

Enseignement du Fa au Fahui de Sydney

LI HONGZHI

Ce n'est plus la peine de me présenter, de toute façon tout le monde me connaît, je suis Li Hongzhi. J'ai toujours eu envie de vous rencontrer, mais pour différentes raisons, je n'en ai pas eu l'occasion. Cette fois-ci, je viens spécialement vous voir. Parce que je sais qu'en Australie, ceux qui connaissaient *Dafa* dans le passé n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, et de plus, beaucoup de ceux qui l'apprenaient ne faisaient pas attention à l'étude du *Fa* et leur compréhension était relativement superficielle. Je trouve que maintenant c'est le moment où vous avez compris ce que je vous ai transmis, alors je viens vous voir. Car beaucoup de choses que tu veux savoir sont déjà écrites dans le livre. J'ai voici cette habitude : j'aime qu'on me pose des questions sur ce que l'on ne comprend pas dans le *xiulian*. Quant à ceux qui ne savent pas encore ce qu'est ce *Fa* et viennent me demander qu'est-ce que ce *Fa*, je..., comment dirais-je, même des connaissances très superficielles ce n'est pas facile d'en parler et de te faire comprendre d'emblée. Si tu peux lire le livre, étudier le *Fa* et avoir déjà une certaine connaissance, et que tu viens ensuite me poser des questions sur des choses favorables à ton élévation, je trouve que seulement ainsi cela peut t'apporter des bénéfices tant pour ton étude que pour ton *xiulian*. Je trouve que l'occasion et l'affinité sont aujourd'hui mûres, c'est pourquoi je suis venu.

Je sais que parmi les gens ici présents, certains n'ont pas encore étudié ; certains se contentent de faire les exercices, mais n'accordent pas d'importance à l'étude du *Fa* ; et il y en a aussi certains qui étudient bien. Pourquoi est-ce que j'exige de vous que vous devez absolument étudier le *Fa* ? Parce qu'il y a là-dedans un lien. Vous savez qu'en Chine, la vulgarisation de grande envergure du qigong dans la société des gens ordinaires a déjà une histoire de plus de vingt ans, elle est en plein essor depuis le milieu de la « Grande Révolution culturelle » jusqu'à sa période finale. Mais personne n'a jamais parlé de ce qu'est le qigong en fin de compte ; que sont en réalité les pouvoirs de *gong* qui se manifestent dans le qigong ; que sont les phénomènes que la science moderne n'arrive pas à expliquer, personne n'en a parlé non plus. Alors, dans quel but le qigong est-il apparu ? Il y a encore moins de gens qui le savent. Le qigong n'est jamais apparu dans l'histoire, pourquoi est-ce qu'il apparaît aujourd'hui ? En plus, il se transmet dans la société comme quelque chose en lien avec le *xiulian*. Pourquoi en est-il ainsi ? Très peu de gens en connaissent la raison. Bien sûr, au début de la vulgarisation du qigong en Chine, beaucoup de très bons maîtres de qigong sont sortis en public, ils savaient seulement que le but de ce qu'ils faisaient était de contribuer à la santé du peuple. Ce n'était qu'une pensée et une compréhension très simple.

Bien que ce qigong se soit popularisé depuis déjà longtemps, plusieurs dizaines d'années, personne n'a jamais su quelle en était la vraie signification. C'est pourquoi, dans le livre *Zhuan Falun* j'ai expliqué certains phénomènes observés dans le milieu du qigong, la raison de la transmission du qigong dans la société des gens ordinaires et le but final du qigong, etc., j'ai écrit tout cela dans ce livre. Ainsi, ce livre est une œuvre systématisée qui peut permettre aux gens de cultiver et pratiquer. Après avoir lu à maintes reprises ce livre, beaucoup de gens peuvent remarquer une caractéristique : quel que soit le nombre de fois que tu l'as lu, tu as toujours de nouvelles impressions ; quel que soit le nombre de fois que tu l'as lu, tu as toujours une compréhension différente d'une même phrase ; quel que soit le nombre de fois que tu l'as lu, tu as toujours la sensation qu'il y a encore beaucoup du contenu intérieur qui t'a échappé. Comment cela se fait-il ? C'est parce que j'ai résumé de manière systématique et écrit dans ce livre beaucoup de choses considérées comme des secrets du Ciel telles que : ce qui permet aux êtres humains de cultiver et pratiquer, comment les êtres humains cultivent et pratiquent, la caractéristique de l'univers, etc. Tout cela peut amener les pratiquants à la plénitude parfaite, car personne n'a jamais fait une telle chose dans l'histoire. Après avoir lu ce

livre, beaucoup de gens trouvent que beaucoup de secrets du Ciel, beaucoup de secrets dans les secrets qu'on n'a jamais permis à l'humanité de connaître et qu'elle n'a jamais eu la possibilité de connaître, je les révèle tous dans ce livre. Bien sûr, si je fais ainsi, c'est que j'ai mon propre but. Si quelqu'un révélait à sa guise les secrets du Ciel, s'il le faisait sans en prendre la responsabilité, s'il laissait les gens ordinaires écouter à la légère les principes de niveaux très élevés comme une théorie ordinaire, cela reviendrait à dévoiler les secrets du Ciel et à commettre un méfait, il devrait assurément être puni.

J'ai un objectif en faisant cela. D'une part, au niveau très superficiel, j'ai vu que beaucoup de gens, après avoir pratiqué le qigong pendant plusieurs années, savent que le qigong possède un contenu intérieur très élevé, ils savent aussi que le qigong peut permettre aux gens de cultiver et pratiquer jusqu'à un niveau [*jing jie*] très élevé, même jusqu'à la plénitude parfaite. Mais le problème est qu'on n'arrive pas à trouver la vraie méthode de *xiulian*, alors que le qigong commun relève de la guérison et de la mise en forme, et ne permet pas de cultiver et pratiquer. Alors, beaucoup de gens se sont convertis comme séculiers dans les temples bouddhistes et ont reconnu les moines pour maîtres. En abordant ce point, je vous rappelle ici que Bouddha Shakyamuni a dit que son *Fa* ne pourrait plus donner le salut aux êtres humains à l'époque de la fin du *Fa*, c'est ce qu'a dit Bouddha Shakyamuni, à cela il y a de nombreuses raisons. C'est pourquoi pour beaucoup de gens, peu importe que tu te cultives dans les temples bouddhistes ou dans le qigong, tu sens toujours que tu n'as rien obtenu, que tu ne t'es pas sublimé et que tu ne t'es pas véritablement élevé, malgré tous tes efforts. Ainsi, j'ai vu que vous avez le cœur à vous élever, mais que vous avez de la peine à trouver une issue, je trouve que vous souffrez beaucoup. C'est pourquoi je veux réellement emmener vers les niveaux élevés ceux qui veulent obtenir le *Fa*. Voilà la raison principale.

Mais une fois que le *Fa* juste est transmis, il exige une élévation du cœur et de la moralité des gens, et il exige d'eux d'aspirer à la bonté. Alors, les exigences requises pour un pratiquant doivent dépasser le critère commun de moralité des gens ordinaires, par conséquent c'est bénéfique à la société humaine. Évidemment, pour pas mal de gens il n'est pas certain qu'ils pourront réellement cultiver et pratiquer après avoir lu ce livre, mais ils auront quand même compris le principe d'être un être humain. Désormais, ils pourront être des hommes bons, même s'ils ne peuvent pas cultiver et pratiquer, ils pourront tout de même agir en hommes bons, ils seront alors bénéfiques à la société. Il en est assurément ainsi quand le *Fa* juste est transmis. En réalité, les religions orthodoxes apparues dans le monde depuis toujours comme le christianisme, le catholicisme, le bouddhisme, le taoïsme, y compris le judaïsme, peuvent toutes incliner le cœur humain vers la bonté, en même temps, elles peuvent faire obtenir le *Fa* aux gens qui veulent réellement cultiver et pratiquer afin d'arriver à la plénitude parfaite à travers le *xiulian* ; quant à ceux qui n'arrivent pas à s'élever au travers du *xiulian* pour le moment, elles leur permettent quand même de devenir d'excellents hommes dans la société des gens ordinaires, afin de créer l'occasion et l'affinité prédestinées pour qu'ils puissent cultiver dans le futur, elles peuvent avoir cet effet.

Bien que nous ne soyons pas une religion, je transmets des choses appartenant au qigong du niveau élevé, ce n'est donc plus le qigong ordinaire. Au fond, le qigong n'est pas non plus une chose appartenant aux gens ordinaires. Qu'est-ce que le qigong ? Le qigong est en effet le *xiulian*. Mais il est une chose du *xiulian* du niveau le plus bas, il comprend aussi le Taiji Quan. Tout le monde sait que le Taiji Quan est excellent, il a déjà été transmis à une grande échelle en Chine dans les années cinquante, c'est Zhang Sanfeng qui l'a transmis sous la dynastie des Ming. Cependant il n'a transmis que le savoir-faire et les mouvements, il n'a pas transmis le

Fa du cœur, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé aux gens le *Fa* qui dirige le *xiulian* et l'élévation à chaque niveau. C'est pourquoi, le Taiji Quan n'a pu que se limiter à l'état [*jing jie*] de la guérison et de la remise en forme, il ne peut pas non plus amener à cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés. Bien qu'il soit une excellente chose, son *Fa* du cœur n'a pas été transmis. Il y avait à ce moment-là le *Fa* du cœur, mais il n'a pas été laissé, il n'a pas été laissé à la postérité. Tandis que le *Fa* que nous transmettons aujourd'hui le fait systématiquement.

Bien sûr, ici nous avons pas mal de nouveaux élèves, certains après m'avoir écouté trouvent peut-être que ce que je dis est très élevé. Vous savez que toutes les religions demandent aux gens d'aspirer à la bonté et leur demandent aussi d'aller au paradis. Quant à la religion bouddhiste, le Monde de la Joie parfaite est naturellement aussi un paradis. Tous les grands éveillés et tous les saints dans l'histoire ont expliqué comment être des hommes bons et que c'est seulement en atteignant le critère d'un état [*jing jie*] plus élevé que l'on peut aller au paradis, mais ils n'en ont pas expliqué la raison. Parce que ces grands éveillés, que ce soit Jésus, Bouddha Shakyamuni ou Lao Tseu, tous sont apparus il y a deux mille ans environ. Et les gens d'alors étaient différents des gens d'aujourd'hui. Les gens d'alors avaient un esprit plutôt simple, ils étaient relativement honnêtes et bienveillants, ils n'avaient pas une pensée si compliquée. Étant donné que l'état d'esprit des gens de l'époque était différent d'aujourd'hui, le *Fa* prêché à ce moment-là était efficace à l'époque, ce qu'ils ont prêché pouvait parfaitement mener les gens d'alors jusqu'à la plénitude parfaite. Puis, avec le temps, la pensée des gens d'aujourd'hui est devenue de plus en plus complexe, la méthode de réflexion a aussi changé. Alors, ce que ces grands éveillés ont transmis autrefois, les hommes modernes ne peuvent plus le comprendre. C'est pourquoi, quand les gens d'aujourd'hui lisent ces soutras, tous trouvent qu'ils n'en comprennent pas le sens réel. Aujourd'hui, bien que je transmette le *Fa* sous forme de qigong, tout le monde sait que je suis en train de transmettre le *Fofa*. Certains pensent : « Mais le *Fofa* que tu transmets ne ressemble pas aux paroles que Bouddha Shakyamuni a dites ? » Si j'utilisais les paroles dites par Bouddha Shakyamuni, alors, aujourd'hui personne ne me comprendrait. Le langage de Bouddha Shakyamuni était celui de l'humanité à l'époque, les gens d'alors pouvaient donc le comprendre. Alors, si l'on prêche le *Fofa* aujourd'hui, il faut utiliser le langage actuel pour vous en parler, et seulement comme ça tu peux comprendre. Certains pensent encore : « Ce que tu dis, ce ne sont pas non plus les soutras de la religion bouddhiste ? » Bouddha Shakyamuni a-t-il prêché le *Fa* des six Bouddhas primitifs ? Est-ce que Bouddha Maîtreya répéterait les paroles de Bouddha Shakyamuni s'il descendait dans le monde ? Tous les éveillés donnant le salut aux êtres humains ne prêchent que le *Fa* qu'ils ont éprouvé et compris eux-mêmes, et ils le transmettent afin de donner le salut aux êtres humains.

Dans ce livre, j'ai écrit beaucoup de choses concernant le *xiulian*. Tout homme débute le *xiulian* en homme ordinaire, le *Fa* te dirigera toujours tout au long de ton *xiulian* jusqu'à ta plénitude parfaite. J'ai fait vraiment quelque chose que personne auparavant n'a jamais fait, j'ai transmis le *Dafa* fondamental d'un univers plus grand, tu ne le trouveras nulle part même si tu lis tous les livres de tous les temps et de tous les pays. Le principe dont j'ai parlé est la caractéristique de l'univers, elle est l'essentiel du *Fofa*, elle est réellement exprimée par mes paroles. Beaucoup de gens après avoir lu mon livre ont cette pensée, ils disent : « Quelle est l'étendue de la connaissance de Maître Li ? Il a résumé dans ce livre l'astronomie, la géographie, l'histoire, la chimie, la physique, la physique des corps célestes, la physique des hautes énergies et la philosophie de tous les temps et de tous les pays, il semble qu'il a touché dans ce livre beaucoup de domaines. » On pense que le Maître est très érudit. En réalité, comparé à la connaissance que possèdent les gens ordinaires, je me sens encore bien

insuffisant. Pourtant ces théories, même en lisant tous les livres du monde et en étudiant toutes les disciplines du monde, tu ne les apprendras pas. Après avoir appris toutes les connaissances du monde, tu resteras quand même un homme ordinaire. Parce que tu n'es qu'un homme du niveau de l'être humain, seulement tu as appris un peu plus de la connaissance des gens ordinaires, mais tu restes toujours un homme ordinaire. Tandis que le principe dont je parle, les choses dont je parle, n'appartiennent pas au niveau des gens ordinaires, elles transcendent ce niveau des gens ordinaires. Le principe qu'elles contiennent ne provient donc pas des connaissances des gens ordinaires. Le *Fa* comprend toutes les connaissances de l'univers jusqu'à la société des gens ordinaires.

J'ai utilisé le langage très simple des gens ordinaires et la forme la plus inférieure du *xiulian* qu'est le qigong pour montrer tous les principes du *Fa* de l'univers du plus bas au plus élevé. Après avoir lu pour la première fois ce livre, tu trouveras qu'il t'enseigne comment être un homme bon ; si tu lis encore une fois ce livre, tu trouveras que ce qu'il expose n'est pas le principe des gens ordinaires, c'est un livre qui dépasse la connaissance des gens ordinaires ; si tu peux lire trois fois ce livre, tu trouveras que c'est un livre du Ciel ; si tu continues à le lire, tu l'aimeras tellement que tu ne pourras plus t'en séparer. Maintenant, en Chine il y a des gens qui l'ont déjà lu plus de cent fois et ils continuent encore à le lire, ils ne peuvent pas du tout le poser, car ses connotations sont très grandes, plus on lit le livre, plus elles se montrent, plus on lit le livre, plus elles se montrent. Pourquoi ? Bien que j'aie dévoilé beaucoup de secrets du Ciel, les gens qui ne font pas le *xiulian* ne peuvent pas les percevoir en surface. Seul le pratiquant peut voir les connotations de ce livre en le lisant sans cesse. Car un homme se sublime sans cesse pendant son *xiulian*. Pourquoi au commencement trouves-tu que ce livre t'enseigne les principes pour être un homme bon ? Et que la sensation n'est plus la même à la deuxième lecture, pourquoi cette sublimation ? Parce que quand l'homme a l'intention de cultiver et pratiquer, il doit débiter au niveau des gens ordinaires. Il élève graduellement son *xinxing* (nature de l'esprit) pour répondre à un critère plus élevé. Quand tu atteins le critère du premier niveau, tu dois avoir le *Fa* de ce niveau qui te guide pour cultiver et pratiquer ; quand tu atteins le deuxième niveau, tu dois avoir le *Fa* du deuxième niveau qui te guide pour cultiver et pratiquer à ce stade [*jing jie*]. Quand tu te sublimes sans cesse, ce *Fa* doit alors pouvoir encore diriger ton *xiulian* à ce stade-là [*jing jie*], c'est-à-dire que, quel que soit le niveau [*jing jie*] que tu atteins dans ta cultivation, tu dois toujours avoir le *Fa* de ce niveau qui dirige ton *xiulian*, c'est ainsi que tu pourras arriver à la plénitude parfaite. Mon livre comprend toutes ces choses-là tout du long, c'est pourquoi, si tu cultives réellement, tu pourras les voir, et elles pourront te diriger pour cultiver et pratiquer vers le haut. Les connotations de ce livre sont tellement grandes qu'il peut toujours diriger ton *xiulian* même si tu le lis dix mille fois, il te dirigera jusqu'à ta plénitude parfaite.

En ce qui concerne la question de la plénitude parfaite, vous savez que Jésus a dit : tu pourras aller au paradis si tu crois en moi ; dans la religion bouddhiste on dit : on pourra aller dans le Monde de la Joie parfaite si l'on fait la cultivation de Bouddha. Bien sûr, ils n'ont expliqué que très simplement, ils n'ont pas insisté sur le fait que l'homme pouvait y aller seulement à travers le *xiulian* réel. Mais en réalité, la religion est aussi le *xiulian*. Seulement, que ce soit Bouddha Shakyamuni ou Jésus, ils ont tous vu une situation, car dans notre milieu de *xiulian* il y a une phrase : la cultivation dépend de soi, le *gong* dépend du maître. Les gens ordinaires ne le savent pas non plus. Les gens ordinaires pensent : si je pratique les mouvements, je pourrai moi-même faire grandir mon *gong* à une certaine hauteur. D'après nous, c'est ridicule, c'est absolument impossible. C'est sûr que si tu as l'intention de cultiver et pratiquer, le maître doit vraiment prendre la responsabilité envers toi, dans ton corps il doit installer de nombreux

mécanismes, il faut encore enfouir de nombreuses choses comme des graines en toi, ce n'est qu'ainsi que tu pourras réussir le *xiulian*. En plus, au cours de ton *xiulian*, le maître doit prendre soin de toi, te protéger, éliminer ton karma et t'aider à transformer ton *gong*, seulement ainsi tu pourras accéder là-haut par le *xiulian*. Dans la religion on ne parle pas du *xiulian*, pourquoi ? Jésus savait que, si tu me crois, tu pourras accéder au niveau élevé par le *xiulian*. Maintenant, si l'on ne peut plus réussir la cultivation dans les religions, c'est parce qu'on ne peut plus comprendre la véritable signification de ce qu'ils ont dit. Beaucoup de gens pensent : si je crois en Jésus, je pourrai aller au paradis après ma mort. Réfléchissez, nous voulons aller au paradis, mais comment y allons-nous ? Nous gardons notre cœur de personne ordinaire, tu as les sept sentiments et les six désirs, toutes sortes de cœurs d'attachement, le cœur de lutte et l'esprit de parade, ces cœurs pas bons des gens ordinaires sont tout simplement trop nombreux. Si l'on te permettait d'aller au pays de Bouddha, tu irais peut-être te disputer et te bagarrer avec le Bouddha, car tu n'as pas encore abandonné tes cœurs de personne ordinaire. Peut-être te viendrait-il à l'esprit une mauvaise idée à la vue d'une bodhisattva de grande beauté, peut-on admettre cela ? Bien sûr que non. Alors, dans la société des gens ordinaires il te faut abandonner les cœurs auxquels tu t'attaches qui sont sales et pas bons, tu ne pourras te sublimer à ce niveau-là [*jing jie*] qu'ensuite. On peut y aller par la cultivation, et on peut aussi y aller par la foi, mais il ne faut pas répéter les erreurs déjà confessées, ainsi on se perfectionnera de plus en plus, et c'est seulement en atteignant le critère des gens célestes qu'on pourra aller au paradis, en réalité, c'est justement ça le *xiulian*.

Certains disent : je crois en Jésus, je pourrai aller au paradis. Je dis que ce n'est pas possible d'y aller. Pourquoi ? Parce que les gens d'aujourd'hui ne comprennent pas non plus la vraie signification de ce que Jésus a dit. Jésus se trouve au niveau de *tathâgata*, il est aussi un éveillé dans l'état [*jing jie*] de bouddha. Les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre les connotations de ce qu'il a dit. C'est seulement en cultivant sans cesse selon sa méthode que tu pourras graduellement te rendre compte des connotations de ses paroles. Par exemple, Jésus a dit : crois en moi et tu pourras aller au paradis. En réalité, tu dois te comporter selon le critère de l'homme bon que je t'ai enseigné, ce n'est qu'ainsi que tu crois vraiment en moi et que tu pourras aller au paradis. Sinon, pourquoi aurait-il dit tant de choses ?! Quand tu te confesses, tu sens que tu as bien fait, ton état d'esprit est très bon. Mais une fois passée la porte de l'église, tu n'en fais qu'à ta tête, parmi les gens ordinaires tu te conduis même plus mal qu'eux, comment pourrais-tu aller au paradis ? Ton cœur ne s'est pas élevé du tout. Parce que Jésus a dit : si tu crois en moi, tu pourras aller au paradis. Cela veut dire que si tu crois en lui, tu dois te comporter selon ses enseignements, ainsi tu crois vraiment en lui, n'est-ce pas ? Dans les autres religions, c'est aussi le même principe.

Les gens d'après ont rassemblé les paroles de Bouddha Shakyamuni et en ont fait les livres des soutras. Encore plus tard, des gens ont pris le nombre de soutras lus et la quantité maîtrisée de connaissances de la religion bouddhiste pour le *xiulian*. En réalité, lorsque Bouddha Shakyamuni était dans ce monde, il n'y avait pas du tout de soutras. D'ailleurs, c'est 500 ans plus tard que les soutras ont été compilés systématiquement, ils s'étaient déjà complètement éloignés des paroles dites par Shakyamuni à son époque. En fait, à ce moment-là on ne pouvait permettre aux gens d'en connaître autant, ça n'allait pas s'ils en connaissaient trop, cette situation fut inévitable. À la fin de sa vie, Bouddha Shakyamuni a dit finalement : je n'ai enseigné aucun *Fa* dans ma vie. Parce que Bouddha Shakyamuni n'a vraiment pas enseigné le *Fa* de cet univers, il n'a pas abordé la manifestation de cette caractéristique *Zhen-Shan-Ren* dans la société des gens ordinaires ou au niveau de *tathâgata* où il se trouvait. Il n'en a vraiment pas parlé ! Alors, de quoi le Bouddha Tathâgata a-t-il parlé ? Ce dont il a parlé,

c'est ce qu'il avait expérimenté et auquel il s'était éveillé dans le *xiulian* pendant ses vies précédentes, ce sont des situations et des histoires de son *xiulian* pendant sa réincarnation dans ses vies précédentes, ainsi que ses compréhensions sur des manifestations concrètes du *Fa*. Les soutras ont été compilés par intermittence, ils ne sont donc pas systématiques. Alors, pourquoi les gens d'après considèrent-ils les paroles de Bouddha Shakyamuni comme le *Fofa* ? D'une part, c'est la compréhension des êtres humains ; d'autre part, c'est que Shakyamuni étant un bouddha, les paroles qu'il a prononcées sont dotées de la nature de bouddha. Pour les êtres humains, les paroles dotées de la nature de bouddha constituent les principes de bouddha d'un niveau, elles relèvent alors du *Fofa*. Pourtant il n'a vraiment pas enseigné systématiquement le principe du *xiulian*, la caractéristique de l'univers, ni pourquoi les êtres humains peuvent s'élever, etc. Il n'en a vraiment pas parlé ! C'est pourquoi je dis que j'ai fait ce que mes prédécesseurs n'ont jamais fait, j'ai ouvert une grande porte et j'ai fait quelque chose d'encore plus grand, c'est-à-dire que j'ai parlé de tous les principes du *xiulian* et de tous les facteurs de la plénitude parfaite, d'ailleurs j'en ai parlé de façon tout à fait systématique. Voilà pourquoi les divinités des niveaux très élevés disent : tu as laissé aux êtres humains une échelle pour monter au ciel – le *Zhuan Falun*.

Ici, je ne veux pas me comparer avec Bouddha Shakyamuni, je n'ai pas ce cœur-là, je ne suis pas dans les sentiments [*qing*] des gens ordinaires, je ne m'attache pas au renom ou au profit de ce monde. Puisque j'ai transmis cela, je dois prendre la responsabilité envers toi, je dois t'expliquer clairement ces principes. Je ne te demande rien, je ne te demanderai aucun sou, je ne fais que t'enseigner à aspirer à la bonté. Quelqu'un m'a demandé : Professeur, tu nous as tant enseigné et tant donné, que demandes-tu ? Je lui ai répondu : je ne demande rien. Je suis venu seulement pour te donner le salut, je veux seulement que ton cœur aspire à la bienveillance et que tu puisses t'élever vers le haut. Parce que nous voyons qu'être un être humain n'est pas le but de la vie humaine. Les gens d'aujourd'hui sont tous trompés par la fausse réalité de la société des gens ordinaires, ils croient : c'est ainsi que l'homme doit se comporter. Surtout actuellement, le sens moral de la société humaine s'est beaucoup dégradé. Tout le monde est en train de se dégrader dans cet immense courant, la société se dégrade dans son ensemble. Alors, personne n'est plus conscient de sa propre dégradation. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont un peu meilleurs que les autres et ils croient : je suis un homme bon. En effet, tu te mesures avec ce critère déjà dégradé, tu es seulement un peu mieux que les autres dans le « pas bon ». Si tu peux cultiver et pratiquer, si tu retournes dans l'état [*jing jie*] originel de la société humaine, sans même monter très haut, en tournant la tête pour regarder les gens et la société humaine d'aujourd'hui, tu découvriras que c'est vraiment horrible ! Vraiment très horrible ! Tu trouveras que l'humanité d'aujourd'hui est vraiment coupable de tous les crimes.

Les grands éveillés des cieux, que ce soient les bouddhas, les taos ou les divinités, ne considèrent plus les gens d'aujourd'hui comme des êtres humains. Ce constat semble un peu absolu, bien sûr il existe encore des hommes bons. Mais ce qu'ils désignent c'est l'humanité tout entière, sur une grande échelle la situation est vraiment ainsi. Dans le passé, quand les gens allaient se confesser au temple ou à l'église, ils sentaient que Jésus et les gens du paradis les écoutaient vraiment, en plus, ils avaient un écho de réaction dans la tête comme si l'on répondait à leurs questions. Or les gens d'aujourd'hui ne peuvent plus avoir cette sensation, et ils ne voient plus l'existence du Bouddha quand ils le vénèrent. Pourquoi ? Parce que les gens de cette société humaine s'éveillent de moins en moins, ils se dépravent de plus en plus, alors les divinités ne s'occupent plus d'eux. Parce que les hommes modernes ont un karma considérable, ils s'éveillent de moins en moins, quand ils reçoivent la punition pour leurs

mauvaises actions, ils pensent que c'est le hasard. J'ai vu que, bien que le critère moral de l'humanité se soit gravement dégradé, les gens se dégradent sans en être conscients en suivant ce courant. Certaines personnes possèdent encore la nature de bouddha, la nature originelle, à travers ma transmission de la méthode pendant ces dernières années, beaucoup de gens se sont élevés par le *xiulian*, de plus ils sont à des niveaux de *xiulian* très élevés. Parmi eux, il y en a qui ont déjà atteint l'éveil, d'autres sont dans le processus d'éveil graduel, et d'autres encore cultivent et pratiquent déjà au niveau du rang du Fruit. J'en suis très content, je n'ai pas fait cela en vain. Je prends la responsabilité des gens et de la société, je n'ai pas divulgué en vain ces secrets du Ciel, j'ai permis aux gens de s'élever par le *xiulian*.

Le problème dont je viens de parler a trait au fait que la finalité de la vie humaine n'est pas d'être un être humain, beaucoup de gens n'arrivent peut-être pas à bien comprendre cela, ils pensent que c'est ainsi que les gens doivent vivre. Oui, tout le monde est pareil lorsque tu sors du ventre de ta mère, on ne voit pas qu'il existe encore d'autres espaces, alors on ne le croit pas. D'ailleurs, les gens d'aujourd'hui croient trop en la science moderne, mais cette science moderne est imparfaite et incomplète. Dans cet univers, le niveau de connaissance de cette science est très superficiel, c'est-à-dire très bas, elle est ce genre de chose. Alors si les gens y croient trop, elle va conduire les gens à faire face au plus grand danger : la destruction complète de la moralité humaine. Alors, le monde d'en haut ne considère plus les gens sans moralité comme des êtres humains ! Parce que les gens ne sont pas les seuls à posséder la forme humaine, le diable, le singe et l'orang-outan sont tous pourvus d'un cerveau et de quatre membres. Si on les appelle êtres humains, c'est parce que les êtres humains vivant dans le monde doivent avoir les normes de la moralité humaine, répondre aux critères de la moralité humaine et avoir la forme d'existence humaine. Si l'on s'écarte de cela, les divinités ne le considèrent plus comme un être humain. Or, les gens pensent tous qu'ils doivent vivre de telle ou telle manière et qu'ils doivent se développer de telle ou telle manière. Mais la société des êtres humains est contrôlée par des vies de niveaux supérieurs, l'humanité ne pourra jamais atteindre l'état [*jing jie*] de bouddha au moyen de la technique. Sinon, la guerre des étoiles va réellement éclater ! C'est pourquoi il n'est pas permis à la technologie de cette humanité au cœur de dispute, de jalousie, aux sept sentiments et six désirs, d'atteindre le critère de niveau plus élevé.

Plus de 70 % du cerveau de l'homme ne peut pas être utilisé, la médecine moderne le reconnaît aussi. Pourquoi ? La sagesse de l'humanité est réfrénée, alors pourquoi le bouddha possède-t-il une grande sagesse et de grands pouvoirs divins [*shentong*] ? Pourquoi peut-il tout savoir ? Pourquoi est-il doué d'une grande intelligence et d'une grande sagesse ? C'est justement pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Quelqu'un dit que mon livre touche à des connaissances scientifiques relevant de nombreux domaines ! Le Professeur possède-t-il beaucoup de connaissances, a-t-il fait des études dans de nombreuses universités ? Non, ce n'est pas le cas. Et alors ? La différence entre vous et moi, c'est que mon cerveau est tout à fait ouvert, tandis que le vôtre ne l'est pas. Parce que dans ce monde, que ce soit la philosophie, l'astronomie, la physique, la chimie et même l'histoire de l'humanité, etc., les gens les trouvent très compliquées, elles sont en réalité très simples, tout cela n'est que très peu de choses dans le cadre du *Fofa* au niveau le plus bas où se trouvent les êtres humains, tout cela relève du même principe et résulte de la caractéristique de cet univers et de la forme d'existence de la matière à ce niveau, ce n'est que ce peu de choses. Mais la sagesse de l'humanité ne peut pas la contenir, car le cerveau humain est obturé, il ne peut pas la contenir. Comment faire ? Si on veut en savoir plus, le cerveau ne peut pas la contenir, alors toi tu étudies la physique, toi la chimie, toi l'astronomie, toi la physique des hautes énergies, toi la philosophie et toi l'histoire,

toi tu apprends ceci et toi tu apprends cela. Même la connaissance d'une seule discipline, les gens ne peuvent pas non plus la maîtriser en totalité au cours de toute leur vie, les connaissances de l'humanité sont donc très pauvres.

J'ai dit tout à l'heure qu'aussi nombreuses que soient les connaissances que tu maîtrises, que tu sois professeur, directeur d'études à l'université, que tu aies une grande réputation, tu es toujours un homme ordinaire. Parce que tes connaissances n'ont pas dépassé le niveau des gens ordinaires, de plus la science positive de notre humanité d'aujourd'hui n'est pas parfaite. Par exemple, cette science actuelle ne peut pas prouver l'existence des divinités, elle ne peut pas prouver l'existence des autres espaces. Elle ne peut pas voir la forme d'existence de la vie et des substances dans d'autres espaces ; elle ne sait pas non plus que les êtres humains ont sur leur corps la manifestation de la substance qu'est la moralité ; elle ne sait pas non plus que les êtres humains ont, autour de leur corps, la manifestation de la substance qu'est le karma. Alors que les gens croient tous en la science moderne, cependant la science moderne ne peut pas prouver tout cela. En outre, quand on parle de ce qui touche à la moralité, la bonté et la méchanceté, etc., qui sont en dehors de la science, on considère tout cela comme des superstitions, cela ne revient-il pas en fait à brandir la science moderne comme une massue pour frapper la chose la plus essentielle de notre humanité – la moralité humaine ? N'est-ce pas ainsi ? Parce qu'elle ne reconnaît pas et ne peut pas prouver l'existence du *De* [la vertu], elle le prend alors pour une superstition. Si la notion de moralité humaine était frappée jusqu'à disparaître, les gens ne seraient plus alors contraints par le *Fa* du cœur ni par les normes de la moralité, ils auraient ainsi l'audace de tout faire, l'audace de commettre tous les méfaits, cela pousserait la moralité de l'humanité à se dégrader sans cesse. Voilà l'effet de l'aspect le plus insuffisant de la science.

J'ai dit qu'un scientifique accompli n'aura pas les mêmes compréhensions figées que beaucoup de gens qui utilisent le sentiment à la place de la raison : en fixant la science moderne dans un cadre rigide et en croyant que tout ce qui dépasse la science positive n'est pas la science. Réfléchissez : les choses que l'humanité ne connaît pas encore, si avec les moyens scientifiques nous les connaissons, alors n'est-ce pas la science ? Cela devient naturellement la science. L'humanité ne cesse de se perfectionner et de se connaître à nouveau, c'est ainsi que la science peut se développer pour finalement connaître réellement l'univers. La forme prise par le développement de la science positive actuelle est très maladroite et très lente. C'est vraiment comme l'aveugle qui palpe un éléphant, elle n'arrive pas à connaître la forme d'existence des substances dans tout l'univers, elle n'arrive pas à connaître l'existence de la caractéristique de l'univers. Alors, quand elle touche un point, elle croit que c'est la totalité. Elle n'a palpé qu'une patte de l'éléphant et elle dit : ah, la science est comme ça, c'est la science qui peut connaître réellement la vie et la matière. Elle ne peut pas voir ce qu'est un éléphant en entier. C'est pourquoi elle ne peut pas se rendre compte que l'univers est constitué d'innombrables espaces-temps différents, elle ne peut pas connaître l'existence des autres espaces ni celle des autres formes de vie et de matière, tout cela est ainsi taxé de superstition par ceux dont l'esprit est borné et têtue, c'est là la raison clé de la dégradation de la moralité de notre humanité. Beaucoup de gens ont brandi la science comme une massue pour frapper la plus ancienne et la plus essentielle nature de la vertu humaine. C'est très dangereux ! Si les gens n'avaient plus de *De*, les divinités ne les considéreraient plus comme des êtres humains. Quand le Ciel ne considère plus les gens comme des êtres humains, les gens seront alors éliminés pour commencer un autre développement.

Certains pensent : notre humanité est en progression, c'est déjà merveilleux qu'elle se soit

développée depuis le pithécanthrope jusqu'à l'état d'aujourd'hui ! Mais je te dis : dans l'histoire, à l'époque préhistorique, il y a cent mille ans, ou encore plus loin, plus loin, jusqu'à il y a cent millions d'années, sur cette Terre de hautes civilisations ont toujours existé, seulement elles ont été détruites aux différentes époques. Pourquoi détruites ? C'est justement parce qu'elles se développaient très rapidement dans le domaine matériel et dans le domaine technique, mais que leur moralité n'avait pas pu suivre ou même avait été détruite. Alors, il ne leur était plus permis d'exister et elles ont ainsi été détruites. Si on l'explique avec la connaissance de la science moderne, c'est que le mouvement de la matière est soumis à des lois, quand la matière se meut jusqu'à une certaine forme, apparaîtra assurément une autre forme. Par exemple, la Terre lors de sa course dans cet univers, il est bien possible qu'elle soit endommagée par une collision avec un autre astre. De toute façon, quelle qu'en soit la raison, les scientifiques modernes ont effectivement découvert qu'il existe dans notre planète un grand nombre de vestiges de civilisations anciennes dont l'histoire remonte à des temps très lointains, ils remontent à des centaines de milliers d'années, à plusieurs millions d'années, voire à plusieurs dizaines de millions d'années. Les vestiges laissés par les civilisations des différentes époques sont tous différents, ils appartiennent à des périodes différentes, pour cette raison, les scientifiques sont en train de réfléchir sur ce problème. Certains d'entre eux ont déjà avancé cet argument : des civilisations préhistoriques ont existé, des cultures préhistoriques, c'est ce que disent les scientifiques. Quant à notre milieu du *xiulian*, il voit cela plus clairement, beaucoup de civilisations humaines ont bel et bien existé avant la nôtre. À cause de la dépravation de leur moralité – bien sûr, c'est ce que nous, nous avons vu, – ces civilisations ont cessé d'exister. Dans la culture à présent détruite de la Grèce antique, on peut trouver des signes de la corruption et de la dégradation de l'humanité de l'époque.

Quelqu'un a dit : nous les êtres humains, évoluons depuis le pithécanthrope. Je vous informe qu'en réalité, l'homme n'évolue pas du tout depuis le pithécanthrope. La théorie que Darwin a avancée dit : l'homme a évolué depuis le pithécanthrope. Au moment où il a lancé cette théorie, il l'a lancée craintivement. Il y a d'innombrables faiblesses dans sa théorie, c'est une théorie imparfaite, mais on l'a acceptée, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Réfléchissez, le processus de transition intermédiaire de l'évolution du pithécanthrope à l'homme qu'il a avancé, ce processus qui aurait duré des millions et des millions d'années, on n'en trouve pas trace, il n'a pas existé. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas d'homme intermédiaire entre l'homme et le pithécanthrope ? Non seulement l'homme, mais les autres matières, tous les animaux évolués cités dans sa théorie, n'ont pas eu de processus intermédiaire d'évolution. D'ailleurs, pourquoi les espèces existant sur le continent australien sont-elles différentes de celles des autres continents ? Il n'a pas pu l'expliquer. Cette théorie de l'évolution comportant d'innombrables failles est pourtant acceptée par les gens. C'est ça qui est étrange !

En réalité, nous voyons que l'homme n'a pas du tout évolué du pithécanthrope, seulement à chaque époque il y a des êtres vivants spécifiques. Sur la Terre où vivent les êtres humains, les plaques continentales changent et se déplacent, les continents de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord, les géologues les appellent plaques continentales. Ces plaques continentales changent souvent, la civilisation qu'ils portent peut sombrer au fond de la mer, et peut-être un continent surgit-il dans un autre océan, c'est comme ça qu'ils n'ont cessé de changer. Actuellement, on a aussi découvert beaucoup de monuments antiques colossaux au fond des grands océans comme l'océan Pacifique, l'océan Atlantique et l'océan Indien, des civilisations ont existé là-bas. Quand on les a examinés, on a découvert que ce sont toutes des choses datant de centaines de milliers d'années, de plusieurs millions d'années ou encore plus anciennes, au moins, notre humanité d'aujourd'hui sait qu'il

n'y a pas eu de changement des plaques continentales durant ces dernières centaines de milliers d'années. Alors, quand est-ce qu'ils ont sombré au fond de l'eau ? Il est certain qu'ils ont sombré dans des temps très reculés, il y a des centaines de milliers d'années ou encore plus loin en arrière. Ainsi, quand les différentes plaques continentales changent, les espèces qu'ils portent sont différentes, elles ne se sont pas formées par l'évolution. Elles ont des ressemblances entre elles, mais n'appartiennent pas à la même espèce. Absolument pas !

Bien sûr, je suis en train d'enseigner le *Fofa*, il est donc différent de la théorie des gens ordinaires, nous avons des connaissances plus élevées, des connaissances réelles sur l'humanité. Je vous dis que l'homme n'a pas évolué du pithécantrope et qu'il est né dans l'univers. Vous savez qu'en Chine, il y a la théorie du *taiji* de l'école taoïste. Cette théorie du *taiji* parle des *qi* du yin et du yang. Avant la naissance des *qi* du yin et du yang, c'était le chaos qu'on appelle *wuji*. Puis il a engendré le *taiji*, et les *qi* du yin et du yang sont aussi apparus, après quoi le *taiji* a engendré toute chose et tout être. C'est là la théorie de l'école taoïste. Je pense qu'elle est très scientifique. En réalité, j'ai remarqué un phénomène, bien sûr je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, c'est que les substances gigantesques de cet univers peuvent engendrer la vie par leur mouvement. Nous ne voyons pas ces substances, mais ce n'est pas sûr qu'elles n'existent pas. Prenons l'air comme exemple, les yeux humains ne peuvent pas le voir, est-ce qu'il n'existe pas ? Il existe. Est-ce qu'il existe des substances qui sont plus microscopiques que l'air ? Il y en a beaucoup. Il existe encore beaucoup de substances qui sont encore plus microscopiques que ces substances microscopiques. Pourquoi ces substances gigantesques peuvent-elles vivre ainsi ? En réalité, ce sont toutes des vies qui existent. Tout objet est vivant, seulement cela ne se manifeste pas dans notre espace des gens ordinaires, donc tu ne peux pas voir qu'il est vivant. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Tout objet est vivant. Ces gigantesques substances engendrent la vie par des mouvements, ce genre de vie n'a dans la plupart des cas pas de forme aux niveaux plus élevés, il y en a très peu qui ont la forme humaine ; ou la forme animale ; ou la forme matérielle ; ou la forme végétale.

Alors, pourquoi est-on descendu au niveau de l'homme ? Car au début, le niveau des êtres humains n'existait pas. Les vies engendrées par le mouvement des substances de l'univers s'assimilent toutes à la caractéristique de l'univers, en effet elles s'assimilent au principe du *Fa* dans l'univers, elles s'assimilent à *Zhen-Shan-Ren*, car elles sont nées de *Zhen-Shan-Ren*. Alors quand les vies se sont multipliées dans l'espace supérieur, leur environnement d'existence est devenu complexe, elles ont donc eu la forme d'existence de leur société. Tout comme notre société humaine, comment les gens doivent y vivre, ils ont une certaine forme de société. Une fois la forme de leur société apparue, ces vies ont connu progressivement un changement, elles sont devenues complexes, certaines d'entre elles ont donc conçu des idées égoïstes et se sont alors écartées de l'exigence de la caractéristique de l'univers pour les vies de ce niveau, ainsi elles ne pouvaient plus rester à ce niveau-là [*jing jie*], et elles ne pouvaient plus que tomber, tomber à un niveau inférieur. Et quand elles sont devenues pires à ce niveau inférieur, elles n'ont pu que tomber à un niveau plus bas encore. C'est ainsi que ces vies sont devenues de moins en moins bonnes au cours de longues années de l'histoire, et qu'elles sont tombées vers le bas, couche d'espace après couche d'espace, et elles sont finalement tombées à cette couche d'espace des êtres humains. De fait, elles mènent une vie arriérée et produisent des descendants ayant un mode arriéré.

Mais à l'origine, il n'y avait pas cet espace humain. Alors, les éveillés et les vies supérieures ont voulu créer pour les êtres humains un espace, créer un espace qui soit le plus labyrinthique pour voir si les êtres humains allaient perdre ce peu de nature originelle qui leur restait et s'ils

pouvaient retourner à l'origine. C'est pour cette raison qu'un espace de ce genre a été créé. En ce temps-là, c'était seulement pour donner aux êtres humains et aux vies une dernière occasion, on n'avait pas réfléchi à d'autres problèmes. Mais on a découvert plus tard que cet espace est très particulier. Parce que les êtres vivants de cet espace ne peuvent ni voir les autres espaces ni voir les vies des autres espaces. Or, dans tous les autres espaces de l'univers, on peut voir des scènes et des paysages des autres espaces. La vie de n'importe quel espace possède un corps qui peut voler dans l'espace et flotter librement, la vie de n'importe quelle couche d'espace peut agrandir ou rétrécir son corps. Les scientifiques actuels ont confirmé : la pensée de l'homme est matérielle, c'est une chose comme l'onde électrique. Tu reconnais certainement que l'onde électrique est une substance. Mais dans d'autres espaces, on a découvert que ce n'est pas aussi simple. La pensée de l'homme peut produire les choses que tu imagines, ce que tu penses peut devenir réalité. Comme l'homme n'a pas d'énergie, cela se disperse peu de temps après sa production. Pour les grands éveillés, les hommes célestes et les vies supérieures pourvues d'énergie, ce qu'ils engendrent par la pensée existe bel et bien. Alors, quand tu veux quelque chose, une fois que tu l'imagines, cette chose se produit, c'est pourquoi on disait autrefois : le bouddha peut avoir tout ce dont il a envie, il a la plus grande aisance. Les vies existent toutes de cette manière-là. Tandis que les êtres humains, eux, poussés dans cet espace, existent donc de cette manière-ci.

Chacun est né du ventre de sa mère et est satisfait de lui-même. Certains sont de bons commerçants ; d'autres sont de hauts fonctionnaires ; certains mènent une vie aisée, ils pensent alors qu'ils sont meilleurs que les autres. En réalité, tu souffres quand même ! Parce que tu ignores comment tu vivais auparavant. Par exemple, on dit dans la religion : du moment qu'il vit, l'homme est dans la souffrance. Pourquoi ? Quand tu nais du ventre de ta mère, tu as déjà un corps matériel composé de molécules. Dans les autres espaces, on n'a pas cette couche de corps composé de molécules, le corps le plus superficiel est composé d'atomes. C'est la substance superficielle composée de molécules qui constitue cet espace. Cela inclut le corps charnel des êtres humains qui est aussi composé de molécules. Ce corps constitué de la substance de ce niveau, ce corps charnel que tu possèdes depuis la naissance, te donne cette paire d'yeux composés de molécules, tu ne peux pas voir les autres espaces, tu te trouves ainsi dans l'égarement. Comme tu es dans cet égarement et que tu ne peux pas voir la vérité de l'univers, dis-moi, ne vis-tu pas comme si tu regardais le ciel du fond d'un puits, c'est déjà pitoyable de vivre ainsi, de plus, avec ce corps on a peur de la douleur, on ne supporte ni le froid ni la chaleur ni la soif ni la fatigue de la marche, en un mot, il t'apporte un grand nombre d'inconforts et un grand nombre de souffrances. Et puis tu as encore la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, tu tombes souvent malade, tu crois que tu vis très à l'aise, en réalité, tu es toujours dans cette souffrance, seulement il te semble que tu es un peu mieux que les autres, que tu as un peu moins de souffrance, et tu penses que tu es déjà très à l'aise. Les êtres humains ne vivent que de cette façon, ils perdent ainsi petit à petit la nature originelle de l'être humain dans cet environnement de vie, ils croient de moins en moins à l'existence des divinités, à quoi s'ajoute l'imperfection de la science positive, les êtres humains ont ainsi perdu le critère de la moralité humaine et ils sont descendus jusqu'à l'état le plus dangereux.

Cependant, la société humaine a en revanche un grand avantage : comme les gens souffrent, ils peuvent cultiver et pratiquer. Pourquoi le bouddha reste-t-il toujours le bouddha d'un même niveau ? Pourquoi ne peut-il pas s'élever à un niveau plus haut ? Pourquoi la bodhisattva ne peut-elle pas devenir bouddha par sa cultivation ? Tu ne trouves pas de souffrance même si tu veux en endurer. Car c'est seulement dans l'illusion qu'il peut réaffirmer sa nature de bouddha,

c'est ainsi qu'il peut cultiver. On dit que là-bas, il n'y a pas d'illusion, il peut tout voir. Et quand on peut tout voir, la cultivation ne compte plus. C'est pourquoi, il faut cultiver d'abord, s'éveiller d'abord, et voir ensuite. Quelqu'un a dit, si je vois, je vais cultiver ; si je ne vois pas, je ne cultive pas. Si on laissait tout le monde voir, la société des gens ordinaires ne serait plus une société humaine, elle serait une société de divinités. À cent pour cent et sans aucune exception, tout le monde cultiverait, même ceux qui sont coupables de tous les crimes, et les gens les plus méchants voudraient aussi cultiver. Penses-tu que ce serait encore une société humaine ? C'est justement parce que les êtres humains sont devenus pas bons qu'ils sont tombés dans cet environnement. Si tu veux retourner à l'origine, deux facteurs te sont nécessaires : l'un est de souffrir, l'autre de s'éveiller. L'éveil, Jésus l'appelle la foi, en Orient on l'appelle l'éveil. Si tu perdais ces choses-là, tu ne pourrais pas cultiver. Mais pourquoi les gens trouvent-ils la cultivation très difficile quand ils cultivent ? En réalité, le *xiulian* n'est pas difficile, ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas abandonner le cœur de l'homme ordinaire. Dans l'histoire, on n'a même pas révélé aux êtres humains ce qu'est le *Fofa*. Les gens ont alors pris ce que Bouddha Shakyamuni avait dit pour le *Fofa* systématique. Réfléchissez, cet univers immense est très perfectionné et plein de sagesse. Bouddha Shakyamuni n'a prêché qu'une petite partie du principe de bouddha, de plus, il n'a pas non plus prêché aux êtres humains tout ce qu'il connaissait, il n'a prêché que ce que les êtres humains devaient savoir, c'est pourquoi, le *Fofa* laissé à la société humaine d'aujourd'hui est seulement un tout petit peu, un tout petit petit peu du *Fofa*. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit que j'ai laissé beaucoup de choses à la société humaine, j'ai fait ce que mes prédécesseurs n'ont jamais fait. Le livre *Zhuan Falun* que j'ai écrit n'emploie pas un langage standardisé, parce qu'avec le langage standardisé actuel il ne pourrait pas contenir des niveaux plus élevés ni une connotation plus grande, je l'ai donc écrit dans la forme d'expression orale.

Je vous ai parlé de beaucoup de choses. Comme il me semble qu'aujourd'hui nous avons suffisamment de temps, je voudrais vous en dire un peu plus. Mais il y a peut-être ici présents des gens qui n'arriveront pas à accepter si je parle de choses très élevées. Par exemple, certains n'ont jamais étudié le *Dafa*, ils viennent écouter seulement parce qu'ils sentent que c'est bien ; d'autres veulent peut-être obtenir quelque chose ou viennent voir si je fais la démonstration de quelque chose, on est venu ici avec divers états d'esprit. Si je te faisais des démonstrations aujourd'hui, tu te divertirais comme si tu assistais à de la magie ou à de la prestidigitation, et tu ne prendrais en considération ni moi ni le *Fa*. La transmission du *Fofa* ne permet d'ailleurs pas d'agir ainsi. Je ne fais que t'enseigner ce *Fofa*, c'est à toi de décider d'y croire ou non. Cependant sa puissance est très grande, j'ai mis tout ce que je veux laisser aux gens et tout ce qui peut leur permettre de se cultiver dans ce *Fa*. Tu le ressentiras à condition que tu regardes mes vidéos, écoutes mes enregistrements audio et lises le livre que j'ai écrit ; à condition que tu regardes, écoutes ou lises, ton corps pourra être épuré et tu arriveras à l'état sans maladie ; à condition que tu cultives, tu verras des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas voir ; à condition que tu cultives, tu pourras sentir et comprendre des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas sentir et comprendre. Ton état [*jing jie*] sera de plus en plus élevé, de plus en plus merveilleux, tout est contenu dans ce livre. Mais si tu ne cultives pas, tu ne pourras pas le voir. Si tu veux tout voir en lisant seulement une fois, c'est impossible ! Tu ne peux voir que les choses de ton propre état [*jing jie*] et du niveau de ta compréhension. Pour les choses plus merveilleuses, tu ne pourras les sentir et les comprendre, les voir, les connaître que quand tu te seras élevé par la cultivation, que quand tu étudieras sans cesse en profondeur, que tu cultiveras sans cesse en profondeur et que tu liras sans cesse en profondeur.

Si je parle de choses trop élevées, beaucoup de gens n'arriveront peut-être pas à les comprendre. J'ai pensé à cela, je n'ai plus enseigné systématiquement le *Fa* depuis deux ans. Parce que j'ai déjà laissé aux gens la totalité du *Fa* que je veux leur laisser. Je ne permets même pas d'enregistrer mes cours. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens cherchent la nouveauté. Le Professeur a encore dit ceci, il a encore dit cela, ils courent derrière ce genre de choses au lieu de cultiver avec un esprit appliqué. Ce que j'ai donné aux gens pour cultiver et pratiquer, c'est le *Zhuan Falun*, ce livre est le *Fa* systématique. Tout le reste de ce que j'ai dit, ce ne sont que des explications sur le *Zhuan Falun*, tout cela est auxiliaire. Le fait qu'on les enregistre et les propage dans la société constitue des interférences pour les vrais pratiquants. Le livre *Zhuan Falun* est systématique du niveau bas au niveau élevé, tandis que ce que je dis maintenant n'est dit que pour les gens présents ici.

Je veux encore souligner un point, c'est que nous les pratiquants, nous insistons sur l'exclusivité. Je vous dis que le propos « assimiler les points forts de toutes les écoles » est le langage des gens ordinaires, il n'est pas le langage du milieu du *xiulian*. Pour apprendre la technique, on apprend auprès des gens les plus habiles, il n'y a pas de problème. Mais dans l'espace des niveaux élevés, on voit que les principes de l'humanité sont inversés, ce que l'humanité considère comme bon n'est peut-être pas bon, tout est inversé. Quand tu vois que c'est le jour ici, c'est la nuit là-bas ; ce que tu juges correct est peut-être justement incorrect. Pourquoi ? Je vous donne une explication simple. Tout le monde sait que quand quelqu'un souffre, ce n'est pas une bonne chose, ou quand tu es maltraité par quelqu'un d'autre, tu te sens mal à l'aise et tu trouves que ce n'est pas bien. Je vous dis : c'est une bonne chose si l'homme souffre un peu et a des malheurs ! Tu vois que ce que je te dis est tout à fait différent. Pourquoi donc ? Parce que le principe est tout à fait l'inverse quand on arrive dans l'espace élevé. Là-bas on estime qu'être un être humain n'est pas le but des êtres humains. Tu subis un peu de malheur dans la société humaine et tu rembourses ainsi le karma contracté pendant tes vies antérieures, tu peux alors retourner dans l'espace du niveau plus élevé, tu peux même retourner à l'endroit où ta vie a été engendrée, l'endroit le plus merveilleux. Même si tu ne peux pas t'élever, tu auras moins de tribulations démoniaques dans la vie prochaine grâce au fait d'avoir diminué ton karma.

Mais si tu ne rembourses pas les dettes karmiques, tu ne pourras pas aller dans le monde du niveau élevé. Le principe est le même que ce dont j'ai parlé, une bouteille pleine de choses sales, même si tu fermes bien la capsule, si tu la jettes dans l'eau, plouf, elle sombrera tout de suite. Si tu la vides d'un peu de ces choses sales, elle remontera un peu ; plus tu la videras, plus elle remontera vers la surface ; quand tu l'auras vidée en grande partie et la refermeras avec la capsule, tu pourras voir qu'elle ne pourra plus sombrer, même si tu fais pression dessus, elle flottera d'elle-même à la surface. Tout comme le *xiulian* de l'homme, pendant toutes tes existences, ton corps, c'est-à-dire toi-même, dans chacune des vies et des existences tu as pu maltraiter quelqu'un, tromper quelqu'un, causer du mal à quelqu'un et tuer des vies, etc., peut-être même as-tu fait pire. Alors, tu dois rembourser ces dettes karmiques. Il y a un principe dans cet univers : pas de perte, pas de gain ; si on gagne, on doit perdre. On doit payer ses dettes, si on ne les paie pas durant cette vie, on les payera dans la prochaine vie, c'est sûr. C'est pourquoi quand on subit des malheurs maintenant, on pense que c'est le hasard, que les autres t'ont traité injustement, que c'est la faute des autres. Je vous dis : rien n'est par hasard, tout cela est dû aux dettes karmiques contractées dans le passé. Si une personne n'avait pas de karma, quand elle marche dans la rue, tout le monde lui sourirait, même les gens qu'elle ne connaît pas lui rendraient spontanément service, elle serait extrêmement à l'aise ! Mais c'est sûr que ce genre de personne ne vivra pas dans l'espace de l'humanité, elle

doit retourner au ciel. Les êtres humains sont comme ça, parce qu'ils ont du karma, si leur pensée n'était pas épurée, ils ne pourraient jamais cultiver vers le haut. Tout comme les principes dont j'ai parlé tout à l'heure.

Le fait que l'homme subit un peu de souffrance ou de malheur n'est pas une mauvaise chose. Après avoir subi le malheur, tu peux liquider le karma, tu pourras aller réellement à l'endroit merveilleux et tu ne souffriras plus jamais. Dans la société humaine, aussi heureuse que soit ta vie, que tu sois un milliardaire, que tu sois un très haut fonctionnaire, cela ne dure que quelques dizaines d'années et passera très vite. Réfléchissez tous, au moment de la réincarnation, tu viens entièrement nu et tu pars entièrement nu. Que peux-tu emporter ? Rien. À qui laisseras-tu toutes ces choses ? Tu crois les laisser à ta postérité. Mais quand tu te réincarnes dans ta prochaine vie, ils ne te reconnaîtront pas, si tu vas travailler ou faire le ménage chez eux, il se peut même qu'ils ne se montrent pas aimables et ne te donnent pas un sou de plus. C'est vraiment comme ça ! L'homme s'égare vraiment là-dedans.

Nous parlons ici du principe essentiel de la vie humaine. Surtout pour nous les pratiquants, réfléchissez, quand nous subissons des souffrances, quand les autres te malmènent, quand les autres te créent des ennuis et quand tu perds des intérêts matériels, selon moi ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Parce qu'il y a un principe dans cet univers, pas de perte, pas de gain, si on veut gagner, on doit perdre. Il y a aussi une caractéristique, si tu as gagné sans perdre, on t'imposera la perte, c'est la caractéristique de l'univers. Dans cet immense univers, toutes les matières sont des vies, toutes les substances sont constituées de *Zhen-Shan-Ren*, c'est pourquoi toutes les matières telles que la pierre, l'acier, l'air, ainsi que tout produit et matériau fabriqués par l'humanité sont tous constitués par les micromatières formées par cette caractéristique *Zhen-Shan-Ren*. Cet immense univers est lui-même constitué par *Zhen-Shan-Ren* qui équilibre toutes les choses de l'univers. Quand quelqu'un bat, injurie et humilie autrui, inflige des malheurs aux autres, il est satisfait, il a gagné. Les gens ordinaires lui disent : comme tu es fort, c'est super ! Tu n'as pas subi de pertes. Mais d'après moi, il a subi une très grande perte. Pourquoi ? Quand il commet un méfait, il fait partie des gagnants, il a humilié autrui, il est considéré comme avoir gagné, alors il doit perdre. Parce que son adversaire a subi des malheurs, cela veut dire qu'il a perdu le bonheur, alors il doit trouver son compte. Comment est-ce qu'il trouve son compte ? Au moment où tu lui donnes un coup de poing ou bien tu l'injures, tu as une masse de matière blanche dont la quantité est équivalente à la gravité de l'injure ou à la force du coup donné qui s'envole de la périphérie de ton corps – cette matière s'appelle : *De* [la vertu], – pour tomber sur ton adversaire, sur le corps de celui-ci. Ton adversaire est aussi un être humain, il ne comprend peut-être pas non plus ce principe, il est très fâché d'avoir reçu un coup. Quand il se fâche, cela équivaut à repousser la masse de *De* reçue. Puis quand il te rend un coup de poing ou une injure, il rend cette masse de *De* reçue. Voilà que tous les deux n'ont ni perdu ni gagné, personne n'a gagné. Le principe du *Fa* de l'univers est impartial.

En tant que pratiquant, il peut garder le cœur détaché et se dire : tu me frappes, tu m'insultes, je reste très calme, je n'y fais pas attention, car je suis un pratiquant. Toi, tu es un homme ordinaire, je ne dois pas m'abaisser à ton niveau. Alors, réfléchissez, le critère moral de cette personne n'est-il pas déjà élevé à un niveau au-dessus de celui des gens ordinaires ? Quand l'autre le frappe, ne lui donne-t-il pas du *De* ? Et cette substance qu'est le *De* peut se transformer en *gong*. D'où vient votre *gong* ? Je vous dis qu'il vient de la transformation du *De* ; il y a aussi des substances recueillies dans l'univers qui s'ajoutent à ton *De*, ton *gong* ne peut être engendré que par leur transformation. Si tu n'as pas ce *De*, tu n'arriveras pas à

obtenir ce *gong* par la cultivation. Alors, quand il te frappe, il te donne son *De*, ton *De* a augmenté, tu peux alors cultiver au niveau plus élevé, n'est-ce pas ce principe ? Ce que tu obtiens n'est-il pas beaucoup plus important que la compensation due au malheur que des gens ordinaires t'ont causé ? En plus, quand il te frappe, t'injurie ou te cause des ennuis, tu subis ainsi des souffrances, dans ces souffrances, le karma que tu portes sur ton corps, la matière noire que tu as contractée dans tes vies précédentes et qui s'appelle karma, va se transformer en *De*, en conséquence cela s'ajoute à ton *De*. En tant qu'homme ordinaire, réfléchissez, il a fait d'une pierre deux coups. Tu m'as créé un peu de souffrance, mais moi, j'obtiens deux compensations.

Cependant, en tant que pratiquant, il peut obtenir quatre choses. Au moment où tu as subi tout cela, tu ne t'es pas abaissé à son niveau, tu étais tranquille, tu n'as pas rendu les coups pour les coups ni les injures pour les injures. Quand ton cœur reste très calme, réfléchissez tous, ton *xinxing* ne s'est-il pas cultivé vers le haut ? S'il ne te créait pas ces ennuis et ces souffrances, comment cultiverais-tu ? Tu t'assieds là bien à l'aise tout en prenant du thé et en regardant la télévision, et tu cultives ainsi jusqu'en haut, aussi haut que tu le désires, c'est absolument impossible. C'est justement dans cet environnement complexe, dans les conflits et les tracasseries, dans les tribulations démoniaques, que tu peux élever ton cœur et arriver au critère élevé et à un état [*jing jie*] élevé. Puisque ton *xinxing* ne s'est pas comporté comme le sien, ton *xinxing* ne s'est-il pas élevé par la cultivation, tu as fait d'une pierre trois coups ! En tant que pratiquant de *gong*, ne veux-tu pas élever ton niveau afin d'obtenir la plénitude parfaite le plus tôt possible ? Alors une fois ton *xinxing* élevé par la cultivation, ton *gong* grandira aussi, n'est-ce pas ? Assurément ! Il y a ce principe : tel niveau de *xinxing*, tel niveau de *gong*. Imaginez que le *xinxing* d'une personne reste à une certaine hauteur, mais que son *gong* s'élève tout seul ? C'est absolument impossible ! Ce genre de chose n'existe pas, c'est absolument impossible. Certains se demandent, le *xinxing* de tel pratiquant est inférieur au mien, pourquoi a-t-il du *gong* ? Il est inférieur au tien dans ce domaine-ci, mais peut-être est-il supérieur dans d'autres domaines. Parce que l'homme pendant son *xiulian* doit enlever les cœurs d'attachement l'un après l'autre, certains attachements pas encore abandonnés se manifestent de même que ceux des gens ordinaires, tandis que les attachements abandonnés, comme ils n'existent plus, naturellement, ils ne se manifestent plus. En tant que pratiquant, quand tu subis des souffrances, tu as fait d'une pierre quatre coups. Alors, en plaisantant, dis-moi, où peut-on trouver une affaire comme celle-ci ?

Si quelqu'un me frappe et m'injurie, je meurs de colère, je suis plein d'indignation ; ou si un autre profite de moi ou vole mon argent, je ne peux carrément pas le supporter ! Les gens prêtent toujours une grande importance à ce genre de choses, ils ne supportent même pas de perdre le moindre profit, aussi petit qu'une tête de mouche. Réfléchissez, n'est-ce pas pitoyable de vivre ainsi ! Pour un petit profit, on se réjouit du fond du cœur, et seulement pour un tout petit profit, les gens de maintenant deviennent comme ça. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils ont vraiment perdu, c'est ce qui est le plus terrible ! Pourquoi ce *De* est-il si précieux ? Vous savez, les vieux en Orient disent tous : c'est seulement en possédant le *De* qu'on peut obtenir le bonheur. Ce bonheur comprend plusieurs aspects : devenir haut fonctionnaire, faire une grande fortune, posséder des logements et des terres, avoir le bonheur, etc. Tout cela s'acquerra en échange de ce *De*. Ce dernier suit toujours la vie de l'homme ; quand l'homme meurt, le *De* suit le *yuanshen* [l'Esprit originel] : il te suit encore au moment de ta réincarnation. Non seulement le *De*, mais la substance noire qu'est le karma dont je viens de parler suit aussi la vie de l'homme. Ces deux substances suivent l'homme. Autrefois, les anciens disaient : on sera puni après avoir commis des méfaits. Qui te punit ? Qui met cela sur

ton compte ? Qui s'occupe de ces choses ? Pourtant, ce *De* est sur ton corps, il est solidement collé à toi, et ta vie suivante dépend seulement de ce *De*. Avec une grande quantité de karma, tu auras beaucoup de souffrances, beaucoup de maladies et beaucoup de désastres pendant toute ta vie ; avec une grande quantité de *De*, tu auras beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur ou un poste supérieur pendant toute ta vie. Tout résulte de cela. Alors, en tant que pratiquant de *gong*, ce *De* est encore plus précieux, car il peut se transformer en *gong*, c'est là le principe.

La science moderne ne peut pas voir cela, car elle ne peut pas franchir cet espace où nous sommes. Dans quelle forme d'espace notre humanité vit-elle ? Je vous informe que l'espace où vit notre humanité se trouve entre deux sortes de particules substantielles. Les particules, ceux qui ont étudié la physique savent que la molécule, l'atome, le noyau atomique, le quark et le neutrino sont tous une couche de particules, ils sont les éléments substantiels qui peuvent constituer de plus grandes particules. Dans quelle couche de particules vivent nos êtres humains ? La plus grande particule que nous les êtres humains puissions voir avec ces yeux est l'astre, la plus petite qu'on puisse voir avec le microscope est la molécule. En réalité, l'être humain vit justement dans la couche d'espace qui se trouve entre l'astre et la molécule. Nous croyons que cet espace est très vaste, très immense et qu'il est incomparablement grand. Je dis que la science moderne n'est pas avancée, aussi haut qu'il vole, un vaisseau spatial n'arrive pas à sortir de notre espace matériel ; aussi avancé qu'il soit, l'ordinateur n'est pas comparable au cerveau humain, et ce dernier demeure encore maintenant une énigme impénétrable, c'est pourquoi la science humaine reste encore très superficielle.

Essayez d'imaginer, notre humanité vit entre les deux particules que sont l'astre et la molécule, et la molécule est constituée d'atomes, alors, comment est l'espace entre l'atome et la molécule ? Les scientifiques modernes n'ont pu connaître qu'un point de l'atome, une petite structure de celui-ci. En réalité, l'endroit où existe l'atome est aussi une surface, l'espace substantiel constitué par cette surface est aussi gigantesque, seulement ce que tu as découvert est un point. Alors, dans la surface de ce niveau, quelle est la taille de cet espace ? Notre critère pour mesurer la distance se limite toujours au point de vue de la science moderne de notre humanité, c'est avec ce critère qu'on mesure tout. Tu dois sortir du cadre et des notions de la science positive. Si tu voulais entrer dans cet espace, tu devrais te conformer à la forme de cet espace, alors seulement tu pourrais y entrer. En ce qui concerne la distance entre les atomes et les molécules, selon les connaissances de la science, il faut environ deux millions d'atomes alignés pour, en partant de l'atome, aboutir à la molécule. Cette distance que la science peut connaître est déjà considérablement immense, tu ne peux pas la comprendre en te plaçant dans l'état du cadre de la science positive de l'humanité actuelle. Alors, essayez de réfléchir : l'intervalle entre l'atome et le noyau atomique n'est-il pas aussi une couche d'espace ? Quelle est la taille de l'espace entre le noyau atomique et le quark ? Et celui entre le quark et le neutrino ? Bien sûr, la science moderne de notre humanité ne peut connaître que jusqu'au neutrino. On ne peut pas le voir, on peut seulement le détecter avec des appareils et on connaît sa forme d'existence. En réalité, on ne sait encore combien c'est éloigné de la substance originelle de la matière !

Je viens de parler de la forme la plus simple de l'existence de l'espace. Toutes les substances de notre humanité, y compris toutes les substances que tu ne peux pas voir dans l'air et toutes les substances que nous pouvons voir, par exemple : le fer, le ciment, l'animal, la plante, la matière, ainsi que le corps humain, sont tous constitués par des molécules. L'humanité existe justement sur le plan des molécules, tout comme un dessin stéréoscopique, tu vis justement

sur cette surface et tu ne peux pas en sortir. La science humaine est aussi limitée à l'intérieur de ce tout petit espace sans pouvoir en sortir, on dit pourtant que la science est tellement avancée, et on écarte toute autre théorie. La technologie de l'humanité ne peut pas accéder à un niveau plus haut pour comprendre l'univers, si l'humanité pouvait vraiment franchir cette couche d'espace, elle saurait voir la forme d'existence des vies, des substances, ainsi que la structure de l'espace-temps des autres espaces. Mais nous les pratiquants, nous pouvons les voir, c'est le bouddha qui est le scientifique suprême.

J'ai déjà abordé ce problème au moment où je parlais de l'ouverture de l'œil céleste. Quand l'homme regarde non pas avec les yeux mais avec l'œil céleste, c'est qu'on ouvre entre les deux sourcils, ou le *shangen* dont l'école taoïste parle, c'est l'endroit de la racine du nez, un passage qui va directement à votre glande pinéale. La médecine l'appelle la glande pinéale, les pratiquants de *gong* taoïstes l'appellent le Palais Niwan, il s'agit justement de celui-ci. Alors, les médecins ont déjà découvert que la partie antérieure de cette glande pinéale est munie de toutes les structures tissulaires de l'œil humain. Les médecins modernes sont très étonnés, pourquoi y a-t-il un œil à l'intérieur ? Ils pensent que c'est un œil dégénéré, ils l'expliquent encore par la théorie de l'évolution. En réalité, il existe ainsi, il n'a pas du tout connu de dégénération. Quand on regarde en évitant les yeux charnels – bien sûr, les yeux charnels peuvent aussi percer et posséder ce pouvoir de *gong* si on les a bien cultivés et pratiqués, le *Fofa* est sans limites. En général, quand on regarde en évitant d'utiliser les yeux, en évitant d'utiliser les yeux constitués des molécules, on peut voir en perçant cet espace des scènes et des phénomènes des autres espaces, voilà le principe, c'est pourquoi les pratiquants peuvent voir des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. Bien sûr, il y a des gens ordinaires qui, au cours de leur vie et dans un état distrait, ont vu par hasard des phénomènes incompréhensibles, par exemple : une personne a vu quelqu'un, à peine est-il apparu qu'il a disparu devant ses yeux, ou bien on a vu certaines choses ou entendu des sons. Dans ce cas-là, il est possible qu'on ait vraiment vu ou entendu dans un état distrait quelque chose des autres espaces. Car si l'œil céleste de l'homme n'est pas bien fermé, ou si ses oreilles ne sont pas bien fermées, il peut par hasard entendre des sons des autres espaces ou voir certains phénomènes et scènes des autres espaces.

J'ai déjà parlé tout à l'heure de l'espace où vit l'humanité. En réalité, la planète où vit notre humanité n'est pas la particule la plus grande ni la substance la plus grande. Il y a des substances encore plus grandes en dehors des astres ! C'est pourquoi les yeux de Bouddha Shakyamuni pouvaient déjà voir des substances très microscopiques dans un état extrêmement microscopique ; et des substances très grandes et macroscopiques dans un état macroscopique. Or, jusqu'à la fin, Bouddha Shakyamuni n'a pas pu voir quelle est la taille de cet univers en fin de compte, il a donc prononcé la phrase : si grand qu'il n'y a pas d'extérieur, si petit qu'il n'y a pas d'intérieur. Comme cet univers est gigantesque ! Réfléchissez, comme il doit être complexe, il n'est pas du tout ce qu'en connaît l'humanité, c'est-à-dire seulement notre espace et cette forme, il est très complexe ! En plus de cette forme d'espace, il y a encore des espaces verticalement, d'ailleurs, il y a encore beaucoup de mondes unitaires au sein de ces espaces verticaux, c'est très complexe. Ces mondes unitaires dont j'ai parlé désignent les pays célestes, etc., d'ailleurs, dans chaque espace il existe encore des espaces-temps différents, réfléchissez, comment le temps de l'espace constitué d'atomes pourrait-il être semblable à celui de notre espace constitué de molécules ? Là, sa notion de l'espace et sa distance sont aussi différentes des nôtres, tout change. Pourquoi les soucoupes volantes des extra-terrestres (OVNI) peuvent-elles filer si rapidement sans laisser de traces ? Parce qu'elles filent dans d'autres espaces, c'est aussi simple que ça. Si l'humanité étudie les phénomènes non identifiés en se basant sur sa

propre science, ou fait des recherches sur le *xiulian* ou sur la religion avec cette méthode, elle n'arrivera jamais à les comprendre. Elle doit changer sa méthode de réflexion, elle doit les comprendre sous un autre angle. Dans l'histoire de l'humanité, la science n'a pas été seulement cette soi-disant science positive que les Européens ont découverte et inventée aujourd'hui, ce n'était pas le seul chemin, il y avait d'autres chemins. Le processus de développement des anciennes civilisations qu'on a découvertes sur la Terre et qui ont existé dans l'histoire, ce sont tous d'autres chemins pour connaître les substances de la vie et de l'univers. La science antique de la Chine a tout simplement pris un autre chemin. Cependant, étant donné que cette culture chinoise concerne des niveaux très élevés et que la moralité humaine s'est dégradée, elle a donc été réfrénée. C'est pourquoi elle n'a pas été transmise jusqu'à aujourd'hui, tandis que la forme de l'Occident, celle de la science la plus inférieure, a été laissée aux gens, elle est donc loin d'être parfaite.

J'ai dit tout à l'heure que les êtres humains ne sont pas engendrés dans notre espace matériel et j'ai parlé du but d'être un être humain. Si les êtres humains continuent à se dégrader, ils feront face à la destruction, à la destruction totale, on l'appelle : destruction intégrale du corps et de l'esprit. C'est vraiment effrayant ! C'est pourquoi le bouddha vient donner le salut aux êtres humains, c'est pour que tu ne sois pas face à cette situation sans issue et pour te donner le salut en partant de la souffrance humaine pour aller au pays céleste, c'est pour résoudre réellement et radicalement le problème de la souffrance des êtres humains. L'idée fondamentale de l'homme d'aujourd'hui quant à sa croyance dans le bouddha est différente de celle de l'homme du passé, autrefois, si les gens croyaient dans le bouddha, ils ne faisaient que vénérer le bouddha, cultiver le bouddha et respecter le bouddha, ils n'avaient aucune autre intention. Tandis que les gens d'aujourd'hui croient dans le bouddha pour implorer sa faveur. Or, l'esprit d'implorer est l'esprit le plus sale pour le bouddha, c'est l'esprit le plus sordide. Réfléchissez, le bouddha veut te donner le salut, tandis que toi, tu demandes le confort et le bonheur des gens ordinaires. Si on te laissait vraiment vivre heureux et dans l'aisance parmi les gens ordinaires, tu ne voudrais vraiment plus devenir bouddha, car tu serais déjà un bouddha, comment cela pourrait-il être possible ? Tu ne rembourses pas le karma et les méfaits que tu as commis pendant tes vies précédentes et tu ne cherches que le bonheur, comment pourrais-tu l'obtenir ? Tu n'as qu'un seul moyen : c'est de cultiver, alors seulement le karma contracté pourra être éliminé. Si tu ne veux pas devenir bouddha, tu dois absolument être un homme bon, tu dois faire plus de bonnes actions et commettre moins de méfaits, c'est seulement ainsi que tu seras heureux à l'avenir et que ta vraie vie originelle pourra se prolonger. Pourtant, au moment de la réincarnation, il est possible que l'être humain se réincarne dans un environnement pas bon après que le cerveau a été lavé, ainsi, il va suivre le courant et se trouver au seuil de la destruction.

Je vous ai dit tout à l'heure que Bouddha Shakyamuni disait que cet univers est si grand qu'il n'y a pas d'extérieur, si petit qu'il n'y a pas d'intérieur. Certains ne le comprennent peut-être pas encore. Quel problème Bouddha Shakyamuni a-t-il constaté ? Il a parlé de la théorie des trois mille mondes géants. Bouddha Shakyamuni a dit : des gens possèdent un corps matériel comme nous les êtres humains, et pas seulement ceux qui vivent dans d'autres espaces, il a dit que l'on peut compter trois mille mondes semblables à notre société humaine. Au sein de notre Voie lactée, il y a trois mille astres de ce genre. Il a encore prononcé une phrase : il y a trois mille mondes géants dans un grain de sable. Il a dit que dans un grain de sable, il y a trois mille espaces comme celui où notre humanité existe. Mais tu ne peux pas comprendre la taille proportionnelle des gens là-bas avec les conceptions de la science actuelle, ils vivent dans une autre forme d'espace-temps.

Il y a peut-être des gens qui trouvent étrange ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne peuvent pas le comprendre. Réfléchissez, la Terre tourne avec régularité. Alors, quand l'électron tourne autour du noyau atomique et que la Terre tourne autour du soleil, quelle différence y a-t-il ? C'est la même forme. Si tu pouvais grossir l'électron jusqu'à la taille de la Terre, tu verrais s'il y a des êtres vivants là-dessus ? Et quel genre de substance y existe ? Bouddha Shakyamuni a dit : si petit qu'il n'y a pas d'intérieur. Jusqu'à quel niveau a-t-il pu voir ? Dans le domaine microscopique des substances, il a déjà vu à un niveau vraiment très microscopique. Il a dit qu'il existe trois mille mondes géants dans un grain de sable, il y a trois mille mondes géants dans un petit grain de sable. Alors, essayez de réfléchir, si ce que Bouddha Shakyamuni a dit est vrai, dans ce grain de sable, dans ce monde-là, il y a aussi des fleuves, des rivières, des lacs et des mers, n'est-ce pas ? Et il y a aussi du sable au bord de ces fleuves, rivières, lacs et mers, n'est-ce pas ? Puis il y a aussi trois mille mondes géants dans ce grain de sable là, n'est-ce pas ? Et puis encore il y a aussi trois mille mondes géants dans les grains de sable de ce grain de sable là, n'est-ce pas ? Bouddha Shakyamuni a découvert que si on poursuit encore, c'est infini et sans fin. C'est pourquoi il a dit : si petit qu'il n'y a pas d'intérieur, il n'a pas vu la source la plus originelle de la matière. Bien sûr, nous avons déjà parlé de la source la plus originelle de la matière auparavant, je ne vais pas développer ici. Parce que si je parle des choses très hautes et très profondes, surtout que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien le chinois, alors je ne vais pas beaucoup parler des choses de ce domaine. Je pense que je peux m'arrêter ici, maintenant vous pouvez tous me poser des questions sur le *xiulian* et sur l'étude du *Fa*, je te répondrai.

Un disciple : Nous avons déjà lu les deux volumes du Zhuan Falun, il y a une phrase que je trouve difficile à comprendre, car j'ai été disciple de l'école ésotérique. Il me semble qu'il y est dit que les niveaux de bodhisattva et de bouddha tathâgata sont en train de subir un grand désastre.

Le Maître : C'est une question concernant des niveaux très élevés. C'est seulement lorsque tu auras cultivé à un niveau plus élevé que tu pourras alors y voir clair. Bien sûr, je ne peux t'en parler que simplement et d'une manière générale. Le *Fa* du niveau de l'homme ne marche plus, c'est parce que la moralité de la société humaine s'est dégradée totalement, le concept de la moralité dans le cœur des gens s'est détérioré, une fois que la pensée droite n'existe plus, alors le *Fa* ne marche plus. Quand le *Fa* de la société humaine ne marche plus, alors l'humanité glisse vers le bas. Si ce n'est pas depuis la société humaine que le *Fa* ne marche plus et qu'il dévie depuis des niveaux très élevés de l'espace, alors les matières et les vies chuteront, elles sont devenues mauvaises, alors elles chutent. Dans ce cas, si ce problème se produit à une grande échelle, ce ne sera plus un problème qui ne concerne que l'humanité, par exemple, le *Dafa* règne de haut en bas, s'il dévie un peu en haut, en bas il sera totalement méconnaissable. C'est comme quand on tire un coup de feu, si le fusil dévie ne serait-ce qu'un tout petit peu, la balle qui en sort ira on ne sait où. Pourquoi un tel grand changement s'est-il produit en bas ? La société humaine est devenue horrible ! Consommation de drogue, trafic de drogue, les gens sont capables de tout, beaucoup ont commis toutes sortes de méfaits ; mafia, homosexualité, inceste, débauche..., tout cela n'est plus au critère pour être un être humain. Comment le bouddha juge-t-il ces choses ? Que le gouvernement le permette, que la loi le permette, c'est l'être humain lui-même qui le permet, les principes célestes ne le permettent pas ! Autrefois, la beauté était ce à quoi l'humanité aspirait, maintenant vous voyez les jouets qu'on vend et les tableaux qu'on fait, tous sont fabriqués ou dessinés n'importe comment, et voilà une œuvre. De quoi s'agit-il ? Personne ne peut l'expliquer. Toutes les conceptions

humaines se développent dans la direction opposée. Un tas d'ordures exposé là est l'œuvre d'un grand maître en sculpture. Tous les phénomènes de la société sont comme ça. Parmi les jouets en vente dans les magasins, il y en a même en forme d'excrément. Autrefois, seulement si les poupées étaient très belles les gens voulaient les acheter, maintenant les crânes, les gens méchants et féroces, les démons et les diables, les monstres et les fantômes, tous sont représentés en jouets et se vendent très vite, ceux qui n'ont pas l'esprit bienveillant veulent les acheter. Cela nous montre un problème : les conceptions de l'homme se sont terriblement dégradées ! Autrefois, les chanteurs avaient de belles voix, les diplômés des conservatoires de musique devaient avoir une allure et une posture très élégantes, car la musique est censée donner aux gens la sensation de beauté. Maintenant, ils ne sont ni hommes ni femmes, avec les cheveux très longs, rien qu'en hurlant « ah, ah ! », et avec les louanges de la télévision, ils deviennent des stars. Tout se détériore, tout ce qui appartient à l'humanité est en train de glisser vers le bas. Il y a encore beaucoup d'autres phénomènes qui sont vraiment terribles ! Si tu ne cultives et ne pratiques pas, tu ne peux pas les voir. La compréhension qu'a l'humanité de la religion a changé elle aussi, on la considère comme la politique, certains insultent le bouddha à leur guise, il y a même un plat nommé « le bouddha saute par-dessus le mur ». C'est dénigrer le bouddha ! Qu'est-ce qui est arrivé à la société humaine d'aujourd'hui ? Tu ne peux pas le savoir si tu ne cultives pas, si tu cultives, en regardant en arrière, tu seras effrayé ! Réfléchissez tous, le fait que l'humanité se soit corrompue à un tel point n'est pas un phénomène isolé, c'est parce que ce *Fa* a eu des problèmes dans un certain espace. Cela est dû au fait que beaucoup de substances et beaucoup de vies ont dévié du *Fa*. Je ne peux te parler que comme ça, si j'en parlais en profondeur, beaucoup de gens ici présents ne pourraient pas le comprendre. Je pense que tu peux comprendre quand je te parle de cette manière.

Un disciple : En fait, je me sens gêné de vous poser cette question, mais j'ai peur de perdre cette occasion si je ne la saisis pas. Beaucoup de gens n'ont pu me donner une réponse à cette question, aujourd'hui le Professeur est venu, c'est vraiment une occasion très précieuse. Il y a quelques années, un jour vers minuit, alors que je faisais la méditation de la méthode de l'école ésotérique que je cultivais alors, j'ai tourné comme une hélice d'avion, si vite que je ne peux pas le décrire, je me suis élevé ainsi en l'air. Je me suis élevé à cette hauteur-là et je suis sorti par le sommet de la tête. J'ai ressenti une douleur intense. J'ai eu très peur, mais j'ai continué à m'élever. J'ai pensé que c'était peut-être mon âme qui s'en allait et je ne voyais pas mon corps. Le lendemain, un phénomène bizarre s'est produit, quand je me suis assis chez moi en plein jour, j'ai vu une auréole argentée et une lumière argentée, et puis, cinq minutes après, elles ont disparu. Le jour suivant, j'ai vu le Falun. Que s'est-il passé ?

Le Maître : Bien que tu aies cultivé dans l'école ésotérique autrefois, cela n'a pas donné d'effet, pourquoi as-tu pu voir le *Falun* ? Parce que nous nous sommes déjà occupés de toi avant que tu ne commences la cultivation. C'est très facile de s'élever en l'air pour un pratiquant de *gong*, les scientifiques modernes ne peuvent pas l'expliquer. En réalité, quand tous les méridiens du corps humain sont dégagés, on peut s'élever en l'air. Même si on ne quitte pas le sol, on se sent très léger en marchant et on ne sent plus la fatigue en gravissant une montagne ou des escaliers. C'est que les méridiens sont dégagés, alors ce phénomène se produit. Quant à la sortie du *yuanshen* (esprit originel), il y a des gens dont le *yuanshen* quitte facilement le corps, d'autres non. Après la sortie du *yuanshen*, le *Falun* entraîne ton corps à flotter en l'air, c'est pourquoi il tourne très rapidement. Quant au fait que tu n'as pas osé monter plus haut, c'est parce que tu avais seulement cette hauteur d'énergie à ce moment-là. Tu peux avoir peur quand tu rencontres ce problème pour la première fois, tout le monde peut avoir peur. En réalité, beaucoup de nos pratiquants de Falun Dafa se sont déjà élevés en l'air,

c'est tout à fait normal. Quand un pratiquant entre dans le *xiulian*, les méridiens commencent à se dégager, plus tard quand le grand circuit céleste est dégagé, la personne pourra alors s'élever en l'air.

En vous parlant de cela, je dois encore vous faire une recommandation à tous, personne ne doit avoir la pensée : comme ce serait merveilleux si je pouvais m'élever en l'air ! Une fois que tu as l'esprit de recherche, tu ne pourras plus t'élever en l'air même si tu en es capable. Parce que la pratique de *gong* demande le non-agir et le vide, il faut avoir l'intention de cultiver, mais pas celle d'obtenir ; on a l'intention de cultiver et pratiquer, mais pas celle d'obtenir le *gong*. Tout le monde cultive et pratique en nourrissant un tel état d'esprit. Penser à longueur de temps à devenir bouddha, c'est un attachement très puissant. Si l'on n'abandonne pas ce cœur, on ne pourra jamais réussir, c'est pourquoi le *xiulian* consiste à abandonner les cœurs humains. Tout ce à quoi vous tenez parmi les gens ordinaires est un attachement. Tu cours après ceci ou cela, et plus tu le cherches moins tu l'obtiens. Tu ne l'obtiens que quand tu as abandonné cet attachement, il vous faut absolument tous avoir toujours ce principe à l'esprit. Parmi les gens ordinaires, si tu veux obtenir quelque chose, tu peux le rechercher, l'apprendre, et après avoir fait des efforts, tu peux l'obtenir ; mais pour les choses qui dépassent les gens ordinaires, tu ne peux les obtenir qu'après avoir lâché prise. Comment appelle-t-on cela ? On l'appelle obtenir naturellement sans le rechercher.

Tu as parlé du problème d'avoir peur, en fait il n'y a rien à craindre, si tu t'élèves en l'air, alors élève-toi en l'air. À ce moment-là, personne n'était là pour te parler, tu n'avais pas de maître parmi les gens ordinaires pour t'enseigner. Car c'est un phénomène tout à fait normal de s'élever en l'air, c'est contrôlé par l'intention de la personne. Si tu veux descendre, dès que tu y penses, tu descendras tout de suite ; et tu t'élèveras aussitôt en l'air si tu le veux. Mais quand tu en as peur, c'est encore un attachement, et tu tomberas facilement à cause de cela, c'est pourquoi n'aie surtout pas peur. Dans le passé, un homme était devenu *arhat* par sa cultivation, comme il en a éprouvé du contentement, il est tombé. Pourquoi ? Être content, ce contentement humain, est aussi une manifestation du *qing* : c'est aussi un attachement. Comme pratiquant ayant déjà réussi sa cultivation, je reste indifférent si tu m'injuries, si tu me dis des choses pas agréables à entendre ; si tu dis que je suis bon, mon cœur ne bouge pas non plus ; si tu dis que je ne suis pas bon, cela ne touche pas mon cœur non plus. Donc, voilà pourquoi cet *arhat* est tombé aussitôt qu'il a éprouvé du contentement. Ce n'est pas du tout facile de devenir *arhat* par la cultivation, alors il a dû recommencer à cultiver ! Quelques années plus tard, il a réussi encore une fois à devenir *arhat*, cette fois-ci il s'est dit : je ne dois plus être content, sinon, je chuterai de nouveau. Dans le cœur il avait la peur d'être content. Mais il est tout de suite retombé dès qu'il a eu peur. Car la peur est aussi un attachement. La cultivation de bouddha est une affaire très sérieuse, ce n'est pas un jeu d'enfant ! C'est pourquoi vous devez tous absolument faire attention à ce problème.

Avant que vous tous posiez d'autres questions, je veux aborder encore un point : quand on pratique le *gong*, on doit rester constant dans une seule école. Je sais que beaucoup de gens ici présents ont pratiqué autrefois dans l'école ésotérique ; beaucoup d'autres croient dans la religion bouddhiste ; beaucoup encore croient dans la religion chrétienne ou dans la religion catholique. Moi je pense : le *xiulian* doit être exclusif ! Pourquoi cela ? C'est là une vérité absolue ! Ce problème est l'une des principales causes de ne pas réussir la cultivation dans cette époque de la fin du *Fa*. Il y a plusieurs facteurs : une mauvaise compréhension du *Fa* ; et une cultivation mélangée. Une cultivation mélangée en est la cause principale. Si tu pratiques cette méthode, tu ne peux plus en pratiquer d'autres. Pourquoi est-ce que je te parle de cela ?

Parce que l'idée « d'assimiler les points forts de toutes les écoles », c'est ce que disent les gens ordinaires, c'est le principe pour apprendre les techniques et les connaissances des gens ordinaires. Cependant, le principe du *xiulian* est l'exclusivité. La religion bouddhiste l'appelle pas deux écoles de *Fa*. Tu dis que tu cultives à la fois bouddha et tao, alors tu ne pourras devenir ni bouddha ni tao par la cultivation, personne ne te donnera du *gong*. Car « la cultivation dépend de soi-même, le *gong* dépend du maître ». Réfléchissez tous : est-ce qu'on peut devenir bouddha en faisant seulement des exercices de qigong ? Dans l'école ésotérique, est-ce qu'on peut devenir bouddha seulement en prononçant des formules incantatoires, en y ajoutant un peu d'activités mentales et en faisant quelques mudras ? Les idées de l'homme ne sont rien du tout, rien d'autre qu'un désir. Celui qui fait réellement effet, c'est le maître ! Certains pensent alors : tout cela appartient à l'école bouddhiste, nous récitons des prières bouddhistes en étudiant l'école ésotérique, et en même temps nous pratiquons le qigong de l'école bouddhiste, n'est-ce pas bien ? C'est la compréhension de l'homme, la divinité ne pense pas de cette façon. Réfléchissez tous : comment le Bouddha Tathâgata et le Bouddha Amitâbha ont-ils réussi leur cultivation ? Ils ont suivi leur propre méthode de *xiulian* pour atteindre la plénitude parfaite, leur *gong* a aussi suivi sa propre forme d'évolution pour parfaire leur monde et leur permettre de devenir ce qu'ils sont à travers la cultivation. Tout ce qui leur appartient est dû aux facteurs de leur propre forme de *xiulian* durant tout le processus de leur *xiulian*.

La méthode de la plénitude parfaite de Bouddha Shakyamuni s'appelle « préceptes, recueillement, sagesse ». Il faut cultiver les quatre *dhyanas* et les huit concentrations, etc., et suivre sa méthode de *xiulian*. Si tu cultives et pratiques dans cette école, ton *gong* doit être identique à celui que Bouddha Shakyamuni a cultivé et pratiqué, c'est seulement ainsi que tu peux aller chez lui par le *xiulian*. Si tu veux cultiver et pratiquer dans l'école ésotérique, tu dois alors suivre les exigences de l'école ésotérique « corps, parole, esprit » et tu ne peux aller au pays céleste présidé par Tathâgata du Grand Soleil que de cette manière. Si tu pratiques tout, tu n'obtiendras rien. Si tu cultives dans l'école de la Terre pure et récites Bouddha Amitâbha, mais en étudiant ensuite la théorie de l'école Chan, tu n'obtiendras rien non plus. L'homme possède un seul corps, pour transformer ce corps en corps de bouddha, un corps de bouddha tout le monde sait que ce n'est pas une affaire facile, tu ne peux pas le faire toi-même. C'est seulement un bouddha qui peut le faire, transformer ton corps en corps de bouddha, c'est une affaire très complexe, plus complexe que l'instrument de précision le plus sophistiqué de l'humanité. Il te dote d'une série de choses qu'on appelle mécanismes, il te dote encore de beaucoup de graines pour parfaire tous les pouvoirs divins du *Fofa*, il les enfouit dans le champ du *dantian* (champ de la pilule de cinabre), toutes ces choses appartiennent à sa propre école, c'est ainsi que tu peux cultiver et pratiquer dans son école et que tu peux aller dans son monde du pays de bouddha par la cultivation. Si ta cultivation n'est pas exclusive, tu as seulement un corps, comment pourrait-on te faire réussir la cultivation en un seul toi dans deux mondes de bouddha ? Comment pourrais-tu réussir la cultivation en devenant deux toi ? Aucun bouddha, en te voyant agir ainsi, ne te donnera quelque chose, il pensera que tu n'as pas un bon *xinxing*. Au fond, cela concerne un homme qui veut troubler le *Fofa*. Ô combien difficile et dur cela a-t-il été pour Bouddha Tathâgata pour se cultiver en Bouddha Tathâgata ! Combien a-t-il pu souffrir avant de devenir Tathâgata ! En tant qu'homme ordinaire, tu veux changer et troubler ses choses, tu mélanges deux sortes de choses et troubles ce que deux bouddhas ont éprouvé, ce à quoi ils se sont éveillés, qu'est-ce d'autre qu'un sabotage du *Fofa* ? ! C'est aussi grave que ça ! Les bonzes et les êtres humains d'aujourd'hui sont en train de saboter le *Fofa*, mais ils ne le savent pas. Bien sûr, comme tu es ignorant de cela, on ne t'en veut pas vraiment, bien qu'on ne rejette pas la faute sur toi,

cependant on ne te donnera rien. On ne permet pas à un homme de saboter à la légère le *Fofa*. Deux écoles du *Fofa* et le *Fa* de deux bouddhas tathâgatas ont été sabotés par toi. C'est absolument impossible ! C'est pourquoi il est impossible que tu obtiennes quelque chose si tu fais des mélanges dans la cultivation. Cela ne veut pas dire, « Je ne cultive que dans l'école bouddhiste, je ne cultive pas dans l'école taoïste, alors je peux cultiver dans différentes écoles bouddhistes. » Si dans l'école bouddhiste, tu cultives l'école Chan et l'école ésotérique, tu cultives aussi l'école de la Terre pure, l'école Huayan et l'école Tiantai, tu agis à tort et à travers, au gré de ta fantaisie, tu n'obtiendras rien. Tu n'obtiendras vraiment rien, c'est pourquoi tu dois t'en tenir à une seule école dans la cultivation, tu ne peux obtenir la plénitude parfaite que de cette manière.

J'ai parlé ici d'un principe. Cela ne veut pas dire que tu dois absolument étudier le Falun Dafa de Li Hongzhi. Notre Falun Dafa a donné le salut aux êtres humains à une grande échelle pendant une période préhistorique tout comme le bouddhisme de Bouddha Shakyamuni, mais on ne l'a jamais transmis pendant la période de la civilisation humaine actuelle. Après l'apparition de l'humanité actuelle, c'est la première fois et c'est peut-être aussi la dernière, que nous le retransmettons aux êtres humains, mais il ne périra jamais. Bien sûr, nous avons le monde du Falun, les disciples qui ont obtenu la plénitude parfaite peuvent aller au monde du Falun. Cependant, cela ne veut pas dire que je te demande de cultiver absolument mon *Fa*. Tu peux aller cultiver dans n'importe quel *Fa*. Si c'est un *Fa* juste, si tu peux recevoir la transmission authentique de cette école de *Fa* et si tu penses pouvoir obtenir la plénitude parfaite dans cette école-là, alors va y cultiver, mais je te conseille de te vouer à une seule école.

Je vous dis également à tous qu'un bouddha ne peut pas venir te donner directement le salut sous sa véritable forme de bouddha, s'il montrait pleinement ses pouvoirs divins, si un bouddha s'asseyait ici et t'enseignait le *Fa*, ce ne serait plus donner le salut aux gens, ce serait détruire le *Fa*. Même les gens coupables de tous les crimes viendraient aussi l'apprendre, il n'y aurait plus d'éveil, voyant que le vrai bouddha est ici, qui ne l'apprendrait pas ? Toute l'humanité viendrait l'apprendre. N'est-ce pas ainsi ? Pour cette raison, seul le maître qui s'est réincarné parmi les gens ordinaires peut enseigner et donner le salut aux gens. Il s'agit ici de la question de l'éveil : y croire ou non, c'est à toi de décider. Mais tu peux juger toi-même le *Fa*. En un mot, c'est pour prendre la responsabilité envers toi que je te parle de ce principe, je t'en parle puisque tu veux cultiver, sinon ce serait être irresponsable envers toi. Comme tu as cette occasion et affinité prédestinée, tu es assis ici, alors je t'en parle. Maintenant, dans n'importe quelle école il est très difficile de réussir la cultivation, personne ne s'en occupe plus, le point crucial est que tout le monde cultive à tort et à travers. Bien sûr, si tu arrives à bien te maîtriser, va te cultiver, si tu penses que tu es capable d'obtenir la plénitude parfaite par la cultivation, tu peux cultiver dans n'importe quelle école, voilà le principe, parce qu'un bouddha est pour le bien des hommes, donc je dois vous en informer, si tu veux cultiver et pratiquer, tu dois te concentrer sur une seule école. Non seulement tu ne peux pas pratiquer d'autres mouvements d'exercices, mais tu ne peux pas non plus lire les soutras des autres écoles, les choses des autres écoles ne doivent pas surgir dans ta pensée, tu dois abandonner même ces pensées. Car dans la pratique de *gong*, beaucoup de choses dépendent de la pensée ; une fois que ta pensée surgit, c'est déjà un esprit de recherche, comme tu aspirés à cette chose, elle vient. Par conséquent, le *gong* sur ton corps sera troublé, le *Falun* sera déformé et perdra son efficacité, tu feras donc la cultivation en vain.

Je vous dis, ce *Falun* est vraiment très précieux, même si je te l'ai donné comme ça, avant que

je ne le transmette, même les gens qui avaient déjà cultivé le Tao pendant plus de mille ans ne pouvaient pas l'obtenir malgré leur désir. Une fois qu'elle l'a obtenu, on peut dire que la personne a déjà réussi la moitié de son *xiulian*. Le *gong* sera automatiquement développé et transformé par le *Falun*, à condition que tu cultives ton cœur, ton *gong* grandira et tu pourras t'élever. Le *Falun* est une vie supérieure, c'est-à-dire qu'il est supérieur à ta vie. Si je te l'ai donné, c'est parce que tu voulais cultiver et pratiquer, parce que ta nature de bouddha s'est manifestée. Une fois que cette pensée émerge, on te donne le salut, on fait ainsi, ce que tu as obtenu est vraiment précieux. La cultivation de bouddha est une affaire très sérieuse, nous ne te permettrons pas de le saboter ni de le détruire. Si tu mélangeais autre chose à ta cultivation, nous ne pourrions que le reprendre, nous ne pouvons pas te permettre de détruire cette vie – une vie supérieure. Certains pensent, si le *Falun* a une telle puissance, pourquoi n'intervient-il pas quand j'étudie autre chose ? Parce qu'il y a aussi dans cet univers le principe que c'est à toi de décider ce que tu veux, c'est toi-même qui le veux, si tu choisis des choses perverses, alors les choses perverses peuvent s'infiltrer partout, elles te pénètrent même si tu n'en veux pas ! Si tu veux les avoir, elles viennent tout de suite, elles arrivent en moins d'une seconde. Pourquoi le *Falun* ne s'en occupe-t-il pas ? Parce que c'est toi qui veux les avoir. Donc, tout le monde doit faire absolument attention à ce point. Le *xiulian* de l'homme est une affaire très sérieuse, très sérieuse.

Pendant que je transmettais la méthode en Chine, beaucoup de gens ont eu leur œil céleste ouvert au niveau assez élevé, la cultivation avec l'œil céleste ouvert n'est pas facile non plus, on peut voir des immortels hauts et colossaux, car les êtres des autres espaces peuvent devenir très grands, ils portent aussi des habits jaunes, hauts et colossaux, les êtres humains les trouvent tout-puissants, ils te disent : je t'adopte comme disciple, suis-moi. Alors le cœur de l'homme est impressionné, il les suit tout de suite pour apprendre et il est détruit sur-le-champ. Bien qu'ils soient colossaux, ils ne sont pas non plus sortis des Trois Mondes, ils ne comptent pas du tout, seulement ils ne sont pas dans cet espace, ils peuvent changer leur corps, vous devez donc tous absolument faire attention à ces choses. Il y a aussi le démon qui te dérange, suis-moi, je t'apprendrai quelque chose. Pour certains, surtout ceux qui pratiquent d'autres méthodes, une fois assis, des mouvements spontanés apparaissent, le mudra qu'ils font semble très beau, je te dis que le démon sait aussi faire ce genre de chose. Tu ne sais pas qui te l'a donné, alors si tu le suis pour pratiquer, il ajoutera des choses dans ton corps, et ton corps sera en désordre. J'ai vu des gens qui ont l'air d'avoir appris ceci, d'avoir étudié cela, mais l'intérieur de leur corps est en désordre, il y a de tout dedans, avec ça on ne peut assurément pas cultiver et pratiquer. Nous parlons de l'affinité prédestinée, si tu m'as rencontré, c'est grâce à ton affinité prédestinée. Si tu veux vraiment cultiver, nous allons te faire une épuration radicale. Pour toi nous allons garder les bonnes choses et supprimer les mauvaises pour mettre ton corps en ordre et le purifier, après être entré dans l'état du corps de blanc laiteux, à ce moment-là tu pourras générer réellement du *gong* et élever ton niveau.

Un disciple : Vous avez beaucoup de Fashen qui peuvent guider les gens dans le xiulian, mais nous sommes en Australie, qui nous guide ? Qui peut être notre maître ?

Le Maître : Il a abordé ici un problème très important. Vous savez, un homme qui cultive et pratique, c'est une affaire très sérieuse. Parce que l'homme a du karma accumulé de ses vies précédentes, il a commis des choses pas bonnes dans ses vies passées, il a donc des adversaires et des créanciers dans d'autres espaces. S'ils apprennent que tu cultives et pratiques, ils viendront se venger, les gens qui commencent à cultiver et pratiquer sont alors exposés au danger de mort. C'est pourquoi j'ai dit que si tu n'as pas de maître, tu ne pourras

pas du tout réussir la cultivation, c'est absolument impossible. Ce n'est que quand le maître s'occupe de toi et te protège que tu peux réussir ta cultivation. Il te fait éviter tout problème grave, alors seulement tu peux réussir ta cultivation. Autrefois, il y avait des pratiquants dans le monde entier, et ils étaient plus nombreux en Chine. Beaucoup de gens qui cultivent dans le Tao enseignent à des disciples, bien que tu vois que la religion taoïste est apparue plus tard, les disciples sont nombreux, mais on n'accorde la transmission véritable qu'à un seul disciple, c'est seulement ainsi qu'on peut garantir qu'il n'ait pas de problème. Le maître ne peut s'occuper que d'une seule personne, car l'école taoïste ne formule pas le vœu de donner le salut universel à tous les êtres.

Pourquoi puis-je donner le salut à tant de gens ? En Chine, maintenant il y a dix millions de personnes qui apprennent, sans compter ceux qui apprennent à l'étranger. Pourquoi est-ce que personne n'a rencontré de problème ? Même ici parmi nous, il y a des personnes qui ont été heurtées par une voiture, mais c'est la voiture qui a été abîmée par la collision, la personne est restée saine et sauve, elle n'a pas eu mal, elle n'a pas eu peur, elle n'a été blessée nulle part. Pourquoi en est-il ainsi ? Ce sont précisément les créanciers qui viennent te réclamer le remboursement de ta dette, cependant nous ne pouvons pas te laisser rencontrer un vrai danger. Mais tu dois quand même payer cette dette. S'il n'y avait pas la protection du Maître, tu pourrais mourir sur-le-champ. Comment cultiverais-tu si tu étais mort ? J'ai d'innombrables *Fashen* dont l'apparence est tout à fait semblable à moi. Comme ils sont dans d'autres espaces, ils peuvent naturellement devenir grands ou petits. Ils peuvent devenir très grands ou très petits. Leur sagesse est complètement déverrouillée, leur puissance du *Fa* est la même que celle d'un bouddha, le corps principal est en moi, ils sont capables d'accomplir des choses de façon indépendante, de prendre soin de toi, de te protéger et de t'aider à développer le *gong*, ils peuvent faire certaines choses. En réalité, ils sont l'incarnation de ma sagesse, donc je peux te protéger. Je ne suis pas en Australie en personne, mais je vous ai déjà transmis *Dafa*, vous pouvez prendre le *Fa* pour maître.

Un disciple : Est-ce que le Fashen peut guider notre xiulian et nous protéger ?

Le Maître : Quand un pratiquant va rencontrer des ennuis, mon *Fashen* pourra les dissiper pour toi, empêcher leur apparition ou t'aider à les comprendre. Quand tu n'arrives vraiment pas à comprendre par ton sens de l'éveil, mais que tu as bien cultivé et pratiqué, il va peut-être se montrer devant tes yeux et te dire quelque chose, ou il va peut-être te faire entendre des voix. Parce que ton niveau de cultivation n'est pas assez élevé, il ne te permettra pas de le voir, il te laissera entendre des voix, dans la plupart des cas, il te permettra de le voir dans ton sommeil. De ce fait tu auras l'impression de rêver, vrai ou faux, là c'est encore une question d'éveil, donc dans la plupart des cas on peut le voir en rêve. Si tu as une force de concentration très puissante, tu peux aussi le voir pendant la méditation assise. Mais si tu aspiras toujours à me voir, c'est aussi une recherche, un attachement, je ne peux alors pas te laisser voir. Quand tu ne t'en occupes pas, à condition que tu cultives, c'est sûr qu'à l'avenir tu pourras le voir.

Un disciple : Le Maître me protège, mais j'ai un très lourd karma, comment me protégez-vous ?

Le Maître : Voilà aussi une question très importante. Parce que dans la société humaine d'aujourd'hui, tout le monde est venu avec un karma qui a fait boule de neige, ce karma est déjà considérable. De plus, l'homme n'est pas le seul à porter un karma aussi considérable,

comme la vie de l'homme peut se réincarner, elle peut se réincarner en animal, en matière, en plante, en être vivant des espaces des niveaux supérieurs et en celui des espaces des niveaux inférieurs. Ce sont les six voies du cycle de réincarnation, elle peut se réincarner en toute chose. Donc l'homme porte avec lui le *De* et le karma. Les gens d'aujourd'hui ont moins de *De* et plus de karma. Alors, on voit que ce n'est pas seulement les êtres humains qui ont du karma, même le ciment et la terre en ont aussi. Vous savez qu'autrefois en Chine, quand un paysan se blessait la main en travaillant aux champs, il prenait un peu de terre séchée et la saupoudrait sur la blessure et elle était guérie immédiatement, rien qu'en saupoudrant un peu de terre séchée, c'était guéri. Maintenant, est-ce que tu oses toucher cette terre ? Tu peux être atteint de tétanos même sans toucher la terre ! Il y a du karma partout. Il y a du karma sur les matières, les plantes, les animaux et les gens, il y a du karma partout, c'est pourquoi vu des espaces des niveaux supérieurs, dans la société humaine, des flots noirs déferlent. Pourquoi y a-t-il des épidémies ? Les graves épidémies sont justement des flots noirs, des boules de karma très denses qui roulent ici et là. Quand elles roulent à un endroit, l'épidémie y sévit. À présent, le karma de l'humanité est si considérable, alors que faire ? Je vous dis à tous, si tu veux cultiver et pratiquer, tout comme je viens de dire, si tu attends d'avoir remboursé les vies que tu dois pour commencer à cultiver et pratiquer, il se peut que les choses aient changé entre-temps et tu ne pourras plus me rencontrer.

Comment faire alors ? Le but des gens dans cet univers n'est pas d'être des êtres humains, mais de retourner par le *xiulian* à l'endroit où tu es réellement né. Certains disent : je suis dans la société des gens ordinaires, je ne peux pas abandonner le *qing* des gens ordinaires. Qu'est-ce que je vais faire de ma femme, de mes enfants, de mes parents et de mes frères si je cultive et pratique ? Je n'aurais plus d'intérêt pour la vie. C'est là ta compréhension du point de vue d'un être humain, ta réflexion sur la base actuelle. Quand tu te seras élevé sur une nouvelle base, quand tu auras élevé ton niveau, tu ne penseras plus ainsi, tu ne penseras plus ainsi quand tu seras dans un autre état [*jing jie*] d'esprit. Mais je vais te dire un principe : qui sont tes véritables proches parents ? Je ne cherche pas ici à perturber les relations de ta famille, seulement au cours de la réincarnation dans les six voies, tu es un homme dans cette vie, tu pourras être un animal ou une plante dans ta vie suivante, une vie après l'autre, pour chaque vie, chaque existence, combien de parents, de femmes, d'enfants, de frères et de sœurs as-tu eus ? Ils sont innombrables dans le long fleuve de ta vie. Parmi eux, certains sont humains, d'autres ne le sont pas, qui sont les vrais, l'homme s'est tout simplement trop profondément égaré ! Tes véritables parents sont dans l'univers où tu es né, c'est seulement là où il y a tes parents. Parce que la vie a deux origines : l'une est la vie engendrée par le mouvement des matières gigantesques ; l'autre est la vie dotée de forme engendrée par le mouvement des matières dans l'univers, qui peut elle-même engendrer la vie, comme une personne enceinte. Les vies de ce genre peuvent avoir des parents. C'est pourquoi tes vrais parents sont en train de te regarder là, ils attendent ton retour, mais tu ne retournes pas, tu t'es perdu ici et tu crois encore que ces gens-ci sont tous tes proches parents.

Être un être humain n'est pas le but des êtres humains, leur but est de retourner à l'origine et de retrouver l'authenticité. Quand un homme a l'idée de cultiver pour devenir bouddha, il a déjà planté le Fruit bénéfique de la cultivation de bouddha, même s'il n'a pas l'affinité prédestinée pour cultiver. Pourquoi dit-on ainsi ? Parce que cette idée qu'il a émise est très précieuse ! Dans un environnement aussi dur, dans un tel égarement, cet homme a encore le cœur de retourner, le cœur de cultiver pour devenir bouddha, le cœur d'aspirer à la bonté. Alors, si tu veux cultiver et pratiquer, tout le monde t'aidera à trouver des moyens et t'accordera le feu vert. Quand cette idée naît en l'homme, elle peut ébranler le Monde des dix

directions, elle est aussi brillante que l'or, tout le monde peut la voir. Cet homme veut cultiver et pratiquer, c'est ainsi, mais son karma est tellement considérable, alors comment faire ? Alors, il faut prendre des mesures pour éliminer celui-ci pour toi. On ne peut pourtant pas éliminer le karma sans conditions ni l'éliminer tout entier pour toi. Jusqu'à quel point les autres peuvent-ils le faire ? Ça ne me regarde pas, mais dans la religion bouddhiste on dit que tu ne peux pas réussir la cultivation en une seule vie et que tu ne peux y arriver qu'après plusieurs réincarnations, cela veut dire que tu ne peux pas éliminer d'emblée tant de karma. Or, si tu cultives vraiment, nous trouverons des moyens pour te permettre de réussir pendant cette vie, tu obtiendras la plénitude parfaite dans cette vie-ci. Si tu es vraiment très âgé, s'il te reste peu de temps à vivre, tu vas emporter le *Falun* en terminant la durée de vie qui t'est allouée et te réincarner. En naissant avec lui, tu pourras te relier à l'affinité prochaine.

Quand une personne cultive dans le *Fa* juste, je dois éliminer ton karma jusqu'à que tu puisses cultiver et pratiquer, jusqu'à ce que tu puisses endurer, j'élimine cela pour toi jusque là. Ce n'est pas possible de tout éliminer, ce n'est pas possible que tu ne rembourses rien du tout. Alors, comment rembourser la partie qui reste ? Nous l'étalons sur ton chemin de *xiulian*, il s'agit entièrement de ton propre karma, il est réparti sur les différents niveaux où tu dois t'élever, il se transformera en épreuve ou en tribulations que tu rencontreras au moment où tu dois élever ton *xinxing*, et quand ce sera nécessaire que tu élèves ton niveau, tu pourras rencontrer des ennuis ou bien tu auras mal quelque part, alors tout cela te demande de t'éveiller, c'est pour voir si tu peux te considérer comme un pratiquant de *gong* à ce moment-là. C'est pour voir si tu traites ces problèmes comme un homme ordinaire ou si tu peux les abandonner et t'en désintéresser. Quand tu considères cette épreuve ou ces tribulations comme une bonne occasion de t'élever et de t'en détacher, tu pourras alors passer cette épreuve. Certains trouvent que l'épreuve rencontrée dans le *xiulian* est très grande, en réalité elle ne l'est pas. Plus tu la juges grande, plus elle devient grande et plus tu deviens petit. Si tu as l'esprit détaché, si tu y es indifférent – tant que la montagne sera là, nous ne manquerons pas de bûches – le Maître est là, le *Fa* est là, qu'y a-t-il à craindre ? Ne t'en préoccupe pas ! Une fois abandonné, tu trouveras que ces tribulations deviennent petites et que toi tu deviens grand, tu les enjamberas d'un seul pas et ces tribulations seront réduites à rien du tout, je te l'assure. Si on ne peut pas les dépasser, c'est en réalité qu'on n'a pas abandonné son attachement ou qu'on ne croit pas au *Fa*. Dans la plupart des cas, c'est parce qu'on n'arrive pas à abandonner tel ou tel attachement, c'est toujours dû au fait qu'on n'arrive pas à abandonner son cœur, qu'on ne peut pas passer l'épreuve. Parce qu'on n'arrive pas à reculer d'un pas pour s'éloigner de l'être humain, on ne peut pas la passer.

Un disciple : J'ai une question. Je cultive et pratique le Falun Dafa depuis longtemps déjà, je suis assoiffé de lire le livre et de regarder les vidéos du Professeur. Mais il y a une phrase que je ne comprends pas, c'est ce que le Professeur a dit : vous ne pouvez pas obtenir le Falun par votre propre pratique, il faut que le Professeur en personne vous dote du Falun. Alors, je souhaite aller en Chine pour prier le Professeur de me l'installer. Voilà une question et il y en a une autre, si j'ai le Falun, comment puis-je avoir une preuve que je l'ai ? Voilà mes deux questions.

Le Maître : Beaucoup de gens s'inquiètent d'un problème, nous voulons étudier ce *Fa*, sans avoir suivi vos cours ni vous avoir vu en personne pouvons-nous avoir le *Falun* ? D'autres qui n'ont pas de sensations se demandent, est-ce que le Professeur ne s'occupe pas de nous ? Beaucoup de gens peuvent avoir cette question. En fait, je l'ai déjà écrit dans mon livre, tu auras le *Falun*. Parce que je suis venu justement pour donner le salut universel à tous les êtres,

si je n'étais pas responsable envers toi, le simple fait de lire ces choses pourrait te mettre en danger, c'est pourquoi je m'occupe de toi assurément. Si tu cultives pour de bon et que je ne m'occupe pas de toi, cela équivaudrait à te nuire et à te mettre en danger de mort, alors je serais puni, donc je ne peux pas faire ainsi. Puisque je fais cela, je dois alors prendre la responsabilité envers toi. Beaucoup de gens qui ont une très bonne prédisposition peuvent voir que chaque mot dans ce livre est un *Falun*. Parce que les espaces sont différents, si l'on voit les espaces des niveaux plus profonds, chaque mot est mon *Fashen*, est l'image de bouddha, chaque clé des caractères est un bouddha indépendant. Réfléchissez tous, un seul bouddha a déjà une puissance très grande, quand tu lis ce livre, pourquoi es-tu guéri ? Tu n'as pas une bonne vue, pourquoi les caractères de ce livre deviennent-ils de plus en plus grands quand tu lis et pourquoi tes yeux ne sont-ils plus fatigués ? Pourquoi connais-tu des changements miraculeux quand tu lis ce livre ? Parce que les mots sont constitués par le *Fa*, ils peuvent tout faire pour toi, ils peuvent donc te doter du *Falun*. J'ai encore mes *Fashen* qui s'occupent de toi, ils peuvent faire tout cela, c'est pourquoi tu peux quand même l'obtenir sans me voir.

Quant aux sensations, certains sont peut-être sensibles, ils peuvent sentir que leur bas-ventre tourne, mais il n'y a pas qu'un seul endroit qui tourne, ça tourne partout. Il y a quelqu'un parmi nous qui a prononcé des paroles erronées, il faut faire attention désormais. Il a dit que notre Falun Dafa raffine par la pratique neuf *Falun*. Je t'informe que le *Falun* que je donne véritablement, il n'y en a qu'un. Ce *Falun* unique a déjà une puissance incomparable, il peut multiplier son corps à l'infini. Au début de ton *xiulian*, je t'ai doté à l'extérieur du corps de centaines et de centaines de *Falun* pour régulariser ton corps, ils tournent partout. Quelqu'un dit qu'ils tournent ici et qu'ils tournent là, qu'ils tournent sur tout le corps et qu'ils tournent partout. Parce que ton corps doit être épuré et assimilé, c'est avec la caractéristique de notre méthode que je te régularise, c'est pourquoi tu peux sentir que les *Falun* tournent partout, ils sont si nombreux que tu ne peux pas les compter. Tu as peut-être senti qu'il y en a neuf, tu dis alors qu'il y en a neuf. Je peux donc réajuster ton corps avec beaucoup de *Falun* à usage externe, il y a des gens qui y sont sensibles, d'autres non. Ceux qui sont insensibles peuvent ne pas le sentir, ceux qui sont sensibles peuvent le sentir. Mais qu'on le sente ou non, c'est toujours l'état du début. Si tu le sens, lorsqu'il se sera intégré à ton corps pour en faire partie, tu ne le sentiras plus. Votre cœur est en train de battre, le sens-tu battre en temps ordinaire ? Tu peux le savoir quand tu le touches avec la main. Ton estomac fait des mouvements péristaltiques, es-tu conscient qu'il est en train de bouger ? Ton sang circule, en es-tu conscient ? Quand il sera devenu partie intégrante de ton corps, tu n'auras plus de sensations, tu ne le sentiras plus. Il y a aussi des gens qui, même au début, n'ont aucune sensation, une grande partie des gens ne le sentent pas au début, mais en cultivant et en pratiquant, tu auras beaucoup de sensations. Tant que tu cultives et pratiques, c'est sûr que je m'occupe de toi.

Le plus évident, c'est que ton corps sera très rapidement purifié. En Chine continentale, beaucoup de gens savent que la cultivation du Falun Dafa est vraiment miraculeuse ! Une fois que l'on pratique, les maladies se guérissent. Pourquoi ? Beaucoup de gens n'ont pas cherché à guérir leur maladie, seulement ils ont trouvé que *Dafa* est bon, ils sont venus faire la pratique ! Ils sont pourtant guéris. Cependant il y a aussi des gens qui n'ont pas eu un bon effet, pourquoi alors ? Ils ont entendu dire que la pratique du Falun Dafa peut guérir les maladies, ils viennent alors le pratiquer avec l'objectif en tête de se guérir, c'est pourquoi leurs maladies ne peuvent pas s'en aller, « sans rechercher, on obtient naturellement ». Le fait de vouloir guérir est aussi une recherche, le corps humain doit rembourser le karma et avoir des maladies, tu dois nourrir le cœur de cultiver et pratiquer, tu dois abandonner le cœur de

guérir. Seulement lorsque tu ne penses plus à te débarrasser de tes maladies, sans te préoccuper de toutes ces choses, que tu ne te préoccupes que de pratiquer le *gong*, alors tu peux tout obtenir. Mais si tu gardes à l'esprit le cœur de guérir, tu n'obtiendras rien. Autrefois, nous ne permettions jamais aux malades mentaux ni aux gens gravement malades d'entrer dans notre salle de stage, c'est-à-dire que pour les gens gravement atteints, quoi que tu leur dises, d'abandonner ce cœur de guérir, ils n'arrivent pas à l'abandonner. Leur vie touche à sa fin, comment peuvent-ils ne pas penser à leurs maladies ? Ils n'arrivent même pas à bien dormir en pensant à ces maladies, c'est pourquoi même si tu leur conseilles par tous les moyens d'abandonner cette pensée, ils ne pourront jamais y arriver. Parfois ils disent avec la bouche qu'ils abandonnent cette pensée, mais dans la tête ils y pensent obstinément, et alors nous ne pouvons rien faire. Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire ? Parce que transmettre le *Fa* juste pour donner le salut aux gens a des exigences, des exigences très strictes, sinon ce serait transmettre un *Fa* pervers. Il te faut changer cette pensée, et nous pourrons le faire pour toi ensuite, si tu ne changes pas cette pensée nous ne pourrons rien faire. Si tu changes cette pensée, tu ne seras plus un homme ordinaire, si tu ne peux pas la changer, tu resteras un homme ordinaire, la différence se trouve là, donc ce n'est que si l'on ne recherche pas qu'on peut obtenir naturellement. Certains sont venus sans idée précise, ils trouvent cela bien et viennent pratiquer. Voyant que beaucoup d'autres pratiquent le qigong, ils viennent essayer sans autre, par contre toutes leurs maladies sont guéries. Bien sûr, nous ne sommes pas très exigeants envers les gens au début, il y a un processus de compréhension, c'est normal, mais tu dois venir cultiver et pratiquer sans aucun esprit de recherche.

Un disciple : Maître, excusez-moi, j'ai trois questions à vous poser. La première est que j'ai lu dans le Zhuan Falun que la méthode de la Porte singulière ne retranche pas ton gong acquis, il y a des méthodes qui retranchent huit dixièmes de votre gong acquis pour enrichir votre monde, est-ce que notre Dafa le fait aussi ?

Le Maître : Puisque l'homme cultive et pratique parmi les gens ordinaires, il doit absolument acquérir par la pratique toutes les choses nécessaires pour être bouddha dans le futur. Tout le monde sait qu'un bouddha peut avoir tout ce dont il a envie, il possède de très grands pouvoirs surnaturels, son bonheur est incomparable. D'où vient tout cela ? Autant d'épreuves il a subi, autant de bonheur il obtient. Alors, c'est seulement quand son *gong* accru atteint un niveau très élevé qu'il peut devenir bouddha par la cultivation. Autrefois dans notre milieu de *xiulian*, on ne parlait de cela que parmi les pratiquants d'un niveau déjà très élevé, on n'en parlait pas parmi les gens ordinaires. En tant que pratiquant, il te faut effectivement atteindre un niveau très élevé par le *xiulian* pour obtenir la plénitude parfaite. Pourquoi ? Si tu n'avais que le *gong* mais que tu montais là-haut, tu n'aurais rien de ce que tu veux, tu n'aurais aucun bonheur, ça ça ne va pas. Tu dois obtenir toutes ces choses pendant le processus de ton *xiulian*. Toutes les épreuves que tu as endurées au cours de ton *xiulian* constituent ta vertu majestueuse, tant que tu endures les souffrances, ton *gong* grandit, tant que tu élèves ton *xinxing*, ton *gong* grandit. C'est pourquoi, quand tu auras atteint par ton *xiulian* un niveau très élevé et très profond, huit dixièmes de ton *gong* seront ôtés pour parfaire le bonheur sans borne de ton rang du Fruit. Il ira substantifier ton propre petit monde, c'est obtenu par ton endurance à la souffrance pendant ta cultivation. Ta colonne graduée de *xinxing* issue de la cultivation doit aussi être coupée pour substantifier ce petit monde, tout cela constitue ton bonheur, il vient de ton endurance à la souffrance. Ce sont les deux dixièmes de *gong* qui restent qui constituent alors ton rang du Fruit. S'il a atteint le critère de *bodhisattva*, tu seras *bodhisattva* ; s'il a atteint le critère de bouddha, tu seras bouddha ; s'il a atteint le critère d'*arhat*, tu seras *arhat* ; s'il a atteint un état [*jing jie*] plus élevé, tu seras un bouddha encore plus grand. Quant à la méthode

de la Porte singulière, elle est très compliquée, mais le pratiquant doit aussi parfaire son bonheur et sa vertu avec son *gong*.

Un disciple : Voici ma deuxième question : comme mon xinxing n'est pas assez élevé, quand on m'injurie ou quand on me maltraite, je meurs d'indignation dans le cœur. D'après le Maître, lorsque les autres te frappent, t'injurient ou te malmènent, ils te donnent du De, alors dans ton cœur tu ne dois pas te fâcher, est-ce que si on se fâche, notre gong ne grandit pas ?

Le Maître : En tant que pratiquant, quand tu te fâches à cause des gens ordinaires, tu es déjà pareil à un homme ordinaire. Quand tu es en colère, cela veut dire que tu es en train de repousser cela, seulement tu n'as pas réussi à le lui rendre. Après tout tu as perdu, donc tu n'as pas pu le rendre, si tu te comportes comme ton adversaire, alors tu peux le lui rendre en le repoussant. Il y en a qui pensent, ce type-là, il m'a tellement maltraité, il m'a soutiré beaucoup d'argent, et moi, je devrais encore être content et le remercier. Tu m'as battu et injurié, non seulement je ne peux pas t'injurier, mais je dois encore te remercier. Les autres diront, n'es-tu pas un Ah Q ? N'es-tu pas trop lâche ? Non. Réfléchissez, sans un *xinxing* aussi élevé, tu n'aurais pas pu le faire. C'est la manifestation de la ferme volonté d'un pratiquant, les gens ordinaires peuvent-ils le faire ? Ils n'ont pas une volonté aussi ferme, ils ne peuvent pas le faire, il ne s'agit donc pas de lâcheté. Bien sûr, tu dois être content, réfléchissez tous, s'il ne t'avait pas maltraité, tu n'aurais pas pu obtenir une portion supplémentaire de *De*, avec laquelle tu pourras cultiver davantage de *gong*, et au moment où il t'a maltraité, ton karma a aussi été réduit ! Est-ce que tu peux devenir bouddha en portant sur toi du karma ? Tu dois tout éliminer. Il t'a donné du *De* en te maltraitant, ton karma est en même temps réduit, tu n'as pas adopté la même attitude que lui, tu as gardé le calme à l'intérieur du cœur, ton critère de *xinxing* s'est élevé, il y a une mesure graduée de *xinxing* au-dessus de la tête, sa hauteur est pareille à celle de ton *gong*. Alors ton *xinxing* s'est élevé et ton *gong* s'est élevé, ton karma s'est transformé en *De*, et il t'a encore donné du *De*, tu as donc fait d'une pierre quatre coups. Comment peux-tu ne pas l'en remercier, tu dois vraiment le remercier sincèrement du fond du cœur. Parce que comme je viens de le dire, le principe du bien et du mal dans la société humaine est inversé. Quand on atteint le niveau élevé, on découvre que tout ce à quoi les êtres humains s'attachent n'est pas bon.

Un disciple : Voici ma troisième question, le livre parle du problème de tuer des êtres vivants. Tuer crée un karma criminel considérable, si on se suicide, est-ce aussi un crime ?

Le Maître : C'est un crime. Cette société humaine actuelle est devenue mauvaise, toutes sortes de phénomènes étranges et curieux apparaissent. On parle d'euthanasie, on fait mourir quelqu'un avec une piqûre. Savez-vous pourquoi on le fait mourir avec une piqûre ? Parce qu'on trouve qu'il souffre. Mais nous, nous pensons qu'il est en train d'éliminer son karma quand il souffre, il aura un corps soulagé et sans karma quand il se réincarnera, un grand bonheur l'attendra dans sa prochaine vie. Quand il élimine le karma dans la souffrance, c'est sûr qu'il se sent très mal, tu ne lui permets pas d'éliminer son karma et tu le tues, n'est-ce pas tuer une personne ? Il est parti avec son karma, dans sa vie prochaine il devra quand même rembourser son karma. Qu'est-ce qui est correct d'après toi ? Le suicide constitue aussi un autre crime. Parce que la vie d'un être humain est programmée, tu déranges l'ordre de tout l'ensemble établi par les divinités, à travers ce que tu fais, tu remplis ton devoir envers la société, les gens sont liés entre eux par ce genre de relations. Si la personne meurt, on bouleverse le programme établi par les divinités, non ? Elles ne te pardonneront pas d'avoir bouleversé le programme, c'est pourquoi le suicide est un crime.

Un disciple : Un bouddha peut faire tout ce dont il a envie, mais un bouddha ne doit-il pas avoir le cœur calme et peu de désir ? Est-ce qu'il peut aussi jouir des plaisirs ?

Le Maître : Des gens disent qu'un bouddha ne mange pas et ne possède pas un corps humain. À les entendre, tout le monde pense qu'un bouddha est ainsi. Je te dis que ce dont on parle dans le milieu du *xiulian* ne peut pas être compris avec la pensée des gens ordinaires. Un bouddha n'a pas de corps humain, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce corps humain malpropre constitué par la couche de substance de particules que sont les molécules. En surface, la plus grosse particule de son corps est l'atome, la particule la plus microscopique est une substance encore plus microscopique dans l'univers. Plus sa substance est microscopique, plus grande est l'énergie de sa radioactivité, la lumière de bouddha illumine tout. Des gens disent qu'un bouddha ne mange pas, un bouddha ne mange pas la nourriture des êtres humains, il mange des matières de son niveau. Celles-ci ne portent pas le nom de « repas » du langage humain. Par conséquent, tu ne peux pas comprendre la signification du langage du niveau [*jing jie*] de bouddha, tu ne peux pas les comprendre, l'homme a seulement la pensée humaine.

Des gens ordinaires disent, comme c'est monotone d'être bouddha, il n'a plus rien et il est assis là comme un morceau de bois. Je te dis que le bouddha est le roi du *Fa* de son monde céleste. Le titre *tathâgata* que nous lui donnons est une appellation basée sur la manifestation du niveau du critère de son *xinxing*. Il est en réalité le roi du *Fa* de son royaume céleste. Il gère d'innombrables êtres dans ce monde. Bien sûr, ce n'est pas la façon de gérer de nous gens ordinaires, en imposant des lois, il gère complètement avec la compassion et un cœur de bonté, tout le monde se conforme au critère de cet état [*jing jie*], c'est incomparablement merveilleux, il n'a pas le *qing* des gens ordinaires, mais il a la compassion – quelque chose de niveau [*jing jie*] supérieur et de plus pur – il n'a plus rien de tout ce que les gens ordinaires possèdent. Il possède des choses plus merveilleuses qui correspondent au niveau [*jing jie*] plus élevé, voilà la vie supérieure, il y en a encore de plus hautes, plus hautes et encore plus hautes. Si leur vie n'était pas intéressante, alors mieux vaudrait mourir. C'est plus merveilleux, ce n'est qu'en allant dans ce monde-là qu'on saura ce qu'est le bonheur. C'est plus merveilleux, mais si tu ne peux pas abandonner ni écarter les choses des gens ordinaires, tu ne pourras pas l'obtenir.

Un disciple : Pourquoi est-ce que la méthode de la Porte singulière ne retranche pas le gong ?

Le Maître : Qui est-ce qui dit que la méthode de la Porte singulière ne retranche pas le *gong* ? Tout le monde doit parfaire son rang du Fruit avec le *gong* qu'il a acquis par sa cultivation. Le *xiulian* dans la méthode de la Porte singulière n'a pas qu'une seule forme. Elles sont toutes plus étranges les unes que les autres, elles sont extrêmement singulières. Pendant le processus du *xiulian*, il y en a qui perfectionnent le rang du Fruit en cultivant et en pratiquant, mais la somme d'efforts est la même au final. Comme le *gong* ne se développe pas là-dessus, donc il n'est pas nécessaire de retrancher. Pour ceux qui auront leur *gong* retranché, leur *gong* grandit rapidement, pour ceux qui n'auront pas leur *gong* retranché, ils cultivent en même temps qu'ils perfectionnent leur bonheur et leur vertu, leur *gong* grandit alors très lentement, les efforts sont les mêmes pour tous.

Un disciple : J'ai deux questions. La première : le premier jour où j'ai fait la méditation assise, j'ai vu le Fashen du Maître à côté de moi, à ma gauche, mais il portait un vêtement noir, il avait l'air souriant, plus tard, j'ai lu des documents qui en parlaient aussi. Comme

c'était la première fois que je le voyais, je voudrais vous demander aujourd'hui votre avis, ce n'était pas la même couleur que dans les vidéos.

Le Maître : C'est dû au fait qu'il y a aussi un contraste entre des espaces différents. Par exemple, quelle est la couleur préférée du Tao ? C'est le violet, alors il dit que l'air violet vient de l'est, il estime que le violet est la couleur suprême. Tandis que l'école de Bouddha, elle, préfère le jaune, le jaune or, mais ces deux sont la même couleur : violet dans cet espace et jaune or dans l'autre. Alors, les choses noires que nous voyons dans notre espace sont blanches dans l'autre espace ; ce qui est blanc éclatant ici est bien noir là-bas ; le vert ici est rouge là-bas. Toutes les couleurs ont des manifestations différentes dans les espaces différents, comme tu étais justement dans un certain état, tu as alors vu telle couleur, tu dois faire attention à ce point, car quelquefois l'interférence du démon est très grave, dans la plupart des cas, mon *Fashen* porte le kasaya de bouddha, les cheveux sont bleus, bouclés, très bleus, bleus saphir. Quelquefois, dans des cas très exceptionnels on peut voir mon *Fashen* portant ce genre d'habit, c'est très très exceptionnel et très rare, c'est pourquoi tu dois bien discerner. Si c'est moi, ton cœur sentira que c'est moi et tu auras la conscience tranquille ; si ce n'est pas moi, tu auras des doutes dans le cœur.

Un disciple : J'étudie ce Fa depuis déjà deux mois, il me semble que les maladies que je traîne depuis des dizaines d'années ont toutes disparu pendant ces deux mois. Mon but d'étudier Dafa est d'éliminer mon karma. Pendant ces deux mois, je me suis senti très bien, je n'ai pris aucun médicament. C'est une chose. D'autre part, je voudrais demander au Maître si ce que j'ai vu dans la méditation assise est le Falun, je l'ai vu tourner et tourner en spirale. Mais la couleur était aussi celle de la terre, ou de la boue, cette rotation est vraiment mystérieuse et merveilleuse, mais je n'ai pas pu voir sa structure interne.

Le Maître : Pour le *Falun*, sauf pour le diagramme, la couleur du fond peut changer. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, avec couleur et sans couleur, elle peut changer, c'est pourquoi le *Falun* n'est pas forcément toujours de la même couleur. En plus, quand le *Falun* régularise vos corps, il tourne très vite, comme un ventilateur électrique, comme un cyclone qui se déclenche. Parfois il tourne très lentement, alors on peut voir clairement sa structure interne. Quand il tourne rapidement, elle est difficile à voir. Au début de la régularisation du corps, il sait lui-même à quelle vitesse ou de quelle manière il doit tourner, tout cela n'a pas d'importance, tout est normal.

Un disciple : Est-ce qu'on peut faire le mudra du grand lotus ?

Le Maître : Le mudra du grand lotus est un mudra fixe, c'est-à-dire un mudra sans mouvement, voici le mudra du grand lotus (*le Maître fait le geste*). Nous n'avons pas besoin de le faire quand nous pratiquons le *gong*. Tu le fais quand tu veux inviter le Maître à faire la consécration des statuette de bouddha chez toi, ou la statuette de Lao Tseu ou celle du Vénérable céleste du Commencement originel de l'école taoïste, ou d'autres statuette de bouddha, prends plutôt mon livre, il y a ma photo dedans, n'est-ce pas ? Tu dis comme si tu t'adressais à moi : « Professeur, je te prie de faire la consécration. » Tu tiens ce livre avec les mains dans la position du mudra du grand lotus, et en trois secondes ce sera fait. Mon *Fashen* peut inviter un *Fashen* de la divinité représentée par cette statue. Si tu veux faire la consécration de Bouddha Amitabha, mon *Fashen* peut inviter un *Fashen* du Bouddha Amitabha à habiter cette statue de bouddha, c'est là la vraie consécration. Maintenant, les bonzes qui ne cultivent pas réellement dans le milieu religieux et beaucoup de faux maîtres de

qigong sont incapables de faire la consécration, ils n'ont pas la vertu majestueuse pour inviter le bouddha, c'est le bouddha, il ne vient pas à l'invitation de n'importe qui. Bien sûr, il y a des gens qui envoient la lumière sur la statue de bouddha avec un miroir en disant que c'est la consécration, il y en a encore qui peignent les yeux de bouddha avec du cinabre, les yeux deviennent tout rouges, ils disent aussi que c'est la consécration, tout cela est absurde !

Un disciple : Vous venez de dire que les êtres humains sont tombés de différents pays célestes et de différents niveaux, alors en principe, on doit naturellement retourner au pays d'où l'on est tombé, mais il semble qu'au niveau de l'être humain, on ne sait pas quel est l'endroit où l'on a existé, d'où l'on est tombé, alors si on fait la cultivation, on choisira une méthode parmi plein d'autres, comme si on avait une affinité prédestinée avec le Falun Dafa.

Le Maître : Tu veux retourner à ton monde originel, à l'endroit où ta vie a été engendrée, c'est un bon vœu. Maintenant, ce que tu dois résoudre en premier, c'est trouver comment tu peux retourner, comment tu peux retourner par la cultivation, c'est ça qui est le plus crucial. Il n'y a pas à choisir, toutes les autres n'existent plus. Ce n'est pas que tout est posé là, qu'un bouddha est assis là devant toi et qu'il te donne ce que tu veux. Du moment que tu t'es élevé par la cultivation, que tu accèdes vraiment à un niveau très élevé et que tu peux retourner à ta position originelle, tu es dans ce monde-là, tu peux toujours aller voir tes proches dans ce monde-là, tu peux aller leur rendre visite et les voir. Peu importe dans quel monde tu es, que tu habites à Sydney ou à Brisbane, c'est tout à fait égal.

Un disciple : Il y a une méthode appelée le Tao céleste (Tian Dao) qui se répand largement en Asie du Sud-Est, qu'est-ce que c'est ?

Le Maître : Je vous dis que nous sommes à l'époque du dernier *kalpa*, Bouddha Shakyamuni a dit que tous les démons apparaîtraient à la période de la fin du *Fa*. À l'époque, quand Bouddha Shakyamuni était dans ce monde, le démon a dit : je ne peux pas troubler ton *Fa* maintenant, quand ton *Fa* sera entré dans la période de la fin du *Fa*, j'enverrai mes disciples et mes partisans dans ton temple pour se faire bonzes, et je verrai comment tu t'y prendras ! Bouddha Shakyamuni a versé des larmes sur-le-champ. Bien sûr, Bouddha Shakyamuni n'y peut rien, quand la fin du *Fa* arrive, tout est en désordre. La période de la fin du *Fa* dont il a parlé ne concerne pas seulement les êtres humains et les temples, il y a partout dans la société humaine des événements et des personnes qui sabotent la cause humaine. Les religions perverses se répandent sans retenue ! En apparence, elles apprennent aussi aux gens à chercher la bonté, mais au fond elles ne sont pas là pour ça. Elles sont là soit pour le renom, soit pour l'argent, soit pour une certaine force noire, elles ne sont là que pour ça, regardez donc, que recherchent-elles ? Le *Fofa* se transmet, lui, pour donner le salut aux êtres humains, si on s'en sert pour gagner de l'argent, ce sera le crime suprême ! Évidemment, les démons, ça leur est bien égal. Ils sabotent l'humanité, ils sabotent le cœur des gens, ils sabotent le *Fa* du cœur sous couvert de religion ou d'enseignement de la bonté, c'est le plus perfide, c'est pourquoi je pense, bien sûr il y a des paroles que je ne veux pas prononcer. Tu es capable de discerner ce qui est droit et ce qui est pervers, tu n'as qu'à les discerner toi-même. Je ne veux pas dire qui est pervers et qui ne l'est pas.

Mais je peux seulement te dire que si quelqu'un veut venir donner le salut aux êtres humains dans la société des gens ordinaires, cette affaire est tellement importante qu'elle doit être approuvée par les divinités de tout l'univers. Parce qu'elle implique tous les aspects, elle concerne toutes les nations de la société humaine et ce qui leur correspond en haut et en bas,

elle implique de nombreux problèmes, ce n'est pas une chose que quelqu'un peut faire sur un coup de tête. Je sais pourquoi Jésus a été cloué sur la croix ; pourquoi Shakyamuni a pris le chemin du nirvana ?! Ce n'est pas facile de transmettre le *Fa* juste, alors que si on transmet un *Fa* pervers, personne ne s'en mêle. Ce n'est pas vraiment que personne ne s'en mêle, en général, quand on transmet le *Fa* juste, les *Fa* pervers viennent en nombre, c'est juste pour voir quelle porte tu franchis. Imaginons qu'il y ait seulement une école, qu'on ne transmette que le *Fa* juste, que dans le monde il n'y ait pas de *Fa* pervers, qu'ils aient tous été détruits, ce serait trop facile pour les êtres humains de cultiver. Comment obtenir ce *Fa*, si tout le monde cultive dans ton école, si c'est la seule porte, comment pourrait-on mettre à l'épreuve les disciples afin de savoir s'ils croient fermement à ton *Fa* ? C'est pourquoi très souvent, quand on transmet le *Fa* juste, les *Fa* pervers doivent se transmettre aussi, c'est juste pour voir par quelle porte les gens vont entrer. C'est pour mesurer le sens de l'éveil des gens, si quelqu'un vient à ta rencontre au cours de ton *xiulian* : tiens, viens avec moi pour pratiquer ceci, viens avec moi pour pratiquer cela ; tiens maintenant j'ai appris une très bonne méthode, etc., on peut t'entraîner et te tester, c'est sûr qu'il va y avoir ce genre de choses. Tout au long de ton *xiulian*, ce phénomène existe du début à la fin, des gens t'incitent à quitter l'école dans laquelle tu es entré. Pourquoi est-ce que nous ne nous occupons pas de ces choses-là ? Le *Fashen* peut s'occuper de tout. Alors pourquoi est-ce qu'il ne s'en mêle pas ? Parce qu'on veut justement utiliser le démon pour éprouver le cœur de l'homme, pour voir si, fondamentalement, tu as une confiance solide dans ce *Fa*, la cultivation de bouddha est si sérieuse, donc ce genre de chose peut exister.

De toute façon, je vous ai déjà parlé du bon et du mauvais, maintenant même les religions justes ont du mal à donner le salut aux êtres humains, alors ne parlons pas des religions perverses ! Il y avait une femme qui s'était habillée et maquillée en mannequin, elle se faisait porter pour aller demander de l'argent partout, et les gens croyaient quand même en elle, les gens sont très embrouillés ! On est facilement trompé lorsqu'on n'a pas obtenu le *Fa*.

Un disciple : Qu'est-ce que le karma des pensées ?

Le Maître : Il y a des gens qui peuvent sans s'en rendre compte engendrer des pensées pas bonnes dans leur tête. Nous sommes le *xiulian* du *Fa* juste, j'ai mené cette affaire en suivant le principe de responsabilité envers la société, l'humanité et les gens. Le pratiquant sait aussi que c'est une bonne chose, mais dans sa tête, quelque chose peut m'injurier, peut lui dire de ne pas croire, que tout cela est faux. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce qu'à part le karma qui existe sur son corps, l'homme a encore le karma des pensées. Tout objet est doué de vie, le karma des pensées est aussi vivant. Quand tu veux pratiquer le *gong*, il faut purifier ta pensée, il faut éliminer les pensées pas bonnes qui te font injurier les gens, éliminer les conceptions et toutes les sortes de karma que tu as accumulés vie après vie. C'est seulement quand tu seras débarrassé de tout cela que ta nature originelle pourra apparaître. Quand tu cultives et pratiques, tu dois éliminer, éliminer la pensée et l'idée d'injurier les gens, ces pensées ne veulent pas te laisser faire, elles ne veulent pas se laisser éliminer, n'est-ce pas ? Alors, elles vont se refléter dans ton cerveau : tout ça, c'est faux, va l'injurier, dis du mal, plus tu pratiques, plus elles disent des injures, il te vient dans la tête des jurons, des mots très sales, je te dis ce qu'il en est : ce n'est pas toi, c'est le karma, c'est le karma des pensées. Il faut absolument l'écarter. Notre méthode a pour but que tu te cultives toi-même, si ta conscience n'est pas claire et si ton cœur n'est pas ferme quand des mots grossiers surgissent, ton *zhuyishi* (conscience principale) va les suivre aussi et tu arrêteras de pratiquer, tu n'es plus déterminé, alors nous n'allons plus nous occuper de toi. Car c'est à toi que nous donnons le

salut, si ça ne va plus pour toi, nous ne te sauverons plus.

Autrefois ce genre de cas était très nombreux. En Chine, quelqu'un a eu de très violentes réactions dans sa pensée. Les injures étaient très violentes, il voulait les repousser, mais il n'y arrivait pas. À la fin il a dit : Je suis trop ingrat envers le Professeur ! Je l'insulte, mon karma est trop grand, allez, je ne veux plus vivre, je me tranche le cou avec ce couteau. Bien sûr, n'essayez pas ça. Il avait beau se frapper, la lame ne pénétrait pas dans la chair, il n'a pas eu mal ni n'a saigné. En colère, il est allé consulter l'assistant. Il a dit : J'insulte toujours le Maître dans ma tête, que faire ? L'assistant voit la situation et a lu le *Fa* en face de lui, il s'est senti très bien. Plus tard, il m'a posé la question, et je lui ai expliqué. En réalité, c'est ton karma qui dit des injures, ce n'est pas toi, tu ne dois avoir aucun fardeau psychologique, car ce n'est pas toi qui m'injuries, c'est le karma. Pourtant, tu dois avoir la conscience principale très claire, tu dois écarter le karma, faire tout ton possible pour l'écarter, ne pas lui permettre de dire des injures. Écarte-le et réprime-le, ainsi mon *Fashen* peut être au courant. Car il sait tout ce que tu fais, il est au courant même avant que les injures ne sortent. C'est aussi une épreuve pour toi, une épreuve pour voir si ta conscience principale est déterminée. Si tu es déterminé, après un certain temps, mon *Fashen* peut éliminer ce karma pour toi. Comme ce karma des pensées interfère directement avec ton *xiulian*, comme il endommage directement ton sens de l'éveil, nous l'éliminerons. Retenez tous ce problème, vous devez être capable de discernement quand il survient.

Un disciple : Je voudrais poser une question concernant la pratique, la relation entre les mouvements et le xinxing : est-ce qu'on peut élever son xinxing en intensifiant les mouvements ?

Le Maître : Il n'y a pas de relation directe, mais les mouvements constituent aussi une partie cruciale pour la plénitude parfaite, ils sont aussi très importants. Dans notre méthode, c'est le *Fa* qui forge l'homme, quand tu ne pratiques pas, lorsque tu dors, travailles ou manges, le *Fa* te forge toujours, il te forge sans cesse 24 heures sur 24, il raccourcit ton temps de pratique pendant le reste de ta vie pour te faire parvenir à la plénitude parfaite le plus tôt possible. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous te faisons parvenir à la plénitude parfaite pendant cette vie, il faut le faire comme ça. Mais les mouvements de notre méthode ne sont en réalité pas comme ceux des autres méthodes qui augmentent le *gong* quand on les pratique et cessent de l'augmenter quand on ne les pratique pas. Quand nous pratiquons les mouvements, nous renforçons tous les mécanismes que je t'ai donnés, le mécanisme à l'intérieur et celui à l'extérieur de ton corps, tu renforces ces mécanismes. Pourquoi ai-je dit que les mains ne prennent pas la forme de *guanding*, que ce n'est pas émettre ni diffuser mais se mouvoir en gardant la paume face au corps ? Parce que j'ai installé ce *qiji* (mécanisme énergétique) à l'extérieur de ton corps, quand tes mains se mettent dessus et bougent en suivant ce *qiji*, elles sont munies pendant la pratique d'une énergie très puissante qui renforce le *qiji*, c'est-à-dire que tu renforces le mécanisme. Le *diekou xiaofu* (les deux mains superposées devant le bas-ventre) renforce le mécanisme du *dantian*, quand tu t'étires, tu renforces le mécanisme du mouvement. C'est pourquoi notre pratique sert à renforcer ce mécanisme qui te permet de faire la pratique à long terme et sans cesse, elle le renforce 24 heures sur 24, la pratique est un moyen de la plénitude parfaite. Mais ce n'est pas absolu, elle est un moyen auxiliaire de la plénitude parfaite. Cependant, la pratique est très importante aussi, ce qu'on a obtenu dans cette école par le *xiulian* ne se déforme pas, c'est en lien direct avec cette série de choses et les mouvements. Parce que nous avons aussi des choses d'ordre prodigieux, des choses qui transforment la vie, qui permettent à l'homme de prolonger sa vie en cultivant son corps, qui

peuvent aussi renforcer le pouvoir du *gong*, etc., les mouvements peuvent jouer un certain rôle. La cultivation d'abord, la pratique ensuite, la cultivation est à la première place, la pratique à la seconde. Cependant, si tu veux obtenir la plénitude parfaite dans cette école, tu dois et cultiver et pratiquer.

Un disciple : Quand je pratique, je ne vois rien de spécial, sauf une lumière blanche, si je veux voir l'image du Maître, je la vois, est-ce une illusion ?

Le Maître : Je divise la question en deux. Les gens dont l'œil céleste ne voit pas ont peut-être une disposition qui les fera percer vers des niveaux plus élevés. Car ceux qui possèdent un sens de l'éveil très élevé et qui peuvent cultiver à un niveau très élevé, moins on leur permet de voir, plus ils accélèrent leur cultivation. Comme il est égaré dans la souffrance, il s'éveille dans l'égarément, donc en subissant la même souffrance, il peut s'élever doublement. Tout n'est pas pareil, il se peut que ce soit pour qu'il cultive vers les niveaux élevés.

Pour l'autre, tu dis que tu n'as pas vu, mais en réalité tu as déjà vu. Tu as vu inconsciemment la lumière blanche qui éclairait le corps. En plus, parfois tu peux voir quand tu le veux, en réalité tu l'as vraiment vu, mais tu l'as considéré comme une illusion. Beaucoup de gens considèrent ce qu'ils ont vu comme de l'imagination. Je vous dis à tous que quand les yeux humains voient des choses, tu y es déjà habitué, tu penses que ce sont les yeux qui les voient. Mais as-tu réalisé que quand tu vois quelque chose, l'image en est transmise par le nerf optique et se reflète dans ton cerveau, c'est dans le cerveau que se reflète l'objet qu'on voit. Tandis que tes yeux, ils ne sont qu'une sorte d'objectif d'une caméra, ils ne peuvent eux-mêmes ni analyser ni refléter les choses, c'est le cerveau qui reflète les images. Puisque c'est le cerveau qui reflète les images, donc ce qu'on voit par l'œil céleste ou par l'imagination de la pensée humaine, tout se reflète toujours dans le cerveau. Quand tu penses à quelque chose, c'est le cerveau qui y pense, quand tu vois quelque chose, c'est aussi dans le cerveau que l'image se forme. Ainsi il y a des gens qui, lorsqu'ils peuvent voir, croient que c'est leur imagination. C'est pourtant différent, car ce que tu vois par l'imagination n'est pas aussi clair et vrai, ça ne bouge pas, c'est une image fixe. Or ce que tu as vraiment vu est en mouvement. Quand tu t'y seras habitué, avec le temps tu continueras à voir, avec le temps quand tu t'y seras habitué pendant longtemps, progressivement tu trouveras que tu as vraiment vu, et tu pourras mieux l'utiliser.

Autrefois, certaines écoles taoïstes formaient spécialement les disciples en leur demandant d'imaginer, parce qu'ils connaissaient cette relation, le but était d'exercer leur pouvoir de *gong*. Devant ses yeux il n'y avait pas de pomme, mais le maître suggérait au disciple qu'il y avait une pomme devant ses yeux, il lui disait comment elle était. En réalité, il n'y en avait pas, on t'entraînait à sentir l'odeur de la pomme, puis à avoir l'impression d'avoir vu cette pomme, comment elle était, on l'entraînait ainsi, parce que toute image se forme dans le cerveau, certains n'arrivent pas à expliquer ce phénomène. De toute façon, ce que tu as imaginé ne bouge pas, alors que ce que tu as vu est en mouvement.

Un disciple : Une nuit dans un rêve, j'ai vu des choses terribles, mais je n'ai pas pensé à vous, j'ai pensé à l'école du tantrisme, cependant je cultive et pratique le Falun Dafa avec beaucoup de ferveur, est-ce qu'un jour un accident pourrait arriver et alors si j'étais fichu, est-ce que je perdrais même le yuanshen (l'esprit originel) ?

Le Maître : Tu n'as pas bien lu mon livre. Bien que maintenant tu cultives dans *Dafa*, des

éléments de l'école du tantrisme existent encore dans ton esprit, c'est pourquoi tu as rêvé de l'école du tantrisme mais pas de *Dafa*. Certains m'ont demandé comment faire lorsqu'on est face à un danger de mort ? J'ai répondu que je ne te laisserai pas rencontrer quoi que ce soit qui ne concerne pas ton *xiulian*, c'est garanti qu'on ne te laisse pas rencontrer ce genre de choses. Mais ce qui est en lien avec ton *xiulian*, tu pourras le rencontrer, maintenant si tu perds vraiment la vie, cela signifie qu'aucune école ne s'est occupée de toi et que tu n'as pas du tout cultivé. La religion, elle, préconise de payer ses dettes avec sa vie, elle dit que si tu n'as pas réussi la cultivation pendant cette vie, tu pourras continuer à cultiver pendant ta vie prochaine après avoir remboursé avec ta vie, voilà ce dont elle parle. Mais ici chez nous on ne parle pas de cela, chez nous nous parlons de ne pas te laisser avoir ces problèmes, si tu es vraiment mon disciple, on ne te laissera absolument pas rencontrer un danger de mort.

Un disciple : À ce moment-là, je ne savais pas que c'était un rêve.

Le Maître : À ce moment-là, tu exerçais l'école du tantrisme, tu ne cultivais et ne pratiquais pas vraiment non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet, personne ne s'est occupé de toi. Quelqu'un a dit qu'il a vu dans son rêve de l'argent par terre et qu'il l'a fourré dans sa poche. En réalité, tous ces rêves sont des épreuves, c'est pour voir si ton *xinxing* est solide. Un pratiquant a dit qu'il arrive à très bien agir dans la journée, mais pas dans ses rêves, la raison est que le fond de sa pensée n'est pas solide, alors on l'éprouve dans les rêves pour tester s'il est solide ou non, c'est pourquoi ce problème peut arriver. Mais ne sois pas triste si tu n'as pas bien fait dans ton rêve, une fois que tu accordes de l'importance pour absolument bien faire, dans le futur ça ira.

Un disciple : Professeur Li, vous avez installé le Falun chez les pratiquants pendant les stages en Chine, j'assiste à votre conférence aujourd'hui, est-ce que vous nous installez aussi le Falun ? Encore une question, pour ceux qui ont des problèmes mentaux, on n'accepte pas qu'ils viennent cultiver et pratiquer, est-ce qu'on a des moyens pour ceux qui ont de légers problèmes mentaux ?

Le Maître : Je réponds d'abord à la première question. Car j'ai déjà dit que dans ce livre il y a mon *Fashen* dans chaque mot, chaque mot est l'image de mon *Fashen*. Chaque mot est l'image de bouddha. J'ai d'innombrables *Fashen*, on ne peut pas compter mes *Fashen* avec des chiffres. Vous savez tous que Bouddha Shakyamuni a dit que Bouddha Amitâbha possédait deux millions de *Fashen*. Mais mes *Fashen* sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter, ils sont innombrables. Je peux m'occuper de tous, peu importe le nombre, je peux m'occuper de toute l'humanité. Bien sûr, ce que nous faisons ne prend effet que pour les pratiquants. Les non-pratiquants, les affaires sociales, nous ne nous en occupons pas. Alors si tu cultives et pratiques, dès que tu as une pensée, mon *Fashen* le sait tout de suite. Il y a encore un autre point. Tu vois mon corps ici maintenant, c'est le corps charnel d'une personne ordinaire, il a cette taille, mais si tu le vois depuis l'espace décalé d'un niveau, tu verras que mon corps est beaucoup plus grand que maintenant. Et mon corps dans chaque espace est plus grand que celui d'avant, plus volumineux que le précédent et encore plus volumineux que le précédent, mon corps le plus grand est si grand qu'on ne peut plus le décrire. Beaucoup d'élèves ont vu d'un coup mon très grand corps. Ils disent : Professeur, j'étais debout sous votre orteil, je ne pouvais pas en voir le dessus. Donc un corps aussi grand, réfléchis, la Terre entière s'y trouve, c'est pourquoi je peux m'occuper de toi où que tu sois. Le *Falun*, dois-je absolument me présenter devant toi pour te l'installer ? Je peux également te l'installer sans être devant toi. Je suis avec toi même si je ne suis pas avec toi.

Ta deuxième question concerne la schizophrénie. Que ce soit léger ou grave, nous l'avons déjà précisé clairement : nous ne recommandons pas que les gens qui en souffrent fassent la pratique. Notre méthode est différente des autres, nous donnons le salut uniquement à la personne elle-même, si la personne elle-même n'arrive pas à recevoir le salut, nous ne le donnons à personne d'autre. Notre *gong* est installé seulement sur le corps de la personne elle-même, nous sauvons uniquement ton *zhuyuanshen* (esprit originel principal), uniquement toi-même, une telle chose n'est jamais arrivée dans l'histoire. Dans l'histoire, que ce soit l'école du tantrisme ou d'autres religions, on a donné sans exception le salut à ton *fuyuanshen* (esprit originel secondaire). J'ai révélé ici une énigme cachée depuis toujours. Au moment où je l'ai dévoilée, la résistance était vraiment très grande. Mais à l'avenir, quand le monde sera devenu merveilleux, beaucoup de bouddhas apparaîtront de nouveau dans le monde pour donner le salut aux êtres humains. À ce moment-là il n'y aura pas que moi, eux aussi donneront le salut au *zhuyuanshen* de l'homme. J'ai changé cet aspect, j'ai remis les choses dans le bon sens. Parce que le fait de sauver le *zhuyuanshen* favorise directement la stabilité de la moralité dans la société humaine. Si on sauve le *fuyuanshen*, ça veut dire que les gens ne peuvent pas cultiver et pratiquer eux-mêmes, comme ils ne cultivent et ne pratiquent pas eux-mêmes, même si tu entres dans une religion, la société restera encore la même, cela n'aura pas d'incidence importante pour la société. Donc, si on donne le salut au *zhuyuanshen* de l'homme, qu'il cultive ou non, il sera une bonne personne dans la société, et la société en bénéficiera. Le malade mental, lui, n'a pas sa conscience principale claire, nous ne pouvons pas lui donner le salut. Nous le donnons à ceux qui ont la conscience lucide, si nous donnons des choses à ceux qui n'ont pas la conscience lucide, ils se les laisseront prendre par d'autres le lendemain. Tantôt ils s'exercent tantôt non, de plus ils n'arrivent pas à respecter notre règle : pas deux écoles de *Fa*, on ne doit pas exercer celui-ci et celui-là. La cultivation de bouddha est une affaire très sérieuse, tout ça ils n'arrivent pas à le faire, donc on n'a pas le moyen de leur donner le salut. Certains tiennent absolument à ce que ce genre de personnes apprennent, alors tu prends toi-même la responsabilité si des problèmes surgissent. Ces gens-là, s'ils rencontrent des problèmes après avoir pratiqué les exercices, diront à ce moment-là que c'est à cause de la pratique du Falun Dafa. Nous n'enseignons absolument pas aux malades mentaux, ça c'est sûr. Parce qu'ils sont des gens ordinaires, ils doivent être malades, ils doivent rencontrer des problèmes. Des troubles peuvent même surgir quand ils font les exercices sur le lieu de pratique, ce n'est pas la pratique de *gong* qui les leur a causés, c'est qu'ils doivent être malades à un moment donné.

Un disciple : Tous les êtres humains sont pareils, mais en Orient, la religion bouddhiste est répandue, alors qu'en Occident, c'est la religion chrétienne, la différence est tellement grande, la religion bouddhiste est très faible en Occident, est-ce que ce sont deux systèmes ?

Le Maître : Pourquoi en Occident est-ce la religion chrétienne, et en Orient la religion bouddhiste ? Pourquoi les religions de l'Orient ou les religions de l'Occident ne sont-elles pas pareilles et qu'il y a des différences énormes ? En réalité, la religion chrétienne relève aussi du système de l'école de Bouddha, ce ne sont que des différences au niveau de l'humanité, au niveau de la culture et aussi au niveau de la culture des corps célestes qui font que l'apparence des êtres humains n'est pas pareille, leur façon de penser n'est pas pareille, c'est-à-dire les particularités des critères des hommes ne sont pas pareilles. Tout cela fait que concernant les méthodes de cultivation de bouddha et les manières de comprendre les divinités de haut niveau, leurs compréhensions ne sont pas pareilles. En réalité c'est la même chose, en réalité ils relèvent tous du royaume [*jing jie*] de bouddha. En réalité, Jésus se trouve au niveau de

tathâgata. Cependant, comme la culture et les notions de la façon de penser sont différentes, l'image n'est pas la même, on ne l'appelle pas bouddha, alors qu'en Orient on l'appelle bouddha. Bien sûr, les images ne sont pas pareilles, il y a des différences dans leur apparence, les gens du royaume céleste de Jésus portent tous des vêtements drapés de tissu blanc. Les gens du monde des royaumes de bouddhas sont drapés dans un tissu jaune. La coiffure n'est pas la même non plus, c'est là qu'il y a la plus grande différence, dans l'école taoïste on a les cheveux en chignon ; dans l'école bouddhiste, l'*arhat* a le crâne rasé ; la *bodhisattva* a la coiffure des femmes de la Chine antique. Pourquoi ? Parce que la tenue de la Chine antique était la même que celle des gens célestes. C'était réellement la même tenue et la même parure que dans les mondes célestes. Les Occidentaux aussi s'habillaient comme ceux de leur pays céleste. Les gens étaient comme ça. Bien sûr, les vêtements d'aujourd'hui sont à la mode, mais en fait, les vêtements modernes sont les pires, ce sont les moins beaux.

Pourquoi n'y a-t-il pas de religion bouddhiste dans le monde des Blancs ? Et de religion chrétienne dans le monde des Orientaux ? Au sens strict, il n'y en a pas. Je me rappelle que dans la Bible ou les livres de ce genre, Jéhovah et Jésus ont tous dit à leur époque : n'allez pas à l'est. Ils ont encore prononcé d'autres phrases, mais je n'ai retenu que celle-ci : n'allez pas à l'est, il a dit à ses disciples, pas de transmission à l'est. Mais ses disciples ne l'ont pas écouté, ils sont venus en Orient avec un corps expéditionnaire. Alors un problème est apparu. Concernant la race, il n'est permis à aucune race du monde de se mêler. Maintenant les races sont mêlées, cela amène donc un problème très grave. Une fois mêlés, les gens ne sont plus en correspondance avec le haut, ils ont perdu leurs racines. Les races humaines métissées ont perdu leurs racines, alors c'est comme si dans le monde des royaumes célestes personne ne s'occupe d'eux, ils n'appartiennent plus à aucun endroit, aucun endroit ne les veut. C'est pourquoi, là où le continent asiatique et le continent européen se rejoignent, il y avait autrefois le désert, c'était un *no man's land* très difficile à traverser lorsque les moyens de transport n'étaient pas développés. Quand les moyens modernes se sont développés, tout cela a été bouleversé, les races sont alors de plus en plus mélangées, cela va entraîner de graves conséquences. Bien sûr, je ne vais pas continuer sur ce sujet, je dis seulement que ceux d'en haut ne reconnaissent pas de telles races.

Ce que je voulais juste expliquer, c'est que les races ont une relation de correspondance avec là-haut. Les hommes de la race blanche d'en haut occupent, dans ce monde, dans cet univers, une petite partie de cet univers, très petite, c'est là leur monde du royaume céleste. Tandis que le monde des hommes de la race jaune, les mondes des bouddhas et les mondes des taos, sont très nombreux, ils remplissent presque tout l'univers, les bouddhas *tathâgatas* sont aussi nombreux que le sable du Gange, ils sont très nombreux, très grands, les images des gens qui ressemblent aux hommes de la race jaune sont très nombreuses dans cet univers, c'est pourquoi on dit que les races humaines d'en haut et celles d'en bas sont en correspondance. Si Jésus vous a dit de ne pas aller transmettre à l'est, c'est dans le sens que les gens là-bas ne nous appartiennent pas. Jésus a dit de ne pas transmettre à l'est et j'ai découvert aussi qu'il n'y a pas de gens d'Orient dans le royaume céleste de Jésus. C'est vraiment déplorable ! À l'époque moderne, on n'écoute plus son maître, les gens d'Orient non plus n'écoutent plus les bouddhas, les êtres humains ont rendu ces choses chaotiques. J'ai aussi découvert qu'autrefois, il n'y avait pas d'hommes de la race blanche dans les mondes des bouddhas, alors pourquoi transmettre aux Occidentaux ce que j'ai transmis aujourd'hui ? Parce que ce que je transmets est le principe de l'univers, le principe de tout l'univers. Tous les hommes de la race blanche, dans le futur quand ils auront réussi le *xiulian* dans mon *Dafa*, l'apparence de leur corps et la forme de *xiulian* seront les mêmes que les gens du royaume céleste de Jésus, ce sera ainsi

quand ils auront réussi leur cultivation. Les hommes de la race jaune, eux, auront l'apparence de ceux qui sont dans le monde des bouddhas après avoir réussi leur cultivation. C'est pourquoi je peux donner le salut aux gens des deux côtés. Car le *Fa* que je transmets est déjà très grand, je te dis aussi... on n'a jamais ouvert une porte aussi grande, mais il y a aussi des raisons pour cela.

Un disciple : Professeur, que se passe-t-il en fin de compte concernant les méfis dont vous avez parlé ?

Le Maître : Ce que je viens de dire sur les méfis, c'est divulguer un secret céleste à l'humanité, ce n'est pas nous qui voulons faire quelque chose. Je dirais que j'ai même fait quelque chose de plus grand, je peux aussi donner le salut aux méfis, mais je ne peux le faire qu'à époque actuelle. Bien que les Orientaux et les Occidentaux existent tous sur la Terre, entre l'Orient et l'Occident il y a quelque chose de séparateur, les êtres humains ne le savent pas. Vous savez que les Orientaux disent que « 9 [jiu] » est un chiffre qui a une prononciation favorable, c'est comme le *jiu* dans *chi jiu* qui signifie en chinois la pérennité ; « 8 [ba] » a approximativement la même prononciation que *fa* dans *fa cai* qui signifie faire fortune, cela peut réellement avoir un peu d'effet. Les choses que les Orientaux utilisent comme l'observation du vent et de l'eau, l'observation du principe de la terre, etc., si tu les utilises en Occident, elles ne sont pas valables, elles n'ont pas d'effet sur les hommes de la race blanche. Alors que l'astrologie et d'autres phénomènes dont parlent les Occidentaux n'ont pas d'effet non plus sur les Orientaux, certains pensent qu'ils sont valables, ce n'est que votre impression, en réalité, elles n'ont pas d'effet. Pourquoi ? Parce que dans la biosphère des hommes de la race blanche, il existe des facteurs matériels spécifiques qui constituent leur propre espace, et dans la biosphère des Orientaux, il existe des substances spécifiques qui constituent leur propre vie. La formation de la vie des êtres humains est imprégnée de ces choses, c'est pourquoi les deux côtés ne sont pas les mêmes. Une fois que les gens ont mêlé leur sang, tu vois l'enfant qu'ils mettent au monde, c'est un méfis, mais il y a une cloison à l'intérieur de la vie de cet enfant, une fois cloisonné, il n'est plus sain ni de corps ni d'esprit, il devient un homme dont le corps n'est pas parfait. La science moderne s'est rendu compte qu'ils se dégradent d'une génération à l'autre, c'est pourquoi cela peut produire un tel état. Bien sûr, si un homme de ce genre veut cultiver et pratiquer, je peux résoudre le problème, je peux arranger cela. Mais pour les gens ordinaires qui ne cultivent pas, on ne peut pas le faire à la légère.

Un disciple : Quand je pratique la montée des mains, je sens mes paumes chaudes. Il me semble que ce phénomène ne se produit dans aucune autre méthode. Au moment où je pratique, j'ai l'impression que je suis une bodhisattva, je suis le seul vénérable, est-ce correct ?

Le Maître : Quand vous faites la pratique de *gong*, n'y ajoutez aucune idée. La cultivation dans l'école tantrique se fait ainsi : je suis bouddha. En réalité, on ne l'est pas, est-ce que le corps charnel a changé ? Non. Qu'est-ce qui va changer après la réussite de cette cultivation ? C'est le *fuyuanshen*. Car quand je transmets le *Fa*, je te l'ai déjà dit, je donne le salut au *zhuyuanshen*. Alors, si ton *fuyuanshen* réussit sa cultivation, tu devras continuer à te réincarner dans les six voies, quand les vies des deux côtés se séparent, tu ne sauras rien. Il est normal que les paumes soient chaudes.

Un disciple : Est-ce qu'on n'ajoute aucune pensée dans le xiulian de Dafa ?

Le Maître : Il n'y a aucune activité de la pensée, toute pensée est un attachement.

Un disciple : J'ai deux questions : la première concerne la question des Orientaux et des Occidentaux dont le Professeur a parlé, supposons que beaucoup d'Orientaux deviennent Occidentaux après leur réincarnation, que se passera-t-il ?

Le Maître : Ça ne fait rien. Il y a deux possibilités : si un homme est venu sans dessein, il change en suivant son corps, ce que nous changeons, c'est cet homme ; s'il est venu avec un dessein, alors c'est une autre chose, c'est un autre cas.

Je vais vous dire autre chose, il faut faire attention à la manière de diffuser ce *Fa*. Si quelqu'un s'y intéresse et vient apprendre, alors tu accumules le *gong* et la vertu (*De*), tu fais quelque chose d'un *gong* et d'un *De* inestimables. Mais attention, si cette personne n'a pas envie d'apprendre, que tu insistes à vouloir lui faire apprendre et que tu le tires ici pour apprendre, là je trouve que ce n'est pas bien. Si elle ne veut pas faire la cultivation de bouddha, même le bouddha ne peut rien pour elle. Ce qu'un homme veut obtenir, ce qu'il recherche, c'est lui-même qui en décide. Conseille aux gens d'être bons, conseille-leur d'être bons, d'accord, mais ne les force pas, je vous le répète, nous ne forçons personne à venir étudier. En plus, le travail de nos assistants ou responsables ne doit pas dans le futur prendre un style administratif. Vous tous êtes des pratiquants, vous devez tous convaincre les gens avec le *Fa*. Tout le monde étudie le *Fa*, si l'assistant n'a pas bien fait dans un certain domaine, si parfois il n'a pas fait correctement, les élèves le verront et lui diront qu'il a un problème ici ou là avec son *xinxing*. Alors les erreurs qu'il aura commises, personne ne les répètera. Pourquoi ? Parce que tout le monde étudie le *Fa* et agit selon les exigences du *Fa*, non selon ses propres conceptions. Bien sûr, nous te traitons aussi de la même façon, si tu as l'intention d'apprendre, apprends, sinon tu peux t'en aller, nous ne blessons personne. Si tu dis que tu ne veux plus apprendre, tu peux abandonner, si tu veux apprendre et cultiver, nous prendrons alors la responsabilité envers toi, tu peux en être sûr. Bien que la forme soit souple, la cultivation de bouddha est sérieuse. Parce que nous ne pouvons permettre aucune déviation de ce *Fa* si grand et si sérieux. Personne dans l'histoire n'a jamais transmis quelque chose d'aussi grand aux êtres humains, maintenant tu t'asseyes ici en pensant que tu es venu tout naturellement, parce que quelqu'un t'en a parlé. Je te dis que tu as très probablement une affinité prédestinée, on ne sait à quel moment tu as provoqué autrefois cette occasion et affinité. Les gens qui sont venus sans affinité ni raison sont rares. Je pense que si vous continuez à poser des questions, il n'y a plus grand-chose à demander. Tu peux trouver toutes les réponses à tes questions dans le *Fa*.

Un disciple : Concernant pas deux écoles de Fa dans le xiulian, je pense qu'il y a des gens qui étudient le Falun Dafa tout en apprenant probablement des choses intéressantes ailleurs, des arts traditionnels prodigieux...

Le Maître : La cultivation de bouddha est une affaire sérieuse, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas étudier des choses comme le *Livre des Mutations* ou les *Huit Trigrammes*. Je pense que le temps du *xiulian* est limité, si tu peux réussir à comprendre le Falun Dafa dans ce temps limité, ce sera vraiment formidable, rien n'est aussi grand que lui. Le principe des *Huit Trigrammes* et beaucoup d'arts prodigieux que la société des gens ordinaires connaît ne dépassent pas la Voie lactée. Or, cet univers est si grand que tu ne peux pas connaître sa dimension. Trois mille univers comme le nôtre constituent un univers plus grand. Trois mille

univers plus grands constituent un univers encore plus grand, les divinités et les bouddhas y sont innombrables. Qu'est-ce que la Voie lactée ? Elle est toute petite. Vous tous qui apprenez *Dafa*, réfléchis, on t'a transmis un si grand *Fa*, je pense que pour un pratiquant tu n'as pas besoin de gaspiller ton énergie là-dedans. Mais si tu étudies dans cette discipline, je ne m'y oppose pas, car cela fait partie de la connaissance des gens ordinaires, tu peux alors l'étudier. Tu dis, je suis un amateur. Alors je pense qu'il vaut mieux que tu extraies ton cœur de cela ! Je dois prendre la responsabilité envers toi, la cultivation de bouddha est sérieuse. Mieux vaut utiliser ton énergie pour étudier ce *Fa*, tu pourras en bénéficier infiniment, aucune connaissance ne peut lui être comparée.

Quant à ceux qui jouent au fantôme ou au diable parmi les gens ordinaires, je dis que c'est encore moins acceptable. Parce que ces êtres d'intelligence inférieure sont tous des diables. Si tu les recherches, tu dériveras bien loin de notre *Fofa* ! En plus, ces choses sont toutes perverses, car ce sont des diables. Concernant la divination, j'en ai déjà parlé en détail dans mon livre. Si l'on veut cultiver et pratiquer, c'est alors un problème sérieux. Quand quelqu'un possède de l'énergie, les paroles qu'il prononce peuvent même fixer ce qu'il dit. La situation des gens ordinaires est instable, il se peut que ce ne soit pas ainsi, mais tu vois cela pour lui et dès que tu le lui annonces, cela devient réalité, alors tu commets un méfait. Puisque tu es un pratiquant, on t'applique des critères plus élevés, si tu as commis un méfait, ce n'est pas une affaire ordinaire. Je purifie ton corps parce que je vois que tu veux cultiver, alors nous le faisons pour toi. Si tu veux cultiver et pratiquer, alors abandonne ces choses, le mieux c'est de cultiver et pratiquer en étant pur et propre.

Un disciple : J'ai un fardeau à l'esprit, mon affinité prédestinée est si bonne que j'ai pu étudier le Falun Dafa. Mais j'ai lu dans le deuxième volume que si on ne réussit pas sa cultivation durant cette vie, on pourra faire le vœu de la continuer la vie suivante. Or, mon vrai but est de parvenir à la plénitude parfaite. Mais je suis déjà très âgé, que faire ?

Le Maître : Ce problème existe pour les gens âgés. Bien que notre méthode permette de cultiver très rapidement, le reste de leur vie suffira-t-il pour cultiver et pratiquer ? Strictement dit, le temps est suffisant pour tout le monde, quel que soit l'âge. Mais il y a une chose, la majeure partie des gens ne sont pas capables de se maîtriser, tu dis que tu en es capable, mais en réalité tu n'y arrives pas parce que ta cultivation n'a pas atteint un état [*jing jie*] suffisamment élevé, ton cœur n'a pas atteint un critère suffisamment élevé, tu n'arrives donc pas à te maîtriser. Notre méthode vise à cultiver à la fois l'esprit et le corps, pendant la cultivation et la pratique, on transforme ton corps et prolonge ta vie. En cultivant à la fois l'esprit et le corps, la vie est prolongée en pratiquant, la vie est prolongée en pratiquant, théoriquement peu importe ton âge, strictement dit le temps est suffisant pour tout le monde. Mais il y a un problème, toute vie prolongée doit être consacrée à cent pour cent au *xiulian*, elle n'est pas donnée pour vivre comme les gens ordinaires. Alors, ne sachant pas que leur vie a été prolongée, certains ne peuvent se maîtriser et ne peuvent agir complètement comme des pratiquants de *gong*, ils sont alors exposés à tout moment au danger de mort, voilà le problème qui se pose aux gens très âgés.

Cependant, si quelqu'un n'a vraiment pas réussi la cultivation, s'il n'a pas avancé avec diligence, il ne trouvera devant lui que trois issues : la première est de continuer la cultivation dans la vie suivante. Mon *Fashen* veillera sur lui, même sur sa réincarnation, dans quelle famille il doit se réincarner pour obtenir le *Fa*, tout cela doit être arrangé. La deuxième, c'est que, comme tu ne veux plus continuer la cultivation – tu trouves trop dur d'être un être

humain – tu iras alors au niveau que tu as atteint par ta cultivation. Alors si tu es sorti des Trois Mondes, tu seras un être de cette couche du ciel au-delà des Trois Mondes ; si tu n'es pas sorti des Trois Mondes, tu pourras être un homme céleste dans cette couche du ciel qui se trouve au sein des Trois Mondes. Mais dans le cadre des Trois Mondes, tu devras redescendre dans 300 ou 500 ans pour continuer le cycle des réincarnations, seulement tu restes là-bas pendant quelques siècles en jouissant de ta part de bonheur, voilà ce qu'il en est. La troisième issue, c'est lorsqu'on a vraiment bien cultivé, mais sans atteindre le critère requis, grâce à leur compréhension du *Fa* ou à leurs contributions particulières au *Fa*, ces personnes pourront aller dans le Monde du Falun, elles deviendront des êtres dans le Monde du Falun, c'est aussi en dehors des Trois Mondes, on n'a donc pas besoin de passer par la voie de la réincarnation. Bien sûr, c'est merveilleux. Mais de tels cas sont peu nombreux, car les exigences sont très strictes. Or, ils ne seront ni bouddha, ni *arhat*, ni *bodhisattva*, ils ne seront que des êtres parmi le peuple du Monde du Falun. Donc c'est comme ça. En réalité, en obtenant le *Fa*, tu as semé les graines de l'affinité prédestinée de la cultivation de bouddha.

Un disciple : J'ai une question, comment peut-on distinguer le niveau de quelqu'un ?

Le Maître : J'ai parlé ainsi sur ce sujet, je disais, quand une personne supérieure entend parler du Tao, elle le pratique avec diligence, j'ai cité les paroles de Lao Tseu, quand une personne moyenne entend parler du Tao, tantôt elle le pratique, tantôt non ; quand une personne inférieure entend parler du Tao, elle rit aux éclats. Qu'est-ce que cela veut dire ? La personne supérieure entend parler du Tao, c'est-à-dire que cette personne, dès qu'elle entend parler du *xiulian*, veut tout de suite commencer à cultiver et elle y croit aussi, ce genre de personnes est très difficile à trouver, elle se lève d'un bond et cultive jusqu'au bout, elle fait partie des personnes supérieures. Quand une personne supérieure entend parler du Tao, elle le pratique avec diligence. Quand une personne moyenne entend parler du Tao, tantôt elle le pratique, tantôt non. Qu'est-ce que cela veut dire ? Elle voit que tout le monde vient l'apprendre, alors elle suit aussi le courant, elle trouve que c'est bien aussi. Puis quand elle est occupée, ou quand elle rencontre des ennuis parmi les gens ordinaires, elle l'oublie, les autres n'apprennent plus, je laisse tomber moi aussi. Elle peut apprendre, elle peut aussi ne pas apprendre, voilà ce que veut dire quand une personne moyenne entend parler du Tao, tantôt elle le pratique, tantôt non, elle pourra peut-être réussir la cultivation ou non. Réussir la cultivation ou non, tout dépend de la personne elle-même. Quand une personne inférieure entend parler du Tao, elle rit aux éclats. Quand une personne inférieure entend parler du Tao, du *xiulian*, elle s'esclaffe, tout ça c'est de la superstition, elle n'y croit pas. Bien sûr, elle est encore moins en mesure de cultiver, c'est comme ça. Quant à savoir à quelle hauteur chacun peut parvenir par la cultivation, je pense que cela dépend de ce que le cœur de chacun peut supporter. Tu rencontres quelques ennuis, et une fois sorti de cette salle, tu ne peux plus les supporter. Je suis en train de parler, tout le monde trouve que c'est bien. Comme c'est le *xiulian* du *Fa* juste, l'énergie que l'on porte est bienveillante et harmonieuse, c'est pourquoi tout le monde se sent très bien en s'asseyant ici et veut m'écouter. Plus tard, vous sentirez la même chose en cultivant et pratiquant, en cultivant et pratiquant le *Fa* juste, ce sera aussi comme ça. Mais dès que tu sors de cette porte, ce n'est plus toi, les choses auxquelles s'attachent les gens ordinaires reviennent, c'est très intense, *xiulian* ou pas, tout est oublié, je dis que là ça ne va pas.

Un disciple : Pourriez-vous encore parler des métis ?

Le Maître : J'ai déjà parlé du problème des métis, je n'ai abordé que des phénomènes

apparus à l'époque de la fin du *Fa*. Si tu es métis, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas non plus celle de vos parents, de toute façon, c'est l'humanité qui a causé ce phénomène confus, la situation est comme ça. Les hommes de la race jaune, les hommes de la race blanche et les hommes de la race noire ont leur ethnie correspondante dans le ciel. Alors, si on n'est pas de leur ethnie, si on ne lui appartient pas, effectivement on ne sera pas pris en charge, c'est une réalité, ce n'est pas moi qui dis cela ici, tout ce que je vous dis est des secrets célestes. Les métis sont tous apparus à l'époque de la fin du *Fa*, il ne faut pas en vouloir aux hommes. Tout le monde se laisse porter par le courant, personne ne connaît la vérité, c'est comme ça jusqu'à maintenant. Si tu veux cultiver et pratiquer, j'ai des moyens. Quant à savoir dans quel royaume céleste tu iras, nous allons regarder ton cas, pour déterminer de quel côté il te reste le plus de choses, je te ferai assimiler au côté où il te reste le plus de choses, de toute façon, pour ces choses-là, tu n'as qu'à cultiver, tu n'as pas à t'en préoccuper, de quoi as-tu peur puisque tu as déjà obtenu le *Fa*. Dans le passé je ne parlais pas de cela dans mes enseignements du *Fa*, mais il faut le dire aux êtres humains tôt ou tard.

Un disciple : Si toute l'humanité était végétarienne, ce serait très bien, n'est-ce pas ?

Le Maître : Non, ça ne va pas, c'est ce que toi tu penses, le Ciel a fixé les normes pour la vie des êtres humains, ce n'est qu'ainsi qu'on est des êtres humains. La viande apporte plus d'énergie au corps humain que les légumes, ça c'est sûr, mais si tu cultives et pratiques, c'est autre chose.

Un disciple : Je voudrais vous demander, quand on pratique les exercices tranquilles, y a-t-il un critère concret de tranquillité ? Si le zhuyuan shen (conscience principale) de quelqu'un qui cultive Dafa pense toujours à lui-même, est-ce que cela peut perturber l'entrée dans le ding (concentration) pendant son xiulian ?

Le Maître : Le *zhuyuan shen* et ton entrée dans le *ding* sont deux choses différentes. Au début, ce n'est pas possible d'entrer dans la tranquillité. Pourquoi une personne n'arrive-t-elle pas à entrer dans la tranquillité ? Parce que l'homme a trop d'attachements, tes affaires, tes études, ton travail, les conflits entre les gens, ton enfant est tombé malade, il n'y a personne qui s'occupe de tes parents, les événements de ce monde, tu penses à toutes ces choses et elles occupent chacune une place très importante dans ta tête. Réfléchissez tous, comment pourrais-tu entrer dans la tranquillité ? Une fois que tu es assis là en méditation, tu dis que tu n'y penses pas, mais ces choses remontent d'elles-mêmes à la surface, c'est pourquoi aucune méthode ne peut te faire entrer dans la tranquillité. Comme je l'ai dit dans mon livre, tu dis que tu peux entrer dans la tranquillité en répétant le nom du bouddha, en observant le cœur ou en comptant les chiffres, mais rien de tout cela n'y fait. Ce ne sont que des moyens, ils ne peuvent pas jouer un rôle décisif. Tu n'as qu'à te désintéresser peu à peu des attachements des gens ordinaires. Quand tu arriveras à t'en désintéresser, tu pourras entrer naturellement dans la tranquillité. Quand tu en es capable, tu es déjà à un niveau [*jing jie*] très élevé. Mais il y a une chose, est-ce qu'on devient comme des moines une fois qu'on cultive et pratique le Falun Dafa, on ne veut plus rien, on n'a plus rien de matériel ? Non. Nous cultivons et pratiquons tout en nous conformant au maximum aux gens ordinaires, puisque tu es dans la société des gens ordinaires, tu ne peux pas être original, tu es une personne tout à fait normale en apparence, donc il faut cultiver et pratiquer en se conformant au maximum aux gens ordinaires. Quand il faut se marier, les jeunes doivent se marier, si tu dois faire du commerce ou devenir haut fonctionnaire, vas-y, tout cela n'a pas d'influence. Nous expliquons simplement le principe, pour une personne dans cette société ordinaire, chaque couche sociale

a ses propres conflits, laissons de côté l'encadrement de la religion, le taoïsme ne peut pas sortir de son *taiji*, la religion bouddhiste ne peut pas non plus sortir de ses principes, c'est pourquoi nous abandonnons l'interprétation religieuse, nous parlons ici du principe de tout l'univers.

Nous avons découvert que, quelle que soit ta couche sociale, quoi que tu fasses, quel que soit ton travail, tu peux toujours cultiver et pratiquer. Pourquoi ? Un simple ouvrier, pour se nourrir et s'habiller, peut être confronté à des conflits avec les autres ou avec son travail, dans ce genre de conflits la question est de savoir comment il peut devenir une bonne personne. Ensuite les cols blancs, c'est-à-dire les employés, dans la couche sociale où ils se trouvent, comment peuvent-ils être quelqu'un de bien, il existe aussi des disputes entre les gens liés aux intérêts de chacun. Dans chaque domaine, comment peuvent-ils être quelqu'un de bien au milieu des conflits. Ceux qui sont patrons, comment font-ils du commerce dans leur couche sociale, entre patrons, dans les frictions entre les gens, comment peuvent-ils être quelqu'un de bon ? Ils ont aussi leurs propres conflits. De même pour le président d'un État, il est le président d'un pays, alors il doit travailler dur pour son pays, parfois cela marche selon ses vœux, parfois non, il peut réussir ou ne pas réussir, il y a encore les conflits entre les pays, bref il se débat dans ses soucis. C'est comme ça que les hommes vivent, dans chaque niveau [*jing jie*] tu ne peux ni te détacher de ce monde profane, ni te détacher des hommes, ni te détacher de la société, donc tu as des conflits. Au milieu de ces conflits, comment peux-tu être une bonne personne, si tu peux l'être, c'est que tu as déjà dépassé les gens ordinaires.

Le point sur lequel nous insistons, c'est le principe, il ne s'agit pas de te priver de quelque chose de matériel, mais d'abandonner le cœur humain. Peu importe ton chiffre d'affaires, cela n'influence pas ton *xiulian*. Si ton chiffre d'affaires est gros, tu gagneras naturellement plus d'argent, mais dans ton cœur tu ne considères pas l'argent comme aussi précieux que ta vie. S'attacher fortement à d'insignifiants profits, tu ne fais pas cela. Ta maison est construite d'or, mais dans ton cœur tu n'y accordes pas d'importance, tu n'en fais pas un grand cas. Voilà le critère des exigences pour nos pratiquants. Aussi haute que soit ta position, tu peux toujours faire de bonnes choses pour le peuple, voilà notre critère d'exigences pour un pratiquant, n'est-ce pas ? Nous sortons du domaine de la religion pour expliquer cela, nous parlons de l'essence. On peut cultiver et pratiquer dans n'importe quel environnement. Mais attention, le *xiulian* parmi les gens ordinaires consiste à mettre directement le cœur de l'homme à l'épreuve due au démon. Donc pourquoi te dis-je que je te donne véritablement le salut ? C'est parce que tu t'élèves vraiment par toi-même, tu supportes vraiment les pressions de cette société, tu es vraiment en train de t'élever par toi-même, c'est pourquoi ce *gong* doit t'être donné, nous te donnons donc le salut.

Le *fuyuanshen* (esprit originel secondaire) peut aussi obtenir le *gong*, mais il restera toujours ton gardien du *Fa*, il peut également réussir la cultivation et te suivre. Bien qu'aujourd'hui je parle publiquement de cette affaire, mais vous, vous ne pouvez pas encore en avoir une compréhension aussi élevée. Je vous dis à tous, certains parlent encore des autres méthodes de *xiulian* – comment est cette méthode-ci, comment est cette méthode-là – tu ne peux pas encore comprendre la signification de ce que je viens de dire ! Toutes les méthodes de *xiulian* dans l'histoire donnent le salut à ton *fuyuanshen*, mais pas à toi, on ne donne pas le salut à toi ! J'ai dévoilé une énigme cachée depuis toujours ! C'est au prix d'immenses difficultés que j'ai pu en parler. Autrefois, quels que soient tes efforts dans la cultivation, cela ne te sauvait pas, pour qui faisais-tu la cultivation ? Même en cultivant toute ta vie, tu devais quand même entrer dans les six voies de réincarnation, tu ne savais pas ce que tu deviendrais dans la vie

prochaine après la réincarnation, franchement, tu étais à plaindre, non ? Pourquoi ? Autrefois, que ce soient la religion ou les autres méthodes de *xiulian*, on ne donnait pas le salut au *zhuyuanshen* (esprit originel principal). Parce qu'on pensait que le *zhuyuanshen* était trop difficile à sauver, trop égaré. Quand je parle ainsi, tout le monde pense peut-être qu'il a compris, mais une fois sorti d'ici, il n'en fera qu'à sa tête, il se jettera encore dans la bagarre des intérêts palpables des gens ordinaires, c'est sûr. Donc les divinités ont vu qu'il est trop difficile de donner le salut aux gens. Pourtant, c'est à toi que je donne le salut, ton *fuyuanshen* porte le même nom que toi, il est né en même temps que toi du ventre de la mère, il domine aussi ce corps, seulement tu ne connais pas son existence. En lui donnant le salut, en apparence on te parle, mais en réalité c'est à lui qu'on parle. Parfois tu dis consciemment ou inconsciemment des mots, pourtant, ce n'est pas ton cerveau qui les dit. Beaucoup de gens font la méditation assise, et une fois assis, ils ne savent plus rien, ils restent là pendant des heures. Oh ! Comme il est content quand il sort du *ding*, regardez comme je pratique bien, je peux m'asseoir des heures et rester concentré. C'est vraiment pitoyable ! Est-ce que tu as pratiqué ? T'en rends-tu compte ? Toute la pratique a été faite pour un autre.

Autrefois dans l'école taoïste, pour anesthésier ton *zhuyuanshen*, pour permettre au *fuyuanshen* de cultiver et pratiquer, on te demandait de boire de l'alcool. Il y a beaucoup de taoïstes qui boivent de l'alcool, ils boivent jusqu'à être étourdi, à ne plus rien savoir, à dormir profondément, alors on emmène leur *fuyuanshen* faire la pratique. Ce que je dis là est une énigme bien gardée depuis toujours, même si j'en parle comme ça tout simplement. Avec cette méthode ou une autre, selon eux les êtres humains ne peuvent pas réussir la cultivation, peut-être que grâce à leur bonté, un éveillé est sorti de ton corps par la cultivation, tu as aussi accumulé du *De* et subi des souffrances, après tout tu as sacrifié toute ta jeunesse à la religion, alors que faire ? Peut-être qu'on te laissera devenir un *fuyuanshen* dans ta réincarnation suivante ? Il se peut que ce soit ainsi. Mais à mon avis, cet espoir est très mince. Et ensuite on te permet de cultiver et pratiquer ? C'est aussi très rare. Mais certains peuvent recevoir une rétribution de bonheur. Quelle rétribution de bonheur ? Devenir haut fonctionnaire, avoir une grosse fortune ou faire des affaires florissantes, voilà ce qui se passera la vie suivante. Car on a tout de même accumulé du *De* et du bonheur pendant toute cette vie. Je pense que personne ici présent ne veut ce résultat. Chaque fois que j'explique cela, il y a des gens qui me disent ceci ou cela sur telle ou telle méthode ou telle ou telle religion, je pense alors que leur sens de l'éveil est trop faible. Vous pouvez tous aller lire les caractéristiques de notre Falun Dafa, tout est expliqué dedans, mais les gens n'y font pas attention, ils prennent cela pour de simples paroles comme les autres et les négligent. Alors que c'est la règle de l'univers, c'était comme ça dans le passé.

Peut-être qu'après être sorti de cette salle, tu te sentiras très bien, mais il y a une chose, en poursuivant ton *xiulian*, ton corps pourra à nouveau se sentir mal. Pourquoi ? Parce que tu portes le karma accumulé pendant toutes tes vies et existences. Tout ce karma de toutes ces vies et existences, on ne peut pas le pousser vers l'extérieur d'un seul coup, si on le faisait, tu risquerais de mourir sur-le-champ. Alors nous évacuons ce karma peu à peu, nous l'évacuons de ton corps, tu te sentiras donc très mal par moments et tu te demanderas, est-ce que je suis de nouveau malade ?! Je vous dis à tous, ce n'est pas une maladie. Mais ce qui se manifeste fait que tu souffres beaucoup, dans certains cas c'est même très grave, les effets sont très forts. Mais il y a des gens qui en sont conscients, quand ça va mal, ils sont contents, et ils disent, le Maître s'occupe de moi, il dissipe mes maladies et élimine ce karma pour moi. Certains autres ne ressentent aucun malaise sur leur corps, ils sont anxieux, le Maître ne s'occupe pas de moi, pourquoi est-ce que mon karma ne s'élimine pas ? Mais il y a toujours des nouveaux élèves

qui se croient malades dès qu'ils sont mal à l'aise, ils prennent donc des médicaments, ils pensent qu'il vaut mieux en prendre tout en cultivant. Pourtant nous avons déjà vu un principe, l'hôpital ne peut pas éliminer le karma, le médecin n'est pas un pratiquant, il ne possède donc pas de vertu majestueuse, il est un technicien parmi les gens ordinaires, il ne peut que t'enlever la souffrance en surface et laisser ta maladie dans les couches profondes. Prendre des médicaments, c'est presser la maladie à l'intérieur du corps, cela équivaut à l'accumuler, on ne souffre plus en surface, mais les maladies s'accumulent dans les couches profondes du corps. Il en est de même pour une opération chirurgicale, par exemple, si quelqu'un a une tumeur, on l'ôte, mais on ne fait qu'ôter cette matière en surface, la cause réelle qui engendre cette maladie existe dans d'autres espaces, on n'a pas pu la toucher. C'est pourquoi la maladie très grave du karma pourra récidiver, certaines peuvent sembler guéries, elle ne récidivera plus dans cette vie, mais dans une prochaine vie elle va retrouver la personne, car elle a été enfoncée dans une couche profonde, tôt ou tard elle remontera à la surface. Un homme doit toujours rembourser son karma, voilà le principe. Ce que nous faisons ici, c'est pousser dehors toutes tes choses sales depuis l'origine de ta vie. Cependant, personne ne fait ce genre de choses, c'est seulement si on cultive et pratique qu'on peut le faire, nous faisons cela pour toi. Mais tu dois bien maîtriser ton *xinxing*, si tu te sens mal, ne pense pas, ah ! je suis de nouveau malade. Si tu es malade, prends des médicaments, nous ne t'en empêcherons pas, parce que le *xiulian* dépend du sens de l'éveil. Il n'y a pas de règle stricte sur quoi que ce soit. Nous n'avons pas dit que, quand tu te sens mal, tu ne peux pas prendre de médicaments, nous n'avons pas dit cela.

Certains ne peuvent pas se considérer comme des pratiquants de *gong*, ils font seulement les exercices mais n'étudient pas le *Fa*, ils font les choses à leur tête. Bien qu'ils fassent les exercices, mon *Fashen* ne s'occupe pas d'eux. Comme mon *Fashen* ne s'en occupe pas, ils ne sont que des gens ordinaires, donc il se peut qu'ils tombent malades. Si nous avons des règles qui ne te permettent pas de prendre de médicaments et que tu n'arrives pas à te traiter suivant les critères d'un pratiquant, tu es toujours un homme ordinaire, si tu es malade, tu vas dire, Li Hongzhi ne me permet pas de prendre de médicaments, c'est pourquoi je ne dis pas qu'il faut prendre ou ne pas prendre de médicaments, tu mesures cela toi-même. En fait, c'est un test pour toi, si tu n'arrives pas à te considérer comme un pratiquant, tu seras encore malade, voilà le principe. Nous parlons seulement du principe, donc je te dis que désormais, si tu veux cultiver et pratiquer, il y a de fortes chances que lorsque tu te sentiras mal, ce soit l'expulsion de ton karma des vies précédentes. J'ai vu quelqu'un qui s'est réincarné des dizaines de fois, même cent fois, à chaque fois, à chaque vie, il a eu beaucoup de maladies, on doit toutes les évacuer pour toi, de toute façon, on doit te débarrasser de toutes. Dans un autre espace on t'en enlève encore plus, il faut absolument t'en enlever une bonne partie. Mais on ne peut pas tout enlever dans l'autre espace, parce qu'on doit te laisser souffrir un peu, si tu ne subissais rien du tout, cela voudrait dire qu'on peut faire du mal sans avoir à rembourser. Le jour où tu auras réussi ta cultivation, quand on t'aura mis à la position de bouddha, même toi tu trouveras que tu n'es pas digne de rester là. Les autres pourraient aussi penser, comment est-il monté ? N'est-ce pas ? C'est pourquoi tu dois subir une part de souffrance. Dans ce cas, au même moment où tu subis, ton sens de l'éveil s'élèvera. Alors, considères-tu cela comme une maladie ? Ou comme un pratiquant en train d'éliminer son karma ?