

داستانهای حکمت آموز جامع

«ذِن جامع»

(جلد اول)

نویسنده: محمد رضا بیهایی

داستان‌های حکمت‌آموز جامع

«ذن جامع»

(جلد اول)

۱۱

نویسنده: محمّدرضا یحیایی

فهرست مطالب

«بخش یک»

۹	الف- فهرست مطالب
۱۵	ب- تقدیم کتاب
۱۶	ج- خواننده گرامی
۱۷	د- مقدمه
۱۹	ه- مقدمه نویسنده

«بخش دو»

۳۹	یک- تاریخچه و پیدایش حکمت «ذن»
۴۱	دو- حکمت «ذن» چیست؟
۴۷	سه- شناخت و راه حکمت «ذن»
۵۰	چهار- داستان‌های حکمت آموز جامع «ذن»
۵۲	پنج- طرح معما (کوان) در حکمت «ذن»
۵۳	شش- آموزش حکمت «ذن»
۵۵	هفت- تمرینات کسب حکمت «ذاذن»
۵۸	هشت- تکنیک‌های مفید برای تقویت نیروهای سه‌گانه (جسمانی، ذهنی، و روحانی)
۶۲	نه- بصیرت بی‌حرکتی (خلاء فکری)
۶۳	ده- قدرت و کارایی حکمت «ذن»

«بخش سه»

۶۷	۱- یک فنجان چای
----	-----------------

۶۹	- کار نباشد، غذا هم نیست
۷۱	- سوپ ترش
۷۳	- خُلق
۷۵	- معجزهٔ حقیقی
۷۸	- صدای خوشبختی
۸۰	- امواج بزرگ
۸۳	- چینی شاد
۸۵	- مرد نایینا و فانوس
۸۸	- یک قطره آب
۹۰	- جاده گل‌آلود
۹۲	- انتشار آیات مقدس
۹۵	- سه روز بیشتر
۹۷	- ذن دائم
۹۹	- گنجینهٔ خود را بازکن
۱۰۲	- کارت ملاقات
۱۰۴	- وقت به سانتی‌متر و گوهر به متر
۱۰۶	- دزدی که رهرو شد
۱۰۸	- ممکن است چراغ حقیقت خاموش شود
۱۱۱	- باز شدن دروازه‌های بهشت و جهنم
۱۱۳	- عوض کردن سرنوشت
۱۱۵	- ده جانشین
۱۱۸	- پند و اندرزهای یک استاد ذن
۱۲۰	- دوستان راستین
۱۲۳	- سه نوع رهرو
۱۲۵	- مزء شمشیر استاد
۱۲۹	- هشت باد زمینی

۱۳۲	- آخرین شعر «هوشین»
۱۳۶	- بودای بینی سیاه
۱۴۰	- بودا و میمون
۱۴۴	- بیر و خوشة انگور
۱۴۷	- دُرنای سفید
۱۵۰	- استاد کودکان
۱۵۲	- منطق اندیشه‌ها
۱۵۵	- فرصت طلب
۱۵۸	- سخنرانی
۱۶۱	- برخورد با جامعه
۱۶۳	- تولید
۱۶۶	- صدای آسمان
۱۶۸	- درک
۱۷۰	- تمجید
۱۷۲	- شگفتی
۱۷۵	- خوшибو
۱۷۷	- جدال
۱۸۲	- خجلت
۱۸۵	- تحرک
۱۸۸	- باران
۱۹۱	- سخنرانی برای گوسفدان
۱۹۴	- راه مبارزه
۱۹۷	- شورا
۲۸	- آخرین شعر «هوشین»
۲۹	- بودای بینی سیاه
۳۰	- بودا و میمون
۳۱	- بیر و خوشة انگور
۳۲	- دُرنای سفید
۳۳	- استاد کودکان
۳۴	- منطق اندیشه‌ها
۳۵	- فرصت طلب
۳۶	- سخنرانی
۳۷	- برخورد با جامعه
۳۸	- تولید
۳۹	- صدای آسمان
۴۰	- درک
۴۱	- تمجید
۴۲	- شگفتی
۴۳	- خوшибو
۴۴	- جدال
۴۵	- خجلت
۴۶	- تحرک
۴۷	- باران
۴۸	- سخنرانی برای گوسفدان
۴۹	- راه مبارزه
۵۰	- شورا

۲۰۰	۵۱- حیوان وحشی
۲۰۳	۵۲- مبارزه
۲۰۷	۵۳- لباس ساده
۲۱۱	۵۴- راز
۲۱۴	۵۵- راز مبارزه
۲۱۸	۵۶- مجھول
۲۲۲	۵۷- هنگام کار به فکر محصول آن نباشد
۲۲۵	۵۸- زمان حال را دریابید
۲۲۸	۵۹- شتاب نداشته باشید
۲۳۰	۶۰- ضعف‌های خود را بشناسید
۲۳۴	۶۱- دست بالای دست بسیار است
۲۳۷	۶۲- کسی که قدرتش در دنیا بی‌همتا بود
۲۳۹	۶۳- قابلیت‌های خود را افزایش دهید
۲۴۲	۶۴- مزاحم نشوید
۲۴۵	۶۵- غیر فعال فعال
۲۴۹	۶۶- فعال غیر فعال
۲۵۳	۶۷- با جریان حرکت کنید
۲۵۶	۶۸- خشم بدون عمل
۲۵۹	۶۹- خطر واقعی را بشناسید
۲۶۳	۷۰- انسجام افکار
۲۶۷	۷۱- بگذارید ذهنتان جاری باشد
۲۷۳	۷۲- حس ششم
۲۷۶	۷۳- به درد فکر نکنید
۲۸۰	۷۴- تلاش بی‌زحمت
۲۸۴	۷۵- از ترس، یک دوست بسازید
۲۸۹	۷۶- دید مطمئن

۲۹۴	۷۷	- تفکر ذهنی، شفای جسمی
۳۰۵	۷۸	- مبارزه برای زندگی
۳۰۸	۷۹	- پیروزی در باخت
۳۱۲	۸۰	- مبارزه بدون ضربه در کاراته
۳۲۳	۸۱	- همان‌گونه قدم زدم که در تمام زندگی قدم می‌زدم
۳۲۹	۸۲	- ترک شهرت
۳۳۲	۸۳	- درد سرِ ریشه‌یابی
۳۳۵	۸۴	- دایرهٔ تباہ کار نود و نه
۳۴۰	۸۵	- وقتی وابستگی نباشد، شاگرد نور خود خواهد شد
۳۴۸	۸۶	- آموزش شمشیربازی به طریقهٔ ذن
۳۵۴	۸۷	- داستان سه گربه
۳۵۷	۸۸	- جنگ خروس ذن
۳۶۱	۸۹	- موش قوی و گربهٔ دانا
۳۶۵	۹۰	- نگاه شاگرد
۳۶۹	۹۱	- صدای یک دست
۳۷۳	۹۲	- مرگ اشیاء
۳۷۵	۹۳	- خشم و خالی
۳۷۸	۹۴	- گنجینهٔ حقیقی
۳۸۱	۹۵	- طلا یا انگشت
۳۸۵	۹۶	- پرندهٔ دو سر
۳۸۹	۹۷	- ماجرای سر و دُم مار
۳۹۲	۹۸	- عجب کارمایی
۳۹۶	۹۹	- پشه یا پدر
۴۰۰	۱۰۰	- آب پاک، آب آلوده
۴۰۳	۱۰۱	- فرار نکن

۴۰۵	۱۰۲- صمیمیت حقیقی
۴۰۸	۱۰۳- عاجز کدام است
۴۱۰	۱۰۴- پدیدار شدن آین تازه
۴۱۴	۱۰۵- عکس العمل ذن
۴۱۶	۱۰۶- دریافتن مزء آب هفت دریا
۴۲۰	۱۰۷- دعوت لباس نو به مهمانی
۴۲۴	۱۰۸- ما همگی درون خود روشنایی داریم
۴۲۷	۱۰۹- سعی کنید خودتان باشید
۴۳۰	۱۱۰- شاگرد باغبان
۴۳۲	۱۱۱- تمرین کنندگان سبک‌سر
۴۳۶	۱۱۲- پیروزی در باختن مسابقه شطرنج
۴۴۰	۱۱۳- هنر دزدی
۴۴۴	۱۱۴- خدا را به من نشان بد

«بخش چهار»

۴۴۹	اول- فهرست منابع
۴۵۵	دوم- فهرست کتاب‌های نویسنده (به همراه تیر جامع)

خواننده گرامی

نگارش این کتاب که به مدت نه (۹) سال شبانه‌روز به طول انجامیده، حاصل دانشی است که از اساتید علوم مختلف کسب شده و جا دارد که از آنان سپاسگزاری نمایم. خصوصاً، آقایان: دکتر مهدی الهی قمشه‌ای، محمد دشتی، شیخ کلینی، محمدباقر کمره‌ای، مسعود برزین، غلامرضا محمودی، احمد خسروان، بابک کاووسی، ایرمکاراد اشلوگل، فرامرز جواهری‌نیا، نامدار مهدیزاده نادری، دل‌آرا قهرمان، تیسن دشی‌مارو، دکتر سیدرضا جمالیان، جو هیامز، روبن شاهوردیان، شیخ مولانا، استاد ای کیو سان، استاد بروس لی؛ همچنین از آقایان، دکتر سید ابوتراب احمدپناه، سیدمحمد حسینیان و خانم کبرا حکیمی که همواره مشوق من در این امر بوده و زحمت مقدمه و ویراستاری کتاب را پذیرفتند، آقای مهندس امیر نعمتی و خانم سیده زهرا علوفیان که تایپ کتاب را به عهده گرفتند، آقای سعید بختیاری که نقاشی و طرح جلد کتاب را ترسیم نمودند، و بالاخره از خانم اعظم کتابی مدیریت محترم انتشارات نماد اندیشه که انتشار کتاب را به عهده گرفتند، کمال تشکر و امتنان را دارم.

از خدا خواهیم توفیق عمل صالح جامع

محمد رضا یحیایی

دی ماه ۱۳۹۲

مقدمه

بهنام خدا

خداوند، اولین معلم بشریت، در کامل‌ترین کتاب آسمانی (قرآن کریم)، برای راهنمایی و پند و اندرز دادن به انسان‌ها، به ذکر داستان‌های تاریخی و سرگذشت اقوام گذشته پرداخته است. براستی که انسان آنچه را که به صورت داستان و حکایت می‌شنود به خاطر می‌سپارد، و به همین خاطر نیز یکی از بهترین روش‌های آموزشی، داستان‌گویی می‌باشد. بیان حکایت و داستان برای شنونده بسیار جذاب و دوست‌داشتنی است، و همین امر تأثیرگذاری داستان را برای انسان افزایش می‌دهد.

امروزه ادبیات داستانی، یکی از شاخه‌های مهم ادبیات هر زبان را تشکیل می‌دهد. در زبان فارسی نیز، ادبیات داستانی از قدمت طولانی برخوردار است. چنانچه بسیاری از نویسندها و شاعران برای بیان مقاصد خود از شیوه داستان‌گویی بهره برده‌اند، که از آن جمله می‌توان به شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی، گلستان و بوستان سعدی اشاره کرد.

در زمان‌های قدیم، عُرفا و اساتید ذن در کشورهای شرقی مثل هند و چین نیز برای راهنمایی مردم و شاگردان خویش، بسیاری از حکمت‌ها را در قالب حکایت و داستان بیان می‌کردند.

استاد محمدرضا یحیایی که به حق یکی از دانشمندان و اساتید بنام و با تجربه در علوم طریقت هنرها رزمی و متافیزیک جامع می‌باشند نیز در این کتاب، دریایی از علوم، معارف و حکمت‌ها را که طی سالیان دراز کسب کرده و در بسیاری موارد تجربه کرده‌اند را در قالب داستان بیان نموده‌اند.

آنچه که این کتاب را از سایر کتاب‌های ذن متمایز می‌کند، بیان تفسیر روان و ساده هر یک از داستان‌ها در پایان آن می‌باشد. در سایر کتاب‌های ذن، خواننده به تناسب درک و مرتبه علمی و عرفانی خویش به تفسیر داستان‌های ذن می‌پردازد، و در بسیاری موارد دیده می‌شود که چه کم‌اند کسانی که پی به مقصود نویسنده می‌برند، و چه بسیارند افرادی که تنها بخشی از حکمت نهفته در هر داستان را در می‌یابند.

در حالی که این استاد بزرگ، در این کتاب، در پایان هر داستان تلاش کرده‌اند تا ضمن بازگویی ساده و روان داستان، تک‌تک نکته‌های نهفته در هر داستان را به صورت مفصل و ساده بیان کنند، به گونه‌ای که برای مردم عادی، نیز قابل درک باشد. و در برخی موارد با بهره‌گیری از داستان‌های مشابه و یا ضربالمثل‌های معروف به بازگشایی رموز هر داستان پردازد که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.

من به شما خواننده عزیز توصیه می‌کنم داستان‌های این کتاب را همراه با دوستان خود بخوانید و درباره آن با یکدیگر گفتگو کنید تا به عمق حکمت هر داستان پی ببرید و در زندگی خویش از آن بهره‌مند شوید، و در پایان برای این استاد عزیز و دانشمند فرزانه آرزوی سر بلندی و موفقیت روزافزون را از درگاه ایزد منان خواستارم.

و من ا... التوفيق العمل

سید ابوتراب احمد پناه

استاد دانشگاه هنر

مهر ماه ۱۳۹۱

مقدمهٔ نویسنده

«به‌نام حضرت دوست، که هرچه هست و نیست، همه از آن اوست»

یکی از جاذبه‌های مفید در امر سیر إِلَيْهِ اللَّهُ، که می‌تواند انسان‌ها را به خودشناسی و خداشناسی نزدیک و راهنمایی نماید، ذن می‌باشد.

* ذن معانی زیادی دارد، که در اینجا به چند مورد آن اشاره‌ای کوتاه می‌شود:

- ۱- ذن یعنی رهایی از تمام قیود.
- ۲- ذن یعنی پرورش خودآگاه و ناخودآگاهی که ماوراء هرگونه دوگانگی و دوراندیشی است.
- ۳- ذن یعنی راه درون و راه جان و به خود اندیشیدن (خودشناسی).
- ۴- ذن یعنی رجعتی به بهترین حالات فیزیولوژیک انسان.
- ۵- ذن یعنی مهاجرت از قطب اضطراب به قطب آرامش.
- ۶- ذن یعنی رجعت انسان به ذات خود.
- ۷- ذن یعنی روح اصیل و ناب انسانی.
- ۸- ذن یعنی نگاه کردن به دیدنی‌ها بدون کوچک‌ترین تبعیض و نگاه کردن به هر چیز بدون کاستن از ارزش و یا افزودن پُر آرج آن.

* اساتید طریقت دانایی، از چندین روش در زمینهٔ خودشناسی استفاده می‌کنند:

- ۱- مراقبه
- ۲- تمرکز
- ۳- تنفس (تمرينات تنفسی)
- ۴- عبادت (پرستش خداوند متعال)

- ۵- طرح معما (کوان)
- ۶- داستان‌های حکمت‌آموز جامع (ذن)
- ۷- به روشنایی رسیدن (بودهی - سامادهی)

در این کتاب سعی شده تمامی روش‌های مفید برای کسب خودشناسی و خداشناسی، به صورت قابل درک و فهم برای شما عزیزان، به رشتۀ تحریر درآید.

سال‌ها قبل، در زمان کودکی، وقتی که وارد هنرهای رزمی شدم، در جامعه هنرهای رزمی اسمی از ذن و سیر و سلوک الی الله نبود. همه چیز در قدرت و مهارت جسمی ورزشکار هنرهای رزمی خلاصه می‌شد. اساتید هم تنها به فکر ساختن و قوی کردن جسم شاگردان رزمی کار بودند و هیچ‌گاه به بُعد دیگر انسان توجهی نشان نمی‌دادند. من هم مانند دیگر رزمی‌کاران فقط در کالبد جسمانی قدرتمند شدم. سال‌ها گذشت، درونم دنبال گمشده‌ای می‌گشت. هرچند از لحاظ قدرت و سرعت و تکنیک رزمی در سطح بسیار بالایی قرار گرفته بودم، ولی یک حس درونی به من می‌گفت: منظور از هنرهای رزمی فقط مشت و لگد و بدن‌سازی و قدرت بدنی و یاد گرفتن تکنیک نیست؛ بلکه چیزهای دیگری هم وجود دارد. هرچقدر بیشتر جستجو کردم، کمتر پیدا می‌کردم. تا اینکه در سال ۱۳۶۷ در جبهه جنگ تحملی، با بُعد دیگری از وجود انسان آشنا شدم. از آن به بعد مشتاقانه به‌سوی کسب علم و معرفت آن بُعد جدید قدم برداشتم. هرچقدر بیشتر در این امر، علم و معرفت و تجربه کسب نمودم، علاقه‌ام بیشتر شد. تا جایی که تمامی وقت و جوانی و زندگی‌ام را در این راه گذاشتم، و الحمد لله به نتایج بسیار مفید و درخانی رسیدم. از زمانی که مشغول آموزش و تدریس هنرهای رزمی به جوانان این مرز و بوم شدم، سال‌های زیادی می‌گذرد. در طول این سال‌ها، شاگردان زیادی تعلیم داده‌ام که بعضی از آنها خودشان جزء اساتید بنام و با تحریه‌این مرز و بوم می‌باشند. وقتی به شاگردانم با نگاهی عمیق می‌نگرم، متوجه موضوع خیلی جالب می‌گردم؛ آنها‌ی که علاوه بر تکنیک‌های رزمی، درس‌های «ادیان، اخلاق، طب، هنر، چی‌کنگ، متافیزیک، علوم روحی، فی‌مهندسی، علوم خفیه و ذن» را هم فراگرفته و از آنها در

راه درست استفاده می‌نمایند، به مراتب پیشرفتشان کامل‌تر و سریع‌تر از دیگران می‌باشد. به همین خاطر، نیت کردم که با نگارش این کتاب، راهنمای خوبی برای روندگان سیر و سلوک الی الله در طریقت هنرهای رزمی جامع قرار دهم. این کتاب می‌تواند شما را به وادی و بعد تازه‌ای از وجود انسان هدایت نماید. اگر کسی با نیت پاک و الهی این کتاب را با صفاتی دل بخواند، مطمئناً به آسرار بی‌شماری پی‌برده و گشایش وصف‌ناپذیری در زندگی‌اش اتفاق خواهد افتاد.

برای اینکه بتوانید این کتاب را کاملاً درک نمایید، در این قسمت خلاصه‌ای از کل کتاب را به صورت خیلی ساده و روان به رشتۀ تحریر درآورده‌ام که هر کسی با خواندن آن می‌تواند، بین افراد سودجو و فرصت‌طلب که ادعاهای کاذب می‌نمایند، با افراد حقیقی که خالصانه در راه رضای خداوند متعال مشغول سیر و سلوک و تدریس می‌باشند، فرق گذاشته، و تا دیر نشده، خود را از دام آنها نجات دهند.

* در این قسمت، خلاصه‌ای از کتاب آورده شده است:

- ۱- هر داستان عرفانی و حکمت‌آموز، به خصوص اگر مربوط به تعلیم و تعلم باشد، علاوه بر ظاهر قضیه، یک‌سری محتویات درونی هم دارد، که این محتویات درونی باعث رشد سریع انسان در سیر و سلوک الی الله می‌گردد.
- ۲- داستان‌های حکمت‌آموز جامع، یا داستان‌های واقعی ذن، انسان‌ها را به وادی تفکر در زمینه این سوالات که: از کجا آمده‌ایم؟ به کجا می‌رویم؟ و برای چه آمده‌ایم؟ معطوف می‌دارد. وقتی استاد روشن‌بین، این سوالات را مطرح می‌کند؛ جواب آنها را نمی‌گوید. زیرا جواب این سوالات، به تجربیات شخصی هر شخص سالک و رونده راه حق و حقیقت مربوط می‌باشد، و در نهایت جزء آسرار است. یعنی اگر کسی واقعاً به روشن‌بینی و اشراق برسد، خداوند قادر مطلق برخی از آسرار آفرینش را به او نشان می‌دهد. هیچ‌گاه آسرار آفرینش و آسرار بعد از مرگ، به صورت صحبت معمولی در جلسه عمومی که همه‌نوع آدم در آنجا هستند، بیان

نمی‌شود. زیرا خداوند انسان را خلق نمود و به او اسماء الهی را آموخت، و آنگاه او را به کره زمین فرستاد تا اینکه او را مورد آزمایش الهی قرار دهد. اگر این اسرار برای همگان فاش شود، دیگر امتحان و تجربه و پاداش و مجازات مفهوم خود را از دست می‌دهد.

در واقع، اساتید دانا، تمامی جواب‌ها را در طول سال‌های زندگی‌شان، به شاگردان و اطرافیان خود به صورت رمز و راز می‌گویند. فقط کافی است که شاگردان و اطرافیان این اساتید روش‌بین، رمز آن را کشف کنند. در این صورت تمامی سؤالات‌شان جواب داده خواهد شد. همیشه این موضوع را باید در نظر گرفت که، حقیقت در سادگی است. پس برای کشف حقیقت باید آن را در بیرون از خود دنبال کرد؛ بلکه باید نور اشراق و حقیقت و خودشناسی و خداشناسی را از درون خود جستجو کرد.

استاد حکیم می‌فرماید:

«حقیقت وجودی آفرینش را از درون خود بجویید.»

(سخنان حکمت‌آموز جامع - شماره ۲۴)

نور خداوند آنقدر عیان است که احتیاجی نیست برای پیدا کردن‌ش دست به سفرهای برون‌مرزی بزنیم، بلکه فقط باید سفری به درون نماییم.

استاد حکیم می‌فرماید:

«نور خداوند آنقدر عیان است که احتیاجی نیست برای پیدا کردن‌ش دست به سفرهای برون‌مرزی بزنیم؛ بلکه فقط باید سفری به درون نماییم.»

(سخنان حکمت‌آموز جامع - شماره ۲۱)

برای رسیدن به خداوند حکیم و دانا، فقط دو قدم لازم است؛ یک قدم به‌طرف خود (خودشناسی) و قدم دوم به‌طرف خداوند (خداشناسی).

استاد حکیم می‌فرماید:

«برای رسیدن به خداوند حکیم و دانا، فقط دو قدم لازم است؛ یک قدم به‌طرف خود (خودشناسی) و قدم دوم به‌طرف خداوند (خداشناسی).»

(سخنان حکمت‌آموز جامع - شماره ۲۰)

یک) تاریخچه و پیدایش حکمت «ذن»

در پانصد سال قبل از میلاد، شاهزاده «سیدارتا گوتاما»(Siddhartha gautama) در کشور هند، آئین بودا را پایه‌گذاری کرد، وی خانواده و زندگی مرفه خود را در جستجوی زندگی والاتری ترک کرد.

او که دریافته بود آنچه دارد، نمی‌تواند وی را از پیری، بیماری، بدختی و مرگ رها سازد، پس از طلب معرفت نزد دیگران و مأیوس شدن از یافتن آن، هنگامی که زیر درخت «بودهی = بودی»(Bodhi) به «مراقبه»(Meditation) نشسته بود به درک زندگی والاتر نائل شد.

وی از آن پس به آموزش حقیقتی که دریافته بود پرداخت. گروهی گرد او جمع شدند و بعدها نظام رهبانی خاصی پدید آوردند که اکنون نیز ادامه دارد. پیروانش او را «بودا»(Buddha) یعنی «از خواب بیدار شده» یا «به حقیقت دست یافته»(Enlightened)

نامیدند.

بودا به پیروانش می‌آموخت که جهانی جاودان و بی‌پایان از «هستی مطلق» وجود دارد که ما تجلیات جسمانی گذرای آن هستیم، ما در این موقعیت دستخوش فریب، وسوسه، درد، سختی، بیماری و مرگ هستیم؛ اما با کسب معرفت و کوشش برای درست زیستن و تمرکز، جهت به فرمان در آوردن جان و تن، می‌توانیم از تسلط دنیای ماده رها شویم.

هزارسال پس از بودا، راهبی بهنام «بودی دارما»(Bodhi dharma) از هند به چین رفت و ذن را که شکلی از آئین بوداست با خود به آنجا برداشت، ذن در چین و بعدها در ژاپن رواج یافت. پس از «بودی دارما» رموز ذن را گروهی از راهبان و سلسله‌ای از پیشوایان منتقل نمودند، پیشوای خرقه و کشکول خود را به عنوان نشان جانشینی به منتخب خود می‌بخشید.

بودا، متفکر بزرگ هند، چهل سال از عمر خود را زیر درختی به سکوت و تفکر عبادی گذراند تا به اشراق رسید. یعنی به حالت و مرحله‌ای که در اصطلاح بودایی‌گری «روشن شدن» یا به «روشن شدگی» رسیدن، گفته می‌شود. بودا نزدیک به بیست و پنج سده پیش

می‌زیست. آنچه آموخت «آیین عنوان شده که نخست در هند گسترش یافت، و بعد به چین رفت، با فرهنگ چین در آمیخت، مخلوط نو از دریای شرق آن کشور گذشت، به ژاپن راه یافت. با لطافت خوی و ظرافت رفتار ژاپنی ترکیب شد و در مدت کوتاهی، گروه بزرگی از ساکنان آن جزیره را از فقیر و غنی به خود مؤمن ساخت.

ذن که چینی‌ها آن را «چان» (Ch'an) تلفظ می‌کنند فلسفه، مکتب، آداب، آموزش عالی اخلاق و برای بعضی‌ها مذهبی است که پیروان و یا به کلامی دیگر رهروان آن باید سخت‌ترین شرایط زندگی را برای دست‌یابی به والاترین حد انسانی و انسانیت تحمل کنند و هیچ‌گاه به تنبی و لاقیدی نگرایند، زیرا: «اگر کسی کار نکند، نباید به او خوراک داد.» ذن هنر و هدف باطنی شرق است؛ و چون خود نگری از راه تفکر عبادی را در پیش گرفت، توجہ عموم مردم را در چین و ژاپن به سوی خود جلب کرد، و در سطحی بالاتر از سایر مکتب‌های اخلاقی و فلسفی جایگزین شد.

روحیه ذن به کلامی یعنی صلح، دوستی، آرامش، تفاهم و همدوستی، که علاقه به کار و هنر، دوری از آز و طمع را سرمشق زندگی می‌داند و رهرو را تشویق می‌کند خودش، باطنش، و یا بهتر بگوییم جانش را بشناسد تا به راحت راستین برسد. چنین فردی خدمت با فروتنی به مردم را منظور نظر دارد، و با قلبی پاک و آکنده از محبت، لحظه‌ای از کوشش فرو نمی‌نشیند. می‌گویند آن کس که به ذن دست یابد، از چیزی و کسی نمی‌ترسد؛ دستخوش عواطف شدید نمی‌گردد و تردید به دل راه نمی‌دهد.

ذن شکلی از آیین بودایی می‌باشد که در ژاپن رواج دارد و در تمام قلمرو فرهنگ ژاپن تأثیری عمیق بهجا گذارده است.

ذن مدت پانصد سال، یکی از جنبش‌های بزرگ «فلسفی- دینی» چین بود، و از قرن دوازدهم به ژاپن رُسخ کرد.

چهار) داستان‌های حکمت‌آموز جامع «ذن»

داستان‌هایی را که می‌خوانید، از سالنامه‌ها و کتب «ذن» استخراج شده است. داستان‌های ذن، حکایاتی از گفتگوهای استادان و رهروان ذن می‌باشد. در داستان‌های ذن، تمثیلات و معماهایی وجود دارد که در تدریس به کار می‌رفته و هدف‌شان رها ساختن ذهن از قید منطق است. خواندن این داستان‌ها نمی‌تواند شما را در تجربه ذن شریک کند، ولی به شما امید و انرژی داده و شمه‌ای از معنویت، قدرت و سرسختی دست‌اندرکاران ذن را در هزار سال گذشته، بیان می‌کند.

ما باید به داستان‌هایی که می‌خوانیم بیشتر تعمق نماییم. زیرا، هر داستان عرفانی، مخصوصاً اگر مربوط به تعلیم و تعلم باشد، علاوه بر ظاهر قضیه، یک سری محتویات درونی هم دارد، که این محتویات درونی باعث رشد سریع ما، در سیر و سلوك الى الله می‌گردد.
داستان‌های واقعی حکمت‌آموز جامع «ذن»، انسان‌ها را به وادی تفکر در زمینه این سوالات که: از کجا آمدہ‌ایم؟ به کجا می‌رویم؟ و برای چه آمدہ‌ایم؟ معطوف می‌دارد.

استاد حکیم می‌فرماید:

«هیچ نیرویی کارسازتر از نیروی معرفت الهی که به همراه علم و عمل باشد، در جهان وجود ندارد.»

(سخنان حکمت‌آموز جامع - شماره ۳۰)

استاد حکیم می‌فرماید:

«تغذیه ناپاک (جسمی، ذهنی، روحی)، خون کثیف در بدن (جسمی، ذهنی، روحی) تولید کرده، و باعث ایجاد حجاب‌های هفتگانه ظاهر و باطن شخص می‌گردد.»

(سخنان حکمت‌آموز جامع - شماره ۳۳)

استاد حکیم می‌فرماید:

«دریا دل و صبور و بی‌مُدعا باشید؛ و خودتان را در اعمق وجود اقیانوس بیکران الهی، غرق نمایید؛ تا بتوانید به خودشناسی و خداشناسی، دسترسی پیدا کنید.»

(سخنان حکمت‌آموز جامع - شماره ۹۲)

استاد حکیم می‌فرماید:

«بهترین طریقت و سیر و سلوک، سیرِ الی الله می‌باشد.»

(سخنان حکمت‌آموز جامع - شماره ۱۱۱)

استاد حکیم می‌فرماید:

«وارد شدن به طریقت دانایی و هنرهای رزمی جامع، مستلزمِ داشتن پنج خصلت مردانه ستاره قدرت، یعنی: پاکی، صداقت، صبر، استقامت، و تواضع (احترام)، می‌باشد.»

(سخنان حکمت‌آموز جامع - شماره ۱۱۵)

نه) بصیرت بی حرکتی (خلاء فکری)

فکر هرگز آرام و قرار ندارد. هر لحظه روی فردی یا چیزی متمرکز است. همه از حرکت می‌ایستند، به جز او.

رمز و راز عظیم خرد و بصیرت، یا بصیرت و هوشمندی، در سکون و بی‌حرکتی است. این رازی است که در سایه آن، فلسفه «ذاذن»، ادراکات مستقیم (پنج حس)، ادراکات بی‌واسطه (احساس الهام‌گونه)، خرد و بسیاری از مباحث و مفاهیم پوشیده و نگفته، نهفته است. در «ذن» شما بایستی در ورای طبیعت، در ورای تنفس، و در ورای آگاهی باشید.

۱- یک فنجان چای

روزی از روزها، یکی از استادی دانشگاه، برای طرح چند سؤال نزد «نان ئین»(Nan in) استاد ذن ژاپنی، رفت. «نان ئین» او را پذیرفت. او از «نان ئین» در رابطه با ذن، سؤال نمود. قبل از اینکه «نان ئین» لب به سخن بگشاید و جواب سؤال او را بدهد، خود شروع کرد به سخترانی و پُر حرفی نمودن؛ «نان ئین» جهت پذیرایی، مشغول ریختن چای در فنجان چای استاد دانشگاه بود. او بعد از پُر شدن فنجان، همچنان به اینکار ادامه داد تا اینکه کاملاً چای از لبه فنجان به داخل نعلبکی سرازیر شد. فنجان و نعلبکی پُر شده بود و همچنان اینکار ادامه داشت، تا اینکه از نعلبکی هم روی میز ریخته شد. استاد دانشگاه در حالی که نگاهش به فنجان بود و همچنان پُر حرفی می‌کرد، دیگر طاقت نیاورد و گفت: استاد! دیگر بس است: چای از فنجان لبریز شده و دیگر جا ندارد. «نان ئین» قوری چای را روی میز گذاشت و گفت: شما هم مثل این فنجان لبریز از عقاید و افکار خود هستید. مادام که فنجان فکرتان را خالی نکرده‌اید، چگونه می‌توانم ذن را به شما نشان دهم؟!

مهمن: هرگاه به شخصی که لبریز از افکار و عقاید شده بنگرید، می‌بینید که او مدام مشغول حرف زدن می‌باشد و به دیگران اجازه سخن‌گفتن نمی‌دهد، و این امر نه تنها مانع علم‌آموزی است، بلکه باعث عقب‌افتدگی نیز می‌شود. لذا از علائم و شرایط آموختن علم و حکمت، بعد از طرح کردن سؤالات مناسب نزد استاد با تجربه و حکیم، همانا سکوت کردن، گوش فرا دادن، نکته نویسی و تجربه کردن زیر نظر استاد، و آخر سر هم تشکر کردن، می‌باشد. زیرا تشرک کردن از زحمات استاد، به خاطر اینکه وقت گرانبهاش را تحت اختیار شاگرد قرار داده است، نعمتی وافر می‌باشد.

شاعر شیرین سخن می‌گوید:

کفر نعمت، از کفت بیرون کند

«شکر نعمت، نعمت افزون کند

(ترجمه منظوم از معنای لغوی قرآن کریم - سوره ابراهیم - آیه ۷)

حضرت امام علی علیہ السلام می فرمایند:

«هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پُر می‌شود، جز ظرف دانش که هر چه در آن جای دهی، و سعتش بیشتر می‌شود.»

(نهج‌البلاغه - حکمت ۲۰۵)

استاد حکیم می فرماید:

«ادب، میوه‌ای از درختِ به ثمر رسیده حکمت است.»

(سخنان حکمت‌آموز جامع - شماره ۶۷)

استاد حکیم می فرماید:

«انسانهای بزرگ و وارسته، گفتار و اعمال و تفکراتشان را تحت کنترل «خود الهی»شان، قرار می‌دهند؛ ولی انسانهای پست و کوچک، گفتار و اعمال و تفکراتشان را، تحت کنترل «خود شیطانی»شان، قرار می‌دهند.»

(سخنان حکمت‌آموز جامع - شماره ۷۴)

استاد حکیم می فرماید:

«دریا دل و صبور و بی‌مُدعا باشید؛ و خودتان را در اعمق وجود اقیانوس بیکران الهی، غرق نمایید؛ تا بتوانید به خودشناسی و خداشناسی، دسترسی پیدا کنید.»

(سخنان حکمت‌آموز جامع - شماره ۹۲)

استاد حکیم می فرماید:

«خداوند حکیم، علم را به انسان متواضع می‌دهد، و از انسان متکبر می‌ستاند.»

(سخنان حکمت‌آموز جامع - شماره ۱۰۳)

استاد حکیم می فرماید:

«انسان بایمان و باتقوی و عالم، احتیاجی به خودنمایی و ثابت کردن علم و معرفت و قدرت خویش ندارد. زیرا کسانی که باید بفهمند، خودشان متوجه می‌گردند.»

(سخنان حکمت‌آموز جامع - شماره ۱۱۲)

۷۴- تلاش بیزحمت

در طی یکی از جلسات در هنر رزمی «وینگ چان» با استادم «جیم لائو» مشغول تمرین بودیم. استاد در حالی که یک دستکش «ماکی وارای» در دست داشت، و روپروی من («جو هیامز» Joe Hyams) ایستاده بود؛ از من خواست، قبل از آنکه قادر به جابجاکردن دستش باشد، به دستکش ضربه بزنم. هر دفعه که من مشتی می‌زدم، او مقصود مرا سریعاً می‌فهمید و دستکش را حرکت می‌داد. با وجود اینکه تمرین را با وضعیت راحت بدندی و فکری آغاز کرده بودم، ولی بهزادی عصبی شدم و با قبول این واقعیت که او قادر به پیش‌بینی همه حرکاتم از قبل است، کاملاً از خود نامید شدم، و خود را باختم. حتی زمانی که او سرانجام دستکش را تقریباً به حالت ساکن نگهداشت، باز من موفق به زدن ضربه مشتم به آن نشدم. استاد گفت: «آرام باش، به خودت فشار نیاور. آرامش بیشتر، مساوی است با قدرت و سرعتِ عمل بیشتر.»

ما به تمرین خود ادامه دادیم، تا اینکه من کاملاً انژری خود را از دست دادم، در نتیجه کاملاً شُل شدم. سرانجام، در حالتی که دیگر نگران نتیجه کار نبودم، و اینکه آیا ضربه‌ام به هدف اصابت خواهد نمود یا نه، به هر تقدیر فرصتی بدست آوردم، و ضربه مشت من به دستکش اصابت کرد.

استاد بانگ برآورد: «عالی است، سرانجام جرقه زدید، می‌دانید چرا؟ زیرا ذهن و جسم شما به آرامش رسید. شما به نگرانی و اضطراب خود، در مورد نحوه ضربات و نتیجه کارتان خاتمه بخشیدید. شما دیگر نگران ضربات خود نبودید، و با حالت بی‌خیال‌تری عمل کردید. این اضطراب یا میل مفرط و آرزوی دستیابی به هدف است که سر راه تلاش بی‌زحمت قرار می‌گیرد.»

من به حالت اولیه برگشته، و دوباره روپروی استاد ایستادم، و مصمم بودم که دوباره موفق شوم، ولی نتوانستم.

استاد «جیم لائو» با صبر و حوصله بسیار گفت: «آرام باشید و اهمیت ندهید.»

گفتم: «ولی موضوع چیست؟ من وقتی که اصلاً برایم اهمیت ندارد، چه خوب می‌توانم ضربه بزنم؛ در حالی که وقتی دقیقاً چنین چیزی را می‌خواهم، نمی‌توانم.»

استاد جواب داد: «شما بایستی سعی کنید، نسبت به کاری که در حال انجام آن هستید، مضطرب و نگران نشوید. یعنی بدون تقلال، همانند ریزش برگ از درخت، و جوشش آب از چشمها، آن کار را انجام دهید. پس از انجام تمرین‌های متواتی، این امر جزء طبیعت و سرشت شما می‌گردد. بدون اینکه نگران ایجاد تماس حتمی بین دست‌ها و دستکش شوید.»
بار دیگر قضیه تکرار شد، و من دوباره توانستم بدون اینکه به موضوع اهمیت دهم، موفق شوم.

استاد فریاد کشید: «آهان! در آن لحظه، دلوابس این امر نبودید، و آنچه خواستید، شد. بالاخره رمز کار را فهمیدید. ولی اگر من در ابتدا، اینها را به شما می‌گفتم، خودتان هرگز آن را نمی‌فهمیدید. دانش واقعی بایستی از درون انسان سرچشمه گیرد.»

من صادقانه معترض شدم: «هم موضوع را می‌دانم و هم نمی‌دانم.»

استاد پاسخ داد: «پس من آن را در غالب کلمات، برایت تشریح می‌کنم. آرامش اعصاب و تمرکز، همگام و همقدم در حرکت‌اند. ولی تمرکز بیش از حد، خود را مغلوب می‌سازد و باعث شکست و نابودی خود می‌گردد. اگر واقعاً بی‌تفاوت و راحت و خونسرد باشید، و بهجای اینکه تمام وقت، از ذهن هوشیار و ضمیر ناخودآگاه خود بهره گیرید، و آنرا به کار مداوم وادارید، بگذارید جسم و ضمیر ناخودآگاهتان نیز هر یک وظیفه خود را انجام دهند، در آن صورت، تمرکز حواس می‌تواند به تلاش بی‌زحمت تبدیل شود.»

در جواب استادم گفتم: «گفتن این مطالب برای ما بسیار راحت است، ولی وقتی یک ضربه مشت در زیر شکم یا روی بینی‌ام می‌خوابد، در آن لحظه، دیگر آسان نیست که مضطرب و نگران نباشم.»

استاد در توضیح مشکلم به یک جمله بسنده کرد، و گفت:

«بیش از حد، نگران و مضطرب نباشید.»

چند روز بعد از آن موضوع، در حالی که مشغول بازی تنیس بودم، روی پدیده‌ای که قبلاً توجه مرا جلب کرده بود، مکث کردم: موضوع از این قرار بود که، بسیاری از مواقع، وقتی که سرویس خیلی بلند و یا اندکی بیرون زده می‌شد، به خوبی موفق به عودت‌دادن و برگشت توب

می‌شدم. فهمیدم، وقتی که سرویس خارج از زمین زده می‌شد، دیگر احتیاجی به زدن شوت درست و حسابی نداشتیم؛ و بهمین دلیل، ضربه‌ای غیر جدی و اتفاقی به توب می‌زدم، بدون اینکه حواسم را جمع کنم، و یا دلوپسی از آن لحاظ به خود راه دهم، و البته معمولاً هم یک شوت درجه یک از آب در می‌آمد. حال دیگر متوجه منظور استادم شده بودم، مبنی بر اینکه چیزی که در برابر تلاش بی‌زحمت مقاومت می‌کند، دلوپسی و نگرانی و توجه بیش از حد نسبت به صحت انجام کار، مورد نظر است.

در حین چند درس بعدی بازی تنبیس، ذهنم را به عدم تلاش اضافی وا داشتم، و هر درس را صرفاً به عنوان یک گیم بازی می‌آموختم، و دیگر اهمیت نمی‌دادم که آیا حرکاتیم را به خوبی و به نحو احسن انجام می‌دادم، یا نه. وقتی که ذهنم از تقلای زیاد باز می‌ایستاد، حرکات دلخواه اتفاق می‌افتدند، و من در بی این موضوع، به طور ناگهانی، پیشرفت شایان توجهی از خود بروز می‌دادم.

سپس همان قاعده و قانون را در امور شغلی ام منتقل ساختم. بنابر این، با یک برنامه و طرحی که به نظر غیرممکن می‌رسید، مواجه شدم، به خود گفتم: «هر چه بادا باد، من صرفاً آن را انجام خواهم داد.» تمامی حواسم را بر آن متمرکز ساختم، ولی از لحاظ جسمی و فکری، کاملاً در آرامش به سر می‌بردم. فقط کارهایی که ممکن بود در آن مدت کم انجام داد، به انجام رسانیدم، و با تلاشی ناچیز، متوجه شدم که آنچنان هم غیر ممکن نیست. بدون اضطراب و نگرانی در مورد کاری که در دست داشتم، دست به کار شدم. در واقع، تلاش بی‌زحمت داشتم. سخنی از «چوآنگ تزو» یکی از بزرگان و اساتید «ذن»:

«ذهن یک انسانِ کامل و پخته، به آینه‌ای می‌ماند؛ چیزی را جذب نمی‌کند؛ در انتظار چیزی هم نیست؛ هر چیزی را باز می‌تاباند، و در خود نگه نمی‌دارد؛ بهمین دلیل فرد کامل، بدون به کارگیری سعی فراوان، با تلاش بی‌زحمت، عمل می‌کند.»

سخنی از «بروس لی» یکی از بزرگان و اساتید هنرهای رزمی:
«بر اثر تقالا و تلاش کمتر، از قدرت و سرعت بیشتری برخوردار خواهد شد.»

مهمن: وقتی به زندگی اساتید سطح بالا و واقعی هنرهای رزمی نظری اجمالی داشته باشید، متوجه این موضوع خیلی مهم می‌شوید که؛ آنها می‌توانستند بوسیله دور کردن نگرانی و اضطراب از خودشان، ذهن و جسمشان را به حالتی از آرامش سوق دهند. در این حالت، آنها اضطراب یا میل مفرط و آرزوی دستیابی به هدف را که سر راه «تلاش بی‌زحمت» قرار گرفته

است، و باعث عصبانیت و فشار و در نهایت شکست می‌گردد را از خود دور می‌کنند. در واقع، آسرارِ «تلash بی‌زحمت» این است که ما باید تمامی اضطراب و نگرانی را از خود دور کرده؛ و آنگاه ذهن و جسممان را به حالتی از آرامش، هدایت نماییم.

در این داستان واقعی، می‌بینیم، زمانی که شاگرد با سعی و تلاش فراوان به خودش فشار می‌آورد که عملی را انجام دهد، نه تنها نمی‌تواند آن کار را انجام دهد، بلکه خیلی زود عصبی شده، و با حالتی مضطرب، از موفقیت خود ناامید می‌شود.

وقتی که استاد به شاگرد خود درس «تلash بی‌زحمت» را می‌دهد، شاگرد توسط این فرمول، به نتیجهٔ مورد قبول و موفقیتِ کامل نائل می‌گردد. در واقع، باید این موضوع را بدانید که فقط سعی و تلاش زیاد و سخت‌کوشی نمی‌تواند شما را به مقصد و مقصد نهایی هدایت نماید؛ بلکه در این راه، باید از فرمول «تلash بی‌زحمت» استفاده بھینه را ببرید. زیرا این فرمول می‌گوید: «وقتی که ذهن از تقلاحی زیاد و بی‌فایده باز ایستد، حرکاتِ دلخواه، خود به خود انفاقی می‌افتد.»

استاد حکیم می‌فرماید:

«کسی که به آرامش و ظرفیت و معرفت و حکمت و حقیقت درونی دسترسی پیدا نماید، متلاطم بودن فضای اطراف، و نامالایمات روزگار، نمی‌تواند او را از مأموریت مقدس الهی اش دور نماید.»

(سخنان حکمت‌آموز جامع – شماره ۱۱۳)

۷۸- مبارزه برای زندگی

روزی استاد «ذن» برای گردش و قدمزن همراه یکی از شاگردانش بیرون رفت، روباهی را دید که در تعقیب خرگوشی بود، استاد گفت:

«طبق یک افسانه قدیمی، خرگوش از دست روباه فرار خواهد کرد.»

شاگرد جواب داد: «نه، ممکن نیست، روباه سریعتر می‌دود.»

استاد مصرانه گفت: «ولی خرگوش بالاخره از او فاصله خواهد گرفت.»

بعد از مدتی، همانطوری که استاد از قبل پیش‌بینی کرده بود، خرگوش از دست روباه فرار کرد.

شاگرد پرسید: «بر چه اساسی شما این‌قدر مطمئن بودید؟»

استاد جواب داد: «زیرا روباه به قصد بدست‌آوردن غذا می‌دوید؛ ولی خرگوش به قصد ادامه زندگیش فرار می‌کرد.»

مهمن: وقتی به زندگی بزرگان نظری اجمالی بی‌افکنید، متوجه این موضوع خیلی مهم می‌شوید که، آنها به قدری در تصمیمات و کارهایشان مصمم و راسخ بودند که تا پای جانشان از هدف‌شان دفاع می‌کردند؛ دقیقاً مثل داستان بالا که خرگوش به‌خاطر زندگیش از دست روباه خلاص شد، بزرگان هم با اتکاء به همان نیرو، از دست جهل و نادانی و غرور و خودخواهی خلاص می‌شدند. در واقع مردم عادی، فقط به‌خاطر تعریف و تمجید اطراق‌فیانشان دست به کار دنیوی می‌زنند، ولی بزرگان و خردمندان، به‌خاطر زندگی اخروی و جاویدان در این دنیا، از دست روباه ویرانگر (جهل و نادانی، غرور و خودخواهی و ... غیره) فرار می‌کنند و خلاص می‌شوند.

وقتی به داستان واقعی بالا بیشتر تعمق و تفکر نمایید، متوجه این موضوع خیلی مهم می‌شوید که؛ خداوند متعال نیرویی بسیار قوی را در درون موجودات هستی، برای خلاصی از شر مشکلات و خطرات، قرار داده است. وقتی که انسان در «شرایط، مکان و زمان» خاصی قرار گیرد که هیچ‌گونه کاری نتواند بکند و احساس خطر نماید، در همان لحظه است که نیروی

پنهان درونش فعال شده، و انجام وظیفه می‌کند. پس، هر چقدر آن شخص بیشتر در معرض خطر باشد، انرژی درونی بیشتری از آن به بیرون فوران می‌کند. این نیروی درونی، زمانی که به بیرون هدایت شود، قدرتی خارق‌العاده به شخص می‌دهد؛ دقیقاً مثل ورزشکارِ حرفة‌ای و پُر قدرتی می‌ماند که علاوه بر قدرتِ بدنسی زیاد خود، دوپینگ هم کرده باشد. در هنرهای رزمی، تکنیک فعال کردن و تحت کنترل گرفتن نیروی درون (چی) را «چی‌کنگ» و «چیای» می‌گویند.

[نیروی درون (چی «CHI»)- تکنیک‌های فعال کردن نیروهای درونی توسط شاگردان مبتدی و شاگردان ارشد (چی‌کنگ «CHI KUNG»)- تکنیک‌های تحت کنترل گرفتن نیروهای درونی توسط اساتید حکیم و دانا (چیای «CHI AI»)]

با توجه به فرمول بالا، متوجه شدید که چگونه خرگوش از دست روباه فرار کرد. زمانی که خرگوش احساس خطر مرگ کرد، نیروی درونی (چی) خود به خود فعال شده، و نیروی زیادی را به عضلات دست و پاهاش منتقل نمود. به همین خاطر، خرگوش در یک لحظه، دارای آنچنان قدرتی گردید که توانست از دست روباه فرار نماید. ولی روباه، بدلیل اینکه می‌خواست خرگوش را فقط برای خوردن شکار کند، نتوانست نیروی درون خود را فعال نماید. به همین خاطر، فقط با نیروی بیرونی و عضلانی و جسمی خودش، به دنبال خرگوش دوید.

از گفته‌های بالا نتیجه‌گیری می‌کنیم که اگر کسی با داشتن هدف و آگاهی و علم و معرفت، همزمان از نیروهای درونی و بیرونی استفاده نماید، موفقیت خارق‌العاده‌ای را نصیب خودش می‌کند.

همانطوری که در بالا گفته شد؛ فعال کردن و تحت کنترل گرفتن نیروی درون (چی) فقط در دستان اساتید هنرهای رزمی، که ایمان به خداوند قادرِ مطلق را دارند، و به حکمت و معرفت الهی دسترسی پیدا کرده‌اند، می‌باشد. متأسفانه خیلی از شاگردان و اساتید ظاهری، سودجو و فرصت‌طلب در هنرهای رزمی، بدون اینکه اطلاعی از آسرار این علم داشته باشند، ادعاهای کاذبی می‌نمایند. برای اینکه خوانندگان محترم بتوانند فرق بین اساتید به حق این روش، و اساتید کاذب و دروغین را متوجه شوند، فرمول زیر را به رشتۀ نگارش در می‌آورم. اگر شخصی، همه شرایط ذیل را دارا بود، یکی از اساتید به حق این روش می‌باشد:

- ۱- علم و مهارت کافی در هنرهای رزمی.
- ۲- دارا بودن حکمت و معرفت الهی.
- ۳- مؤمن بودن به خداوندِ خالقی هستی.

- ۴- باز بودن چشم دل و بصیرت (دارا بودن چشم بزرخی).
- ۵- پرستش خداوند متعال در حالت نماز (مخلصانه و متواضعانه، خاضعانه و خاشعانه).
- ۶- توکل کردن به خداوند حکیم و دانا.
- ۷- انجام‌دادن دستورات الهی که در ادیان و مخصوصاً دین اسلام و کامل شیعه آمده است، و به صورت رمز و راز و آسرار الهی نهفته شده است.
- ۸- دارا بودن اخلاق پسندیده و خُلق و خوی نیکو.
- ۹- امانت‌داری.
- ۱۰- ستار بودن (پوشاندن عیوب‌های دیگران).
- ۱۱- برای آخرت توشه جمع کردن و بی‌اعتنایی به دنیای مادی.
- ۱۲- در راه رضای خداوند رحمان و رحیم، به مخلوقات خداوند خدمت‌کردن، بدون انتظار پاداش و حتی تشکر از طرف مخلوق.
- ۱۳- به دنبال کسب روزی حلال رفتن، و دوری از فساد و شهوت و مقام و ثروت دنیوی.
- ۱۴- گفتار و پندار و کردار الهی داشتن؛ یعنی سخنانش، افکارش و اعمالش الهی باشد.

با توجه به گفته‌های بالا، متوجه می‌شوید که این اساتید بسیار نادر و کیمیا می‌باشند. ولی اگر یکی از این اساتید را یافتند، بدانید که خان نعمت‌اللهی جلوی رویتان گسترده شده است. در این صورت خداوند رحمان و رحیم را شاکر باشید، و از حکمت و معرفت و حقیقت الهی کمال فیض را ببرید. در این حالت مواطن و سوسنه‌های شیطانی باشید، زیرا خیلی‌ها اول راه، خود را خراب می‌کنند، و از ادامه راه باز می‌مانند. امیدوارم که شما از خردمندان روزگار خودتان بوده، و فقط در راه مستقیم الهی (صراط‌المستقیم) قدم بردارید؛ انشاء‌الله.

لیست کتاب‌های چاپ شده استاد محمدرضا یحیایی

- دایرۃ المعارف کامل هفت طب اصلی دنیا (جلد اول)
- یوگا در هفت مرحله، از مبتدی تا عالی
- خواب درمانی جامع
- قدرتهای ذهنی (خودآموز روحی)
- انرژی معجزه‌گر گیاهان (خود درمانی بوسیله انرژی گیاهان)
- ماساژ درمانی «یومی‌هو تراپی
- طب سوزنی جامع
- آموزش کاراته به زبان ساده «کمربند سفید»
- یی‌چینگ جامع (کتاب تقدیرات)
- داستانهای دن جامع (جلد اول)
- نفوذ در ماوراء علوم (رخنه در اسرار)
- حجامت جامع
- درمان جامع طب سوزنی «با دستگاه الکترونیکی بدون سوزن»
- درمان جامع بیماریهای «کلیه، مثانه، پروستات»
- آنچه از امام موسی صدر آموختم
- بصیرتهای نه‌گانه
- آیین رزم جامع
- گفتاری پیرامون کتاب «زندگی استادان»
- گفتاری پیرامون کتاب «عالم اورا سینا»
- گفتاری پیرامون کتاب «با شما تا ابدیت»

خرید آنلاین آثار استاد محمدرضا یحیایی

وبسایت:

www.mry14mn.com

تلگرام و واتس‌اپ:

۰۹۳۹۹۲۲۶۲۱۱

* شما در آستانه ورود به جهانی شگفت انگیز و ناشناخته هستید ، یعنی سفر به ماوراء اندیشه.

* باید همراه نویسنده، بی نظیر ترین حالات طریقت دانایی و ذن را در داستان های حکمت آموز جامع تجربه کنید .

* در این کتاب ، شما با قدر تهای درونی خود آشنا می شوید که می تواند بین جسم و ذهن تان ارتباط برقرار کند و به شکوفایی حالات حکمت ذن در جسم و ذهن تان منجر شود . این کتاب شامل :

۱- تاریخچه پیدایش حکمت ((ذن)) ۲- حکمت ((ذن)) چیست؟ ۳- شناخت و راه حکمت ((ذن)) ۴- طرح معما (کوان) در حکمت ((ذن)) ۵- آموزش حکمت ذن ۶- تمرینات کسب حکمت ((ذن)) ۷- تکنیک های مفید برای تقویت نیروهای سه گانه (جسمانی ، ذهنی و روحانی) ۸- بصیرت بی حرکتی (خلاء فکری) ۹- قدرت و کارآبی حکمت ((ذن)) ۱۰- داستان های حکمت آموز جامع ((ذن)) :
۱- یک فنجان چای ۲- معجزه حقیقی ۳- صدای خوشبختی ۴- امواج بزرگ ۵- جاده گل آسود ۶- عوض کردن سرنوشت ۷- مژه شمشیر استاد ۸- درنای سفید ۹- راه مبارزه ۱۰- راز ۱۱- مجھول ۱۲- صدای یک دست ۱۳- ضعف های خود را بشناسید ۱۴- خدا را به من نشان بده .

* با فعال کردن حقیقت سکوت گسترده و عمیق خود ، میتوانید مستقیماً از روح اصیل و ناب انسانی ، کسب فیض نمایید .

* با خواندن این کتاب و دریافت حکمت داستان های آن ، شما هم می توانید در ((ذن)) رخنه کنید : یعنی به ذات خود رجعت کنید .