் இருக்குமோ, இல்லையோ, சீகோங் நோய்களை தீர்க்க வல்லது என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. சீகோங் நீண்ட காலமாக பொதுமக்களிடையே பிரபலமாக இருந்து வருகிறது. அந்தப் பயிற்சியினால் பலர் நோய் நீங்கியும் உடல் நலம் காத்தும் வந்திருக்கிறார்கள். ஒரு சீகோங் ஆசான் நோயைத் தள்ளிப் போட்டாரோ, அல்லது வேறு எப்படியோ தீர்க்கப்பட்டதோ, நோய் இப்போது மறைந்து விட்டது. ஆக, சீகோங் நோய் தீர்க்க வல்லது என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. மருத்துவமனைகளால் குணமாக்க முடியாத கடினமான, சிக்கலான நோய்களால் பாதிக்கப் பட்டவர்களே சீகோங் ஆசான்களிடம் செல்பவர்கள். இங்காவது பயன் கிட்டுமா என்று சோதிக்க வருவார்கள், அவர்களுடைய நோயும் படிப்படியாக குணமடையும். மருத்துவ மனைகளில் குணமாகக் கூடிய நோயுள்ளவர்கள் சீகோங் ஆசான்களிடம் வருவதில்லை. குறிப்பாக ஆரம்ப காலத்தில், இது தான் மக்களின் எண்ணமாக இருந்தது. மற்ற விஷயங்களைப் போல் சாதாரண மக்களிடையே பரவலாக நடத்த முடியாது என்பதேயன்றி சீகோங் நிச்சயமாக நோய்களைத் தீர்க்க முடியும். பெரிய அளவில் கண்டிப்பாக நடத்த முடியாதெனினும் சிறிய அளவில், அதிக கவனத்தை ஈர்க்காமல், அமைதியாக சிகிச்சை அளிப்பது ஏற்கக் கூடியது தான். ஆனால் அது நோயை முற்றிலுமாகக் குணப்படுத்தி விட முடியாது என்பதும் நிச்சயம். ஒருவருடைய நோய் குணமாக மிக நல்ல வழி அவரே சீகோங் சாதனை பயிலுவது தான்.

மருத்துவ மனைகளால் வியாதியைத் தீர்க்க முடிவதில்லை என்றும் அந்தச் சிகிச்சையெல்லாம் அப்படியும் இப்படியும் தான் இருக்கிறது என்றும் சில சீகோங் ஆசான்கள் சொல்கிறார்கள். இதை எவ்விதம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? இதற்குப் பல்முனை நோக்கில் காரணங்கள் இருக்கின்றன. என்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் முக்கியமானது இதுதான்: மானிட இனத்தின் அறம் சார்ந்த

மதிப்பீடுகளெல்லாம் சரிந்து அடிமட்டத்திற்கு வந்து விட்டன. இதனால் மருத்துவமனைகளால் குணப்படுத்த முடியாத பல விசித்திர வியாதிகளெல்லாம் பெருகி விட்டன. மருந்துகள் உட்கொண்டாலும் பயன் இருப்பதில்லை. போலி மருந்துகளும் நிறைய வந்து விட்டன. மனித சமுதாயம் இந்த அளவுக்கு சீர்கேடு அடைந்து விட்டது தான் இதற்குக் காரணம். பிறரை யாரும் குற்றம் சொல்வதற்கில்லை, இந்த எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய் வார்த்ததில் அனைவருக்கும் பங்குண்டு. இதன் விளைவாக, உண்முக சாதனை செய்யும் போது ஒவ்வொருவரும் இடர்ப்பாடுகளை சந்திக்கத் தான் வேண்டியதாகிறது.

மக்கள் உண்மையிலேயே நோய்வாய்ப் பட்டிருந்த போதிலும் சில நோய்களை மருத்துவமனையில் பரிசீலித்து அறிய முடியவில்லை. சிலருடைய நோய்களை கண்டறிய முடிந்தாலும் அவற்றுக்குப் பெயரே இல்லாதிருக்கிறது. ஏனெனில் இவற்றையாரும் முன்பின் பார்த்ததே இல்லை. அதனால் மருத்துவமனைகளில் இவை எல்லாவற்றுக்கும் 'நவீன நோய்கள்' என்று பெயர் சூட்டப்பட்டு விட்டன. மருத்துவமனைகளால் நோய்களைத் தீர்க்க முடியுமா? நிச்சயமாக முடியும். தீர்க்க முடியாவிட்டால் மக்கள் ஏன் அவற்றை நம்பி சிகிச்சைக்காக அங்கே போகிறார்கள்? இன்னமும் மருத்துவமனைகளால் நோய்களை நீக்க முடிகிறது. ஆனால் அவற்றின் சிகிச்சை முறை சாதாரண மக்களின் படிநிலையைச் சேர்ந்தது. நோய்களோ இயற்கையை மீறியவையாக இருக்கின்றன. சில நோய்கள் மிகக் கடுமையானவை. அவற்றால் பீடிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் ஆரம்ப நிலையிலேயே மருத்துமனைக்குச் சிகிச்சைக்காக செல்ல வேண்டும். நோய் முற்றி விட்டால் மருத்துவத்தால் பயனிருக்காது. ஏனெனில் அதிக அளவில் மருந்து கொடுத்தால் நஞ்சாகி விடும். தற்காலத்து மருத்துவ முறைகளின் தன்மை, நம்முடைய அறிவியலும் தொழில் நுட்பமும் இருக்கின்ற அதே மட்டத்தில் தான் இருக்கிறது. அவை எல்லாமே சாதாரண மக்களின் படிநிலையைச் சேர்ந்தவை. ஆகவே, அவற்றின் குணப்படுத்தும் திறன் அவ்வளவு தான். ஒரு

விஷயத்தைத் தெளிவாக சொல்லி விட வேண்டும். ஒரு சராசரி சீகோங் சிகிச்சையும் சரி, மருத்துவமனை சிகிச்சையும் சரி, நோயின் அடிப்படைக் காரணமான துன்பங்களை நோயாளியின் வாழ்நாளின் பிற்பகுதிக்கு தள்ளிப் போடுவதை மட்டுமே செய்கின்றன. கர்மம் அகற்றப் படுவதில்லை.

இனி, சீன மருத்துவம் பற்றிப் பேசுவோம். சீன மருத்துவம், சீகோங் சிகிச்சைக்கு மிகவும் நெருங்கியது. பண்டைய சீனாவில், மருத்துவர்களில் கிட்டத் தட்ட எல்லோருக்குமே அற்புதத் திறன்கள் இருப்பது சகஜமாக இருந்தது. இவர்களில் பெரும் மருத்துவ விஞ்ஞானிகளான *ஸூன் ஸுமியாவ்*, *ஹுவாடுவோ*, *ஸீஷுஜன்* மற்றும் *பியன்சுய்*¹⁰³ ஆகியோர் குறிப்பிடத் தக்கவர்கள். மருத்துவ ஏடுகளில் இவர்கள் எல்லோருக்கும் இயற்கையை மீறிய அற்புதத் திறன்கள் இருந்தது பற்றி ஆவணப் படுத்தப் பட்டுள்ளது. ஆயினும் இந்தச் சிறப்பு வாய்ந்த ஆவணப் பகுதிகள் எல்லாம் இன்று விமரிசனத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சீன மருத்துவத்தின் மரபுரிமையாக எஞ்சியுள்ளவை மருந்துகள் பற்றிய குறிப்புகளும் ஆராய்ச்சி மூலம் கிடைத்துள்ள அனுபவங்களும் தான். பண்டைய சீன மருத்துவம் வெகுவாக முன்னேறியிருந்தது, அதன் முன்னேற்றம் இன்றைய மருத்துவ அறிவியலைக் கடந்ததாக இருந்தது. இன்று மனித உடலை ஊடுருவிப் பார்க்கக் கூடிய ஸி.டி.ஸ்கான், மற்றும் அதீத ஒலி அதிர்வலைகள், எக்ஸ்ரே படங்கள் ஆகியவை மூலம் மருத்துவ விஞ்ஞானம் வளர்ந்து விட்டதாக சிலர் நினைக்கலாம். நவீன உபகரணங்கள் முன்னேற்றம் கொண்டவையாக இருந்தாலும் என் கருத்தில் பண்டைய சீன மருத்துவத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இன்றைய நவீன மருத்துவம் தரத்தில் தாழ்ந்தே உள்ளது.

மாமன்னர் *த்ஸாவ் த்ஸாவ்*¹⁰⁴ வின் மூளையில் ஒரு கட்டி இருப்பது கண்டு *ஹுவாடுவோ* அவருக்கு அறுவைச் சிகிச்சை

¹⁰³ சீன வரலாற்றில் மிகப் பிரபலமாக அறியப் படும் சீன மருத்துவர்கள்.

¹⁰⁴ த்ஸாவ் த்ஸாவ்: மூன்று சீனப் பேரரசுகளில் ஒன்றின் மாமன்னராக இருந்தவர். (கி.பி.220-கி.பி. 265)

செய்ய எண்ணினார். ஆனால் மன்னர் த்ஸாவ் த்ஸாவ், இவர் தன்னைக் கொலை செய்யப் பார்ப்பதாக எண்ணி ஹுவாடுவோவை சிறையில் அடைத்து விட்டார். அதன் விளைவாக ஹுவாடுவோ சிறையிலேயே மரணமடைந்தார். பின்னர் த்ஸாவ் த்ஸாவ் மீண்டும் நோய்வாய்ப் பட்டதும் அவருக்கு ஹுவாடுவோ வின் நினைவு வந்து அவரைத் தேடிச் சென்றார். ஆனால் அதற்குள் ஹுவாடுவோ இறந்து விட்டிருந்தார். கடைசியில், மன்னர் த்ஸாவ் த்ஸாவ் அந்த நோயினாலேயே தான் இறந்தார். ஹுவாடுவோவுக்கு எப்படி அது தெரிந்திருந்தது? அவர் அதைப் பார்த்தார். இதுதான் மானிடரால் பெறக் கூடிய அசாதாரணத் திறன். கடந்த காலத்தில் பெரும் மருத்துவர்களுக்கெல்லாம் இது இருந்தது. திவ்வியக் கண் திறந்த உடனே ஒரு பக்கத்திலிருந்து ஒரே சமயத்தில் மனித உடலின் நாலா பக்கங்களிலும் பார்க்க முடியும். பின்புறமும், இடது புறமும், வலது புறமும், முன்புறமும் ஒரே சமயத்தில் பார்க்க முடியும். மனித உடலின் ஒவ்வொரு அடுக்கையும் பார்க்க முடியும். அல்லது இந்த பரிமாணத்தைக் கடந்து சென்று நோயின் அடிப்படைக் காரணத்தை அறிய முடியும். நவீன மருத்துவ கருவிகளால் அது முடியுமா? முடியவே முடியாது. அதற்கு இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக வேண்டும்! ஸி.டி.ஸ்கான், அதீத ஒலி அதிர்வலைகள், எக்ஸ்ரே படங்கள் முதலியவற்றாலும் மனித உடலின் உட்புறத்தை ஆராய முடியும். ஆனால் அவை கனமான பெரிய கருவிகள், அந்தப் பெரிய கருவிகளை எடுத்துப் போவது எளிதல்ல. மேலும் மின்சாரம் இல்லாமல் அவை இயங்கவும் முடியாது. திவ்வியக் கண்ணோ ஒருவர் போகுமிடமெல்லாம் அவருடனே போகும், மேலும் அதற்கு மின்வசதியும் தேவையில்லை. இவற்றை எப்படி ஒப்பிடலாம்?

நவீன மருத்துவத்தின் செயல்திறன் பற்றி சிலர் வியந்து பேசுவார்கள். அதில் வியக்க எதுவுமில்லை என்பேன். சீனாவின் பழைய கால மூலிகைகள் இன்றும் பயன்படுத்தும் போது நோய் நீங்குகிறது, எத்தனையோ விஷயங்கள் வழிவழியாக தொடராமல் கைவிட்டுப் போய் விட்டது. ஆனால் இன்னமும் பல விஷயங்கள்

காணாமற் போகாமல் மக்களிடையே உபயோகத்தில் இருந்தும் வருகிறது. நான் ஒரு முறை சீசீஹாரில் உரை நிகழ்த்தச் சென்றிருந்த போது ஒரு மனிதர் தெருவில் ஒரு தற்காலிக சாவடி அமைத்து மக்களுக்கு பற்களைப் பிடுங்கியவாறு இருந்ததைப் பார்த்தேன். அவர் வடகிழக்கைச் சேர்ந்தவரைப் போல் உடை உடுத்தியிராததால் அவரை தெற்கிலிருந்து வந்தவர் என்று எளிதாகச் சொல்லி விடலாம். யார் வந்தாலும் மறுக்காமல் அவர் அவர்களுக்குப் பற்களைப் பிடுங்கியவாறு இருந்தார். பிடுங்கிய பற்கள் குவியலாக அவரருகே கிடந்தன. பற்களைப் பிடுங்குவது அவருடைய நோக்கமல்ல. தன்னிடமிருந்த திரவ மருந்தை விற்பது தான் அவர் நோக்கம். அந்த திரவ மருந்திலிருந்து மஞ்சள் நிறப் புகை அடர்த்தியாக வெளிவந்து கொண்டிருந்தது. பல்லைப் பெயர்க்கும் போது அவர் மருந்து புட்டியைத் திறந்து நோயாளியின் பழுது பட்ட பல் இருக்கும் பக்கத்துக் கன்னத்தின் மேல் வைத்து விடுவார். அந்த மஞ்சள் புகையை உள்ளே இழுக்குமாறு நோயாளியிடம் சொல்வார். ஒரு சிறிதே உள்ளே செல்லும். உடனேயே அந்த புட்டியை மூடி வைத்து விட்டு தன் சட்டைப் பையிலிருந்து ஒரு நெருப்புக் குச்சியை எடுத்து நோயாளியிடம் தன் மருந்து பற்றிப் பேசிக்கொண்டே அந்தக் குச்சியால் கெட்ட பல்லைப் பெயர்த்தெடுப்பார். பல் எளிதாக வெளியே வந்து விடும். வலி ஏதும் கிடையாது. லேசான ரத்தக் கறை மட்டுமே தெரியும். ரத்தம் வழியாது. நினைத்துப் பாருங்கள்: சிறிது அழுத்தம் கொடுத்தாலே ஒரு நெருப்புக் குச்சி உடைந்து விடும். இவரோ இலகுவாகத் தொட்டு அழுத்தி அந்தக் குச்சியால் பல்லை எடுத்து விட்டார்.

சீனாவில் இன்னமும் சில விஷயங்கள் மக்களிடையே வழிவழியாகத் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறதென்று நான் சொன்னேன். மேற்கத்திய மருத்துவத்தில் இன்று உருவாகியுள்ள துல்லியமாகச் செயல்படும் கருவிகள் அந்தப் பரம்பரை சிகிச்சைக்கு ஒரு நாளும் ஈடாகாது. யாருடைய சிகிச்சை மேலானது என்று பார்ப்போம். அவரால் ஒரு நெருப்புக் குச்சியால் பல்லைப் பிடுங்க முடியும். மேற்கத்திய மருத்துவம் பயின்ற ஒரு வைத்தியர்

பல்லைப் பிடுங்குவதற்காக முதலில் மரத்துப் போவதற்கு சில ஊசிகளை இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாகப் போடுவார். அது மிகுந்த வலியை உண்டு பண்ணும். மேலும் அந்த இடங்கள் மரத்துப் போகும் வரை காத்திருக்க வேண்டும். பிறகு வைத்தியர் ஒரு குறடால் பிடித்துப் பல்லைப் பிடுங்குவார். வெகு நேரம் முயற்சித்தும் அந்த மருத்துவர் கவனமாக இல்லாவிட்டால், பல்லின் வேர் உடையக் கூடும். உடனே மருத்துவர் அதைப் பெயர்த்தெடுக்க ஒரு சுத்தியலையும் துளைக்கும் கருவியையும் பயன்படுத்துவார். அதைப் பார்த்தே நோயாளி அச்சமும் கவலையும் கொள்வார். அதற்குப் பின் துல்லியமாகத் துருவி எடுக்க மற்றொரு கருவி உபயோகிக்கப் படும். அந்தக் கருவி குடையும் போது நோயாளி வலி தாங்க முடியாமல் துள்ள நேரிடும். பல் பிடுங்கப்பட்டதும் ரத்தம் கொட்டத் தொடங்கும். சிறிது நேரம் வரை நோயாளி உமிழ்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். யாருடைய சிகிச்சை மேலானது என்பீர்கள்? யாருடைய முறையில் முன்னேற்றம் உள்ளது? கருவிகளின் தோற்றத்தை மட்டும் பார்க்கக் கூடாது. அவற்றின் செயல் திறனையும் பார்க்க வேண்டும். பண்டைய சீன மருத்துவத் துறை வெகுவாக முன்னேறி இருந்தது. பல ஆண்டுகளானாலும் மேற்கத்திய மருத்துவத் துறையால் அதை எட்டிப் பிடிக்க முடியாது.

நாம் மேலை நாட்டிலிருந்து கற்றுக் கொண்டுள்ள இன்றைய அறிவியலில் இருந்து பண்டைய சீன அறிவியல் வேறுபட்டது. அது மேற்கொண்டிருந்த மாற்று வழி வித்தியாசமானதொரு சூழ்நிலையை தோற்றுவித்திருக்கக் கூடும். ஆகவே நமது தற்போதைய அறிவைக் கொண்டு பண்டைய சீன அறிவியலையும் தொழில் நுட்பங்களையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் அன்றைய சீன அறிவியல் நேரடியாக மனித உடல், வாழ்வு மற்றும் பிரபஞ்சம் இவற்றையே மையமாகக் கொண்டு அவை பற்றிய நேரடி ஆய்வையே முதன்மையாகக் கொண்டிருந்தது. அவ்வாறு அதன் அணுகுமுறையே வேறாக இருந்தது. அந்நாட்களில் பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவர்கள் தியானத்தில்

அமரவும் உடற்தோற்றத்தை பாங்குற அமைக்கவும் பயின்றார்கள். அவர்கள் தம் எழுதுகோலை கையில் எடுத்துக் கொண்டதும் சுவாசத்தையும் சீ-சக்தியையும் ஒழுங்கு படுத்திக் கொள்வர். எல்லாத்துறைகளில் உள்ளவர்களுமே மனதை வெறுமையாக்கிக் கொள்வதையும் சுவாசப் பயிற்சியையும் பழகி வந்தனர். அன்றைய சமுதாய முழுவதுமே இந்தப் போக்கை அனுசரித்தது.

“பழைய சீன விஞ்ஞானத்தையே தொடர்ந்திருந்தால் நமக்கு கார்களும் ரயில்வண்டிகளும் கிடைத்திருக்குமா? இன்றைய நவீனத்துவ முறைகள் கிடைத்திருக்குமா?” என்றார் ஒருவர். இந்தச் சூழலில் இருந்து கொண்டு வேறொரு சூழலை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்கிறேன் நான். உங்கள் சிந்தனையில் ஒரு புரட்சி ஏற்பட வேண்டும். தொலைக்காட்சிப் பெட்டிகள் இல்லாமலேயே மக்கள் அவர்களுடைய நெற்றியிலுள்ள திறன் மூலம் வேண்டுவதைப் பார்த்துக் கொள்ள முடிந்திருக்கும். அசாதாரண ஆற்றல்களை அவர்கள் பெற்றிருக்கவும் கூடும். ரயில்வண்டிகளும் ஆகாய விமானங்களும் இன்றி, மின் உயர்த்தி இயந்திரங்களின்றி, தாங்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்தே மேலெழும்பி ஆகாயத்தில் பயணிக்க முடிந்திருக்கலாம். அது வேறொரு வகையான சமூக வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கக் கூடும். இவ்வுலக வரையறைக்குள் அது அடங்கியிருக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. வேற்று கிரகங்களின் பறக்கும் தட்டுகள் நம்ப முடியாத வேகத்தில் முன்னும் பின்னும் பயணிக்கக் கூடியவை. சிறியதாகவும் பெரியதாகவும் அவை மாறக் கூடியவை. அங்கே வளர்ச்சிக்கான மாற்று வழி முறைகள் கையாளப்பட்டுள்ளன. அது மற்றொரு வகையான அறிவியல் அணுகுமுறை.

பேருரை எட்டு

பீகூ – உணவும் நீரும் தவிர்த்தல்

பீகூ¹⁰⁵ என்னும் விஷயம் பற்றிச் சிலர் கேட்டிருக்கிறார்கள். பீகூ என்றொரு பழக்கம் இருக்கத் தான் இருக்கிறது. சாதகர்கள் சமூகத்தில் மட்டுமல்ல, நம் மானிட சமுதாயம் முழுவதிலும் பல மக்களிடையே அது இருந்து வருகிறது. சிலர் பல ஆண்டுகள் வரை, பத்தாண்டுகளுக்கு மேலும் கூட எதுவும் உண்ணாமலும் குடிக்காமலும் இருப்பார்கள். அப்படியும் அவர்கள் நன்றாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். பீகூ ஒரு குறிப்பிட்ட படிநிலையை குறிப்பதாகச் சிலர் சொல்வார்கள். உடல் தூய்மைக்கான அறிகுறி இது என்றும் சிலர் சொல்வதுண்டு. வேறு சிலர் இது ஒரு மேல்நிலை சாதனை வழிமுறை என்றும் சொல்வார்கள்.

உண்மையில், அது மேற்கூறிய எதுவுமே இல்லை. பின், அது என்ன? ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் மேற்கொள்ளப்படும் தனிப்பட்ட தொரு சாதனை முறை தான் பீகூ. எந்தச் சூழ்நிலையில் அது மேற்கொள்ளப் படுகிறது? பண்டைய சீனாவில், குறிப்பாக, மதங்கள் எல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னர், மக்கள் குடியிருப்புகளிலிருந்து வெகு தூரம் விலகி தொலை தூர மலைகளிலும் குகைகளிலும் இருந்து கொண்டு பல சாதகர்கள் ரகசிய சாதனைப் பயிற்சி அல்லது ஏகாந்த சாதனை முறையை மேற்கொண்டனர். இந்த முறையை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த பின், உணவே பிரச்சினையாகி விடும். பீகூ முறையை பழகவில்லையென்றால் ஆன்மிக சாதனை புரிய இயலாது, பசியாலும் தாகத்தாலும் இறக்க நேரிடும். ஃபா போதிப்பதற்காக நான் சோங்சிங்¹⁰⁶ கிலிருந்து ஹூனாங்குக்கு

¹⁰⁵ பீகூ: உணவு, தண்ணீர் ஆகியவற்றை நீக்கி மேற்கொள்ளும் தவமுறைக்கு சீனாவில் ஆதிநாளில் வழங்கிய சொல். தானியங்களைத் தவிர்த்தல் என்பது இதன் நேரடிப்பொருள்.

¹⁰⁶ சோங்சிங்: சீனாவின் தென்மேற்குப் பகுதியிலுள்ள முக்கிய நகரம்.

சென்றிருந்தேன். யாங்ட்ஸி நதியில் கிழக்கு நோக்கிச் செல்லும் ஒரு படகை அமர்த்திக் கொண்டேன். அங்கே, மூன்று பள்ளத் தாக்கு¹⁰⁷ களின் இருமருங்கிலும், மலைகளினிடையே சில குகைகளைப் பார்த்தேன். பிரசித்தமான பல மலைகளிலும் இவை உண்டு. கடந்த காலத்தில், குகையினுள் சாதனை செய்யும் பொருட்டு, ஒரு சாதகர் கயிற்றின் உதவிகொண்டு ஏறி குகையை அடைந்ததும் அந்தக் கயிற்றை அறுத்து விடுவார். அவர் சாதனையில் வெற்றி பெற முடியவில்லையென்றால் அந்த குகையிலேயே இறந்து போவார். இத்தகையதொரு விசேஷமான சூழ்நிலையில் உணவும் நீரும் தவிர்த்த இந்தக் குறிப்பிட்ட சாதனைமுறையை அவர் மேற்கொள்வார்.

பல சாதனை மார்க்கங்கள் இந்த மரபின் வழி வந்தவை. எனவே அவை பீகூ முறையை ஏற்றுக் கொண்டன. பீகூ முறை இல்லாமல் ஏராளமான சாதனைப் பயிற்சிகள் உள்ளன. பொது மக்களிடையே இன்று அறிமுகமாகியுள்ள பெரும்பாலான சாதனை மார்க்கங்களில் பீகூ கிடையாது. ஒரே மார்க்கத்தில் ஒருமனப்பட்டு நிற்க வேண்டும், மனித ஆசைகளுக்கெல்லாம் இடம் கொடக் கூடாது என்று நாம் சொல்லியுள்ளோம். பீகூ நல்லது என்று கருதி அதில் நீங்கள் நாட்டம் கொள்ளக் கூடும். எதற்காக அது? அது மிக நல்லதென்று நினைத்து சிலர் அதில் ஆவல் கொள்வார்கள். ஒரு வேளை தம் திறன்களைக் காட்டிக் கொள்ள எண்ணலாம். மக்களில் எல்லாவகையான மனப்பான்மை கொண்டவரும் உண்டு. சாதனையில் இந்தமுறை மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் கூட சாதகர் தனது சொந்த சக்தியையே உபயோகித்துத் தான் இந்த பெளதிக உடலைப் பராமரிக்க வேண்டும். எனவே, இது அப்படியொன்றும் பெறுவதற்கு அரியதல்ல. மதங்களெல்லாம் உருவான பின்னர், மடாலயங்களில் தனித்து சாதனை செய்பவருக்கும் தியானம் செய்பவர்களுக்கும் உணவும் தேநீரும் அளிக்கப்படுவது உங்களுக்குத் தெரியும். எனவே பீகூ தேவையில்லை. குறிப்பாக, நாம் சாதாரண மக்கள்

¹⁰⁷ மூன்று பள்ளத்தாக்குகள் (Three Gorges): யாங்ட்ஸி நதியையொட்டிய பிரபல மலைப்பகுதி.

சமூகத்தின் இடையே இருந்து கொண்டு சாதனை செய்கிறோம். இந்த முறை உங்களுக்கு அவசியமே இல்லை. அத்துடன் உங்களுடைய சாதனைமுறையில் இது இல்லையெனில் மனம் போனபடி நீங்கள் எதுவும் செய்யலாகாது. பீகூவைப் பழகத்தான் வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால், தாராளமாகச் செய்யுங்கள். என்னைப் பொறுத்த வரையில், ஒரு சீடரை உண்மையிலேயே வழி நடத்தி, உயர்நிலை சாதனை ஒன்றை போதிக்க ஓர் ஆசான் இருந்து, அந்த சாதனையில் பீகூ உண்டு என்றால் தான் இதை நிகழ்த்த முடியும். என்றாலும், பொதுவில் மக்களுக்கு இதனைப் பரப்ப முடியாது. ஆசான் சீடரைத் தனியே அழைத்து ரகசியமாக போதிப்பார்.

இப்போது சில சீகோங் ஆசான்கள் கூட பீகூவை போதிக்கின்றனர். பீகூ நிறைவேறியதா? இல்லை, இறுதி வரை தாக்குப் பிடிக்கவில்லை. யாரால் அதில் வெற்றி பெற முடிந்தது? பல பேர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டதை நான் பார்த்துள்ளேன். சிலரின் உயிர் ஊசலாடியது. பின்னே ஏன் இந்த நிலை? பீகூ என்பதே இல்லையா? இருக்கத் தான் இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு விஷயம்: சாதாரண மானிட சமுதாயத்தின் அமைப்புக்கு அலட்சியமாக யாரும் கேடு செய்யலாகாது. யாரும் அதை சீர் குலைக்கும்படி விட முடியாது. இந்த நாடு முழுவதிலுமே என்று சொல்ல வேண்டாம், சாங்கன் வட்டாரத்து மக்களுக்கு மட்டுமாவது உணவும் நீரும் தேவை இல்லாமல் ஆகிவிட்டால் எவ்வளவோ விஷயங்கள் எளிதாகி விடும் என்பேன் நான்! உணவு தயாரிக்க வேண்டும் என்ற கவலையும் இல்லை. வயல்களில் உழவர்கள் வியர்வை சிந்த உழைக்க வேண்டியிருக்கிறது, இப்போது யாருக்குமே உணவு அவசியமில்லை என்றால் எவ்வளவு எளிதாகி விடும், சாப்பிடாமலே மக்கள் வேலை மட்டும் செய்து கொண்டிருக்கலாம். இதை யெல்லாம் எப்படி அனுமதிக்க முடியும்? அது ஒரு மனித சமுதாயமாக இருக்குமா? இத்தனை பெரிய அளவில் மனித சமுதாயத்தில் குறுக்கீடு செய்ய அனுமதிக்க முடியாது. எனவே நிச்சயமாக இது தடை செய்யப் பட்டுள்ளது.

சில சீகோங் ஆசான்கள் பீகூ கற்பிப்பதால் அனேகம் பேருடைய உயிர் ஆபத்திற்குள்ளாகிறது. பீகூவை நாடி சிலருக்கு அதில் பற்றுதல் ஏற்பட்டு விடுகிறது. மற்ற எத்தனையோ மானிடப் பற்றுதல்களோடு இந்தப் பற்றுதலையும் விட முடியாமலிருக்கிறது. இம்மாதிரி நபருக்குச் சில சுவையான உணவுகளைப் பார்த்தால் நாவில் நீர் ஊறும். இந்த ஆசை மேலெழும்போது அவரால் கட்டுப் படுத்தவே முடியாது. அதை சாப்பிட்டு விட வேண்டும் என்று தவிப்பார். இவ்வாறு தூண்டப் பட்டு சாப்பிட விரும்பும் போது, பசியேற்படும். எப்படியும் அவர் சாப்பிட்டால் எல்லாம் வெளியே வந்து விடும். சாப்பிட முடியவில்லை என்றால் அவரை பயமும் கவலையும் வாட்டும். பலர் மருத்துவ மனையில் சேர்க்கப் படுவார்கள், பலருடைய உயிர் ஆபத்திற்குள்ளாகும். இந்தக் குழப்பங்களையெல்லாம் சீராக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்னைத் தேடுபவர்களும் உண்டு. எனக்கு அதைச் செய்வதில் விருப்பமே இல்லை. சில சீகோங் ஆசான்கள் பொறுப்பில்லாமல் காரியங்கள் செய்து விடுகிறார்கள். இந்தப் பிரச்சினைகளையெல்லாம் தீர்க்க யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள்.

அதுவுமன்றி, நீங்கள் பீகூவைப் பயிலப் போய் ஏதேனும் சிக்கலில் மாட்டிக் கொண்டால் அது உங்களுடைய நாட்டத்தினால் வந்தது தானே? இந்த நிகழ்வுகள் இருப்பது நிஜம் தான். ஆனால் மக்கள் சொல்வது போல் அது ஓர் “உயர்தர நிலை”யும் அல்ல, அதனால் “சிறப்பான விளைவுகள்” எதுவும் உண்டாவது மில்லை. ஒரு தனிப்பட்ட சூழலில் மேற்கொள்ளப் படும் ஒரு பயிற்சி முறை தான் அது. எனவே அதைப் பரவலாக ஊக்குவிக்க இயலாது. எத்தனையோ பேர் பீகூவை நாடிப் போகிறார்கள். அந்த வகை பீகூ இது என்றும் அரை பீகூ இது என்றும் வகைப் படுத்தி கிறார்கள். சிலர் தாங்கள் நீர் மட்டுமே குடிப்பதாகவும் வேறு சிலர் பழங்கள் மட்டுமே உண்பதாகவும் சொல்வார்கள். இவையெல்லாம் போலி பீகூ, நாளடைவில் இவற்றைக் கடைப்பிடிக்க முடியாமல் போகும். உண்மையான சாதகர், குகையில் தங்கி, உணவும் நீரும் இன்றி சாதனை புரிவார். அதுதான் உண்மையான பீகூ.

சீ-சக்தியை திருடுதல்

சீ-சக்தி திருடுவது பற்றிப் பேசினால் சிலருக்கு ஏதோ புலியைப் பற்றிச் சொன்னது போல் முகம் வெளிறிப் போகும். அதன் பிறகு அவர்கள் சீகோங் பயிற்சி செய்யவே அஞ்சுவார்கள். ஆன்மீக மன நோய் மற்றும் சீ-சக்தி திருட்டு போன்றவை பற்றி சாதகர் சமூகத்தில் கிளம்பும் புரளிகளையெல்லாம் கேட்டு பலர் சீகோங் சாதனை செய்யவோ சீகோங் சாதனை பற்றி அறியவோ அஞ்சுவார்கள். இந்தப் பேச்சுகள் எதுவும் இல்லையெனில் அதிகமான மக்கள் சீகோங் பயிற்சி செய்ய வரக்கூடும். எனினும் குறைந்த தரத்தில் ஷின்ஷிங் உடைய சில சீகோங் ஆசான்கள் இவற்றையெல்லாம் குறிப்பாக கற்பிக்கிறார்கள். சாதகர் சமூகத்தில் அதுவே அதிக குழப்பத்தை உண்டாக்குகிறது. உண்மையில் அவர்கள் வருணிப்பது போல் அவ்வளவு பயங்கரமானது அல்ல அது. நீங்கள் அதை 'ஆதியில் கலப்படமான சீ' என்றோ இந்த சீ-சக்தி என்றோ அந்தச் சீ-சக்தி என்றோ பெயரிட்டாலும் நாம் கூறியுள்ள படி சீ-சக்தி வெறும் சீ-சக்தி தான். ஒருவருடைய உடலில் சீ-சக்தி இருக்கும் வரை அவர் நோய் தீர்க்க, உடல் நலம் பேண என்னும் நிலையிலேயே தான் இருக்கிறார், இன்னமும் சாதகர் என்ற நிலையை அடையவில்லை. சீ-சக்தி இருக்கும் வரை அவருடைய உடல் இன்னமும் உயர்நிலையில் தூய்மைப் படுத்தப் படவில்லையென்றும் அவர் உடலில் இன்னமும் நோய் சார்ந்த சீ-சக்தியே உள்ளது என்றும் தான் அர்த்தம்; இது நிச்சயம். சீ-சக்தியைத் திருடும் நபரும் சீ-சக்தி நிலையில் உள்ளவரே. நம்முடைய சாதகர்களில் யார் தான் அந்த அசுத்த சீ-சக்தி வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள்? சாதகரல்லாத ஒருவருடைய உடலிலுள்ள சீ-சக்தி அசுத்தமானது தான். எனினும் சீகோங் பயிற்சியின் மூலம் அது பிரகாசமாகக் கூடும். ஆக, உடலில் ஒரு நோய் இருக்கும் இடம் அடர்த்தி மிக்கதொரு பெரிய கரும்பொருள் திரட்சியாகக் காணப்படும். அவர் தொடர்ந்து சாதனை செய்யச் செய்ய அவருடைய நோயும் நீங்கி உடல் திடம் பெற்றால் அவரது சீ-சக்தி மஞ்சள்

நிறமாக மாறும். அவர் மேன்மேலும் சாதனை செய்து வந்தால் அவருடைய நோய் முற்றிலும் நீங்கி அவருடைய சீ-சக்தி மறைந்து விடும். அப்போது அவர் 'பால் வெண்மை உடல்' பெறும் நிலையை அடைவார்.

அதாவது, ஒருவருக்கு சீ-சக்தி இருக்குமானால் அவருக்கு நோய்கள் இருந்தே தீரும். சாதனை புரிய சீ-சக்தி எதற்கு? சாதகர்களின் உடல்களோ சுத்தீகரிக்கப்பட வேண்டியவை. அந்த அசுத்த சீ-சக்தி நமக்கு எதற்கு? கண்டிப்பாக வேண்டாம். சீ-சக்தி வேண்டுமென்கிற நபர் சீ-சக்தி நிலையிலேயே நிற்கிறார். சீ-சக்தி நிலையில் இருக்கும்போது, பாகுபாடு செய்யும் திறன் இல்லாததால், நல்ல சீ-சக்திக்கும் கெட்ட சீ-சக்திக்கும் உள்ள வேற்றுமை அவருக்குத் தெரியாது. உங்கள் உடலின் டான்டியனில் உள்ள தூய சீ-சக்தியை அவரால் அபகரிக்க முடியாது. அந்த மூலமான சீ-சக்தியை யாரேனும் உயர்நிலைத் திறனுடையவர்களால் தான் எடுக்க முடியும். உங்கள் உடலிலுள்ள அசுத்த சீ-சக்தியை அவர் எடுத்துக் கொண்டால் எடுத்துக் கொள்ளட்டுமே, அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமல்ல. சாதனை செய்யும் போது சீ-சக்தி வேண்டுமென்று நினைத்தால், ஒரு கணம் நினைத்தாலே போதும், அது சீக்கிரமே வயிற்றில் வந்து நிரம்பி விடும்.

டாவ் பிரிவு, நின்றவாறு செய்யும் பயிற்சியான டியன்ட்ஸு ஜ்வாங்¹⁰⁸ என்கிற பயிற்சியைக் கற்பிக்கிறது, பெளத்த பிரிவு, தலையுச்சியில் சீ-சக்தியைப் பொழியக் கற்பிக்கிறது. பிரபஞ்சத்தில் ஏராளமான சீ-சக்தி இருக்கிறது. தினந்தோறும் அதை நீங்கள் உடலில் நிரப்பிக் கொள்ளலாம். உங்கள் உள்ளங்கையிலுள்ள லாவ்கோங் மையமும் உச்சந்தலையிலுள்ள பைஹ்வே¹⁰⁹ மையமும் திறந்திருக்குமானால், டான்டியனில் மனதை ஒரு முனைப்படுத்தி கைகளால் சீ-சக்தியை வரவழைத்து நிரப்பிக் கொள்ளலாம். ஒரு கணத்தில் அது உடல் முழுதும் நிரம்பி விடும்.

¹⁰⁸ டியன்ட்ஸு ஜ்வாங்: நின்ற நிலையில் செய்யப்படும் டாவ் பிரிவினரின் உடற்பயிற்சி.

¹⁰⁹ பைஹ்வே: உச்சந்தலையிலுள்ள அக்குபங்சர் புள்ளி.

எவ்வளவு தான் நிரம்பினாலும் அதனால் என்ன பயன்? சீ-சக்திப் பயிற்சியை அதிகமாக ஒருவர் செய்தால் அவருடைய விரல்களும் உடலும் வீங்கினாற் போல் ஆகிவிடும். இந்த நபரை யாரேனும் நெருங்கினால் அவரைச் சுற்றி ஒரு களம் இருப்பதாக உணருவார்கள். “ஆகா, நீங்கள் வெகு நன்றாக சாதனை செய்திருக்கிறீர்கள்!” இது ஒன்றுமே இல்லை என்பேன் நான். உங்கள் கோங் எங்கே? இது வெறும் சீ-சக்தி பயிற்சி தான். சீ-சக்தி எவ்வளவு தான் இருந்தாலும் இது கோங்கிற்கு மாற்றாகாது. உடலிலுள்ள சீ-சக்தியை அகற்றி வெளியிலிருந்து நல்ல சீ-சக்தியை நிரப்பி உடலைத் தூய்மையாக்கிக் கொள்வது தான் சீ-சக்தி பயிற்சியின் நோக்கம். சீ-சக்தியை எதற்காக சேகரித்துக் கொள்ள வேண்டும்? எவ்விதமான அடிப்படை மாற்றமும் இல்லாத இந்த நிலையில், சீ-சக்தி, கோங் ஆக முடியாது. சீ-சக்தியை எவ்வளவு தான் களவாடினாலும் நீங்கள் ஒரு சீ-சக்தி நிரம்பிய பெரிய மூட்டை தானேயன்றி வேறொன்றும் இல்லை. அதனால் பயன் என்ன? அது இன்னும் உயர்ச்சிப் பொருளாக மாறவில்லை. எனவே அதை இழக்க நீங்கள் எதற்கு அஞ்ச வேண்டும்? வேண்டுமானால் அவர் திருடிக்கொள்ளட்டுமே.

எல்லோரும் சற்று யோசித்துப் பாருங்கள்: உங்கள் உடலில் சீ-சக்தி இருக்குமானால், நோய்களும் இருக்கும். அந்த நபர் உங்கள் சீ-சக்தியை திருடினால், அவர் உங்கள் நோய் சார்ந்த சீ-சக்தியையும் சேர்த்துத் தானே திருடுகிறார்? அவரால் இதையெல்லாம் பிரித்துப் பார்க்க முடியாது. ஏனென்றால் சீ-சக்தியை வேண்டுபவர் சீ-சக்தி நிலையில் தான் இருப்பார், அவருக்குத் திறன்கள் ஏதும் இராது. கோங் இருக்கும் எவரும் சீ-சக்தியை விரும்ப மாட்டார். இது நிச்சயம். நீங்கள் நம்பவில்லையானால் ஒரு பரிசோதனை செய்து பார்க்கலாம். நிஜமாகவே ஒருவர் உங்கள் சீ-சக்தியை திருட வேண்டுமென்று விரும்பினால், நீங்கள் அங்கேயே நில்லுங்கள், அவர் திருடிக்கொள்ளட்டும், நீங்கள் பிரபஞ்சத் திலிருந்து சீ-சக்தியை உங்கள் உடலில் நிரப்பிக் கொள்வதில் மனதைச் செலுத்துங்கள், அவர் அங்கே உங்கள் பின்னாலிருந்து

உங்கள் சீ-சக்தியைக் களவாட்டும், இது எவ்வளவு நல்ல கொடுக்கல் வாங்கல் என்று பாருங்கள். உங்கள் உடலை விரைவில் தூய்மையாக்க இப்போது முடியும். மேலும், சீ-சக்தியை உங்கள் உடலிலிருந்து வெளியேற்றவோ மீண்டும் நிரப்பிக் கொள்ளவோ அவசியமில்லை. அவரது நோக்கம் தீயதாக இருக்கிறது, பிறரிடமிருந்து ஒன்றை திருடுகிறார். அவர் நல்லது எதையும் திருடவில்லையானாலும் அவர் டெ இழக்கும்படியான காரியத்தைச் செய்திருக்கிறார். எனவே அவர் உங்களுக்கு டெ கொடுக்கிறார். இது ஓர் ஈடுகட்டும் சுற்று; அவர் இங்கே உங்கள் சீ-சக்தியை எடுத்துக் கொண்டு பதிலுக்கு அங்கே அவர் உங்களுக்கு டெ கொடுக்கிறார். சீ-சக்தியைத் திருடுபவர் இதை அறியமாட்டார். அப்படி அறிந்தால் அவர் இதைச் செய்யத் துணிய மாட்டார்!

சீ-சக்தி திருடுபவர்களின் முகங்களெல்லாம் நீலம் பாரித்து இருக்கும். அவர்கள் எல்லோருமே இப்படித் தான். சீகோங் பயிற்சி செய்வதற்காக பூங்காக்களுக்குச் செல்லும் பலரும் தம் நோய்கள் நீங்க வேண்டுமென்று விரும்புவார்கள். அனேக வகை நோய்கள் அவர்களுக்கு இருக்கும். நோய்களை அகற்றிக் கொள்ளும் போது ஒருவர் தன்னுடைய நோய்த் தொடர்பான சீ-சக்தியை வெளியேற்ற வேண்டும். ஆனால் சீ-சக்தியைத் திருடுகிறவரோ அதை வெளியேற்றுவதில்லை, எல்லாவகையான நோய் சார்பான சீ-சக்தியையும் உடலெங்கும் சேகரித்து வைத்துக் கொள்வார். அவருடைய உள்ளுறுப்புக்களெல்லாம் கூட கருமை பெற்று விடும். அவர் எப்போதும் டெ வை இழந்து கொண்டே இருப்பதால் அவருடைய தோற்றமே கறுப்பாக இருக்கும். கர்மத்தின் களம் பெரிதாகச் சூழ்ந்திருக்க, பெருமளவு டெ இழந்திருப்பதால் உள்ளும் புறமுமாக எங்கும் கருமை பரவி காணப்படுவார். இவ்வாறு சீ-சக்தி திருடும் மனிதர் இது போன்ற ஒரு மாறுதல் தனக்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதையும், தான் மடத்தனமாகச் செய்யும் காரியத்தினால் பிறருக்குத் தான் டெ வழங்கிக் கொண்டிருப்பதையும் உணர்ந்தால் ஒரு போதும் அதை செய்ய மாட்டார்.

சிலர் சீ-சக்தியின் தன்மையை அளவுக்கு மீறி பெரிதுபடுத்தி விடுவார்கள். “நான் இங்கிருந்து வெளியிடும் சீ-சக்தியை அமெரிக்காவில் உங்களால் பெற முடியும்.” “நான் இங்கிருந்து வெளியிடும் சீ-சக்தியை சுவருக்கு அந்தப் பக்கம் நின்று கொண்டு நீங்கள் பெற முடியும்.” சிலருக்கு மிகக் கூரிய உணர்வு இருக்கும், சீ-சக்தி வெளியிடப் படுவதை அவர்கள் உணர்வார்கள். ஆனால், சீ-சக்தி இந்தப் பரிமாணத்தில் பயணிப்பதில்லை. அது இயங்கும் பரிமாணத்தில் இந்தச் சுவர் இல்லை. ஒரு சீகோங் ஆசான் வெட்ட வெளியில் சீ-சக்தியை வெளியிடும் போது உங்களுக்கு ஏன் எதுவுமே தெரிவதில்லை? வேறு பரிமாணத்தில் அங்கு தடைச் சுவர் இருக்கிறது. ஆக, மக்கள் சொல்வது போல் அத்தகைய ஊடுருவும் வலிமை சீ-சக்திக்கு இல்லை.

கோங் தான் உண்மையான செயல்திறன் கொண்டது. கோங் வெளியிடும் திறன் ஒரு சாதகருக்கு இருந்தால் அவரிடம் சீ-சக்தி இருக்காது. உயர்சக்திப் பொருளையே அவர் வெளியிடுவார். திவ்வியக் கண்ணிற்கு இந்த உயர்சக்தி ஒளி வடிவில் தெரியும். அது மற்றொருவரை அடையும் போது அவர் ஒரு வெம்மையை உணருவார். அது சாமானிய மனிதரை கட்டுப்படுத்தும். ஆனாலும் அது நோயை முற்றிலும் குணப்படுத்தாது. நோயை முற்றிலுமாக நீக்க வேண்டுமானால் அதற்கு அசாதாரண ஆற்றல்கள் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நோய் தீர்க்கவும் ஒரு தனிப்பட்ட அசாதாரண ஆற்றல் உண்டு. நுண்ணோக்கி நிலையை விட நுணுகிப் பார்த்தால் கோங்கின் ஒவ்வொரு நுண்துகளும் உங்களுடைய வடிவாகவே இருக்கும். அது மனிதர்களை அடையாளம் காணும் திறன் படைத்தது; அது உயர்சக்திப் பொருண்மையானதால் அதற்கு அறிவுத் திறன் உண்டு. அதை யாரேனும் அபகரிக்க முயன்றால் எப்படி அது அவரிடம் தங்கும்? அது அவருக்கு சொந்தமானதே இல்லை என்பதால் அவருடன் பொருந்தாது, அவரிடம் நிலைக்காது. உண்மையான சாதகர்களுக்கெல்லாம் கோங் வளர்ந்ததும் அவர்களைப் பாதுகாப்பதற்கு ஆசான்கள் இருப்பார்கள். சீடர் என்ன செய்கிறார் என்பதை ஆசான் கவனித்துக்

கொண்டிருப்பார். நீங்கள் சீடருக்குச் சொந்தமானவற்றை எடுக்க முயல்வதை ஆசான் அனுமதிக்க மாட்டார்.

சீ-சக்தியை சேகரித்தல்

உயர்நிலையில் சாதனையை போதிக்கும் பொழுது சீ-சக்தி திருடு தல், சீ-சக்தி சேகரித்தல் தொடர்பாக ஏற்படும் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க நாம் யாருக்கும் உதவுவதாக இல்லை. இது ஏனென்றால் உண்முக சாதனையின் மாண்பை பாதுகாக்க வேண்டுமென்பதும் சில நற்செயல்களை நிறைவேற்ற வேண்டுமென்பதும் இன்னமும் எனது நோக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த காலத்தில் யாரும் எடுத்துக் கூறாத இது போன்ற கெடுதியுள்ள விஷயங்களை நான் வெட்ட வெளிச்சமாகப் பேசுகிறேன். நீங்கள் அனைவரும் இதைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்று விரும்புகிறேன். அப்போது தான் சிலர் கெட்ட காரியங்களைத் தொடர்ந்து செய்யாமலிருப்பர். சீகோங் பற்றிய உண்மை தெரியாதவர்கள் இது பற்றியெல்லாம் பேசவே அஞ்சுகிறார்கள்.

பிரபஞ்சத்தில் ஏராளமான சீ-சக்தி இருக்கிறது. சிலர் விண்ணுலக யாங்சீ பற்றியும் மண்ணுலக யீன்சீ பற்றியும் பேசுவார்கள். நீங்களும் பிரபஞ்சத்தின் ஒரு கூறு தான், எனவே நீங்கள் அந்த சக்தியை கிரகித்துக் கொள்ள எந்தத் தடையுமில்லை. ஆனால் சிலர் பிரபஞ்சத்திலுள்ள சீ-சக்தியை கிரகித்துக் கொள்ள முற்படுவதில்லை. மாறாக தாவரங்களிலிருந்து சீ-சக்தியைச் சேகரித்துக் கொள்வதை மக்களுக்குக் கற்பிப்பதில் தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர். தம் அனுபவத்தை ஆய்வுக் குறிப்பாகவே திரட்டியுள்ளனர். இந்த சக்தியை எப்போது, எப்படி சேகரிக்க வேண்டும், நெட்டிலிங்க மரத்தின் சீ- சக்தி வெளுப்பாகவும் ஊசியிலை மரத்தின் சீ-சக்தி மஞ்சளாகவும் இருக்கும் என்பன போன்ற தகவல்கள். ஒருவர், “எங்கள் வீட்டின் எதிரே ஒரு மரம் இருந்தது, அதன் சீ-சக்தியை நான் உறிஞ்சிக் கொண்டதால் அது பட்டுப் போய் விட்டது” என்கிறார். எந்த மாதிரியான ஆற்றலாம் இது? இது ஒரு கொடுஞ் செயல் அல்லவா? நாம் மெய்யான சாதனை செய்யும் போது

நேர்மறையான சங்கேதங்களை வேண்டுவோம் மற்றும் பிரபஞ்சப் பண்புடன் ஒன்றுவதையும் விரும்புவோம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததே. நீங்கள் காருண்னியம் (ஷான்) பழக வேண்டாமா? ஜென்-ஷான்-ரென் என்னும் பிரபஞ்சப் பண்போடு இசைந்திருக்க வேண்டுமானால் ஷான் பழக வேண்டியது மிக அவசியம். எப்போதும் தீய செயல்களையே செய்து கொண்டிருந்தால் கோங் எப்படி வளரும்? உங்கள் நோய்கள் எப்படி தீரும்? சாதகர்கள் செய்ய வேண்டியதற்கு நேர் எதிரானதல்லவா இது? அதுவும் உயிரை வதைப்பது தான், தீய செயல்களைப் புரிவது தான்! “நீங்கள் சொல்லச் சொல்ல நம்ப முடியாமல் போகிறது, ஒரு மிருகத்தைக் கொன்றால் உயிர்வதை, தாவரத்தைக் கொன்றாலும் உயிர்வதையா?” என்று ஒருவர் கேட்கலாம். ஆம், அப்படித் தான். புத்தமதம் சம்சாரம் பற்றிப் பேசுகிறது. சம்சாரச் சுழற்சியில் நீங்கள் ஒரு பிறவியில் தாவரமாகப் பிறந்திருக்கக் கூடும். புத்த தர்மத்தில் அப்படித் தான் சொல்லியிருக்கிறது. நாம் இங்கு அந்த விதத்தில் பேசவில்லை, ஆனால் மரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு என்று நாம் சொல்லுகிறோம். உயிர் உண்டு என்பது மட்டுமல்ல, அவற்றுக்கு மிக உயர்ந்த நிலையில் எண்ண இயக்கங்கள் உண்டு.

உதாரணமாக, அமெரிக்காவில் ஒருவர் மின்னணுவியலில் ஆய்வு செய்திருந்தார். பொய் கூறுவதை நிரூபிக்க உதவும் மின் கருவியை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று அவர் மற்றவர்களுக்குக் கற்றுக் கொடுத்து வந்தார். திடீரென்று ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது. தொட்டியில் இருந்த ஒரு (*dracaena fragrans*) செடியில் அந்த உணர்ச்சியறியும் கருவியின் இரு முனைகளை பொருத்தி வைத்து செடிக்குத் தண்ணீர் ஊற்றினார். உடனே அந்தக் கருவியின் மின்னணுப் பேனா ஒரு வளைகோட்டை வரைந்தது. இந்த வளைவு ஒரு மனித மூளையில் உற்சாகமோ அல்லது மகிழ்ச்சியோ ஏற்படும் போது அதனை இந்தக் கருவி காட்டும் வரைகோடு போலவே இருந்தது. அந்தக் கணத்தில் இந்த விஞ்ஞானிக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது. ஒரு செடிக்கு எப்படி உணர்ச்சிகள் இருக்கும்? “செடிகளுக்கு உணர்ச்சி இருக்கிறது!”

என்று தெருவில் போய் அறிவிக்க வேண்டுமென்று தோன்றியது அவருக்கு. இந்த நிகழ்ச்சியால் அறிவூக்கம் பெற்று இந்தத் துறையில் அவர் பல ஆய்வுகள் செய்யலானார்.

ஒரு முறை, அவர் இரண்டு தொட்டிகளை அருகருகே வைத்து விட்டு தமது மாணவனை அழைத்து ஒரு தொட்டியிலுள்ள செடியை மற்ற செடியின் எதிரில் உதைத்துக் சிதைக்கும்படி சொன்னார். பிறகு அந்த மற்ற செடியை ஓர் அறையில் வைத்து அந்தக் கருவியை அதில் பொருத்தினார். அதன் பிறகு தமது ஐந்து மாணவர்களை அந்த அறையினுள் நுழையும்படி சொன்னார். முதல் நான்கு மாணவர்கள் உள்ளே நுழையும் போது அந்தச் செடியினிடம் எந்த எதிர்விளைவும் இருக்கவில்லை. ஐந்தாவது மாணவன் – செடியைக் சிதைத்தவன் – அறையினுள் நுழைந்த உடனே அந்தச் செடியின் அருகே அவன் செல்லும் முன்பே அந்த பேனா ஒரு வளைவை வரைந்தது. ஒரு மனிதன் கிலியடையும் போது காட்டும் வளைவு அது. அவருக்கு அது உண்மையிலேயே அதிர்ச்சியாக இருந்தது. இது ஒரு முக்கிய விஷயத்தை எடுத்துக் காட்டுகிறது. ஒரு மனிதப் பிறவி, பகுத்தறியும் புலனாற்றலுடைய உயர்நிலை ஜீவன் என்றும் மனித மூளைக்குத் தான் ஆய்ந்தறியும் திறன் உண்டு என்றும் நாம் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம். தாவரங்கள் எப்படி பகுத்தறிய முடியும்? அவற்றுக்கும் புலனறிவு உண்டு என்று இதிலிருந்து தெரிகிறதல்லவா? தாவரங்களுக்கு புலனறிவு உண்டு, சிந்திக்கும் மனம் உண்டு மற்றும் அவற்றால் மக்களை அடையாளம் காண முடியும் என்று முன்பு யாராவது சொல்லியிருந்தால் அவரை மூட நம்பிக்கை உள்ளவர் என்று கூறியிருப்பார்கள். அத்துடன் கூட, சில விஷயங்களில் தாவரங்கள் இன்றைய மானிடரை விட மேலானவையாக காணப் படுகின்றன.

ஒரு நாள் அந்த விஞ்ஞானி ஒரு செடியில் அந்தக் கருவியைப் பொருத்தி விட்டு, “இன்று என்ன ஆராய்ச்சி செய்யலாம், இதன் இலைகளை தீயிலிட்டுக் கொளுத்தலாமா?” என்று யோசித்தார். அவர் இலைகளை கொளுத்துமுன்பே, அந்த எண்ணம் ஏற்பட்டவுடனே அந்தப் பேனா விரைவாக ஒரு வளைவு வரைந்தது. ஆபத்தில்

ஒருவர் உதவிக்காக கூவும் போது ஏற்படும் வரைவு அது. புலன் கடந்த இந்தச் செயல்பாடு முன்பு மனத்தைப் படித்தல் என்று சொல்லப்படும். இது மானிடரின் உள்ளுறையும் திறன், பிறப் போடு வருவது. ஆனால் மனித குலத்தில் இன்று சீர்கேடு மலிந்து விட்டது. இந்தத் திறனை மீண்டும் பெற வேண்டுமானால் மனிதர் அடிநிலையிலிருந்து தொடங்கி உண்முக சாதனை புரிந்து தனது மூலமான சத்திய ஆன்மாவை அல்லது மூல இயல்பை அடைய வேண்டும். ஆனால் தாவரத்துக்கோ அது இருக்கிறது. உங்கள் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பது அதற்குத் தெரிகிறது. நம்ப முடியாதது போல் தான் தோன்றினாலும் அது ஒரு நிஜமான விஞ்ஞான பரிசோதனை. அதன் பிறகு அவர் பல்வேறு பரிசோதனைகளை நடத்தினார். தொலை உணர்வறியும் திறனும் கூட அதில் அடங்கும். அந்த விஞ்ஞானியின் ஆய்வேடுகள் வெளிவந்த போது உலக முழுவதிலும் ஒரு சலசலப்பு ஏற்பட்டது.

பல நாடுகளிலுமுள்ள, நமது நாடு உட்பட, தாவர இயல் வல்லுனர்கள் இந்தத் துறையில் ஆய்வு தொடங்கியுள்ளனர். இப் போது யாரும் அதை மூடநம்பிக்கை என்று கருதுவதில்லை. இது வரை மனித இனம் உணர்ந்த, கண்டுபிடித்த, ஆராய்ந்தறிந்த விஷயங்கள் நமது தற்போதைய பாட புத்தகங்களையெல்லாம் மாற்றி எழுதுவதற்குப் போதுமானவை என்று அன்றொரு நாள் நான் சொன்னேன். சம்பிரதாய வழி வந்த மனப்போக்கின் பாதிப்பு காரணமாக மக்கள் அவற்றை அங்கீகரிக்கத் தயங்குகிறார்கள். இந்த விவரங்களையெல்லாம் முறைப்படி யாரும் ஒழுங்கமைத்து வைக்கவும் இல்லை.

வடகிழக்குப் பகுதியிலுள்ள பூங்காவில் ஊசியிலை மரத் தோப்பு ஒன்று பாழ்பட்டுப் போயிருந்ததை நான் கவனித்தேன். அங்கு எந்த மாதிரியான சீகோங் பயிற்சியை மக்கள் செய்தார்களோ தெரியாது. அவர்கள் அந்த நிலம் முழுவதும் புரண்டு உருளுவார்கள், பிறகு கால்கள் ஒரு புறமும் கைகள் ஒரு புறமுமாக வைத்து அந்த மரங்களிலிருந்து சீ-சத்தியை எடுத்துக் கொள்வார்கள். வெகு சீக்கிரமே அந்த மரங்களெல்லாம் மஞ்சள் பூத்து, பட்டுப் போய்

விட்டன. அவர்கள் செய்தது நல்ல செயலா, தீய செயலா? நமது சாதகர்களின் நோக்கில் இது உயிர்வதையாகும். நீங்கள் ஒரு சாதகர். படிப்படியாகப் பிரபஞ்சப் பண்போடு இசைந்த வண்ணம் உங்கள் கேடுகளையெல்லாம் களைய வேண்டுமென்றால் முதலில் ஒரு நல்ல மனிதராக விளங்க வேண்டும். சாதாரண மக்களின் கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தாலும் கூட அது ஒரு நல்ல காரியமல்ல. பொதுச்சொத்தையும், பசுமை வளத்தையும், சுற்றுச் சூழல் உயிரின சமன்பாட்டையும், அத்துமீறி நாசம் செய்யும் செயல் அது. எந்த வழியில் பார்த்தாலும் நல்ல செயல் ஆகாது அது. பிரபஞ்சத்தில் ஏராளமான சீ-சக்தி இருக்கிறது. வேண்டுமான அளவு அதை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம். சிலருக்கு நிறைய ஆற்றல் இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை வரை பயிற்சி செய்ததும் தங்களுடைய ஒரு கைவீச்சினால் பெரும்பகுதியிலுள்ள மரங்களின் சக்தியை அவர்களால் கிரகித்துக் கொள்ள முடியும். அப்படியும் அது வெறும் சீ-சக்தி தான். அதை எவ்வளவு தான் எடுத்துக் கொண்டாலும் அதனால் பயன் என்ன? சிலர் பூங்காவிற்குப் போனால் எதுவுமே செய்ய மாட்டார்கள். ஒருவர் சொல்கிறார்: “சீகோங் பயிற்சி செய்ய வேண்டுமென்கிற அவசியம் எனக்கு இல்லை. நான் நடந்து போகும் போதே சீ-சக்தி சேகரித்துக் கொண்டால் போதும். என் பயிற்சி முடிந்து விடும். சீ-சக்தி எடுத்துக் கொண்டால் போதும்.” சீ-சக்தி தான் கோங் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். இந்த நபரருகே மக்கள் சென்றால் அவருடைய உடல் சில்லென்று குளிர்ந்திருப்பதை உணரலாம். செடிகளின் சீ-சக்தி, யீன் இயல்புடையதல்லவா? சாதகரொருவர் யீன், யாங் ஆற்றல்களை சமமாக வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம். இந்த நபரின் உடலில் ஊசியிலை எண்ணையின் வாசமடித்தாலும் தான் நன்றாக சாதனை செய்வதாகவே அவர் நினைக்கிறார்.

சாதனை செய்பவர் யாரோ அவரே கோங் பெறுவார்

சாதனை செய்பவர் யார், கோங் பெறுபவர் யார் என்னும் விஷயம் மிக முக்கியமானது. ஃபாலுன் தாஃபாவின் நன்மை என்னவென்று என்னைக் கேட்கும் போது, ஃபாலுன் தாஃபாவில் கோங் சாதகர்களைப் பண்படுத்துகிறது, எனவே சாதனை செய்யும் நேரத்தை வெகுவாக அது குறைத்து விடுகிறது என்பதை சொல்லி விடுகிறேன். சாதனை செய்ய நேரமில்லாத பிரச்சினை தீர்ந்து விடுவதோடு சாதகர்கள் இடையறாமல் பண்படுத்தப் படுகிறார்கள். அத்துடன், நமது சாதனை உடலையும் உள்ளத்தையும் பண்படுத்தும் உண்மையான சாதனை. நம்முடைய பௌதிக உடல் பெரும் மாறுதல்களுக்கு உட்படும். ஃபாலுன் தாஃபாவினால் மற்றுமோர் அனுகூலம் இருக்கிறது, மிகப் பெரிய அனுகூலம். அதைப் பற்றி நான் முன்னர் சொன்னதில்லை. இன்று தான் நாம் அதை வெளியிடுகிறோம். ஏனெனில் அது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த, மகத்தான விஷயம்; சாதகர் சமூகத்தில் மிக ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியது அது, இதுவரை யாரும் அதை வெளிப்படுத்தத் துணிந்ததில்லை, அதை வெளியிட அனுமதி யாருக்கும் இருந்ததில்லை. எனினும் நான் அதனை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்க முடியாது.

சில சீடர்கள் சொல்கிறார்கள்: “ஆசான் லீ ஹோங்ஜூ சொல்லும் ஒவ்வொரு வாக்கியமும் மேலுலக ரகசியம், அவர் வெளிப்படுத்துவது மேலுலக ரகசியங்கள்.” எனினும் நாம் செய்வதெல்லாம் மக்களை உயர் நிலை நோக்கி வழி நடத்துவது தான், அவர்களை உய்விக்கும் பொருட்டு செய்வது அது. ஒவ்வொரு வருடைய பொறுப்பையும் நாம் ஏற்றுள்ளோம், அவ்வாறு அவர்களின் பொறுப்பை நிர்வகிப்பது நமக்கு சாத்தியமாக உள்ளது. இது மேலுலக ரகசியங்களை வெளியிடுவது ஆகாது. பொறுப்பில்லாமல் ஒருவர் அது பற்றிப் பேசுவது தான் மேலுலக ரகசியங்களை வெளியிடுவது. சாதனை செய்வது யார், கோங்

பெறுவது யார் என்னும் விஷயத்தை இன்று நாம் வெளிப்படுத்தப் போகிறோம். என்னுடைய நோக்கில், இதுவரை வரலாற்றில், இன்றைய எல்லா சாதனை மார்க்கங்களும், பௌத்த பிரிவு, டாவ் பிரிவு மற்றும் சீமென் பிரிவு உட்பட, ஒருவரின் துணை உணர்வைத் தான் பண்படுத்தி வந்துள்ளன. ஆக, கோங் பெறுவது துணை உணர்வு தான். பிரதான உணர்வு என்று நாம் கூறுவது நமது மனதைத் தான் குறிக்கிறது. தான் என்ன நினைக்கிறோம், என்ன செய்கிறோம் என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும் – அது தான் உங்களுடைய உண்மையான உணர்வு. ஆனால் உங்களுடைய துணை உணர்வு என்ன செய்கிறது என்பது பற்றி உங்களுக்கு எதுவுமே தெரிவதில்லை. துணை உணர்வு என்பது உங்களுடனேயே அதே நேரத்தில் பிறந்து, உங்கள் பெயருடன், உங்கள் தோற்றத்துடன், உங்கள் உடலையே கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு இருந்தாலும் கூட, சரியாக பார்த்தால், அது கண்டிப்பாக நீங்கள் அல்ல.

பிரபஞ்சத்தில் ஒரு நியதி உள்ளது, யார் இழக்கிறார்களோ அவர்கள் பெறவும் வேண்டும். யாரெல்லாம் உண்முக சாதனை செய்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் கோங் பெறுவார்கள். வரலாறு தோறும் எல்லா சாதனை மார்க்கங்களுமே தியானப் பயிற்சி செய்யும் போது மோனத்தில் இருக்க வேண்டும், எது பற்றியுமே நினைக்கக் கூடாது என்று போதித்து வந்துள்ளது. சாதகர் ஆழ்ந்த மோனத்தில் லயித்து விட வேண்டும், இறுதியில் எல்லா உணர்வும் அழிந்து விடும். சிலர் மூன்று மணி நேரம் தியானத்தில் அமர்ந்து ஏதோ கண நேரமே கழிந்தது போல் கண் விழிப்பார்கள். மோன நிலையில் ஆழ்ந்து விடும் இந்தத் திறனைக் கண்டு மற்றவர்கள் மெச்சுவார்கள். அவர் உண்மையில் சாதனை செய்தாரா? அது அவருக்கே தெரியாது. ஷுஷன்¹¹⁰ இறக்கிறது, ஆதி ஆன்மா பிறக்கிறது என்று டாவ் பிரிவு போதிக்கிறது. ஷுஷன் என்பது நாம் கூறும் பிரதான உணர்வு தான், ஆதி ஆன்மா என்று அவர்கள்

¹¹⁰ ஷுஷன்: ஒருவரின் பிரதான உணர்வுக்கு டாவ் பிரிவினர் குறிக்கும் சொல்.

கூறுவது நாம் கூறும் துணை உணர்வு. உங்கள் ஷுஷன் உண்மையிலேயே இறந்து போகுமானால் நீங்களும் இறந்து போவீர்கள். பிரதான உணர்வே உங்களுக்கு இராது. வேறு மார்க்கத்து சாதகர் ஒருவர் சொன்னார்: “லாவ்ஷு, சாதனை செய்கையில் வீட்டில் உள்ளவர்கள் யாரையும் எனக்கு அடையாளமே தெரிவதில்லை.” மற்றுமொருவர் கூறுகிறார், “மற்றவர்கள் போல் நான் அதிகாலை யிலும் நள்ளிரவிலும் சாதனை செய்வதில்லை. வீட்டிற்குப் போனவுடனே நான் படுக்கையில் சாய்ந்து கொள்வேன், பிறகு சாதனை செய்வதற்காக என்னிலிருந்து வெளியேறி விடுவேன். படுத்துக் கொண்டே நான் சாதனை செய்வதை நானே பார்ப்பேன்.” எனக்கு அது பரிதாபமாக இருந்தது. ஆனால் அது அப்படி பரிதாபத்துக்குரியதும் அல்ல.

துணை உணர்வை அவர்கள் ஏன் காக்க வேண்டும்? ல்யூ டோங்பின்¹¹¹ சொன்னார்: “ஒரு மானிட ஜீவனுக்கு மீட்பளிப்பதைக் காட்டிலும் ஒரு விலங்குக்கே மீட்பளித்து விடலாம்.” தெளிவு பெற்று ஞானம் பெறுவது மக்களுக்கு மிகக் கடினம் என்பதில் ஐயமில்லை. சாமானிய மக்கள் இந்த சாதாரண மானிட சமுதாயத்தில் மயங்கித் தான் கிடக்கிறார்கள். கண்ணெதிரே யதார்த்தமான அனுகூலங்கள் இருக்கையில் அவர்களால் பற்றுதல்களை விட முடியாது. நம்பவில்லையானால் பாருங்கள், இந்த உரை முடிந்து மன்றத்தை விட்டு வெளியேறியதும் சிலர் மீண்டும் சாதாரண மக்களின் நிலைக்கே போய் விடுவார்கள். யாராவது அவர்களைக் குறை கூறினாலோ அல்லது அவர்கள் மேல் இடித் தாலோ கூட அவர்களால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது. சிறிது காலத்துக்குப் பின் சாதகர்களாக நடந்து கொள்வதை அவர்கள் ஒரேயடியாக விட்டு விடுவார்கள். வரலாற்றில் டாவ் பிரிவினர் பலர் இந்த விஷயத்தை உணர்ந்து, மக்கள் தம் பிரதான உணர்வை வெகுவாக தொலைத்து விட்டதால் அவர்களைக் காப்பது மிகவும் கடினம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். சிலருக்கு மெய்ஞானம் பெறும்

¹¹¹ ல்யூ டோங்பின்: டாவ் பிரிவில் கூறப்படும் எட்டு கடவுள்களில் ஒருவர்.

நல்ல தகுதி உண்டு, ஒரு சிறு குறிப்பு காட்டினாலே புரிந்து கொள் வார்கள். வேறு சிலரோ என்ன சொன்னாலும் நம்ப மாட்டார்கள். நீங்கள் சொல்வது மிகையானது என்று அவர்கள் நினைப்பார்கள். ஒருவரின் ஷின்ஷிங் பண்படுவது பற்றி நாம் எவ்வளவோ பேசுகிறோம், ஆனால் இந்த நபரோ சாமானிய மக்களிடையே இருக்கும் போது எப்போதும் போலவே நடந்து கொள்கிறார். உள்ளபடியே அனுபவிக்கக் கூடிய நன்மைகள் எல்லாம் கைக்கெட்டும் தூரத்தில் இருக்கையில் அதுதானே நடைமுறைக்குப் பொருத்தமானது என்று அவர் நினைக்கிறார், அதையே அவர் நாடுகிறார். ஆசான் போதிக்கும் ஃபாவும் நல்லதாகத் தான் படுகிறது, ஆனால் அதைப் பின்பற்ற முடிவதில்லை. மனிதரின் பிரதான உணர்வை மீட்பது மிகவும் கடினம். துணை உணர்வால் வேறு பரிமாணங்களில் உள்ள காட்சிகளைக் காண முடியும். அதனால் தான் அவர்கள், “உங்கள் பிரதான உணர்வை ஏன் மீட்க வேண்டும்? உங்கள் துணை உணர்வும் நீங்கள் தானே? அதை மீட்பதும் உங்களை மீட்பது தானே? யார் அடைந்தாலும் அது நீங்கள் அடைந்தது தானே?” என்று நினைக்கிறார்கள்.

அவர்களுடைய சாதனை முறைகளைக் குறிப்பாக விளக்குவோம். புலன் கடந்து காணும் அசாதாரணத் திறனுடையவர் இந்தக் காட்சியைக் காணலாம்: நீங்கள் தியானத்திற்கு அமர்ந்து மோன நிலையை அடைந்ததும் உங்களைப் போலவே தோற்ற முடைய ஒருவர் திடுமென்று அந்த உடலை விட்டு வெளியேறுவார். நீங்கள் பிரித்துணர முயன்றால், உங்கள் சொந்த உணர்வு எங்கிருக்கிறது? நீங்களோ இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் உடலை விட்டு அவர் வெளியேறிய பின் அவருடைய ஆசான் அவரை அழைத்துக் கொண்டு தான் உருமாற்றியுள்ள ஒரு பரிமாணத்திற்கு சாதனை பயிற்றுவிப்பதற்காகப் போகிறார். அது ஒரு முற்காலத்திய சமுதாயமாக இருக்கலாம், இன்றைய சமுதாயமாக இருக்கலாம், அல்லது வேறொரு பரிமாணத்து சமுதாயமாகவும் இருக்கலாம். இவ்வாறு இவருக்கு சாதனை முறை போதிக்கப் பட்டு, தினமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு மணி நேரம் இவர்

எண்ணற்ற துன்பங்களை அனுபவிப்பார். அவர் சாதனை முடிந்து திரும்பி வந்ததும் நீங்கள் மோனத்திலிருந்து விழித்தெழுவீர்கள். அகக் காட்சியைக் காணக் கூடியவர்கள் பார்க்கும் நிகழ்வு இது.

பார்க்க முடியவில்லையென்றால் இன்னும் பரிதாபம். இது போன்ற நபர் எதுவும் அறியாமலே உணர்வு மழுங்கிய நிலையில் இரண்டு மணி நேர மோனத்திலிருந்து எழுவார். ஒரு வகையான சாதனை முறையாக, சிலர் இரண்டு அல்லது மூன்று மணி நேரம் உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து தங்களை முற்றிலும் யாரிடமோ இழந்து விடுவார்கள். இது போன்ற உறக்க சாதனை, தியானத்தில் அமர்ந்திருப்பதற்கு இடையிடையே தினமும் ஒரு குறிப்பிட்ட வேளையில் செய்யப்படும். ஒரேயடியாக தொடர்ந்து செய்து முடிக்கப்படும் மற்றொரு வகை சாதனையும் உண்டு. போதிதர்மர் ஒரு சுவற்றின் எதிரே ஒன்பது ஆண்டுகள் அமர்ந்திருந்தார் என்று எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருக்கக் கூடும். கடந்த காலத்தில் பல்லாண்டுகள் இவ்வாறு அமர்ந்திருந்த பிஷ்ஊக்கள் பலர் உண்டு. இவ்வாறு அமர்ந்திருந்தது பற்றி வரலாற்றுக் குறிப்பில் காணப்படும் மிக நீண்ட காலம் தொண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேல். இதை விட அதிக காலம் அமர்ந்திருந்ததும் உண்டு. கண்ணிமைகளில் அடர்த்தியாக தூசு படிந்து உடலெங்கும் புற்கள் முளைத்திருக்க அவர்கள் தொடர்ந்து அங்கேயே அமர்ந்திருப்பார்கள். டாவ் பிரிவில் சில சாதனைகள் இம்முறையைக் கற்பிக்கின்றன. குறிப்பாக, சீமென் பிரிவில் உள்ள சில பயிற்சிமுறைகள் உறக்கத்தையே சாதனையாக போதிக்கின்றன. மோன நிலையிலிருந்து எழாமல் பல்லாண்டுகள் ஒருவர் உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருப்பார். ஆனால் சாதனை செய்தது யார்? அவருடைய துணை உணர்வு தான் சாதனை செய்வதற்காக வெளியேறியிருக்கும். அவரால் பார்க்க முடிந்தால் அவருடைய ஆசான் சாதனை செய்வதற்காக அந்த துணை உணர்வை அழைத்துக் கொண்டு போவதைக் காண்பார். துணை உணர்வுகளுக்கும் நிறைய கர்மம் உண்டு. அந்த ஆசானுக்கு கர்மம் முழுவதையும் அழிக்கும் திறன் கிடையாது. அதனால் துணை உணர்விடம் அவர், “நீ கடுமையாகப் பயிற்சி

செய்து கொண்டிரு. நான் போய் விட்டு சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு வருவேன். அதுவரை நீ காத்திருக்க வேண்டும்.” என்று சொல்லி விட்டுப் போவார்.

நடக்கப் போவது என்ன என்று நிச்சயமாக ஆசானுக்குத் தெரியும். ஆனாலும் இப்படித் தான் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. ஓர் அரக்கன் வந்து சாதனையில் ஈடுபட்டுள்ள இந்த நபரை பயமுறுத்துவான். அல்லது ஓர் அழகியாக மாறி வந்து மயக்க முயல்வான். இவ்வாறு பலவும் நடக்கும். ஆனால் இவர் எவ்விதத் திலும் அசையவில்லை என்பதை அந்த அரக்கன் காண்பான். ஏனென்றால் துணை உணர்வினால் சத்தியத்தை காண முடியும். எனவே சாதனை செய்வது அதற்கு எளிது. தோல்வியினால் எரிச்சலடைந்த அந்த அரக்கன் பழி வாங்குவதற்காக இவரைக் கொன்று விடுவான். அத்துடன் இவருடைய கர்மம் முழுவதும் கழிந்து விடும். இறந்த பின் அந்தத் துணை உணர்வு ஒரு புகை போல் வெளிப்பட்டுத் திரிந்து விட்டுப் பிறகு மிகவும் ஏழையான தோரு குடும்பத்தில் மறுபிறவி எடுக்கும். அந்தக் குழந்தை மிக இளம் வயதிலிருந்தே அல்லல் படத் தொடங்கும். அது நன்கு வளர்ந்ததும் அந்த ஆசான் திரும்பி வருவார். ஆனால் இவரால் அவரை அடையாளம் காண முடியாது. ஆசான் இவருடைய மறைத்து வைக்கப் பட்டிருந்த நினைவைத் தமது அசாதாரண ஆற்றலால் மீட்டு விடுவார். “இது என்னுடைய ஆசானல்லவா?” என்று இவர் உடனே எல்லாவற்றையும் நினைவு கூர்வார். ஆசான், “இனி சாதனை செய்யத் தொடங்கலாம்” என்று சொல்வார். இப்படி, கற்க வேண்டியவற்றை பல ஆண்டுகள் கழித்து இவருக்குப் போதிப்பார்.

கற்று முடித்ததும், “இன்னும் நீ துறக்க வேண்டிய நிறைய பற்றுதல்கள் எஞ்சியுள்ளன. எனவே நீ தேசாந்திரியாகச் சுற்றி அலைய வேண்டும்” என்பார். சமூகத்தில் அலைந்து திரிவது சித்திரவதையாக இருக்கும். உணவிற்காகப் பிச்சை எடுக்க வேண்டும். பல்வேறு விதமான மக்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். அவர்கள் இவரை ஏசுவர்கள், அவமதிப்பார்கள், இவரைப் பயன்

படுத்திக் கொள்ளவும் செய்வார்கள். எல்லாவிதமான இன்னல் களையும் சந்திக்க நேரிடும். இவர் ஓர் உண்மை சாதகராக நடந்து கொண்டு பிறருடன் உறவுகளில் சமநிலை காத்து, எப்போதும் தம் வுின்வுிங் தரத்தை வளப்படுத்திக் கொண்டு முன்னேறுவார். சாமானிய மக்களால் கிடைக்கும் பல்வேறு அனுகூலங்களினால் சஞ்சலமடைய மாட்டார். இவ்வாறு பல ஆண்டுகள் கழித்து விட்டுத் திரும்பி வருவார். ஆசான் சொல்வார்: “நீ டாவ் நிலையை அடைந்தாகி விட்டது. உன் சாதனை முடிந்து விட்டது. உனக்கு செய்வதற்கு எதுவும் இல்லையென்றால் இனி நீ கிளம்பலாம். இன்னும் செய்வதற்கு ஏதேனும் மிச்சம் இருந்தால் அந்த சாமானிய காரியத்தை நிறைவேற்றி விட்டு திரும்பிச் செல்லலாம்.” இவ்வாறு பல ஆண்டுகளுக்குப் பின் அந்தத் துணை உணர்வு திரும்பிச் செல்லும். துணை உணர்வு திரும்பி வந்ததும் பிரதான உணர்வு மோன நிலையிலிருந்து விழிப்புற்று எழுந்திருக்கும்.

ஆயினும் இந்த மனிதர் உண்மையில் சாதனை செய்ய வில்லை. அந்தத் துணை உணர்வு தான் செய்தது, எனவே அதற்குத் தான் கோங் கிடைக்கும். ஆனால் பிரதான உணர்வும் துன்பம் அனுபவித்தது. இந்த மனிதர் தன் இளமையையெல்லாம் இங்கே அமர்ந்து கழித்திருக்கிறாரே. சாதாரண உலகில் இவரு டைய வாழ்நாள் இப்படியே கழிந்து விட்டது. இனி என்ன நடக்கும்? இந்த நபர் தியானத்திலிருந்து எழுந்ததும் தனக்கு கோங் கிடைக்கப் பெற்றிருப்பதாகவும் அசாதாரண ஆற்றல்கள் உருவாகி யிருப்பதாகவும் உணருவார். அவர் விரும்பினால் ஒரு நோயா ளியை குணப்படுத்தலாம், அல்லது வேறு எதுவும் செய்யலாம். ஏனெனில் அந்த துணை உணர்வு தான் அவரை இவ்வாறு திருப்திப்படுத்துகிறது. பிரதான உணர்வு இந்த நபரே தான் என்பதுடன், உடலைக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருப்பதும் தீர்மானங்களை எடுப்பதும் அந்தப் பிரதான உணர்வு தானே. மேலும், இவர் பல ஆண்டுக் காலமாக தியானத்தில் அமர்ந்திருந்த படியால் இவரது வாழ்நாள் முழுவதும் செலவழிந்து விட்டது. இந்த நபர் இறந்ததும் துணை உணர்வு தனியே சென்று விடும். பிரதான

உணர்வு அதற்கான வேறு வழியில் செல்லும். புத்த மதத்தில் கூறியுள்ளபடி இந்த நபர் இன்னமும் சம்சாரச் சுழலுக்கு உட்படத் தான் வேண்டும். இவருடைய உடலில் ஒரு பெரிய மகான் இருந்து சாதனையை வெற்றிகரமாக முடித்திருப்பதால் இவருக்கும் பெரிய அளவில் டெ சேர்ந்திருக்கும். அதனால் என்னவாகும்? அதனால் அவர் மறு பிறவியில் ஓர் உயர்நிலை அதிகாரியாகவோ அல்லது செல்வந்தராகவோ ஆவார். இவ்வாறு தான் நிகழும். அவருடைய சாதனை வீணாகத் தானே போயிற்று?

இந்த விஷயத்தை இவ்வாறு வெளிப்படையாக எடுத்துக் கூற அனுமதி பெறுவதற்கு நாம் மிக்க முயற்சி எடுக்க வேண்டியதாயிற்று. என்றென்றும் மர்மமாகவே இருந்ததை நான் திரைவிலக்கிக் காட்டியுள்ளேன். வெளிப்படுத்தவே கூடாத ரகசியம் இது, ரகசியத்திலும் ரகசியம் எனலாம். வரலாறு முழுதும் பயிலப்பட்டு வரும் வெவ்வேறு சாதனை மார்க்கங்கள் எல்லாவற்றின் ஆணிவேரை நான் வெளிப்படுத்தி விட்டேன். வரலாற்றுத் தொடர்பான பல முக்கியமான ஆழ்ந்த கருத்துகள் அடங்கியது இது என்று நான் கூறவில்லையா? இது தான் காரணம். நினைத்துப் பாருங்கள்: எந்த சாதனைப் பயிற்சி முறையில் தான் இது போன்ற வழக்கம் இல்லை? கடுமையாக நீங்கள் முயன்று சாதனை செய்தும் கோங் கிடைப்பதில்லை. உங்களுக்கு வருத்தமாக இல்லையா? இதற்கு யாரைக் குற்றம் சொல்வது? மனிதப் பிறவிகள் தன்வயமிழந்து கிடக்கிறார்கள். எத்தனை குறிப்புகள் காட்டினாலும், இது பற்றிய தெளிவே அவர்களுக்குத் இருப்பதில்லை. மிக உயர்நிலை நோக்கில் ஒன்றை விளக்கினால் அவர்களால் அதை நம்ப முடிவதில்லை, கீழ்

நிலை நோக்கிலேயே ஒன்றை விளக்கினால் உயர்நிலைக்கு வேண்டிய அறிவை அவர்களால் எட்ட முடியாது. நான் இவ்வளவு தூரம் எடுத்து ரைத்தும் கூட சிலர் இன்னமும் நான் அவர்களுடைய நோய்களை குணப்படுத்த வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்ன சொல்வதென்றே எனக்குத் தெரியவில்லை. நாம் உண்முக சாதனையையே

போதிக்கிறோம், உயர்நிலையில் சாதனை செய்பவர்களின் பொறுப்பை மட்டுமே நம்மால் ஏற்க முடியும்.

நமது சாதனை மார்க்கத்தில் பிரதான உணர்வு தான் கோங் பெறுகிறது. அப்படியென்றால், நீங்கள் அதைச் சொல்லி விட்டால் பிரதான உணர்வு கோங் பெற்று விடுமா? யார் அனுமதி கொடுப்பது? அது அப்படி அல்ல. அதற்குச் சில நிபந்தனைகள் உண்டு. நமது சாதனை மார்க்கத்தில் சாதனை செய்யும் போது சாமானிய மனித சமுதாயத்தைத் தவிர்ப்பதில்லை, சச்சரவுகள் வரும் போது அதைத் தவிர்ப்பதோ அல்லது அதை விட்டு ஓடுவதோ கிடையாது. இது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததே. சாமானிய மக்களுடைய இந்த சிக்கலான சூழ்நிலையில் நீங்கள் தெளிந்த மனதுடன் இருக்க வேண்டும். தெரிந்து கொண்டே ஆதாயங்களை யெல்லாம் விட்டு விட வேண்டும். உங்களுடைய ஆதாயங்களை யெல்லாம் மற்றவர்கள் எடுத்துக் கொண்டு விட்டால் அதற்காக நீங்கள் மற்றவர்களைப் போல் போட்டியிடவோ சண்டையிடவோ மாட்டீர்கள். வெவ்வேறு வகையான ஷின்ஷிங் குறுக்கீடுகளுடன் நஷ்டங்களையெல்லாம் ஏற்றுக் கொள்வீர்கள். இத்தகைய கடினமான சூழ்நிலையில் உங்கள் நிலைப்பாட்டை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு உங்கள் ஷின்ஷிங்கை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள். சாதாரண மனிதர்களின் பலவகை தீய எண்ணங்களின் தாக்கங்களுக்கிடையே உங்களால் அவற்றையெல்லாம் கடந்து மேலெழுந்து அப்பாலும் செல்ல முடியும்.

அனைவரும் சிந்தித்துப் பாருங்கள்: தெரிந்து கொண்டே துன்பங்களை அனுபவிப்பது நீங்கள் தானே? உங்கள் பிரதான உணர்வு தானே தியாகம் புரிகிறது? சாதாரண மக்களிடையே நீங்கள் இழந்த லாபங்களையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டே தானே இழந்தீர்கள்? பின் இந்த கோங் உங்களுக்குத் தான் சேரும், யார் இழப்பார்களோ அவர்களே பெறுவார்கள் அல்லவா? ஆகவே, இதனால் தான் நமது மார்க்கம் சாமானிய மக்களின் சிக்கலான சூழலில் சாதனை செய்வதைத் தவிர்ப்பதில்லை. சாமானியர்களின் பற்பல முரண்பாடுகளுக்கிடையே நாம் சாதனை மேற்கொள்வது

ஏன்? ஏனென்றால் கோங் அடையப் போவது நாமே தானே! ஆலயங்களில் துறவறம் பூண்டுள்ள சில சாதகர்களெல்லாம் கூட எதிர்காலத்தில் சாமானிய மக்களிடையே அலைந்து திரிய வேண்டியது அவசியமாயிருக்கும்.

“வேறு சாதனை மார்க்கங்களும் கூட சாதாரண மக்களின் இடையே தானே இன்று சாதனை செய்கிறது?” என்று சிலர் கேட்டார்கள். ஆனால் அந்த சாதனையெல்லாம் நோய்க்கு சிகிச்சை செய்வதையும் ஆரோக்கியம் பெறுவதையும் தான் ஊக்கு விக்ிறது. ஓர் ஒற்றைச் சீடரைத் தேர்ந்தெடுத்து அவருக்குத் தனியே சிட்சை அளிக்கப்பட்டதே தவிர, யாருமே உயர்நிலை சாதனையை உண்மையாக, வெளிப்படையாக இதுவரை போதித்த தில்லை. உண்மையான போதனையை தமது சீடர்களுக்கு அளித்த வர்களெல்லாம் அவர்களைத் தனியே அழைத்துச் சென்று தனிப்பட்ட முறையில் தான் போதித்துள்ளார்கள். இவ்வளவு வருடங்களில், இவற்றையெல்லாம் வெளிப்படையாக பேசியிருப்பது யார்? யாரும் இல்லை. நமது சாதனை முறை தான் இவ்வாறு போதிக்கிறது. ஏனெனில், நாம் இந்த வழியில் தான் சாதனை செய்கிறோம், இந்த முறையில் தான் நாம் கோங் பெற்றுக் கொள்கிறோம். இதற்கிடையே, உண்மையிலேயே நீங்களாகவே கோங் பெறுவதற்கு உதவும் வண்ணம், நமது சாதனை முறையில் உங்களுடைய பிரதான உணர்விற்கு கணக்கிலடங்காத விஷயங் கள் தரப்பட்டுள்ளன. இதற்கு முன் யாருமே செய்திராத வகையில் ஒன்றைச் செய்துள்ளேன் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். நான் இப்படி உங்களுக்காகக் கதவை அகலத் திறந்து வைத்திருக் கிறேன். இது ஒன்றும் நம்பத்தகாத விஷயமல்ல என்பதால் என்னுடைய இந்த வார்த்தைகளை சிலர் நன்கு புரிந்து கொண்டுள் ளார்கள். இயல்பாக எனக்கு இருக்கும் ஒரு வழக்கம் என்ன வென்றால் என்னிடம் இருப்பது ஒரு கஜம் நீளமென்றால் நான் வெளியில் காட்டுவது ஓர் அங்குலம் மாத்திரமே. அப்படியும் நான் பெருமை பேசுவதாக நீங்கள் எண்ணக் கூடும். ஆனால் நான் சொன்னது மிகச் சிறு பகுதி தான். படிநிலையிலுள்ள மிக அகன்ற

இடைவெளி காரணமாக மேலும் உயர்நிலை தாஃபாவை இம்மியளவும் உங்களுக்கு என்னால் திரை விலக்கிக் காட்ட முடியவில்லை.

ஆக, நமது மார்க்கம் இவ்வாறு சாதனை பயின்று உண்மையாக நீங்களாகவே கோங் பெறுவதற்கு வழி வகுத்துக் கொடுக்கிறது. இதுவரை யாருமே - விண்ணும் மண்ணும் தோன்றியது முதல் - இவ்வாறு செய்ததில்லை. சரித்திரத்தை வேண்டுமானால் புரட்டிப் பாருங்கள். கோங் உங்களுக்கே கிடைப்பது மிக நல்லது தான், ஆனால் அதை அடைவது மிகக் கடினமும் ஆகும். சாதாரண மக்களின் சிக்கலான சூழ்நிலை யினிடையே, அதன் பரஸ்பர ஷின்ஷிங் உரசல்களுக்கிடையே நீங்கள் இருந்து கொண்டு அதற்கு மேல் உயர்ந்து அப்பால் கடந்தும் செல்ல வேண்டும். அது மிகக் கடினமே. சாமானிய மக்களிடையே உங்கள் ஆதாயங்களை தெரிந்தே இழப்பது மிகவும் கடினம் தான். உங்களை பாதிக்கக் கூடிய சொந்த நலன்களின் பொருட்டு நீங்கள் சலனமடைகிறீர்களா? ஒருவர் மீது ஒருவர் செலுத்தும் மனச் சூழ்ச்சிகளால் பாதிப்படைகிறீர்களா? உங்களுடைய குடும்பத்தினரோ அல்லது நண்பர்களோ துன்பப்படும் போது நீங்கள் சலனமடைவீர்களா? இவற்றையெல்லாம் எப்படி சீர்தூக்கிப் பார்ப்பீர்கள்? ஒரு சாதகராக இருப்பது எவ்வளவு கடினம்! ஒருவர் என்னிடம், “லாவ்ஷு, சாதாரண மக்களிடையே ஒரு நல்ல மனிதனாக இருப்பதே போதுமே. சாதனையில் யாரால் வெற்றி காண முடியும்?” என்றார். அதைக் கேட்டு எனக்கு மிகவும் ஏமாற்றமாகி விட்டது. அவரிடம் நான் எதுவும் சொல்லவில்லை. ஷின்ஷிங் இயல்பில் எத்தனையோ வகைகள் உண்டு. தான் உயர்ந்துள்ள படிநிலைக்கேற்பவே ஒருவர் ஞானம் பெறுகிறார். மெய்ஞானம் பெற்றவரே பேறு அடைவார்.

லாவொத்ஸு சொன்னார்: “டாவ் மார்க்கம் பின்பற்றக் கூடியது தான், ஆனால் அது சாதாரண மார்க்கமன்று.” தரையிலெங்கும் இறைந்து கிடப்பதை எடுப்பது போல எளிதாக பயிற்சி செய்து வெற்றியடையக் கூடியது என்றால், டாவ் விலைமதிப்பற்ற அரிய

தொன்றாக இருக்க முடியாது. நமது சாதனை முறையில் கோங் பெறுவதற்கு போராட்டங்களுக்கிடையே இருந்த வண்ணம் சாதனை புரிய வேண்டும் என்று போதிக்கப்படுகிறது. ஆகவே, நாம் கூடிய வரை சாதாரண மக்களுடன் பொருந்தி வாழ வேண்டும். உலகாயதப் பொருட்களைப் பொறுத்த வரையில் எதையும் நீங்கள் இழக்க வேண்டியிராது. ஆனால் இந்தப் பொருளியல் சூழலில் நீங்கள் உங்களுடைய ஷின்ஷிங்கை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். எனவே இது மிக வசதியானது. ஒரு பிசுஷுவாகவோ பிசுஷுணியாகவோ மாறாமலேயே, சாமானிய மக்களிடையே இருந்தவாறு சாதனை செய்ய முடியுமென்பதால் இது மிகவும் வசதியான மார்க்கம். அதனாலேயே இது மிகவும் கடினமும் கூட; சாதாரண மானிட சமூகத்தின் சிக்கலான சூழலில் செய்யப்படும் சாதனையாயிற்றே. மேலும், சாதகரே கோங் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என்பதால் இதுவே மிகச் சிறந்த மார்க்கம். இது நம் சாதனையின் இன்றியமையாத அம்சம். இதை நான் இன்று உங்கள் எல்லோருக்கும் வெட்ட வெளிச்சமாக்கி விட்டேன். அது மட்டுமல்ல, பிரதான உணர்வு கோங் பெறும் போது துணை உணர்வுக்கும் அது கிடைக்கும். இது ஏன்? உங்கள் உடலில் உள்ள எல்லா சங்கேதங்களும், கூட வாழும் ஜீவன்களும், எல்லா உயிரணுக்களும் கோங் பெறும் போது துணை உணர்வுக்கும் அது கிடைக்கத் தான் செய்யும். எனினும் அதனுடைய கோங் நிலை எந்த நேரத்திலும் உங்களுடைய கோங் அளவுக்கு உயர்ந்திராது. நீங்கள் தான் தலைவர், அது ஃபாவின் காவலர் தான்.

இது பற்றி பேசுகையில், இன்னொன்றும் நான் சொல்ல வேண்டும். சாதகர் சமூகத்தில் பலர் உயர்நிலை சாதனை பெறுவ தற்காக எப்போதும் முயற்சி செய்து கொண்டே இருப்பதுண்டு. அவர்கள் இதற்காக எல்லா இடங்களுக்கும் பயணம் செய்து ஏராளமான பொருட்செலவும் செய்கிறார்கள், நாடெங்கும் சென்ற லைந்தும் அவர்களால் பிரபலமான ஆசான்களைக் கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை. பிரபலமானவர் என்றால் அவர்களெல்லாம் நன்கு விஷயமறிந்தவர்களாகத் தான் இருக்க வேண்டுமென்ற அவசிய

மில்லை. நாடெங்கும் சுற்றித் திரிந்த பின் ஒன்றுமில்லாமல் அவர்கள் பொருளையும் முயற்சியையும் விரயமாக்கி விட்டுத் திரும்புகிறார்கள். இன்று நாம் உங்களுக்காக இந்த மகத்தான பயிற்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளோம். இதை ஏற்கனவே உங்கள் வாயில் வரை கொண்டு வந்துள்ளேன். சாதனையை மேற்கொள்வதும் அதில் நிறைவு பெறுவதும் உங்கள் பொறுப்பு. உங்களால் முடியுமென்றால் தொடர்ந்து சாதனை செய்யுங்கள். உங்களால் செய்ய முடியாது என்று தோன்றினால் இப்பொழுதே சாதனை செய்வதை மறந்து விடலாம். ஏமாற்றி தீங்கு செய்யும் அரக்கர்களைத் தவிர வேறு யாரும் உங்களுக்கு கற்பிக்க முன்வர மாட்டார்கள். வருங்காலத்தில் உங்களால் சாதனை செய்யவே முடியாமல் போகலாம். என்னைத் தவிர வேறு யாராலும் உங்களுக்கு மீட்பளிக்க முடியாது. உண்மையைச் சொல்லப் போனால், சனாதன மரபு வழியே ஃபா போதிக்கும் உண்மையான ஆசான் கிடைப்பது விண்ணுலகுக்கு ஏறிச் செல்வதைக் காட்டிலும் கடினமானது. யாருக்குமே இதில் அக்கறையில்லை. தர்மம் முடிவுறும் இந்தத் தருணத்தில், மிக உயர் நிலையிலுள்ளோரும் கூட பேரழிவின் கடைசி நிலையில் உள்ளார்கள். சாதாரண மக்களைப் பற்றிக் கவலைப் படுவோர் யாருமில்லை. இது மிகவும் வசதியான சாதனை முறை. அத்துடன், இது பிரபஞ்சப் பண்பை யொட்டி நேரடியாகச் செய்யப்படும் சாதனை. இது துரிதமான, நேரடி மார்க்கமாகும். துல்லியமாக, ஒருவரின் இதயத்தையே மையப்படுத்திச் செய்யப்படும் சாதனை இது.

சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம்

டாவ் பிரிவில், பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டமும் சிறிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டமும் கற்பிக்கப்படுகிறது. “சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம்” என்றால் என்ன என்று நாம் விளக்குவோம். பொதுவாகக் குறிப்பிடப்படும் சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம், ரென், தூ எனப்படும் இரண்டு

சக்திப் பாதை¹¹² களையும் இணைக்கும் முறையாகும். இந்த சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம், சருமத்தடியே பாயும் சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம் மட்டுமே. இது சிகிச்சைக்காகவும் உடல் நலம் பேணுவதற்காகவும் மட்டுமே ஆனது. இது சிறிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம் என்று அழைக்கப் படும். “சிறிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம்” என்றுமில்லாமல் “பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம்” என்றுமில்லாமல் மற்றொரு சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம் உண்டு. அது தியானம் செய்து சாதனை பழகுவதற்காக உள்ள சுவர்க்கச் சுற்றோட்டத்தின் ஒரு வடிவம். உடலின் உட்புறத்தில் தொடங்கி, அது நீவானைச் சுற்றி வந்து கீழே, உள்வழியாக இறங்கி டாண்டியனுக்கு வருகிறது, அங்கே அது வட்டமடித்து விட்டு மேலே ஏறுகிறது. இது ஓர் உட்புறச் சுற்றோட்டம். இது தான் தியானம் மூலம் சாதனை பயிற்சிக்கான, மெய்யான சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம். இந்தச் சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம் உருவானதும் அது ஒரு வலிமை வாய்ந்த சக்திப் பெருக்காகி நூற்றுக்கணக்கான சக்திப் பாதைகளை ஒரே ஒரு சக்திப் பாதை மூலமாக இயங்க வைத்து, மற்ற எல்லா சக்திப் பாதைகளையும் திறந்து விடுகிறது. டாவ் பிரிவில் சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம் கற்பிக்கப் படுகிறது. ஆனால் புத்தமதத்தில் அப்படியில்லை. புத்த மதம் போதிப்பது என்ன? சாக்கியமுனி தமது தர்மத்தை போதித்து வந்த போது அவர் உடற்பயிற்சிகள் ஏதும் பற்றி விளக்கவில்லை, அவர் அவற்றைப் போதிக்கவும் இல்லை. ஆயினும் அவரது சாதனைமுறையிலும் உண்முக சாதனையின் உருமாற்றத்திற்காக அவருக்கென்று ஒரு வழிமுறை இருந்தது. புத்த மதத்தில் சக்திப் பாதை இயங்குவது எப்படி? அது உச்சந்தலையில் தொடங்கி பைஹ்வே மையத்தினூடே செல்கிறது. பிறகு அது தலை உச்சியி லிருந்து உடலின் கீழ்ப்பகுதி வரை ஒரு சுருள் வடிவமாக வளர்ந்து இவ்வாறு இறுதியில் நூற்றுக்கணக்கான சக்திப் பாதைகளை இயங்கச் செய்து அவற்றைத் திறக்கிறது.

¹¹² சக்திப் பாதைகள்: சீன மருத்துவத்தின்படி இவை மனித உடலில் சக்திப் பரிமாற்றத்துக்காக அமைந்துள்ள கால்வாய் போன்றவை.

தாந்திரிக மதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மத்திய சக்திப் பாதையும் கூட இதே விதமாக இயங்குகிறது. “மத்திய சக்திப் பாதை என்று எதுவுமேயில்லையே, பின் தாந்திரிகத்தில் ஏன் இந்த மத்திய சக்திப் பாதையை வளர்க்கிறார்கள்?” என்கிறார் ஒருவர். உண்மையில் மனித உடலிலுள்ள எல்லா சக்திப் பாதைகளையும் சேர்த்துப் பார்த்தால் மொத்தம் லட்சக் கணக்கில் இருக்கும். ரத்தக் குழாய்களைப் போலவே செங்குத்தாகவும் படுகையாகவும் அவை ஊடும் பாவுமாகப் பின்னியிருக்கும். அவை எண்ணிக்கையில் ரத்தக் குழாய்களை விடவும் அதிகம். உடலின் உள்ளூறுப்புக்களிடையே ரத்தக் குழாய்கள் இருப்பதில்லை; ஆனால் சக்திப் பாதைகள் உண்டு. தலையில் தொடங்கி அவை செங்குத்தாகவும் படுகையாகவும் இணைக்கப்பட்டு உடலின் பல்வேறு பாகங்களிலும் விரவியிருக்கின்றன. ஆரம்பத்தில் அவை நேராக இல்லாமலிருக்கலாம், அவை இணைந்து கொள்வதற்காக திறக்கப்படும். பிறகு அவை படிப்படியாக விரிவடைந்து மெதுவாக, நேரான சக்திப் பாதையாக வடிவெடுக்கும். இந்த நேர்ப்பாதை தானே சுழன்று கொண்டே இதையே மைய அச்சாகக் கொண்டு கற்பிதமாக அமைந்துள்ள அநேக சக்கரங்களைத் தூண்டி இயக்கிப் படுகையாகச் சுழல வைக்கிறது. இதனுடைய இலக்கும் உடலிலுள்ள எல்லா சக்திப் பாதையையும் திறப்பது தான்.

நமது ஃபாலுன் தாஃபா சாதனையில் ஒரு சக்திப் பாதையால் நூற்றுக் கணக்கான சக்திப் பாதைகளை இயக்கும் முறை தவிர்க்கப்படுகிறது. எடுத்த எடுப்பிலேயே நூற்றுக்கணக்கான சக்திப் பாதைகள் திறந்து கொண்டு எல்லாம் ஒரே சமயத்தில் சுழலத் தொடங்க வேண்டுமென்பது நமது விதிமுறை. ஒரேயடியாக, எடுத்தவுடனேயே மிக உயர்நிலை சாதனையை நாம் மேற்கொள்ளுகிறோம்; கீழ்நிலை விஷயங்களை விலக்குகிறோம். ஒரே சக்திப் பாதை மூலம் நூற்றுக்கணக்கான பாதைகள் திறப்பதற்குச் சிலருக்கு ஓர் ஆயுட்காலம் போதாமல் போகலாம்; சிலருக்கு பல்லாண்டுகள் படிக்கலாம், அது மிகக் கடினம். சாதனையில் நிறைவு பெறுவதற்கு ஓர் ஆயுள் போதாது என்று பல சாதனை

நெறிகள் சொல்கின்றன. உயர்நிலை சாதனை செய்யும் பலரால் தங்களுடைய ஆயுளை நீடித்துக் கொள்ள முடியும். அவர்கள் உயிர் வாழ்க்கையை பண்படுத்துவதாகச் சொல்வதில்லையா? உண்முக சாதனை செய்வதற்காக அவர்கள் தங்கள் வாழ்நாளை நீடித்துக் கொள்கிறார்கள். அதில் நிறைவு பெற வெகு காலமாகும்.

சிறிய சுவர்க்கச் சுற்று, அடிப்படையில் நோய் நீக்கவும் உடல் நலம் பேணுவதற்காகவுமே உள்ளது. பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம், கோங் பெறும் நோக்கில் செய்யப் படும் உண்மையான சாதனைப் பயிற்சியைச் சார்ந்தது. டாவ் பிரிவு கூறும் பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம், எடுத்த எடுப்பிலேயே நூற்றுக்கணக்கான சக்திப் பாதைகளை இயங்கச் செய்யும் நம்முடைய வழியைப் போல் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததல்ல. டாவ் பிரிவின் பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டத்தில் பல சக்திப் பாதைகள், ஒருவரின் கைகளின் மூன்று யீன், மூன்று யாங் பாதைகள்¹¹³ வழியே பயணித்து பாதங்களின் அடியேயும், இருகால்களிலும், தலைமுடியிலும் படர்ந்து பின் உடல் முழுவதும் சஞ்சரிக்கிறது. பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றின் இயக்கம் என்பது இது தான். பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம் இயங்கத் தொடங்கியதுமே கோங் பெறுவதற்கான சாதனை தொடங்குகிறது. அதனால் தான் சில ஆசான்கள் பெரிய சுவர்க்கச் சுற்று பற்றி போதிப்பதில்லை. ஏனெனில் அவர்கள் கற்பிப்பது நோய் நீக்கவும் உடல் நலம் பேணுவதற்குமான பயிற்சி தான். சிலர் பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம் பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் உங்கள் உடலில் எதையும் பொருத்தவில்லை. நீங்களாகவே அதைத் திறந்து கொள்வது இயலாத காரியம். ஒரு நுட்ப அமைப்பு பொருத்தப்படாத நிலையில், மன முனைப்பினால் மட்டுமே எப்படி சக்திப் பாதைகளைத் திறக்க முடியும்? அது துரிதகதியில் சாதாரண உடற்பயிற்சி செய்வது போல் தான். எப்படி அப்படி திறக்க முடியும்? சாதனை செய்வது தனி நபரின் முயற்சியைப் பொருத்துள்ளது, கோங் உருமாற்றம் ஆசானால்

¹¹³மூன்று யீன், மூன்று யாங் பாதைகள்: இரண்டு கைகளிலும் இரு பாதங்களிலும் உள்ள சக்திப் பாதைகளைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர்.

செய்யப்படுகிறது. உண்முகமான இயந்திர நுட்பத்தை முழுவதுமாக உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட பிறகு தான் இது சாத்தியமாகும்.

ஆதி முதலே டாவ் பிரிவு மனித உடலை சிறிய பிரபஞ்சமாகக் கருதி வருகிறது. பிரபஞ்சத்தின் வெளிப்புறம் எவ்வளவு பெரிதாக காண்கிறதோ அதே போல் பிரபஞ்சத்தின் உட்புறமும் பெரிது என்றும் பிரபஞ்சத்தின் வெளிப்புறமும் அதனுடைய உட்புறமும் ஒன்றே போல் காணப்படுகிறது என்றும் டாவ் பிரிவு நம்புகிறது. இந்தக் கூற்று நம்ப முடியாததாகவும் எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாததாகவும் தோன்றுகிறது. இந்தப் பிரபஞ்சம் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது, இதை எப்படி மனித உடலோடு ஒப்பிட முடியும்? நாம் இந்தக் கருத்தை முன்வைக்கிறோம்: நமது இன்றைய இயற்பியலின்படி சடப்பொருளின் மூலகங்களை ஆராய அவற்றை மூலக்கூறுகள், அணுக்கள், மின்னணுக்கள், புரோட்டான்கள் மற்றும் கூற்றிலிகள் (quarks) அதன்பின் நியூட்ரினோ என்னும் நுண்ணணுக்கள் என்று அளவில் நுணுகிக் கொண்டே போகும் துகள்களாக வகைப்படுத்தியுள்ளது. அது சரி, ஆனால் மேலும் கீழே போகப் போக அதன் அளவு என்ன? நுண்ணோக்கியால் அதற்கு மேல் கணிக்க முடியாது. நுண்ணோக்கி நிலையைக் காட்டிலும் நுணுகிய நுண்துகள் எப்படியிருக்கும்? அது கண்டு பிடிக்கப் படவில்லை. நமது இயற்பியலின் அறிவு, பிரபஞ்சத்தின் வெகு நுண்ணிய அணுத்துகளை அறிய இயலாத தொலைவில் நிற்கிறது. இந்த ஊனுடம்பு இல்லாத போது ஒருவரால் நுண்ணிய பொருள்களைப் பெரிதாக்கிய நிலையில் பார்க்க முடியும். ஒருவரின் நிலை எவ்வளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதோ அவ்வளவுக்கு அவரால் மிக நுண்ணிய நிலையிலுள்ள பொருள்களைக் காண முடியும்.

தமது நிலையில், சாக்கியமுனி மூவாயிரம் உலகங்கள் குறித்த கோட்பாட்டை முன்வைத்தார். அதாவது, இந்த ஆகாய கங்கையில், நமது மனித இனம் போலவே ஊனுடம்புடைய பிறவிகள் உள்ளனராம். மேலும், ஒரு மணல் துகளில் மூவாயிரம் உலகங்கள் உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். இது நமது நவீன இயற்பியல்

கருத்தோடு ஒத்துப் போகிறது. மின்னணுக்கள் அணுக்கருவை சுற்றி வருவதற்கும் பூமி சூரியனைச் சுற்றி வருவதற்கும் ஏதாவது வேற்றுமை உள்ளதா? அதனால் தான் சாக்கியமுனி சொன்னார், அந்த நுண்ணோக்கி நிலையில், ஒரு மணல் துகள் மூவாயிரம் உலகங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது என்று. பிரபஞ்சம் எப்படி உயிர்களையும் பருப்பொருளையும் தன்னுள்ளே கொண்டுள்ளதோ அது போல் தான் இதுவும். அது உண்மையாயிருக்கும் பட்சத்தில், நினைத்துப் பாருங்கள்: அந்த மணல் துகளில் உள்ள உலகத்தில் மணல் உண்டா? அந்த மணலின் துகளிலும் மூவாயிரம் உலகங்கள் உண்டா? அந்தத் துகளில் உள்ள மூவாயிரம் உலகங்களில் மணல் உண்டா? இப்படியே கீழ் நோக்கி ஆராய்ந்து கொண்டு போனால் அதற்கு ஒரு முடிவே இல்லை. அதனால் தான் தமது ததாகத நிலையிலும் கூட சாக்கியமுனி சொன்னார்: “அது பிரம்மாண்டமானது, அதற்கு வெளிப்புறமே இல்லை, அது சின்னஞ்சிறியது, அதற்கு உட்புறமே இல்லை.” பிரம்மாண்டமாக இருப்பதால் அவரால் பிரபஞ்சத்தின் வெளிவரம்பைப் பார்க்க முடியவில்லை, அது மிகச் சிறியதாக இருப்பதால் சடப்பொருளின் மூலத்திலுள்ள நுண்துகளை அவரால் கண்டறிய முடியவில்லை.

ஒரு சீகோங் ஆசான் சொன்னார்: “ஒவ்வொரு வியர்வை துவாரத்தின் உள்ளேயும் ஒரு நகரம் இருக்கிறது, அதில் ரயில் களும் கார்களும் ஓடிய வண்ணம் உள்ளது.” இதைக் கேட்டால் நம்ப முடியாமல் தான் இருக்கும். ஆனால் அறிவியல் பூர்வமாக புரிந்து கொண்டு ஆராய்ந்தோமானால் அது நம்பத் தகாததாய் இருக்காது என்பது நமது கருத்து. அன்று நான் திவ்வியக் கண் திறப்பது பற்றிய உரையாற்றுகையில் திவ்வியக் கண் திறக்கும் போது பலருக்கு இத்தகைய அனுபவம் உண்டாயிற்று: அவர்கள் தங்களுடைய நெற்றியினுள்ளே ஒரு சுரங்கத்தின் வழியாக அதிவேகமாகப் பாய்ந்து சென்று கொண்டிருந்தார்கள். அதனுடைய முடிவை அடையவே முடியாது போல் தோன்றியதாம். தினமும் சாதனை செய்யும் போது இந்தப் பெரிய பாதை வழியாகப் பாய்ந்தோடுவதாகவும் அந்தப் பாதையின் இரு மருங்கிலும்

மலைகளும் ஆறுகளும் இருந்ததாகவும் உணர்ந்தார்களாம். அப்படி ஓடும் போது சில நகரங்களைக் கடந்து சென்றார்களாம், பல மனிதர்களையும் அங்கே கண்டார்களாம். இது ஒரு பிரமை என்று அவர்கள் நினைக்கலாம். என்ன நடக்கிறது? பார்த்தது எல்லாம் மிகத் தெளிவாகத் தான் இருந்தது. பிரமை இல்லை. மிக நுண்ணிய நிலையில், ஒருவருடைய உடல் உண்மையாகவே மாபெரும் அளவாக இருந்தால் அது பிரமையாக இருக்க முடியாது என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இதனால் தான் டாவ் பிரிவு மனித உடலை ஒரு பிரபஞ்சமாகவே கருதி வந்துள்ளது. அது உண்மையாகவே ஒரு பிரபஞ்சமென்றால், நெற்றிக்கும் தலையின் பின்புறமுள்ள கூம்புச் சுரப்பிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு நூற்றியெட்டாயிரம் லீ யை விட அதிகமாக இருக்கும். வெளிப் புறமாக நீங்கள் ஓடும்போது அது மிக நீண்ட தொலைவாகும்.

உண்முக சாதனையின் போது, பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம் முழுமையாகத் திறக்குமானால் சாதகருக்கு ஓர் அசாதாரண ஆற்றல் வரப் பெறும். அது என்ன அசாதாரண ஆற்றல்? பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம், “தீர்க்கரேகை சுவர்க்கச் சுற்று” என்றும் “சியன் கூன்”¹¹⁴ சுழற்சி” என்றும் “ஹ்ச்ச”¹¹⁵ சுழற்சி” என்றும் அழைக்கப் படுவது உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கும். மிகக் கீழ்நிலையில், பெரிய சுவர்க்கச் சுற்று, ஓர் ஆற்றல் பெருக்கை உண்டாக்கும். அது படிப்படியாகத் திரண்டு உயர்நிலைகளுக்கு உருமாறி ஒரு பெரிய உயர் அழுத்த சக்திப் பட்டையாக உருவெடுக்கும். இந்த சக்திப் பட்டை, சுழலும் இயக்கம் பெறும். அது இவ்வாறு சுழலும் போது மிகக் கீழ்நிலை திவ்வியக் கண் பார்வையால் நாம் அது உடலின் உள்ளே சீ-சக்தியை இடம் மாற்றுவதைக் காணலாம். இதயத்திலிருந்து சீ-சக்தி குடலுக்கோ அல்லது ஈரலிலிருந்து சீ-சக்தி வயிற்றுக்கோ ... சஞ்சரிப்பதைப் பார்க்கலாம். நுண்ணோக்கி நிலையில் நாம் பார்த்தால் அவ்வாறு கடத்தப்படுவது மிகப் பெரிய விஷயம் என்று தெரியும். இந்த சக்திப்பட்டை உடலுக்கு வெளியே

¹¹⁴ சியன்கூன்: சுவர்க்கமும் பூமியும் என்று பொருள்.

¹¹⁵ ஹ்ச்ச: நதி ஊர்தி என்று பொருள்.

செயல்பட்டால் அது தொலை கடத்தும் திறன் என்பதாகும். மிகவும் வலிமையுள்ள கோங் உடையவர்களால் மிகப் பெரிய பொருள்களை எழும்பச் செய்து கடத்த முடியும். இதை பெரிய தொலை கடத்தல் என்பர். வலிமை குன்றிய கோங் உடையவர்கள் சிறிய பொருட்களை நகர்த்த முடியும். இதற்குச் சிறிய தொலை கடத்தல் என்று பெயர். இவை தான் தொலை கடத்தும் ஆற்றல் வகைகளும் அவற்றின் உருவாக்கமும்.

பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம் பழகுவது நேரிடையாக கோங் சாதனை செய்வதாகும். இவ்வாறு அதன் மூலம் கோங்கின் பல்வேறு நிலைகளும் வடிவங்களும் ஏற்படும். மேலும் அது மிகச் சிறப்பானதொரு நிலைக்கும் சாதகரைக் கொண்டு வரும். என்ன சிறப்பான நிலை அது? “பட்டப் பகலில் மேலெழும்புவது” (பைபூ ஃபேஷங்) என்ற வாக்கியத்தை *அமரர்களின் வரலாறு, டான் ஜிங், ஷின்மிங் க்வேஜு* போன்ற பண்டைய நூல்களில் நீங்கள் எல்லோரும் படித்திருக்கலாம். இலகும் என்ற திறன் பெற்று ஒருவரால் பட்டப் பகலில் ஆகாயத்தில் எழும்ப முடியும் என்பது தான் அதன் அர்த்தம். சொல்லப் போனால், பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம் திறந்து கொண்டதுமே சாதகர் இலகும் திறன் பெற முடியும். அவ்வளவு சுலபம் தான் என்பேன். பல வருட சாதனையில் அனேகம் பேருக்குத் தான் பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம் திறந்து விட்டதே என்று சிலர் நினைக்கலாம். பல்லாயிரக் கணக்கானவர்கள் இந்த நிலையை எட்டியுள்ளார்கள் என்பது ஒன்றும் நம்ப முடியாத விஷயமல்ல என்பேன் நான். ஏனென்றல், பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றானது உண்முக சாதனையில் ஒரு தொடக்க நிலை தான்.

அப்படியானால் இவர்கள் எடையின்றி மேலே எழும்புவதையோ ஆகாயத்தில் பறப்பதையோ ஏன் யாரும் பார்த்ததில்லை? சாதாரண மனித சமுதாயத்தின் நிலையைக் குலைக்கக் கூடாது. பொறுப்பின்றி, சாதாரண மனித சமூகத்தின் கட்டமைப்பை தகர்ப்பதோ மாற்றியமைப்பதோ தகாது. எல்லாரும் ஆகாயத்தில் பறக்க எப்படி அனுமதிக்கலாம்? அப்போது அது சாதாரண மனித

சமூகமாகவா இருக்கும்? இது முதன்மையான காரணம். மற்றொரு கோணத்திலிருந்து பார்த்தால், மனிதப் பிறவிகள் தொடர்ந்து மானிடராகவே வாழ்வதற்காக இங்கு இல்லை. அவர்கள் தங்கள் ஆதிமூலமான சத்திய இருப்புக்குத் திரும்பிப் போவதற்காகவே இங்குள்ளார்கள். இதை உணர்ந்து அவர்களாகவே தெளிய வேண்டிய அவசியமும் இதில் உள்ளது. பலருக்கு மெய்யாகவே இலகும் திறன் கைவரப் பெறுவதை ஒரு சாமானியர் பார்த்தால் அவரும் அதற்காக சாதனை பயில விரும்புவார். தானாக உணர்ந்து தெளியும் வாய்ப்பில்லாமல் போய்விடும். எனவே, சாதனையின் பயனால் உங்களுக்குப் பறக்கும் திறன் வந்த தென்றால் அதை தன்போக்கில் பிறருக்குக் காட்டவோ பலர் காணும்படி காட்சிப்படுத்தவோ கூடாது. ஏனெனில் பிறரும் தெளிவுடன் சாதனை செய்ய முன்வர வேண்டுவது அவசியம். இதன் காரணமாகத் தான் பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம் திறப்புற்றதும் உங்களால் பறக்க இயலாதவாறு உங்களுடைய ஒரு விரல் நுனியோ கால் கட்டை விரலோ அல்லது உங்கள் உடலில் ஏதேனும் ஒரு பகுதி பூட்டி வைக்கப் பட்டு விடும்.

பெரிய சுவர்க்கச் சுற்று திறக்கப்படும் தருணத்தில் இப்படி ஒரு நிலை உருவாகும். அதாவது, தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது சிலர் முன்புறம் நோக்கிச் சாய்வார்கள். ஏனெனில் அப்போது சக்திச் சுழலோட்டத்தினால் அவர்களுடைய முதுகுப்புறத்தில் அதிகமாக திறந்திருக்கும். அதனால் உடலின் முன்புறம் கனமாகவும் முதுகுப்புறம் இலகுவாகவும் இருக்கும். சிலர் பின்னோக்கிச் சாய்ந்து உட்காருவார்கள். அப்போது அவர்களின் முதுகுப்புறம் கனமாகவும் முன்புறம் இலகுவாகவும் இருக்கும். உடல் முழுவதுமே திறந்து கொண்டதும் யாரோ உங்களை உயரத் தூக்குவது போல், நிலத்திலிருந்து எழும்புவது போல் உணர்வீர்கள், உண்மையாகவே மேலே எழும்பும் நிலை வந்ததும் நீங்கள் அவ்வாறு எழும்புவது தடை செய்யப்படும். ஆனால் அது எப்போதுமே அப்படித் தான் என்று சொல்ல முடியாது. அசாதாரண ஆற்றல் பெறுபவர்களில் இருவகைப் படுவர். குழந்தைகளுக்குப் பற்றுதல்

கிடையாது. முதியவர்களுக்கும், குறிப்பாக மூதாட்டியருக்கு, பற்றுதல்கள் இருப்பதில்லை. இவர்களால் அசாதாரணத் திறன் களை நன்கு வளர்த்து, காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும். ஆடவர்களுக்கு, குறிப்பாக யௌவனத்தில் இருப்பவருக்கு ஓர் திறன் அமைந்து விட்டால் அவர்களால் அதை வெளியே காண் பித்துக் கொள்ளாமலிருக்கவே முடியாது. அதோடு, சாதாரண மக்களிடையே போட்டியிடுவதற்கு அதை ஒரு முகாந்தரமாக அவர்கள் உபயோகிக்கவும் கூடும். எனவே, சாதனை செய்யும் பொழுது இந்த ஆற்றல் ஏற்பட்டால் அது செயல்படாதவாறு பூட்டி வைக்கப் படும். உடலின் ஒரு பாகத்தைப் பூட்டி விட்டாலும் கூட இந்த நபரால் மேலெழும்ப இயலாது. என்றைக்குமே அந்த நிலை தடை செய்யப் பட்டு விடும் என்று சொல்லவில்லை. அதை முயன்று பார்க்க நீங்கள் அனுமதிக்கப்படக் கூடும். சிலருக்கு அதை வைத்துக் கொள்ள அனுமதியும் கிடைக்கும்.

நான் உரை நிகழ்த்தும் இடங்களில் இது போன்ற சம்பவங்கள் நிகழ்வதுண்டு. நான் ஷாண்டாங்கில் போதித்து வந்த போது அங்கே பெய்ஜிங்கிலிருந்தும், ஜீனானி¹¹⁶ லிருந்தும் சாதகர்கள் வருவார்கள். ஒருவர், “லாவ்ஷு, எனக்கு என்ன நடக்கிறது? நான் நடக்கும் போது நான் தரையை விட்டு மேலெழுவது போலிருக்கிறது. வீட்டில் தூங்கும் போது நான் மேலெழும்புவது போல் இருக்கிறது. படுக்கை விரிப்புகளும் பலூன் போல் எழும்புகிறது” என்றார். க்வேயாங்¹¹⁷ கில் போதித்து வந்த போது க்வேஜோவி லிருந்து ஒரு மூதாட்டி பயின்று கொண்டிருந்தார். அவருடைய அறையில் ஒரு கட்டில் ஒரு சுவரோரமாகவும் இன்னொரு கட்டில் மறு சுவரோரமாகவும் இருக்கும். அவர் ஒரு கட்டிலில் அமர்ந்து தியானம் செய்து கொண்டிருந்த போது மேலெழும்புவதை உணர்ந்தார். கண்ணைத் திறந்து பார்த்த போது தாம் மறு கட்டிலுக்கு வந்திருப்பதைக் கண்டார். உடனே, “நான் என் கட்டிலுக்குப் போக

¹¹⁶ ஜீனான்: ஷாங்டாங் மாகாணத்தின் தலைநகர்.

¹¹⁷ க்வேயாங்: க்வேஜோ மாகாணத்தின் தலைநகர்.

வேண்டும்” என்று நினைத்தார். அப்படியே பறந்து திரும்பிச் சென்றடைந்தார்.

சிங்டெள¹¹⁸ வில் ஒரு சாதகர் இருந்தார். அவர் மதிய உணவு இடைவேளையில் தமது அலுவலகத்தில் யாரும் இல்லாத சமயத்தில் ஓய்வறையின் கட்டிலில் அமர்ந்து தியானத்தில் ஆழ்ந்தார். உடனே அவர் திடீரென்று ஒரு மீட்டர் உயரத்துக்கு மேலெழும்பினார். வேகமாக கீழே வந்து உடனே மேலே போனார். இப்படியே தொடர்ந்தது. மெத்தை விரிப்பும் கூடப் பறந்து தரையில் விழுந்தது. அவருக்கு லேசாக ஒரு கிளர்ச்சியும் சற்றே பயமும் உண்டாயிற்று. இந்த மேலும் கீழுமான பயணம் இடைவேளை முழுவதும் நீடித்தது. கடைசியில் அலுவலக மணி அடித்தது. “இதை மற்றவர்கள் பார்க்க விடக் கூடாது. என்ன ஆயிற்று என்று அவர்கள் நினைப்பார்கள். சீக்கிரம் இது நிற்க வேண்டும்” என்று அவர் நினைத்துக் கொண்டார். உடனே அது நின்றது. இப்படித் தான் முதியவர்கள் தம்மைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்வார்கள். இதுவே ஓர் இளைஞனுக்கு நேர்ந்திருந்தால், மணி அடித்ததும் “எல்லோரும் வந்து நான் மேலெழுவதைப் பார்க்க வேண்டும்” என்று நினைப்பான். இதுபோன்ற சமயங்களில் தன்னைக் காட்சிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமென்ற மனப் போக்கை எளிதில் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியாமல் போகிறது. “பாருங்கள், நான் எவ்வளவு நன்றாக சாதனை செய்திருக்கிறேன், எனக்கு இலகுவத் திறன் இருக்கிறது.” வெளியே இப்படி காண்பித்துக் கொண்டதுமே அந்த ஆற்றல் மறைந்து விடும். ஏனெனில் அது போல் காண்பிக்க அனுமதியில்லை. இது போன்ற அனுபவமுள்ள அநேக சாதகர்கள் எங்கும் உள்ளார்கள்.

ஆரம்பத்திலிருந்தே நூற்றுக்கணக்கான சக்திப் பாதைகள் திறக்கப்பட வேண்டுமென்பது நமது விதிமுறை. இதற்குள் நமது சாதகர்களில் எண்பதிலிருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் பேர், உடல் மிக இலகுவாகவும் நோய்களே இல்லாததுமான நிலையை

¹¹⁸ சிங்டெள: ஷாங்டாங் மாகாணத்திலுள்ள துறைமுக நகர்.

அடைந்திருப்பார்கள். அதே சமயம் நாம் ஏற்கனவே சொன்னபடி, இந்த பயிற்சி முகாமில், உங்களுடைய உடல்கள் பூரணமாக தூய்மையாக்கப் பட்டதுடன் நீங்கள் கோங் வளர்த்துக் கொள்வதற்கு ஏதுவான பல விஷயங்கள் உங்கள் உடலில் பொருத்தப் பட்டுள்ளன. இது நான் உங்களை மேலே உயர்த்தி இன்னும் முன்னோக்கிச் செலுத்தியதாகும். இங்கேயுள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் நான் ஃபா போதித்து வருகிறேன். ஒவ்வொருவருடைய ஷின்ஷிங்கும் இடையறாது மாறிக் கொண்டே வருகிறது. இந்த அரங்கிலிருந்து வெளியே சென்றதும் பலர் உங்களை வேறு நபராக உணர்வீர்கள், உங்கள் மனப்போக்கே மாறியிருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. எதிர்காலத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென்று உங்களுக்கே தெரியும், மனத்தெளிவின்றி இனி இருக்க மாட்டீர்கள். இது உறுதி. எனவே உங்கள் ஷின்ஷிங் பதப்படுத்தப் பட்டு விட்டது.

பெரிய சுவர்க்கச் சுற்று பற்றிப் பேசமிடத்து, உங்களை மேலெழும்ப அனுமதிக்காவிட்டாலும் உங்கள் உடல் இலகுவாக ஆகியிருப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள், காற்றில் நடப்பது போல் தோன்றும். முன்பு சில அடிகள் நடந்தாலே சோர்வுற்று விடுவீர்கள், ஆனால் இப்போதோ எவ்வளவு தூரம் நடந்தாலும் எளிதாகவே தோன்றும். சைக்கிள் ஓட்டும் பொழுது யாரோ பின்னாலிருந்து தள்ளுவது போல் இருக்கும், அத்துடன், படிகள் மேலே ஏறும் போது எவ்வளவு அடுக்கு மாடியானாலும் உங்களுக்கு சோர்வே தோன்றாது. இது போன்ற நிலை ஏற்படுவது நிச்சயம். இந்தப் புத்தகத்தைப் படித்து, தாமாகவே தாஃபா பயிற்சி செய்பவர்களும் கூட இந்த நிலையை அடைவதை எதிர்பார்க்கலாம். சொல்ல வேண்டாம் என்று நினைப்பது எதையும் நான் சொல்வதில்லை. ஆனால் நான் சொல்வது எல்லாம் சத்தியமாயிருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, இந்த சூழ்நிலையில், ஃபா போதிப்பதில் சத்தியத்தை பேசவில்லையென்றாலோ, நம்ப முடியாத கூற்றுகளை கூறினாலோ அல்லது இலக்கில்லாமல் மனம் போனவாறு பேசினாலோ நான் தீய ஃபாவை போதித்த

தாகும். நான் மேற்கொண்டுள்ள காரியம் எளிதானதே அல்ல. ஏனெனில், பிரபஞ்சம் முழுவதும் நான் செய்வதைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது; தடம் மாறி போவதற்கு அனுமதியில்லை.

ஒரு சராசரி மனிதர் இந்தப் பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம் பற்றி மட்டுமே தெரிந்து கொள்வார். அத்துடன் சரி. உண்மையில் இது போதாது. கூடிய விரைவில் உயர்ச்சுத்திப் பொருள் உடலில் இடம் பெற்று உடல் முழுவதுமாக உருமாற்றப் பட வேண்டும். இதற்கு உடலிலுள்ள எல்லா சக்திப் பாதைகளையும் இயங்கத் தூண்டும் மற்றொரு சுவர்க்கச் சுற்றோட்டமும் அவசியமாகிறது, *மாவ்யோ*¹¹⁹ சுவர்க்கச் சுற்று என்று அது கூறப்படும். மிகச் சிலரே இந்த சுவர்க்கச் சுற்று பற்றி அறியக் கூடும். இது புத்தகங்களில் எப்போதாவது குறிப்பிடப் படும். ஆனால் யாருமே இது பற்றிச் சொன்னதோ விளக்கியதோ இல்லை. கோட்பாடாக விவாதிக்கப் பட்டதே தவிர ரகசியத்திலும் ரகசியமாகவே வைக்கப் பட்டுள்ளது. இதையெல்லாம் நாம் இங்கு திரை நீக்கிக் காட்டுவோம். அது பைஹ்வே மையத்திலிருந்தோ (அல்லது ஹ்வேயீன் மையத்திலிருந்தோ) தொடங்கி *யீன்-யாங்* கைப் பிரிக்கும் எல்லைக் கோட்டின் வழியே நகருகிறது. பிறகு அது காதின் வழியே நகர்ந்து தோளுக்கு இறங்குகிறது, ஒவ்வொரு விரல் வழியாகவும் நகர்ந்து உடலின் ஒருபுறத்தில் வந்து பாதத்தின் அடியே இறங்குகிறது. பிறகு ஒரு தொடையின் உட்பகுதி வழியாக மேலே ஏறி அடுத்த தொடையின் உட்பகுதி வழியாக இறங்கி அடுத்த பாதத்தின் அடியைக் கடந்து உடலின் மறுபகுதிக்கு ஏறுகிறது. அது மீண்டும் ஒவ்வொரு விரல் வழியாகவும் நகர்ந்து தலையுச்சியை அடைகிறது. இவ்வாறு அது ஒரு முழு சுற்றை முடிக்கிறது. இது தான் *மாவ்யோ* சுவர்க்கச் சுற்று. மற்றவர்கள் இது பற்றி ஒரு புத்தகமே எழுதுவார்கள். இங்கு நான் ஒரு சில சொற்களில் சுருக்கமாகக் கூறினேன். இதை ஒரு மேலுலக ரகசியமாக கருதக் கூடாது என்று நான் நினைக்கிறேன். மற்றவர்களோ இவற்றை

¹¹⁹ *மாவ்யோ*: உடலின் *யீன்*, *யாங்* பகுதிகளைப் பிரிக்கும் எல்லைக் கோடு.

வில்லை மதிப்பற்றதாகக் கருதி தங்களுடைய சீடர்களுக்கு மெய்யாக உபதேசிக்கும் சமயம் தவிர வேறு எப்போதும் இது பற்றிப் பேச மாட்டார்கள். நான் இதை வெளிப்படுத்திய போதிலும், நீங்கள் யாரும் சாதனை செய்யும் போது உங்கள் மன முனைப்பால் சாதனையில் இதை செலுத்தவோ கட்டுப்படுத்தவோ கூடாது. அப்படிச் செய்தால் நீங்கள் எமது ஃபாலுன் தாஃபா சாதனை செய்பவர்களாக மாட்டீர்கள். உயரிய நிலை நோக்கிச் செய்யப்படும் உண்மையான சாதனை, சலனமற்ற யுவே நிலையிலும் மன இயக்கங்கள் எதுவுமில்லாமலும் தான் செய்யப்படும். உங்களுடைய உடல்களில் எல்லாமே ஆயத்தமாக பொருத்தப்பட்டு விட்டன. அவை தானியங்கியாய் வடிவம் பெறுகின்றன. இந்த உண்முக நுட்ப விசைகள் உங்களைப் பண்படுத்தும், உரிய வேளையில் அவை தாமாகவே சுழலத் தொடங்கும். ஒருநாள் பயிற்சி செய்யும் போது உங்கள் தலை இடமும் வலமுமாக சாயத் தொடங்கும். அந்தப் பக்கம் சாய்ந்தால் இது அந்தப் பக்கம் சுழலும், இந்தப் பக்கம் சாய்ந்தால் இது இந்தப் பக்கம் சுழலும். இவ்வாறு இது இரு பக்கமும் சுழலும்.

பெரிய மற்றும் சிறிய சுவர்க்கச் சுற்றுகள் திறக்கப்பட்டதும் தியானம் செய்யும் போது தலை மேலும் கீழுமாய் சிறிது அசையும். சக்தி கடந்து செல்வதன் அறிகுறி இது. நாம் பயிலும் ஃபாலுன் சுவர்க்கச் சுற்றுக்கும் இது பொருந்தும். நமது சாதனை முறையும் இது தான். உண்மையில், நீங்கள் பயிற்சி செய்யாத போது அது தானாகவே சுற்றும். அது இடையறாது சுழன்று கொண்டே யிருக்கும். நீங்கள் பயிற்சி செய்வது அந்த நுட்பவிசைக்கு வலுவூட்டுவதாகும். ஃபா சாதகர்களைப் பண்படுத்துகிறது என்பது பற்றி நாம் பேசினோம் அல்லவா? சாதாரணமாக, நீங்கள் உங்கள் சுவர்க்கச் சுற்று இடையறாமல் சுற்றிக் கொண்டிருப்பதை அறிவீர்கள். நீங்கள் பயிற்சி செய்யாத போதும் உங்கள் உடலுக்கு வெளியே பொருத்தப்பட்டிருக்கும் சக்தி நுட்பவிசையின் இந்த அடுக்கு, அதாவது பெரிய வெளிப்புற சக்திப் பாதைகளின் அடுக்கு, உங்கள் உடலை பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தும் - இது

எல்லாமே தானியங்கி தான். இரு விதங்களிலும் சுற்றுவதால் இது எதிர்போக்கிலும் சுற்றக் கூடியது. இடையறாது சுற்றி உங்கள் சக்திப் பாதைகளை திறந்த வண்ணம் வைக்கிறது.

ஆக, சுவர்க்கச் சுற்றோட்டம் திறப்பதன் இலக்கு என்ன? சுவர்க்கச் சுற்றோட்டத்தை திறக்கச் செய்வதையே சாதனையின் நோக்கமாகக் கொள்ள முடியாது. உங்கள் சுவர்க்கச் சுற்று திறக்கப்பட்டாலும் கூட அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை என்பேன் நான். ஒருவர் மேலும் சாதனையைத் தொடரும் போது சுவர்க்கச் சுற்றின் செய்முறையினால் ஒரு சக்திப்பாதையின் வழியே நூற்றுக் கணக்கான சக்திப் பாதைகளைத் திறக்கவும் அதன் மூலம் உடலிலுள்ள எல்லா சக்திப் பாதைகளையும் திறக்கவும் இயலுகிறது. இதை நாம் ஏற்கனவே ஆரம்பித்து விட்டோம். மேற்கொண்டு பயிலுகையில் பெரிய சுவர்க்கச் சுற்றின் சுழற்சியில் சக்திப் பாதைகளெல்லாம் ஒரு விரலின் பருமனுக்கு அகன்று உட்புறமும் விரிவடைவதைப் பார்க்கலாம். பாயும் சக்தி, ஆற்றல் மிக்கதாக இருப்பதால் சக்திப்பெருக்கு உருவான பின், பாதைகள் அகலமாகவும் பிரகாசமாகவும் ஆகி விடும். இதுவும் போதாது. சாதனை போதிய தரத்தை எப்போது அடையும்? ஒருவரின் சக்தி அதிக வலுவுடனும் பிரகாசத்துடனும் பெருகி, நூற்றுக் கணக்கான சக்திப் பாதைகள் படிப்படியாக விரிவடைந்து கொண்டே போக வேண்டும். இறுதியில், ஆயிரக் கணக்கான சக்திப் பாதைகள் எல்லாம் ஒன்றாக இணைந்து உடலில் சக்திப் பாதைகளோ அல்லது அக்குபங்சர் மையங்களோ எதுவுமே இல்லாமலாகி விடும். அவை எல்லாம் ஒன்றாகச் சேர்ந்த முழுமையே தான் உடல் என்றாகி விடும். இது தான் சக்திப் பாதைகளைத் திறப்பதன் இறுதியான இலக்கு. மனித உடல், உயர் சக்திப் பொருளினால் முற்றிலும் உருமாற வேண்டும் என்பதே அதன் இலக்கு.

இந்த கட்டத்தில், ஒருவருடைய உடல் உயர்சக்திப் பொருளால் அடிப்படையில் உருமாற்றம் பெறும். அதாவது, மூவுலக நியதி சாதனையில் அவர் மிக உயர்ந்த படிநிலையை அடைந்து விட்டார்

எனலாம். மானிட ஊனுடல் தனது இறுதி எல்லையை எட்டுமளவு பண்பட்டு விட்டது. இந்த சமயத்தில் வேறொரு நிலையும் அனுபவமாகும். அது என்ன நிலை? இந்த சாதகருக்கு மிகச் செறிவான கோங் வளர்ந்திருக்கும். ஒரு சாதாரண மனித உடலைப் பண்படுத்தும் போது அல்லது மூவுலக நியதி சாதனையின் போது, மானிடரின் உள்ளுறையும் திறன்களாகிய அசாதாரண ஆற்றல் களும் மற்ற எல்லாமும் வளம் பெற்று வளரும். எனினும் சாதாரண மக்களிடையே சாதனை புரியும் போது பெரும்பாலானவை பூட்டி வைக்கப் படும். அதோடு, அவருடைய கோங் கம்பமும் மிக உயர வளரும், கோங்கின் எல்லா வடிவங்களும் அந்த மாபெரும் வல்லமை கொண்ட கோங்கினால் பேராற்றலாக வலுவூட்டப் பெறும். ஆயினும் அவையெல்லாம் நமது இந்த பரிமாணத்தில் மட்டுமே செயல்படும். நமது இந்த சாதாரண ஊனுடலின் மூலம் பண்படுத்தப் பட்ட அசாதாரண ஆற்றல்களானபடியால் அவை வேறு பரிமாணங்களில் செயல்பட முடியாது. ஆனாலும் அவை உரமிக்கவை. வேறு பரிமாணங்களில், அந்தந்த பரிமாணங்களில் உள்ள இவ்வுடலின் படிமங்களில் பெருமளவு மாறுதல்கள் ஏற்படும். இந்த உடல்கள் வகிக்கும் விஷயங்கள் பரிமாணங்களின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் திடம் பெற்றவையாகவும் பிரமிக்க வைப்பதாகவும் இருக்கும். சிலருக்கு உடல் முழுவதும் கண்களாக இருக்கும். அவர்களுடைய வியர்வை துவாரங்களெல்லாம் கண்களாகி இருக்கும். ஒருவரது பரிமாணத்தின் களம் முழுவதும் கண்களாகவே இருக்கும். இது பௌத்த பிரிவிலிருந்து பண்படுத்திய கோங் என்பதால் சிலருடைய உடலெங்கும் போதிசத்துவர் அல்லது புத்தருடைய பிம்பங்கள் விரவியிருக்கும். அத்துடன், பல ஜீவன்களும் வெளிப்படுவார்கள்.

இந்த சமயத்தில், “தலைக்கு மேல் மூன்று மலர்கள் கூடிய தோற்றம்” என்ற நிலை ஏற்படும். அது மிகத் தெளிவான, கண்கவரும் தோற்றம். மிகக் கீழ் நிலையில் திவ்வியக் கண் திறந்திருப்பவர்களால் கூட அதைக் காண முடியும். தலைக்கு மேல் மூன்று மலர்கள் இருக்கும். அவற்றில் ஒன்று தாமரைப் பூ. ஆனால்

அது நம் பௌதிகப் பரிமாணத்தின் தாமரை அல்ல. மற்ற இரண்டு பூக்களும் கூட வேறு பரிமாணத்தைச் சேர்ந்தவை. அவை அற்புதமான எழிலுடையவை. தலைக்கு மேல் இந்த மூன்று பூக்களும் முறை வைத்துக் கொண்டு சுற்றும். அவை வலமாகவும் இடமாகவும் சுற்றும். ஒவ்வொரு மலரும் தன்னைத் தானேயும் சுற்றும். ஒவ்வொரு பூவிற்கும் ஒரு தண்டு, அந்தப் பூவின் விட்டத்தின் அளவு பருமனாக இருக்கும். இந்த மூன்று தண்டுகளும் வானத்தை எட்டும்படி உயரமானவை. ஆனால் இவை கோங் கம்பங்கள் அல்ல. இவற்றின் வடிவே இதுதான், நிகரற்ற அற்புதமான தோற்றம் கொண்டவை. நீங்கள் அதைப் பார்க்க முடிந்தால் அயர்ந்து விடுவீர்கள். ஒருவர் உண்முக சாதனையில் இந்த நிலையை அடைந்ததும் அவருடைய உடல் வெண்ணிறமாய், தூய்மையாய் இருக்கும், சருமம் மென்மையுடன் வெளுப்பாக இருக்கும். இந்த நிலையில் ஒருவர் மூவுலக நியதி சாதனையின் மிக உயர்ந்த வடிவத்தை எட்டியிருப்பார். எனினும் இது இறுதி முடிவு அல்ல. சாதகர் இன்னும் தொடர்ந்து உண்முக சாதனை செய்து முன்னேற வேண்டும்.

சாதனையில் மேலும் முன்னேறும் போது, 'தூய வெண்மையுடல்' (அல்லது படிக வெண்மையுடல்) நிலை எனப்படும், மூவுலக நியதி சாதனைக்கும் மூவுலகு கடந்த நியதி சாதனைக்கும் இடைப்பட்ட நிலைக்கு சாதகர் வந்தடைவார். சாதனை மூலம் பௌதிக உடலை பண்படுத்தி மூவுலக நியதி சாதனையின் உச்ச வடிவத்திற்கு எட்டுவது என்பது மானிட ஊனுடல் உச்ச வடிவத்திற்கு உருமாற்றம் அடைந்துள்ளதையே குறிக்கும். முழு உடலும் மெய்யாகவே இந்த வடிவை அடைந்ததும் அது முற்றிலுமே உயர்ச்சுத்திப் பொருளால் ஆகியிருக்கும். இது ஏன் தூய வெண்மையுடல் என்று அழைக்கப் படுகிறது? ஏனெனில் இந்த உடல் இப்போது முழுமையான அதிக பட்ச தூய நிலையை அடைந்து விட்டது. திவ்வியக் கண்ணினால் இதைப் பார்க்கும் போது, உடல் முழுவதும் ஊடுருவக் கூடியதாக, ஒளிபுக வல்ல கண்ணாடி போல இருக்கும். அதை நீங்கள் பார்த்தால் அங்கு

எதுவுமே இல்லாதது போலிருப்பது இந்த நிலையைக் காட்டும். சுருங்கச் சொன்னால் இது ஏற்கனவே புத்த உடலாக மாறி விட்டது. ஏனென்றால் உயர் சக்திப் பொருளால் ஆன இந்த உடல் நமது பெளதிக உடலினின்று வேறு பட்டது. இந்தக் கட்டத்தில் எல்லா வகையான அசாதாரண ஆற்றல்களும் இயற்கை மீறிய திறமைகளும் ஒட்டுமொத்தமாக அகற்றப்பட்டு விடும். இப்போது அவற்றிற்கு எந்த வேலையும் இல்லாததால், அவை பயனற்றவை என்பதால் ஓர் ஆழமான பரிமாணத்தில் அவை புதைக்கப்பட்டு விடும். வருங்காலத்தில் ஒருநாள், நீங்கள் சாதனையில் நிறைவெய்திய பிறகு, உங்களுடைய உண்முக சாதனையின் பயணத்தை மறு பார்வையிட்டு மதிப்பிட அவற்றை எடுத்துப் பார்க்கலாம். இப்போது இரண்டே விஷயங்கள் எஞ்சியிருக்கும், கோங் கம்பம் இன்னமும் இருக்கும், அமர சிசு பெரிதாக வளர்ந்திருக்கும். இவை மிக ஆழமான பரிமாணத்தில் இருக்கும், ஒரு சராசரி திவ்வியக் கண் நிலையிலுள்ளவரால் இவற்றைப் பார்க்க முடியாது. பார்க்க முடிவதெல்லாம் அவருடைய உடல், ஊடுருவும் தன்மையுடன் இருப்பதைத் தான்.

தூய வெண்மையுடல் நிலை என்பது ஓர் இடைநிலை தானாகையால் மேலும் சாதனையைத் தொடர்ந்து மூவுலகு கடந்த நியதி சாதனை செய்யத் தொடங்க வேண்டும். புத்த உடலைப் பண்படுத்தும் சாதனை என்றும் இது வழங்கப்படும். சாதகரது முழு உடலும் கோங் கினால் தொகுக்கப்பட்டிருக்கும். இதற்குள் அவருடைய ஷின்ஷிங் திடம் பெற்று விட்டிருக்கும். சாதகர் மீண்டும் சாதனையைப் புதிதாகத் தொடங்கி நடத்துவார். அசாதாரண ஆற்றல்கள் மறுபடியும் வளர்ந்து விடும். இப்போது அவை அசாதாரண ஆற்றல்கள் என்று சொல்லப் படுவதில்லை. புத்த ஃபா வின் தெய்விக சக்திகள் என்று அவை அழைக்கப்படும். எல்லையற்ற வல்லமையோடு அவை எல்லா பரிமாணங்களிலும் செயல் புரியும். வருங்காலத்தில் நீங்கள் தொடர்ந்து சாதனை புரியும் போது, உயர்நிலைகளில் எப்படி சாதனை செய்ய

வேண்டும், உண்முக சாதனையின் பல்வேறு படிவங்கள் எவை என்பதெல்லாம் உங்களுக்கே எல்லாம் தெரியும்.

மிகையார்வம் என்னும் பற்றுதல்

மிகையார்வம் என்கிற பற்றுதல் குறித்த பிரச்சினை பற்றி நான் இப்போது எடுத்துரைப்பேன். பலர் நெடுநாட்களாக சீகோங் பயிற்சி செய்திருப்பார்கள். சிலர் சாதனை எதுவும் செய்யாமல், ஆனால் மானிட வாழ்க்கையின் பொருளையும் உண்மையைத் தேடி புரிந்து கொள்வது பற்றியும் சிந்தித்தவாறே இருப்பார்கள். நமது ஃபாலுன் தாஃபா பற்றிக் கேள்விப்பட்டவுடனே அவர்கள், வாழ்வில் பல காலமாக விடை காண இயலாதிருந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் இங்கு தீர்வு இருப்பதைப் புரிந்து கொள்வார்கள். மனநிலை சட்டென்று உயர் நிலைக்கு எட்டியிருப்பதால் அவர்கள் கிளர்ச்சியுறுவார்கள். இது நடக்கக் கூடியது தான். ஓர் உண்மையான சாதகர் ஃபாலுன் தாஃபாவின் மகிமையை உணர்ந்து போற்றுவார் என்பது எனக்குத் தெரியும். ஆனாலும் ஒரு பிரச்சினை எழுகிறது. மானிட இயல்பின் கிளர்ச்சி காரணமாக, தேவையில்லாமல் ஒரு மிகையான ஆர்வம் மனிதருக்கு எழும். இதன் காரணமாக, தான் செயல்படும் விதங்களில் அவர் விசித்திரமாக நடந்து கொள்வார். சாதாரண சமுதாயத்தில் பிறருடன் பழகும் போது அல்லது சமூக விவகாரங்களில், இயல்புக்கு மாறாக நடந்து கொள்வார். இதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது.

நமது சாதனை மார்க்கத்தில் பெரும்பாலானவர்கள் சாதாரண மனித சமுதாயத்தினிடையே இருந்து கொண்டு சாதனை செய்ய வேண்டியிருக்கும். ஆகவே நீங்கள் சாதாரண மனித சமூகத்திலிருந்து விலகி நிற்கக் கூடாது. தெளிவான மனதுடன் நீங்கள் சாதனை செய்ய வேண்டும். பிறருடனான தொடர்பு இயல்பாக இருக்க வேண்டும். உங்களுடைய ஷின்ஷிங் தரம் உயர்ந்துள்ளது என்பதும் உங்கள் மனம் நேர்மையாக உள்ளது என்பதும் உண்மை தான். உங்கள் அகப்பண்பை நீங்கள் மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள், உங்கள் நிலையை உயர்த்திக் கொள்வீர்கள், தவறு எதுவும் செய்ய

மாட்டர்கள், நல்லவற்றையே செய்வீர்கள் - எல்லாம் சரிதான், இப்படித் தான் இருக்க வேண்டும். ஆனால் சிலர் விசித்திரமான மனோபாவனையுடன் அல்லது எல்லாவற்றையும் இந்த உலகத்தில் பார்த்தாயிற்று என்பது போன்ற பெரியதனத்துடன் நடந்து கொள்வார்கள். மற்றவருக்குப் புரியாத விதத்தில் பேசுவார்கள். இதைப் பார்த்த சிலர், “ஃபாலுன் தாஃபா பயிலும் ஒருவர் எப்படி இப்படியானார்? இவருக்கு ஏதோ மனநிலை சரியாக இல்லை போலும்” என்று சொல்வார்கள். அப்படி எதுவும் இல்லை. இவர் மிகவும் கிளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார். அதனால் தான் பகுத்தறிவு இல்லாதவர் போல் காணப்படுகிறார். அனைவரும் யோசித்துப் பாருங்கள்: இது போல் நீங்கள் நடந்து கொள்வதும் தவறு தான். நீங்கள் ஒரேயடியாக அந்த எல்லைக்குப் போய் விடுகிறீர்கள். அதுவும் ஒரு பற்றுதல் தானே. அந்தப் பற்றுதலைக் களைந்து விட்டு எல்லோரையும் போல் வாழ்ந்து கொண்டே சாதனையும் பயில வேண்டும். சாதாரண மக்களிடையே இருக்கும் போது நீங்கள் உன்மத்தம் பிடித்தாற் போல் இருந்தால் யாரும் உங்களோடு பழக மாட்டார்கள், எல்லோரும் உங்களிடமிருந்து விலகியே இருப்பார்கள். உங்களுடைய வின்ஷிங்கை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பை யாரும் அளிக்க மாட்டார்கள். உங்களை ஒரு சாதாரண நபராக நடத்தவும் மாட்டார்கள். இவ்வாறு நடப்பது சரியில்லை! எனவே, எல்லோரும் இந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தி சரியான முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும்.

தன்னை மறந்த நிலையிலோ ஏதோ ஒரு மோன நிலையிலோ உன்மத்தம் கொண்டாற்போலவோ எல்லாம் இருக்க அனுமதிக்கும் சாதாரண பயிற்சிகளைப் போன்றதல்ல, நம்முடைய சாதனை. நமது சாதனைப்படி நீங்கள் முழு உணர்வோடு உண்முக சாதனை செய்ய வேண்டும். ஒருவர் எப்போதும், “லாவ்ஷு, நான் கண்ணை மூடிக் கொண்டதுமே என் உடல் தள்ளாட ஆரம்பிக்கிறது” என்கிறார். அப்படி ஆக வேண்டிய அவசியமில்லை என்கிறேன். உங்களுடைய பிரதான உணர்வை நழுவ விட்டு விடும் பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. கண்ணை மூடிக் கொண்டதுமே பிரதான

உணர்வை விட்டு விடுவீர்கள், அதுவும் போய் விடுகிறது. இதுவே உங்களுக்குப் பழகி விட்டது. இங்கே உட்கார்ந்திருக்கும் போது ஏன் உங்கள் உடல் ஆடவில்லை? கண்கள் திறந்திருக்கும் போது நிலையாக உட்கார்ந்திருக்கத் தெரியும்போது கண்ணை சற்று மூடிக் கொண்டால் உடல் அசைந்தாடத் தொடங்கி விடுமா? இல்லவே இல்லை. சீகோங் பயிற்சி இப்படித் தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு மனப்பதிவு உங்களுக்கு உருவாகி விட்டது. கண்ணை மூடிக் கொண்டதும் எங்கு இருக்கிறோம் என்பதே தெரியாமல் மறைந்து விடுவீர்கள். உங்களுடைய பிரதான உணர்வு எப்போதும் உணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்லியிருக்கிறோம், ஏனென்றால் நமது சாதனை உங்கள் சுய உணர்வைத் தான் பண்படுத்துகிறது, மனதில் முழு உணர்வோடு நீங்கள் முன்னேற வேண்டும். நமக்கும் தியானப் பயிற்சி ஒன்று இருக்கிறது, எவ்வாறு அதை பயிலுகிறோம்? இது தான் நாம் கோருவது: நீங்கள் எவ்வளவு ஆழமாக தியானம் செய்தாலும் சரியே, நாம் சாதனை செய்கிறோம் என்கிற பிரக்ஞை உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். எதையுமே உணராத ஒரு மோன நிலையில் இருப்பது ஒருபோதும் அனுமதிக்கப் படுவதில்லை. பின், நமக்கு ஏற்படும் தனித்துவ நிலை என்ன? தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் போது முட்டையோட்டுக்குள் பொதிந்திருப்பது போன்ற சுகமான, அற்புதமானதோர் உணர்ச்சி ஏற்பட வேண்டும். பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் உணர்வு இருந்து கொண்டிருக்கும்; ஆனால் உங்கள் முழு உடலையும் அசைக்க முடியாமலிருப்பதை அறிய முடியும். நமது சாதனையில் இப்படித் தான் நிகழ வேண்டும். வேறொரு நிலையும் உண்டு: தியானத்தில் ஒருவர் அமர்ந்த சிறிது நேரத்தில் தன் கால்கள் காணாமல் போய் விட்டது போல் தோன்றும். எங்கே போயிற்று என்று தெரியாது: உடம்பும் கூட அது போல் போய் விடும்: புஜங்களும் போய் விடும்: கைகளும் போய் விடும் – தலை மட்டுமே எஞ்சியிருக்கும். தொடர்ந்து தியானம் செய்து கொண்டே போகும் போது, தலையும் போய் விட்டது தெரியும். பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற சிறிய நினைவோடு மனம் மட்டுமே

எஞ்சியிருக்கும். இந்த நிலையை அடைந்து விட்டாலே போதுமா எனது. இது ஏன்? இந்த நிலையில் ஒருவர் சாதனை செய்யும் போது உடல் பூரணமாக உருமாற்றமடையும். இதுதான் ஒருவர் அடையக் கூடிய உச்ச பட்ச நிலை. ஆக, இத்தகைய சாந்த நிலையை சாதகர் அடையப் பெற வேண்டும் என்கிறோம். ஆனால், தூங்கி விழுவோ, உணர்வு மழுங்குவோ கூடாது. இல்லையெனில் நன்மைகளை யாருக்கோ விட்டுக் கொடுத்து விடுவீர்கள்.

சாதாரண மக்களிடையே இருக்கையில் விசித்திரமாக நடந்து கொள்ளவே கூடாது என்பதில் நமது சாதகர்கள் தீர்மானமாக இருக்க வேண்டும். அவர்களிடையே ஒரு மோசமான எடுத்துக் காட்டாக நீங்கள் இருந்தால், “ஃபாலுன் தாஃபா பயிலுகிறவர்கள் ஏன் இப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள்?” என்பார்கள். இது ஃபாலுன் தாஃபாவின் கௌரவத்துக்கு இழுக்கு ஏற்படுத்தும். ஆகவே இதில் கவனம் தேவை. மற்ற விஷயங்களிலும், சாதனை பயிலும் காலத்தில் மிகையார்வம் என்னும் பற்றுதலுக்கு ஆளாகி விடக் கூடாது என்று கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். இந்த மனப் போக்கை தீய சக்திகள் தமக்கு சாதகமாக்கிக் கொண்டு விடும்.

பேச்சைப் பண்படுத்துதல்

கடந்த காலத்தில் மதங்கள் பேச்சைப் பண்படுத்த வலியுறுத்தின. ஆனால் மதங்களால் குறிப்பிடப்பட்ட பேச்சுப் பண்பாடு, துறவறம் பூண்ட பயிற்சியாளர்களுக்கே, வாய் திறந்து பேச முனையாத புத்த, டாவ் துறவிகளுக்காகவே ஏற்பட்டது. அவர்களெல்லாம் துறவு மேற்கொண்டபடியால் மானிடப் பற்றுதல்களையெல்லாம் பெருமளவில் துறப்பதில் முனைய வேண்டியிருந்தது. மனதினால் நினைப்பது கூட கர்மம் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள். கர்மத்தை ‘நல்ல கர்மம்’ என்றும் ‘பாப கர்மம்’ என்றும் மதங்கள் பாகுபாடு செய்தன. பௌத்த பிரிவு போதித்த சூனிய வாதமாயினும் சரி, டாவ் பிரிவு கற்பித்த இன்மை வாதமாயினும் சரி, கர்மத்தை, அது நல்ல கர்மமாயினும் சரி, பாப கர்மமாயினும் சரி, உண்டாக்க லாகாது என விதித்தன. விஷயங்களுக்கிடையே உள்ள கர்மம்

சார்ந்த தொடர்பை பார்க்க முடியாததால், அதாவது, ஒரு விஷயம் நல்லதா, கெட்டதா என்றறிய அதனுடைய கார்மிகத் தொடர்பும் தெரிய வேண்டியுள்ளதால், அவர்கள் எதுவும் செய்யாமலிருப்பதே உசிதம் என்று கருதினர். உயர்நிலைகளை எட்டாத ஒரு சராசரி சாதகரால் இவற்றைப் பார்க்க இயலாததால், வெளிப்பார்வைக்கு நல்லது போல் தோன்றும் காரியம், செய்து முடித்ததும் தவறு என்று தெரிய வந்தால் என்ன செய்வது என்று அவர் கவலை கொண்டார். எனவே அவர் *ஆவே* என்ற சஞ்சலமற்ற நிலையை கடைப்பிடித்து, கர்மத்தை உண்டாக்காமலிருக்கும் பொருட்டு எதுவுமே செய்யாமலிருப்பது மேல் என்று எண்ணினார். ஏனெனில் கர்மம் ஏற்பட்டு விட்டால் அதை அழிக்க வேண்டும், அதற்காக துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும். உதாரணமாக, நமது சாதகர்கள் எந்தக் கட்டத்தில் ஞானபோதம் பெற வேண்டுமென்பது முன்னதாகவே நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது, நீங்கள் இடையில் தேவையில்லாமல் எதையேனும் புகுத்தி விட்டால் அது உங்களுடைய சாதனை முழுவதிலும் இன்னல்களை விளைவிக்கும். அதனால் தான் சாதகர்கள் *ஆவே* என்னும் நிலையைக் கடைப்பிடிக்கிறார்கள்.

பௌத்த பிரிவில், பேச்சைப் பண்படுத்த வேண்டியது அவசியம். அதாவது, வாய்ப்பேச்சை மனதின் எண்ணம் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஒருவருடைய எண்ணத்திற்கு அதற்கேற்ப நோக்கங்கள் உண்டு. ஒருவருடைய மனம் எதையேனும் சற்று நினைக்க விரும்பினாலோ, எதையேனும் வெளியிட விரும்பினாலோ அல்லது புலன்களை இயக்க விரும்பினாலோ அது சாதாரண மக்களின் ஒரு பற்றுதலாகி விடும். உதாரணமாக, மக்களிடையே சச்சரவுகள் மூளுகின்றன. “நீ நல்லவன், அவன் அப்படியில்லை” என்றோ, “உன்னுடைய சாதனை நன்றாக இருக்கிறது, அவனுடையது அப்படியல்ல” என்றோ பேச்சு எழும். இவையெல்லாமே சச்சரவுகள் தான். பொதுவாக நடப்பதைக் கூறுவோம், “நான் இதையோ அல்லது வேறொன்றையோ செய்ய விரும்புகிறேன்” என்றோ “இந்த விஷயம் இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும், அல்லது அப்படித்

தான் நடக்க வேண்டும்” என்று பேச்சு வார்த்தை நிகழ்கிறது. இதனால் நோக்கமின்றியே யாரேனும் புண்படக் கூடும். பரஸ்பரம் எழுகின்ற முரண்பாடுகள் மிகவும் சிக்கலானவை. அதன் விளைவாக தன்னையறியாமல் ஒருவர் கர்மத்தை உண்டாக்கக் கூடும், ஆகவே, எதுவுமே பேசாமல் வாயை மூடிக் கொண்டிருப்பதையே ஒருவர் விரும்பலாம். கடந்த காலத்தில் மதங்கள் பேச்சைப் பண்படுத்துவதில் தீவிரமாயிருந்தன, ஆகவே தான் அவை இந்த வழியை போதித்தன.

பெரும்பான்மையான நமது ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் (ஆலயங்களில் நியமனம் செய்யப்பட்டவர்களைத் தவிர) சாதாரண மக்களிடையே தான் சாதனை செய்கிறார்கள். எனவே சாதாரண மானிட சமுதாயத்தில் இயல்பான சாதாரண வாழ்க்கை நடத்துவதையோ சமுதாயத்தில் கலந்து பழகுவதையோ அவர்களால் தவிர்க்க முடியாது. ஒவ்வொருவருக்கும் உத்தியோகம் ஒன்று இருக்கும், அதை அவர்கள் நன்றாகவும் செய்ய வேண்டும். சிலருக்குப் பேச்சே தொழிலாக இருக்கும். அது ஒரு முரண்பாடா? இல்லை, அது முரண்பாடு ஆகாது. ஏன் ஆகாது? நாம் கூறும் பேச்சுப் பண்பாடு மற்றவர்களுடையதின்னும் வேறுபட்டது. சாதனை மார்க்கங்களில் வேறுபாடு இருப்பதால் அவற்றின் தேவைகளும் வேறுபடும். சர்ச்சையை எழுப்பக் கூடிய எதையும் பேசாமல், பொருத்தமற்ற எதையும் சொல்லாமல், சாதகர்களின் ஷின்ஷிங் தரத்திற்கேற்ப நாமெல்லோரும் பேச வேண்டும். எதைப் பேசலாம் எதைப் பேசக் கூடாது என்பதை நிர்ணயிக்க, சாதகர்கள், ஃபாவின் தரத்திற்கு தகுந்தபடி தம்மை சீராக்கிக் கொண்டு பேச வேண்டும். ஃபாவுக்கு ஏற்ப சாதகர்களுக்கான ஷின்ஷிங் தரத்துடன் இசைந்திருந்தால் நாம் சொல்வது எதுவும் பிரச்சினையை எழுப்பாது. அதுவுமன்றி, நாம் ஃபாவைப் பரப்ப வேண்டியுள்ளது, ஃபா பற்றிப் பேச வேண்டியுள்ளது. ஆகவே பேசாமல் இருக்க முடியாது. பேச்சைப் பண்படுத்துவதைக் குறித்து நாம் போதிப்பவை இவையே: தனது கௌரவத்தைத் தாங்கிப் பிடிக்கும் பேச்சு, சாதாரண மக்களிடையே கைவிட முடியாத சுய ஆதாயங்கள்

சார்ந்த பேச்சு, சாதகர்கள் சமுதாயத்தில் செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்குப் பொருத்தமில்லாத பேச்சு, ஒரே சாதனை மார்க்கத்திலுள்ள சாதகர்கள் தங்களிடையே பேசும் அர்த்தமற்ற வம்புப் பேச்சுகள், பெருமையை சாற்றும் பற்றுதலால் விளையும் பேச்சு, கேள்விப்பட்ட செய்திகளையோ வதந்திகளையோ பரப்புதல், தான் கிளர்ச்சியடைந்த சமூக நடவடிக்கைகள் பற்றி விவாதித்தல் – இவையெல்லாம் சாதாரண மக்களின் பற்றுதல்கள் என்பது என்கருத்து. மேலே சொன்ன விஷயங்களில் எல்லாம் நாம் என்ன பேசுகிறோம் என்று கவனிக்க வேண்டும். இது தான் நாம் சொல்லும் பேச்சு நியமம். கடந்த காலத்தில் துறவிகளெல்லாம் இவற்றைத் தீவிரமாகக் கருதினர். ஏனென்றால் எதையேனும் நினைக்கத் தொடங்கியவுடன் ஒருவர் கர்மத்தை உண்டாக்கி விடுகிறார். எனவே, அவர்கள் உடல், பேச்சு மற்றும் மனம் ஆகியவற்றை ஒருங்கே பண்படுத்துகிறார்கள். தீய செயல் எதுவும் செய்யலாகாது என்பது உடலுக்கான நியமம், பேசக் கூடாது என்பது பேச்சுக்கான நியமம், எதையும் நினைக்கவே கூடாது என்பது மனதிற்கான நியமம். சாதனைக்காக ஆலயங்களில் சேர்ந்தவர்களுக்கு கடந்த காலத்தில் இத்தகைய கடும்கு விதிமுறைகள் இருந்தன. நாம் சாதகரின் ஷின்ஷிங் தரத்தின் படி நடந்து கொள்ள வேண்டும். எதைச் சொல்ல வேண்டும், எதைச் சொல்லக் கூடாது என்பதை சரியாகக் கிரகித்துக் கொண்டால் போதுமானது.

பேருரை ஒன்பது

சீகோங்கும் உடற்பயிற்சிகளும்

சாதாரண நிலையில், உடற்பயிற்சியோடு நேரடியாக சம்பந்தப் பட்டது சீகோங் என்று சரளமாக மக்கள் கருதுகிறார்கள். ஒரு கீழ் நிலையில் சீகோங்கும் சாதாரண உடற்பயிற்சியும் உடல் ஆரோக்கியத்தைத் தரும் விஷயத்தில் ஒன்றாகவே தான் தோன்றும். ஆனால் சீகோங் பயிற்சியின் தனிப்பட்ட வழிமுறைகளும் அதன் அணுகுமுறைகளும் சாதாரண உடற் பயிற்சியினின்றும் வெகுவாக மாறுபட்டவை. சாதாரண உடற்பயிற்சி மூலம் ஆரோக்கியமான உடலைப் பெற வேண்டுமானால், அதிகப்படியான பயிற்சி செய்ய வேண்டும், பயிற்சியையும் தீவிரப்படுத்த வேண்டும். சீகோங் பயிற்சி அதற்கு நேர்மாறானது. அதில் அசைவுகள் கிடையாது. அப்படியே அசைவுகள் இருந்தாலும் அவை மிக மென்மையாகவும், மெதுவாகவும், வளைவுகள் கொண்டதாகவும் இருக்கும். அத்துடன் கூட, அசைவற்று நிலைத்தபடி இருக்க வேண்டியிருக்கும். இவ்வாறு அது சாதாரண உடற்பயிற்சிகளினின்றும் தன்மையில் பெரிதும் மாறுபட்டது. உயர்நிலை கண்ணோக்கில், சிகிச்சை அளிப்பதையும் உடல் நலம் பேணுவதையும் செய்வதோடு சீகோங் நின்று விடுவதில்லை, அது உயர்நிலைக்கான விஷயங்களையும் ஆழ்ந்த உள்ளடக்கங்களையும் கொண்டது. சாதாரண மக்களின் நிலையில் சிதறிக் கிடக்கும் அற்ப விஷயங்களின் திரட்டு அல்ல சீகோங். அசாதாரணமானது, அது. வெவ்வேறு நிலைகளில் வெவ் வேறு வெளிப்பாடுகளைக் கொண்டது. சாதாரண மனித நிலைகளை யெல்லாம் கடந்து நிற்பது அது.

உடற்பயிற்சிகளின் இயல்பினின்றும் அது வெகுவாக மாறு பட்டது. ஒரு தடகள வீரரின் உடல் இன்றைய நவீன போட்டி யுலகிற்கு ஏற்றவாறு ஈடு கொடுக்க, ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டு மானால் உடற்பயிற்சியின் அளவை அதிகரிக்க வேண்டும். அவர்

தம் உடலை எப்போதும் முதல்தரமான கட்டமைப்பில் வைத்திருக்க வேண்டும். இதற்கு உடலின் இரத்த ஓட்டத்தை சீராக வைத்திருக்கவும், தம் உடலின் வளர்சிதை மாற்றம் (metabolism) வலுவாக இருக்கும்படியும் அதிகப்படியான பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும்; எப்போதும் உடலை மேம்படுத்தியவாறே இருக்க வேண்டும். வளர்சிதை மாற்றத்தை வலுப்பெறச் செய்வது எதற்காக? ஏனெனில் ஒரு தடகள வீரரின் உடல் எப்போதும் போட்டிக்கு ஈடு கொடுக்கும் வண்ணம் மேம்பட்ட, சிறந்த அமைப்பில் இருக்க வேண்டும். மானிட உடல் எண்ணற்ற உயிரணுக்களால் ஆனது. இந்த உயிரணுக்களின் இயங்கு முறை ஓர் ஒழுங்கின் படி நடைபெறுகிறது. அதாவது, புதிதாகப் பிரிந்த உயிரணு மிகவும் உயிர்த்துடிப்புடன் இருக்கும். அது வளர்ச்சியின் ஏறுமுகத்தில் இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை அடைந்த பின் மேற்கொண்டு வளர முடியாமல் இறங்கு முகத்தில் சென்று சிதையும். அதன் பிறகு புதிய உயிரணு அதன் இடத்தை பிடித்துக் கொள்ளும். உதாரணத்துக்கு, ஒருநாளின் பன்னிரண்டு மணி நேரக் கணக்கை எடுத்துக் கொள்வோம். ஓர் உயிரணு காலை ஆறு மணிக்குப் பிரிகிறது. அப்போது அது வளர்ச்சியின் ஏறுமுகத்தில் இருக்கும். காலை 8, 9, 10 மணியை அடையும் போது நல்ல வளர்ச்சிப் பருவத்தில் இருக்கும். மதிய வேளையை நெருங்கும் போது அதன் வளர்ச்சி முழுமை அடைந்து இறங்குமுகமாக வரத் தொடங்குகிறது. இந்த கட்டத்தில் அதற்கு இன்னமும் பாதி உயிர் வாழ்க்கை எஞ்சியிருக்கும். ஆனால் மிகுந்துள்ள இந்த அரை உயிர், ஒரு தடகள வீரரின் போட்டி நிலைக்கு உதவாது.

இதற்கு என்ன செய்யலாம்? பயிற்சியைத் தீவிரமாக்கி இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்க வேண்டும். அப்போது, புதிதாகப் பிரியும் உயிரணு பழைய உயிரணுவுக்கு மாற்றாக இடம் பெறும். இதுதான் அதற்கு வழி. இதன் காரணமாக, அந்தப் பழைய உயிரணுவின் வாழ்நாள் முடியுமுன்னரே, அல்லது அரை உயிர் எஞ்சியிருக்கும் போதே, அதன் இடத்தைப் புதிய உயிரணு எடுத்துக் கொண்டு விடும். தடகள வீரரின் உடல் வலிமையுடன் மேம்பட்ட நிலையில்

இருக்கும். ஆனால் மனித உயிரணுக்கள் இப்படியே என்றென்றும் வளர்ந்து கொண்டிருக்க முடியாது, ஏனெனில் உயிரணுப் பிரிவுகள் கணக்கற்றவை அல்ல. ஒரு மனிதனின் உயிரணு அவனது வாழ்நாளில் நூறு முறை பிரிகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். (நடைமுறையில் அவை கோடி முறை பிரியலாம்.) அவனுடைய ஆயுள் நூறு ஆண்டுகள் நீடிக்கும் என்று வைத்துக் கொள்வோம். ஆனால் இப்போது அந்த உயிரணுவின் வாழ்நாள் பாதியிலேயே முடிந்து விட்டதால் அவன் ஐம்பது ஆண்டுகள் தான் வாழ்வான். ஆனால் விளையாட்டு வீரர்களின் வாழ்க்கையில் அப்படியொரு பெரிய பிரச்சினை தென்படவில்லை. ஏனெனில் அவர்கள் முப்பது வயதிற்குள்ளாகவே ஓய்வு பெற்று விட வேண்டியதாக உள்ளது. குறிப்பாக, இப்போது போட்டிக்கான தகுதிகள் மிக உயர்ந்து விட்டதால் ஓய்வு பெற்ற விளையாட்டு வீரர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகி விட்டது. அவர்கள் ஓய்வு பெற்ற பின் மீண்டும் சாதாரண வாழ்க்கை நடத்துவதால் பெரிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படுவதில்லை. இந்த நிகழ்முறையின் விளக்கம் இதுதான். சாதாரண உடற்பயிற்சி உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும், ஆனால் அது ஆயுளை குறைத்து விடும். ஒரு விளையாட்டு வீரர், குமரப் பருவத்தில் இருபதுக்கு மேற்பட்டவர் போலவும், ஒருவரது இருபதுகளில் முப்பதைத் தாண்டியவர் போல் தோற்றமளிப்பார். அவர் வயதுக்கு மீறிய முதிர்ச்சியுடன் காணப்படுவது சகஜம். இருகூறாக அலசிப் பார்த்தால் சாதகம் இருக்குமிடத்தில் பாதகமும் இருக்கிறது. இவ்வாறு தான் நடைபெற்று வருகிறது.

சீகோங் சாதனை உடற்பயிற்சிக்கு முற்றிலும் நேர்மாறானது. அதில் கடினமான அசைவுகள் எதுவும் கிடையாது. உடலசைவுகள் இருந்தாலும் அவை மென்மையாக, மெதுவாக, வளைவுகளுடன் இருக்கும். அத்தகைய மிருதுவான, மெதுவான அசைவுகளே சலனமற்ற அல்லது அசைவற்ற நிலைக்கு கொண்டு செல்லும். சில பயிற்சிகளில் தியானத்தில் அமரும் போது மோன நிலையில் அசைவற்று இருக்க வேண்டுமென்று உங்களுக்குத் தெரியும். அப்போது இதயத்துடிப்பு மற்றும் இரத்த ஓட்டமும் கூட

தாமதமாகவே நடக்கும். நாட்கணக்கில் நீரில் அமர்ந்து கொண்டும், நிலத்தில் புதைபுண்டு இருந்தவாறும் மோன நிலையில் இருக்கும் யோகிகள் இந்தியாவில் உண்டு. அவர்களால் தம் இதயத் துடிப்பையே கட்டுப்படுத்த இயலும். ஒருவரின் உயிரணு ஒரு நாளைக்கு ஒருமுறை பிரியுமானால் ஒரு சாதகரின் உயிரணு, இரண்டு நாட்களுக்கு ஒருமுறை, வாரத்துக்கு ஒருமுறை அல்லது இரண்டு வாரத்துக்கு ஒருமுறை அல்லது அதற்கு மேலும் நீண்ட நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே பிரியும் வண்ணம், நீடிக்கச் செய்யும் திறன் அவர்களுக்கு உண்டு. இவ்வாறு தம் ஆயுளை அவர் நீடித்துக் கொண்டு விடுகிறார். இது உடலைப் பண்படுத்தாமல் மனதை மட்டுமே பண்படுத்தும் சாதனை முறைகளைப் பின்பற்றுவர்களையே குறிக்கும். ஏனெனில் இந்தத் திறனை அடைந்து தம் வாழ்நாளை நீட்டிக் கொள்ள அவர்களாலும் முடியும். “ஒருவரின் வாழ்க்கை அல்லது ஆயுள் தான் முன்னரே நிர்ணயிக்கப் பட்டு விடுகிறதே, உடலைப் பண்படுத்தாமல் எப்படி ஒருவரால் தம் ஆயுளை நீடிக்கச் செய்ய முடியும்?” என்று சிலர் நினைக்கலாம். உண்மையே. ஆனால், சாதகரின் படிநிலை மூவுலகங்களையும் கடந்து செல்ல முடியுமானால் அவராலும் தம் ஆயுளை நீடித்துக் கொள்ள முடியும். ஆனால் வெளிப் பார்வைக்கு அவர் வயது முதிர்ந்தவராகக் காணப்படுவார்.

உடலைப் பண்படுத்தும் மெய்யான சாதனை, உயர்ச்சுத்திப் பொருளை இடையறாது சாதகரின் உடலிலுள்ள உயிரணுக்களில் சேகரித்து அதன் அடர்த்தியை இடையறாது அதிகரித்து படிப்படியாக சாதாரண மனித உயிரணுக்களைக் கட்டுப்படுத்தி, மெல்ல மெல்ல அவற்றை அகற்றி, புதிய பொருண்மையை அங்கே இடம் பெறச் செய்யும். இதற்குள் அவருடைய உடலின் அடிப்படைப் பண்பே மாறியிருக்கும். இனி அவர் என்றும் இளமையோடு இருப்பார். எனினும் இது நடந்து முடிய வெகு காலம் பிடிக்கும். படிப்படியாகத்தான் மாறுதல் நிகழும். சாதகர் தியாகங்கள் பல புரிய வேண்டியிருக்கும். மனதாலும் உடலாலும் தன்னை பதப்படுத்திக் கொள்வது அவ்வளவு எளிதல்ல. மற்றவருடன் ஷின்ஷிங்

போராட்டம் நடக்கும் போது ஒருவரால் அமைதி காக்க முடியுமா? தன்னலம் சார்ந்த, சொந்த ஆதாயம் சார்ந்தவற்றுக்கு ஊறு விளையும் போது பாதிப்பின்றி இருக்க முடியுமா? இதெல்லாம் மிகவும் கடினம். ஆகவே ஒருவர் விரும்பியபடி அடையக் கூடிய இலக்கு அல்ல இது. ஒருவரின் ஷின்ஷிங் தகுதியும், 'டெ' வின் அளவும் முன்னேறிய பிறகே இந்த இலக்கை எட்ட முடியும்.

சீகோங் சாதனை, சாதாரண உடற்பயிற்சி போன்றதே என்று பலர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இரண்டிற்குமிடையிலுள்ள வேறுபாடு மிகப் பெரியது; இரண்டும் ஒன்றே அல்ல. சிகிச்சைக்காகவும் உடல் நலம் பேணுவதற்காகவும் கீழ்நிலையில் செய்யப்படும் சீ-சக்திப் பயிற்சி மட்டுமே சாதாரண உடற்பயிற்சிக்கு ஒப்பாகலாம். உயர்நிலைகளிலோ அவை முற்றிலும் வேறானவை. சீகோங் சாதனையில் செய்யப்படும் உடல் சுத்தீகரிப்பு ஒரு காரணத்துடன் செய்யப்படுகிறது. மேலும் சாதகர்கள் சாதாரண மனிதர்களின் விதிமுறைகளை பின்பற்றாமல் உயர்நிலைக்கான கொள்கைகளைப் பின்பற்றி அதற்கேற்பவே நடந்து கொள்ள வேண்டும். சாதாரண உடற்பயிற்சியோ சாமானியருக்கே உகந்தது.

மன முனைப்பு

மன முனைப்பு என்பது நமது மானிட மனத்தின் செயல்பாடுகளைத் தான் குறிக்கிறது. சாதகர்களின் சமூகத்தில், மூளையில் இயங்கும் மனச் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு எடுத்துக் கொள்ளப் படுகின்றன? (மன முனைப்பின்) மானிடச் சிந்தனையின் பல்வேறு வடிவங்களை சாதகர் சமூகம் எப்படி நோக்குகிறது? அவை எவ்வாறு வெளிப்படுகின்றன? நவீன மருத்துவம், மனித மூளையின் மீதான ஆராய்ச்சியில் பல கேள்விகளுக்கு இன்னமும் தீர்வு காணவில்லை. ஏனென்றால் நம் உடலின் வெளிப்புறத்தை ஆராய்வது போல் அது அவ்வளவு எளிதல்ல. ஆழ்ந்த நிலைகளில், வெவ்வேறு பரிமாணங்கள் வெவ்வேறு விதமாகப் பங்காற்றுகின்றன. சில சீகோங் ஆசான்கள் விவரிப்பது போல் இவை இல்லை. சில சீகோங் ஆசான்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என்று அவர்களுக்கே தெரியாது.

அவர்களால் அதை தெளிவு படுத்தவும் முடியாது. தங்கள் மனதை உபயோகித்து ஓர் எண்ணத்தை வளர்த்து விட்டால் எதையும் செய்து விடலாம் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். தங்களுடைய சிந்தனையினால் அல்லது மன முனைப்பினால் தான் அவற்றை சாதிக்கிறோம் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். உண்மையில், அவர்களுடைய மன முனைப்பினால் அவை செய்யப் படுவதில்லை.

முதலில், எண்ணங்களின் தோற்றுவாய் பற்றிப் பேசுவோம். பண்டைய சீனாவில் “இதய சிந்தனை” என்றொரு சொற்தொடர் உண்டு. இதய சிந்தனை என்று கூறப்பட்டது ஏன்? பண்டைய சீன அறிவியல் வெகுவாக முன்னேற்றமடைந்திருந்தது. ஏனெனில் அதனுடைய ஆராய்ச்சி, மனித உடல், வாழ்வு, பிரபஞ்சம் இவற்றையே மையமாகக் கொண்டிருந்தது. சிலர் தங்களுடைய இதயமே சிந்திப்பதாக உணர்ந்தார்கள், வேறு சிலர் தங்கள் மூளை சிந்திப்பதாக உணர்ந்தார்கள். ஏன் இப்படித் தோன்றுகிறது? இதயம் சிந்திக்கிறது என்று ஒருவர் சொல்வது சரியானது தான். ஏனெனில் ஒரு சாதாரண மனிதரின் மூல ஆன்மா மிகவும் சிறியதாக உள்ளதை நாம் கண்டுள்ளோம், மனித மூளையிலிருந்து அனுப்பப்படும் செய்திகள் மூளையிலிருந்தே வருவதில்லை, அவற்றை மூளை உற்பத்தி செய்வதில்லை, மூல ஆன்மா தான் அவற்றை பிறப்பிக்கிறது. ஒருவரின் மூல ஆன்மா தலையில் உள்ள நீவான் மாளிகையில் மட்டுமே இருந்து கொண்டிருப்பதில்லை. டாவ் பிரிவினர் கூறும் நீவான் மாளிகை, இன்றைய மருத்துவம் கூறும் கூம்புச் சுரப்பி என்னும் மூளையின் பாகத்தைக் குறிக்கும். மூல ஆன்மா, நீவான் மாளிகையில் இருக்கும் போது மூளை சிந்திப்பதாகவும் அங்கிருந்து செய்திகளை அனுப்புவதாகவும் தோன்றும். மூல ஆன்மா, இதயத்தில் இருந்தால் இதயம் சிந்திப்பதாக ஒருவர் உண்மையாகவே உணருவார்.

மனித உடல் ஒரு சிறிய பிரபஞ்சமே தான். ஒரு சாதகரின் உடலிலுள்ள பல ஜீவன்கள் தங்கள் இடங்களை மாற்றிக் கொள்வது சாத்தியம் தான். மூல ஆன்மா இடம் மாறும் போது அது வயிற்றுக்கு சென்றிருந்தால் வயிறே சிந்திப்பதாகத் தோன்றும்.

ஒருவருடைய காலின் ஆடுசதைக்கோ அல்லது குதிகாலுக்கோ மூல ஆன்மா இடம் பெயர்ந்திருந்தால் ஆடுசதையோ அல்லது குதிகாலோ எதையோ சிந்திப்பதை அவர் உணருவார். நம்ப முடியாததாகத் தோன்றினாலும் இது நிச்சயமாக இப்படித் தான். உங்கள் சாதனை அதிக உயர்நிலையில் இல்லாத போது இந்த நிகழ்வை உங்களால் கண்டறிய முடியும். ஒரு மனித உடலுக்கு மூல ஆன்மா மற்றும் உள்ளப் பாங்கு, சிறப்பியல்பு, ஆளுமை ஆகியவை இல்லாது போனால் அது வெறும் சதைத் துண்டம் போலத் தான், தனித்துவமுள்ள ஒரு முழு மனிதராக முடியாது. ஆக, மனித மூளையின் செயல்பாடுகள் எவை? இந்த பௌதிகப் பரிமாணத்தைப் பொறுத்த வரை, மனித மூளை, பொருட்களை வடிவமைக்கும் ஒரு வெறும் தொழிற்சாலையைப் போல் இயங்குவதைக் காண்கிறேன். நிஜத்தில், செய்திகளை அனுப்புவது ஒருவரின் மூல ஆன்மா தான். அஞ்சல் செய்யப் பட்ட அந்த செய்தி ஒரு மொழி வடிவில் இருப்பதில்லை, ஒரு குறிப்பிட்ட அர்த்தத்தை பிரதிபலிக்கும் - பிரபஞ்சத்தின் - ஒரு குறியீடு தான் அது. பிரபஞ்சத்திலிருந்து இவ்வாறு ஒரு கட்டளை வந்ததும் நமது மூளை நம் தற்போதைய மொழியாகவோ அல்லது வேறு விதமான வெளிப்பாடுகளிலோ வடிவமைத்துத் தருகிறது: நாம் கண் மூலமாகவும் சமிக்ஞைகளாலும் முழு அங்க அசைவுகளாலும் கூட கருத்தைத் தெரிவிக்கிறோம். மூளையின் பங்கு இவ்வளவு தான். மெய்யான கட்டளைகளும் எண்ணங்களும் வருவது ஒருவரின் மூல ஆன்மாவிடமிருந்து தான். மக்களோ இது மூளையின் சுதந்திரமான, நேரடி செயல்பாடு என்று நம்புகிறார்கள். மூல ஆன்மா சில சமயம் இதயத்திலும் இடம் கொள்கிறது. அப்போது தங்கள் இதயம் சிந்திப்பது போலவே மக்களால் உணர முடியும்.

தற்போது, மனித மூளையில் ஆராய்ச்சி செய்பவர்கள் மனித மூளை செய்யும் பரிவர்த்தனை, மின்சார அலை போன்ற ஒன்று என நம்புகிறார்கள். அந்தப் பரிவர்த்தனை என்னவென்பதை நாம் இப்போது பேசப் போவதில்லை, ஆனால் அது ஒரு வகையான பருப்பொருள் என்பதை அவர்கள் அங்கீகரித்துள்ளார்கள். ஆக,

வெறும் மூட நம்பிக்கை அல்ல அது. இந்த பருப்பொருளின் விளைவுகள் என்னென்ன? சில சீகோங் ஆசான்கள் சொல்லுகிறார்கள்: “நான் என் மன முனைப்பின் மூலம் தொலை கடத்தல் செய்து காட்டுவேன், உங்கள் திவ்வியக் கண்ணைத் திறக்கச் செய்வேன், நோய்களை நீக்குவேன், மேலும் ...” உண்மையில் சில சீகோங் ஆசான்களுக்கு தங்களுக்கு எந்தெந்த அசாதாரண ஆற்றல்கள் உண்டு என்பதைப் பற்றிய அறிவோ தெளிவோ இருப்பதில்லை. தாங்கள் விரும்பியதை, நினைத்தவுடன் செய்ய முடிகிறது என்பதை மட்டுமே அவர்கள் அறிவார்கள். உண்மையில் அவர்களுடைய மன முனைப்பு தான் செயல் படுகிறது. அசாதாரணத் திறன்கள் மூளையின் வசத்திலுள்ள மனமுனைப்பினாலேயே செலுத்தப் படுகின்றன. குறிப்பிட்ட சில காரியங்களை மனமுனைப்பின் ஆணைப்படியே அவை சாதிக்கின்றன. எனினும் மன முனைப்பால் தானாக எதையும் செய்ய முடியாது. சாதகர் விசேஷமாக ஒன்றைச் செய்யும் போது அவருடைய அசாதாரண ஆற்றல் தான் அதைச் செய்கிறது.

மானிட உடலுக்குள் பொதிந்துள்ள உள்ளார்ந்த திறன்கள் தான் இந்த அசாதாரண ஆற்றல்கள். மனித சமுதாயம் வளர வளர மனித மனம் மிகுந்த சிக்கலாகி, “நிதரிசனமான உண்மை”களுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்து நவீன சாதனங்களையே சார்ந்திருக்கலாயிற்று. இதனால் மனிதனுக்கு பிறப்பிலேயே உள்ளுறையும் திறன்களெல்லாம் நாளடைவில் நலிவடைந்து போகலாயின. டாவ் பிரிவு நமது மூல நிலையான சத்திய இருப்புக்குத் திரும்பிச் செல்ல போதிக்கிறது. உண்முக சாதனை செய்யும் போது, சத்தியத்தைத் தேட வேண்டும், இறுதியில் நமது மூல நிலையான சத்திய இருப்புக்கு, உள்ளுறையும் இயல்புக்கே மீண்டு விட வேண்டும். அப்போது தான் நமக்கு பிறவியிலேயே அமைந்துள்ள இந்தத் திறன்களை வெளியிட முடியும். இயல்பாகவே மனிதருக்கு பிறப்புடன் வரும் இந்தத் திறன்களை இப்போது “அசாதாரண ஆற்றல்கள்” என்கிறோம். மனித சமுதாயம் முன்னேறுவது போல் தோன்றுகிறது, ஆனால் அது பிரபஞ்சப் பண்பிலிருந்து வெகு தூரம் விலகி

பின்னோக்கித்தான் செல்கிறது. ஜாங் குவோலாவ் தமது கழுதையின் மீதேறிப் பின்னோக்கிச் சென்றார் என்பதை அன்று நான் சொன்னேன். இதற்கு என்ன அர்த்தம் என்பதை மக்கள் புரிந்து கொண்டிருக்க மாட்டார்கள். முன்னோக்கிச் செல்வதே பின்னோக்கிச் செல்வது என்பதையும், மனித இனம் பிரபஞ்சப் பண்பிலிருந்து விலகி பின்னோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் அவர் கண்டிருந்தார். பிரபஞ்சத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியில், குறிப்பாக, இன்றைய பொருளாதாரப் போக்கின் நுகர்வோர் கலாசார அலையில் சிக்கி, பல மனிதர்களின் மெய்யறப் பண்பு சீர்கெட்டு விட்டது. பிரபஞ்சப் பண்பான ஜென்ஷான்-ரென் னிலிருந்து அவர்கள் வெகு தூரம் விலகிப் போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள். சாமானிய மக்களோடு இழைந்திருப்பவர்களால் மானிட மெய்யறம் எந்த அளவுக்கு சீர் கெட்டுள்ளது என்று உணர முடியாது. இவையெல்லாம் நன்மைக்கே என்று கூட சிலர் நினைக்கிறார்கள். சாதனையின் மூலம் ஷின்ஷிங் மேம்பட்டுள்ளவர்களால் தான் கடந்தவற்றை ஒப்பு நோக்கி, மானிட மதிப்பீடு களெல்லாம் இவ்வளவு மோசமாக சிதைந்து போயிருப்பதை உணர முடியும்.

“உங்களுடைய அசாதாரணத் திறன்களை நான் வளரச் செய்கிறேன்” என்று சில சீகோங் ஆசான்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். என்ன அசாதாரணத் திறன்களை வளரச் செய்வார்களாம்? வளம் பெற்ற ஆற்றல் இல்லாமல் ஒருவரின் அசாதாரணத் திறன் செயல்படாது. எப்படி அதை வளரச் செய்ய முடியும்? ஒருவரின் அசாதாரணத் திறன்களே உருவாகாத நிலையில், ஆதாரம் கொடுக்க சொந்த ஆற்றல் இல்லாத நிலையில், எப்படி அவற்றை வளரச் செய்ய முடியும்? சாத்தியமே இல்லை. அசாதாரணத் திறன்களை வளரச் செய்கிறேன் என்று அவர்கள் சொன்னது ஏற்கனவே வளர்ந்துள்ள ஆற்றல்களை உங்கள் மூளையோடு இணைப்பதைத் தான். அதன் பிறகு உங்கள் மூளையின் கட்டளைப்படி மன முனைப்பினால் அந்த ஆற்றல்கள் இயங்கும், அவ்வளவு தான். உண்மையில் அவர்கள் எந்த அசாதாரணத்

திறன்களையும் வளரச் செய்யவில்லை. அவர்கள் செய்தது இந்தச் சிறு இணைப்பு வேலை தான்.

ஒரு சாதகருக்கு, அவருடைய மன முனைப்பு அசாதாரண ஆற்றல்களை ஏவி செயல் புரிய வைக்கிறது. சாதாரண மனிதருக்கோ அவருடைய மன முனைப்பு நாலு அங்கங்களையும் புலன்களையும் ஏவி செயல் புரிய வைக்கிறது. ஒரு தொழிற் சாலையின் பிரதான அலுவலகத்தில் நடப்பது போல் தான் இது. அந்த அலுவலகத்தில் இயக்குனர் எல்லா பிரிவுகளுக்கும் அவற்றுக்குரிய வேலைகளைச் செய்யுமாறு கட்டளை பிறப்பிப்பார். இது ஒரு ராணுவ தலைமையகம் போலும் தான். அங்கே படைத் தலைவர், ராணுவப் பிரிவுகள் அனைத்திற்கும் இயற்ற வேண்டிய பணியை அறிவித்து இலக்கை நோக்கி செயல் புரிய வைப்பார். நான் நகருக்கு வெளியே உரையாற்றுவதற்கு செல்லும் போது அங்குள்ள சீகோங் அமைப்புச் சங்க அலுவலர்களோடு இது விஷயம் பற்றி அடிக்கடி பேசியுள்ளேன். அவர்களெல்லாம் வியப்பற்றார்கள். “நாங்கள் மானிட மனதிற்கு இருக்கக்கூடிய உள்ளார்ந்த சக்தியும் உணர்வும் எவ்வளவு என்று ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம்.” என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். அது போல் இல்லவே இல்லை. ஆரம்பத்திலிருந்தே அவர்கள் தவறாகப் புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள். மனித உடல் பற்றிய விஞ்ஞானத்தை ஆராய வேண்டுமானால் சிந்தனையில் ஒரு புரட்சியைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அந்த அசாதாரண விஷயங்களைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் சாமானிய மனிதர்களின் அனுமானங்களினாலும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வழிகளிலும் செயல்படக் கூடாது.

மனத்தின் செயல்பாடுகளைப் பற்றி பேசும் போது அதன் பல்வேறு வடிவங்களையும் பார்ப்போம். உதாரணமாக, தெளிவற்ற பிரக்ஞை, ஆழ்மனம், அகத்தூண்டுதல் மற்றும் கனவுகள் ஆகியவை பற்றி சிலர் குறிப்பிடுகிறார்கள். எந்த சீகோங் ஆசானும் கனவுகள் பற்றிப் பேச முன் வருவதில்லை. நீங்கள் பிறக்கும் போது பிரபஞ்சத்தின் பல பரிமாணங்களிலும் ஒரே சமயத்தில்

பிறவி எடுத்திருப்பதால் உங்களுடைய இந்த எல்லா பிரதிகளும் ஒன்றிணைந்த முழுமையே உங்களுடைய இருப்பு எனலாம். மனதினால் இணைக்கப்பட்டுள்ள இந்த எல்லா பிரதிகளும் ஒன்றோடொன்று உள்தொடர்பு கொண்டு இயங்குகின்றன. அத்துடன், உங்கள் உடலில் உங்களுடைய பிரதான உணர்வு, துணை உணர்வு மற்றும் வெவ்வேறு ஜீவன்களின் பிம்பங்களும் உள்ளன. வேறு பரிமாணங்களில் ஒவ்வொரு உயிரணுவும் எல்லா உள்ளுறுப்புகளும் உங்கள் பிம்பத்தின் சங்கேதங்களைக் கொண்டு வடிவெடுக்கின்றன. ஆக, இது மிகவும் நுணுக்கமான விஷயம். கனவு காண்கையில் தோற்றங்கள் ஒரு கணம் ஒருவிதமாக இருக்கும், அடுத்த கணம் மாறி விடும். இவையெல்லாம் எங்கிருந்து வருகின்றன? மருத்துவ விஞ்ஞானம், மூளையின் மேற்பரப்பில் ஏற்படும் மாறுதல்களினால் உண்டாகும் விளைவு தான் இப்படி கனவாக நமது பௌதிக உடலில் வெளிப்படுகிறது என்று கூறுகிறது. உண்மையில், வேறு பரிமாணங்களிலிருந்து பெறப்படும் சங்கேதங்களின் விளைவு தான் இது. அதனால் தான் கனவு காணும் போது குழம்பிய நிலையில் இருக்கிறீர்கள். பொதுவாக, அதற்கும் உங்களுக்கும் சம்பந்தமில்லை, நீங்கள் அதை பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை. உங்களை நேரிடையாக பாதிக்கும் ஒரு வகையான கனவு உண்டு. இந்த வகையான கனவை நாம் “வெறும் கனவு” என்று புறந்தள்ளி விட முடியாது. உங்களுடைய பிரதான உணர்வு, உறவினர் ஒருவர் உங்களை நாடி வந்ததாக ஒரு கனவில் கண்டிருக்கும், மெய்யாகவே ஓர் அனுபவத்தை அடைந்திருப்பீர்கள் அல்லது நீங்கள் எதையோ பார்த்ததாகவோ செய்ததாகவோ கனவில் வரும். அதன் பொருள், உண்மையிலேயே உங்கள் பிரதான உணர்வு வேறு பரிமாணத்தில் எதையோ பார்த்திருக்கும் அல்லது செய்திருக்கும்; அதில் உங்களுடைய உணர்வு தெளிவாகவும் மெய்யாகவும் இருக்கும். இவ்வாறு நிஜமாக நடப்பது உண்டு. ஆனால் அவை வேறு பௌதிக பரிமாணத்தில் நடந்திருக்கும், வேறு கால தேசங்களில் செய்யப் பட்டிருக்கும் என்பது தான் வித்தியாசம். இதை எப்படி கனவு என்று சொல்லலாம்? அது

கனவு அல்ல. உங்கள் பௌதிக உடல் இங்கு உறங்கிக் கொண்டிருப்பதால் அதைக் கனவு என்றே சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. இதுபோன்ற கனவுகளுடன் தான் உங்களுக்கு ஏதோ நேரடித் தொடர்பு இருக்கிறது.

பொதுவில் கூறப்படும் மானிட அகத்தூண்டுதல், ஆழ்மனம், தெளிவற்ற பிரக்ஞை போன்றவையெல்லாம் விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கிய சொற்கள் அல்ல. அவையெல்லாம் எழுத்தாளர்கள் வடித்த சொற்கள், சாதாரண மக்களின் சம்பிரதாயத்தில் எழுந்த சொற்கள். அவை அறிவியல் சார்ந்தவை அல்ல. மக்கள் சொல்லும் “தெளிவற்ற பிரக்ஞை” என்பது என்ன? பல்வேறு மனித சங்கேதங்கள் சிக்கலாகவும் மங்கலான நினைவிழைகள் போலவும் இருப்பதால் பொதுப்படையான இந்த விஷயத்தைத் தெளிவாக விளக்குவது கடினம். ஆழ்மன உணர்வு என்று சொல்லப்படுவதை நாம் எளிதாக விளக்கலாம். ஆழ்மன உணர்வு என்பது ஒருவர் சுய நினைவு இல்லாமல் ஒன்றைச் செய்வதைக் குறிக்கிறது. இவர் ஆழ்மன உணர்வோடு செய்தார், தெரிந்தே செய்யவில்லை என்று மற்றவர்கள் இதைச் சொல்லுவார்கள். நாம் குறிப்பிட்டுள்ள துணை உணர்வு என்பதே தான் இந்த ஆழ்மன உணர்வு. ஒருவரின் பிரதான உணர்வு ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு மூளையை வசத்தில் வைத்திருக்காத போது அவர் தூக்கத்திலிருப்பது போல் தெளிவற்று இருப்பார். ஒருவர் கனவு கண்டு கொண்டிருக்கும் போதோ அல்லது உணர்வற்று இருக்கும் போதோ வெகு எளிதாக துணை உணர்வு அவரை கட்டுப்படுத்தி விடும். அந்த சமயத்தில் துணை உணர்வினால் சில காரியங்களைச் செய்து முடிக்க முடியும். அதாவது, அப்போது உங்களை அறியாமல் தெளிவின்றி நீங்கள் ஒன்றைச் செய்து முடித்திருப்பீர்கள். ஆனாலும் இந்த வேலைகள் பெரும்பாலும் நன்றாகவே செய்து முடிக்கப் பட்டிருக்கும். ஏனெனில், துணை உணர்வினால் வேறொரு பரிமாணத்திலிருந்து விஷயங்களின் தன்மையைப் பார்க்க முடியும். ஆகவே அது நமது சாதாரண மனித சமுதாயத்திற்கு வசப்படுவதில்லை. பின்னர், தான் என்ன செய்தோம் என்று பார்க்கும் போது, “நான்

எப்படி இவ்வளவு மோசமாகச் செய்தேன், மனம் தெளிவாக இருந்திருந்தால் இப்படி நான் செய்திருக்க மாட்டேன்.” எனலாம். நன்றாகச் செய்யவில்லை என்று இப்போது தோன்றலாம். ஆனால் பத்து அல்லது பதினைந்து நாட்கள் கழித்தோ பார்த்தால், “அட! எவ்வளவு நன்றாக செய்யப்பட்டிருக்கிறது! எப்படி அப்போது இதைச் செய்தேன்?” என்பீர்கள். இது போல் நிகழ்வது சகஜம். ஏனென்றால் துணை உணர்வு அந்தந்த சமயத்து விளைவை பொருட்டாக்குவதில்லை. எனினும் அதன் விளைவு பிற்காலத்தில் நன்றாகவே அமையும். சில விஷயங்களுக்கு எதிர்கால விளைவு என்றெதுவுமின்றி தற்போதைய விளைவுக்கே முக்கியத்துவம் இருக்கும். துணை உணர்வு அது போன்ற ஒன்றைச் செய்யும் போது அந்தச் செயலின் உடனடி விளைவுகளும் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும்.

வேறொரு விதமும் உண்டு. சிறந்த பிறவிப்பண்பு உடைய வர்கள், உயர் ஜீவன்களால் எளிதில் ஆட்கொள்ளப்பட்டு நன்கு செயலாற்றுவார்கள். ஆனால் இது வேறு விஷயம். இதை இங்கு எடுத்துரைக்கப் போவதில்லை. இங்கே குறிப்பாக, நம்மிலிருந்தே எழும் எண்ணங்கள் பற்றி மட்டுமே நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம்.

அகத்தாண்டுதல் என்று சொல்லப்படுவதும் கூட எழுத்தாளர்கள் படைத்த ஒரு கலைச்சொல் தான். வாழ்நாள் முழுவதும் ஒருவர் சேமித்து வைத்த அறிவு, ஒரு கணத்தில் திடீரென்று மின்னற்பொறி தட்டினாற் போல் பளிச்சிடுவது தான் அகத்தாண்டுதல் என்பது பொதுவான நம்பிக்கை. இயற்பொருள்வாத¹²⁰த்தின் நோக்கில், ஒருவர் தம் வாழ்நாளில் எவ்வளவு அறிவை சேமித்துக் கொள்கிறாரோ அவ்வளவுக்கு அவர் தம் மனதைப் பயன்படுத்துகிறார், அந்த அளவுக்கு அது கூர்மையாகிறது. அப்படி பயன்படுத்தும் போது அது தொடர்ந்து வெளிவர வேண்டும், அகத்தாண்டுதல்

¹²⁰இயற்பொருள்வாதம் (materialism): இது பொருள்முதல்வாதம் என்றும் அறியப்படும். இந்த பிரபஞ்சத்தின் எல்லாவித பௌதிகப் பொருட்கள், செயல்பாடுகள், உணர்ச்சிகள், எண்ணங்கள் என எல்லாவற்றையுமே சாதாரண பௌதிக விதிகளால் விளக்க முடியும் என்னும் கருத்து.

என்பதற்கே அவசியம் இருக்கக் கூடாது. எல்லோரும் கூறும் அகத்தூண்டுதல் எனப்படுவது இந்த நிலையில் இருக்கும் போது வருவதில்லை. வழக்கமாக, ஒருவர் தம் மூளையை உபயோகிக்கும் போது, தமது அறிவெல்லாம் வடிந்து போகும் வரை ஓயாமல் உழைத்து தம் அறிவுத் திறனெல்லாம் சேர்ந்து போகும் நிலையை அடைகிறார். அவரால் ஓர் ஆய்வேட்டைத் தொடர்ந்து எழுத, மேற்கொண்டு முடியாது, அல்லது ஓர் இசையமைப்பதில் கற்பனை ஓடாது, அல்லது ஒரு விஞ்ஞான ஆராய்ச்சித் திட்டத்தை முடிக்க இயலாது. இது போன்ற நிலையில், ஒருவர் மூளையின் உழைப்பெல்லாம் வீணாகி, சிகரெட் துண்டுகள் தரையெல்லாம் இறைந்து கிடக்க, களைத்துப் போவார், தலைவலியுடன் செயலற்றிருப்பார். அப்படியும் ஒரு கற்பனையும் கருத்தும் உதிக்காது. கடைசியில், எந்த தருணத்தில் அகத் தூண்டுதல் பிறக்கும்? அவர் தளர்ந்து போய், “போதும், சற்று ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளலாம்” என்று நினைப்பார். ஏனெனில் பிரதான உணர்வு மூளையை ஆளும் வரை மற்ற ஜீவன்கள் உள்ளே வர முடியாது. இந்த இடைவெளி ஏற்பட்டு மனம் ஓய்வடையும் போது சட்டென்று முனைப்பின்றியே அவர் மூளையிலிருந்து ஒன்றை நினைவு கூர்வார். இப்படித் தான் பெரும்பாலான அகத்தூண்டுதல்கள் ஏற்படுகின்றன.

இந்த சமயத்தில் அகத்தூண்டுதல் ஏன் வருகிறது? ஏனெனில் மூளை அவருடைய பிரதான உணர்வின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் போது அவர் மூளையை எவ்வளவு உபயோகிக்கிறாரோ அவ்வளவுக்கு பிரதான உணர்வின் ஆளுகை இருக்கும், துணை உணர்வின் பங்கும் அந்த அளவுக்குக் குறையும். அவருக்கு சிந்தித்துச் சிந்தித்து தலைவலி ஏற்படுகிறது, துன்பமுண்டாகிறது, அப்போது அவருடைய துணை உணர்வும் துன்பப்பட்டு, கடும் தலைவலியை அனுபவிக்கிறது. உடலின் ஓர் அங்கமாக, ஒரே சமயத்தில், ஒரே தாயின் கருவில் தோன்றியுள்ளதால் துணை உணர்வும் அவருடைய உடலின் ஒரு பகுதியை நிர்வகிக்கிறது. அதனால் பிரதான உணர்வு தளர்ந்திருக்கும் போது துணை உணர்வு முன் வந்து தனக்குத் தெரிந்ததை மூளையில் ஏற்றுகிறது. அதற்கு வேறு

பரிமாணத்தில் விஷயத்தின் தன்மையைப் பார்க்க முடிவதால் வேலை நிறைவடைந்து விடும்; ஆய்வேடு எழுதி முடிக்கப்படும், இசையும் நன்கு அமைந்து விடும்.

“அப்படியென்றால் நாம் துணை உணர்வின் உதவியை நாடலாமே” என்று சிலர் சொல்வார்கள். இப்போது தான் ஒருவர் ஒரு துண்டுச் சீட்டில் அது போல் எழுதிக் கேட்டிருக்கிறார், “துணை உணர்வை எப்படித் தொடர்பு கொள்வது?” உங்களால் தொடர்பு கொள்ள முடியாது, ஏனென்றால் இப்போது தான் நீங்கள் சாதனையைத் தொடங்கியிருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு எவ்விதத் திறனும் இன்னும் வரவில்லை. நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளாமல் இருப்பதே மேல். ஏனென்றால் உங்கள் நோக்கம் ஒரு பற்றுதலில் தான் போய் முடியும். “துணை உணர்வை அதிக செல்வம் பெருக்குவதற்கும், மனித சமுதாயத்தின் வளர்ச்சியைத் தூண்டவும் பயன்படுத்தலாமா?” என்று சிலர் எண்ணமிடலாம். கூடாது! ஏன் கூடாது? ஏனெனில் உங்கள் துணை உணர்வின் அறிவெல்லை குறுகியது. பல்வேறு நிலைகளும் நுட்பமாக அமைக்கப்பட்ட பரிமாணங்களும் சேர்ந்த இந்த பிரபஞ்சத்தின் கட்டமைப்பு மிக நுணுக்கமானது. துணை உணர்வால் தனது பரிமாணத்தில் உள்ளவற்றை மட்டுமே அறிய முடியும். அதற்கு அப்பால் எதுவும் தெரியாது. மேலும் வெவ்வேறு வகையான செங்குத்தான நிலைகளும் பரிமாணங்களும் உள்ளன. மனித இனத்தின் வளர்ச்சியை மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் மேல்நிலை ஜீவன்களே நடத்துகின்றனர். அந்த வளர்ச்சியின் நியதிப்படி தான் மனித வர்க்கம் முன்னேறுகிறது.

நமது சாதாரண மனித சமுதாயம் வரலாற்று வளர்ச்சியின் நியதிப்படி நடக்கிறது. ஓர் இலக்கை அடைவதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்தில் வளர வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பலாம். ஆனால் அந்த உயர்நிலை ஜீவன்கள் அவ்வாறு நினைப்பதில்லை. பண்டைய காலத்து மக்கள் இன்றைய விமானங்களையும், ரயில்களையும், இருசக்கர வாகனங்களையும் பற்றி எண்ணமிடாமலா இருந்திருப்பார்கள்? அப்படி இருந்திருக்க முடியாது என்பேன்

நான். அதற்குரிய நிலையை எட்டும்படி வரலாறு வளர்ந்திருக்காது, எனவே தான் அவர்களால் அவற்றைக் கண்டு பிடிக்க முடியாமல் போயிற்று. வெளிப் பார்வைக்கு, அல்லது சம்பிரதாய கருத்துப்படியும் இன்றைய மானிட அறிவின்படியும் பார்த்தால், விஞ்ஞானம் அன்று இந்த அளவிற்கு எட்டவில்லை, எனவே தான் அவர்களால் அவற்றைக் கண்டு பிடிக்க முடியாமல் போயிற்று என்றாகிறது. ஆனால் உண்மையில், விஞ்ஞானம் எப்படி வளர வேண்டும் என்பதும் கூட வகுக்கப்பட்டபடி, சரித்திரம் முன்னேறும் ஏற்பாட்டில் தான் நிகழ்கிறது. மனித முனைப்பால் இது போன்ற இலக்கை அடைய நினைத்தால் அது நடவாது. சிலரின் துணை உணர்வு எளிதாகப் பங்காற்றுகிறது என்பது உண்மை தான். ஓர் எழுத்தாளர் கூறுகிறார்: “என் புத்தகத்திற்காக என்னால் தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கான வார்த்தைகளை அயராமல் எழுத முடியும். நான் நினைத்தால் வெகு வேகமாகவும் எழுத முடியும். படித்த வாசகர்களும் நன்றாக இருக்கிறது என்று தான் சொல்கிறார்கள்.” இது எப்படி சாத்தியமாகும்? அவருடைய பிரதான உணர்வும் துணை உணர்வும் இணைந்து செயல்படுவதன் விளைவு தான் இது. பாதி வேலையை துணை உணர்வு ஏற்கிறது. ஆனால் இப்படியே எப்போதும் நிகழ்வதில்லை. பெரும்பாலான துணை உணர்வுகள் பங்கேற்றுக் கொள்வதே இல்லை. அப்படியிருக்க அதைச் செய்ய வைக்க விரும்புவதும் நல்லதல்ல, ஏனென்றால் விளைவுகள் நேர்மாறாகப் போகவும் கூடும்.

தெளிவான தூய மனம்

சாதனை செய்யும் போது பலருக்கு மனம் அமைதிப்படுவதே இல்லை. இதற்கு விடை காண சீகோங் ஆசான்களைத் தேடி அவர்கள் எங்கெங்கோ அலைகிறார்கள். “எவ்வளவு பயிற்சி செய்தாலும் எனக்கு அமைதி கிடைப்பதில்லை. தியானத்திற்காக உட்கார்ந்ததுமே எல்லாவித நினைவுகளும் சம்பந்தமில்லாத எண்ணங்களும் யோசனைகளும் வருகின்றன.” பொங்கி வரும் நதியோ கடலோ போல எல்லாம் மேலெழுந்து வரும். அமைதி

நிலை கிட்டவே கிட்டாது. சாந்த நிலை ஏன் கிட்டுவதில்லை? சிலருக்கு இது புரிவதே இல்லை. இதற்கு ஏதோ ரகசிய உபாயம் இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். பிரபலமான ஆசான்களை அணுகி, “எனக்கு மன அமைதி கிடைப்பதற்கு தயவு செய்து ஏதேனும் வலிய தந்திரத்தைக் கற்றுக் கொடுங்கள்” என்று கேட்பார்கள். என்னைப் பொறுத்த வரை இது வெளியில் உதவியைத் தேடுவது. நீங்கள் முன்னேற வேண்டுமென்றால் உண்முகமாகத் தேடி இதயத்தை சீராக்கக் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். அப்போது தான் நீங்கள் உண்மையாகவே உயர்வடைந்து தியானத்தில் அமர்கையில் சாந்த நிலையை அடைய முடியும். சாந்த நிலையை அடையும் திறன் தான் கோங், நிச்சலமான டிங் நிலையின் ஆழம் தான் ஒருவர் அடைந்துள்ள படிநிலையை காட்டுகிறது.

ஒரு சாதாரண மனிதர் நினைத்தவுடன் எப்படி சாந்த நிலை அடைய முடியும்? மிக நல்ல பிறவிப் பண்பு இருந்தாலன்றி ஒருவர் சாந்த நிலை அடைய முடியாது, அதாவது, சாந்த நிலை கிட்டாததன் அடிப்படைக் காரணம், உத்திகள் தெரியாது என்பதாலல்ல, உங்கள் மனமும் இதயமும் தூய்மையாக இல்லை என்பது தான். சாதாரண மனித சமூகத்தில், ஒருவருக்கொருவர் இடையில் நேரிடும் பூசல்களில், நீங்கள் சொந்த ஆதாயத்திற்காகவும், எல்லாவகையான மானிட உணர்ச்சிகளுக்காகவும், உங்களுடைய பற்றுதல்களுக்காகவும் ஆசைகளுக்காகவும் போட்டியிட்டுப் போராடுகிறீர்கள். இவற்றையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் இருக்க முடியவில்லை, அகற்ற முடியவில்லை என்றால் எப்படி சாந்த நிலையை அடைய முடியும்? சீகோங் சாதனை செய்யும் போது ஒருவர் சொல்கிறார், “என்னால் இதை ஏற்க முடியாது. நான் அமைதியை அடைந்தே தீர வேண்டும், எண்ணங்களை நிறுத்தியே ஆக வேண்டும்.” அப்படிச் சொன்ன அடுத்த கணமே எல்லா எண்ணங்களும் மீண்டும் கிளர்ந்தெழும். அது மனம் தூய்மையாக இல்லாததனால் தான். அதனால் தான் உங்களால் அமைதி பெற முடியவில்லை.

என்னுடைய நிலைப்பாட்டை சிலர் ஏற்காமலிருக்கலாம்: “ஏன், சில ஆசான்கள் சில உபாயங்களைக் கற்றுத் தரவில்லையா? ஏதேனும் ஒன்றில் ஒருமுனைப் படலாம், மனக்கண்ணில் எதையாவது சித்தரித்துக் கொள்ளலாம், டான்டியனிஸ் மனதைச் செலுத்தலாம், உண்முகமாக டான்டியனைப் பார்க்கலாம், புத்தரின் நாமத்தை ஜபிக்கலாம் ... போன்றவை.” இவையெல்லாம் பலவகை யுக்திகள். எனினும் இவை வெறும் யுக்திகள் மட்டுமல்ல, ஒருவருடைய திறன்களையும் இவை காட்டும். இத்திறன்கள் எல்லாம் நமது ஷின்ஷிங் பண்படுத்தப்பட்ட தரத்தையும் முன்னேறியுள்ள படிநிலையையும் நேரடியாகச் சார்ந்தவை. மேலும், இந்த யுக்திகளைக் கையாண்டால் மட்டுமே சாந்த நிலையை அடைந்து விட முடியாது. நம்பவில்லையானால் முயன்று பாருங்கள். பல்வேறு தீவிர ஆசைகளோடும் பற்றுதல்களோடும் எதையும் துறக்க முடியாத நிலையிலும் இருந்து கொண்டு சாந்த நிலை அடைய முடிகிறதா என்று முயன்று பாருங்கள். புத்தரின் நாமத்தை உச்சரித்தால் முடியும் என்கிறார்கள் சிலர். புத்தரின் நாமத்தை உச்சரித்து விட்டால் சாந்த நிலை அடைய முடியுமா? ஒருவர் சொல்கிறார்: “அமிதாப புத்தரின் சாதனை மார்க்கம் எளிதானது. புத்தரின் நாமத்தை உச்சரித்தாலே போதும்.” நீங்களும் புத்தரின் நாமத்தை உச்சரிக்க முயல்வது தானே? நான் அதை ஒரு வலிய திறன் என்பேன். நீங்கள் அது மிக எளிது என்கிறீர்கள். நான் அது எளிதேயல்ல என்கிறேன். எந்த சாதனை மார்க்கமும் எளிதல்ல.

சாக்கியமுனி “சமாதியை” போதித்தார் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். சமாதிக்கு முன்பாக அவர் எதை போதித்தார்? நியமம் எனப்படும் அறநெறியை போதித்தார். எல்லா ஆசைகளையும் எல்லா நசைகளையும் அறவே, ஒன்று கூட மீதமில்லாமல், ஒழித்து விட வேண்டும். அதன் பிறகே சமாதி நிலை கைகூடும். இதுதானே அந்த கோட்பாட்டின் கருத்து? அறநெறி ஒழுக்கத்தைப் பூரணமாக கடைப்பிடிப்பது உடனடியாக உங்களுக்கு சாத்தியமில்லை. ஆக, சமாதி என்பதே ஒரு திறன் தான். எல்லாத் தீமைகளையும் படிப்படியாக நீக்கிக் கொண்டே வந்தால் மனதை ஒருமுனைப்படுத்தும்

திறன், மேலோட்ட நிலையிலிருந்து சிறிது சிறிதாக ஆழம் பெற்று வரும். புத்தரின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது மனம் ஒன்றி உச்சரிக்க வேண்டும். அது ஒன்றைத் தவிர வேறு எதுவும் மனதில் இருக்கக் கூடாது. மூளையின் மற்ற பகுதிகளெல்லாம் மரத்துப் போனாற் போல, வேறு எதிலும் கவனம் செல்லாமல், ஆயிரம் எண்ணங்களை நீக்கி அங்கே ஓர் எண்ணம் மட்டுமே நிற்க, “அமிதாப புத்தர்” என்ற நாமத்தின் ஒவ்வொரு சொல்லும் கண்ணெதிரில் தெரிய வேண்டும். இது ஒரு திறனல்லவா? எடுத்த எடுப்பில் ஒருவருக்கு இது சாத்தியம் தானா? அது முடியாது. அவ்வாறு முடியவில்லை என்றால் நிச்சயமாக சாந்த நிலையை அடையவும் முடியாது. நம்பவில்லை என்றால் முயன்று பாருங்கள். வாய் புத்தரின் நாமத்தைச் சொல்லிக் கொண்டிருக்க மனமோ எல்லாவற்றைப் பற்றியும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கும்: “பணியிட மேலதிகாரிக்கு ஏன் ஏன் மீது இவ்வளவு வெறுப்பு? இந்தமுறை ஊக்கத் தொகையும் மிகக் குறைவாக இருக்கிறது.” இப்படி நினைக்க நினைக்க கோபம் அதிகரித்துக் கொண்டே போகும், இன்னமும் வாய் புத்த நாமத்தைச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும். இவரால் சாதனை செய்ய முடியுமா? இது திறன் சார்ந்த விஷயம் தானே? உங்கள் மனம் சுத்தமாக இல்லை என்பதைத் தானே இது காட்டுகிறது? சிலருக்கு திவ்வியக் கண் திறந்திருக்கும். அவர்களால் உண்முகமாக டான்டியனைப் பார்க்க முடியும். அடிவயிற்றுப் பகுதியில் சேர்ந்துள்ள டான் சக்தியின் தூய்மை அதிகமாக இருந்தால் அது பிரகாசமாக இருக்கும். தூய்மை குறைந்திருந்தால் அந்த அளவுக்கு அது தெளிவற்று இருண்டு காணப்படும். உண்முகமாக டான்டியனில் டாணைப் பார்ப்பதால் மட்டும் சாந்த நிலை வந்து விடுமா? அப்படி முடியாது. உபாயம் தெரிந்தால் மட்டும் போதாது. மனமும் எண்ணங்களும் தெளிவாகவும் தூய்மையாகவும் இல்லை என்பது தான் விஷயம். டான்டியனை உண்முகமாகப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது டான் பிரகாசமாக, அழகாகத் தெரியும். அடுத்த கணமே, இந்த டான் ஒரு குடியிருப்பு இல்லமாக மாறும்; “அந்த அறை நம் மகன்

மணமானதும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். இந்த அறை நம் மகளுக்கு. நாம் வயதான தம்பதி. நமக்கு இந்த அறையே போதும். அதோ, நடுவிலிருப்பது வரவேற்பறையாக இருக்கும். ஆஹா! இந்த வீடு நமக்குக் கிடைக்குமா? எப்படியாவது இதை அடைந்து விட வேண்டும். இதற்கு என்ன செய்யலாம்?" இப்படித் தான் மக்கள் பற்றுதல்களுடன் இருக்கிறார்கள். இப்படி இருந்தால் சாந்த நிலை கிட்டுமா, என்ன? "நான் இந்த சாதாரண மானிட சமூகத்திற்கு வருவது ஒரு விடுதியில் சில நாட்களுக்கு தங்குவதைப் போலத் தான். கூடிய விரைவில் வெளியேறி விடுவேன்." என்று சிலர் சொல்லியிருக்கிறார்கள். வேறு சிலருக்கு இந்த இடத்தை விட்டுச் செல்ல மனம் வருவதில்லை. தமது உண்மையான இல்லம் எது என்று மறந்து விடுகிறார்கள்.

மெய்யான சாதனையில் ஒருவர் உண்முகமாக சாதனை புரிந்து தனது இதயத்தைப் பண்படுத்த வேண்டும். வெளிப்புறத்தில் தேடாமல் உள்நோக்கித் தேட வேண்டும். சில சாதனைப் பயிற்சிகளில் புத்தர் ஒருவரின் இதயத்தில் இருக்கிறார் என்று சொல்வதுண்டு. இதில் ஓரளவு உண்மையும் இருக்கிறது. சிலர் இதைத் தவறாக புரிந்து கொண்டு தங்கள் இதயத்தில் புத்தர் ஏற்கனவே இருப்பதாகச் சொல்கிறார்கள், ஏதோ அவர்களே புத்தர் என்பது போலவும், அவர்கள் இதயத்தில் உண்மையிலேயே புத்தர் இருப்பதாகவும் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். இது தவறல்லவா? இப்படி எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம்? சாதனையில் நிறைவு எய்த வேண்டுமானால் உங்கள் இதயத்தைப் பண்படுத்த வேண்டும் என்பது தான் அதன் பொருள். இந்த தத்துவத்தைத் தான் அது சொல்கிறது. உங்கள் உடலில் எப்படி புத்தர் இருக்க முடியும்? சாதனை செய்து தான் இலக்கை அடைய முடியும்.

சாந்த நிலை அடைய முடியவில்லையென்பது உங்கள் மனம் வெறுமை அடையவில்லை, அந்த அளவு உயர் நிலையை நீங்கள் அடையவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது. படிப்படியாகத் தான் அதை அடைய முடியும். உங்கள் படிநிலை மேம்படுவதற்கேற்ப அதுவும் சாத்தியமாகும். பற்றுகளையெல்லாம் அகற்றும் போது

உங்கள் நிலை மேம்படும்; மனம் ஒருமிக்கும் திறனும் அதிகரிக்கும். ஏதேனும் செயல் நுட்பங்களையோ அல்லது உத்திகளையோ கொண்டு சாந்த நிலை அடைய வேண்டுமென்று நீங்கள் விரும்பினால் அதை வெளி உதவியை தேடுவது என்று தான் நான் சொல்வேன். ஆனால் சீகோங் சாதனையில், தடம் மாறிப் போவதையும் தீய வழியை கடைப்பிடிப்பதையும் குறிப்பிடுவதற்கு வெளி உதவியைத் தேடுவது என்பார்கள். குறிப்பாக, புத்த மதத்தில் வெளி உதவியை நீங்கள் தேடினால் தீயசக்தியின் மார்க்கத்தில் செல்வதாகத் தான் சொல்வார்கள். மெய்யான உண்முக சாதனையில் இதயத்தைத் தான் பண்படுத்த வேண்டும். உங்களுடைய ஷின்ஷிங்கை அபிவிருத்தி செய்வதால் மட்டுமே தெள்ளிய தூய மனமும் நோக்கங்களற்ற நிச்சலமான வூவே நிலையும் உங்களுக்கு கிட்டும். உங்கள் ஷின்ஷிங் மேம்படுமானால் பிரபஞ்சப் பண்போடு இணைந்து பல்வேறு மானிட ஆசைகளையும் பற்றுதல்களையும், வேறு வகைக் கேடுகளையும் அகற்றி நீங்கள் மேலே உயர முடியும். அப்போது பிரபஞ்சப் பண்பு உங்களை தடைப்படுத்தாது. அதன்பின் டெ என்னும் வெண்பொருள் கோங்காக மாற்றப்படும். இவ்வாறு இவையெல்லாம் ஒன்றோடொன்று பிணைந்தவையல்லவா? இது தான் அதன் தத்துவம்!

ஒருவர் சாந்த நிலையை அடைய முடியாததன் காரணம் அவர் ஒரு சாதகருக்குரிய தரத்தை கடைப்பிடிக்க இயலாதது தான். வெளியிலிருந்து ஏற்படும் உபத்திரவங்கள் என்று பார்க்கும் போது, நீங்கள் உயர்நிலை சாதனை செய்ய இயலாதவாறு தீவிரமாகக் குறுக்கிடும் ஒரு சுற்றுச் சூழ்நிலை இன்று உருவாகி வருகிறது. சாதகர்களுக்கு அது பெரும் இடையூறாக உள்ளது. இன்றைய சீர்திருத்தம், வெளிப்படைத் தன்மை ஆகிய போக்குகளால் பொருளாதார நிலை தாராளமயமாக்கப்பட்டு விதிமுறைகளும் தளர்த்தப் பட்டிருக்கின்றன. புதிய தொழில் நுட்பங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு மக்களின் வாழ்க்கைத் தரமும் உயர்ந்துள்ளது. இது மிகவும் நல்லதென்று சாதாரண மக்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இதிலுள்ள சாதக பாதகங்கள் என்று இருபக்கத்தையும்

பார்க்க வேண்டும். இந்தச் சீரமைப்பாலும், வெளிப்படாததனத் தாலும் பலவகையான கேடுகளும் இறக்குமதியாகியுள்ளன. ஓர் இலக்கியப் படைப்பில் பாலியல் சரக்கு எதுவும் சேர்க்கப்படவில்லையென்றால் புத்தக விற்பனை பாதிக்கப்பட்டு நஷ்டத்திற்குள்ளாக வேண்டியதாகிறது. திரைப்படங்களிலும் தொலைக்காட்சியிலும் படுக்கையறைக் காட்சிகள் காட்டப்படவில்லையென்றால் பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து விடுகிறது. கலைப் படைப்புகளோ, அவை மெய்யான கலையைச் சார்ந்ததா அல்லது வேறேதோவா என்று சொல்ல முடிவதில்லை. நமது பண்டைய சீன மரபுக் கலைகளில் இது போன்ற எதுவும் கிடையாது. நமது சீன நாட்டின் பண்பாடு எந்த ஒரு தனி மனிதராலும் உருவாக்கப்படவோ கண்டு பிடிக்கப்படவோ இல்லை. வரலாற்றுக்கு முந்தைய நாகரிகம் பற்றி உரைக்கையில் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு தோற்று வாய் உண்டென்று சொல்லியிருக்கிறேன். இன்று மானிட அறம் சார்ந்த மதிப்பீடுகளெல்லாம் திரிந்து, மாறிப் போய் விட்டிருக்கின்றன. நல்லதையும் கெட்டதையும் நிர்ணயிக்கும் அளவுகோலும் கூட மாறிவிட்டது. இவையெல்லாம் சாதாரண மக்களைச் சார்ந்தவை. ஆயினும் ஜென்-ஷான்-ரென் என்னும் பிரபஞ்சப் பண்பு என்றும் மாறாமல் நல்லவரையும் கெட்டவரையும் பிரித்து இனம் காணும் ஒரே துலாக்கோலாக நிற்கிறது. சாதகர்களாகிய நீங்கள், அனைத்திற்கும் மேலே உயர்ந்து அப்பாலும் கடந்து செல்ல வேண்டுமானால் விஷயங்களை மதிப்பிட சாதாரண மக்களின் தரத்தை ஏற்காமல் இந்தப் பிரபஞ்சப் பண்பின் நெறிமுறையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். இவ்வாறு, வெளிப்புறத்திலிருந்து குறுக்கீடுகள் இருக்கின்றன. அது மட்டுமல்ல, ஓரினச்சேர்க்கை, பாலியல் சுதந்திரம் மற்றும் போதைப் பழக்கம் என்று பல உள்ளன.

மானிட சமுதாயம் இன்று இந்த அளவுக்குச் சரிந்து விட்டிருக்கிறது. எண்ணிப் பாருங்கள்: இப்படியே போய்க் கொண்டிருந்தால் என்ன ஆகும்? மனித இனம் இது பற்றி எதுவும் செய்யவில்லையென்றால் மேலுலகம் செய்ய வேண்டி வரும். இது போன்ற நிலையில் தான் இயற்கையின் சீற்றங்களை அனுபவிக்க நேருகிறது.

எத்தனையோ கருத்தரங்குகளில் உரையாற்றியும் இதுவரை மானிட இனத்தின் பேரழிவுகளைப் பற்றி நான் பேசியதில்லை. இந்தச் சூடான விவகாரம் குறித்து மதங்களும் பல மனிதர்களும் விவாதித்துள்ளனர். நான் உங்கள் எல்லோரையும் நோக்கிக் கேட்கிறேன், சிந்தித்துப் பாருங்கள்: நமது சாதாரண மானிட சமுதாயத்தில், மனிதரின் அறப்பண்பின் தரம் எந்த அளவுக்கு மாறியிருக்கிறது! ஒருவருக்கொருவரிடையே ஏற்படும் போராட்டம் எந்த அளவுக்கு முற்றியுள்ளன! ஓர் அபாயகரமான எல்லைக்கு இது வந்து விட்டிருப்பது உங்களுக்குத் தெரியவில்லையா? பொதுவாக, இந்த வெளிப்புற சுற்றுச் சூழ்நிலை, நமது சாதகர்கள் உயர்நிலையில் ஆன்மீக சாதனை செய்வதைப் பெரிதும் பாதிக்கிறது. அதோ, அங்கே ஆடையற்ற உருவப்படங்கள் நடுத்தெருவில் தொங்க விடப்பட்டுள்ளன. நிமிர்ந்து பார்த்தால் அதுதான் கண்ணில் படும்.

லாவொத்ஸு ஒருமுறை இப்படிக் கூறியுள்ளார்: “ஓர் அறிவாளி டாவ் பற்றி கேள்வியுற்றால் அவர் நியமம் தவறாமல் உறுதியோடு சாதனை செய்வார்.” அறிவாளி டாவ் பற்றிக் கேள்விப்பட்டால், “கடைசியில் மெய்யற சாதனை மார்க்கம் ஒன்று எனக்குக் கிடைத்து விட்டது. இனி எதற்காக காத்திருக்க வேண்டும், இன்றே சாதனை செய்யத் தொடங்கலாமே!” என்று நினைப்பார். என்னைப் பொறுத்த வரை, சிக்கலான சூழல் மிக நல்லது தான். சூழ்நிலை சிக்கலாக இருக்க இருக்கத் தான் அது உத்தமமான உயர் பிறவி களைத் தோற்றுவிக்கிறது. ஒருவர் தன்னை மேலுயர்த்திக் கொண்டு அதைக் கடந்து அப்பால் செல்கையில் அவரது சாதனை திடமான உறுதி பெறும்.

ஆன்மீக சாதனை செய்தே ஆக வேண்டும் என்று ஒருவர் உண்மையுடன் தீர்மானித்தால் நன்மையே உண்டாகும். பூசல்கள் எதுவுமே எழாவிட்டால், உங்கள் ஷின்ஷிங்கை மேம்படுத்த வாய்ப்புகள் கிட்டவே இல்லையென்றால் நீங்கள் முன்னேறவே முடியாது. எல்லோரும் ஒருவருக்கொருவர் இன்முகம் காட்டிய வண்ணமாகவே இருப்பார்களானால் நீங்கள் எப்படி உண்முக

சாதனை செய்வீர்கள்? ஒரு சராசரி சாதகர் என்பவர் “டாவ் பற்றிக் கேள்விப்பட்ட ஒரு சராசரி மனிதர்” என்ற வகையைச் சேர்ந்தவர். சாதனை செய்தாலும் சரி, செய்யாவிட்டாலும் சரிதான் என்னும் பாவனை கொண்டவர். சாதனையில் அவர் வெற்றி பெறுவது சந்தேகம் தான். இங்கே அமர்ந்து கேட்கும் போது ஆசான் சொல்வ தெல்லாம் நியாயமாகத்தான் படுகிறது என்று சிலருக்குத் தோன் றும். பிறகு, சாதாரண மானிட சமூகத்திற்குச் சென்றதும் கைக்கெட்டும் இந்த ஆதாயங்களெல்லாம் நடைமுறை வாழ்வுக் கேற்ற மெய்யானவை தானே என்று எண்ணுவார்கள். ஆமாம், இவை மெய்யானவை தான். நீங்கள் மட்டும் அல்ல, பல மேனாட்டுக் கோடீசுவர்களும் செல்வந்தர்களும் கூட இறந்த பிறகு எதுவும் எஞ்சியிருப்பதில்லை என்பதைக் கண்டுணர்ந்துள்ளார்கள். இவ்வுலகச் செல்வத்தை பிறப்பில் கொண்டு வருவதுமில்லை, இறப்பில் உடன் எடுத்துச் செல்வதுமில்லை. உள்ளீடற்றவை அவை. ஆனால் கோங் மிகவும் அரியது என்பது ஏன்? ஏனென் றால், அது உங்கள் மூல ஆன்மாவின் உடலோடு ஒட்டியிருக் கிறது. அது நீங்கள் பிறக்கும் போது உங்களுடன் வருகிறது, இறக்கும் போது உங்கள் கூடவே செல்கிறது. உங்களுடைய மூல ஆன்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது என்று நாம் சொல்லியிருக் கிறோம். இது மூட நம்பிக்கையல்ல. நமது பௌதிக உடலின் எல்லா உயிரணுக்களும் நசிந்து போன பிறகு, உயிரணுக்களை விடவும் நுண்ணிய துகள்கள் மற்ற பௌதிக பரிமாணங்களில் அழியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. வெளிப்புற ஓடு மட்டும் தான் கழன்று போயிருக்கிறது.

இப்போது நான் எடுத்துரைத்தவை அனைத்துமே ஒருவரின் ஷின்ஷிங் தரத்தை ஒட்டியது தான். ஒருமுறை சாக்கியமுனி ஒரு கருத்தைக் கூறினார். போதிதர்மரும் கூட அதையே சொன்னார்: “சீனா என்னும் இந்த கீழைநாடு, பெரும் நற்பண்பு கொண்ட மகாத்மாக்களை ஈன்ற நன்னிலம்.” வரலாறு முழுவதும் துறவிகள் பலரும் பெரும்பாலான சீனர்களும் இதை எண்ணிப் பெருமை அடைந்திருக்கின்றனர். மிகவும் உயர்நிலையில் கோங் வளர்க்கக்

கூடியவர்கள் அங்குள்ளனர் என்பதை அது குறிப்பதால் அவர்கள் எல்லோரும் மகிழ்ந்து பெருமிதம் கொண்டுள்ளனர். “சீனர்களாகிய நாம் எப்பேர்ப்பட்டவர்கள்! மகத்தான பிறவிக்குணமும் உன்னதமான நற்பண்பும் கொண்ட பெரியோரைத் தரக் கூடியது நம் சீனநிலம்.” சொல்லப் போனால், இதன் பின்னேயுள்ள தாத்தரியத்தை பலர் உணரவில்லை. மகத்தான நற்பண்பும் உயர்நிலை கோங் திறனும் கொண்ட பெரியோர் சீன மண்ணில் எதனால் உதிக்கிறார்கள்? அந்த உயர்நிலை மகான்கள் கூறிய வார்த்தைகளின் உட்பொருளை பெரும்பாலோர் அறிய மாட்டார்கள். மேல்நிலை உலகுகளிலும் உயர்நிலைகளிலும் உள்ளவர்களின் மனப்பாங்கு பற்றியோ அவர்களின் உயர்தளங்கள் பற்றியோ எதையும் இவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். இது பற்றி அதிகம் விளக்க வேண்டிய தில்லை. அனைவரும் சற்று யோசித்துப் பாருங்கள்: அதிக சிக்கலுள்ள மனிதர் கூட்டத்தினிடையிலும் சிக்கல் மிகுந்த சூழ்நிலையிலும் இருக்கும் போது தான் உயர்நிலையில் கோங் பண்படுத்துவது சாத்தியமாகிறது – உட்கருத்து இது தான்.

அடிப்படைப் பண்பு

ஒருவரின் அடிப்படைப் பண்பு அல்லது பிறவிப் பண்பு என்பது வேற்றுப் பரிமாணத்தில் அவரது உடலில் உள்ள டெ என்னும் வெண்பொருளின் அளவைப் பொறுத்துத் தான் நிர்ணயமாகிறது. குறைவான டெ வும் அதிகப்படியான கரும்பொருளும் இருக்குமானால் ஒருவரின் கர்மம் சார்ந்த களம் பெரிதாக இருக்கும். இது போன்றவரின் அடிப்படைப் பண்பின் தரம் குறைந்து காணப்படும். நிறைய வெண்பொருள் கொண்டவருடைய கார்மிகக் களம் சிறியதாக இருக்கும். அதற்கேற்றவாறு, இந்த மனிதருக்கு நல்ல அடிப்படைப் பண்பு இருக்கும். ஒருவருடைய வெண்பொருளையும் கரும்பொருளையும் ஒன்றை மற்றொன்றாக மாற்றிக் கொள்ள முடியும். அவை எப்படி மாற்றப்படுகின்றன? நற்செயல்கள் புரிவதால் வெண்பொருள் உருவாகிறது. கடினமான இடர்களை பொறுப்பதாலும், துன்பங்களை அனுபவிப்பதாலும் அல்லது

நற்செயல்கள் செய்வதன் மூலமும் வெண்பொருள் கிடைக்கிறது. தவறான, தீய செயல்கள் செய்வதால் கரும்பொருள் உருவாகிறது. அதுதான் கர்மம். இப்படித் தான் இவை உருமாற்றம் பெறுகின்றன. அது மட்டுமின்றி, இவற்றுக்கு சுமையாகச் சேர்ந்து கொள்ளும் தன்மையும் உண்டு. நமது மூல ஆன்மாவோடு நேரடித் தொடர்பு கொண்டுள்ளதால் அவை ஒரே வாழ்நாளில் ஈட்டியதல்ல, பற்பல பிறவிகளாக தொன்மையான காலத்திலிருந்து சேர்க்கப் பட்டிருக்கும். அதனால் தான் கர்மத்தைச் சேர்த்துக் கொள்வது, டெ வைச் சேமிப்பது என்றெல்லாம் மக்கள் கூறுகின்றனர். அத்துடன், நமது மூதாதையர் வழியாகவும் இவை நமக்கு வந்து சேரலாம். பண்டைய காலத்து சீன மக்கள் அல்லது நமது முன்னோர்கள், “அவரது மூதாதையர் சேர்த்துள்ள நற்பேறு தான் இது. டெ வை சேமிக்க வேண்டும். ஒருவர் டெ வை இழக்கிறார்” என்றெல்லாம் கூறியது நினைவுக்கு வருகிறது. அவர்கள் எவ்வளவு சரியாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்! அது மிகவும் சரியே.

ஒருவருடைய அடிப்படைப் பண்பின் நல்லியல்பையோ தீய இயல்பையோ பொறுத்துத் தான் அவருக்கு மெய்ஞானம் பெறும் தகுதி அமைகிறது. பிறவிப்பண்பு நன்றாக இல்லையென்றால் மெய்ஞானம் பெறும் தகுதியும் குறைகிறது. ஏன் இப்படியென்றால், பிறவிப் பண்பு நன்றாக இருப்பவருக்கு ஏராளமான வெண்பொருள் இருக்கிறது, அது நமது பிரபஞ்சத்தோடு ஒத்திசைகிறது, எவ்விதத் தடையுமின்றி அதன் பண்பாகிய ஜென்-ஷான்-ரென் னோடு இசைந்து வருகிறது. பிரபஞ்சத்தின் பண்பு நேரடியாக உங்கள் உடலில் வெளிப்படும், உங்கள் உடலுடன் அது உடனடியாகத் தொடர்பும் கொள்ளும். ஆனால் கரும்பொருளோ இதற்கு நேர்மாறானது. தீய செயல்களால் பெறப்பட்டதால் அது நமது பிரபஞ்சப் பண்பிற்கு எதிராக உள்ளது. ஆகவே இந்தக் கரும் பொருள் நமது பிரபஞ்சப் பண்பிலிருந்து விலகியிருக்கும். பெருமளவில் இந்தக் கரும்பொருள் சேர்ந்து விட்டால் ஒருவரின் உடலை ஒரு படலம் போல் சூழ்ந்து கொண்டு அது அவரது உடல் முழுவதையும் மூடிக் கொண்டு விடும். இந்தப் படலம் எந்த

அளவுக்குப் பெரிதாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய அடர்த்தியும் கனமும் கூடுதலாகும். இது ஒருவரின் மெய்ஞானம் பெறும் தகுதியை வெகுவாக குறைத்து விடும். ஏனெனில், தீய செயல் புரிந்து கரும்பொருளைச் சேர்த்துக் கொண்டிருப்பதால் அவரால் பிரபஞ்சப் பண்பான ஜென்-ஷான்-ரென் னை பெற முடியாமல் போய் விடுகிறது. சாதாரணமாக, இது போன்ற நபருக்கு உண்முக சாதனையில் நம்பிக்கை ஏற்படுவதும் கடினமாக இருக்கும். மெய்ஞானம் பெறும் தகுதி அவருக்கு எந்த அளவிற்கு குறைவாக உள்ளதோ அந்த அளவுக்கு கர்மத்தினால் ஏற்படும் இடைஞ்சலும் அதிகரிக்கும். அதிக இடர்ப்பாடுகளை அனுபவிக்க நேரிடும் போது அவருடைய நம்பிக்கை வெகுவாகக் குறைந்து உண்முக சாதனை செய்வது கடினமாகி விடும்.

ஏராளமான வெண்பொருள் உடையவர்களுக்கு உண்முக சாதனை புரிவது எளிதாக இருக்கும். ஏனென்றால் சாதனை செய்கையில், அவர் பிரபஞ்ச பண்போடு இணைந்திருப்பாரானால், அவரது ஷின்ஷிங் முன்னேற்றமடைந்திருக்குமானால், அவரது டெ நேரடியாக கோங் ஆக மாற்றப்படும். ஆனால், கரும்பொருள் உள்ளவருக்கு அதிகப்படியான செயல்பாடு உள்ளது. பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் ஒரு தொழிற்சாலையில், மற்றவர்கள் ஆயத்தமான பொருட்களைக் கொண்டு வந்திருக்க, இவர் மட்டும் கச்சாப் பொருளைக் கொண்டு வந்துள்ளது போன்றது அது. இதில் கச்சாப் பொருளை ஆயத்தமாக்கும் அதிகப்படியான வேலை உள்ளது. இவர் முதலில் துன்பங்கள் அனுபவித்து கர்மத்தை அழிக்க வேண்டும். அப்போது தான் கரும்பொருளை டெ என்னும் வெண்பொருளாக மாற்ற முடியும். அதன் பிறகே உயர்நிலை கோங் வளர முடியும். ஆனால் சாதாரணமாக, இது போன்ற வருக்கு இயல்பான மெய்ஞானம் பெறும் திறன் இருக்காது. அதிகத் துன்பம் ஏற்குமாறு நேர்ந்தால் இவருடைய நம்பிக்கை குறைந்து போகும். இவருக்கு அதைத் தாங்கிக் கொள்வதும் கடினம் தான். ஆகவே கரும்பொருள் அதிகமாக உள்ளவருக்கு சாதனை செய்வது கடினமாக இருக்கும். இதனாலேயே டாவ்

பிரிவிலும் ஒற்றைச் சீடரை வழி நடத்துகின்ற வேறு பிரிவுகளிலும் சீடர் ஆசானைத் தேடுவதற்கு மாறாக, ஆசான் தான் சீடரைத் தேடி வரித்துக் கொள்வார். சீடரின் உடலிலுள்ள வெண்பொருள், கரும்பொருள் அளவுகளைப் பொறுத்து அவர் தேர்ந்தெடுக்கப் படுவார்.

அடிப்படைப் பண்பு ஒருவரின் மெய்ஞானம் பெறும் திறனை நிர்ணயிக்கிறது. ஆனால் எப்போதும் அப்படியே என்று சொல்வ தற்கில்லை. சிலருக்கு நல்ல பிறவிப் பண்பு இருக்காது, ஆனால் அவர்களின் வீட்டுச் சூழல் மிக நன்றாக இருக்கும். குடும்பத்தினர் பலர் சாதனை செய்பவர்களாக இருப்பார்கள். சில குடும்பத்தினர், வழிபாட்டு நம்பிக்கை அல்லது ஆன்மீக சாதனை சார்ந்த விஷயங் களில் மிகுந்த நம்பிக்கை உடையவராக இருப்பார்கள். இதனா லேயே அவருக்கும் நம்பிக்கை உண்டாகும். இது அவரின் மெய் ஞானம் பெறும் தகுதியை வளர்க்கும். இவ்வாறு, விலக்குகள் உண்டு. ஒருவருக்கு மிக நல்ல அடிப்படைப் பண்பு இருக்கும். ஆனால் சமூக நடைமுறைக்கொப்ப அவர் பெற்ற குறுகிய கல்வி திட்டத்தின் காரணமாக, குறிப்பாக கடந்த சில ஆண்டுகளாக, கொள்கை சார்ந்த, இறுக்கமான முறையிலேயே கல்வி அளிக்கப் பட்டதால், குறுகிய கண்ணோட்டம் ஏற்பட்டு அவரால் தமது அந்த அறிவைத் தாண்டி வேறெதையும் நம்ப முடியாது. இதனால் அவரது மெய்ஞானத் தகுதி பெரிதும் பாதிக்கப்படக் கூடும்.

உதாரணமாக, நான் திவ்வியக் கண் திறப்பது பற்றி இரண் டாம் நாள் உரை நிகழ்த்தி வந்த போது, நல்ல பிறவிப் பண்பு பெற்ற ஒருவருக்கு அப்போதே மிக உயர்நிலையில் திவ்வியக் கண் திறந்தது. மற்ற யாரும் பார்க்க முடியாத பல காட்சிகளை அவர் கண்டார். அவர் பிறரிடம் சொன்னார்: “ஆ! இந்த அரங்கம் முழுவதும் எல்லோர் மீதும் பனித்திவலைகள் போல் ஃபாலுன்கள் பொழிவதைக் நான் கண்டேன். ஆசான் லீ யின் உண்மையான உடலையும் அவருடைய பிரபையையும் ஃபாலுனையும் அவரு டைய பல ஃபாலுன்களையும் பார்த்தேன்.” மேலும், அவர் வெவ்வேறு தளங்களில் ஆசான் உரையாற்றுவதையும் ஃபாலுன்

எவ்வாறு சாதகர்களின் உடலை சீராக்குகிறது என்பதையும் கண்டாராம். அத்துடன் உரை நடக்கும் போது ஆசானின் கோங்ஷன்¹²¹ தான் வெவ்வேறு தளங்களில் உரையாற்றுகிறார் என்பதையும் கண்டாராம். அத்துடன், மேலுலக மகளிர், மேலிருந்து மலர்கள் பொழிவதையும் இன்னும் பலவற்றைப் பார்த்தாராம். இப்படி பல அதிசயங்களை அவர் கண்டது அவரது பிறவிப் பண்பு மிக நன்றாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது. எல்லாவற்றையும் சொன்ன பிறகு, “நான் இதையெல்லாம் நம்பவே மாட்டேன்” என்றார். இவற்றில் சில விஷயங்களை ஏற்கனவே விஞ்ஞானம் உறுதிப் படுத்தியுள்ளது. பலவற்றை நவீன அறிவியல் கொண்டு விளக்க முடியும். நாம் இதில் சிலவற்றைப் பற்றிப் பேசியும் இருக்கிறோம். சீகோங் மூலம் பெறும் தெளிவு, நிச்சயமாக, நவீன விஞ்ஞானத்தினால் அறிந்து கொள்வதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. மேற்கண்ட படி, ஒருவருடைய நல்ல அடிப்படைப் பண்பு மட்டுமே அவரது மெய்ஞானம் பெறும் தகுதியை முற்றிலுமாக நிர்ணயிக்க முடியாது.

மெய்ஞானம் பெறுதல்

“மெய்ஞானம்” என்பது என்ன? மெய்ஞானம் அல்லது ஞான போதம் என்பது மத இலக்கியங்களின் கலைச் சொல். புத்த மதத்தில், இச்சொல் ஒரு சாதகர் புத்த தர்மத்தை நன்கு புரிந்து கொண்டதை, ஞான விளக்கம் பெற்றதை, அவர் இறுதியாக ஞான ஒளி பெற்றதை குறிக்கிறது. ஞானத்தில் மெய்யான தெளிவைப் பெறுதல் என்று அதற்குப் பொருள். எனினும், தற்போதைய வழக்கில் சாதாரண மக்களிடையே மதியூகம் அல்லது அறிவுக் கூர்மையை இது குறிக்கிறது. இந்தத் தன்மையுடையவர் தனது மேலதிகாரியின் மனதிலுள்ளதைப் படிக்கக் கூடியவர், வெகு விரைவில் எதையும் கற்றுக் கொள்ளக் கூடியவர், மேலதிகாரியை திருப்திப் படுத்த தெரிந்தவர் என்பதை எல்லாம் இது குறிக்கும். இதைத் தான் மக்கள் நல்ல மெய்ஞானத் திறன் என்று கூறுவார்கள்.

¹²¹கோங்ஷன்: கோங்கினால் உருவான உடல்.

இப்படி புரிந்து கொள்வது தான் வழக்கம். சாதாரண மக்களின் நிலையை விட ஓரளவுக்கு உயர்ந்த நிலையிலிருந்து பார்த்தாலே சாமானிய மக்களின் கருத்துகள் பெரும்பாலும் எவ்வளவு தவறானவை என்று புரியும். நாம் கூறும் மெய்ஞானம் இது அல்லவே அல்ல. புத்தி கூர்மையுள்ள ஒரு மனிதரின் தன்மை நல்லதல்ல. ஏனென்றால், தனது சாதாரியத்தினால் இவர் மேற்போக்காக வேலை செய்து மேலதிகாரியிடம் நல்ல பெயர் வாங்கிக் கொள்வார். அப்படியென்றால் மெய்யான வேலைகளையெல்லாம் மற்றவர் தானே செய்ய வேண்டியிருக்கும்? ஆக, இவர் மற்றவருக்கு கடன் பட்டவராகி விடுவார். சாமர்த்தியம் இருப்பதால் பிறரை மகிழ்வித்து இவர் அதிக ஆதாயம் பெற முடிகிறது. அதனால் மற்றவர்களுக்கு இழப்பு ஏற்படுகிறது. இவருடைய புத்திகூர்மையால் இழப்புகளைத் தவிர்ப்பார், எளிதில் நஷ்டப்பட மாட்டார். ஆகவே மற்றவர் தான் இழக்க வேண்டியிருக்கும். இவ்வாறு இவர் பொருள் சார்ந்த சிறிய நன்மையைக் கூட விடாமல் அடைய முனைவதால், இவருடைய மனமும் குறுகிப் போய் விடுகிறது, உலகாயதமான லாபம் எதையுமே விட்டுக் கொடுக்க முடியாமல் போகும். நடைமுறைக்கேற்பவே தான் நடப்பதாகக் கருதி எதையும் இழக்க மாட்டார்.

சிலருக்கு இவரைப் பார்த்துப் பொறாமை வேறு உண்டாகிறது! அப்படி பொறாமைப் படாதீர்கள் என்று நான் சொல்லுகிறேன். இவர் எவ்வளவு சோர்வு மிக்க வாழ்க்கை வாழ்கிறார் என்று உங்களுக்குத் தெரியாது. இவரால் சரியாக உண்ணவோ உறங்கவோ முடியாது. கனவிலும் கூட தனது சுயலாபங்களை இழக்க வேண்டி வருமோ என்று அஞ்சுவார். எப்போதும் தன் ஆதாயங்களை அடைவதிலேயே முனைவார். இவரது வாழ்வு முழுவதும் அதற்காகவே என்று ஆகிவிட்டதே, அது சோர்வு மிகுந்த வாழ்க்கை தானே? ஒரு பூசல் நேரும் போது ஓரடி சற்றே பின்னடைந்து நின்று பாருங்கள், கடலும் வானும் வரம்பின்றிப் பரவியிருக்க, நிலைமையே நிச்சயம் வேறாக மாறியிருக்கும். இவரோ எதையும் விட்டுக் கொடுக்காமல் சலிப்பான ஒரு

வாழ்க்கை தான் வாழ்வார். இவரிடமிருந்து நீங்கள் கற்றுக் கொள்ளக் கூடாது. சாதகர் சமூகத்தில் சொல்வார்கள்: “இது போன்றவர் தன்னைத் தொலைத்து விட்டார், சாமானிய மக்களிடையே லௌகிக சுகங்களுக்காக முற்றிலும் தன்னையே இழந்து விட்டார்.” வெண்பொருள் டெ வை காத்துக் கொள்ளு மாறு இவரிடம் சொல்வது எளிதல்ல. உண்முக சாதனை செய்யு மாறு நீங்கள் இவரிடம் சொன்னால் உங்களை நம்ப மாட்டார். “சாதனையா? சாதகர்களாகிய நீங்கள் யாரேனும் உங்களை சபித்தால், அடித்தால் கூட எதிர்க்க மாட்டீர்கள், துன்பம் கொடுத் தாலும் எதிர்வினை ஏதும் காட்டாதது மட்டும் அல்ல, நீங்கள் மனத்தில் அவர்களுக்கு நன்றி வேறு செலுத்த வேண்டும். நீங்கள் எல்லோரும் ஆக்யூ ஆகிவிட்டீர்கள்! நீங்கள் எல்லோருமே கிறுக்கர்களாகி விட்டீர்கள்!” என்பார். உண்முக சாதனை என்றால் என்னவென்றே புரிந்து கொள்ள முடியாதவர் இவர். “உங்களை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது, நீங்கள் முட்டாள” என்பார். இவரைக் காப்பாற்றுவது கடினம் என்று சொல்வீர்களா, மாட்டீர்களா?

நாம் சொல்லும் மெய்ஞானம் இதுவல்ல. அந்த மனிதர் சொன்ன, சுய நலனைப் பொருட்டாக்காத “முட்டாள்தனம்” தான் நாம் கூறும் மெய்ஞானம். கண்டிப்பாக இது முட்டாள்தனமில்லை. சுய நலன் சார்ந்த ஆதாயங்களை எல்லாம் நாம் பொருட்படுத்து வதில்லையே தவிர மற்ற செயல் தளங்களில் அறிவுத் திறனோடு செயல்படுவோம், ஒரு விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியையோ அல்லது மேலதிகாரிகள் இடும் பணியையோ வேறு கடமைகளையோ நாம் தெளிவான மனத்துடன் செம்மையாகச் செய்து முடிப்போம். சொந்த ஆதாயம் சார்ந்த விஷயங்களையும் பரஸ்பர சச்சரவுகளை யும் மட்டும் தான் நாம் பொருட்படுத்தாமலிருப்போம் என்றி ருந்தால் உங்களை யார் முட்டாள என்று சொல்ல முடியும்? யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள். இது நிச்சயம்.

சரி, நிஜமாகவே அசடனாக இருக்கும் ஒருவனைப் பற்றிப் பேசுவோம். இந்த விஷயம், உயர்நிலைகளில் பார்க்கும்போது

முற்றிலும் தலைகீழானது. இந்த அசடன் சாமானிய மனிதரிடையே பெரிய தவறுகள் ஏதுவும் செய்ய மாட்டான். தன் சொந்த நலங்களுக்காக போட்டியிடவோ சண்டையிடவோ மாட்டான். புகழை அவன் நாட மாட்டான், டெ எனும் வெண் பொருளை இழக்க மாட்டான். ஆனால் பிறரிடமிருந்து டெ வைப் பெறுவான். அவனைப் பிறர் அடித்தாலோ, சபித்தாலோ அவர்களிடமிருந்து வெண்பொருள் அவனுக்கு கிடைத்து விடும். இந்தப் பொருள் பெறற்கரியது. நமது பிரபஞ்சத்தில் ஒரு கோட்பாடு உள்ளது: இழப்பின்றி ஆதாயமில்லை. லாபம் வேண்டுமென்றால் நஷ்டமடைய வேண்டும். இந்த அசடனைக் கண்டு பிறர் தூற்றுவார்கள், “நீ ஒரு சரியான முட்டாள்.” இந்த வசையால் இவன்பால் வெண்பொருள் சிறிது வந்து சேரும். தூற்றுபவனின் பக்கம் ஓங்கி யிருப்பதால் அவன் தான் டெ வை இழக்க வேண்டும். அசடனை ஒருவன் வந்து உதைக்கிறான், “உன்னைப் போல் மடையன் யாருமில்லை!” என்று ஏசுகிறான். மறுபடியும் கணிசமான அளவு டெ இவனுக்குக் கிடைக்கும், யாரேனும் இவனை உதைத்தாலோ அதிகாரம் செய்தாலோ இவன் சிரித்தவாறு அதை ஏற்றுக் கொள்வான், “கொடுங்கள், எவ்வளவு டெ எனக்கு கொடுக்கிறீர்கள், நான் அதைச் சிறிதும் மறுக்க மாட்டேன், கொடுங்கள்!” உயர் நிலை கருத்தின் படி, நினைத்துப் பாருங்கள், யார் புத்திசாலி? இவன் தானே புத்திசாலி? சிறிதும் வெண்பொருளை இழக்காமல் இருப்பதால் இவன் மிகவும் புத்திசாலி. பிறர் தூக்கிக் கொடுக்கும் வெண்பொருளை மறுக்காமல் ஏற்றுக் கொள்கிறான். சிரித்தவாறே டெ முழுவதையும் பெற்றுக் கொள்கிறான். இவன் இந்தப் பிறவியில் அசடனாக இருக்கலாம், ஆனால் அடுத்த பிறவியில் அல்ல. அவனுடைய மூல ஆன்மா முட்டாள் அல்ல. பெருமளவு டெ இருப்பவர்கள் அடுத்த பிறவியில் உயர் அதிகாரியாகவோ அல்லது செல்வச் சீமானாகவோ இருப்பார்கள் என்று மதங்கள் கூறுகின்றன. இவை இரண்டும் ஒருவரின் டெ வின் பரிமாற்றத்தால் நிகழ்கிறது.

இந்த வெண்பொருளை நேரடியாய் கோங் ஆக மாற்ற முடியும் என்றோம். உங்கள் சாதனைப் படிநிலையின் உயரம் இந்த

டெ வின் உருமாற்றத்தினால் அல்லவா கிடைக்கிறது? நேரடியாக அது கோங் ஆக உருமாற முடியும். ஒருவருடைய நிலையை நிர்ணயிக்கும் கோங் மற்றும் கோங் திரட்டு, இந்த வெண்பொருள் மூலம் அல்லவா உருவாயின? அது மிகவும் அரியது என்று தானே சொல்ல வேண்டும்? அது நாம் பிறக்கும் போது உடன் வந்து, இறக்கும் போது கூடவே செல்லக் கூடியது. உங்கள் சாதனையின் நிலை தான் உங்களுடைய பரிபக்குவ நிலை என்று புத்த மதம் கூறுகிறது. நீங்கள் எவ்வளவு தியாகம் செய்வீர்களோ அவ்வளவுக்குப் பெறுவீர்கள். இதுதான் தத்துவம். பெருமளவு டெ இருப்பவர்கள் அடுத்த பிறவியில் ஓர் உயர் அதிகாரியாகவோ அல்லது பெரும் செல்வந்தராகவோ இருப்பார் என்று மதம் கூறுகிறது. மிகக் குறைவாக டெ இருந்தால் பரிமாறிக் கொள்வதற்கு டெ இல்லாமல், உணவுக்காகப் பிச்சை கிடைப்பதிலும் சிரமம் இருக்கும். இழப்பின்றி ஆதாயமில்லை! சிறிதளவு டெ கூட இல்லாவிட்டால் ஒருவரின் உடலும் ஆன்மாவும் சேர்ந்து அழிந்து விடும். முழுமையான அழிவு ஏற்பட்டு விடும்.

முந்நாளில், சீகோங் ஆசான் ஒருவர் இருந்தார். பொது மக்களிடையே பிரபலமடையும் முன்பு அவருடைய படிநிலை மிகவும் உயர்ந்திருந்தது. பின்னர் அவருக்கு புகழாசையும் சுயநலமும் வந்து விட்டது. அவர் துணை உணர்வைப் பண்படுத்தும் சாதனை முறையைச் சேர்ந்தவர். அவருடைய ஆசான் அவருடைய துணை உணர்வை மீட்டுக் கொண்டு போய் விட்டார். துணை உணர்வு இருந்த வரை அது அவரைக் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்தது. உதாரணமாக, அவர் வேலை செய்து வந்த அலுவலகம், அலுவலர்களில் ஒருவருக்கு குடியிருக்க வீட்டை வழங்க முன் வந்தது. அப்போது மேலாளர் கூறினார்: “வீடு யாருக்குத் தேவைப்படுகிறதோ அவர்கள் முன்வந்து தங்கள் நிலைமையையும் வீடு தேவைப்படுவதின் காரணத்தையும் சொல்லுங்கள்.” ஒவ்வொருவரும் அவரவர் நிலைமையை விளக்கி வீடு நியாயமாகத் தனக்கே கிடைக்க வேண்டும் என்றார்கள். ஆனால் அந்த சீகோங் ஆசான் எதுவும் கூறாமல் இருந்தார். கடைசியில் இவருடைய நிலைமைப்

படி இவருக்குத் தான் வீட்டின் தேவை எல்லோரையும் விட அதிகமாக உள்ளதென்று அந்த அதிகாரி அறிந்து கொண்டார். “இல்லையில்லை, எனக்குத் தான் கொடுக்க வேண்டும், எனக்குத் தான் தேவை அதிகமாக இருக்கிறது.” என்று ஒவ்வொருவரும் சொல்லத் தொடங்கினார்கள். இவர், “அப்படியானால் நீங்களே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்” என்றார், இவர் ஓர் அசடர் என்றே சாதாரண மக்கள் நினைப்பார்கள். இவர் ஒரு சாதகர் என்பது அங்கு சிலருக்குத் தெரியும். “நீங்கள் சாதகர், உங்களுக்கு எதுவும் வேண்டாம், நீங்கள் எதைத் தான் வேண்டுமென்று நினைப்பீர்கள்?” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு, “மற்றவர்களுக்கு எது தேவை இல்லையோ அதை நான் எடுத்துக் கொள்வேன்.” என்றார். உண்மையில், அவர் அசடரே அல்ல, மிகுந்த அறிவாளி. சுயநலன் சார்ந்த விஷயங்களில் மட்டுமே அவர் இவ்வாறு நடந்து கொள்வார். இயற்கையான இயல்பின்படியே நடப்பதில் நம்பிக்கை கொண்டவர். மறுபடியும் அவர்கள் அவரைக் கேட்டார்கள், “மக்கள் இந்நாட்களில் தேவையில்லை என்று எதைத் தான் நினைப்பார்கள்?” இவரோ “நிலத்தில் அங்குமிங்கும் சிதறிக் கிடக்கும் கற்கள் யாருக்கும் தேவையில்லை. நான் அதை எடுத்துக் கொள்வேன்.” என்றார். சாதாரண மக்களுக்கு இது பிடிபடாது. சாதகர்களை அவர்களால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அவர்களின் மனம் இயங்கும் தளமே வேறு. அவர்களுக்கும் சாதகர்களுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி மிக நீண்டது. அப்படியொன்றும் அந்த சாதகர் கற்களைப் பொறுக்கிக் கொள்ள மாட்டார். சராசரி மனிதருக்குப் புரியாத ஒரு தத்துவத்தை அவர் அப்படிச் சொன்னார். “சாமானிய மாந்தரிடையே நான் வேண்டு வது எதுவும் இல்லை.” என்பது தான் அது. கல்லைப் பற்றிப் பேசுவோம்: பௌத்த நூல்களில் இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருப்பது தெரிந்திருக்கும்: “சுகாவதி என்னும் பேரின்ப சுவர்க்கத்தில் மரங்களெல்லாம் பொன்னால் ஆகியிருக்கும். தரை, பறவைகள், பூக்கள் மற்றும் வீடுகள் எல்லாமே தங்கத்தினால் ஆனவை. புத்த உடல் கூட பொன்மயமாக மின்னிக் கொண்டிருக்கும்”. ஒரு சிறிய

கல்லைக் கூட பார்க்க முடியாது. அங்கே பணப்புழக்கத்திற்கு கல் தான் பயன்படுமா. இந்த மனிதர் ஒரு கல்லை எடுத்துக் கொண்டு அங்கு போகப் போவதில்லை. ஆனால் ஒரு சராசரி மனிதர் புரிந்து கொள்ள முடியாத இந்த தத்துவத்தைக் கூறினார். உண்மை தான், சாதகர்கள் சொல்வதெல்லாம் இதுதான்: "சாதாரண மக்களுக்கு அனேக நாட்டங்கள் இருக்கும், நாம் அவற்றை நாடுவதில்லை. அவர்களிடமுள்ள எதுவும் நமக்கு வேண்டாம். ஆனால் நம்மிடம் இருப்பதை சாதாரண மக்கள் விரும்பினாலும் அடைய முடியாது."

இப்போது நாம் எடுத்துரைத்த மெய்ஞானம் என்பதும் உண்முக சாதனை செய்யும் போது ஏற்படும் ஒருவகை அறிவுத் தெளிவு; இது சாதாரண மக்கள் கூறுவதற்கு நேர்மாறானது. இனி நாம் விளக்கப் போகும் மெய்ஞானம் என்பது இந்தக் கருத்து டையது: சாதனை செய்யும் போது ஒருவர் தன் ஆசான் போதித்த ஃபாவை தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்வாரா, அதை ஏற்று கடைப் பிடிப்பாரா, டாவ்நெறியின் ஆசான் போதித்த டாவ் இன்னதென்று தெரிந்து கொண்டு தனதாக்கிக் கொள்வாரா, சோதனைகள் ஏற்படும் போது ஒருவர் தான் சாதகர் என்பதை மறவாது அதை எதிர் கொள்வாரா, சாதனை செய்கையில் ஃபா விலிருந்து அகலாமல் உறுதியாய் இணைந்திருப்பாரா, இவையெல்லாம் தான். சிலருக்கு நீங்கள் எவ்வளவு தான் எடுத்துச் சொன்னாலும் விளங்காது, சாதாரண மக்களாக இருப்பது தான் நடைமுறைக்கு ஏற்றது என்று நினைப்பார்கள். சிலர் தங்களுடைய பிடிவாதமான கொள்கைகளை விட முடியாமல் பற்றிக் கொண்டிருப்பார்கள். இதனாலேயே அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுவதில்லை. சிலர் நோய்களுக்குத் தீர்வு காண மட்டுமே விரும்புகிறார்கள். இங்கு சீகோங் சிகிச்சையளிக்கப் போவதில்லை என்று நான் சொன்ன மாத்திரத்தில் அவர்களின் மறுவினை எதிர்மறையாகவே மாறி விடுகிறது. மேற் கொண்டு இங்கே போதிக்கப் படுவதில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை வருவதில்லை.

சிலருக்கு அறிவுத் தெளிவு பெறும் திறன் முன்னேறுவதே இல்லை. என்னுடைய புத்தகத்தில் அவர்கள் கூசாமல் அடையாளக்

குறியிடுகிறார்கள். திவ்வியக் கண் திறந்துள்ளவர்களுக்கு இந்தப் புத்தகம் வண்ணமயமாகவும், பொன்மயமாகவும் ஒளிர்வதை பார்க்க முடியும். இதிலுள்ள ஒவ்வொரு சொல்லும் என்னுடைய ஃபாஷனை வகிக்கிறது. நான் சொல்வது மெய்யல்ல என்றால் உங்களை ஏமாற்றுவதாகும். நீங்கள் குறியிட்டுள்ளதன் அடையாளம் கன்னங்கறேல் என்று இருக்கிறது. என்ன துணிச்சலில் அதுபோல் அடையாளம் குறிக்கின்றீர்கள்? இங்கே நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? உயர்நிலை சாதனைக்கு அல்லவா உங்களை வழி நடத்துகிறோம்? நீங்களாகவே சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இது. இந்தப் புத்தகம் உங்களுடைய சாதனையை வழி நடத்தும். இது பெறற்கரியது என்று உங்களுக்குத் தோன்றவில்லையா? புத்தரை வழிபடுவதால் உண்மையான சாதனை செய்ய முடியுமா? நீங்கள் தினமும் பக்தியுடன் சாம்பி ராணி காட்டும் புத்தர் சிலையை இலேசாகத் தொடக் கூடத் துணிய மாட்டீர்கள். ஆனால் உங்களுக்கு மெய்யாக உண்முக சாதனைக்கு வழி காட்டும் தாஃபாவை கறை படுத்தத் துணிகிறீர்கள்.

ஒருவரின் மெய்ஞானம் பெறும் திறன் பற்றிப் பேசும் போது, உங்கள் சாதனையின் வெவ்வேறு படிநிலைகளில் நிகழ்கின்ற வற்றையோ அல்லது ஆசான் போதித்த குறிப்பிட்டதொரு (ஃபா) நியதியையோ தெளிந்து புரிந்து கொண்டதன் ஆழத்தைக் குறிக்கிறது. ஆயினும் நாம் கூற வந்த அடிப்படையான மெய்ஞானம் என்பது இதுவுமல்ல. நாம் குறிப்பிடும் அடிப்படையான மெய்ஞானம் என்பது இது தான்: ஒருவர் தனது வாழ்நாளில், உண்முக சாதனை தொடங்கிய நாள் முதல் இடையறாமல் முன்னேறிக் கொண்டே இருப்பார், மானிடப் பற்றுதல்களையும் பல்வேறு ஆசைகளையும் கைவிட்டு மேலேறிக் கொண்டே இருப்பார், அவருடைய கோங்கும் சாதனையின் இறுதிப் படியை அடையும் வரை இடையறாமல் வளர்ந்து கொண்டே யிருக்கும். இந்த டெ எனும் வெண்பொருள் பூரணமாக கோங்காக உருமாறியதும், இவருடைய ஆசான் வடிவமைத்திருந்த இவரது சாதனைப் பயணம் முடிவுக்கு வந்ததும், படை! அந்தக் கணமே எல்லா பூட்டுகளும் வெடித்துத் திறந்து

கொள்ளும். அவரது திவ்வியக் கண்ணும் அவரது நிலையின் உச்சகட்ட உயர்வை எட்டும். தன் நிலைக்கேற்றவாறு அவர் வெவ்வேறு பரிமாணங்களின் சத்தியத்தையும், பல்வேறு உயிரமைப்பு களின் வடிவங்களையும், வெவ்வேறு கால தேசங்களில் உள்ள பருப்பொருளையும், நமது பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தையும் காண்பார். அவருடைய தெய்விக சக்திகள் யாவும் வெளிப்படும், வெவ்வேறு வகை ஜீவன்களோடும் அவரால் தொடர்பு கொள்ள முடியும். இப்போது, இந்த நபர் மெய்ஞானம் பெற்ற மகான் அல்லது உண்முக சாதனையின் மூலம் ஞான போதம் பெற்ற மகான் தானே? இந்தியாவின் தொன்மையான மொழியில் சொல்வதென்றால் இவர் ஒரு புத்தர்.

நாம் குறிப்பிடும் மெய்ஞானம் என்னும் இந்த அடிப்படை மெய்ஞானம், திடீர் ஞானபோத வகையைச் சேரும். திடீர் ஞானபோதமென்றால் சாதனைக் காலம் முழுவதும் சாதகரின் திறன்கள் பூட்டி வைக்கப்படும். சாதகர் தனது கோங்கின் நிலை எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது என்றோ அல்லது பண்படுத்தப் பட்ட தனது கோங்கின் வடிவம் எவ்வாறு உள்ளது என்றோ எதுவுமே அறிய மாட்டார். அவரால் எதையுமே உணர முடியாது. அவரது உடலிலுள்ள உயிரணுக்களெல்லாமே பூட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும். இறுதிக் கட்டம் அடையும் வரையில் அவர் பேணி வளர்த்துள்ள கோங் பூட்டியே வைக்கப் பட்டிருக்கும். பிறகு தான் திறந்து விடப்படும். இந்த வகை உண்முக சாதனை மிகவும் கடினமானது, மாபெரும் பிறவிப் பண்பு உள்ளவர்களால் தான் இதைச் செய்ய முடியும். முதலில் நல்லவராக இருக்க வேண்டும். ஷின்ஷிங்கை எப்போதும் மேம்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். இடர்ப்பாடுகளை எப்போதும் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும், சாதனையில் மேன்மேலும் உயர்ந்து செல்ல வேண்டும், தனது கோங்கை பார்க்க முடியாவிட்டாலும் ஷின்ஷிங் தரத்தை மேம்படுத்துவதே இலட்சியமாக இருக்க வேண்டும். எதையுமே தெரிந்து கொள்ளாமல் பல ஆண்டுகள் இவர் சாதனை செய்ய வேண்டியிருக்கும்.

மற்றொரு வகை ஞானபோதம் உண்டு, அது படிப்படியான ஞானபோதம் எனப்படும். ஆரம்பத்திலிருந்தே பலரால் ஃபாலுன் சுழலுவதை உணர முடிந்திருக்கிறது. அதே சமயம் நான் ஒவ்வொரு வருடைய திவ்வியக் கண்ணையும் திறந்துள்ளேன். பல காரணங்களால், சிலர் இப்போது முடியாவிட்டாலும் எதிர்காலத்தில் பல காட்சிகளைக் காண்பார்கள். தெளிவின்றி பார்க்கும் நிலையிலிருந்து தெளிவாகக் காணும் நிலையை அவர்கள் அடைவார்கள், அதை பயன்படுத்த இயலாத நிலையிலிருந்து எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்று அறிந்து கொள்வார்கள். சாதகரின் நிலை தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே போகும். உங்கள் விஷ்ணுவின் மேம்பட்டு வெவ்வேறு பற்றுதல்களும் அகலும் போது பலவகை அசாதாரண ஆற்றல்கள் வளரும். உண்முக சாதனையின் உருமாற்றம் முழுவதும், உங்கள் உடலின் உருமாற்றமும் நீங்கள் பார்த்து உணர்ந்து கொள்ளும் வகையிலேயே நிகழும். இந்த மாற்றங்கள் கடைசி கட்டம் வரை, அதாவது பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்தை நீங்கள் முழுவதும் புரிந்து கொள்ளும் வரை, சாதனையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட உச்சக் கட்டத்தை எட்டும் வரை நிகழும். பண்டி என்னும் மெய்யுடலின் உருமாற்றமும் அசாதாரண ஆற்றல்களுக்கு உரமூட்டுதலும் ஓரளவு குறிப்பிட்ட நிலையை எட்டியிருக்கும், பின்பு படிப்படியாக இலக்கை அடையும். இது தான் படிப்படியான ஞான போதம். படிப்படியான ஞான போதம் என்னும் இந்த வகை சாதனைமுறையும் எளிதல்ல. அசாதாரண ஆற்றல்கள் வரும் போது சிலரால் பற்றுதலை விட முடியாது, தன் ஆற்றலை வெளியே காட்டிக் கொள்ள முனைவார்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் தவறான செயல் புரிவார்கள். இதனால் கோங்கை இழக்க நேரிடலாம், சாதனையும் விரயமாகலாம். முற்றிலும் வீணாகி விடலாம். சிலரால் வேறு பரிமாணங்களில் வெளிப்படும் வெவ்வேறு ஜீவன்களைக் காண முடியும். அவர்களில் ஒருவர் உங்களை எதையேனும் செய்யும்படி தூண்டலாம். அவர் தனது பயிற்சியை மேற்கொள்ளுமாறும் தனது சீடராகும்படியும் உங்களைக் கேட்கலாம். ஆனால், அவரால் உங்களுக்குப் பரிபக்குவ நிலையை

அடைய உதவ முடியாது, ஏனெனில் அவரே கூட பரிபக்குவம் அடைந்திருக்க மாட்டார்.

அத்துடன், உயர் பரிமாணங்களிலுள்ள ஜீவன்கள் எல்லாம் அமரர்கள், அவர்களால் மிகப் பெரிய உருவமெடுக்க முடியும், தங்களுடைய அசாதாரண ஆற்றல்களையும் அவர்களால் நன்கு வெளிப்படுத்த முடியும். உங்களுடைய மனம் நேர்வழியில் திடமாக இல்லாவிட்டால் நீங்கள் அவர்களைப் பின்பற்றக் கூடுமல்லவா? அப்படி பின்பற்றினால் உங்களுடைய சாதனையே வீணாகி விடும். அந்த உயர் ஜீவன் மெய்யான புத்தரோ மெய்யான டாவ் ஆகவோ இருந்தால் கூட நீங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே சாதனையைத் தொடங்க வேண்டியிருக்குமல்லவா? சுவர்க்கத்தின் எந்த நிலையிலிருந்து வந்திருந்தாலும் அவர்கள் இன்னும் அமரர்களேயல்லவா? சாதனையில் மிக உயர்நிலையை அடைந்து இலக்கையும் எட்டிய பின்னர் மட்டுமே சாதகரால் மேலுயர்ந்து அனைத்தையும் முற்றிலுமாகக் கடந்து நிற்க முடியும். சாதாரண மனிதருக்கு ஓர் அமரர் மிகவும் உயரமாக, பெரியவராக, திறன் பெற்றவராகத் தோன்றக் கூடும். ஆனால் அவரோ பரிபக்குவ நிலையை அடைந்திருக்காமல் இருக்கக் கூடும். வெவ்வேறு சங்கேதங்களும் வெவ்வேறு காட்சிகளும் குறுக்கிடும் போது உங்களால் சலனமடையாமல் இருக்க முடியுமா? ஆகவே திவ்வியக் கண் திறக்கப்பட்ட போதிலும் கூட சாதனை செய்வ தென்பது கடினம் தான். வின்ஷிங்கை சரியாக கட்டுப்படுத்தி வைத்திருப்பதும் கடினம் தான். எனினும் அதிர்ஷ்ட வசமாக, நமது சாதகர்கள் பலருக்கு சாதனையின் நடுவிலேயே அசாதாரண ஆற்றல்கள் பூட்டவிழ்க்கப்படுகின்றது, அவர்களும் படிப்படியாக மெய்ஞான நிலையை எட்டுகிறார்கள். எல்லோருடைய திவ்வியக் கண்களும் திறக்கப்படும். ஆனால் அசாதாரண ஆற்றல்களை வெளியாக்க எல்லோருக்கும் அனுமதி கிடையாது. உங்கள் வின்ஷிங் படிப்படியாக ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை எட்டி நீங்களும் உறுதியான மனதுடன் இருந்தால் அந்த ஆற்றல் களெல்லாம் உடனே வெடித்துத் திறந்து வெளிப்படும். ஒரு

குறிப்பிட்ட நிலை வந்ததும் படிப்படியான ஞான போதம் என்னும் நிலைக்குச் செல்வீர்கள். இந்தச் சமயத்தில் தன்னைக் கட்டுப் படுத்திக் கொள்வது உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும். வெவ்வேறு வகை அசாதாரண ஆற்றல்களும் வெளிப்படும். நீங்கள் சுயமாகவே சாதனையில் உயர்நிலைக்குச் செல்லுவீர்கள், இறுதியில் அந்த ஆற்றல்கள் எல்லாமே பூட்டவிழ்க்கப்படும். உண்முக சாதனையின் இடையிலேயே அவற்றைப் பெற உங்களுக்கு அனுமதி கிடைக்கும். நமது சாதகர்களுள் பலர் இந்த வகையைச் சேர்ந்தவர்கள் தான். எனவே, அகக்காட்சிகளைக் காண்பதற்கு நீங்கள் ஆர்வமுற வேண்டியதில்லை.

ஃஜென் மதத்திலும் திடீர் ஞானபோதம், படிப்படியான ஞான போதம் இரண்டுக்குமிடையே உள்ள வேற்றுமையைப் பற்றிச் சொல்வதை நீங்கள் கேள்விப் பட்டிருப்பீர்கள். ஃஜென் மதத்தின் ஆறாவது தலைவரான ஹ்வேனங் திடீர் மெய்ஞானத்தை போதித்தார். ஃஜென் மதத்தின் வடபிரிவின் நிறுவனரான ஷன்ஷ்யோ¹²² படிப்படியான மெய்ஞானத்தைக் கற்பித்தார். புத்த மத ஆராய்ச்சியில் இந்த இருவருக்குமிடையே நிகழ்ந்த வாக்குவாதம் வரலாற்றில் நீண்ட காலம் நீடித்தது. இது அர்த்தமற்றது என்பேன் நான். ஏன்? ஏனெனில், அவர்கள் சொன்னது உண்முக சாதனையின் வழிமுறையில் ஒரு தத்துவத்தைப் புரிந்து கொள்வது தான். இந்த தத்துவத்தைப் பொறுத்த வரையில், சிலர் ஒரேயடியாக உடனே அறிந்து கொள்வார்கள், மற்றவர்கள் படிப்படியாகத் தெளிவு பெற்று அறிந்து கொள்வார்கள். எப்படி தெளிவு பெறுகிறார்கள் என்பது அவ்வளவு முக்கியமா? ஒரேயடியாகத் தெளிவுறுவது நல்லதே, படிப்படியாகத் தெளிவு கொள்வதும் சரிதான். இரண்டுமே ஞான போதம் பெறுவது தானே? இரண்டுமே ஞான போதம் தான், ஆகவே இரண்டுமே தவறல்ல.

¹²² ஷன்ஷ்யோ: டாங் அரச பரம்பரையின் காலத்தில், ஃஜென் மதத்தின் வட பிரிவை நிறுவியவர்.

மகத்தான ஆன்மீக இயல்பு கொண்டவர்

மகத்தான ஆன்மீக இயல்பு கொண்டவர் என்றால் என்ன? மகத்தான ஆன்மீக இயல்பு கொண்டவருக்கும், உயர்ந்த அல்லது தாழ்ந்த பிறவிப் பண்பு கொண்டவருக்கும், வேற்றுமை உள்ளது. மகத்தான ஆன்மீக இயல்பு கொண்டவர்களைக் காண்பது மிகவும் அரிது. ஏனெனில், இது போன்ற ஒருவர் பிறப்பது மிக நீண்ட கால இடைவெளிக்கு ஒருமுறை தான். மகத்தான ஆன்மீக இயல்பு கொண்டவருக்கு முதலாவதாக, பெருமளவில் டெ இருக்க வேண்டியதும் இந்த வெண்பொருளின் மாபெரும் களம் அவரைச் சூழ்ந்திருக்குமென்பதும் நிச்சயம். மேலும், மிகக் கடுமையான இன்னல்களை பொறுப்பதற்கான திறன் இவருக்கு இருக்க வேண்டும். அளப்பரிய பொறுமை உடைய மனம் இருக்க வேண்டும். இவர் தியாகங்கள் புரிய சித்தமாக இருக்க வேண்டும். டெ வை பாதுகாக்கும் திறனும் மெய்ஞானம் பெறும் உயர்வான தகுதியும் இது போன்ற பலவும் இருக்க வேண்டும்.

எல்லாவற்றையும் விட மிகக் கடுமையான இன்னல் எது? புத்த மதம் மானிடராக இருப்பதே துன்பப்படுவதற்குத் தான் என்கிறது, மனிதப் பிறவி என்று இருக்கும் வரை துன்பப்படத் தான் வேண்டும். வேறு உலகுகளில் வாழும் ஜீவன்களுக்கு நம்மைப் போல் சாதாரண மானிட உடல்கள் இல்லையென்று புத்த மதம் நம்புகிறது. எனவே அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட மாட்டார்கள். பிறவி, முதுமை, நோய் மற்றும் மரணம் போன்ற பிரச்சினைகள் அவர்களுக்கு இல்லை. ஆக, இது போன்ற துன்பங்களே இல்லை. வேற்றுப் பரிமாணத்து உயிர்கள் இலகும்த் திறன் பெற்றவர்கள்; எடையற்று இலேசாக இருப்பார்கள். இங்குள்ள சாதாரண மக்களுக்கு இந்தப் பருவுடல் இருப்பதே தான் பிரச்சினை. இவர்களால் குளிர், வெப்பம், தாகம், பசி, களைப்பு ஆகியவற்றைத் தாங்கவே முடியாது. பிறவி, முதுமை, நோய் மற்றும் மரணம் இருக்கவே இருக்கிறது. எப்படியும் சுகம் என்பதில்லை.

டாங்ஷாங்¹²³ நகரில் ஏற்பட்ட நில நடுக்கம் பற்றி நான் செய்தித்தாளில் படித்தேன். அதில் பலர் இறந்து போனார்கள். சிலர் காப்பாற்றப் பட்டார்கள். இவர்களை வைத்து ஒரு சிறப்பு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. “இறக்கும் தறுவாயிலிருந்த அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு எவ்விதமான உணர்ச்சி இருந்தது?” என்று இவர்களைக் கேட்டார்கள். விந்தை என்னவென்றால் அவர்களெல்லாம் ஒன்றே போல ஓர் அலாதியான நிலையைப் பற்றியே பேசினார்கள். அதாவது, மரணம் நெருங்கிய தருணத்தில் அவர்களுக்கு பயமே தோன்றவில்லையாம்; மாறாக, திடீரென்று ஒரு விடுதலையுணர்ச்சி உண்டாயிற்றாம். ஒருவிதமான ஆழ்மனக் கிளர்ச்சி கூட இருந்ததாம். சிலருக்கு உடலின் பிணைப்பிலிருந்து விடுபட்ட உணர்ச்சி உண்டாயிற்றாம், இலகுவாக மேலெழும்பக் கூட முடிந்ததாம், தங்களுடைய உடலையே அவர்களால் பார்க்க முடிந்ததாம். இன்னும் சிலர் வேறு பரிமாணங்களில் இருந்த உயிர்களை பார்த்தார்களாம். மற்றும் சிலர் வேறு எங்கோ சென்றார்களாம். எல்லோரும் ஒரேமாதிரியாக, அந்தக் கணத்தில் ஒரு விடுபட்ட உணர்ச்சி தோன்றியதாகவும் எவ்வித துன்பமும் இல்லாதது மட்டுமல்ல, ஒருவகையான மெல்லிய ஆழ்மனக் கிளர்ச்சியும் உண்டானதாக அவர்கள் எல்லோரும் சொன்னார்களாம். இந்த மானிட பௌதிக உடல் இருப்பதால் தான் நோவும் துன்பமும் ஏற்படுகிறது என்று இதனால் தெரிகிறது. எல்லோரும் ஒன்றே போல் ஒரு தாயின் கருப்பையிலிருந்து போல் பிறக்கிறோம் என்பதால் இது துன்பகரமானது என்பதையே நாம் உணருவதில்லை.

சாதகர் மிகக் கடினமான இன்னல்களை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன். மானிட இனத்தின் காலதேச கணக்கு, மற்றதொரு விரிந்த கால தேசத்திலிருந்து மாறுபட்டது என்று அன்றொரு நாள் சொன்னேன். இங்கே ஒரு ஷுசென் (நாழிகை) என்றால் இரண்டு மணி நேரம். அங்கே அது ஒரு வருடம். ஒருவர் இந்தக் கடுமையான சூழ்நிலையில் உண்முக

¹²³டாங்ஷாங்: ஹுபெய் மாகாணத்திலுள்ள நகரம்.

சாதனை செய்வாரானல் அவர் மிகவும் சிறப்புடையவர் என்றே கருதப்படுவார். இவருடைய இதயத்தில் டாவ் அடைவதற்கான தீர்மானம் பிறந்து, அதற்காக சாதனை செய்ய விரும்புவாரானால், இவர் மிகவும் பிரத்தியேகமான நபர் தான். இத்தனை கடினமான இன்னல்களுக்கிடையிலும் இவர் தமது இயல்பான, மூல நிலையை மறந்து விடவில்லை, சாதனை புரிவதன் மூலம் அந்த நிலைக்கே மீண்டும் திரும்பிப் போக விரும்புகிறார். நிபந்தனை இன்றி சாதகர்களுக்கு நாம் ஏன் உதவுகிறோம்? இதுதான் அதன் காரணம். இந்த மானிட பரிமாணத்தில், இவர் இரவு முழுவதும் தியானத்தில் அமர்ந்திருப்பாரானால், அந்த மற்ற உலகினர், இவர் ஆறு வருடங்கள் தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார், அரிய மனிதர் என்பார்கள். ஏனென்றால் நமது ஷுசென் அங்கு ஒரு வருட காலம். நம் மானிடப் பரிமாணம் மிகவும் தனித்துவமானது.

ஒருவர் கடினத்திலும் கடினமான இன்னல்களை சகித்துக் கொள்வது எப்படி? உதாரணமாக, ஒருநாள் ஒருவர் பணியிடத் துக்குச் செல்கிறார். அலுவலகத்தில் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. அத்துடன் பல பணியாளர்கள் வேலை செய்வது சரியாக இல்லை. எனவே, பெரும்பாலானவர்களை வேலை நீக்கம் செய்து ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்தியிருந்தார்கள். வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்களுள் இவரும் ஒருவர். இவருக்கு எப்படி இருக்கும்? வேறு இடத்தில் வேலை வாய்ப்புக்கும் இடமில்லை. இவர் எப்படி வாழ்க்கை நடத்துவார்? வேறு எந்தத் திறமையும் இவருக்குக் கிடையாது. எனவே இவர் துயரத்துடன் வீடு திரும்புகிறார். வீட்டை அடைந்ததும் தனது பெற்றோர்களில் ஒருவரின் உடல்நிலை மிகவும் மோசமாயிருப்பதைக் காண்கிறார். மிகவும் கவலையோடு அம்முதியவரை மருத்துவமனையில் சேர்ப்பதற்காக ஏற்பாடுகளில் இறங்குகிறார். அதற்காகப் பலரிடம் கடன் வாங்க வேண்டியுள்ளது. இவ்வளவு துன்பங்களுக்கிடையில் முதியவரை மருத்துவ மனையில் சேர்த்து விட்டு அவருக்கு வேண்டியதைத் தயாரிப்பதற்காக வீடு திரும்புகிறார். இவர் வீட்டை அடைந்த துமே பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் ஒருவர் இவரது வீடு தேடி வருகிறார்.

“உங்கள் மகன் வேறொரு சிறுவனோடு சண்டை போட்டு அவனைக் காயப்படுத்தியிருக்கிறான், உடனே பள்ளிக்கு வாருங்கள்” என்கிறார். இவர் பள்ளிக்குப் போய் நிலைமையை ஒருவாறு சீராக்கி விட்டு வீடு திரும்புகிறார். வீட்டையடைந்து சற்று உட்கார்ந்ததுமே தொலைபேசி மணி அடிக்கிறது. “உங்களுடைய மனைவி வேறு யாருடனோ தொடர்பு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள்” என்று தகவல் ... இத்தனை சிக்கலுக்கெல்லாம் கட்டாயம் நீங்கள் ஆளாக மாட்டீர்கள். இத்தனை கஷ்டங்களை ஒரு சாதாரண மனிதரால் தாங்க முடியாது. “நான் எதற்காக உயிரோடு இருக்க வேண்டும்? ஒரு முழம் கயிற்றை எடுத்து சுருக்குப் போட்டுக் கொண்டு எல்லாவற்றுக்கும் ஏன் முடிவு கட்டக் கூடாது?” என்று தான் அவர் நினைப்பார். கடினத்திலும் கடினமான இன்னல்களை சகித்துக் கொள்வது என்பதை விளக்குவதற்காகவே இதைச் சொன்னேன். இது போன்ற இடர்கள் தான் வரும் என்பதில்லை. ஆனால், பரஸ்பர சண்டை, பூசல்களும் உங்கள் ஷின்ஷிங்கை சோதிக்கும் உரசல்களும் சுய ஆதாயத்துக்கான போட்டிகளும் அந்தத் துன்பங்களை விட எளிதானவை அல்ல. மக்கள் பலரும் தங்கள் கௌரவத்தைக் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காகவே உயிர் வாழ்கிறார்கள். அதற்கு பங்கம் வருமாயின் அதை ஏற்க முடியாமல் தற்கொலையும் செய்து கொள்வார்கள். நாம் இத்தகைய சிக்கலான சூழலில் உண்முக சாதனை செய்ய வேண்டும். கடினத்திலும் கடினமான இன்னல்களை சகித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதே சமயம் நமது இதயத்தில் அளவற்ற பொறுமையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

‘அளவற்ற பொறுமை உள்ள இதயம்’ என்றால் என்ன? சாதகர்களாகிய நீங்கள், யாரேனும் உங்களைத் தாக்கினால், கடுஞ்சொற்கள் பேசினால், முதலில் திருப்பி எதிர்க்காமல் இருக்க வேண்டும்; சகித்துக் கொள்ளவும் வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நீங்கள் என்ன சாதகர்கள்? “எனக்கு பொறுத்துக் கொள்வது சிரமம். ஏனெனில் நான் ஒரு முன்கோபி” என்று ஒருவர் சொல்லுகிறார். நீங்கள் சுலபத்தில் கோபப்படக் கூடியவர் என்றால் அந்த

குணத்தை மாற்றிக் கொண்டு மனநிலையை சீராக்க வேண்டும், சாதகர் என்றால் சகிப்புத் தன்மை இருக்கத் தான் வேண்டும். சிலர் தங்களுடைய குழந்தைகளைத் திருத்தும் போது பொறுமையை இழந்து கூச்சல் போடுவார்கள். அதை ஒரே ரகனையாக்கி விடுவார்கள். அப்படி நீங்கள் செய்யக் கூடாது, நிலைகுலைந்து போய் விடக்கூடாது. குழந்தைகளுக்குச் சரியாக புரிய வைத்து அவர்களைத் திருத்த வேண்டும். அப்போது தான் நீங்கள் உண்மையாகவே அவர்களுக்கு கற்பிக்க முடியும். அற்ப விஷயங்களுக்கெல்லாம் பொறுமை இழந்தால் உங்கள் கோங் எப்படி அதிகரிக்கும்? ஒருவர் சொல்கிறார், “நான் தெருவில் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒருவன் என்னை தாக்கினால், அந்த சமயத்தில் எனக்குத் தெரிந்தவர்கள் யாரும் அங்கே இல்லையென்றால் என்னால் சகித்துக் கொள்ள முடியும்.” இது போதாது என்பேன் நான். எதிர்காலத்தில் ஒருநாள் ஒருவன் உங்களை இரண்டு முறை கன்னத்தில் அறைகிறான், அப்போது இது யார் கண்ணில் படக்கூடாது என்று நீங்கள் எண்ணுகிறீர்களோ அவரே அதைப் பார்க்க நேரிடலாம். அப்போது இதை நீங்கள் எப்படி எதிர்கொள்வீர்கள், பொறுமை காப்பீர்களா என்பதை பார்க்க வேண்டும். நீங்கள் அதைப் பொறுத்துக் கொண்டாலும் அது உங்கள் மனதை விட்டு அகலாது உறுத்திக் கொண்டேயிருக்குமானால் அதுவும் போதாது. உங்களுக்குத் தெரியுமா, ஒருவர் அர்ஹத் நிலையை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது எதனாலும் பாதிப்படைய மாட்டார், சாதாரண மானிட விஷயம் எதுவுமே அவருடைய இதயத்தைத் தொடாது. அவர் எப்போதும் இன்முகத்துடன் உற்சாகமாக இருப்பார். எவ்வளவு தான் இழப்புகள் ஏற்பட்டாலும் வருத்தமின்றி அதே இன்முகத்துடன் உற்சாகம் குன்றாமல் இருப்பார். உங்களாலும் இப்படி இருக்க முடியுமென்றால் நீங்கள் அர்ஹத் இயல்புக்கான பக்குவ நிலையின் வாயிலை நெருங்கி வந்து விட்டீர்கள் என்று அர்த்தம்.

“இந்த அளவுக்கு சகிப்புத்தன்மையை கடைப்பிடித்தோமானால் நம்மைக் கோழைகள் என்று சாதாரண மக்கள் நினைப்பார்கள், நம்

நிலையை அவர்கள் சாதகமாக்கிக் கொள்ளவும் செய்வார்கள்” என்று சிலர் சொல்கிறார்கள். இது கோழைத்தனம் அல்ல என்று நான் சொல்கிறேன். அனைவரும் சிந்தித்துப் பாருங்கள்: சாமானிய மக்களிலும் கூட நடுவயதினரும் முதியவர்களும் உயர்தர கல்வி பயின்றவர்களும் தம்மைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதுடன் பிற ரோடு வாதுக்கு நிற்காத இயல்பும் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். சாதகர்களைப் பற்றியோ சொல்ல வேண்டியதில்லை. இதை எப்படி கோழைத்தனம் என்று எடுத்துக் கொள்ளலாம்? இதுதான் மிகுந்த சகிப்புத் தன்மையைக் காட்டுகிறது என்று சொல்வேன். அத்துடன் இது திடமான சங்கல்பத்தின் அடையாளம். இது போன்ற மாபெரும் பொறுமை ஒரு சாதகருக்குத் தான் இருக்க முடியும். “ஒரு சராசரி மனிதன் இழிவு படுத்தப் பட்டால் அவன் தன் வாளை உருவிக் கொள்வான்” என்பார்கள். “நீ என்னை அவ மதித்தால் நானும் உன்னை அவமதிப்பேன். நீ என்னைத் தாக்கினால் நானும் உன்னைத் தாக்குவேன்.” – இது சாமானியரின் இயல்பு. இவரை சாதகர் என்று சொல்ல முடியுமா? சாதகர்களாகிய உங்களுக்கு மன உறுதியும் சுய கட்டுப்பாடும் இல்லா விட்டால் இதனை சாதிக்க முடியாது.

முன்னொரு காலத்தில் ஹான்ஷீன்¹²⁴ என்றொருவர் இருந்தார். லியோபாங்¹²⁵ எனும் சக்கரவர்த்தியின் திறமை மிக்க படைத் தலைவராக, நாட்டின் முதுகெலும்பாகவே அவர் இருந்தார். அவரால் எப்படி அந்த முக்கிய பதவிக்கு உயர முடிந்தது? இளம் வயதிலேயே ஹான்ஷீன் தனித்துவம் பெற்றவராக இருந்தார் என்பார்கள். ஹான்ஷீன் பற்றி ஒரு கதை உண்டு. ஒருவனுடைய கால்களுக்கு இடையே ஊர்ந்து வெளிவந்த அவமதிப்பை அவர் பொறுத்துக் கொண்டாராம். இளமையிலேயே அவர் போர்க்கலையை விரும்பிப் பயின்றார். போர்க்கலை பயின்றவர்கள் எப்போதும் கையில் ஒரு வாள் வைத்திருப்பது வழக்கம். ஒரு நாள்

¹²⁴ ஹான்ஷீன்: மாமன்னர் ‘லியோபாங்’ கின் படைத் தலைவர்.

¹²⁵ லியோபாங்: ஹான் அரச பரம்பரை (கி.மு.206-கி.பி.23) யைத் தோற்றுவித்த மாமன்னர்.

அவர் தெருவழியே நடந்து போய்க் கொண்டிருந்த போது அந்த வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த ஒரு முரடன் அவர் எதிரே தன் இரு கைகளையும் இடுப்பில் வைத்தவாறு அவருடைய வழியை மறித்துக் கொண்டு நின்றான். அவரைப் பார்த்து, “எதற்காக அந்த வாளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய்? யாரையாவது கொல்லும் துணிவு உனக்கு இருக்கிறதா? இருந்தால் என் தலையை வெட்டு பார்க்கலாம்” என்று சொல்லியவாறு அவன் தன் கழுத்தை நீட்டினான். ஹான்ஷீன் நினைத்தார், “நான் ஏன் உன் தலையை வெட்ட வேண்டும்?” அந்தக் காலத்திலும் கூட கொலை செய்தால் அது அரசுக்குத் தெரிவிக்கப்படும். கொன்றவன் தன் உயிரை பலி கொடுக்க வேண்டும், எப்படி ஒருவர் தன் விருப்பம் போல் ஒருவரைக் கொல்லலாம்? ஹான்ஷீன் கொல்லத் துணியாதது கண்டு முரடன் சொன்னான், “என்னைக் கொல்லும் துணிவு உனக்கு இல்லையென்றால் என்னுடைய இரு கால்களிடையே நீ ஊர்ந்து செல்ல வேண்டும்.” அவ்வாறே அவர் அவனுடைய கால்களிடையே ஊர்ந்து சென்றார். ஹான்ஷீனின் அசாத்திய பொறுமையுள்ள இதயத்தை இது காட்டுகிறது. ஒரு சாமானியரைப் போலன்றி இத்தகைய நெஞ்சுரத்துடன் இருந்ததாலேயே அவர் உயர்பதவிகளை வகித்தார். தன்னுடைய தரப்பை நிரூபிக்க வேண்டும்; தன் கௌரவத்தை நிலைநாட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்பது சாமானிய மக்களின் நீதி. யோசித்துப் பாருங்கள்: தன் மதிப்பை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காகவே வாழ்வதென்றால் அது சலிப்பான வாழ்க்கையல்லவா? அது மிக துன்பகரமானதல்லவா? அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வேண்டுமா? இத்தனைக்கும் ஹான்ஷீன் ஒரு சாதாரண மனிதரே. சாதகர் என்பவர் அவரை விட மேலான வராக இருக்க வேண்டும். சாதாரண மக்களின் நிலைக்கு மேலும் உயர்ந்து, கடந்து, அப்பால் செல்ல வேண்டும், உயர்நிலைகளை எட்டுவதற்கு பாடுபட வேண்டும் என்பதே நமது இலக்கு. கதையில் நேர்ந்த சூழ்நிலை நமக்கு ஏற்படாது. எனினும் சாதாரண மக்களிடையே ஒரு சாதகர் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவமானங்களும் சங்கடங்களும் அந்த சூழ்நிலைக்குச் சற்றும்

குறைந்ததல்ல. நமது ஷின்ஷிங்கைப் பண்படுத்த உதவும் பரஸ்பர உரசல்கள் அவ்வளவு எளிதல்ல, அதை விடவும் சிரமமானவை என்பேன் நான். மிகக் கடினமாகவும் கூட இருக்கலாம்.

மேலும், ஒரு சாதகர் தியாகங்கள் புரிவதற்குச் சித்தமாக இருக்க வேண்டும், சாதாரண மக்களுடைய பல்வேறு ஆசைகளையும் பற்றுதல்களையும் கைவிடுவதற்கு ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும். உடனடியாக இதைச் செய்து விடுவது சாத்தியமில்லை. படிப்படியாகச் செய்ய வேண்டும். இன்றே இதைச் செய்து முடித்தால் நீங்கள் இப்போதே ஒரு புத்தராக இருப்பீர்கள். உண்முக சாதனை செய்ய காலம் பிடிக்கும். ஆனால் நீங்கள் அசட்டையாக இருந்து விடலாகாது. “சாதனை செய்ய நீண்ட நாட்களாகும் என்று ஆசான் சொல்லியிருக்கிறார், மெல்லச் செய்யலாம்” என்று நீங்கள் சொல்லக் கூடும். அது ஏற்றுக் கொள்ளப் படாது! உங்களிடமே நீங்கள் கண்டிப்புடன் இருக்க வேண்டும். புத்த ஃபாவை பண்படுத்தும் சாதனையில் அயராது உழைத்து ஊக்கத்துடன் முன்னேற வேண்டும்.

அத்துடன், உங்களுடைய டெ எனும் வெண்பொருளை நன்கு பாதுகாக்க வேண்டும். உங்கள் ஷின்ஷிங் தரம் குறையாமல் வைத்திருக்க வேண்டும், மற்றும் மனதிற்குத் தோன்றியபடி செயல்படக் கூடாது. “நற்செயல்கள் செய்தால் டெ சேகரிக்கலாம்” என்பது சாமானியர்களின் கூற்று. ஒரு சாதகர் டெ சேகரித்துக் கொள்வதற்காக சாதனை செய்வதில்லை. டெ வை பாதுகாப்பது தான் நமக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது. நாம் ஏன் டெ வை பாதுகாப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறோம்? ஏனென்றால், நாம் கண்டறிந்தபடி, சாதாரண மக்கள் டெ சேகரிப்பதில் கருத்தாயிருக்கிறார்கள், நற்செயல்கள் புரிந்து அவர்கள் டெ சேகரித்துக் கொள்கிறார்கள், இதனால் அடுத்த பிறவியில் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வளமாக இருக்கும். ஆனால் நமக்கு இந்த பிரச்சினை இல்லை. சாதனையில் நீங்கள் நிறைவடைந்தால் டாவ் நிலையை அடைவீர்கள். அப்போது மறுபிறவி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. இங்கு டெ வை பாதுகாப்பதைப் பற்றி நாம் கூறுகையில், அதில்

வேறொரு அர்த்தமும் இழையோடுகிறது. அதாவது, நம் உடலோடு ஒட்டி வந்துள்ள இந்த டெ, கர்மம் ஆகிய இரு பொருட்களும் ஒரு பிறவியில் வந்திருப்பவை அல்ல, இவை பழைய காலத்திலிருந்து பல பிறவிகளாகச் சேகரிக்கப்பட்டு வந்துள்ளன. நீங்கள் நாளெல்லாம், நகரம் முழுவதும் சுற்றித் திரிந்து பார்த்தாலும் நற்செயல் செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்காமல் போகலாம். தினசரி இப்படியே முயன்றாலும் கூட எந்த சந்தர்ப்பமும் வராமல் போகலாம்.

இதற்கு இன்னுமொரு அர்த்தமும் உண்டு: டெ வைச் சேகரிக்கும் முயற்சியில் ஒரு செயல் நல்லது என்று உங்களுக்குத் தோன்றும். ஆனால் நீங்கள் அதைச் செய்து முடித்தால் அது தீங்காக முடியலாம். ஏதோ ஒன்று சரியில்லை என்று தோன்றி நீங்கள் அதில் தலையிட்டு மாற்றினால், பின்னர் அது நன்மையானதே என்பதை அறிய நேரிடலாம். ஏன் அப்படி? ஏனென்றால் விஷயங்களின் கர்மம் சார்ந்த தொடர்பு பற்றி உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. சாதாரண மக்களின் விஷயங்களை உலகநீதி நடத்து கிறது. அதில் ஒன்றும் பிரச்சினையில்லை. சாதாரண இருப்பது அசாதாரணமான விஷயம். எனவே, அசாதாரணமான நீங்கள், சாதாரண மக்களோடு உங்களை ஒப்பிட்டுக் கொள்ளாமல், அசாதாரண நியதிகளுக்கேற்ப நடந்து கொள்ள வேண்டும். விஷயங்களின் கர்மம் சார்ந்த தொடர்பு பற்றி உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாவிட்டால் நீங்கள் அதைத் தவறாகக் கையாளக் கூடும். ஆகவே, நாம் லுவே என்னும் செயலின்மையைப் போதிக்கிறோம். செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றியதால் மட்டுமே ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செய்யக் கூடாது. சிலர், “தீயவர்களை திருத்த வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன்” என்று சொல்கிறார்கள். அதற்கு நீங்கள் காவல் துறையில் வேலை பார்க்கலாமே என்கிறேன் நான். ஆனால் ஒரு கொலையையோ அல்லது சிலர் தீயிட்டு நாசம் விளைவிப்பதையோ நீங்கள் பார்க்க நேர்ந்தால் அதை தடுக்காமல் விலகி இருக்க நாம் சொல்லவில்லை. நாம் சொல்வது இதுதான்: இருவருக்கிடையே ஒரு சச்சரவு நிகழும் போது அல்லது ஒருவர்

மற்றவரைத் தாக்கும் போது, கடந்த காலத்தில் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் கடன்பட்டிருக்கலாம், அவர்கள் தங்கள் கணக்கைத் தீர்த்துக் கொள்கிறார்களாக இருக்கும். நீங்கள் தலையிட்டு அதைத் தடுத்தால் அவர்கள் தங்கள் கடனைத் தீர்த்துக் கொள்ள முடியாமல் போகும், அதற்கு வேறொரு வாய்ப்பு மீண்டும் அமைய காத்திருக்க வேண்டியதாகும். அதாவது, உங்களால் கர்மம் சார்ந்த தொடர்பைக் காண இயலாத போது நீங்கள் செய்வது தீதாகவே முடியலாம், நீங்களும் இதனால் உங்கள் வெண்பொருளை இழக்க நேரிடலாம்.

சாதாரண மனிதர்களின் பிரச்சினையில் சாதாரண மனித ரொருவர் தலையிடுவது பாதகமாகாது, ஏனெனில் அவர்கள் சாதாரண விதிகளைக் கொண்டு காரியத்தை முடித்துக் கொள்வார்கள். நீங்கள் அசாதாரண விதிகளின்படி தான் அனைத்தையும் அணுக வேண்டும். ஒரு கொலையையோ தீவைத்து அழிவு செய்வதையோ கண்டதும் அதைத் தடுக்கவில்லையெனில் உங்கள் ஷின்ஷிங் தரம் பாதிக்கப்படும். நீங்கள் ஒரு நல்ல மனிதர் என்பதை வேறு எப்படி காட்ட முடியும்? ஒரு கொலையையோ தீயிட்டு நாசம் செய்வதையோ தடுக்க உதவ முனையவில்லையென்றால் சமூகத்தில் உங்கள் பங்கை ஆற்ற வேறு என்ன உள்ளது? ஆனால் ஒன்று சொல்ல வேண்டும், இவ்விஷயங்களுக்கும் சாதகர்களுக்கும் உண்மையில் எவ்விதத் தொடர்பும் இல்லை. இது நீங்கள் பங்கெடுப்ப தற்காக ஏற்பாடு செய்யப் பட்டிருக்காது. டெவைப் பாதுகாப்பது நீங்கள் தவறு செய்வதைத் தடுக்க உதவுகிறது என்பதையே சொன்னோம். சிறிதளவே ஏதேனும் செய்தாலும் கூட அது தவறாக இருந்தால், விளைவாக, நீங்கள் டெ இழக்க நேரிடும். டெவை இழந்தால் உங்கள் நிலையை எப்படி மேம்படுத்துவது? உங்கள் இறுதி இலக்கை எப்படி அடைவீர்கள்? இது போன்ற விஷயங்களெல்லாம் இதில் அடங்கியுள்ளன. அத்துடன் மெய்ஞானம் பெறும் நல்ல பண்பும் இருக்க வேண்டும். நல்ல அடிப்படைப் பண்பு இருந்தால் மெய்ஞானத் தகுதியும் நன்றாக இருக்கும். ஒருவர் வளரும் சுற்றுச் சூழலும் இதில் பங்கு வகிக்கிறது.

நாம் ஏற்கனவே சொன்னபடி, ஒவ்வொருவரும் உண்முகமாக நோக்கி தன்னைப் பண்படுத்திக் கொண்டு, தவறிழைத்த காரணத்தைக் கண்டறிந்து மறுமுறை அவ்வாறு நேராமலிருப்ப தற்காகத் தனது ஷின்ஷிங்கைக் கண்காணித்து, எந்த ஒரு செயல் புரியும் போதும் முதலில் பிறர் நலனைக் கருத்தில் கொள்வோ மானால் மனித சமுதாயமே சீராகும். மக்களின் அறநெறியும் மீண்டும் உயரும். ஆன்மீகக் கலாசாரம்¹²⁶ மேன்மையுறும், பொது மக்களின் பாதுகாப்பும் உறுதியாகும். ஒருவேளை காவல் துறைக்கே அவசியமில்லாமல் போகலாம். ஒவ்வொருவரும் தன்னை உண்முகமாகத் தேடி, நல்லொழுக்கத்தைக் கடைப்பிடிப் பார்களானால் யாரையும் ஆள வேண்டிய அவசியமே இராது. அது எவ்வளவு அற்புதமாயிருக்கும்! இப்போதைய சட்டதிட்டங்கள் எல்லாம் விரிவாக்கப்பட்டு செம்மையாக்கப் பட்டிருப்பது உங்க ளுக்குத் தெரியும். அப்படியும் மக்கள் ஏன் தீய செயல்கள் புரிகிறார்கள்? ஏன் நியாயத்துக்கு கட்டுப்படுவதில்லை? காரணம், அவர்களின் இதயத்தை வழி நடத்த முடியாது. அவர்களை யாரும் கண்காணிக்காத போது அவர்கள் தீய செயல்களைச் செய்வார்கள். ஒவ்வொருவரும் உண்முகமாக தன்னைப் பண்படுத்திக் கொண்டால் நிலைமை முற்றிலும் வேறாக இருக்கும். நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டிய அவசியமே இராது.

இந்த ஃபாவை இந்த நிலை வரையில் தான் போதிக்க முடியும். மேற்கொண்டு உயர்நிலைகளில் உள்ளவற்றை அடைவது உங்களுடைய சாதனையைப் பொறுத்துள்ளது. சிலர் எழுப்பி யுள்ள கேள்விகள் மிகவும் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கின்றன. உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்தையும் நானே விளக்கி விட்டேன் என்றால் சாதனை செய்வதற்கு உங்களுக்கு என்ன எஞ்சியிருக்கும்? உண்முக சாதனை செய்து நீங்களாகவே தெளிவு பெற வேண்டும். எல்லாவற்றையும் நான் சொல்லிவிட்டால்

¹²⁶ ஆன்மீகக் கலாசாரம்: மக்களின் மனமும் அறப்பண்பும் உயர்வடையும் வாழ் முறையைக் குறிக்கும் பிரபல சீன வழக்கு. பொருள்வாத கலாசாரத்திற்கு நேர் மாறானதாகக் கருதப்படுவது.

நீங்கள் சாதனை செய்வதற்கு எதுவும் இராது. நல்வாய்ப்பாக, தாஃபா ஏற்கனவே எல்லோருக்கும் பொதுவாக்கப் பட்டிருக்கிறது; தாஃபா வுக்குப் பொருத்தமாக நீங்கள் செயல்பட முடியும்.

என்னுடைய ஃபா போதிக்கின்ற நேரம் முடிவுறும் கட்டத்திற்கு வந்து விட்டதென்று தோன்றுகிறது. ஆகவே, உங்கள் எதிர்கால சாதனையில் வழி நடத்துவதற்கு ஃபா இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் உண்மையான விஷயங்களை விட்டுச் செல்ல விரும்புகிறேன். இந்த ஃபாவை போதித்து வந்த காலம் முழுவதும் நான் உங்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் பொறுப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்ற அக்கறை கொண்டு அதன்படியே இருந்து வந்திருக்கிறேன். பலனைப் பற்றி நான் எதுவும் கருத்துரைக்கப் போவதில்லை. பொதுமக்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும். இந்த தாஃபா என்னும் மகா மார்க்கத்தை பொதுவாக்கியதன் நோக்கம், நமது மக்களில் பெரும்பாலோர் பயனடைய வேண்டும், உண்மையாகவே சாதனை செய்ய விரும்புவோர் இந்த ஃபாவைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் முன்னேற வேண்டும் என்பதே. இந்த ஃபாவை போதித்து வருகையில் ஒரு மானிடப் பிறவி எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதையும் விளக்கியுள்ளோம். இந்த போதனைகளுக்குப் பிறகு சாதனை செய்து இந்த ஃபாவை பின்பற்ற முடியவில்லையென்றாலும் ஒரு நல்ல மனிதராகவாவது இருப்பீர்களென்று நம்புகிறோம். இது நமது சமுதாயத்திற்கு நன்மை பயக்கும். ஒரு நல்ல மனிதராக இருப்பதென்படி என்பதோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். இந்த போதனைக்குப் பிறகு நல்லவராகவே நீங்கள் ஆகி விடுவீர்கள்.

இந்த ஃபா போதனை நடந்து கொண்டிருந்த போது, சில விஷயங்கள் சௌகரியமாக அமையவில்லை. பல்வேறு விதமாக குறுக்கிட்டுத் தொல்லை கொடுத்த இடையூறுகள் அனேகம். நம்மை இங்கு அழைத்த நிறுவனம், பல துறை நிர்வாகத்தினரின் ஆதரவினாலும் மற்றும் அலுவலர்களின் கூட்டு முயற்சியினாலும் நமது பயிற்சி முகாம் வெற்றிகரமாக நடந்தேறியது.

இந்த உரைகளில் நான் எடுத்துக் கூறியதெல்லாம் ஒவ்வொரு வரையும் உயர்நிலைகளுக்கான சாதனையைப் பயில வழிகாட்டும் பொருட்டே. கடந்த காலத்தில் யாருமே தங்களுடைய போதனை களில் இவற்றை போதிக்கவில்லை. மானிட உடல் குறித்த சமகால அறிவியலுடன், நவீன அறிவியலையும் இணைத்து நாம் வெளிப் படையாக இவற்றை போதித்துள்ளோம். மேலும் இங்கே கற்பிக்கப் பட்டவை உயர்நிலைக்கானவை. வருங்காலத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்மையிலேயே இந்த ஓபா கிடைக்க வேண்டும், சாதனைப் பயிற்சியின் மூலம் உயர்நிலைக்குச் செல்ல வேண்டும் என்பதே என் முதன்மையான நோக்கம். இந்த ஓபாவும் கோங்கும் போதிக்கப்பட்டு வந்த போது பலர் இதன் மகிமையை அறிந்தார்கள். ஆனால் இதனைப் பின்பற்றுவது கடினம் என்றும் உணர்ந்தார்கள். இது கடினமா இல்லையா என்பது அந்த நபரைப் பொறுத்த விஷயம். சாதனை பயில விரும்பாத ஒரு சாமானிய மனிதருக்கு சாதனைப் பயிற்சி என்பது கடினமான, நம்ப முடியாத, அசாத்தியமான விஷயம் தான். சாதாரண மனிதர் சாதனை பயில விரும்பவே மாட்டார், அதனால் சாதனை பயில்வது அவருக்கு மிகவும் கடினம் தான். லாவொத்ஸு கூறினார்: “ஓர் அறிவாளி டாவ் பற்றிக் கேள்விப்பட்டதும் உறுதியோடு அதைப் பயிலத் தொடங்குவான், ஒரு சராசரி மனிதன் அதைக் கேள்விப்பட்டதும் அவ்வப்பொழுது பயிற்சி செய்வான், ஒரு முட்டான் அதனைக் கேள்விப்பட்டாலோ, விழுந்து விழுந்து சிரிப்பான். அவன் அப்படி சிரிக்காவிட்டால் அது டாவ் அல்ல.” என்னைப் பொறுத்தவரை, ஓர் உண்மையான சாதகருக்கு அது மிகவும் எளிது, அவருக்கு அது அடைய முடியாத, எட்ட முடியாத விஷயமல்ல. உள்ளபடியே சொன்னால், இங்கே அமர்ந்திருக்கும் பல மூத்த சாதகர்களும் இங்கு வராத வேறு சாதகர்களும் தங்களுடைய சாதனையில் மிக உன்னத நிலைகளை அடைந்துள்ளார்கள். உங்களுக்கு பற்றுதல் வந்து விடலாகாது, அல்லது இத்துடன் திருப்தி அடைந்து விடலாகாது என்பதால் நான் இதை உங்களுக்குச் சொல்ல வில்லை. அது உங்களுடைய கோங் செறிவின் வளர்ச்சியை

பாதிக்கக் கூடும். உண்மையான, மன உறுதியுள்ள சாதகரால் அனைத்தையும் பொறுத்துக் கொள்ள முடியும், பல்வேறு சொந்த ஆதாயங்கள் எதிர்ப்படும் போது அவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல், பற்றுதல் கொள்ளாமல் இருக்க முடியும். இதை சாதித்து விட்டால் கடினமானது எதுவும் இல்லை. பற்றுதல்களைத் துறக்க இயலாத வர்களுக்குத் தான் இது கடினம். உண்முக சாதனையோ தன் நிலையை மேம்படுத்திக் கொள்வதோ கடினமானது அல்ல. கடினம் எதுவென்றால் மானிட மனப்போக்கை விட முடியாதது தான். கண்ணெதிரே, நிதரிசனமான ஆதாயங்கள் இருக்கும் போது அவற்றைத் துறப்பது கடினமாக இருக்கிறது. இதோ, உங்கள் முன் எல்லா நன்மைகளும் உள்ளன, இந்த பற்றுகளையெல்லாம் எப்படி விட முடியும்? இதனால் தான் சாதனை கடினமாக உள்ளது. இருவருக்கிடையே ஒரு சச்சரவு என்று வரும் போது உங்களால் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க முடியவில்லை என்றால், சாதக ருக்குரிய தரத்தில் அதைக் கையாளவில்லையென்றால் அதை ஏற்க முடியாது என்பேன். கடந்த காலத்தில் நான் சாதனை செய்து வந்த போது பேராசான்கள் பலர் என்னிடம் இவ்வாறு கூறினார்கள்: “பொறுக்க முடியாமல் கடினமாக இருக்கும் போது பொறுத்துக் கொள்ள முடியும். செய்யவே முடியாத ஒன்றைச் செய்ய முடியும்.” உண்மையில் அது அப்படித் தான். நீங்கள் வீடு திரும்பியதும் முயன்று பாருங்களேன். உண்மையானதோர் இடர்ப்பாட்டை, ஒரு சோதனையைத் தாண்ட முற்படும் போது இதை முயன்று பாருங்கள். பொறுக்கக் கடினமான ஒன்றை பொறுத்துப் பாருங்கள். சாத்தியமே இல்லை என்று தோன்றும் போது முடியவே முடியாது என்று சொல்லப்படும் போது முடியுமா என்று முயன்று பாருங்கள். நிஜமாகவே நீங்கள் செய்து முடித்து விட்டால், “பிரம்புக் காட்டின் நிழல்களைக் கடந்த பின் கண்கவர் மலர்களுடன் மற்றும் ஒரு சிற்றூர் வரக் காண்பீர்கள்!”

நான் நிறைய விஷயங்களை கூறியிருப்பதால் எல்லாவற்றையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்வது உங்களுக்கு கடினமாயிருக்கலாம். முக்கியமாக சில கோரிக்கைகளை விடுக்கிறேன்: எதிர்கால

சாதனையில் சாதகராகவே உங்களை மதித்து நடந்து கொள்வீர்கள் என்றும் உண்மையாகத் தொடர்ந்து சாதனை செய்வீர்கள் என்றும் நம்புகிறேன். மூத்த சாதகர்களும் புதிய சாதகர்களும் இந்த தாஃபாவில் சாதனை பயின்று வெற்றி காண்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன்! வீடு சென்றபின் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உண்மையான சாதனை புரிவதில் உங்கள் நேரத்தை பயனுறக் கழிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.

தகவல் குறிப்பு: இப்பயிற்சியின் அறிமுக நூலான “ஃபாலுன் கோங்” என்ற மற்றொரு புத்தகமும் பேராசான் லீ அவர்களால் எழுதப்பட்டுள்ளது. இதில் ஃபாலுன் தாஃபாவின் உடற்பயிற்சி முறைகள் படங்களுடன் விவரமாக தரப்பட்டுள்ளது. இதன் தமிழாக்கமும் பி.ஜெய்ன் பதிப்பகம் மூலம் பிரசுரமாகியுள்ளது. இணைய தளம்: (<http://www.bjain.com/store>)

மேலும் தகவல்களுக்கு www.falundafaindia.org இணையதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.

பின்னூரை

மேலோட்டமாக பார்க்கும் போது மொழிநடையில் ஜுவான் ஃபாலுன் அவ்வளவு நேர்த்தியாக இல்லை. நவீன இலக்கணத்¹²⁷ தோடு உடன்படுவதாகக் கூட சொல்ல முடியாது. நவீன இலக்கணத்தை உபயோகித்து இந்த மகா மார்க்கத்தின் புத்தகத்தை நான் ஒழுங்கு படுத்தியிருந்தால் ஒரு தீவிரமான பிரச்சினை எழுந்திருக்கும். புத்தகத்தின் மொழி வடிவமைப்பு தரமாகவும் நேர்த்தியுடனும் சிறப்பாகக் காணப்பட்டாலும் அதன் ஆழமிக்க, உயர்ந்த உட்கருத்துகளை உள்ளடக்கியிருக்க முடியாது. ஏனெனில் தரக் கட்டுப்பாடுடைய, நவீன கலைச்சொற்களால் பல்வேறு உயர் நிலைகளில் தாஃபாவின் வழிகாட்டுதலையும் ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஃபாவின் வெளிப்பாட்டையும் எடுத்துரைத்திருக்க முடியாது. சாதகருடைய பன்டி யின், கோங் கின் உருமாற்றங்களையும் அல்லது அத்தகைய மற்ற அடிப்படை மாற்றங்களையும் கொண்டு வர முடிந்திருக்காது.

லீ ஹோங்ஜூ
ஜனவரி 5, 1996

¹²⁷ சீன மொழியில் எழுதப்பட்ட மூலநூலைக் குறித்து எழுதப்பட்ட பின்னூரை இது. இங்கு குறிப்பிட்டுள்ள நவீன இலக்கணம், அண்மைக் காலத்தில் சீன மொழியில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள புதிய மாற்றங்களைப் பற்றியது.

சொல் விளக்கம்

பௌத்த பிரிவு, டாவ் பிரிவு - இரு பெரும் ஆன்மீக மார்க்கங்களாகிய பௌத்த வழிமுறையும் (Buddha School) டாவ் வழிமுறையும் (Dao School) இங்கே இவ்வாறு குறிக்கப் படுகின்றன. உலக வழக்கில் பயிலப்படும் பல்வேறு சாதனை முறைகளும் இந்த இரு பிரிவிற்கும் உட்பட்டவை.

சாதனை (Cultivation) - சாதாரண மனித நிலையிலிருந்து உயர் நிலைக்கு பண்படுத்திக் கொள்ளும் ஆன்மீகப் பயிற்சி. இதை இங்கே சாதனை, சாதனைப் பயிற்சி (Cultivation Practice), ஆன்மீக சாதனை (Spiritual Cultivation), உண்முக சாதனை (Internal Cultivation) என்னும் பல வார்த்தைகளால் குறிப்பிடுகிறோம். ஆன்மீகப் பயிற்சி, சீனாவில் சீகோங் என்ற பெயரில் அறியப்படுகிறது.

சாதகர் (Cultivator) - சாதனை புரிபவர், ஆன்மீக சாதனையை மேற்கொண்டுள்ளவர் என்னும் அர்த்தத்தில் இங்கு சாதகர் என்று குறிப்பிடப் படுகிறது.

கோங் (Gong) - சாதனையின் மூலம் பெறும் உயர்நிலை சக்தி. உயர் சக்திக்கான சாதனைப் பயிற்சியும் கோங் என்று கூறப்படும்.

சீ(Qi) - பிரபஞ்சத்தில் விரவியுள்ள பிராண சக்தி, சீன மொழியில் சீ என்று கூறப்படுகிறது. இதை இங்கே சீ-சக்தி என்று குறிப்பிடுகிறோம்.

சீகோங் (Qigong) - சீன மொழியில் ஆன்மீக சாதனைப் பயிற்சி, சீகோங் என்று குறிக்கப்படும்.

தாஃபா (Dafa) - சீன மொழியில் மகா மார்க்கம், மகத்தான சாதனை வழிமுறை, மாபெரும் நியதி என்று பொருள் பெறும்.

ஃபா (Fa) – பிரபஞ்சத்தையும் உள்ளடக்கிய நியதி. ஃபா என்னும் இந்த சீன மொழிச் சொல், ஆன்மீக சாதனைக்கான உயர்நிலை தத்துவங்களின் போதனையையும் குறிக்கும்.

ஃபாஷன் – மெய்ஞான நிலை பெற்ற மகான்களின் (ஃபா) நியதித் தத்துவத்தினாலும் கோங் செறிவினாலும் உண்டாகும் சூட்சும உடல். இதை இங்கே நியதிச் செறிவுடல் என்று குறிப்பிடுகிறோம்.

ஃபாலுன் தாஃபா – உடலையும் உள்ளத்தையும் பண்படுத்தும் ஓர் உயர் நிலை உண்முக சாதனைப் பயிற்சி. பண்டையக் காலம் முதல் சீனாவில் பயிலப்பட்டு வந்த ஃபாலுன் ஷ்யோலியன் தாஃபா என்னும் சனாதன ஆன்மீக சாதனையை பேராசான் லீ ஹோங்ஜு, நவீன காலத்திற்கேற்ப மாற்றியமைத்து *ஃபாலுன் தாஃபா* என்ற பெயரில் 1992இல் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தினார். இன்று இது உலகெங்கிலும் கோடிக்கணக்கான மக்களால் பயிலப்பட்டு வருகிறது. *ஃபாலுன் கோங்* என்ற பெயராலும் இது அறியப்படும். இப்பயிற்சியின் அடிப்படைத் தத்துவங்கள் இப்புத்தகத்தில் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன.

ஃபாலுன் – நியதிச் சக்கரம். (பக்கங்கள் 227–231) ஃபாலுன் தாஃபா பயிற்சியின் சின்னமாகிய இதன் வண்ணப் படம் இப்புத்தகத்தின் ஆரம்பத்தில் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

ஜுவான் ஃபாலுன் - நியதிச் சக்கரத்தைச் சுழற்றுதல் என்று பொருள்.

ஜென் – சீன மொழியில் சத்தியம் என்று பொருள். சத்தியத்தின் பல கூறுகளான உண்மை, வாய்மை, மெய்மை, நேர்மை, நடுநிலை பிறழாமை, மெய்யறம் சார்ந்த நிலைப்பாடு போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது.

ஷான் – சீன மொழியில் காருண்னியம் என்று பொருள். காருண் ணியத்தின் பல கூறுகளான கருணை, இரக்கம், அன்பு, பரிவு, கனிவு போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது.

ரென் - சீன மொழியில் பொறுமை என்று பொருள். பொறுமையின் பல கூறுகளான சகிப்புத் தன்மை, தாங்கிக் கொள்ளும் தன்மை, பணிவு, காத்திருத்தல், நீடித்திருக்கும் திடம், அர்ப்பணிப்பு போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது.

ஜென்(சத்தியம்) - ஷான்(கருணை) - ரென்(பொறுமை) ஆகிய மூன்றும் ஃபாலுன் தாஃபா சாதனையின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள்.

டான் (Dan) - டான் என்னும் சீன மொழிச் சொல், சாதனைப் பயிற்சியால் உருவாக்கி அடிவயிற்றின் நிலையில் சூட்சும வடிவில் சேமிக்கப்படும் சக்திப் பொருளைக் குறிக்கும்.

உடலை கலசமாக்கி கனல் மூட்டி மூலிகைகள் திரட்டுவது- டாவ் தத்துவப்படி டான் சேகரிப்பதில் நிகழும் உண்முக ரசவாதத்தைக் குறிக்கும் முறை.

டான்டியன் - இந்தச் சீன மொழிச் சொல்லுக்கு, டான் சேமிக்கப்படும் கனம் என்று பொருள். இது அடிவயிற்றின் நிலையில் சேமிக்கப்படுவதால் இது அடிவயிற்றின் சூட்சும வடிவைக் குறிக்கும்.

ஷின்ஷிங் - இந்த சீன மொழிச் சொல் ஒருவரின் உள்ளத்தை, இதயத்தைச் சார்ந்த அகப்பண்பு என்பதைக் குறிக்கும். இது பல்வேறு அங்கங்களைக் கொண்டது. இப்புத்தகத்தில் பல இடங்களில் இதன் முக்கியத்துவம் வலியுறுத்தப் பட்டுள்ளது.

டிங் நிலை - இது தியானப் பயிற்சியின் போது அடையப் பெறும் ஆழ்நிலை. எந்த நினைவுகளும் உடல் சார்ந்த தன்னுணர்வும் இல்லாமல் தியானத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உணர்வு மட்டுமே எஞ்சியுள்ள சாந்த நிலை.

லுவே - எவ்வித மன முனைப்போ நோக்கங்களோ இல்லாத தெளிந்த உணர்வுடன் கூடிய நிச்சலமான நிலை.

ஐங்கூறுகள் - உலோகம், மரம், நீர், நெருப்பு, மண் என்னும் ஐந்து கூறுகளைக் குறிக்கும்.

மூவுலகு - சீன மொழியில் ஸான்ஜியே என்று கூறப்படும் மூவுலகங்கள் முறையே மேலுலகம், மண்ணுலகம், பாதாளம் என்பவை.

மூவுலக நியதி சாதனை (In Triple World Fa Cultivation) - கோங் சக்தியை வளர்க்கும் உயர்நிலை சாதனையின் முதல் நிலை.

மூவுலகு கடந்த நியதி சாதனை (Beyond Triple World Fa Cultivation) - கோங் சக்தியை வளர்க்கும் உயர்நிலை சாதனையின் இரண்டாம் நிலை.

சாதனையின் படிநிலைகள் (cultivation levels) - சாதனையில் முன்னேறும் போது அடையும் வெவ்வேறு தகுதி நிலைகள்.

பரிபக்குவ நிலை (fruit status, attainment status, right fruit in cultivation) - ஆன்மீக சாதனையில் நிறைவு பெறும் போது அடையும் நிலை.

சாதனையில் நிறைவடைதல் (Consummation) - சாதனையில் முன்னேறி மெய்ஞானம் பெறும் நிலையை அடைவது. பௌத்த பிரிவில் இதை உரிய தகுதியைப் பெறுவது (attainment status) என்றும் டாவ் பிரிவு சாதனையில் இதை டாவ் நிலை அடைவது (Attaining the Dao) என்றும் கூறுவர்.

உய்வு, மீட்பு பெறுவது (Salvation) - விடுதலை பெறுவது.

மெய்ஞானம் (Enlightenment) - சாதனையின் இறுதியில் ஞான விளக்கம் பெற்று தெளிவடைதல். இதை ஞான போதம் என்றும் இங்கே குறிப்பிடுகிறோம்.

புத்தர் (Buddha) - மெய்ஞானம் பெற்ற மகான் என்று பொருள். இது சீன மொழியில் ஃபோ என்று கூறப்படுகிறது. உதாரணமாக, சாக்கியமுனி, அமிதாப புத்தர், அவலோகிதேசுவரர், பைஷிட்ஜ்ய குரு, வைரோசனர் போன்றவர்கள்.

புத்த நிலை (Buddhahood) – சாதனையில் வெற்றி கண்டு பரிபக்குவ நிலையை எய்தும்போது ஒருவர் எட்டக் கூடிய தகுதியான படிநிலை. புத்த நிலைகளில், அர்ஹதர், போதிசத்துவர், ததாகதர் என்று பலவகைகள் உண்டு.

மெய்யறம் (Righteous) – அறத்தினின்று வழுவாத தன்மை.

பரிமாணங்கள் (Dimensions) – பௌதிகக் கண்ணுக்கு புலப்படாமல் நுண்ணுணர்வால் அறியக் கூடிய வகையில் பிரபஞ்சத்தில் காணப்படும் பல்வேறு நிலைகளைச் சார்ந்த பரிமாணங்களைப் பற்றி இங்கு பேசப் படுகிறது.

மெய்யுடல் – மனித உடல், அடுக்கடுக்காக பல்வேறு பரிமாணங்களில் வடிவம் பெற்றுள்ளது. இந்த உடல் அடுக்குகளின் மொத்தத் தொகுப்பே ஒரு மனிதரின் முழுமையான இருப்பாகும். இதையே இங்கு *மெய்யுடல்* என்று குறிப்பிடுகிறோம். இது சீன மொழியில் *பன்டி* என்று கூறப்படும்.

கர்மம் – பிறவி தோறும் செய்யும் தீய செயல்களின் விளைவாக மனிதரின் மெய்யுடலுடன் வேறு பரிமாணத்தில் சேகரிக்கப்படும் கரும்பொருள். சீன மொழியில் 'இய' என்று கூறப்படும்.

டெ (De) – 'டெ' என்பது சீனமொழிச் சொல். பிறவி தோறும் செய்யும் நற்காரியங்களின் பயனாக மனிதரின் மெய்யுடலுடன் வேறு பரிமாணத்தில் சேகரிக்கப்படும் வெண்பொருள். இதை நல்வினைப் பயன் அல்லது நற்பேறு என்றும் கூறுவார்கள். கர்மத்தால் உருவாகும் கரும்பொருள் இதற்கு எதிர்மறையானது.

சக்திப் பாதைகள் (Energy Channels) – சீன மருத்துவ தத்துவத்தின் படி மனித உடலில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக சூட்சும வடிவில் காணப்படும் நூற்றுக் கணக்கான பாதைகள் வழியே சக்திப் பரிமாற்றம் ஏற்படுகிறது.

மோன நிலை (Trance) – தியானத்தின் ஆழ்ந்த நிலையில் அடையும், தன்னை முற்றிலுமாக மறந்த நிலை. இங்கே இதை *மோன நிலை* என்று குறிக்கிறோம்.

சங்கேதங்கள் (Messages) – வேறு பரிமாணத்திலிருந்து சூட்சும நிலையில் பதிவாகும் தகவல்களைப் பற்றி இங்கு பேசப்படுகிறது. இவற்றை சங்கேதங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறோம்.

முன் விதித் தொடர்பு (Predestined relationship) – முற்பிறவியில் அல்லது இப்பிறவியில் ஏற்பட்ட பந்தத்தின் விளைவாக முன்னரே தீர்மானிக்கப் பட்ட தொடர்பு.

பிரதான உணர்வு (Main Spirit or Main Consciousness) – மனிதரின் உள்ளம் சார்ந்த முக்கிய ஜீவன். சீன மொழியில் ஜூ யுவன்ஷன் என்று கூறப்படுகிறது.

துணை உணர்வு (Assistant spirit or Assistant Consciousness) – அதே உடலில் பிறப்புடன் தோன்றி அதே அடையாளத்துடன் ஆனால் தனிப்பட்ட இருப்புடன் வசிக்கும் ஜீவன். சீன மொழியில் ஃபூ யுவன்ஷன் என்று கூறப்படுகிறது.

மூல ஆன்மா (Primordial Spirit) – ஒருவரின் மூல உணர்வைக் கொண்ட இருப்பு. சீன மொழியில் யுவன்ஷன் என்று கூறப்படுகிறது. பிரதான உணர்வும் மற்றும் துணை உணர்வுகளும் இதன் பகுதிகளாகும். சீன மரபு சிந்தனைப்படி மனித உடலைக் காத்து பேணுவதற்கு அனேக ஜீவன்கள் உடலில் வசிக்கின்றன.

திவ்வியக் கண் (Celestial Eye) – மூன்றாம் கண் என்றும் பரவலாக அறியப்படும் இந்தக் கண்ணின் மூலம் பார்க்கும் திறன், ஓர் அசாதாரண ஆற்றலாகக் கருதப்படுகிறது. சீன மொழியில் டியன்மூ என்று இதற்குப் பெயர். இதைப் பற்றிய விளக்கத்தை இப்புத்தகத்தில் விரிவாகக் காணலாம்.

க்வான்டிங் – இந்த சீன மொழிச் சொல்லுக்கு உச்சந்தலையினுள் சக்தியைப் பொழிதல் என்று பொருள். இது ஆன்மீகப் பயிற்சிகள் பலவற்றில் செய்யப்படும் தீட்சை முறையைக் குறிக்கும். பெரும்பாலும் இது ஒரு மதச் சடங்கு போல் செய்யப்படும்.

யீன்-யாங் - டாவ் பிரிவின் தத்துவப்படி, எல்லாவற்றிலும் காணப்படும், ஒன்றிலிருந்து விலகிய மற்றொன்றாய் இருந்தும் ஒன்றையொன்று பூர்த்தி செய்யும் சக்திக் கூறுகள். உதாரணமாக, பெண்பாலும் (யீன்) ஆண்பாலும் (யாங்).

புத்த மதம் - புத்த மதம் என்பது பௌத்த பிரிவைச் சேர்ந்தது. சித்தார்த்தர் என்ற இயற்பெயருடன் கௌதம புத்தர் என்று அறியப்படும் சாக்கியமுனி, போதம் அடைந்த பின் போதித்தவை புத்த தர்மம் என்று கூறப்படும். சாக்கியமுனி, கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் தோன்றினார். ஆதி புத்த மதம் சாக்கியமுனி போதித்த தர்மத்தின்படி வகுக்கப் பட்டது. பிற்காலத்தில் புத்தமதம், மஹாயானம், ஹீனயானம் என்ற இரு பிரிவுகளாக மாறியது.

நியமம்(Precept) - சமாதி (Samadhi) - ஞானம் (Wisdom) என்னும் மூன்றும் புத்தமதத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள்.

தர்மம் முடிவுறும் காலம் - சாக்கியமுனியின் கூற்றின்படி அவரது மறைவுக்குப் பின்னர் ஐநூறு ஆண்டுகள் வரையில் மட்டுமே அவரது தர்மம் மக்களுக்கு மீட்பளிக்கும்.

சம்சாரம் - புத்த மதத்தில் கூறியுள்ளபடி மூவுலகுட்பட்ட உயிர்கள் எல்லாமே ஒரு பிறவிக்குப் பின் மறுபிறவி என்று சம்சாரம் என்னும் பிறவிச் சுழற்சிக்கு ஆளாக வேண்டும்.

நிர்வாணம் - சாக்கியமுனி வகுத்த சாதனைமுறையில் எல்லாப் பற்றுக்களையும் நீக்கி இறுதியில் உடலையும் விடுத்து மெய்ஞானம் அடைவது நிர்வாணம் எனப்படும்.

ஃஜென் (Zen Buddhism) - போதிதர்மரால் கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் சீனாவில் நிறுவப்பட்ட மதம். சீனாவில் தொடங்கி ஜப்பானுக்கு பரவியது. சீன மொழியில் சான்த்லோங் என்றும் ஜப்பானிய மொழியில் ஃஜென் (Zen) என்றும் கூறப்படுகிறது. இதை இங்கே ஃஜென் மதம் அல்லது ஃஜென் புத்தமதம் என்று குறிப்பிடுகிறோம்.

லாவொத்ஸு - டாவ் பிரிவின் முன்னோடியான சிந்தனையாளர்.
அவரது 'டாவ் டெ ஜிங்' என்னும் தத்துவ நூல் பிரபலமானது.
கி.மு. ஐந்து அல்லது நான்காம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவர்.

பெரும் கலாசாரப் புரட்சி (Great Cultural Revolution) - சீனாவில்
பண்டைய மரபின் மதிப்பீடுகளையும் கலாசாரத்தையும் கண்டனம்
செய்து வழக்கிலிருந்து ஒழித்த சீன கம்யூனிசத்தின் அரசியல்
இயக்கம் (1966-1976).

அறிவியல் சார்ந்த சொற்கள்:

வளர்சிதை மாற்றம் - metabolism

நுண்ணோக்கி - microscope

நுண்ணோக்கி நிலை - microscopic level

கால தேசம், கால வெளி - time-space

மின்னணு - electrons

உயிரணு - cell

மூலக்கூறு - molecule

அணு - atom

கூற்றிலிகள் - quarks

பரிணாமம் - evolution

பரிமாணம் - dimension

பொருண்மை - substance

அகச்சிவப்பு கதிர்கள் - infrared rays

புற ஊதா கதிர்கள் - ultraviolet rays

அதீத ஒலி அதிர்வலைகள் - ultrasonic waves

அதம ஒலி அதிர்வலைகள் - infrasonic waves

ஆகாய கங்கை – (Milky Way) நமது விண்வெளியில் காணப்படும், ஆகாய கங்கை என்றும் பால்வீதி என்றும் அழைக்கப்படும் விண்மீன் தொகுப்பு.

பிரபஞ்சம் – Universe

அண்ட வெளி – Cosmos

பரவெளி – Outer Space

சீன மொழி உச்சரிப்பு:- ஜு, ஷு, ஸு இவையெல்லாம் உ என்பதற்கும் அ என்பதற்கும் இடைப்பட்ட ஒலியில் கூற வேண்டும். தமிழில் இயல்பாக பேசும் போது, 'அது' என்ற சொல்லில் 'து' வில் உகாரம் குறைந்து அகாரம் அருகே இருக்கும். அந்த மாதிரி உச்சரிக்க வேண்டும்.

டெ, ஜெ, ரெ போன்றவற்றை அ, எ இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒலியில் கூற வேண்டும்.

சிலேடைகள்:- ஒரே வார்த்தைப் பிரயோகம் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அர்த்தங்களைக் கொடுப்பது சீன மொழியில் சகஜம். உதாரணமாக, “ஞான போதம் அடைந்தவர்” என்ற வார்த்தை, “புத்தி கூர்மை உள்ளவர், சாமர்த்தியசாலி” என்ற பொருளையும் கொடுக்கும். (பக்கம் 458-9)

“ஆன்மீகப் பயிற்சியினால் ஏற்படும் மனநோய்” (Cultivation Insanity) என்று கூறப்படும் இந்த வார்த்தைகளுக்கு சீன மொழியில் “எரிபொருளின்றி தீமூட்டுதல்” என்று மற்றோர் அர்த்தமும் உண்டு. இந்த இரட்டை அர்த்தங்கள் குறித்து 280ம் பக்கத்தில் பேசப் பட்டுள்ளது.

“உண்மையான மன நோய்” என்னும் வார்த்தைக்கு “சத்தியத்தைப் பயிலும் சாதனை” என்றும் பொருள் கொள்ள முடியும். (பக்கம் 277)