

Zhuan Falun Fajie

Le Fa du Zhuan Falun expliqué

Li Hongzhi

Ce *Fajie* est une explication du *Fa* à un niveau plutôt superficiel, donnée en réponse aux questions des nouveaux élèves au début de la transmission du *Fa*, donc il y a une limite de niveau, c'est seulement une référence pour les nouveaux élèves.

Li Hongzhi
Le 16 juillet 1997

Enseignement du <i>Fa</i> à Pékin lors de la cérémonie de publication du <i>Zhuan Falun</i>	4
Réponses aux questions lors de l'enseignement du <i>Fa</i> à Changchun	35
Réponses aux questions lors de l'enseignement du <i>Fa</i> à Zhengzhou	41
Réponses aux questions lors de l'enseignement du <i>Fa</i> à Jinan	54
Réponses aux questions lors de l'enseignement du <i>Fa</i> à Yanji	75
Réponses aux questions lors de l'enseignement du <i>Fa</i> à Guangzhou	100

Enseignement du *Fa* à Pékin lors de la cérémonie de publication du *Zhuan Falun*

Li Hongzhi

Le 4 janvier 1995

Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter à tous une Bonne Année !

Certains parmi nous ici aujourd'hui sont des élèves de longue date, et certains n'ont pas assisté aux stages, mais tout le monde a une certaine compréhension de notre Falun Dafa. Notre personnel bénévole vient juste de faire le bilan du travail accompli en 1994 pour notre Falun Dafa. Une partie des problèmes existants ont été grosso modo révélés, et là où nous n'avons pas été à la hauteur, nous ferons des améliorations dans notre travail futur et dans le développement de *Dafa*. Actuellement, à en juger par la façon dont notre méthode se développe globalement, nous pouvons voir une tendance à un développement rapide avec l'influence de *Dafa* qui devient de plus en plus grande et monte en flèche, se propageant à une vitesse très rapide. Cela fait seulement un peu plus de deux ans que j'ai commencé à enseigner la méthode. Au début, nous avons transmis la méthode en enseignant le *Fa* sous la forme d'un qigong de bas niveau pour la guérison et la mise en forme, c'est parce que nous devons laisser à chacun un processus pour la connaître. Quand j'ai fait ma première apparition publique, j'ai dit que mon but d'apparaître en public était d'enseigner la méthode à des niveaux élevés et de guider les gens pour atteindre des niveaux élevés, d'ailleurs il n'y avait personne qui enseignait véritablement comment cultiver et pratiquer à des niveaux élevés. Bien sûr, au début nous l'avons tout de même transmis sous cette forme de bas niveau qu'est le qigong, le but était de donner à chacun un processus pour d'abord la connaître. Cependant, surtout l'année dernière, j'étais essentiellement en train d'enseigner le *Fa*, donc nos élèves sont au courant que ce dont je parle sont des choses aux niveaux élevés, ce que j'enseigne sont des choses que les autres sont incapables d'enseigner, je parle du véritable *xiulian* et de la question de comment cultiver et pratiquer. Car les méthodes de *xiulian* sont très nombreuses, elles sont transmises en public depuis tant d'années et il est effectivement question de comment s'élever, mais cela n'ira pas si tu restes bloqué dans les théories existantes. Dans le passé, beaucoup de gens faisaient des exercices de qigong, mais ils ne prêtaient pas attention à cultiver et pratiquer leur *xinxing* ni n'accordaient d'importance au *De*, alors les choses étaient confuses.

Nous sommes le *Dafa* de l'école de Bouddha, donc nous enseignons les principes de l'école de Bouddha. Bouddha Shakyamuni a dit que durant la période de la fin du *Fa*, les démons apparaîtraient, créant des désastres et semant le trouble dans notre société des gens ordinaires. En fait, il ne parlait pas seulement des démons dans les temples endommageant son *Fa*, il ne se limitait pas à ce niveau, il révélait une vérité universelle et immense. Réfléchissez, dans cette période actuelle, les critères de la moralité humaine se sont détériorés à un tel point, les conflits entre les gens se sont intensifiés à un tel degré, les gens ne pensent qu'au gain et à faire du profit, ils osent faire n'importe quoi pour de l'argent, la moralité de la société se détériore de jour en jour. En ce moment, les relations entre les gens sont vraiment tendues. D'ailleurs, le niveau de la moralité est vraiment corrompu, l'homosexualité, la libération sexuelle, la drogue, la mafia, toutes sortes de choses chaotiques sont apparues, que ce soit en Chine ou à l'étranger. Les Chinois âgés et ceux qui ont un âge avancé conservent

encore un peu de notions de moralité et empêchent l'état actuel de la société d'empirer. En Occident, on accorde une grande importance aux civilités, alors ces civilités en surface peuvent aussi maintenir le niveau pendant un moment. Mais chez la jeune génération, surtout chez nous les Chinois, la jeune génération n'a tout simplement plus de moralité. Réfléchissez tous, n'est-il pas dangereux de continuer dans ce sens ?

Beaucoup de grands maîtres et de prophètes ont dit que dans le futur, l'humanité traverserait des désastres ou des épreuves dues au démon, peu importe comment ils le disent, vous pouvez tous voir que si cette société continue ainsi, n'est-ce pas dangereux ? Une chose parvenue à l'extrême se transforme en son contraire ! Si cela continue ainsi, comment seront les gens de la prochaine étape ? J'enseigne cela au public. À des niveaux élevés, il peut guider les gens dans le *xiulian* ; et à des niveaux bas, il peut guider les gens à se comporter comme un être humain. Il peut vraiment avoir cet effet, c'est pourquoi beaucoup de nos élèves veulent l'étudier, cherchent à l'étudier et pensent qu'il est très bien. C'est parce que quand le véritable *Fa* est enseigné, il peut offrir le salut aux gens, et les élèves le sentent très profondément. Ce n'est pas seulement au niveau rationnel, ton corps physique, la qualité de ton être et ton niveau moral ont tous subi un grand changement, c'est pourquoi il peut avoir un aussi grand impact. Notre *Dafa* est différent des pratiques de qigong conventionnelles, car nous enseignons véritablement vers des niveaux élevés.

Actuellement, il y a de nombreux ouvriers qui, après avoir appris la pratique, ont changé l'aspect moral dans leur usine. Quand les gens comprennent comment se conduire comme un être humain et accorder de l'importance au *De*, cela peut également se transformer en productivité. Le cœur des gens s'oriente vers la bonté, tout le monde travaille bien, si tu veux être un bon pratiquant, tu dois commencer depuis la base, tu dois tout d'abord être une bonne personne. Une bonne personne doit agir comme une bonne personne en toutes circonstances, donc tu dois bien faire le travail que ton supérieur t'assigne, parce que c'est ton devoir envers la société, cela aura assurément un effet positif et fera avancer les choses. Comme j'enseigne cette méthode vers des niveaux élevés, ce que j'enseigne est le *Fa* qui est enseigné à des niveaux élevés, il peut guider les gens à cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés et à cultiver et pratiquer vers des niveaux [*jing jie*] même encore plus élevés.

Si tu dis, je ne veux pas cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés, mais peut-être que dès qu'une personne ordinaire connaît ce principe, elle s'aperçoit que pour se comporter comme un être humain, elle doit quand même se comporter selon ce principe. Car peu importe à quel point le niveau de la moralité humaine a glissé vers un précipice dangereux, le principe de l'univers, lui, ne change pas. C'est précisément parce que le principe de cet univers ne change pas que nous pouvons voir le déclin de la moralité des êtres humains. Si le principe avait aussi changé, alors on n'aurait pas pu détecter le déclin de la moralité des êtres humains. J'ai dit que la moralité des êtres humains est tombée jusqu'à ce niveau, et beaucoup de personnes ne comprennent pas encore très bien. En particulier ceux qui ont assisté au stage, souvent lors du premier ou du deuxième jour ils ne comprennent pas bien les sujets dont je parle, mais dès que le stage est terminé, ils jettent un regard nouveau sur la société des gens ordinaires et comprennent tout. Au milieu de ce puissant courant, tu ne peux pas le ressentir toi-même, tu pourrais même penser que tu es meilleur que les autres. Mais seulement quand ta pensée se sublime à un niveau plus élevé et que tu jettes à nouveau un regard, tu arrives à te rendre compte combien c'est dangereux. C'est parce que *Dafa* peut avoir ce genre de pouvoir et joue ce genre de rôle. Même si les choses en sont arrivées au stade actuel, les gens ont encore des pensées bienveillantes et leur nature de bouddha est encore là, alors dès que tu lui

expliques, il comprendra. Beaucoup de gens veulent s'orienter vers la bonté et veulent apprendre, bien sûr, de nombreuses personnes avec une très bonne prédisposition veulent encore cultiver et pratiquer vers des niveaux plus élevés, tout cela a permis de former cette situation au cours de la transmission de notre méthode.

Il y a quelques années, des personnes se sont opposées aveuglément au qigong en adoptant une attitude de rejet systématique, cela a eu pour résultat que le qigong a décliné. Au cours de ces deux dernières années, il y a eu certains signes de regain de popularité, bien qu'il ne fût pas aussi populaire qu'avant, il était encore très populaire, mais plus récemment la tendance s'est refroidie. Lorsqu'on dit qu'elle s'est refroidie, ce n'est pas parce que quelqu'un s'y opposait ou en faisait la critique, ou bien qu'on utilisait un quelconque moyen administratif pour la faire refroidir, c'est plutôt parce que les gens étaient capables de réfléchir calmement sur lesquels étaient vrais ? Lesquels étaient faux ? Et lesquels étaient utilisés pour tromper les gens et leur nuire ? Tout le monde est en train de réfléchir à ces questions et est capable de les traiter avec calme, c'est pour ça que cette situation a pu arriver. Par conséquent, beaucoup de faux qigong n'ont plus d'audience, ils n'arrivent plus à organiser des stages et à escroquer de l'argent. Bien sûr, quand je suis allé dans de nombreux endroits pour enseigner la méthode, beaucoup de responsables des sections locales de la Société de recherche scientifique sur le qigong et de la Société de recherche scientifique sur le corps humain m'ont dit ce genre de choses : ils m'ont dit qu'actuellement, partout il est difficile d'organiser des stages de qigong, en plus c'est très difficile de faire venir des gens, la situation générale du qigong est en déclin. Seul le Falun Dafa grimpe en flèche et se développe très rapidement. Bien sûr, c'est ce que disent les autres, je ne fais qu'aborder cette question. Dans le futur, il pourrait se développer encore plus vite, encore plus rapidement. Je savais cela bien avant de sortir en public, je savais aussi quelles situations surgiraient dans le futur, c'était très clair pour moi.

D'une manière générale, dans le processus de transmission du *Fa*, notre Falun Dafa a été responsable envers les élèves et la société, c'est pourquoi nous avons reçu de si bons résultats. Je viens de parler brièvement de l'état du développement de notre Falun Dafa. Il y a beaucoup de nouveaux élèves assis ici aujourd'hui qui peuvent avoir le sentiment qu'ils n'arrivent pas à bien comprendre les choses. Il y a beaucoup d'élèves qui veulent encore que je parle de l'état de la situation concernant le Falun Dafa et que je parle un peu plus sur le *Fa*. Il y a de nouveaux élèves dans l'assistance, je peux prendre ce temps pour vous présenter le Falun Dafa. En même temps, je peux vous parler brièvement de certains principes du *Fa* dans le *xiulian*.

Comme nous le savons tous, faire des exercices de qigong au niveau de la dissipation des maladies et du maintien de la santé implique de prendre le meilleur de différentes méthodes. Car tout le monde veut faire des exercices de qigong dans l'objectif d'exercer le corps pour se débarrasser des maladies, si on prend le meilleur de différentes méthodes pour se débarrasser des maladies, quelle importance à qui cela appartient ? Après, si tu veux rester une personne ordinaire, il n'y a pas de problème. J'ai dit qu'à différents niveaux, il existe différents *Fa* et que les *Fa* à différents niveaux ont des contraintes et des exigences différentes pour les pratiquants à différents niveaux. Les gens ordinaires se trouvent juste au niveau des gens ordinaires, alors à ce niveau de gens ordinaires il n'y a pas de problème qu'ils prennent les meilleures parties des différentes méthodes pour rendre le corps en bonne santé. La vérité est que le qigong ne sert pas juste à la dissipation des maladies et au maintien de la santé, en fait il a toujours été le *xiulian*, afin de se conformer aux manières de penser des personnes

modernes, pour qu'il soit facilement accepté et ne donne pas lieu à une fausse étiquette, les gens ont trouvé le nom de qigong. Vers le milieu et la fin de la Révolution culturelle, le qigong a commencé à se propager et a atteint son apogée, à l'époque, si tu l'avais appelé par ses noms d'origine, tu aurais très bien pu être critiqué. Ce n'était pas permis, même si tu voulais faire quelque chose de bien en aidant la population à dissiper les maladies, être en forme et avoir un corps en bonne santé, c'était à cause de la faction d'extrême gauche à cette époque-là. Alors les gens ne l'ont pas appelé par son nom d'origine, ils l'ont simplement nommé globalement qigong. Bien sûr, il y avait différentes disciplines et branches de qigong, après tout la méthode de *xiulian* de chaque discipline et de chaque branche était différente, alors il y avait le *gong* de ceci ou le *gong* de cela qui étaient enseignés au public, ils ont tous dissimulé leur nom d'origine, voilà pourquoi les gens ont commencé à utiliser le terme qigong.

Le qigong est quelque chose relevant du *xiulian*, tout comme les méthodes de *xiulian* dans les religions sont des méthodes pour cultiver et pratiquer. Comme c'est une méthode de *xiulian*, ce n'est pas simplement pour dissiper les maladies et maintenir la santé, parce qu'il vise à atteindre un niveau [*jing jie*] très élevé et profond, réfléchissez, s'il est utilisé pour dissiper les maladies et maintenir la santé des gens, bien sûr on verra des résultats étonnants. Mais il y a un point, pourquoi est-ce que beaucoup de gens pratiquent le *gong*, mais n'arrivent pas à se débarrasser de leurs maladies ? Pourquoi est-ce que beaucoup de gens pratiquent le *gong*, mais que leur *gong* ne s'accroît pas ? Parce que le qigong est le *xiulian*. Alors, une chose comme le *xiulian* n'est pas comme la gymnastique des gens ordinaires, ou une capacité technique des gens ordinaires ou un sport des gens ordinaires, c'est quelque chose qui dépasse l'ordinaire. Puisque c'est quelque chose qui dépasse l'ordinaire, si tu veux utiliser cette méthode dépassant l'ordinaire pour rendre ton corps en bonne santé et atteindre un niveau [*jing jie*] élevé et profond, alors cette chose dépassant l'ordinaire ne devrait-elle pas être guidée par un principe au-delà de l'ordinaire ? Alors, ce principe au-delà de l'ordinaire a en fait pour effet de te guider et de te restreindre, autrement dit, il est au-delà de l'ordinaire et tu dois obligatoirement suivre les critères établis par ce principe au-delà de l'ordinaire. Pour les choses au niveau des gens ordinaires, tu peux travailler un peu, dépenser un peu d'argent et tu arrives à les acheter, ou bien si tu travailles un peu plus dur, tu peux obtenir comme une capacité des gens ordinaires. Mais ça ne marche pas comme ça avec le *xiulian*, car il faut obligatoirement cultiver le cœur de la personne, c'est seulement quand tu cultives et pratiques ton cœur que tu peux te sublimer. Il faut obligatoirement accorder de l'importance au *De* et cultiver le *xinxing*, tu peux alors t'élever.

Auparavant, j'ai expliqué, pourquoi les gens doivent-ils mettre l'accent sur le *xinxing* et cultiver le *De* pour s'élever ? C'est parce que dans cet univers, il y a un principe qui est là pour restreindre. Quel est ce principe ? C'est ce dont j'ai parlé, dans l'univers il existe une caractéristique particulière. Comme nous, les êtres humains, disons le corps humain, en plus de ton corps de chair, tu as aussi d'autres formes de vie qui existent, seulement ainsi se forme un être humain complet. Ton corps seul est juste un morceau de chair déposé là. Tu dois avoir ton tempérament, ton caractère, tes particularités et ton esprit originel pour former une personne complète, indépendante et ayant son individualité propre. Il en va de même pour cet univers, à part son existence matérielle que nous connaissons actuellement, tels que les astres, la Voie lactée, les étoiles, les comètes, les planètes, à part les substances matérielles que nous connaissons, il existe encore une caractéristique particulière, qu'on peut appeler existence spirituelle. Alors pour résumer, plus ce *Fa* arrive vers le bas, plus il est vaste, plus nombreuses sont les façons d'en parler. Mais à des niveaux très élevés c'est très simple, trois mots résument cette caractéristique particulière, *Zhen-Shan-Ren* [Authenticité-Bienveillance-

Tolérance], faites attention, ce n'est pas *Zhen-Shan-Mei* [le vrai-le bon-le beau], c'est *Zhen-Shan-Ren*.

Bien sûr, cette caractéristique n'est pas quelque chose de simple, à l'intérieur, elle est divisée en un grand nombre de choses, à chaque niveau, plus le niveau est bas, plus cela paraît complexe, immense et varié ; à des niveaux élevés, elle peut être résumée en trois mots, « *Zhen-Shan-Ren* ». Cette caractéristique existe dans chaque particule microscopique de l'air et dans les particules les plus microscopiques de chaque matière, la terre, la pierre, l'acier, le bois et même le plastique, la caractéristique existe dans chaque matière et dans l'air. Les gens ordinaires ne peuvent pas sentir son existence, parce qu'ils sont à leur niveau, celui des gens ordinaires, alors ils ne peuvent pas la sentir. Dès que tu souhaites dépasser le niveau des gens ordinaires, tu peux alors sentir sa présence. C'est-à-dire que si tu veux utiliser cette méthode dépassant l'ordinaire pour guérir les maladies, mais que tu ne suis pas les critères requis par cet état au-delà de l'ordinaire, alors ta maladie ne peut pas être dissipée. Si tu veux accroître le *gong*, mais que tu ne suis pas les critères de ce principe au-delà de l'ordinaire, qui est au-dessus du niveau des gens ordinaires, alors ton *gong* ne s'accroîtra jamais.

Alors pourquoi certaines personnes ont-elles un critère moral qui laisse vraiment à désirer et pourtant elles ont un peu de *gong* ? Pour certaines, c'est le résultat de leur prédisposition. Comme elles ont un piètre critère moral, elles consomment leur prédisposition, une fois que ce sera tout consommé, il ne leur restera plus rien, avant qu'elles ne consomment tout, elles ont néanmoins encore un petit peu de *gong*. Dans certains cas, il s'agit de la possession par des esprits [*futi*], il est permis aux démons d'exister au cours d'une période déterminée, à un état spécifique très bas, car ils peuvent être utiles. S'il n'y avait pas de démons, les gens n'auraient pas de maladies ; s'il n'y avait pas de démons, les gens n'auraient pas de tribulations non plus. Mais les êtres humains sont censés avoir des tribulations et sont censés avoir des maladies, parce qu'ils les ont créées eux-mêmes, alors d'un autre côté, on peut dire que les démons sont aussi créés par les êtres humains eux-mêmes. Si tu as profité ou maltraité une personne dans le passé, que tu as fait quelque chose de mal ou tué des vies, alors tu dois le rembourser, tu ne peux pas partir sans le rembourser. Dans cet univers, il y a un principe dérivé du principe de *Zhen-Shan-Ren*, c'est « pas de gain sans perte », pour gagner on doit perdre, et ce qui est dû doit être remboursé. Si tu ne veux pas perdre, tu seras forcé de perdre, c'est ça le principe qui est derrière, alors les épreuves dues au démon seront là.

Je viens de parler de *Zhen-Shan-Ren*. Le *xiulian* de l'école de Bouddha se concentre principalement sur l'éveil à *Shan* dans ce *Zhen-Shan-Ren*, il a aussi *Zhen* et *Ren*, mais il se concentre sur la cultivation de *Shan*. Cultiver *Shan* peut engendrer un cœur de compassion, dès qu'une personne développe un cœur de compassion, elle voit que tout le monde souffre et alors elle veut offrir le salut à tous les êtres. Au fur et à mesure que ce *Fa* s'étend vers le bas, il devient immense, parce que le but est de sauver tous les êtres, il est transmis à de nombreuses personnes, par conséquent 84 000 écoles de *Fa* ont été engendrées. L'école taoïste se focalise principalement sur l'éveil à *Zhen* et cultive principalement *Zhen*, elle a aussi *Shan* et *Ren*, mais elle met l'accent sur la cultivation de *Zhen*. Alors ils parlent de dire vrai, agir vrai, être un homme vrai, cultiver *Zhen* et nourrir leur vraie nature, retourner à l'origine première et retrouver l'authenticité première, pour finalement cultiver pour être un homme vrai. L'accent est mis sur la cultivation de *Zhen*. Puisqu'ils cultivent en mettant l'accent sur *Zhen*, ils n'ont pas le souhait de sauver tous les êtres, donc les véritables enseignements de l'école taoïste sont transmis à un seul disciple à la fois. La religion taoïste est une sorte de religion réformée qui a été développée au cours de l'époque récente. Dans le

passé lointain, aucune culture préhistorique n'avait la religion taoïste, donc l'école taoïste a toujours été transmise à un seul disciple à la fois. Comme elle a été transmise à un seul disciple à la fois, l'échelle de sa transmission était limitée, au fur et à mesure que son *Fa* s'étendait vers le bas, 3600 écoles de *Fa* ont été engendrées. L'école de Bouddha a 84 000 écoles de *Fa*, ce qui est énorme en comparaison avec l'école taoïste.

Zhen-Shan-Ren est le seul critère pour mesurer le bien et le mal. C'est seulement quand tu t'assimiles à cette caractéristique particulière que ton *gong* augmentera ; si tu ne t'assimiles pas à cette caractéristique particulière, alors ton *gong* ne pourra jamais s'accroître. Nous avons dit que pour un pratiquant ou une personne ordinaire, ce principe peut être résumé brièvement en quelques phrases. Par exemple, comment fais-tu la distinction entre de bonnes personnes, de mauvaises personnes et des pratiquants ? La personne qui peut suivre la caractéristique particulière de l'univers est une bonne personne, c'est sûr qu'elle est une bonne personne ; la personne qui agit contre la caractéristique particulière de cet univers est vraiment une mauvaise personne. Peut-être que pour certaines personnes, au travail les autres te disent que tu n'es pas bon, tu as enduré des souffrances pendant toute ta vie, ou bien tout le monde te méprise, ou bien on profite toujours de toi. Je te dis qu'en réalité tu n'es pas nécessairement pas bon. Si sur ton lieu de travail tout le monde fait ton éloge, il se peut que ce soit parce que tu sais plaire aux gens, alors je te dis qu'en réalité tu n'es pas nécessairement bon. Le principe de l'univers est le seul critère pour mesurer le bien et le mal. Donc, en tant que pratiquant, si tu peux t'assimiler à la caractéristique particulière de l'univers, alors tu es une personne qui a atteint l'éveil, ce principe est aussi simple que ça.

Ce n'est absolument pas en pratiquant [*lian*] qu'une personne obtient le *gong*. Tout le monde fait des exercices de qigong et y consacre beaucoup de temps, ils se lèvent tôt le matin et se couchent tard le soir afin de faire les exercices et ils croient que leur *gong* augmentera, mais il n'augmente pas du tout. Ce que je viens de dire peut surprendre bon nombre de gens, ils demandent, n'enseignes-tu pas aussi aux gens à pratiquer le *gong* ? Alors qu'est-ce que tu enseignes aux gens ? Vous connaissez tous le terme « *xiulian* ». Les gens accordent de l'importance à la partie *lian*, mais n'accordent pas d'importance à la partie *xiu*, ils considèrent que le mot *xiu* est un mot pour qualifier *lian*, que c'est un qualificatif. Je vous dis que le *xiu* vient avant le *lian*, c'est le *xiu* qui est primordial. Si tu n'accordes pas d'importance au *xiulian* de ton *xinxing* et n'accordes pas d'importance au *De*, alors il ne sera pas question d'énergie pour toi ! Si tu n'accordes pas d'importance au *xiulian* de ton *xinxing*, alors tu n'auras aucun *gong* ! La véritable énergie et le *gong* sont la même chose, c'est le *gong* qui détermine le niveau et la force du pouvoir de *gong* [*gong li*]. Quant à la hauteur du *gong* d'une personne ou la hauteur du rang du Fruit [*guo wei*] dont on parle dans la religion bouddhiste, ce *gong* ne peut provenir que du *xiu*. Nous pouvons tous voir qu'un moine ne pratique pas le *gong*, mais son *gong* peut augmenter, pourquoi ? C'est parce qu'il cultive [*xiu*].

Alors, quelle est la relation entre le *xiu* et le *lian* dont nous parlons ? Dans un instant, je parlerai de ce que nous pratiquons. Quelle est la relation entre le *xiu* et le *lian* ? Pourquoi notre *gong* peut-il augmenter lorsque nous cultivons ? Certains peuvent se demander, cette chose de cultiver le *xinxing* dont tu parles, ne s'agit-il pas de quelque chose qui existe chez les gens seulement au niveau de la pensée, de la conception, sous forme d'idée ? Mais le *gong* dont nous parlons n'est-il pas quelque chose de matériel ? Quelle est la relation entre eux ? Je vous dis que ce principe à des niveaux élevés ne peut pas être considéré de la même façon qu'à des niveaux bas. Les gens ordinaires ne peuvent pas parler clairement des choses des gens ordinaires en étant parmi les gens ordinaires ; mais si on peut sortir du milieu des gens

ordinaires et regarder ces choses des gens ordinaires, on peut les comprendre d'un seul coup d'œil. Dans le milieu de l'idéologie et de la théorie, les gens ont continuellement discuté de ce qui vient en premier, la matière ou l'esprit, ils continuent à discuter de cette question, ils en débattent toujours et essaient de comprendre les deux séparément. Je dis qu'ils sont en fait une seule et même chose, ils sont unis. Nous allons donner un exemple des plus simples. Actuellement, que ce soit ceux qui s'engagent dans la science du corps humain ou des sciences contemporaines, on croit que la pensée des gens et les choses que les gens imaginent sont une sorte d'énergie des idées, les idées que les gens émettent sont donc une sorte de matière. Actuellement, c'est ce qu'on comprend en général. Vu qu'elles sont une sorte de matière, alors celle-ci n'est-elle pas la pensée et l'esprit des gens ? N'est-elle pas la pensée que tu penses ? Ne sont-elles pas une seule et même chose ? Voilà, je voulais juste donner cet exemple tout simple.

Je viens de dire que dans l'univers existe la matière et en même temps la caractéristique particulière de l'univers existe aussi, alors c'est une seule et même chose. Si tu ne t'assimiles pas à cette caractéristique particulière, alors tu ne pourras jamais cultiver vers le haut. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour donner un exemple simple, cette caractéristique particulière existe dans l'immense matière de cet univers et dans chaque substance, c'est une force équilibrante et restrictive dans l'univers. Dans la société des gens ordinaires, vie après vie et génération après génération, les gens n'ont aucune idée combien de mauvaises choses ils ont faites, je dirais que les gens sont arrivés là où ils sont aujourd'hui avec du karma roulant sur du karma, ils ont tous un karma énorme. C'est comme une bouteille, si une bouteille est pleine de saletés et que tu la fermes bien avec un bouchon, si tu ne vides pas les saletés, quand tu jettes la bouteille dans l'eau, « plouf », elle coulera directement au fond. Si tu la vides un peu et que tu la jettes dans l'eau, elle remontera un peu ; au fur et à mesure que tu la vides un peu plus, elle remontera un peu plus haut, plus tu la vides, plus elle remontera vers le haut ; quand tu as vidé toutes ces saletés et que tu fermes le bouchon, même si tu essaies de la pousser au fond, tu ne pourras pas, elle va juste flotter, car c'est dans cette position qu'elle doit être. J'ai donné cet exemple pour illustrer le point que les gens dans la société des gens ordinaires ont tous fait des choses pas bonnes, ton cœur est pollué, ton esprit est pollué, et tu as beaucoup de karma. Si tu ne te débarrasses pas de ces choses et que ton *xinxing* ne change pas en bien, tu continueras à produire ces choses pas bonnes, elles seront produites à chaque instant. Donc, il faut obligatoirement que tu changes ton cœur et que tu te débarrasses de ces substances et choses pas bonnes, autrement dit, quand tu cultives et pratiques parmi les gens ordinaires, tu dois souffrir un peu, faire travailler tes os et tes muscles, éprouver ton esprit et ta volonté, c'est seulement ainsi que tu pourras te sublimer vers le haut. Ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est élevé grâce à la cultivation, si tu ne cultives pas ton cœur, la caractéristique particulière de l'univers te restreindra, elle ne te laissera pas t'élever. Nous pouvons aussi t'expliquer précisément partie par partie et t'expliquer comment le *gong* s'accroît.

En parlant de nous les êtres humains, en réalité dans chaque espace il y a des êtres humains, ils existent dans chaque espace. Car les différences d'espace-temps, les différences d'existence du corps et les différences de forme sont vraiment très grandes. Dans un espace particulier, il y a un champ autour de notre corps, et il y a deux genres de matières dans ce champ. Une est le *De*, qui est comme une sorte de matière blanche qui vient sous forme d'amas, pour ceux qui ont beaucoup de *De*, la densité est très haute. Dans le passé, les gens ont toujours défini le *De* sous la forme de quelque chose d'idéologique ou une forme d'état d'esprit [*jing jie*]. Je vous dis que le *De* est une sorte de matière et a bel et bien une existence matérielle. Il y a une autre chose qui existe dans le même champ, appelé karma, mais il est

noir. On obtient le *De* quand on fait de bonnes choses, quand on est maltraité par les autres, quand on endure des souffrances ou quand on subit des malheurs. Par contre, le karma noir est produit quand on fait de mauvaises choses. Dans le passé, lorsque les gens parlaient de bonne ou de mauvaise prédisposition, on regardait justement la proportion de ces deux matières, dans la société des gens ordinaires cela détermine l'aspect principal de bonne ou mauvaise prédisposition de la personne dont parlent les pratiquants. Mais les gens ordinaires qui utilisent des yeux de chair ne peuvent pas les voir, parce que les gens ordinaires sont dans l'illusion, c'est seulement en étant dans l'illusion qu'on te permet d'en sortir et de retourner [à l'origine]. Car c'est toi-même qui as contribué à ce que tu tombes jusque-là, tu dois cultiver pour retourner avec les yeux fermés, on ne te permet pas de voir la vérité, car dès que tu vois la vérité, tu ne peux plus cultiver, parce qu'à ce moment-là il ne s'agit plus d'éveil, il ne s'agit plus non plus de cultivation. Si les gens pouvaient voir tout en cultivant, qui ne le ferait pas ? Pourquoi un bouddha reste-t-il toujours sur le même niveau, pourquoi ne peut-il pas s'élever plus haut ? C'est évidemment parce qu'il sait tout et qu'il n'est plus question pour lui de cultiver et pratiquer le *xinxing*, il est facile de cultiver seulement quand on est dans l'illusion. Certaines personnes insistent sur le fait que si elles pouvaient voir clairement les choses, elles pourraient cultiver plus facilement, en réalité, si tu pouvais voir les choses clairement, tu ne pourrais pas cultiver du tout. D'autres personnes disent, je le croirai seulement après l'avoir vu, si je ne le vois pas, je ne le croirai pas. Nous avons toujours considéré ce genre de personne comme ayant un faible sens de l'éveil.

Comme je viens de le dire, en fait les gens obtiennent le *gong* par la cultivation. J'ai aussi dit que ce champ de *De* entoure le corps d'une personne, si tu as beaucoup de *De*, alors tu pourras obtenir un *gong* de niveau très élevé ; si tu n'as pas beaucoup de *De*, bien entendu, après avoir enduré la souffrance, la matière noire pourra aussi être transformée en matière blanche, elle ne pourra pas être éliminée, cette sorte de matière est indestructible. Alors pour une personne qui cultive et pratique, le *De* à l'intérieur des limites de son champ spatial est en fait ce qui est transformé en *gong*, le *gong* qui détermine vraiment la force de ton *gong* et ton niveau est transformé à partir de ton propre *De*. Comment est-il transformé ? Dans le passé, parmi les pratiquants il y avait un dicton (ce n'est pas ce dont on parle dans le milieu du qigong), « la cultivation dépend de soi, le *gong* dépend du maître ». Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il suffit que tu aies le souhait de cultiver et pratiquer dans cette école, il suffit que tu aies le souhait de cultiver et pratiquer quelque chose, tu n'as que ce souhait, en réalité c'est le maître qui fait pour toi. Certaines personnes parlent de l'activité mentale, de penser de cette façon-ci ou de cette façon-là, mais cela ne peut rien résoudre, ce n'est qu'un souhait. Mais celui qui véritablement installe le tripode et le fourneau, qui cueille les herbes médicinales et qui cristallise le *dan* pour toi, ou qui forme un circuit céleste pour toi, ou qui ouvre les méridiens et les points d'acupuncture, etc. pour toi, c'est le maître. Les pensées des gens ordinaires n'ont aucune énergie, les mains des gens ordinaires ne peuvent pas du tout accomplir ces choses.

Pour que le véritable *gong* s'accroisse, les mécanismes qui forment ces choses sont même plus précis que les instruments de précision, ils sont extrêmement compliqués, comment pourrais-tu faire cela ? Il y a un dicton qui a été transmis en secret, « la cultivation dépend de soi, le *gong* dépend du maître », dans le passé, on ne permettait pas aux niveaux bas de savoir cela. Alors, quand le maître voit que tu as très bien cultivé et pratiqué, que ton *xinxing* s'est élevé, la force de restriction de la caractéristique particulière de l'univers agit moins sur toi, alors tu pourras accroître ton *gong*. Ensuite, à ce moment-là le maître te donne une sorte de *gong*, que nous appelons un pouvoir de *gong* qui sert à accroître le *gong*, ce

pouvoir de *gong* transforme ton *De* en *gong* à l'extérieur du corps humain sous forme de spirale, ton *gong* se développe en spirale vers le haut. Dès qu'il atteint le sommet de la tête, il formera graduellement une colonne de *gong*. Au fur et à mesure que la force de ton *gong* et ton niveau continuent de s'élever, cette colonne de *gong* continuera de s'élever, c'est ce *gong* qui détermine ton niveau et la puissance de ta force de *gong*. Toute l'énergie que tu émetts tire son origine d'ici. Cela ne vient pas du *dan*, dans un instant je parlerai du *dan*. Le véritable niveau d'une personne réside là.

Vous le savez, concernant le rang du Fruit dont parle la religion bouddhiste, lorsque ta colonne de *gong* a atteint telle position et ton *xiulian* a atteint telle hauteur et tel niveau, alors le rang du Fruit se trouve là. Il y a certaines personnes dont le *yuanshen* peut quitter le corps et monter à une certaine hauteur dès que la personne médite, et on lui dit de monter plus haut. Elle ne peut pas, elle n'arrive pas à monter plus haut, si elle monte plus haut, elle aura peur et chutera. Pourquoi ne peut-elle pas aller plus haut ? C'est parce que sa colonne de *gong* a atteint cette hauteur, c'est le rang du Fruit jusqu'où elle a cultivé et pratiqué, c'est assise sur sa colonne de *gong* qu'elle est montée jusque-là. Dans la religion bouddhiste, on dit que la hauteur jusqu'où on a cultivé et pratiqué, c'est là où on sera dans le futur. Ce *gong* est entièrement le résultat de la personne qui cultive et pratique son *xinxing* et s'assimile à la caractéristique particulière de l'univers, qui ne te restreint plus, alors ton *gong* peut s'accroître et le *De* se transforme en *gong*. N'est-ce pas le résultat de la cultivation ? Ce genre de *gong* est entièrement obtenu par la cultivation du cœur.

Tandis qu'à quoi sert la pratique concernant la partie des mouvements ? C'est pour changer le corps humain, au début tu peux l'appeler nourrir la vie, à la fin tu peux l'appeler prolonger la vie, elle renforce aussi les pouvoirs de *gong*. Que signifie renforcer ? Cela signifie utiliser l'énergie pour les rendre plus forts. Il y a aussi la transformation de choses associées à des techniques prodigieuses et la transformation de toutes sortes d'entités vivantes, c'est très compliqué. Donc, concernant l'apparition de différentes formes de *gong*, avant de les avoir, tu dois les renforcer avec l'énergie, et sans une telle énergie il n'y a rien. Quand le *gong* d'une personne apparaît, tu n'arrives tout simplement plus à émettre du *qi*, plus du tout. Ce qui est émis à ce moment-là est une sorte de matière de haute énergie, mais peu de gens peuvent détecter la sensation de son émission depuis l'intérieur du corps. Ce sont des choses dont je parle et que j'aborde à des niveaux élevés. Dans le passé, c'était toujours considéré comme des secrets célestes, personne n'avait le droit d'en parler. Cette fois, au cours de mes stages je les ai tous révélés, ainsi que de nombreuses autres choses élevées et profondes. Le but est de permettre aux gens de cultiver et pratiquer véritablement et d'être responsable pour les gens, je guide vraiment les gens de cette façon, donc ça ne revient pas à divulguer à la légère des secrets célestes, à agir à la légère n'importe comment sans en prendre la responsabilité. Nous avons vraiment eu aussi cet effet, le *xinxing* de nos élèves s'élève très vite, actuellement notre développement est très rapide.

Certains élèves disent, après avoir assisté aux stages de Falun Dafa, ma perception du monde a complètement changé, je ne sais pas comment j'ai pu arriver à un âge aussi avancé dans la vie, ce n'est qu'aujourd'hui que je sais pourquoi je vis. C'est ce que les élèves ont dit. C'est pour vous dire que les choses du véritable *xiulian*, personne n'en a parlé dans le passé, si tu ne le crois pas, tu peux essayer de feuilleter les textes anciens, cherche dans le *Tao Te Ching* ou feuillette les textes sacrés bouddhiques, concernant ces choses les gens dans le passé s'appuyaient uniquement sur l'éveil, on n'en parlait pas, aujourd'hui j'ai tout révélé. Bien que je l'aie révélé, les êtres humains sont arrivés à cet état, même si tu le leur dis de la même

façon, ils ne t'écouteront pas ou ne te croiront pas, ils penseront que c'est juste un prêche et rien de réel. Même si je parle beaucoup, il y a toujours la question de l'éveil, car après tout, tu n'arrives pas à voir ou bien pas à voir clairement, tu dois quand même cultiver dans l'illusion, il existe toujours ce problème. Je viens de parler de comment le *gong* s'accroît. Regarde les moines dans les temps anciens, ils ne pratiquaient pas le *gong*, mais leur *gong* augmentait. Le *gong* qui détermine véritablement la hauteur du niveau et la puissance de la force de *gong* ne provient pas du tout de la pratique.

Alors, à quoi sert la pratique des mouvements ? Les mouvements, comme je viens de dire, servent en fait à changer le corps [*benti*] de l'homme. Mais s'il n'y a pas d'énergie pour le renforcer, il ne peut pas être changé. Ce n'est que lorsque les cellules moléculaires de ton corps sont graduellement remplies de matière de haute énergie que tu peux atteindre le but de prolonger ta vie. Si tu n'as pas ce *gong* et cette énergie, alors sur quoi comptes-tu pour le renforcer ? Les discours creux n'aident pas. Pour beaucoup de pouvoirs de *gong*, vous le savez tous, à part de ce qui est transmis par le Maître, la plupart de ces pouvoirs de *gong* existent intrinsèquement dans le corps humain, c'est-à-dire que chacun en a, mais ils ne jouent aucun rôle. Certaines personnes ont dit qu'ils ont fait un rêve quand ils dormaient, et le lendemain matin c'est devenu vrai ; certains ont dit qu'ils ont prévu quelque chose, et quelques jours plus tard c'est vraiment arrivé ; ou bien il y a des gens qui ont l'impression d'avoir déjà fait une chose, oh il semble que j'ai déjà fait cela une fois, mais en réalité il n'a jamais fait cela de toute sa vie. Alors, que se passe-t-il ? En fait, ce sont toutes des manifestations de pouvoirs de *gong*, c'est qu'il pénètre dans le futur par anticipation ou qu'il pénètre dans le passé. Mais tes pouvoirs de *gong* sont à peine perceptibles, ils ne sont rien, et sans énergie on ne peut pas vraiment les utiliser, ils peuvent seulement avoir ce petit effet. Dès qu'il y a de l'énergie pour les soutenir, on appelle cela renforcer les pouvoirs de *gong*. Ce n'est que lorsqu'ils sont renforcés par la force de *gong* qu'ils deviennent puissants et fonctionnent bien, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils peuvent avoir un effet. Mais si tu ne cultives pas ton cœur et que tu veux obtenir quelque chose, tu n'auras rien du tout.

Certains élèves se disent eux-mêmes maîtres de Falun Dafa. Beaucoup de nos anciens élèves le savent, si quelqu'un l'appelait maître, il serait surpris et aurait peur, il n'ose pas s'appeler lui-même maître, il dirait, il y a un seul professeur, seul Professeur Li est le Maître, nous sommes tous des disciples. Quand quelqu'un ose s'appeler maître, une des raisons derrière cela c'est que son attachement à la célébrité est à l'œuvre, et deuxièmement, il tente de saper le *Fa*. Dans l'univers immense, d'innombrables bouddhas, taos, divinités, seigneurs et divinités célestes à différents niveaux étudient tous ce *Fa*, qui oserait s'appeler maître ? Tu ne cultives pas ton cœur ou tu ne mets pas l'accent sur le *De*, et tu veux cultiver et pratiquer dans telle ou telle école, c'est facile à dire, n'est-ce pas ? Tous les *xiulian* dans un *Fa* juste doivent mettre l'accent sur le *De*. Alors, comment est-ce que ces choses chaotiques telles que les *futi* qui possèdent des gens peuvent avoir du *gong* ? À ce niveau très bas, on leur permet d'avoir un peu de pouvoirs occultes, on les utilise à un très bas niveau pour que les gens remboursent leur karma. Même si tu peux voir des gens contracter une certaine maladie ou souffrir d'une forme d'épreuve, en réalité toutes sont des dettes créées par les gens eux-mêmes et causées par eux.

Peut-être que ce dont j'ai parlé est un peu élevé et profond, et certains ne comprennent pas. En fait, je vous dis à tous un principe très simple, dans le milieu du *xiulian*, on dit que le *yuanshen* des gens ne s'éteint pas, le *yuanshen* des gens ne s'éteint tout simplement pas. Quand les gens disent qu'une personne est morte, en fait elle n'est pas morte du tout, d'après

ce que je vois, la personne n'est pas morte. Réfléchissez, les cellules du corps humain ne sont-elles pas constituées d'innombrables molécules ? Et les molécules ne sont-elles pas constituées d'innombrables atomes ? Les atomes ne sont-ils pas constitués de noyaux, d'électrons et de neutrons ? Puis en allant plus bas, ce qui constitue les atomes sont les quarks et en allant encore plus bas il y a encore des neutrinos. Notre science moderne ne peut comprendre les choses que jusque-là, en fait elle est encore très loin de la matière originelle qui compose ces matières, cela veut dire que le corps humain possède des matières microscopiques. Réfléchissez, pour un corps humain, quand une personne rend son dernier souffle et meurt, comment est-ce que ses noyaux peuvent cesser d'exister juste parce qu'elle est morte ? Comment est-ce que ses atomes, neutrons et électrons peuvent tous cesser d'exister ? Comment cela serait-il possible ? Pour que les noyaux subissent la fission, il faut qu'il y ait une puissante chaleur et une puissante et lourde collision, c'est à ce moment-là que la fission aura lieu, une force normale de gens ordinaires ne réussit absolument pas à causer la fission. Est-ce que le feu du four crématoire peut provoquer la fission et l'explosion des noyaux de votre corps ? Si ce feu pouvait vraiment faire exploser les noyaux du corps d'un être humain, alors les éléments atomiques existant dans un corps humain pourraient détruire une partie d'une ville, n'est-ce pas ainsi ? Nous avons découvert que la vie n'est pas du tout détruite. Quand les gens meurent, c'est juste que ce qu'ils ont maintenant – le corps que nous voyons dans cet espace matériel – s'éteint, mais aucun des corps existant dans d'autres espaces ne meurt.

L'espace dont j'ai parlé n'est pas non plus difficile à comprendre, la science d'aujourd'hui pense qu'il y a quatre espaces ; certains disent encore qu'il y a onze espaces ; un scientifique de l'ancienne Union soviétique a déjà clairement indiqué que si l'univers avait été formé par le big bang, alors à cet instant-là il n'aurait pas pu exploser en un seul espace-temps, il pense qu'il devrait exister une vingtaine d'espaces-temps simultanément. Ils ont clairement indiqué qu'en plus de cet espace matériel et du temps qui sont les nôtres, au même moment de l'existence de cet espace-temps, il existe encore d'autres espaces-temps, ce sujet a déjà été clairement indiqué. De nombreux scientifiques sont aussi en train d'étudier et de faire des recherches sur ce sujet. Bien sûr, les formes d'existence des espaces de l'univers sont extrêmement compliquées. Je vais parler de la forme la plus simple des espaces. Dans quel espace résidons-nous, nous les êtres humains ? Vous le savez, la matière la plus grande que nous, les êtres humains, pouvons voir est l'astre, les astres constituent la Voie lactée et toutes sortes de galaxies. La matière la plus petite avec laquelle nous, les êtres humains, sommes en contact est la molécule. Nous, les êtres humains, vivons dans cet espace entre les molécules et les astres, nous trouvons que c'est un espace extrêmement vaste et incroyablement immense. Alors, réfléchissez, à quoi ressemble l'espace qui existe entre les molécules et les atomes ? Je dirais qu'il est lui aussi extrêmement vaste et extrêmement immense. Bien sûr, tu ne peux pas rester dans ces théories des gens ordinaires et regarder le monde matériel de la même façon que les gens ordinaires si tu veux le comprendre. Si tu entres dans un autre espace et essaies de le comprendre depuis là-bas, alors tu découvriras qu'il est lui aussi un espace extrêmement vaste.

Alors qu'en est-il de ce qui est entre les atomes et les quarks ? Et entre les quarks et les neutrinos ? Qu'en est-il de ces niveaux extrêmement microscopiques ? Shakyamuni a dit qu'il y a dans un grain de sable trois mille mondes géants. Sa théorie des trois mille mondes géants est : dans notre système de la Voie lactée existent trois mille astres ayant des êtres vivants dotés de sagesse comme nous les êtres humains. Il a dit qu'un grain de sable contient trois mille mondes géants, si ce qu'il a dit est vrai, réfléchissez, alors ce grain de sable, au niveau

microscopique, est aussi riche et abondant que le système de la Voie lactée, il y existe des sociétés humaines comme chez les êtres humains. Au fur et à mesure que vous approfondissez votre recherche, dans ce grain de sable, n'y a-t-il pas encore des rivières et du sable ? Et le sable à l'intérieur de ce grain de sable n'a-t-il pas aussi trois mille mondes géants ? Et le sable à l'intérieur de ce grain de sable n'a-t-il pas aussi trois mille mondes géants ? En continuant ses recherches, Shakyamuni a trouvé que c'était infini. C'est seulement quand les gens regardent en évitant d'utiliser les yeux faits de molécules, qu'ils peuvent voir la vraie image de l'univers. Plus on atteint des niveaux élevés, plus on peut voir des choses microscopiques à des niveaux microscopiques, et des choses macroscopiques à des niveaux macroscopiques. Shakyamuni n'en a pas vu le bout et il n'a pas vu non plus combien l'univers est grand finalement, c'est pourquoi à la fin, durant ses dernières années, il a dit : « C'est si grand qu'il n'y a pas d'extérieur », il ne savait pas à quel point c'était grand ; « c'est si petit qu'il n'y a pas d'intérieur », si petit qu'il ne pouvait en voir le bout. Même si on se base sur ce que Shakyamuni a dit et ce que la physique moderne peut comprendre, je dirais qu'il n'y a là pas de contradiction non plus et que c'est très sensé. Je viens de dire, j'ai dit que même au niveau théorique on peut l'expliquer, c'est ma compréhension, c'est moi qui le dis. Comment les noyaux atomiques pourraient disparaître en suivant ton dernier souffle ; et que tu puisses connaître une fission nucléaire avec le feu du crématoire, je dis que c'est impossible. C'est pourquoi j'ai dit que même si le corps de chair de la personne meurt, sa vie ne meurt pas. Nous disons que la matière ne peut pas être détruite, c'est aussi correct, dans d'autres espaces la matière ne peut pas être détruite non plus.

Aujourd'hui, nos scientifiques pensent, et les êtres humains d'aujourd'hui ne peuvent que supposer, que la matière n'existe plus quand il y a le vide. En fait, c'est juste la compréhension à ce stade du développement actuel de la science humaine. Je dirais que dans le vide il y a encore de la matière, le vide lui-même est matière. Car en allant plus bas jusqu'à un niveau microscopique, la matière n'est plus visible, mais le vide est encore très loin de la matière microscopique à l'origine de la vie. Quelle est la matière la plus microscopique de la matière ? Quelle est la matière originelle ? Je dirais que les scientifiques d'aujourd'hui, en utilisant les techniques de recherche en cours, ne pourront pas le comprendre, peu importe combien d'années supplémentaires ils y passent. Car le chemin sur lequel la science occidentale s'est développée est le plus lent, et l'humanité a choisi la façon la plus imparfaite pour la développer. Je dis que le développement scientifique dans la Chine ancienne est quand même plus correct, la science étudiait directement le corps humain, la vie et l'univers. Vous savez, les extraterrestres, ces soucoupes volantes qui font des aller-retour, qui viennent et repartent sans laisser de traces, et qui voyagent à grande vitesse, c'est inconcevable, une soucoupe volante peut même changer de taille pour être plus grande ou plus petite. Pourquoi cela peut-il être ainsi ? C'est que leurs méthodes de recherche et de développement de la science et de la technologie sont différentes. Ils peuvent aller dans d'autres espaces. En raison de la différence des espaces-temps, aussitôt qu'ils veulent venir ils sont déjà là, aussitôt qu'ils veulent partir, ils sont déjà partis.

Tout à l'heure j'ai parlé du *gong*, en parlant de ça, ce *gong* que nous pratiquons avec les mouvements physiques ce ne sont que des choses de techniques prodigieuses qui servent à renforcer les pouvoirs de *gong*, transformer le corps [*benti*] et prolonger la vie. Mais sans cette énergie ou ce *gong* qui détermine ton niveau, ta vie ne pourra pas être prolongée. D'un autre côté, nous parlons de cela au niveau le plus inférieur, si tu ne prêtes pas attention au *xiulian* du *xinxing* et si tu ne mets pas l'accent sur le *De*, tu ne pourras même pas te débarrasser de tes maladies. Peux-tu te débarrasser de tes maladies en faisant de la

gymnastique ? Non. Le qigong n'est pas une sorte de gymnastique, il s'agit d'une méthode supranormale pour changer une personne, ce qui signifie que tu dois suivre les critères de ces principes supranormaux. Certains sont très fervents quand ils font les exercices, mais dès qu'ils franchissent la porte ils deviennent d'autres personnes. Dans la société, on fait ce qu'on veut, on se dispute et se bat avec les autres pour des gains personnels pas plus grands qu'une tête de mouche, on se bagarre même pour une vexation, dis-moi, ta maladie peut-elle être guérie ? Absolument pas. Je viens d'expliquer pourquoi le *gong* des gens ne s'accroît pas. En fait, ce n'est qu'une des raisons.

Il y a une autre raison pour laquelle le *gong* ne s'accroît pas, la raison pour laquelle tu ne peux pas te débarrasser de tes maladies et que ton *gong* ne s'accroît pas, c'est que tu ne connais pas le *Fa* des niveaux élevés, si tu ne connais pas les principes des niveaux élevés, alors tu ne peux pas cultiver et pratiquer non plus. Pendant toutes ces années, tout le monde voulait cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés, en se concentrant sur des choses comme installer le tripode et le fourneau, cueillir des herbes médicinales et transmuier le cinabre [*dan*], comment dégager les méridiens et le grand et le petit circuits célestes, alors vas-y et pratique, mais quels que soient tes efforts pour t'exercer, après une vie entière ce sera toujours la même chose. Travailler sur le *qi* n'est pas le but ultime, ce n'est rien, le but ultime de travailler sur le *qi* est de purifier le corps et de jeter une base pour cultiver et pratiquer au niveau élevé. En même temps, au niveau du travail sur le *qi*, si tu t'engages sur la voie du *dan*, alors tu formeras le *dan*, tu ouvriras les points d'acupuncture et dégageras quelques méridiens. C'est toujours jeter une base à un niveau inférieur, mais cela ne compte pas comme pratique de *gong*, c'est juste jeter quelques bases et purifier le corps, voilà le but de travailler sur le *qi*. Certaines personnes se sentent très bien parce que leur corps a emmagasiné plein de *qi*. Je dirais alors que tu n'es qu'un grand sac de *qi* et que tu le prends pour du *gong*, comment cela pourrait-il être du *gong* ? Parler d'émettre du *qi* pour soigner la maladie des gens est une compréhension totalement erronée. Comment le *qi* pourrait-il soigner ? Réfléchissons calmement, dans ton corps c'est du *qi*, dans mon corps c'est du *qi*, chez les gens ordinaires il s'agit entièrement de *qi*. C'est juste que ton point *laogong* ou d'autres points d'acupuncture sont ouverts, rendant possible que tu émettes du *qi* ou que tu en reçoives, mais c'est toujours du *qi*, n'est-ce pas ? Les substances de même niveau n'ont aucun effet restrictif l'une sur l'autre. Chez toi c'est du *qi*, chez moi c'est aussi du *qi*, comment pourrais-tu soigner les maladies des autres simplement en émettant du *qi* ? Si on s'y prend mal, ça pourrait très bien être le *qi* de l'autre qui l'emporte, n'est-ce pas ainsi ? Seules les choses qui sont au-delà de ce niveau peuvent restreindre les choses d'un niveau inférieur, seul le *gong* peut jouer véritablement ce rôle.

Il y a quelques années, quelque chose s'est produit et a amené les gens à développer une compréhension erronée, de nombreux maîtres de qigong sont apparus en public pour vulgariser le qigong, même eux n'avaient pas de *gong*, mais ils émettaient quand même du *gong*. Pourquoi semblait-il qu'ils pouvaient émettre du *gong* ? L'apparition du qigong était due aux phénomènes célestes, de nombreux maîtres ne permettaient pas non plus à la personne concernée de le savoir, on te donnait un tuyau et quand tu voulais émettre le *gong*, ton maître te le fournissait. Le faux maître de qigong qui faisait cela était juste comme un robinet. Il ne pratiquait pas le *gong* et il n'avait pas de *gong*, quand il émettait du *gong*, c'était comme si on ouvrait un robinet et on lui en fournissait de l'autre côté. Quand il cessait de l'émettre, l'autre côté était fermé comme un robinet, lui-même n'avait aucun *gong*. Le but de lui donner du *gong* était de le faire cultiver et pratiquer, d'être une bonne personne, de faire de bonnes actions, de s'élever et de se développer. Dans une société avec des groupes de gens

compliqués, il devait cultiver son cœur et élever son niveau. Mais beaucoup de maîtres de qigong ne comprenaient pas cela, ils n'avaient aucune idée de pourquoi ce *gong* leur avait été donné, ils ne savaient pas d'où il provenait non plus, ils savaient seulement qu'il provenait de l'extérieur. Ils pensaient que c'était pour qu'ils deviennent riches et célèbres en tant que maître de qigong. Maintenant il reste très peu de ces personnes, parmi ceux qui restent, certains – la majorité en fait – sont possédés par des *futi*. Si un être humain a cela, c'est vraiment effrayant, même s'il se considère comme un maître de qigong et est très célèbre. Si tu le regardes dans deux ans, il sera comme un légume, l'essence de son corps aura été entièrement extraite. C'est parce que les démons ont également profité d'une lacune dans les principes de l'univers, pas de gain sans perte, je ne peux pas te donner du *gong* pour rien, tu as fait tout cet argent et tu es devenu célèbre, alors je dois te prendre quelque chose, c'est correct, n'est-ce pas ? Alors il te prend des choses et les prend en toute légitimité. En réalité, la possession par un *futi* est causée par la personne elle-même, certains soignent les maladies des autres, mais eux-mêmes ne se sentiront pas bien ici ou là dans leur corps, c'est toi-même qui as attiré la maladie.

Ensuite, qu'est-ce que le *dan* ? À propos du *dan*, certains croient qu'ils peuvent faire monter le *qi* du *dantian* pour faire quelque chose avec. Il y a même cette idée fautive que, quand je fais ceci ou cela en faisant monter le *qi* du *dantian*, c'est du qigong. Je dis que c'est faire insulte au qigong et le dévaloriser. Le qigong est quelque chose de riche, grand, raffiné et profond, il appartient lui-même à la cultivation et pratique qui suit le *Dafa* de l'univers. Bien, si c'est du qigong quand tu fais quelque chose en faisant monter le *qi* du *dantian* dans un état confus, alors je pose la question, qu'en est-il lorsque tu fais monter un peu de *qi* du *dantian* et que tu vas aux toilettes dans un état confus ? N'es-tu pas en train d'insulter le qigong et de le dévaloriser ? On ne peut pas le comprendre ainsi. Ses connotations intérieures sont extrêmement immenses, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple. À propos du *dan* d'une personne, à mon avis, c'est une bombe au fond. Quand une personne cultive et pratique jusqu'à la dernière étape, au moment où le *gong* est libéré, le *dan* va exploser, dans la religion bouddhiste, on l'appelle l'ouverture de l'éveil [*kai wu*]. À cet instant il explosera. Dans cette explosion, il ouvrira tous les méridiens de la personne, tous les points d'acupuncture dans le corps et le point *mingmen*, libérant les pouvoirs de *gong*. L'œil céleste est ouvert au sommet du niveau où tu te trouves, tu verras la vérité qui existe dans l'univers à ton niveau, voilà à quoi il sert. C'est juste une bombe, sans aucune autre utilité. Vous savez tous qu'après la mort d'un moine qui a bien cultivé, on peut voir les *sarira* pendant la crémation, quelques jours avant le nirvana du moine, le *dan* doit exploser. Il explosera avec un boum, et le moine comprendra tout, mais il n'en parle pas avec les gens ordinaires, alors personne ne sait et les autres ne peuvent pas non plus percevoir ce qui s'est passé. Une fois que le *dan* a explosé et se brise, les morceaux dans cet espace sont comme des pierres. Nous ne cultivons pas le *dan*, pourquoi ne cultivons-nous pas le *dan* ? Nous pensons que le *dan* est immobile et qu'à part le fait de pouvoir contenir un peu d'énergie, il n'est pas d'une grande utilité. Pour un moine, une fois qu'il est mort et incinéré, il reste les *sarira*, elles sont brillantes, très dures et ont de l'énergie, lorsqu'on veut les définir, on n'arrive pas à savoir de quelle matière il s'agit. Elles sont une combinaison de matières rassemblées d'autres espaces et de matière faite de notre *De* transformé en *gong*, alors les scientifiques ne peuvent actuellement pas identifier de quelle matière il s'agit. Ce n'est pas une matière de notre société des gens ordinaires. Certains expliquent à tort et à travers et imposent leur point de vue, disant que le *dan* ce sont des dents ou des os. N'est-ce pas là une explication hasardeuse ? Comment se fait-il que les gens ordinaires ne les aient pas quand ils sont incinérés ? Pourquoi les moines et les pratiquants peuvent-ils en avoir après la crémation ?

Je viens de parler des principes de cultiver et pratiquer véritablement à des niveaux élevés, peu importe dans quelle école ou branche tu es. Certains penseront peut-être aux vieux moines taoïstes qui cultivent et pratiquent dans les montagnes ou bien à certains pratiquants qui suivent les méthodes de l'école bouddhiste et qui vivent dans l'isolement, il se peut que tu aies pu les prendre comme maîtres dans le passé, mais ces gens-là ne suivaient pas *Zhen-Shan-Ren* pour cultiver, comment ont-ils alors pu réussir leur cultivation ? Je vais vous dire comment ce genre de personne cultive. Elle souffre beaucoup, et cela lui prend beaucoup, beaucoup d'années de cultivation pour avoir ne serait-ce qu'un peu de *gong*. Cependant, parce qu'elle a cultivé et pratiqué dans des montagnes et forêts profondes, en évitant la société des gens ordinaires, son *gong* n'est pas verrouillé. Quand on cultive et pratique parmi les gens ordinaires, le *gong* est verrouillé, même dans la cultivation par l'éveil graduel, une partie ou la moitié doit être verrouillée, donc tu n'as pas de capacité aussi grande, même si tu es à un niveau très élevé, tu n'arrives pas à le déployer. Mais si on est dans les montagnes et forêts profondes, qu'on n'entre pas dans ce monde profane des gens ordinaires, qu'on n'intervient pas dans les choses des gens ordinaires, alors la personne cultive en étant ouverte, elle n'est pas verrouillée. Si une telle personne a ne serait-ce qu'un peu de *gong*, ses pouvoirs paraîtront tout à fait extraordinaires parce qu'ils sont ouverts. En fait, sa cultivation est très ardue, elle ne peut obtenir qu'un peu de *gong* sur une longue période, mais elle n'en est pas consciente.

J'ai dit que 84 000 écoles de *Fa* sont répandues, au centre il y a le *xiulian* de la Grande Voie, le *xiulian* de *Dafa*. À la périphérie, comme on offre le salut à tous les êtres, toutes sortes de personnes viennent apprendre. Quand on cultive jusqu'à un certain point et qu'on atteint l'éveil, alors c'est le plus haut qu'on peut cultiver, on ne peut pas cultiver plus haut, c'est déterminé par les prédispositions personnelles, on atteint l'ouverture de l'éveil quand on cultive jusqu'à ce niveau. Il y en a certains qui cultivent à ce niveau-ci et obtiennent l'ouverture de l'éveil (*le Maître fait le geste avec ses mains*) ; certains cultivent à ce niveau-là et obtiennent l'ouverture de l'éveil ; certains cultivent à ce niveau-là et obtiennent l'ouverture de l'éveil ; certains obtiennent l'ouverture de l'éveil quand ils ont seulement cultivé à un très bas niveau. Dès qu'une personne obtient l'ouverture de l'éveil, elle voit les principes à son niveau, mais pas plus élevé. Comme elle a cultivé jusqu'à cette hauteur, elle peut seulement voir les principes de cette hauteur-là, pourtant elle prend quand même des disciples et enseigne les principes qu'elle a vus. Parmi les 84 000 écoles de *Fa*, il y a beaucoup de petits *Fa* et de petites Voies, plus ils sont à la périphérie, plus les enseignements sont nombreux et compliqués. Plus on se rapproche du *xiulian* de la Grande Voie et de *Dafa* au centre, plus le *xiulian* est simple, une fois qu'on saisit le point central des choses on cultive très rapidement. Nous guidons les gens très rapidement, pourquoi est-ce si rapide ? Les changements chez certains élèves et l'accroissement de leur *gong* sont tout simplement incroyables. Si tu n'avais pas obtenu le *Fa*, même au cours de toute ta vie, il est possible que tu n'arrives pas à sortir du niveau du *qi*.

Durant mon stage de neuf conférences, tant que tu peux cultiver et pratiquer, je te pousserai à travers les neuf conférences. Les gens peuvent franchir les niveaux extrêmement vite dans le processus du *xiulian*. Beaucoup de ceux qui cultivent dans le taoïsme me l'ont dit, je leur ai aussi demandé, regardez un peu le *gong* de mes élèves, en comparaison avec les vôtres, comment est-ce ? Ils pensent que c'est incroyable. L'accroissement de leur *gong* est vraiment incroyable. C'est parce que nous avons saisi l'essence des choses pour cultiver, nous nous sommes concentrés sur le cœur de l'homme pour cultiver, c'est ça qui est le plus crucial, donc c'est très rapide. Ceux qui cultivent dans les montagnes et certains moines cultivent

pendant une longue période, ils endurent beaucoup de souffrances, alors ils pensent qu'ils s'élèvent par la cultivation en raison des souffrances qu'ils ont subies. En fait, c'est parce qu'au cours d'une longue période, ils ont lentement érodé ce cœur auquel ils sont attachés parmi les gens ordinaires, ce n'est qu'à ce moment-là que le *gong* s'accroît. Dès le début, nous cultivons en visant le cœur des gens, tes cœurs d'attachements, ton cœur de jalousie, ton cœur d'exaltation, toutes sortes de cœurs, nous visons ces choses dans ta cultivation, ce sont ces choses dont nous nous débarrassons pendant la cultivation, donc c'est très rapide. C'est tout ce que je dirai sur ce sujet.

Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre le Falun Dafa, mais ils n'ont pas suivi les stages, je peux vous faire une brève présentation du Falun Dafa. Ce Falun Dafa qui est le mien est une méthode de cultivation conjointe de l'esprit et du corps. Une véritable méthode de cultivation conjointe de l'esprit et du corps a une particularité, c'est que les changements dans le corps humain se produisent très vite. En même temps, l'apparence extérieure d'un pratiquant est très différente des gens ordinaires. Nous avons de nombreux élèves de longue date, même ceux qui sont âgés, qui, après avoir appris le Falun Dafa, ont la peau qui est devenue tendre et lisse, le teint plus clair et légèrement rosé, et leur corps est fort et en bonne santé. Dans le passé, c'était très fatigant pour eux de monter les escaliers, mais maintenant ils peuvent monter plusieurs étages sans même être essoufflés, leur cœur ne bat pas très vite et ils se sentent bien, pas fatigués non plus. Dans le passé, tu étais fatigué après avoir marché seulement quelques pas ; et maintenant, quand tu montes sur ton vélo, c'est comme si quelqu'un te poussait. La situation dont je viens de parler, je vais demander aux élèves de longue date ici présents : c'est vraiment comme ça, n'est-ce pas ? (*Le public répond à l'unisson : Oui !*) Ce sont des phénomènes courants chez nous. Ici ce n'est pas pour dire qu'il s'agit seulement de quelques élèves, des cas isolés, c'est vraiment très courant, car de véritables méthodes de cultivation conjointe de l'esprit et du corps peuvent justement accomplir cela. L'apparence extérieure change beaucoup, les rides sur le visage de nombreuses personnes âgées se raréfient, voire même disparaissent. En même temps, il y a aussi de très grands changements physiologiques. En raison du temps limité, je ne parlerai pas davantage de cela.

En outre, ce Falun Xiulian Dafa qui est le mien est vraiment une méthode absolument unique. Dans l'histoire, personne ne l'a jamais transmis, bien sûr, si je dis cela, c'est un peu absolu, c'est pour dire qu'il n'a pas été transmis au cours de la période de civilisation humaine de cette fois-ci. Au temps d'avant l'histoire, pendant une période très longue avant l'histoire, il a sauvé les gens en tant que moyen principal pour sauver les gens dans la société humaine, mais il n'a pas été transmis dans la civilisation humaine de cette fois-ci. Donc, ce *Dafa* est complètement différent de toutes les théories de méthode de *xiulian* de ce qigong-ci ou de ce qigong-là existant actuellement, les choses que les êtres humains cultivent et pratiquent actuellement sont essentiellement engagées dans la voie du *dan*. Que signifie engagé dans la voie du *dan* ? Cela signifie que tu vas cristalliser le *dan*, cela s'applique également aux moines bouddhistes dans les temples, bien qu'ils ne parlent pas de la pratique du *gong*, ils doivent quand même cristalliser le *dan*. Les *sarira* qui apparaissent après la crémation proviennent de l'explosion du *dan*. Les taoïstes font de même, c'est pareil pour certaines méthodes de *xiulian* qui se transmettent parmi le peuple, elles sont toutes essentiellement engagées dans la voie du *dan*. Vous savez peut-être que dans le tantrisme, il semble qu'on ne s'engage pas dans la voie du *dan*, mais à un niveau fondamental c'est toujours s'engager dans la voie du *dan*, les points lumineux qu'ils cultivent sont aussi le *dan*. Donc leurs roues sont

tournées par la volonté de l'esprit, elles ne tournent pas s'il n'y a aucune volonté pour les diriger, leurs roues sont intangibles, tandis que notre *Falun* [roue du *Fa*] est tangible.

Bien sûr, ce serait vraiment difficile d'obtenir le *Falun* de cette méthode qui est la mienne à travers ton propre *xiulian*. Nous l'avons formé après avoir traversé tellement de générations, dans le passé, il a été transmis de génération en génération à un seul disciple, et il n'a jamais été transmis à quelqu'un n'appartenant pas à cette méthode. Dans ces circonstances historiques particulières, je l'ai maintenant fait sortir en public pour le transmettre aux gens. Certains élèves disent : Professeur, donne-moi un *Falun* s'il te plaît ; il y a aussi des élèves qui m'écrivent sur un morceau de papier : Professeur, je n'ai pas assisté aux cours, je peux te donner un peu d'argent pour payer mes frais d'inscription, donne-moi un *Falun* s'il te plaît, dans l'idée d'acheter une roue. Je vous le dis à tous, ce *Falun* est extrêmement précieux, inestimable. Pour quelqu'un qui n'a pas l'affinité prédestinée, peu importe combien de centaines de millions tu as dépensés, tu ne pourras quand même pas l'acheter ; pour ceux qui ont l'affinité prédestinée, ils peuvent l'obtenir sans dépenser un sou. La raison pour laquelle nous pouvons faire connaître cela au public aujourd'hui est que nous voyons qu'il reste encore un tout petit peu de la nature de bouddha chez les gens, en effet les résultats de notre transmission ont été plutôt bons. C'est extrêmement précieux, tu dois être un pratiquant avant de pouvoir l'obtenir. Une fois que cette roue est installée chez toi, elle continuera à tourner vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans s'arrêter, en rotation permanente. Ce *Falun* tournera dans le sens des aiguilles d'une montre et également dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, il absorbera automatiquement l'énergie de l'univers et transformera l'énergie, l'énergie qu'il transforme fournira ce dont ont besoin toutes les parties de ton corps. Quand il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il peut émettre de l'énergie, l'énergie qui est émise entraîne à l'extérieur les matières résiduelles au cours de la transformation de ton corps et ensuite absorbe une nouvelle matière énergétique. Il a un objectif et fait cela de manière sélective, car il est un être intelligent. Si tu déverses toi-même du *qi* par le sommet de la tête et cueilles du *qi* artificiellement, tu n'arriveras absolument pas à faire cela [ce que le *Falun* peut faire], car tu n'as pas une puissance aussi grande que lui, tu n'arrives absolument pas à le faire. Donc il est sélectif et c'est un être intelligent, il peut faire des choses que les êtres humains n'arrivent pas à atteindre.

Après l'installation du *Falun*, celui-ci tournera sans arrêt vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ainsi il te transforme et te forge à jamais. Cela donne la forme qui s'appelle « le *Fa* forge la personne ». Dans d'autres méthodes de qigong, c'est seulement lorsque tu pratiques le *gong* qu'il s'accroît, alors tu essaies d'allonger le temps de pratique pour pratiquer un peu plus, si tu ne pratiques pas, alors le *gong* ne s'accroît pas. Mais dans mon *Falun Dafa*, lorsque tu ne pratiques pas, le *gong* continue de croître ; lorsque tu pratiques, tu renforces les mécanismes, tu renforces les mécanismes et le *Falun* que je t'ai installés, tu le consolides et le renforces, tu ne joues que ce genre de rôle. Tandis que le véritable *xiulian* implique ce système entier du *Fa*, ce n'est pas juste le *Falun* qui te forge, les mécanismes qui t'ont été donnés à l'extérieur fonctionnent, le *Falun* est en rotation, et tous les mécanismes à l'intérieur du corps te forgent automatiquement.

La cultivation dont nous parlons – la véritable cultivation et pratique – met l'accent sur la cultivation, tandis que la pratique en est un autre aspect. Tant que tu mets l'accent sur le *xiulian* de ton *xinxing*, que tu te traites comme un véritable pratiquant et disciplines ton comportement dans la société des gens ordinaires en conséquence, alors ton *gong* s'accroîtra.

Cela, ensemble avec les mouvements que tu pratiques chaque jour, veut dire que tu pratiques mon système de façon complète et globale. Les mouvements sont très simples et il y a seulement cinq séries d'exercices, mais à un niveau macroscopique, ils contrôlent globalement des dizaines de milliers de choses impliquées pour te transformer et te forger. Certains demandent à un maître de qigong, qu'est-ce que ce mouvement-ci forge ? Qu'est-ce que ce mouvement-là forge ? Certains maîtres de qigong ne peuvent pas répondre. Pourquoi ne le peuvent-ils pas ? Ce genre de choses n'est pas facile à t'expliquer. Ce qui doit être cultivé et pratiqué dans le corps humain ne se limite pas à des dizaines de milliers de choses, chaque mouvement contrôle au niveau macroscopique beaucoup de choses en train d'être transformées. À ton avis, que forgent-ils ? Comment pourrait-on te l'expliquer ? Ils forgent tout. Les mouvements semblent simples, mais s'ils étaient compliqués, ce ne serait pas nécessairement une bonne chose, la Grande Voie est la plus simple et la plus facile. Les voies mineures, les *Fa* mineurs ont des mouvements très compliqués, le *xiulian* ne dépend pas de la complexité des mouvements eux-mêmes, mais dépend de la série de choses qu'on peut installer dans d'autres espaces qui est propre à la méthode, tout dépend de la complexité de cela, mais les mouvements en eux-mêmes ne sont pas compliqués.

Peut-être que certains pensent dans leur cœur : ce que tu viens de dire, nous ne l'avons pas encore très bien compris. On parle de la formation du *dan* et ça, c'est de l'énergie, quand les moines sont incinérés, il y a des *sarira*, ça on peut le croire, parce que c'est quelque chose de matériel. Mais le *Falun* dont tu parles, qui tourne sans arrêt dans le ventre, ce n'est pas très crédible, comment peut-il être vivant ? Comment peut-il tourner ? Je te réponds par une question, à ton avis, cette Voie lactée et cet univers tournent, la Voie lactée est en mouvement, les neuf planètes orbitent autour du soleil, et notre Terre tourne sur elle-même, qui les pousse ? Qui exerce une force dessus ? Je te dis qu'il existe tout simplement une forme de mécanisme de rotation dans tout ça, notre *Falun* a aussi ce genre de mécanisme de rotation, c'est pourquoi il tourne automatiquement sans cesse. Certains d'entre nous n'ont pas encore assisté au cours, je peux te faire vivre la sensation du *Falun* en rotation. On va tous tendre une main avec la paume vers le haut et poser la main à plat. N'utilise pas la force avec ta main, mais garde la paume aussi tendue que possible. Bon, maintenant je vais envoyer un *Falun* à chacun et le faire tourner dans la paume de ta main afin que tu puisses t'en rendre compte par toi-même, est-ce qu'il tourne ? (*Il tourne !*) Pour ceux qui sont à l'étage, est-ce qu'il tourne ? (*Il tourne !*) Bien, c'était juste pour que vous puissiez le sentir, quelques rares personnes ne l'ont pas senti tourner, mais leur main semblait froide ou chaude dans certains cas. C'est parce que cela est dû au champ de karma que ton corps porte. Pour ceux qui ont senti du froid, souvent leur corps n'est pas en très bonne santé ; pour certains, c'est parce qu'ils ont du karma dans la région de la main. Mais peu importe que tu l'aies senti tourner ou pas, tu auras tout de même une sensation de chaud ou de froid, bien sûr, la grande majorité d'entre vous peut le sentir tourner.

Ce Falun Dafa qui est le mien, puisque c'est ce genre de méthode, il est donc bien adapté pour que les gens modernes l'apprennent et le pratiquent. Bien sûr, je dis que la transmission publique du Falun Dafa est bénéfique pour l'élévation des critères moraux de la société et de l'être humain, les faits parlent d'eux-mêmes. Si toi, une personne ordinaire, un être humain, veux cultiver et pratiquer, alors tu dois mettre l'accent sur ton *xinxing* pour cultiver et pratiquer. Si tu mets l'importance sur le *xiulian* de ton *xinxing*, dans la société des gens ordinaires, cela se manifestera par le fait que tu es une bonne personne, c'est sûr. Certains disent que leur méthode peut aussi permettre de pratiquer le *gong* constamment, et ils restent toujours dans un état de transe. Je dirais que ce n'est pas la pratique de *gong*, ce n'est

rien de plus qu'une question de dissiper les maladies et de renforcer la santé, c'est juste un état en travaillant sur le *qi*, ce n'est pas la pratique de *gong*. De plus, s'il s'agissait vraiment de la pratique de *gong*, vas-y pour voir, est-ce que tu peux vraiment faire ton travail en étant dans cet état de transe ? Peux-tu bien terminer le travail que ton supérieur t'a confié ? Même si tu es à ton compte ou si tu diriges ta propre entreprise, n'y a-t-il pas la question de contribuer à la société ? Tu dis, je travaille dans un bureau, si tu es dans un état de transe pendant que tu es assis là, comment peux-tu rédiger ton papier ? Non seulement tu ne peux pas bien terminer ton travail, mais dans le pire des cas il pourra y avoir du danger ! Si un ouvrier travaille tout en étant dans un état de transe, il pourrait mettre sa main dans les engrenages de la machine. Si tu travailles sur un pylône et que tu es en état de transe, tu pourrais tomber, cela n'engendre-t-il pas la question de la sécurité sur le lieu de travail ? Il est impossible de cette façon de pratiquer le *gong* en permanence. Mais notre méthode résout véritablement ce problème, nous devons nous assimiler à la caractéristique de l'univers et être de bonnes personnes, c'est cela le critère d'un pratiquant, certains de nos élèves le savent aussi, notre *gong* s'accroît très rapidement. Dans notre méthode, nous ne prêtons pas une attention particulière aux choses mineures, nous n'avons pas beaucoup de règles non plus. Comme nous cultivons et pratiquons la Grande Voie, que nous cultivons et pratiquons *Dafa*, il y a très peu de règles. Nous ne prêtons pas attention face à quelle direction il faut être pendant la pratique, ni à quelle heure il faut pratiquer, ni à quelle direction il faut faire face. C'est parce que ce que notre Falun Dafa pratique est immense, dans cette période historique, depuis l'apparition de la civilisation humaine de cette fois-ci, on n'a jamais connu une chose aussi grande dans n'importe quelle pratique. Si tu ne me crois pas, tu peux voir par toi-même, avant que je transmette cela, les méthodes de cultivation qui imitent les mouvements des animaux, même si cela appartient à quelqu'un de renommé, des sages ou des taoïstes, que ce soit des taos, des divinités ou des bouddhas, ont tout de même une limite.

Notre Falun Dafa pratique selon les principes de transformation de l'univers. Parce que le *Falun* a été formé selon les principes de transformation de l'univers, il prend la plus haute caractéristique de l'univers – *Zhen-Shan-Ren* – comme guide dans notre *xiulian*. Nous pouvons dire que nous suivons les choses les plus élevées dans la pratique, pratiquer dans un *Fa* aussi immense c'est comme pratiquer l'univers. Nous ne nous préoccupons pas non plus de choses telles que faire face à telle ou telle direction. Réfléchissez, dans cet univers, où y a-t-il une direction ? L'univers lui-même est en mouvement, notre Voie lactée est en mouvement rotatif, les neuf planètes tournent autour du soleil, en plus la Terre tourne sur elle-même, alors où sont l'est, le sud, l'ouest ou le nord ? Avec toutes ces rotations, on est désorienté, il n'y a absolument plus la notion de ce genre de direction. C'est seulement en se situant du point de vue des êtres humains actuels, sur notre planète Terre, que les êtres humains les ont déterminés ainsi. Donc, comme nous pratiquons une chose aussi immense, c'est comme pratiquer l'univers, bien sûr qu'il n'est plus question de direction. Donc, peu importe la direction à laquelle tu fais face quand tu pratiques, cela revient à pratiquer face à toutes les directions, peu importe la direction à laquelle tu fais face pour pratiquer, pour le dire simplement, cela revient à faire face à l'est, au sud, à l'ouest et au nord, donc nous ne nous soucions pas du tout de la direction. C'est parce que tout est en rotation et tourne.

Nous ne nous soucions pas de l'heure non plus. Pourquoi ne nous soucions-nous pas de l'heure ? Beaucoup de méthodes disent que c'est bien de pratiquer à *zishi* (entre 23 h et 1 h) ou à *chenshi* (entre 7 h et 9 h). Bien sûr, nous pensons qu'au moment de *zishi*, ce *shichen*-là est un peu mieux, mais nous ne pratiquons pas en nous limitant à un aussi petit champ temporel. Dans ce vaste univers, le *zishi* sur terre peut être bien, mais dans d'autres espaces le

zishi peut ne pas être nécessairement bien, donc nous ne nous limitons pas à cela. Mais au moment de *zishi*, il y a une condition favorable, c'est une période plutôt calme. Dans le silence de la nuit, quand c'est calme, c'est un moment plutôt favorable pour la pratique de *gong*. Certains disent aussi que *chenshi* est une bonne période pour pratiquer. Bien sûr, c'est toujours le même principe, nous n'accordons pas d'importance au *shichen*. Cependant, nous encourageons les gens à se lever le matin et à pratiquer ensemble les exercices, ou à pratiquer ensemble le soir. Pourquoi ? Parce que si vous pratiquez les exercices en groupe, quand il y a un problème vous pouvez en discuter entre vous et résoudre le problème ensemble. Discuter entre vous est bénéfique pour l'élévation collective de tous. C'est pourquoi nous avons choisi cette forme de pratique collective des exercices. Bien sûr, certains doivent aller travailler et ils ont le temps seulement le matin et le soir, alors on pratique les exercices le matin et le soir. En fait, à chaque instant, même si tu ne pratiques pas, tu es toujours forgé par le *gong* ; pratiquer sert à renforcer les mécanismes que j'ai installés en toi, nous parlons de mouvoir selon les mécanismes, les mains et les mouvements ne font que renforcer ces mécanismes.

De plus, nous ne parlons pas de conclusion en fin de pratique. C'est parce qu'il n'y a pas cette notion de conclure la pratique. Dans d'autres méthodes, après avoir fini les exercices, ils reprennent le *gong* et font un geste de la main pour récupérer le champ d'énergie émis autour, et là la pratique de *gong* s'arrête. Tandis que nous, nous n'avons pas cette notion, parce que nous pratiquons vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il n'y a pas du tout cette notion de mettre fin à la pratique, c'est pourquoi nous ne parlons pas de conclure la pratique. Mais certains peuvent demander, si je suis là à pratiquer et tout à coup le téléphone sonne, ou soudain une personne vient frapper à la porte, que dois-je faire ? Alors tu te lèves simplement et tu vas accueillir tes invités, ou tu vas prendre le téléphone, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce ainsi ? C'est parce que, lorsque quelqu'un pratique le *gong*, il existe un champ autour de la personne, mais ton *Falun* est doué d'intelligence. Quand ton esprit pense à faire quelque chose d'autre, le *Falun* sait que tu ne pratiques plus, et il tournera dans le sens des aiguilles d'une montre immédiatement et instantanément, « pfuit » il aspire le champ qui était à l'extérieur de ton corps. C'est que tu n'es pas en mesure de faire cela artificiellement, même si tu tiens le *qi* à deux mains et le verses au sommet de la tête, peu importe tes efforts, tu vas quand même le perdre, mais lui [le *Falun*] ne le perd pas, car il a une chose qui joue le rôle de restreindre. Je viens de parler brièvement des particularités de cette méthode qu'est le Falun Dafa. Bien sûr, il y a beaucoup plus et même des choses encore meilleures. Mais nous ne pouvons en parler qu'au cours de mes leçons, parce que nous devons les enseigner systématiquement.

Maintenant je vais parler d'un autre sujet, c'est comment les gens des différentes classes sociales pratiquent. Vous avez peut-être entendu un dicton auparavant disant que seuls ceux qui sont très pauvres et n'ont ni possessions ni argent peuvent cultiver et pratiquer. Les gens des différentes religions parlent tous des principes de leur propre école. Aussi vastes que soient les enseignements de la religion bouddhiste, ils sont toujours centrés sur ce que Bouddha Shakyamuni a validé et compris par son sens de l'éveil, les théories de la religion bouddhiste ont été transmises aux générations suivantes avec des erreurs ; quant à l'école taoïste, elle ne peut pas non plus aller au-delà des principes du *Taiji*. Cependant, personne n'a complètement expliqué clairement cet univers, c'est seulement quand tu vas au-delà de cette limite et que tu parles de l'univers entier que tu peux expliquer clairement ce qu'est l'essence du *Fa* de l'univers, de la caractéristique de l'univers et des divinités, taos et bouddhas, donc tous parlent seulement de leur propre école. De plus, il y a de nombreuses branches dans l'école taoïste et de nombreuses branches dans l'école de bouddha, elles parlent toutes des

principes de leur propre branche. Nous avons brisé tout cela pour expliquer les vérités de l'univers, nous l'avons fait en lien avec la science moderne et la science du corps humain. Alors, de quels principes parlons-nous ? Vous avez peut-être entendu ce qui a été dit dans les religions, Jésus a aussi dit une phrase, qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer au paradis que pour un chameau de pénétrer dans le chas d'une aiguille. Il parlait de combien c'est difficile pour les riches de cultiver. Mais nous disons que c'est difficile de cultiver, ça ne veut pas dire que les riches ne peuvent pas cultiver. On ne peut pas regarder les choses superficiellement. Bien que ce soit difficile pour les riches de renoncer à leur argent et à leur fortune, nous regardons le fond et non la surface. Ce dont je parle, c'est que te faire abandonner réellement les choses matérielles ne revient pas à cultiver véritablement, c'est plutôt le cœur qui est attaché à l'argent qui doit être abandonné, on doit être capable de lui accorder très peu d'importance et le considérer avec légèreté.

Maintenant je vais expliquer, comment les gens de différentes classes sociales cultivent et pratiquent ? Je vais vous dire que la raison pour laquelle il y a des gens, et que les gens peuvent vivre dans ce monde, c'est juste pour un mot : *qing* ! Ta joie, ta colère, ton chagrin et ton plaisir, ce que tu aimes faire ou n'aimes pas faire ; ce que tu aimes manger ou n'aimes pas manger ; quelle personne tu aimes ou n'aimes pas ; le *qing* pour la famille, le *qing* pour les amis, le *qing* de l'amour, le *qing* en tant que parents, tout, absolument tout des êtres humains provient de ce *qing*. Alors, en conséquence, le *qing* peut engendrer tous les attachements. Quand quelque chose affecte ton *qing*, tu peux encore engendrer la jalousie, les gens ne vivent que pour le *qing*. Alors, concrètement, lorsqu'une personne cultive et pratique, on doit éliminer ce cœur-là, on doit l'éroder graduellement pour qu'il s'allège, c'est même mieux si tu peux l'éroder complètement, parce que c'est une manifestation de ton niveau. On doit arriver graduellement à prendre ces choses, les choses auxquelles les gens ordinaires sont attachés, avec de plus en plus de légèreté. Alors, pour les gens ordinaires, on voit que les choses auxquelles ils sont le plus attachés sont le renom et le profit, donc on pense que les gens qui recherchent ces deux choses sont ceux qui ont le plus de difficultés à cultiver. La recherche du renom comprend la recherche d'un statut social, d'un poste de haut rang et du pouvoir ; tandis que la recherche du profit est principalement relative à l'argent et au gain matériel, alors on pense que la cultivation est plus difficile pour ceux qui recherchent ces deux sortes de choses. En fait, nous pensons que même si la cultivation est difficile pour eux, c'est quand même possible, ce n'est pas pour dire qu'ils ne peuvent pas cultiver. Dois-tu jeter tout ton argent avant de pouvoir cultiver ? Je dis qu'il ne s'agit pas de ça. Le véritable *xiulian* ne dépend pas de si tu es riche ou non, selon les principes de l'école de Bouddha, la richesse t'est due grâce à ta propre bonne fortune, qui résulte du fait que tu as du *De*, alors tu dois l'avoir. Donc, si quelqu'un est riche, le fait en lui-même n'est pas un péché.

Ce que nous enseignons, c'est comment être une bonne personne à ton niveau et prendre avec légèreté toutes les choses matérielles, les désirs, le renom et le profit. Si tu es richissime, mais que tu ne le considères pas comme quelque chose d'important et que tu le prends avec légèreté, au point où dans ton cœur tu ne te préoccupes pas du tout de l'argent, alors il n'y a aucun souci. Même si tu as tellement d'argent qu'il n'y a pas de place pour que tu le gardes chez toi, ou que les lits sont rembourrés avec de l'argent, je te dis que ça ne fait rien. La cultivation consiste à cultiver le cœur de l'homme et non pas à se débarrasser réellement de quelque chose de matériel. Si tu as un poste important dans le gouvernement, mais que tu prends ce poste important avec légèreté, et que tu comprends que, quelle que soit l'importance de ce poste, c'est toujours pour servir le peuple, pour le bien des gens, c'est toujours pour les autres, alors n'es-tu pas un bon fonctionnaire de haut rang. Bien sûr, cette société humaine est

compliquée, à chaque niveau, si tu peux bien équilibrer ces choses et suivre les critères du *Fa*, tu peux toujours être une bonne personne, quelqu'un qui cultive et pratique.

Parlons des gens dans les différentes classes sociales, les gens ordinaires ont des conflits de gens ordinaires. Pour un simple employé de bureau, il a des conflits avec les autres concernant le gain personnel ; tandis que ceux qui sont dans des postes de niveau supérieur ont des conflits interpersonnels avec les gens de même niveau, ils intriguent les uns contre les autres ; alors ceux qui sont à des niveaux encore plus élevés ont également la situation de conflits existant à leur niveau. La clé, c'est comment à ton niveau tu traites et considère les choses liées au gain personnel, comment tu es une bonne personne, fais davantage de bonnes choses et fais de bonnes choses pour les autres, comment tu t'élèves, dans chaque classe sociale on peut cultiver et pratiquer. Pour parler de cela, nous sommes allés au-delà des principes dont parlent toutes les religions et écoles. Ce n'est pas pour te faire réellement perdre quoi que ce soit de matériel, ou pour dire que tu peux cultiver seulement quand tu ne possèdes rien, non ce n'est pas ça, la question c'est si tu peux prendre cela avec légèreté ou non. Ce que nous cultivons, n'est-ce pas justement ce cœur ? Nous avons atteint le but si ce cœur n'est plus là. Si dans la société humaine il n'y avait plus rien, et qu'elle devenait une société primitive, je dirais que là ça ne va pas, n'est-ce pas ? L'humanité est justement en train de suivre la direction de son développement, c'est de cela qu'il s'agit au fond.

Dans le passé beaucoup de gens m'ont demandé, comment est-ce que nous cultivons ? Bien sûr, la société actuelle est très compliquée, de toute façon on ne peut pas expliquer davantage certaines choses plus concrètement, alors on n'a qu'à agir selon ce *Fa*. Si tout t'était expliqué, alors il n'y aurait rien pour toi à cultiver, il n'y aurait rien pour toi à comprendre avec ton sens de l'éveil ; quant aux problèmes concrets, tu dois t'y éveiller par toi-même et cultiver par toi-même, c'est seulement ainsi que tu as de quoi cultiver et seulement ainsi que tu peux t'élever. Si tout t'était révélé, tu n'aurais plus à t'élever, tout serait exposé là, tu n'aurais qu'à agir en suivant cela. Dès le début, les êtres humains sont dans l'illusion, c'est ainsi pour que tu t'éveilles tout en étant dans l'illusion. Si une personne a besoin de tout voir avant de cultiver et de s'éveiller, alors je dirais que cette personne ne pourra pas s'éveiller. Pourquoi est-ce très difficile pour un Éveillé de cultiver, très difficile de s'élever, et qu'il se trouve toujours au même niveau, c'est justement parce que dans son environnement il n'y a pas de souffrance à endurer. Tout est tellement merveilleux partout, il n'est plus dans l'illusion, alors où pourrait-il aller pour s'éveiller ? Mais chez les gens ordinaires, l'illusion existe, on ne peut pas voir la vérité ni les vrais principes.

Les gens luttent et rivalisent tous pour des bénéfices réels, si une bonne personne apparaît et ne se préoccupe pas de ces choses comme les autres, qu'elle ne lutte pas pour ces choses et prend avec légèreté le renom et le profit, alors cette personne est déjà tout à fait remarquable. Bien que cette personne semble être comme les autres parmi les gens ordinaires, en regardant d'un niveau élevé, cette personne brille comme de l'or. Dans le passé, les gens disaient que ceux avec un *gong* élevé cherchaient leurs disciples, ce n'est pas le disciple qui cherchait le maître, mais le maître qui cherchait le disciple, c'est le même principe, on veut choisir ce genre de personnes. Les gens ordinaires sont tous égarés parmi les gens ordinaires, quand ils pensent que ce que font les gens ordinaires est une bonne chose, en réalité à un niveau élevé tout est inversé, les gens vivent tous pour eux-mêmes, ils sont tous égoïstes. Donc, ces choses auxquelles tu es attaché servent sans exception à satisfaire tes désirs égoïstes, alors si tu veux cultiver et pratiquer, il faut te débarrasser de tout ça. Pour le dire simplement, le *xiulian* consiste à se débarrasser des attachements humains, ici je ne parle que de choses

fondamentales. Le *xiulian* consiste à se débarrasser de toutes sortes d'attachements que tu as, en réalité la cultivation c'est cultiver ton cœur. Je dirais que le *xiulian* de notre école vise directement le cœur humain, de plus ce que nous ciblons c'est le fond des choses, ce dont nous parlons ce sont les points cruciaux.

J'aimerais parler d'un autre problème, en effet, il y a de nombreux élèves de longue date ici, et cette conférence a également pour objectif de faire le point. Certaines personnes veulent sortir en public pour saboter *Dafa*, mais il s'agit de rares cas, vraiment rares, ce n'est pas non plus comme dans d'autres méthodes de qigong. Là-bas, certaines personnes, pour de l'argent, se bagarrent et luttent avec les autres méthodes de qigong, même au sein d'une même méthode de qigong ils se bagarrent et luttent, ils ne se préoccupent absolument pas du *xinxing* et créent une atmosphère pestilentielle. Tout le monde ici sait que le Falun Dafa est une terre pure, j'ose dire cela. Chez nous, quel est l'état d'esprit des uns envers les autres ? Pour tout le monde c'est, tu m'aides, je t'aide, comment se comportent les élèves de Falun Dafa lorsqu'ils se rencontrent ? Lors de notre stage à Guangzhou, certains pratiquants n'avaient plus d'argent, et les gens ont fait des dons de centaines de yuans pour les aider. C'est quelque chose d'impossible à voir dans d'autres méthodes de qigong, chez nous les bonnes personnes qui font de bonnes actions, les unes après les autres, cela arrive tout le temps, c'est extrêmement commun. C'est une terre pure, n'est-ce pas ? Comme nous cultivons directement le cœur de l'homme et mettons l'accent sur le *xiulian* du *xinxing* de l'homme, nous aurons assurément ce genre de résultats. Donc, au cours du processus de *xiulian*, nous tous devons désormais mettre aussi l'accent sur le *xiulian* du *xinxing*.

En même temps, si on veut bien assimiler ce *Fa*, – et je dirais qu'il faut avoir une compréhension approfondie de ce livre et de ce *Fa* – il faut étudier le *Fa*. Il ne faut pas seulement faire les mouvements. Si tu fais les mouvements toute la journée et oublies même tout ce que le Maître a dit, je dis alors que tu ne seras pas en mesure de cultiver. Qu'y aura-t-il pour te guider ? Alors vous devez tous lire beaucoup le livre, étudier le *Fa* et lire le livre, de même que tu fais les mouvements chaque jour, il faut lire le livre chaque jour, c'est à ce moment-là que le *Fa* peut te guider pour être une bonne personne, ce n'est qu'à ce moment-là que ton *xinxing* s'élèvera par la cultivation et ce n'est qu'à ce moment-là que ton *gong* augmentera. Si tu dis, je veux seulement faire les mouvements, même si tu pratiques du matin au soir et que tu te fatigues au point d'être épuisé, cependant ton *gong* n'augmentera toujours pas. Bien que le *Falun* tourne automatiquement, tu pratiques pour renforcer les mécanismes, quand le *Falun* tourne, il met en place les choses transformées par le *gong* et tout est prêt à être transporté vers le haut, la caractéristique de l'univers te restreint toujours, elle ne permet pas que ton *gong* augmente, alors à quoi ça sert ? Par conséquent, tu dois impérativement élever ton *xinxing*, et ce n'est qu'à ce moment-là que ton *gong* peut augmenter rapidement, tu dois accorder de l'importance à cet égard.

Certains élèves soulèvent aussi cette question, comment nos élèves doivent-ils transmettre cette méthode à l'avenir. Je pense que je peux aussi vous parler de cette question. Mais avant d'en parler, j'aimerais vous clarifier une chose, ceux parmi nos élèves qui n'ont pas assisté au stage et qui apprennent et pratiquent par eux-mêmes, à condition que tu pratiques selon les critères pour un pratiquant de *gong*, tu n'as pas besoin que moi personnellement t'installe un *Falun* et un *Fashen*, tu peux tout obtenir. Car si ce sont mes élèves qui t'ont enseigné, tous mes élèves ont la protection de mes *Fashen*. Vous savez tous qu'il ne s'agit pas là non plus de superstition, mon *Fashen* est une entité vivante qui a été formée par le *gong* durant mon *xiulian*, il a la même image que moi. Il a aussi en lui le même

Fa et la même force, c'est ça mon *Fashen*. J'ai d'innombrables *Fashen* qui peuvent protéger les élèves, alors chaque élève qui cultive et pratique véritablement sera protégé. Alors pour cet élève, si tu veux apprendre, lorsqu'un élève t'apprend, le *Fashen* va naturellement ajuster ton corps et naturellement installer le *Falun* et les mécanismes en toi, il te donne tout ce qu'on doit te donner. Mais on doit être quelqu'un qui cultive et pratique véritablement pour recevoir ces choses. Après avoir installé ces choses supranormales chez toi, si personne n'était là pour te protéger, tu serais tout de même en danger. Alors, comment faire ? Je dois aussi te protéger avec mon *Fashen*, ce point-là est garanti. Alors comment transmettez-vous la méthode désormais ? Je vous l'ai aussi expliqué très clairement. Chaque centre d'assistance et chaque élève partout dans le pays peuvent transmettre la méthode, mais on ne doit pas prendre d'argent, personne n'est autorisé à prendre de l'argent, même les centres d'assistance ne sont pas autorisés à prendre de l'argent. Vous devez transmettre la méthode en tant que bénévoles, le véritable *xiulian* consiste à accumuler le *gong* et le *De* et non à rechercher le renom et le profit, voilà c'est de cette façon qu'on la transmet. Si tu insistes vraiment pour faire cela, c'est-à-dire utiliser le Falun Dafa pour faire de l'argent, alors il ne te restera plus rien, mon *Fashen* reprendra tout, parce que tu n'as pas le droit d'utiliser ces choses pour saboter ce *Fa*. Cette question a été abordée très clairement, donc tu ne dois pas non plus t'inquiéter en pensant, si je lui ai appris la méthode, alors est-ce qu'il peut ou non recevoir le *Falun* et les mécanismes ? Il recevra également ces choses. Mes *Fashen* sont au courant dès que tu transmets la méthode.

Alors, s'il n'y a personne pour enseigner à quelqu'un, est-ce que celui-ci peut apprendre en lisant le livre ? Peut-il obtenir ces choses ? Il peut tout de même les obtenir. Par exemple, que ce soit Shakyamuni, Lao Tseu ou d'autres grands Éveillés, ils ont quitté ce monde il y a de nombreuses années, mais les élèves dans leurs écoles continuent de cultiver, dans les temps anciens, il y a eu effectivement des gens qui ont réussi leur cultivation. Pourquoi ? Parce que leur *Fashen* était là, beaucoup de nos élèves l'ont vu. Sur mes photos, même mes photos dans les livres, il semble que mes yeux bougent, certains ont peut-être aussi vu le corps bouger, ou il y a peut-être d'autres sensations, alors certains disent, Professeur, là-dessus il y a des *Fashen*. Ce n'est pas seulement sur ces photos, comme il y a de nouveaux élèves ici, il serait peu approprié de parler à un niveau trop élevé. Je vous dis que, tant que tu apprends, que ce soit par les livres, en visionnant mes cassettes vidéo ou en écoutant mes cassettes audio, tu peux également les obtenir. Le seul problème c'est si tu ne cultives pas et que tu te dis, je fais juste les mouvements et je vais obtenir ces choses supranormales, là c'est absolument impossible. Ce n'est que lorsque vous cultivez et pratiquez véritablement que vous obtenez ces choses. La question dont je viens de parler était pour nos élèves de longue date, mais c'est aussi bénéfique pour les nouveaux élèves de l'entendre.

Il y a un autre problème dont j'aimerais parler, qui est de faire des guérisons. Beaucoup de gens sont très obstinés, très têtus. Même certains docteurs en médecine occidentale ont des pensées de ce genre, ils disent, si tu peux utiliser les pouvoirs de *gong* pour guérir les gens, alors à quoi servent nos hôpitaux ? Ils veulent dire par là qu'ils ne croient pas que les pouvoirs de *gong* peuvent être utilisés pour guérir les gens, mais ce qu'ils disent n'a pas de sens, ce n'est pas raisonnable. Alors, est-ce que les pouvoirs de *gong* peuvent ou non guérir les gens ?

Nous avons découvert qu'une personne qui cultive et pratique à un niveau superficiel ne peut pas guérir la racine du problème, mais elle peut guérir la surface. Une personne dont le niveau est un peu plus élevé peut repousser et transférer ta maladie, la repousser et la transférer afin que tu te sentes guéri pour le moment, mais après quelques années elle

reviendra ou se transformera en d'autres formes de malheur, ou sera transférée aux amis ou membres de la famille, elle peut faire des choses comme ça. Pour guérir véritablement cette maladie, une personne doit avoir ce genre de pouvoir, en d'autres mots elle doit être capable d'éliminer le karma pour les gens, mais ce n'est pas quelque chose qu'une personne moyenne peut faire. Il faut que ce soit une personne ayant ce genre de pouvoir, et cela peut être fait seulement pour ceux qui sont de véritables pratiquants, le faire à la légère pour des gens ordinaires n'est absolument pas permis. Cela signifierait que, quand une personne fait de mauvaises choses, elle n'aurait pas besoin de payer pour cela.

Alors, là il y a un principe, c'est que les pouvoirs de *gong* peuvent guérir. Après toutes ces années, beaucoup de personnes en pratiquant elles-mêmes des exercices, ou bien les personnes qui cultivent et pratiquent, ont vu leurs maladies guérir, tout le monde l'a vu, personne ne peut nier ce fait, ils peuvent vraiment guérir des gens. Si on prend les choses d'un *xiulian* de niveau élevé pour guérir les maladies des gens à un niveau inférieur, il y aura bien sûr des résultats extraordinaires. Certains patients ont commencé à prêter attention au *De*, certains sont de très bonnes personnes dans la société des gens ordinaires, lorsqu'ils pratiquent le *gong*, ils peuvent avoir leurs maladies guéries. Mais le *xiulian* est quelque chose de supranormal, alors il suit des principes supranormaux, c'est pourquoi lorsque tu prends cela pour perturber à grande échelle la société des gens ordinaires, ce n'est absolument pas permis. Si le qigong était utilisé pour ouvrir un hôpital, une clinique, un centre de convalescence, ses résultats de guérison diminueraient drastiquement, c'est sûr.

Vous savez, ceux qui ont de vrais pouvoirs ont besoin de voir un patient une seule fois pour guérir ses maladies. Il n'est pas permis d'éliminer trop de karma. En général, la maladie peut guérir en une seule fois. Quand le *gong* est émis, peu importe de quelle manière, cela n'a plus d'importance, où y a-t-il une quelconque manière ? Les pouvoirs de *gong* peuvent être émis, ils peuvent être émis et sortir de n'importe quelle partie du corps, dès que le *gong* est émis et a atteint l'endroit, la maladie est guérie. À l'origine, on n'accordait pas du tout d'importance à la manière de faire, mais pour tromper les gens, de faux maîtres de qigong ont fabriqué des façons de soigner, telles que l'expulsion, la libération, la tonification, l'extirpation par la main, les aiguilles de *qi*, les aiguilles électriques, le traitement par la lumière, etc., un tas de choses chaotiques, vraiment en grand nombre. En réalité, quelle que soit la façon dont un pratiquant émet le *gong*, c'est bon, à quoi cela sert-il de parler de procéder de telle ou telle façon, il ne s'agit absolument pas de cela, tout cela a été fabriqué par des gens dont l'objectif est de gagner de l'argent. Lorsqu'il s'agit de *xiulian* véritable, voilà comment sont les choses fondamentalement.

Cependant, les maladies des gens ordinaires ne peuvent pas être enlevées à la légère. Dès qu'un hôpital est mis sur pied pour des traitements de qigong, les effets de la guérison vont drastiquement diminuer, cela ne fonctionne tout simplement plus. C'est parce que les choses supranormales ne peuvent pas être utilisées à la légère pour perturber la société des gens ordinaires à grande échelle, les gens ordinaires sont juste à ce niveau des gens ordinaires, régis par le *Fa* du niveau le plus bas. Alors, utiliser le *Fa* de niveau élevé, et interférer avec les principes des gens ordinaires et le *Fa* du niveau des gens ordinaires, penses-tu que ce soit permis ? Cela revient à détruire les principes de l'univers, détruire les principes de l'espace des gens ordinaires. Donc, si tu as réellement mis sur pied un hôpital, les résultats de tes traitements doivent être similaires aux hôpitaux des gens ordinaires. Observe un peu, tout hôpital ou centre de convalescence qui utilise le qigong pour faire des guérisons prendra plusieurs séances de traitement pour guérir une maladie. En entendant cela, c'est vraiment

ridicule, le qigong a même besoin de plusieurs séances de traitement, cela montre que les résultats de guérison ne sont pas bons, sous certains aspects, ils ne sont même pas aussi bons que le traitement dans les autres hôpitaux. Ce problème surgira, parce que le traitement par le qigong est quelque chose de supranormal.

Si quelqu'un, au cours du processus de *xiulian*, développe un cœur de compassion, il voit que tout le monde souffre beaucoup, lui-même est déjà sorti des Trois Mondes, son *gong* est déjà élevé, il lui est permis d'aider les gens en ayant une cible précise. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux faire à la légère. Quand quelqu'un cultive et pratique à des niveaux très élevés, il peut guérir les maladies de nombreuses personnes d'un seul coup. Mais pour quelqu'un qui a cultivé et pratiqué à ce niveau-là, il découvre qu'on ne peut pas toucher les choses relatives aux maladies des gens à la légère, il voit ce principe. Le karma de maladies a des liens de causalité et d'affinité, tout le monde est en train de rembourser son karma. Quand tu l'élimines à la légère, cela signifie que les gens peuvent faire de mauvaises choses et ne pas rembourser le karma, il y a ce principe là-dedans. Alors, certains disent que le traitement par le qigong, dans un certain sens, te soulage quand même de la souffrance actuelle. En fait, les traitements à l'hôpital ne font-ils pas la même chose ? Ce n'est que reporter la maladie à plus tard, ils ne peuvent pas enlever ce karma. L'essence des maladies dont nous parlons est un problème dans d'autres espaces qui se reflète dans cet espace, par exemple quelque chose pousse quelque part dans le corps, ou bien une partie du corps devient enflammée, menant à la présence de virus et de bactéries. Le karma plus petit de grande densité, une fois qu'il se manifeste dans cet espace, ce sont des virus ; le karma plus grand, ce sont des bactéries, à nos yeux c'est ce genre de choses, il existe dans d'autres espaces, alors comment l'homme pourrait-il l'éradiquer ? Puisque tu n'arrives même pas à franchir cet espace. Le karma est cette substance noire qui vient en amas. Donc, dans notre milieu de *xiulian*, nous ne parlons pas des maladies, nous ne disons pas qu'il s'agit de maladies, tout cela est du karma, voilà de quoi il s'agit. Je viens de dire qu'en réalité, on ne peut pas toucher la maladie à la légère. Par compassion et dans des circonstances particulières, ça va si tu l'as touchée pour aider les gens. Mais si tu le fais pour le renom et le profit personnel, pour l'argent ou pour tes intérêts, là ça ne va pas, il y a ce principe derrière.

Certains peuvent se demander, la guérison n'est-elle pas faite pour sauver tous les êtres ? N'est-ce pas faire une bonne action ? Dans la période de la fin du *Fa*, même les soutras sont mal interprétés. Tu peux feuilleter le *Tripitaka* et voir s'il dit que guérir la maladie des gens ordinaires c'est sauver les êtres ? Il n'y a absolument pas ce genre de choses. Sauver les êtres désigne dans cet environnement de souffrance des gens ordinaires qu'on te sauve jusqu'au niveau élevé et qu'on te permet de ne plus souffrir ici pour toujours, c'est dans ce sens, c'est le véritable salut des êtres, il résout au niveau fondamental le problème de l'homme. Guérir la maladie des gens ordinaires revient à sauver les êtres, ce sont les faux maîtres de qigong actuels qui le disent, mais c'est pour gagner de l'argent qu'ils ont fabriqué cela, tandis que ce que dit le Bouddha, apporter le salut aux gens, n'est absolument pas dans cet objectif-là. Réfléchissez, si guérir les maladies des gens revient à sauver les êtres, alors dis-moi à quel point la capacité d'un bouddha est-elle grande ? Un grand bouddha de niveau élevé, même un seul de ses pieds est plus grand que ta planète Terre, il pourrait éliminer toutes les maladies de toute l'humanité d'un seul geste de la main. Pourquoi ne le fait-il pas ? Ce serait merveilleux de sauver tous les êtres comme ça. C'est ainsi pour les êtres humains, si tu contractes du karma, tu dois le rembourser, ce principe ne peut pas être saboté. Une personne doit rembourser le karma qu'elle a créé. Si tu veux cultiver et pratiquer, tu dois en même temps cultiver ton *xinxing* et rembourser ton karma pour retourner. Prenons un exemple, une

personne veut partir à l'étranger, aller dans un pays riche et profiter de la bonne fortune. Les dettes que tu dois dans ce pays-ci doivent toutes être payées d'abord, comment pourrais-tu simplement secouer tes vêtements et partir, comment cela pourrait-il être permis ? Tu dois tout rembourser avant de partir. Dans le même esprit, si tu veux cultiver et pratiquer, tu dois souffrir, il y a ce principe. Bien sûr, si tu cultives dans *Dafa*, nous pouvons en éliminer une partie pour toi, si une partie n'était pas éliminée pour toi, alors tu ne pourrais pas cultiver. Les gens sont arrivés à ce point d'avoir du karma roulant sur du karma, l'obstacle est trop grand, alors une partie de ton karma doit obligatoirement être éliminée avant que tu puisses cultiver. Je viens de parler de la guérison, en passant je vous ai un peu expliqué les principes là-dedans.

Alors, pourquoi certains maîtres de qigong prétendent que si tu apprends ma méthode, en trois jours tu peux guérir les maladies, en cinq jours tu peux guérir les maladies, ou en dix jours tu peux guérir les maladies ? Tu peux être un maître de qigong, prétendent-ils, et après avoir participé à un cours, vous pouvez tous être des docteurs de qigong. Mais pourquoi la plupart d'entre eux n'arrivent pas à accomplir cela ? Et pourquoi une minorité peut par contre guérir certaines maladies des autres ? Quelle est la raison derrière cela ? La raison pour laquelle ils ne peuvent pas le faire, c'est parce qu'il ne leur est pas permis de violer les principes des gens ordinaires. Alors, pourquoi quelques rares personnes traitent-elles les maladies des gens en utilisant leurs mains et peuvent-elles vraiment guérir quelques personnes ? Et elles sont au comble de la joie et elles croient encore plus à ce soi-disant maître de qigong ? Je te dis que ces quelques personnes-là ont été trompées. Ces soi-disant maîtres de qigong qui font de telles choses sont souvent possédés, car ceux qui sont possédés ont aussi un peu de *gong*, s'ils n'avaient pas de *gong*, ils ne pourraient pas traiter les maladies, ils ont même aussi des pouvoirs de *gong*. Il te donne quelques messages et un peu d'énergie, mais l'énergie se consomme. Si tu traites une maladie, une portion est consommée ; si tu traites quelques maladies de plus, elle continuera d'être consommée, et après avoir traité encore quelques maladies, il n'en reste plus, mais dès lors, ton attachement à guérir les autres est devenu extrêmement fort. Une fois que l'énergie est complètement épuisée, si tu traites encore des maladies, ça ne marchera plus.

Dès que ça ne marche plus, un autre problème surgira, quel problème ? Si tu continues de traiter des maladies, tu vas utiliser ta propre prédisposition et l'échanger contre la maladie d'autres personnes. Qu'est-ce que cela signifie ? Cet univers a un principe appelé « pas de gain sans perte », si tu veux gagner tu dois perdre. Même si ce que tu as gagné est quelque chose de mauvais, comme tu ne peux pas guérir d'autres personnes, tu insistes en voulant que l'autre soit guéri de sa maladie – que se passe-t-il alors ? Tu auras cette maladie, tandis que le patient va mieux, puisque tu voulais tellement que sa maladie soit guérie. Certaines personnes veulent guérir les maladies des autres même si elles-mêmes attrapent cette maladie, cela ne provient pas de sa compassion, elle veut absolument que l'autre personne soit guérie, parce qu'elle a peur de perdre sa réputation. Vois-tu à quel point ces maîtres de qigong nuisent aux autres ? Vois-tu combien l'attachement au renom et au profit est fort, et comment il nuit considérablement aux gens, il n'avait cette pensée que par peur de perdre sa réputation, il veut juste faire disparaître ce problème de maladie, au point qu'il est prêt à l'attraper lui-même. D'accord, si tu la veux, alors tu l'auras. Mais il faut faire un échange, tu ne peux pas obtenir quelque chose gratuitement, même si ce que l'autre personne a est une maladie, une fois enlevée elle devient du *De*, car la matière ne disparaît pas, elle peut être transformée. Donc, si tu la prends, alors tu lui donnes du *De* en échange. De l'autre côté, la seule chose qu'on peut utiliser pour échanger est le *De*, alors il donne son *De* à l'autre personne, tandis que lui il a récupéré la maladie en retour, il a fait la chose la plus stupide, ce *De* est ô combien précieux !

Dans le passé, les religions parlaient d'une chose, de même que les aînés, ce n'est pas grave si tu endures un peu plus de souffrance dans cette vie, fais davantage de bonnes choses et accumules le *De*, dans la prochaine vie tu auras du bonheur. Cela signifie que ce *De* peut t'apporter de l'argent ou un poste de haut fonctionnaire. En réalité, nous avons aussi remarqué qu'il s'agit d'une forme d'échange. Quand tu veux avoir de l'argent, tu ne peux pas l'avoir à moins que tu aies du *De* à échanger. Pour certains, lorsqu'ils font des affaires, dès qu'ils se lancent, ils font de grosses affaires ; tandis que d'autres font beaucoup d'efforts, mais sans rien obtenir, car ils n'ont pas ou très peu de *De*, donc ils n'ont rien à échanger ; pour certains, je te dis que si tu as trop peu de *De*, même en mendiant pour de la nourriture tu n'arriveras pas à en obtenir, tu dois donner de ton *De* aux autres, alors ils te donneront de la nourriture, de l'autre côté il y a cette forme d'échange. Donc, si tu n'as pas de *De*, tu n'as rien, c'est entièrement du karma noir, dans ce cas, la personne sera coupable de tous les crimes et indigne de pardon. Elle fera face à la destruction totale, même son *yuanshen* devra être détruit, cela s'appelle la destruction totale de l'esprit et du corps, quelque chose de tout à fait terrifiant. Quand elles sont détruites, les vies sont détruites niveau par niveau jusqu'en bas, endossant tous leurs péchés tandis que leur vie est éliminée.

Puisque ce *De* est une chose aussi précieuse, comment peux-tu le donner à la légère aux autres ? Ce maître de qigong nuit aux gens, n'est-ce pas ? Il nuit non seulement aux autres, mais aussi à lui-même, car il a fait trop de mauvaises choses. Il te permet de soigner la maladie des autres, dès que tu développes un attachement, si ta prédisposition est bonne, tu auras à utiliser ton propre *De* pour soigner la maladie des autres, tu leur prendras leur maladie et la mettras sur ton corps, et tu leur donneras ton *De*. Ces dernières années, combien de personnes, après avoir traité la maladie des autres, semblaient avoir contracté une grave maladie et souffraient en rentrant à la maison. Combien y a-t-il eu de ce genre de personnes, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup trop, n'est-ce pas ? Parmi ceux qui ont traité la maladie des autres, qui ne s'est pas senti ainsi ? En fait, tous sont ainsi, après avoir traité la maladie des autres, on ne se sent pas bien, parce que tu as échangé ton *De* contre la maladie des autres. Et ce n'est pas tout, au départ tu es une personne qui a la possibilité d'atteindre la plénitude parfaite et de cultiver jusqu'au niveau élevé pour obtenir le Fruit juste, mais cela te ruine d'un seul coup. À quel point es-tu ruiné ? Les attachements au renom et au profit des gens sont les plus difficiles à éliminer. Lorsque quelqu'un dit du bien de nous, on est vraiment au comble de la joie, tout le monde a cette conception cachée mais très opiniâtre. Si quelqu'un te flatte, tu te sens pousser des ailes ; si quelqu'un t'appelle maître de qigong et dit que tu l'as guéri, que tes capacités sont vraiment formidables, tu es dans un ravissement indescriptible.

Réfléchissez tous, dès que tu développes cet attachement au renom et au profit, ce sera très difficile pour toi de t'en débarrasser. Pour beaucoup de gens, quand je leur dis qu'il ne leur est pas permis de traiter la maladie des gens, ça les démange toujours de le faire, et ils veulent juste traiter la maladie des gens. Dès que cet attachement au renom et au gain surgit, comment va-t-on s'en débarrasser ? Et aussi, quand on traite la maladie des autres, on est dans le même champ que le patient. Parce que tu cultives et pratiques dans le *Fa* de ce monde, peu importe jusqu'à quel niveau tu as cultivé et pratiqué, tu n'as pas le pouvoir de te protéger, c'est sûr que tu es dans un champ communiquant avec le patient, alors le *qi* pathogène dans le corps du malade va venir en retour sur ton corps. Il arrivera même un point où tu auras plus de *qi* pathogène sur ton corps que le malade, mais parce que la racine de la maladie est avec lui et que tu ne peux pas la toucher, tu ne peux pas non plus la guérir. Son *qi* noir a été légèrement soulagé et il se sent mieux, mais toi tu ne te sens pas bien. Peut-être que tu ne te

soucies pas d'un ou deux épisodes de maladie au début, mais avec le temps passant, si tu continues à traiter les maladies de tout le monde, tu auras toutes sortes de *qi* pathogène recouvrant ton corps. Certains maîtres de qigong te disent de l'évacuer, mais je te dis que dans le *xiulian*, la cultivation dépend de soi, le *gong* dépend du maître. Avec tes mains de personne ordinaire et ces pensées de personne ordinaire, peux-tu faire ces choses ? Si tu pouvais vraiment évacuer ce *qi* pathogène, est-ce que tu te serais débarrassé de tes propres problèmes de santé qui te font souffrir depuis de nombreuses années ? Tu ne peux pas du tout l'évacuer. Tu pourrais sentir le *qi* aller vers le bas, mais le bon *qi* et le mauvais *qi* vont ensemble, et après que ce *qi* est évacué vers l'extérieur, il sera aspiré à nouveau. Alors ne t'a-t-il pas nui énormément ? Tu finis par avoir de la saleté partout sur ton corps, qu'est-ce que ce *qi* noir pathogène ? C'est le karma, quand il se manifeste dans le corps de cet espace, c'est une maladie. Tu finis par avoir la maladie dans tout ton corps, en plus l'attachement au renom et au gain se développe, c'est d'autant plus difficile de s'en débarrasser, et quand tu traites la maladie des autres, tu finis toi-même par ne pas te sentir bien.

Pour le *xiulian* du *Fa* de ce monde, beaucoup de gens ne savent pas que, dès le commencement du *xiulian*, il s'agit de purifier le corps. On verse du *qi* pour remplir le corps et pour le faire circuler dans le corps, afin que le corps puisse être purifié, voilà l'objectif, c'est pour préparer le *xiulian* à des niveaux plus élevés et établir certaines bases. Le *xiulian* à des niveaux élevés est aussi un processus de purifier sans cesse, purifier sans cesse, rendant le corps plus pur, plus pur et encore plus pur, à la fin il est remplacé par de la matière de haute énergie. Tout le *xiulian* du *Fa* de ce monde consiste à purifier son propre corps. Alors réfléchis, quand tu traites sans cesse la maladie des autres et que tu mets sans cesse des choses sales dans ton corps, ne vas-tu pas précisément à l'encontre du *xiulian* ? Quand tu traites la maladie des autres, le fais-tu véritablement par grande compassion ? Non. Tu es contrôlé par l'attachement au renom et au gain, si ce n'est pas pour l'argent, alors c'est pour le renom. Dès que tu es capable de traiter les maladies, tes mains te démangent, tu as l'impression que tu ne peux pas faire étalage de tes capacités si tu ne le fais pas, n'est-ce pas le cas ? Mais le *xiulian* ne consiste-t-il pas à se débarrasser des cœurs d'attachements humains ? Comment vas-tu te débarrasser de ce cœur ? Il te nuit vraiment profondément, alors ici nous révélons la raison fondamentale de ne pas traiter les maladies.

Ceux qui peuvent véritablement traiter les maladies, ceux qui cultivent et pratiquent à un très haut niveau, il se peut qu'ils n'aient pas atteint l'éveil non plus. Une telle personne, lorsqu'elle voit occasionnellement une bonne personne, traite sa maladie, elle peut faire cela, mais souvent elle ne laisse pas son nom et ne veut aucune récompense, la plupart sont ainsi. En fait, elle ne peut pas résoudre fondamentalement le problème non plus, elle ne peut que différer l'épreuve pour toi, la comprimer à l'intérieur de cet espace matériel superficiel qui est le nôtre, et la comprimer dans un espace matériel profond, mais au final elle remontera. Dans un autre cas de figure, elle transforme cette chose pour toi, tu n'as plus de maladie, mais on te fait rencontrer des malheurs. Dans de nombreuses méthodes de *xiulian*, c'est la conscience secondaire (*fuyishi*) qui cultive et pratique. Bien que la personne ait du *gong*, elle ne sait pas du tout quel *gong* elle a, quelle est la forme que prend le *gong*, dans quel état est le *gong*, comment elle a eu le *gong* ? Comment elle a cultivé et pratiqué pour en arriver là ? Où réside son *gong* ? Elle l'ignore absolument, elle sait seulement le faire, alors qu'en fait c'est le *fuyishi* qui le fait, puisque c'est l'esprit originel secondaire (*fuyuanshen*) qui cultive. Alors elle différera l'épreuve pour toi ou la transférera dans le corps de quelqu'un d'autre, elle ne peut pas être transférée selon son gré, il faut que ce soit un ami ou un membre de la famille.

Mais il y a quand même des conditions pour un tel échange, car tu ne peux pas donner aux autres la maladie pour rien du tout, tu dois payer, il y a ce principe.

En parlant de cela, j'aimerais vous dire que, bien que quelques maîtres de qigong soient très célèbres, ils sont vraiment en train de saboter la société humaine, maintenant il ne reste presque plus de terre pure. Les lieux de travail dans la société humaine ordinaire sont tous pareils, quel endroit n'a pas ces choses qui nuisent à notre société humaine, la société des gens ordinaires ? Les démons sont partout. Le qigong lui-même est le *xiulian*, alors est-ce que cela peut être une terre pure ? Pourquoi certaines personnes veulent-elles nuire à notre Falun Dafa ? Ne serait-ce pas parce qu'elles n'arrivent pas à obtenir le renom et le gain. Bien sûr, si ces démons n'existaient pas, ça n'irait pas. S'il n'y avait pas de démons, alors ce serait trop facile de cultiver, car il n'y aurait pas d'obstacles pour cultiver vers le haut dans le Falun Dafa, ce serait trop simple. Car pour enlever ces cœurs humains, les différents aspects doivent être exposés, en particulier, sur certains de nos points de pratique de notre Falun Dafa, apparaît ce genre de personnes, disant qu'elle-même est un bouddha, n'allez pas apprendre auprès de Li Hongzhi. Pourquoi cela arrive-t-il ? C'est juste pour voir si tu vacilles ou non à un niveau fondamental ? Tout le long de ton *xiulian* jusqu'à la dernière étape, ton cœur sera testé pour voir si tu comprends le *Fa* et si tu es inébranlable à un niveau fondamental. Chaque aspect doit s'élever et être solide.

En parlant de cela, j'aimerais parler d'un autre sujet : à l'avenir, le traitement des maladies par les voies mineures profanes ou les *Fa* mineurs profanes pourrait encore exister, il n'existe que sous cette forme. Comment ils traitent les maladies, j'en ai aussi parlé, leur pouvoir de guérison est minuscule. Ils peuvent traiter des maladies mineures, mais pas les majeures. Un nombre extrêmement petit de pratiquants peut le faire pour un très petit nombre de personnes, mais perturber la société à grande échelle, ce genre de choses, ils n'arrivent absolument pas à le faire. Certains soi-disant maîtres de qigong organisent des cours avec de nombreuses personnes et leur enseignent à traiter la maladie des autres, les participants sont censés devenir des médecins de qigong et être capables de traiter toutes les maladies. Si on suit cette logique, alors toute l'humanité n'aura plus de maladies, c'est impossible qu'ils puissent faire cela, voilà le principe. Mais peuvent-ils traiter les maladies ? S'ils les traitent, ce sera cet état avec cette forme, notre Falun Dafa enseigne la pratique à des niveaux élevés, c'est le véritable *xiulian*.

Le véritable *xiulian* équivaut à offrir le salut aux gens, alors je vous dis aussi clairement que si on cultive et pratique véritablement le Falun Dafa, tu ne peux pas traiter les maladies des autres avec tes mains. Si tu traites vraiment les maladies, on considère cela comme nuire au *Fa*, comme saboter le *Fa*. Dès que tu traites la maladie des gens, je ne vais quand même pas te permettre de nuire et de polluer une chose aussi précieuse, alors mon *Fashen* reprendra le *Falun*, les mécanismes, et tout le reste. Où peux-tu voir un véritable pratiquant ouvrir une clinique pour traiter la maladie des autres et faire ce genre de choses. Dans le passé, que ce soit un pratiquant taoïste ou un moine bouddhiste, qui a parlé de traiter les maladies ? Certains ont utilisé des médicaments pour traiter les maladies, et dans des cas rarissimes, il a été permis d'utiliser le pouvoir de *gong* [*gong neng*] pour traiter les maladies, mais cela nécessite certaines conditions, on ne peut pas le faire inconditionnellement. Nous avons dit cela très clairement à tout le monde, j'ai expliqué les relations entre bienfaits et nuisances à tout le monde, en réalité cela te nuit vraiment beaucoup. Réfléchis, si un maître de qigong veut traiter les maladies des autres, il doit cultiver et pratiquer durant des décennies avant de faire apparaître les pouvoirs de *gong* grâce au *xiulian*, avant de faire apparaître ce genre de capacité

grâce à son *xiulian*. Tu as étudié pendant trois, cinq ou dix jours, et tu peux soi-disant traiter les maladies – cela semble un jeu d'enfant, n'est-ce pas ? Chacun a la capacité de penser, alors pourquoi ne pas réfléchir un peu ? Si en trois jours, tu peux devenir un maître de qigong, alors je dirais que ce « Tao » est trop facile à cultiver, cela équivaldrait à dire que, comme ce caillou par terre, une fois qu'on l'a ramassé, on devient bouddha. C'est tout ce que je dirai à ce sujet, il y a trop de choses à dire là-dessus, il ne m'est pas possible de dire à tout le monde en une fois ce dont nous avons parlé en classe pendant quinze à seize heures.

Si on veut cultiver et pratiquer, je dis qu'il faut justement bien étudier ce *Fa*, notre livre du Falun Dafa, le *Zhuan Falun*, a été publié, il est basé entièrement sur le contenu de mes cours et on l'a publié dans son intégralité, donc à l'avenir, nous pouvons nous fier à ce livre pour cultiver et pratiquer dans notre école. Je ne vais pas parler davantage, je m'arrête là, je voulais juste vous parler brièvement. Pour conclure, j'espère que vous tous, à travers le *xiulian* dans *Dafa*, pourrez atteindre l'accomplissement du *gong* et la plénitude parfaite le plus tôt possible !

Réponses aux questions lors de l'enseignement du Fa à Changchun

Li Hongzhi

Un disciple : Le Professeur a dit que c'était maintenant la période de la fin du Fa, que les bouddhas, les taos et les divinités ne s'occupaient plus des affaires des gens ordinaires, alors pourquoi vous en occupez-vous encore ?

Le Maître : Parce que je suis un homme parmi les gens ordinaires, même si plus personne ne s'en occupe, je dois m'en occuper, c'est quelque chose que moi je veux faire. Cependant, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire sur un coup de tête.

Un disciple : Le fait que mon mari s'exerce (炼) à tel ou tel qigong est-il en conflit avec le fait que moi je cultive et pratique (练) le Falun Dafa ?

Le Maître : Tu pratiques (练) de ton côté, il s'exerce (炼)¹ du sien. S'il veut pratiquer Dafa, tu lui apprends, s'il ne veut pas, tu n'as qu'à pratiquer de ton côté, la peur est également un attachement, si ton cœur ne bouge pas, il n'y a pas de problème.

Un disciple : Si je n'ai pas l'intention de cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés et que je reste au niveau de la guérison et du maintien de la santé, j'aimerais demander au Professeur si je pourrai atteindre la plénitude parfaite ? Si j'agis comme une bonne personne dans la société des gens ordinaires avec de bonnes intentions, où ira mon esprit originel (yuanshen) après ma mort ?

Le Maître : Si tu n'as même pas l'intention de cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés, comment veux-tu atteindre la plénitude parfaite ? Vois-tu, dans la question est écrit « je n'ai pas l'intention de cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés », tu commences déjà par dire cela, alors comment pourrais-tu obtenir la plénitude parfaite ? On ne sait pas en quoi on se réincarnera dans la prochaine vie, mais peut-être qu'on aura accumulé du *De*, qu'on aura fait de bonnes actions. Alors si tu as fait de bonnes choses, accumulé du *De*, subi des souffrances, peut-être auras-tu un grand *De*, comme tu ne veux pas pratiquer le *gong*, il ne sera pas transformé en *gong*, alors peut-être que tu obtiendras des rétributions vertueuses dans la prochaine vie.

Un disciple : Si un pratiquant étudie le Livre des mutations (Yi King – Zhou Yi), cela va-t-il interférer avec sa pratique de gong ?

Le Maître : Cela ne concerne que des principes à l'intérieur de notre Voie lactée, il ne s'agit pas de principes plus grands. Alors que le *Fa* que nous pratiquons est plus grand, ce *Dafa* est suffisant pour que tu l'étudies pendant toute la vie.

Un disciple : Après une opération de chirurgie esthétique, ma cloison nasale a été remplie d'une sorte de gel de silicone ?

Le Maître : Ça ne fait rien. Certains parmi nous demandent, je me suis fait stériliser, on m'a enlevé ceci ou cela, tout cela n'a pas d'importance. Je te le dis, sur ton corps véritable cela n'a pas été enlevé, tu pratiques quand même, tout peut renaître de la cultivation.

Un disciple : À chaque fois que je pense au Falun dans mon cœur, je grelotte, à quoi cela est-il dû ?

Le Maître : Si tu es possédé par un esprit (*futi*), il est possible qu'une telle situation se produise. Mais lors des stages, nous avons réglé la plupart de ce genre de choses, il ne reste qu'une toute petite minorité dont nous n'avons pas encore fait le nettoyage, ils n'ont pas encore changé leur pensée et ne sont pas déterminés à cultiver. On ne les a pas examinés en profondeur lors du traitement.

Un disciple : Si les promotions professionnelles sont prédestinées, alors on n'a pas besoin de faire du zèle, on attend que tout se passe comme c'est planifié dans notre destin ?

Le Maître : Le *Fa* est enseigné aux pratiquants, en tant que personne ordinaire, même si aujourd'hui je te dis qu'il en est ainsi, tu entreras quand même en compétition et en lutte, car tu es un homme ordinaire, tu ne le croiras pas, car ainsi sont les personnes ordinaires. Les gens ordinaires ne croient pas en ces choses. Même pour toi, compétition et luttes sont inévitables.

Un disciple : Pendant la pratique des exercices, mon corps se balance malgré moi ?

Le Maître : Il ne faut pas se balancer, il ne faut pas se balancer malgré soi. Si tu as absolument envie de te balancer, ouvre les yeux, le balancement cessera, jusqu'à ce qu'à l'avenir tu ne te balances plus.

Un disciple : Quand je pratique le Falun Dafa, surtout pendant le deuxième exercice de Tenir le Falun, j'ai l'impression que mes deux mains enserrent un amas de qi, si je ne le contrôle pas consciemment, mes mains sont tirées ou poussées par cet amas de qi vers l'intérieur ou vers l'extérieur ?

Le Maître : C'est juste le *Falun* qui tourne, ta sensation est la sensation de ce *Falun* qui tourne.

Un disciple : Pratiquer en récitant le mantra Lengyan interfère-t-il avec la pratique de gong ?

Le Maître : J'ai expliqué que réciter un mantra, c'est demander à cette école de *Fa* d'être renforcé. Vous avez mon *Falun*, mon *Fashen* s'occupe de toi, pourquoi psalmodier encore cela ? Tu veux mettre les pieds sur deux bateaux ? Tu veux cultiver en y incorporant d'autres choses ? N'est-ce pas ce que cela veut dire ? De cette manière, tu n'obtiendras rien.

Un disciple : Je déménage souvent, votre *Fashen* m'aidera-t-il à nettoyer ma maison ?

Le Maître : En tant que véritable pratiquant de *gong*, je peux t'aider où que tu ailles. Si c'est pour nettoyer ta maison parce que tu as déménagé, alors tu n'obtiendras rien, car je ne suis pas là pour nettoyer ta maison.

Un disciple : Quelle incidence cela aura-t-il sur le xiulian de la méthode et l'accroissement du gong de conclure la pratique dès que nous voyons des scènes ?

Le Maître : Tu veux dire que tu as vu des scènes devant les yeux et que tu t'es arrêté de pratiquer, et quelle incidence cela a-t-il sur la pratique de *gong* ? Aucune incidence. Mais en général, quand des scènes apparaissent devant nos yeux, le mieux c'est que tu observes calmement, jusqu'à ce que la vision passe, c'est mieux ainsi. Si, dès que cela apparaît, tu ne le regardes pas, c'est comme si tu n'en voulais pas, alors cet état équivaldrait à abandonner cela, donc nous te conseillons de le regarder quand même, mais il ne faut engendrer aucun esprit d'attachement.

Un disciple : Chercher un petit ami compte-t-il comme un attachement ?

Le Maître : Beaucoup de nos jeunes gens doivent trouver un partenaire et fonder une famille, cultiver parmi les gens ordinaires ne te demande pas de devenir nonne, cela ne pose pas de problème. Notre école de *Fa* te permet principalement de cultiver et pratiquer dans cet environnement complexe que sont les gens ordinaires.

Un disciple : Mon enfant a écouté vos cours, mais il ne persévère pas dans la pratique de gong, le Falun le protégera-t-il pour toujours ?

Le Maître : S'il ne persévère pas dans la pratique de *gong* alors ça ne va pas, n'est-ce pas ? Il faut continuer à pratiquer le *gong*. Je suis venu apporter le salut aux pratiquants, je ne suis pas venu spécialement pour protéger les gens ordinaires.

Un disciple : Quand je sens le Falun tourner dans mon corps, parfois il change de sens alors qu'il n'a même pas fait un tour complet ? Il y a des gens qui sentent que le Falun tourne plus de cent tours avant de changer de sens, pourquoi ?

Le Maître : Parce qu'au début, quand il commence à rééquilibrer ton corps, c'est irrégulier. C'est une entité intelligente, il sait comment te rééquilibrer, jusqu'à ce que tu sois bien équilibré. Quand ton corps a fini d'être rééquilibré, après qu'il s'est complètement adapté, il tournera naturellement neuf fois dans le sens des aiguilles d'une montre et neuf fois dans le sens inverse, mais à ce moment-là tu ne le sentiras plus, ce n'est pas que tu le sentiras pour toujours. Vous savez tous que l'estomac est en mouvement, as-tu la sensation que ton estomac bouge ? Quand il devient une partie de ton corps, une fois qu'il se sera adapté, tu ne sentiras plus sa forme d'existence.

Un disciple : Le Fa et les secrets du Ciel que le Professeur nous a expliqués, pouvons-nous les expliquer à des personnes qui ne pratiquent pas ?

Le Maître : Pour les gens en général, ne leur parle pas à la légère à un niveau trop élevé, si tu leur parles, ils ne te croiront pas. S'il y croit, alors on peut lui en parler, sinon les personnes qui n'y croient pas pourraient nuire à *Dafa*.

Un disciple : En tant que pratiquant, tant qu'on élimine l'esprit d'attachement, peut-on encore faire des efforts et faire de notre mieux ?

Le Maître : Dans l'état actuel, demander aux gens de ne rien faire et de tout abandonner, ce n'est pas réaliste. Dans ton état actuel, bien que je sois très exigeant envers toi, tu feras tout de même quelques efforts pour tes intérêts personnels parmi les gens ordinaires, en principe il n'y a pas de problème. Mais petit à petit, à mesure que tu t'élèves, il faut progressivement lâcher tout cela. Y parvenir d'un coup, je dis que ce n'est pas réaliste. D'autre part, éliminer le cœur d'attachement et continuer à faire des efforts, le fait que tu veuilles continuer n'est-il pas un attachement en soi ? La question que tu poses est paradoxale.

Un disciple : J'ai utilisé votre photo pour faire la consécration de mes statues de bouddha, soutras et autels bouddhistes, mais les Fashen sur les statues de bouddha sont-ils vos Fashen à vous ? Maintenant faut-il que je leur brûle de l'encens en signe de vénération ?

Le Maître : En principe, je ne fais pas ce genre de chose, nous ne nous occupons pas non plus des gens ordinaires. En tant que pratiquant, si tu n'y crois pas vraiment, ce sera encore plus difficile à l'avenir.

Un disciple : Dès que je pratique, je transpire de tout le corps, est-ce une bonne chose ?

Le Maître : Bien sûr que c'est une bonne chose. En soi, transpirer c'est aussi être en train d'évacuer des choses pas bonnes, cela veut dire que ton corps est chaud. Quand une personne est malade, le corps est froid. Cela veut dire que tu pratiques plutôt bien.

Un disciple : Est-ce que pour un homme de grande vertu, accumuler une grande vertu nécessite forcément qu'il y ait eu la décadence et la perte de De de beaucoup de personnes ?

Le Maître : Un homme de grande vertu peut lui-même avoir un cœur de grand *Ren*, il peut endurer la souffrance dans la souffrance, quel rapport cela a-t-il avec d'autres personnes ?! Quant à savoir si le niveau qu'il peut atteindre grâce à la cultivation nécessite forcément que quelqu'un d'autre perde du *De*, il n'en est pas ainsi. Au cours du processus du *xiulian*, les gens vont te retrouver pour te réclamer le remboursement du karma, à moins que tu ne cultives en te détachant de cet environnement, mais dans ce cas il faut quand même trouver une autre manière de rembourser le karma, cela dit, dans ce cas ce ne sera plus toi qui cultives, si tu cultives dans cet environnement, alors ce sera inévitable. Les hommes, ils vont inévitablement te provoquer, de même que, tant que tu es parmi les gens ordinaires, tu créeras du karma à coup sûr.

Un disciple : Combien de fois par jour vaut-il mieux pratiquer les exercices ?

Le Maître : Si on a du temps, on pratique beaucoup, si on n'a pas de temps, on pratique moins, tu peux pratiquer autant de fois que tu veux. Au début, il vaut mieux pratiquer beaucoup. Quand tu pratiques, tu renforces les mécanismes, mais la véritable élévation de ton *gong* et les changements du corps, le renforcement des pouvoirs de *gong*, tout cela ce sont les mécanismes que nous t'avons installés qui prennent effet, pratiquer, c'est renforcer les fonctions des mécanismes.

Un disciple : Dans la société ordinaire, le fait de toujours engendrer toutes sortes de pensées, de réfléchir à toutes sortes de problèmes, cela peut-il déformer le Falun ?

Le Maître : Cela ne le déformera pas, travailler normalement et les réflexions ordinaires tout cela est normal dans le processus du *xiulian*. Si tu penses toujours aux problèmes tels que les intérêts personnels, comment faire en sorte que les autres ne te nuisent pas, si ton cœur est pareil à celui des gens ordinaires, comment veux-tu t'élever ? Cela interférera avec ton élévation.

Un disciple : Quand je médite, mes oreilles bourdonnent, mon esprit devient vide ?

Le Maître : C'est une bonne chose, cela veut dire que tes pensées parasites ne sont plus là, c'est très bien. Mais il faut impérativement savoir que tu es là en train de pratiquer.

Un disciple : Une fois que le gong apparaît, est-ce que cela veut dire qu'on a cultivé jusqu'à un état où le zhuyishi (conscience principale) est devenu le corps principal ?

Le Maître : Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre les choses. Le *fuyishi* (conscience secondaire) pratique aussi le *gong* en te suivant, il obtient aussi du *gong*. C'est juste que plus tard, il continuera d'exister en tant que *fuyishi*, tu seras toujours le corps principal.

Un disciple : Quand je pratique les exercices, je suis dans un état second ?

Le Maître : Si tu te sens dans un état second, ouvre les yeux, il ne faut plus pratiquer dans un état second.

Un disciple : Peut-on faire les quatre positions de Porter la roue en étant allongé ?

Le Maître : Ne fais pas cela, je ne t'ai pas appris à le faire ainsi. Certains pensent peut-être que pratiquer ainsi est plus confortable, moins fatiguant, comment cela pourrait-il aller ? Ne peux-tu même pas supporter le peu de souffrance de la pratique des exercices ?

Un disciple : Avant, quand je pratiquais la méditation assise, je voyais souvent des scènes, est-ce parce que le subconscient a été fermé qu'elles n'apparaissent plus ?

Le Maître : Ne t'en occupe pas, ne t'attache pas à cela. Ce sont des choses du passé, à l'avenir, quels que soient les phénomènes qui apparaissent pendant la pratique, il faut suivre le cours naturel des choses. Il suffit de ne pas s'y attacher, être capable de voir, après tout c'est une bonne chose.

Un disciple : Je n'ai pas pu participer au stage, je lis et j'étudie souvent le livre, cela peut-il avoir de l'effet ?

Le Maître : Si tu n'as pas pu assister au stage, mais que tu étudies par toi-même, si tu peux véritablement cultiver et pratiquer selon les exigences du livre concernant le *xinxing* d'un pratiquant de *gong*, tu peux obtenir les mêmes résultats visibles.

Un disciple : Quel est le plus bas rang du Fruit dans l'école de Bouddha ?

Le Maître : Le plus bas rang du Fruit dans l'école de Bouddha, c'est l'*arhat*. Parce qu'au-dessous, il n'y a plus de rang du Fruit, on n'obtient pas le Fruit juste, on ne sort pas des Trois Mondes.

Un disciple : Pour tous les pratiquants de Falun Dafa, suffit-il qu'on fasse des efforts, pour arriver à cultiver et pratiquer un corps de bouddha ?

Le Maître : *Dafa est sans limites, Fofa est sans limites, tout dépend de ton cœur à cultiver. Quand tu as cultivé jusqu'au Fa au-delà de ce monde, tu commences la cultivation et la pratique avec un corps de bouddha.*

Un disciple : Le fuyishi et le zhuyishi ne sont pas deux personnes différentes, n'est-ce pas ?

Le Maître : *Il s'agit de la même personne que toi, vous portez le même nom, ils sortent en même temps que toi du ventre de la mère, mais ce sont deux consciences différentes.*

Un disciple : Comment devons-nous transmettre la méthode et le Fa ?

Le Maître : *Concernant la manière dont les pratiquants de Falun Dafa doivent enseigner la méthode, nous avons déjà abordé la question, tu peux l'enseigner, tu peux la transmettre. Transmettre le Fa juste, pour toi, c'est accumuler du De, faire une bonne action, apporter le salut aux gens, tu peux le transmettre, tu peux en parler, mais il ne faut pas en parler avec tes propres mots, il faut dire comment le Professeur l'a expliqué, ce qui est écrit dans mon livre, il faut le faire de cette manière. Si tu y mélanges des opinions personnelles, des visions que tu as eues, quelles qu'elles soient, alors ce que tu transmets n'est pas notre Falun Dafa ! À ton propre niveau, les principes que tu as compris ne sont pas le Fa complet, nous en parlons en intégrant les principes de très hauts niveaux, donc tes éléments à toi n'ont pas d'effet de guide. Quoi que tu aies vu, quoi que tu aies compris, ce problème existera. Par ailleurs, notre processus de transmission de la méthode relève du bénévolat, on fait une bonne action, on accumule du gong et du De. En tant que pratiquant de gong, que cherches-tu à obtenir ? Pas la renommée ni le profit, n'est-ce pas ? Ce que nous cherchons à obtenir, c'est le gong et le De, donc il est interdit à quiconque de récolter de l'argent. Il est interdit à quiconque de transmettre le gong comme je le fais. Organiser un groupe de discussion, échanger entre vous sur le point de pratique, cela est permis. Car tu n'es pas capable de parler de ce Fa. Certains disent, je suis professeur, mais ce sont deux choses différentes. Ce Fa contient des connotations très très profondes, il aura un effet de guide à différents niveaux, tu es absolument incapable d'en parler.*

1. 炼 *lian* avec la clé de feu (le Maître utilise toujours ce *lian*-là pour *xiulian*) = pratiquer, tempérer, forger

练 *lian* avec la clé de soie (le Maître utilise ce *lian*-ci pour les autres méthodes de qigong) = s'exercer, il s'agit simplement d'un entraînement à répétition.

Les deux *lian* se prononcent de la même façon.

Réponses aux questions lors de l'enseignement du Fa à Zhengzhou

Li Hongzhi

Un disciple : Je passe constamment beaucoup de temps à donner des fessées et à crier sur les enfants qui sont particulièrement hyperactifs et très indisciplinés, cela mérite-t-il toute la peine que je me donne ?

Le Maître : Nous devons améliorer la façon dont nous éduquons les enfants. Si tu te rends compte que crier sur lui et lui donner des fessées ne fonctionnent pas, alors tu devrais en effet améliorer ton approche. Je vous dis, c'est aussi un être humain, même s'il est ton fils ou ta fille, cent ans plus tard on ne se reconnaît pas, tu dois lui rembourser ce que tu lui dois ! Tu ne me crois peut-être pas, mais certaines personnes sont vraiment perdues parmi les gens ordinaires et elles sont très attachées à cela ! Elles mettent la pression sur leurs enfants pour qu'ils aillent à l'université et réussissent les concours d'admission. Je te dis que tu leur devras énormément, la situation sera inversée à l'avenir, quand il sera ton père, il te fera la même chose. C'est une question d'approche, mais si tu élèves les enfants sans les éduquer, cela revient aussi à commettre une mauvaise action et aussi à lui être redevable.

Un disciple : Que signifient le corps de transformation et le corps de rétribution ?

Le Maître : Je ne t'en parlerai pas, ce sont des termes de classification dans la religion bouddhiste. Ici, j'enseigne en associant la science du corps humain, ça ne peut pas être plus clair. Maintenant, on parle de trois âmes et de sept esprits, et de ceci et de cela, je te dis que ce qu'on dit est trop vague, vague à quel point ? Ton cœur, ton foie, tes entrailles, ton cerveau, ta cervelle, tous tes vaisseaux sanguins et tes cellules ont tous ton image. Je ne sais pas de quoi ils parlent, je ne sais pas ce qu'ils désignent par les trois âmes et les sept esprits. La partie avant de ton corps, la partie arrière de ton corps, tes mains et tes pieds ont tous ton image, à ton avis de quoi parlent-ils ? Voilà pourquoi je pense qu'ils sont trop vagues, ici nous expliquons les choses on ne peut plus clairement.

Un disciple : Quand je fais l'exercice Renforcer les pouvoirs divins, mon bas-ventre ondule parfois, c'est semblable à la régulation de la respiration que j'ai expérimentée lorsque je pratiquais d'autres qigong dans le passé ?

Le Maître : C'est vrai. Cela arrive, continue à pratiquer les exercices normalement et ne t'inquiète pas, c'est un état. Lorsque le *Dafa* régule la respiration dans un premier temps, c'est aussi automatique.

Un disciple : Comment se fait-il qu'après avoir pratiqué le gong, une main est chaude et l'autre main est froide ?

Le Maître : C'est une réaction normale, l'école taoïste parle de la différenciation évidente du yin et du yang, peut-être que ce côté-ci est chaud et l'autre côté est froid ; ou peut-être que l'autre côté est chaud et ce côté-ci est froid, ce sont tous des états normaux, toutes sortes d'états peuvent apparaître.

Un disciple : Lorsqu'on pratique le Falun Dafa, la langue doit toucher le palais, qu'arrive-t-il si j'ai la bouche pleine de prothèses dentaires qui bloquent le palais ?

Le Maître : Ça ne fait rien, sans parler de tes prothèses dentaires, ça ne fait rien même si tu as des dents en fer, même une plaque de plomb ne pourrait pas le séparer, puisque ce que nous pratiquons est de l'énergie. Quand j'étais à Pékin et qu'on voulait faire des expériences scientifiques avec moi, je tenais un morceau de film radiographique scellé entre quelques couches de plaques de plomb enveloppées de quelques couches de papier noir, quand le film radiographique a été développé, l'empreinte de ma main était dessus, il y avait l'empreinte de ma main. Cela montre que même une plaque de plomb ne peut pas bloquer l'énergie. Ce n'est pas un exercice de *qi*, ceux qui exercent le *qi* ont peur de ceci ou de cela. Certains demandent si l'on a peur du vent, même avec une tempête de force dix, si tu arrives à rester debout, alors tu n'as qu'à pratiquer, tu ne perdras rien. L'énergie ne se perd pas, c'est le *qi* qui se perd.

Un disciple : Est-ce que la méditation n'aura pas d'effet si l'on n'a pas mal aux jambes ?

Le Maître : Pas nécessairement, dans notre méthode on n'élimine pas le karma uniquement de cette façon. Nous prenons le chemin de forger ton *xinxing* à travers les épreuves démoniaques dans la société des gens ordinaires. Bien sûr, il faut aussi en endurer une partie physiquement, j'ai déjà parlé de cette question auparavant, on ne s'appuie pas uniquement sur la méditation pour cultiver et pratiquer.

Un disciple : Après qu'un enfant de moins de six ans a vu par inadvertance des images dans l'insigne du Falun, son œil céleste sera-t-il ouvert ?

Le Maître : Il les a vues par inadvertance, mais il ne savait même pas que son œil céleste était ouvert. Souvent, après l'ouverture de l'œil céleste d'un enfant, il n'y fait pas attention, quand il voit des choses il pense que tout le monde peut les voir comme lui, il est très innocent, il n'y accorde même pas d'importance.

Un disciple : Mon enfant étudie le Falun Dafa du Professeur et accepte les idées du Professeur, mais il ne fait pas bien les exercices, le Falun est-il toujours là ?

Le Maître : S'il ne fait pas bien les exercices et ne se comporte pas selon les exigences du Falun Dafa, comment peut-on dire qu'il accepte mes pensées, nous ne donnons pas à la légère un *Falun* à une personne ordinaire. Peu importe qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant, ils doivent tous se comporter selon les exigences du Falun Dafa. Mais les enfants sont très innocents, une fois qu'ils l'auront appris, bien qu'en surface ils ne fassent pas bien les exercices, leur *xinxing* changera, le *Fa* a déjà pris racine dans leur cœur.

Un disciple : Quand le Professeur ne donnera plus de stage à l'avenir, pourrons-nous revoir le Maître ?

Le Maître : Même si je ne donne plus de stage, je ne suis pas venu d'une montagne isolée ni d'une forêt profonde, je ne vais pas disparaître dans les montagnes. Ceux qui cultivent bien peuvent me voir tous les jours, même si tu ne me vois pas, je suis toujours là.

Un disciple : Quand nous aurons pratiqué à un niveau au-delà de l'état du corps de blanc laiteux, aurons-nous le pouvoir de gong de ressentir avec notre corps ?

Le Maître : J'en ai déjà parlé, ce n'est pas un pouvoir de *gong*. Pour la majorité absolue d'entre nous qui assiste à cette conférence, vous avez passé l'état du corps de blanc laiteux avant même d'avoir eu la chance de le sentir. En fait, je t'ai tiré vers le haut et je t'ai poussé vers une autre étape. Si tu devais pratiquer et traverser ce processus tout seul, tu devrais passer toute ta vie à pratiquer. Nous avons pris seulement huit jours pour accomplir cela pour toi, la percée des niveaux a été si rapide qu'elle a passé avant même que tu ne la perçoives.

Un disciple : Quand je pratique la méditation, une fois que mes yeux sont fermés, je veux regarder l'image du mouvement de mes canaux énergétiques dans mon corps, est-ce inapproprié par rapport au Falun Dafa ?

Le Maître : Si tu la vois, c'est que ton œil céleste est ouvert, c'est tout à fait normal.

Un disciple : Je suis dans la même pièce qu'un nouveau-né, l'énergie du Falun émise par notre Dafa et les mécanismes énergétiques de mon corps auront-ils un effet sur l'œil céleste du nouveau-né ?

Le Maître : Tu ne dois pas t'attacher à ces choses, en ce qui concerne les enfants et les nouveau-nés, il suffit de suivre le cours naturel des choses. Ceux qui doivent obtenir obtiendront et ceux qui ne doivent pas obtenir n'obtiendront pas. L'œil céleste des enfants est généralement ouvert.

Un disciple : Je pars bientôt pour Hong Kong, votre Fashen pourra-t-il protéger votre disciple ?

Le Maître : Peu importe que tu ailles à Hong Kong, aux États-Unis ou même sur la lune ou sur le soleil, mon *Fashen* pourra te protéger. Mais ne t'y attache pas, c'est uniquement pour ton *xiulian* que mon *Fashen* s'occupe de toi.

Un disciple : Depuis les temps anciens, pour cultiver dans le but de devenir un immortel ou un bouddha il n'y avait qu'un chemin, c'était la grande voie du Cinabre d'or, quel est le rapport avec le zhuyuanshen dont tu parles ?

Le Maître : C'est seulement ce que tu connais. Il y a soi-disant un seul chemin qui est la grande voie du Cinabre d'or dont on parle depuis l'antiquité, c'est ce que disent les gens ordinaires. Tout le monde au Ciel sait que mon Falun Dafa est le meilleur *Fa*, bien sûr, il y a d'autres méthodes de cultivation, c'est extrêmement mystérieux et profond, comment les êtres humains pourraient-ils les connaître ?

Un disciple : Quelle que soit la série d'exercice que je pratique, j'ai toujours l'impression qu'il y a beaucoup de qi et de sang qui se croisent et qui circulent dans mon cerveau, est-ce le Falun qui tourne ou bien est-ce le Falun qui ajuste mon cerveau ?

Le Maître : Toutes sortes d'états se produisent dans le corps d'un pratiquant, ils sont tellement nombreux qu'ils ne peuvent pas être comptés, il y en a des milliers et des dizaines de milliers, on ne peut pas les mentionner un par un, ce serait trop, considère cela comme un bon phénomène si tu veux pratiquer et ne t'en occupe pas. Il se peut que tu aies cet état-ci aujourd'hui et cet état-là demain, tu dois simplement le considérer comme une bonne chose,

en fait, tout cela est pour ajuster ton corps, mais qu'est-ce que cet état d'esprit vacillant que tu as ? Est-ce un attachement ? Ton esprit de crainte est si fort, alors peux-tu pratiquer le *gong* ? Peux-tu surmonter cela ? Ne te crées-tu pas déjà une épreuve ? Comment vas-tu éliminer les attachements qui en résultent ? Peut-être est-ce la raison pour laquelle on te fait vraiment enlever ce cœur pendant que tu es dans cet état.

Un disciple : Les cinq mudras pendant la méditation ont-ils des noms ?

Le Maître : Les mudras en mouvement n'ont pas de noms fixes.

Un disciple : Le mudra de la grande fleur de lotus est-il l'un des mudras ou le nom général des cinq mudras ?

Le Maître : Le mudra de la grande fleur de lotus n'est qu'un mudra fixe.

Un disciple : Quelle est la hauteur de votre force de gong [gongli] maintenant ? As-tu personnellement vécu ce dont tu as parlé pendant tes stages ?

Le Maître : J'ai vécu tant de choses. Si j'ai 30 mètres, 300 mètres ou 3000 mètres, ce que je t'ai révélé n'est même pas 3 cm de ce que j'ai vécu, vous n'êtes pas autorisés à en savoir trop. Les vrais maîtres ne se vantent pas, ce que j'enseigne ici, c'est ce *Fa*, et tu dois tout simplement te comporter selon ce *Fa*. Mais, je dois tout de même te dire que tous ceux qui cultivent et pratiquent véritablement selon ce *Fa* n'ont pas eu de problèmes, il suffit que tu cultives. Dans le passé, j'ai dit une phrase au stage dans le Guizhou lorsque quelqu'un m'a demandé, Professeur, quel est votre niveau ? J'ai répondu que tu n'as qu'à pratiquer, et que, depuis que je suis apparu en public, en fait, avant même que je n'apparaisse en public, personne n'était en mesure de s'en prendre à moi. Juste à cause de cette phrase, quelqu'un de plus de trois cents ans de cette région est venu se mesurer avec mon *Fa*, à cause de sa jalousie, mais à la fin, il était fichu. Bien qu'il ait cultivé jusqu'à l'âge de passés trois cents ans, ce *Dafa* transmis au public n'est pas une plaisanterie, on ne laisse personne s'en prendre à lui à la légère. À la fin, il a compris que j'apportais le salut aux gens, mais c'était trop tard pour lui, le *Fa* ne pouvait plus le laisser continuer.

Un disciple : En faisant la méditation assise, j'ai parfois l'impression de devenir plus grand et parfois plus petit ?

Le Maître : Ce sont toutes de bonnes choses. Une fois qu'une personne commence à pratiquer le *gong*, son *yuanshen* aura l'énergie nécessaire pour la renforcer, elle pourra alors se transformer, lorsqu'elle s'étend, elle se sentira très grande. Mais ton corps charnel n'a pas changé, le changement se fait dans un autre corps, et c'est ce corps-là qui se sent très grand. Mais il peut aussi rétrécir et devenir très petit, en fait, tout cela est normal, je ne veux pas expliquer ces phénomènes. Il y a beaucoup d'états différents, des milliers et des dizaines de milliers.

Un disciple : En faisant l'exercice de Renforcer les pouvoirs divins, tout mon corps tremble ou une partie de mon corps tremble. Puis-je continuer à pratiquer ?

Le Maître : Si ton tremblement est comme un tremblement de peur, alors peut-être qu'il s'agit de la possession par des esprits et que ces derniers ont peur. S'il s'agit d'une secousse

lente et normale du corps, c'est peut-être à cause du courant d'énergie qui alimente les canaux énergétiques, mais ne tremble pas en le suivant.

Un disciple : Deux personnes ont appris le Falun Dafa avec des pratiquants de longue date pendant deux mois. Maintenant, en faisant l'exercice de Renforcer les pouvoirs divins, elles ont la sensation du qi, puis toutes sortes de mouvements apparaissent ?

Le Maître : Il s'agit d'une interférence démoniaque, qu'elles se débarrassent vite de ces mouvements involontaires ! Chaque fois qu'une personne fait des mouvements qui ne sont pas ceux du Falun Dafa alors qu'elle est dans un état de tranquillité, je parle bien sûr des véritables pratiquants de Falun Dafa, si tes mouvements ne sont pas ceux du Falun Dafa, dépêche-toi de t'en débarrasser ! Vous me voyez tous faire les grands mudras, vous voulez les apprendre, certains ont aussi fait apparaître des mudras dès qu'ils essaient. Je te dis qu'il s'agit probablement de l'interférence démoniaque, car mon *Fashen* ne t'enseignerait jamais ces choses. C'est particulièrement vrai pour ceux qui pratiquent en même temps une autre méthode, si cette situation apparaît, il s'agit obligatoirement d'une interférence.

Un disciple : Après avoir commencé à assister au stage, j'ai entendu un grand bruit dans une oreille et le qi sortait avec force de l'autre, par la suite j'ai entendu de la musique pendant mon sommeil ?

Le Maître : C'est ton oreille céleste qui s'est ouverte, c'est-à-dire que le pouvoir de l'oreille céleste est apparu grâce à une explosion.

Un disciple : Le zhuyanshen et le fuyanshen font tous deux partie du corps, puisque le zhuyanshen doit de toute façon mourir à la fin, n'est-il pas aussi bien de laisser le fuyanshen réussir sa cultivation ?

Le Maître : Ça va aussi, dans le passé, les autres cultivaient toujours ainsi depuis des générations. Mais ne pratique pas mon Falun Dafa, pratique autre chose. Car si tu pratiques le Falun Dafa, tu n'obtiendras rien. C'est parce que cette chose qui est la nôtre est destinée uniquement au *zhuyanshen*, qui dit que le *zhuyanshen* peut mourir ? Le *zhuyanshen* ne peut pas mourir. Mais je dois dire que là tu es vraiment généreux, tu te laisses mourir et tu laisses le *fuyanshen* se cultiver. Je pense que c'est une question écrite par quelqu'un qui a un *futi*.

Un disciple : J'ai entendu des élèves de longue date dire qu'ils ont des Falun qui tournent partout dans leur corps, pourtant je n'en sens qu'un dans le bas-ventre, puis-je en avoir également autant ?

Le Maître : Tu es beaucoup trop attaché. Si les *Falun* sont nombreux, c'est que je suis en train de réajuster leur corps, ce que je vous donne, c'est un seul *Falun*. Mais vous êtes déjà tout à fait, tout à fait extraordinaires. Je vous dis à tous, tu vois que vous êtes en train d'écouter le *Fa*, mais il y a encore beaucoup d'autres personnes que vous ne pouvez pas voir et qui sont ici en train d'écouter le *Fa*. Je te dis qu'au début, aucune d'entre elles ne croyait à la puissance de *Dafa* et comment notre *gong* peut pratiquer à une telle vitesse. Quand mes élèves voyageaient avec moi en train, des pratiquants taoïstes venus des montagnes qui les ont vus ont trouvé cela vraiment inconcevable. Ils m'ont demandé depuis combien de temps ces élèves apprenaient, j'ai répondu que certains apprenaient depuis six mois, d'autres depuis un

an. Je leur ai demandé, comment sont-ils par rapport à vous ? Ils m'ont répondu, parmi nous pas plus de quelques-uns peuvent les égaler. Mais ces gens avaient cultivé pendant des centaines d'années, voire plus de mille ans. Réfléchis, que t'ai-je donné, certains ont dit qu'ils voulaient se mettre à pleurer en étant assis-là, comment pourriez-vous ne pas pleurer ?

Un disciple : Lorsque je suis assis en position de lotus pour faire l'exercice de Renforcement des pouvoirs divins, mes jambes me font très mal au début, à quel moment de ma cultivation n'aurai-je plus mal aux jambes ?

Le Maître : Cultive jusqu'à l'état où tu n'auras plus de karma.

Un disciple : Je ne sens pas le Falun que le Maître nous a installé dans le bas-ventre, dois-je participer à plusieurs stages avant qu'il ne soit installé ?

Le Maître : Certaines personnes ne ressentent rien, tandis que d'autres sont très sensibles, cela varie. Peu importe que tu ressentis quelque chose ou non, tous ceux qui cultivent et pratiquent vraiment le Falun Dafa ne seront pas laissés pour compte. Ta compréhension n'est pas juste, ceux qui étudient par eux-mêmes et qui se cultivent et pratiquent vraiment peuvent tous l'obtenir, il n'existe pas non plus de compréhension telle que l'installation est bien faite ou non.

Un disciple : Les élèves qui assistent à un seul stage obtiennent-ils les mêmes choses que ceux qui assistent à plusieurs stages ?

Le Maître : Oui, c'est pareil, ils ne reçoivent même pas un petit peu de plus. Beaucoup de nos élèves qui suivent plusieurs stages, un stage par-ci et un stage par-là, ne sont pas venus pour obtenir des choses. Ils sont ici parce qu'ils parviennent chaque fois à une nouvelle compréhension, ils viennent pour étudier le *Fa* et écouter le *Fa*, car ils savent que ce *Fa* est précieux, ils ne sont pas venus pour obtenir des choses. Si on veut obtenir un peu plus en suivant un stage et qu'on veut obtenir encore un peu plus en suivant un autre stage, eh bien, disons en plaisantant, ce cœur-là est vraiment trop avide.

Un disciple : Comment protéger les enfants dont l'œil céleste est ouvert ?

Le Maître : Pour nos élèves de Falun Dafa, les jeunes élèves parmi nos élèves ou un enfant sous ta responsabilité qui ont aussi obtenu un *Falun* ou dont l'œil céleste est ouvert, il ne faut pas parler de ces choses à la légère à ceux qui ne cultivent et ne pratiquent pas une fois à l'extérieur, n'en parlez pas non plus à la légère aux camarades de classe ou aux professeurs de l'école, sinon ton enfant ne sera pas en paix.

Un disciple : Pour les gens qui ont vécu dans un monde comme celui-ci, leur cœur peut-il être laissé sans aucune trace et retrouver sa pureté originelle et immaculée ?

Le Maître : Oui, de plus tu peux dépasser ton toi originel. Bien sûr, si tu veux atteindre d'un seul coup ce niveau de pureté en cultivant parmi les gens ordinaires, il ne suffit pas de compter sur ta propre force. Au dernier instant, les choses qui te restent et les matières pas bonnes seront toutes éliminées. Le *qing* est une existence matérielle, tu dois travailler là-dessus par toi-même et te changer toi-même à partir de ta pensée pour éviter qu'il ne soit à nouveau généré. Mais les dernières choses restantes seront éliminées pour toi, à ce moment-là

tu seras purifié, tu seras extrêmement pur. La cultivation consiste à cultiver la pensée humaine, à changer à partir de la pensée, tel degré atteint par la pureté de ta pensée sera là ton rang du Fruit. Après la plénitude parfaite, ta façon de penser sera complètement celle du niveau de la plénitude parfaite, tu n'auras plus la façon de penser humaine.

Un disciple : Dans quel corps le zhuyuanshen entre-t-il en fin de compte ? Dans quel état se trouve l'autre corps ?

Le Maître : Dans quel corps le zhuyuanshen entre-t-il ? Le corps que tu cultives est entièrement le tien. Les corps qui se trouvent dans d'autres espaces font initialement partie d'un seul corps, ils font tous partie de ton corps. Une fois que ton corps charnel sera transformé en matière de haute énergie, il ne sera plus question du corps dans d'autres espaces.

Un disciple : Après être entré dans le hall principal du temple Shaolin, le Falun dans mon bas-ventre a rapidement tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, que s'est-il passé ?

Le Maître : Les rotations dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sont toutes normales. C'est un très bon endroit, un très bon temple. Bien sûr, nous ne parlerons pas de l'état des moines qui cultivent et pratiquent là maintenant, ce dont nous parlons, c'est de ce temple qui est un très bon temple.

Un disciple : Lorsque je pratique la position debout du Falun en tenant la roue sur les côtés de la tête, j'ai toujours des acouphènes ?

Le Maître : C'est exact. Tenir la roue sur les côtés de la tête peut ouvrir les oreilles des gens. Certains pensent, c'est génial, je vais pratiquer ça tous les jours. Là, c'est un attachement ! Je n'aime pas parler de ce genre de choses aux nouveaux élèves, parce qu'il est facile pour eux de développer des attachements vis-à-vis de ces choses, une fois qu'ils s'y attachent, ils seront bloqués.

Un disciple : Avant de pratiquer le Falun Dafa, dans mes rêves, j'ai vu que je montais dans le ciel, que je volais dans le ciel ; et que j'entraais dans le sol, c'est ce que j'ai vu, s'agissait-il de mon fuyuanshen ?

Le Maître : Non. Si ta conscience [yishi] volait dans le ciel, il s'agissait alors de ton zhuyuanshen qui a quitté le corps. Tu te trouves là où se trouve ta conscience. Si tu dis, j'ai vu que je suis en train de voler dans le ciel alors que moi je suis assis ici, alors là il s'agit de ton fuyishi qui est en train de voler.

Un disciple : Une fois, après avoir fait la méditation assise pendant une demi-heure, tout mon corps s'est crispé et j'ai voulu utiliser ma force pour en sortir, puis je me suis recroquevillé en boule et ensuite j'ai fait les exercices à fond, que s'est-il passé ?

Le Maître : Ne t'en occupe pas, cela a à voir avec ton entité de vie du passé. Ne t'en occupe pas, continue simplement à faire les exercices.

Un disciple : Mon travail consiste à faire de la soudure électrique, je suis en contact avec de la fumée, de la poussière et de la lumière à arc électrique, ont-ils un effet sur mon corps ?

Le Maître : Cela n'a pas d'importance pour les pratiquants de *gong*.

Un disciple : Le premier jour où j'ai fait les exercices, j'ai senti un objet rond entrer dans mon abdomen par l'extérieur, puis il s'est lentement dirigé vers le niveau du nombril, est-ce le Falun installé par le Professeur ?

Le Maître : Les pratiquants de *gong* ne vont pas se préoccuper de ces choses. Je ne peux pas expliquer toutes les situations, n'ajoute pas des attachements.

Un disciple : J'ai acheté un calendrier d'un maître de *qigong* et un de ses livres, puis-je afficher le calendrier ou lire le livre dans la même pièce où se trouve l'image du Professeur ?

Le Maître : Non, si tu cultives, ce doit être exclusif. Même si c'est un vrai maître de *qigong*, un très bon maître de *qigong*, je te dis qu'il n'a pas le pouvoir de se débarrasser des choses venant des démons pervers et des voies biaisées, il doit donc s'en accommoder, voilà pourquoi certaines méthodes incluent ces choses. Bien qu'il cultive lui-même une voie juste, il ne peut rien y faire, il n'a pas la capacité de gérer les choses issues de sa transmission.

Un disciple : Ceux qui travaillent sur des paquebots sur le long terme peuvent-ils atteindre les mêmes résultats lorsqu'ils cultivent et pratiquent le Falun Dafa ?

Le Maître : C'est la même chose. C'est la même chose si tu fais les exercices en mer ou si tu fais les exercices sur une rivière.

Un disciple : Lorsque les pratiquants de *gong* mangent, peuvent-ils se contenter de se remplir tout juste l'estomac, ça va s'ils ont assez de force ?

Le Maître : Se remplir tout juste l'estomac ? Se remplir tout juste l'estomac, mais avoir quand même mangé à sa faim. Quand on mange, on va manger jusqu'à ne plus avoir faim ? Pourquoi laisser encore un peu de place ? S'il s'agit d'une période difficile, ça ne fait rien si tu manges un peu moins. Ton corps continue à pratiquer dans le *Fa* du monde d'ici-bas, il a toujours besoin de choses provenant du *Fa* du monde d'ici-bas pour fournir des nutriments, sinon ton corps ne sera-t-il pas fichu ? Tant que tu n'es pas remplacé par de la matière de haute énergie, comment pourrais-tu ne pas manger ? Il n'y a pas de problème non plus si tu manges des bonnes choses, tant que tu ne t'y attaches pas.

Un disciple : Ceux qui étudient le Falun Dafa peuvent-ils élever des animaux de compagnie ?

Le Maître : L'école de Bouddha préconise de ne pas tuer et de ne pas élever, c'est peut-être pareil pour l'école taoïste. Mais une partie de l'école taoïste possède des animaux avec des capacités occultes, tels qu'élever des tortues, etc., mais, à des niveaux extrêmement élevés, ils en acceptent aussi un ou deux pour protéger le *Fa*, mais ils doivent en choisir d'exceptionnellement bons. Parce qu'au fur et à mesure que tu pratiques le *gong*, que tu augmentes ton niveau, il est facile pour ces choses d'obtenir du *qi* occulte, une fois qu'elles ont obtenu du *qi* occulte, comme elles ne se soucient pas du *xinxing*, elles vont commettre des méfaits et se transformer en démons.

Un disciple : Quand je pratique seul la nuit, les yeux fermés, en sachant que l'environnement est très calme, je commence à avoir très peur ?

Le Maître : Je vous dis que notre Falun Dafa est maintenant connu partout dans tous les espaces. Comme le Falun Dafa est transmis dans la société des gens ordinaires, il y a toutes sortes de choses en désordre et venant d'autres espace qui veulent aussi le regarder, elles ont une apparence étrange et bizarre, il y en a de toutes sortes. Elles viennent te regarder lorsque tu pratiques le *gong*, tu te sens si effrayé que tu as les cheveux qui se dressent sur la tête, mais rappelle-toi que mon *Fashen* est là et que personne ne peut te faire du mal, elles veulent juste te regarder. Pourquoi as-tu les cheveux dressés sur la tête ? C'est parce que ton *fuyuanshen* les voit et a très peur, mais en fait, ça ne fait rien du tout.

Un disciple : À quoi ressemble le Monde du Falun ?

Le Maître : As-tu entendu parler du Monde de la Joie parfaite ? Le Monde du Falun est encore plus beau.

Un disciple : Si l'on sait qu'il y a de la rétribution karmique parmi les membres de sa famille, comment vivre ensemble ? Comment rembourser les dettes ? Comment rendre grâce ?

Le Maître : De toute façon, tu ne peux pas le savoir. Les autres ne sont pas non plus autorisés à connaître ces choses des gens ordinaires. Les pratiquants le sauront seulement quand ils auront atteint la plénitude parfaite. Mais à ce moment-là, tu ne seras plus attaché à ces choses, chacun a son destin et suit simplement les affinités prédestinées.

Un disciple : Comment prendre soin et s'occuper des personnes handicapées ?

Le Maître : Pourquoi m'interroges-tu sur les choses des gens ordinaires ? As-tu besoin de m'interroger aussi sur comment prendre soin de tes parents ? As-tu besoin de m'interroger aussi sur comment t'occuper de tes enfants ? Ce sont toutes des choses parmi les gens ordinaires. Ce que je fais ici, c'est enseigner le *Fa* et parler des choses du *xiulian* vers des niveaux élevés. Cela dit, si les personnes handicapées ont la vie trop confortable, elles ne pourront plus rembourser le karma. Dans la prochaine vie, elles pourraient être à nouveau handicapées.

Un disciple : Si l'on reçoit des ordres erronés de son supérieur, comment doit-on y faire face ?

Le Maître : Ce sont toutes des choses parmi les gens ordinaires. Quant à ce que les pratiquants de *gong* doivent faire, il suffit de suivre les exigences du *Fa*. Chaque chose peut avoir un lien de causalité et d'affinité. Ce que tu penses être incorrect peut être probablement correct. C'est lui le supérieur, alors fais bien ce qu'il te dit de faire. Bien sûr, s'il te demande de tuer des gens ou de mettre le feu, s'il te demande de commettre des méfaits, c'est sûr que tu ne dois pas le faire. Tu ne peux pas commettre des méfaits quand il s'agit de questions de principe, mais les critères pour définir une question de principe dont nous parlons sont différents.

Un disciple : Lorsqu'un pratiquant de gong commet une erreur involontairement, le Fashen du Professeur le sait-il ? Le punira-t-il ?

Le Maître : Bien sûr qu'il le sait. Si tu cultives très bien, il te donnera une indication sur-le-champ, peut-être y aura-t-il une rétribution karmique immédiate, afin que tu puisses rembourser le karma généré par ta faute. Il ne te punira peut-être pas si tu ne cultives pas bien, car il voit que tu n'es pas à la hauteur, si tu te comportes toujours comme ça, on ne peut pas toujours laisser apparaître une rétribution sur-le-champ, on te fait rembourser chaque fois que tu commets une erreur, on te fait rembourser encore une fois lorsque tu commets encore une erreur, ce n'est pas possible d'élever ton sens de l'éveil de cette façon, et ce n'est pas non plus permis.

Un disciple : Pourriez-vous nous montrer votre Falun et votre Fashen ?

Le Maître : Et que veux-tu voir encore ?! Est-ce que tout ça, c'est là pour que les gens ordinaires le voient ?! Ton cœur émet un si mauvais attachement, les gens capables de voir un bouddha sont des gens ayant déjà obtenu le rang du Fruit. Est-ce là une question posée par un pratiquant de *gong* ? Si l'on voit tout, il n'est plus question d'éveil, on ne permet pas non plus de cultiver, non seulement toi tu ne peux plus cultiver, mais tu veux ruiner de si nombreuses personnes ?

Un disciple : Lorsque je fais l'exercice Renforcer les pouvoirs divins, ma tête bouge parfois ?

Le Maître : Il ne faut pas bouger, il ne faut tout simplement pas bouger, tu dois te détendre naturellement.

Un disciple : Il y a souvent de la fumée nocive provenant de feuilles brûlées qui plane au-dessus de notre site de pratique, devrions-nous cesser de pratiquer lorsque cela se produit ?

Le Maître : Dans les parcs, les feuilles des arbres sont ratissées puis brûlées, mais cela n'affecte pas ta pratique de *gong*, si c'est vraiment irritant, arrête-toi un peu ou change d'endroit, sinon, je ne pense pas qu'il y ait de problème.

Un disciple : Lorsque des objets que nous utilisons au quotidien sont cassés, est-ce que cela crée du karma et en même temps fait perdre du De, ou est-ce que cela crée simplement du karma sans faire perdre du De ?

Le Maître : Shakyamuni a dit que toutes les choses ont une conscience, en fait nous voyons que toutes les choses sont vivantes dans d'autres espaces. Si ton œil céleste atteint le niveau de l'œil du *Fa*, dès que tu sors, dès que tu ouvres la porte, tu verras que même les pierres, les murs peuvent te parler et te saluer. Mais je te dis qu'il faut attacher de l'importance aux points majeurs, cultiver et pratiquer avec dignité et droiture, et ne pas t'attacher à ces petites choses, les hommes ont leur propre mode d'existence. Une personne qui cultive véritablement *Dafa* peut éliminer beaucoup de karma en un jour. Donc, le karma n'est pas si effrayant pour les gens qui cultivent *Dafa*.

Un disciple : En faisant Chong Guan [dans le 3e exercice] avec les mains qui montent et descendent alternativement, les épaules et les bras de certaines personnes vont monter et descendre ensemble dans le mouvement de déplacement, tout le corps bouge en même temps ?

Le Maître : Ce n'est pas correct. Les épaules et le corps doivent être détendus et rester immobiles.

Un disciple : Un membre de ma famille exerce un qigong de futi, quand j'essaie de l'en dissuader, il ne m'écoute pas, que dois-je faire ?

Le Maître : Laisse les choses suivre leur cours naturel, si tu veux contrôler la pensée de qui que ce soit, tu n'y arriveras pas, tu ne peux que lui conseiller le bien. Tu ne peux que lui conseiller le bien, laisse-le s'il n'écoute pas. Le Maître va nettoyer l'environnement pour les disciples qui cultivent véritablement. Il ne laissera pas entrer des choses chaotiques chez toi.

Un disciple : Peut-on offrir des cadeaux par amitié ?

Le Maître : Il n'y a rien de mal à offrir des cadeaux par amitié, si deux personnes ont une bonne relation et que l'autre personne te donne volontairement quelque chose, il n'y a pas de problème.

Un disciple : Vais-je perdre du De si je ne peux pas exercer le Ren et que j'insulte les autres ou moi-même dans mon cœur ?

Le Maître : Quand tu t'insultes toi-même, te donnes-tu du *De* à toi-même ? Mais en tant que pratiquant de *gong*, tu ne peux pas insulter les gens, même si tu t'insultes toi-même, c'est aussi parce que tu es en colère, et cela signifie que tu n'as pas pu exercer le *Ren*, n'est-ce pas ? Nous accordons de l'importance au *Ren*, tu ne dois ni frapper ni insulter à la légère même les enfants ou tes propres enfants. Il est normal que tu les disciplines, ce n'est pas bien de ne pas éduquer les enfants, il faut les éduquer. L'éducation est une question de méthode, cependant tu te mets dans une colère pas possible en disciplinant tes enfants, comment cela peut-il aller ? Tu ne dois pas te fâcher pour de vrai, même si tu disciplines tes enfants, ne te fâche pas réellement.

Un disciple : Un enfant de cinq ou six ans pratique les exercices avec moi, mais peut-il quand même cultiver vers le haut sans connaître le Fa ?

Le Maître : Alors parle à l'enfant, dis-lui comment être une bonne personne, c'est comme lui raconter une histoire, il suffit de lui dire que le Professeur a dit telle ou telle chose. Je vais te dire une chose, certains enfants présents ici écoutent et comprennent très bien, ne pense pas qu'il n'écoute pas aussi bien que toi.

Un disciple : En tant que pratiquants, pouvons-nous encore apprendre des choses des livres de la religion bouddhiste et de la religion taoïste ?

Le Maître : Ce n'est absolument pas permis, ce n'est absolument pas permis ! Ne sera-t-on pas en désordre ? Ne va-t-on pas passer une autre porte ? Tu dois respecter « pas deux écoles de *Fa* ». Bien sûr, tu dis que tu ne pratiques pas le Falun Dafa et que tu utilises les principes du Falun Dafa pour te guider dans d'autres méthodes que tu exerces, bien sûr, le *Fa* que j'enseigne peut servir de guide pour toutes les méthodes, puisqu'elles doivent toutes, comme nous, mettre l'accent sur le *xiulian* du *xinxing*.

Un disciple : Après avoir étudié les principes du Falun Dafa, quel état d'esprit doit-on avoir dans la vie quotidienne ?

Le Maître : Qu'il s'agisse des activités culturelles ou sportives, des choses des gens ordinaires, tu peux y participer si tu veux, cela n'affecte pas ton *gong*. Au fur et à mesure que tu progresses dans ta pratique de *gong*, tu te désintéresses naturellement de ces choses, car lorsque tu auras atteint des niveaux encore plus élevés par la cultivation, ce seront aussi des attachements. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas te demander de tout lâcher d'un coup, si tu arrives à tout lâcher, tu deviendras un bouddha aujourd'hui, tu n'es pas non plus capable de les lâcher, pour l'instant. Les hommes, justement parce qu'ils ont du *qing*, ont les centres d'intérêt des gens ordinaires.

Un disciple : Lorsque je pratique le *gong*, j'entends en même temps le son rythmique d'une cloche en or dans la musique du Falun Dafa, qu'est-ce que c'est ? Est-ce la conscience secondaire qui est à l'œuvre ?

Le Maître : Non. C'est le son d'un autre espace, il y en a beaucoup, ne t'en occupe pas.

Un disciple : Lorsque je pratique le *gong*, puis-je ajouter l'intention de visualiser quelque chose ou prendre l'approche d'un seul méridien entraînant les cent méridiens pour m'aider à entrer dans le calme ?

Le Maître : Il n'y a pas de pensée, nous cultivons et pratiquons directement à des niveaux élevés, fais de ton mieux pour te débarrasser de toute pensée avec intention [*you wei*]. Que veux-tu encore y ajouter ? C'est faire n'importe quoi, il ne t'est pas permis d'embrouiller cet ensemble de choses qui est le nôtre. Si tu veux y ajouter quelque chose, le *Falun* sera déformé. Nous parlons des cent méridiens qui se dégagent tous en même temps, nous ne prenons pas l'approche d'un seul méridien entraînant les cent méridiens.

Un disciple : Si le but du *xiulian* des gens de ce monde n'est que pour devenir un Éveillé et qu'ils ne se soucient pas des autres, quel genre de personnes est-ce là ?

Le Maître : Les bouddhas peuvent apporter le salut aux êtres humains, mais ils ne sont pas nés pour apporter le salut aux êtres humains, penses-tu qu'un bouddha est obligé de t'apporter le salut ? Atteindre la libération de soi, c'est justement ainsi qu'un *arhat* réussit sa cultivation. Si tu as le désir d'apporter le salut universel à tous les êtres, tu dois continuer à cultiver vers le haut, ce n'est que lorsque tu atteins ce niveau-là que tu peux valider et t'éveiller sur les choses concernant le salut des gens de ce monde. Quant à apporter le salut, comment apporter le salut ? Tu peux seulement parler aux gens et faire de cette façon, comme je le fais. Si tu veux éliminer toutes les tribulations de quelqu'un et le mettre à un haut niveau, tu réaliseras à ce moment-là que tu chuteras avant même de pouvoir le mettre à un haut niveau, c'est absolument interdit. D'autre part, il n'est pas nécessaire de se soucier des autres lorsqu'on cultive et pratique, tout cela est un attachement.

Un disciple : Lorsque le Professeur se rend à l'étranger pour donner des conférences, installez-vous le Falun pour les étrangers ?

Le Maître : C'est installé pour tous ceux qui cultivent véritablement. *Dafa* appartient à l'univers, les gens de tous les pays du monde qui ont l'affinité prédestinée peuvent tous l'étudier et l'obtenir.

Un disciple : Les médecins de la médecine chinoise peuvent-ils utiliser l'acupuncture pour soigner des maladies ?

Le Maître : Bien sûr qu'ils peuvent, c'est un travail parmi les gens ordinaires.

Un disciple : Installez-vous le Falun pour tous les participants aux stages ?

Le Maître : Non. Je sais que parmi ceux qui apprennent ici, il y a quelques personnes qui n'y croient pas et il y a ceux qui sont sceptiques. Il y a aussi ceux qui, lorsqu'ils écoutent, pensent que c'est très bien, mais, pour finir, ils ne peuvent toujours pas pratiquer.

Un disciple : Après la reprise du Falun par le Fashen du Professeur, si l'on recommence à suivre les exigences du Professeur, un Falun sera-t-il à nouveau donné ?

Le Maître : Il faut vraiment être déterminé dans ce cas, et recommencer depuis le début comme ceux qui n'ont jamais appris la méthode.

Un disciple : Des élèves de Falun Dafa disent qu'ils peuvent emprunter votre Falun pour soigner les maladies des élèves, ils disent qu'ils peuvent examiner vos problèmes de santé ?

Le Maître : C'est le cœur de démon qui surgit, surtout que personne ne le croie ! Quiconque dit cela n'est pas mon disciple de Falun Dafa, il sabote gravement *Dafa*. À mon âge, est-ce que je ne sais pas ce qu'est la maladie ? Ceux qui veulent examiner mes maladies devront encore être capables d'entrer dans mon champ.

Un disciple : Comment doit-on comprendre le non-agir [wu wei] ?

Le Maître : Cela veut dire préserver son *xinxing* et ne pas faire des choses intentionnellement de manière irresponsable, mais si l'on voit un meurtre ou un incendie criminel, on doit intervenir, il s'agit là d'un problème de *xinxing*.

Un disciple : Lorsque je suis sur un site de pratique de gong, j'ai l'impression que quelqu'un me parle et que je lui parle dans mon cœur ?

Le Maître : Voici la raison pour laquelle j'ai dit que le *xiulian* n'est pas non plus facile lorsque certains *gong* sont libérés. Dès qu'il entend quelqu'un lui parler ou qu'il voit quelque chose, il ne peut plus se contrôler, il s'excite et il commence à communiquer avec lui, mais il ne sait pas si c'est un démon ou non. Même si ce n'est pas un démon, ce n'est pas un Éveillé qui cultive et pratique dans un *Fa* juste. Même s'il vient du Ciel et n'est pas pervers, il n'a pas obtenu le Fruit juste, sinon il n'interférerait pas avec les gens qui cultivent un *Fa* juste. Réfléchis, quand tu auras accepté ses choses, pourras-tu encore cultiver et pratiquer ? Tes choses ne sont-elles pas embrouillées ? As-tu développé des attachements ? Ce n'est pas facile non plus pour quelqu'un qui a les pouvoirs de *gong* qui se manifestent de se contrôler, et ce n'est pas facile pour quelqu'un qui a eu la libération du *gong* de cultiver, voilà la raison, c'est très difficile ! Quant à combien de personnes pourront réussir le *xiulian*, je suis en train de regarder, et ceux qui sont au Ciel regardent aussi.

Réponses aux questions lors de l'enseignement du Fa à Jinan

Li Hongzhi

Un disciple : Que se passe-t-il quand des jurons apparaissent pendant la pratique ?

Le Maître : C'est dû au fait que soit tu as un *yuanshen* (esprit originel) qui n'est pas bon, soit ton karma des pensées est à l'œuvre. Certaines personnes peuvent aussi être possédées par des esprits (*futi*). Tous ceux qui pratiquent en mélangeant d'autres méthodes vont avoir ce genre de situation. Ceux parmi nous qui ne mélangent pas d'autres méthodes et qui pratiquent purement le Falun Dafa n'auront pas la possession par des esprits (*futi*), dans la plupart des cas, c'est causé par le karma des pensées.

Un disciple : Est-ce que cultiver et pratiquer avec application est en soi un attachement ?

Le Maître : Le *xiulian* n'est pas un attachement, le *xiulian* consiste à retourner à son origine et authenticité première, afin que la nature innée de l'être humain émerge, c'est ta nature innée, alors ce n'est pas un attachement. Mais si tu dis toujours, je veux tout simplement devenir un bouddha par la cultivation, aujourd'hui je veux m'élever de tant, dans combien de temps serai-je un bouddha, là c'est un attachement. Avoir le cœur de pratiquer le *gong*, sans le cœur de vouloir obtenir le *gong*, tu n'as qu'à cultiver, il suffit d'avoir ce souhait.

Un disciple : Pour ceux qui n'ont pas assisté au stage, mais qui apprennent à pratiquer le Falun Dafa, est-ce que les Fashen du Professeur purifieront aussi leur corps dans l'état de blanc laiteux et est-ce qu'ils obtiendront les mécanismes du qi ?

Le Maître : S'ils n'ont pas assisté au stage et ne sont pas nos élèves, pourquoi devrais-je m'occuper d'eux ? Si j'avais à m'occuper des gens ordinaires à la légère comme ça et à installer cette chose pour tous dans la Chine entière, est-ce que ça irait ? Si quelqu'un apprend la pratique par lui-même, qu'il l'apprenne du livre ou des cassettes, peut-il ou non l'obtenir ? Je vous dis qu'à l'avenir, la forme pour l'apprentissage de la pratique sera exactement comme ça. Car tu as mes *Fashen* pour s'occuper de toi, mes livres ont des *Fashen*, mes cassettes vidéo et cassettes audio en ont aussi – ceux qui suivent véritablement les critères d'un pratiquant de *gong* peuvent également les obtenir. Mais ils doivent véritablement cultiver et pratiquer selon les critères d'un pratiquant de *gong*, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils en auront. Si tu dis, je veux seulement faire les exercices physiques pour améliorer ma santé sans cultiver vers le haut, là tu n'en obtiendras pas.

Un disciple : Je suis un nouvel élève et je pratique depuis un mois environ. Je trouve qu'il est difficile de toucher le palais supérieur avec ma langue quand je n'ai pas de salive, Professeur, veuillez s'il vous plaît me donner quelques indications ?

Le Maître : Ce n'est pas que, dès que tu as commencé la pratique, tout changera immédiatement pour toi. Qu'en est-il de ton *xinxing* ? Tu veux atteindre l'état d'un pratiquant de *gong*, alors tu dois te changer toi-même, à commencer par ton *xinxing*. Il y a des gens qui demandent, je pratique le Falun Dafa, comment se fait-il que ma maladie n'ait pas été guérie ? Tu es encore une personne ordinaire parmi les gens ordinaires, tu fais les exercices et ensuite

tu t'attends à ce que tes maladies disparaissent – comment cela serait-il possible ? Si l'objectif n'est pas correct, le résultat sera différent.

Un disciple : Si on ajoute une pensée quand nous pratiquons, est-ce que cela va déformer le Falun ?

Le Maître : Si une pensée provenant d'autres pratiques est ajoutée, le *Falun* va se déformer. Quant à tes pensées diverses et chaotiques, elles proviennent de tes attachements et ne causeront pas de déformation du *Falun*. Dès que des messages d'autres pratiques sont ajoutés – pas juste les mouvements de tes mains, si tu ajoutes dans ton esprit des choses comme utiliser la pensée pour guider tes mouvements, une façon de respirer ou des idées d'autres pratiques, tout cela causera la déformation du Falun. Puisque le *xiulian* est une affaire très sérieuse, il est essentiel de se focaliser exclusivement sur une seule voie de *xiulian*.

Un disciple : Le corps d'un vieux moine qui est mort il y a mille ans ne s'est pas décomposé, est-ce parce qu'il a été transformé par la matière de haute énergie ?

Le Maître : En fait, il a déjà été transformé par la matière de haute énergie. Parce que la religion bouddhiste parle du nirvana et ne parle pas d'emporter le corps, donc il n'en a plus besoin. S'il le veut, ce corps est déjà transformé par la matière de haute énergie. Par exemple, il y a trois moines dans les montagnes Jiuhua, leur corps est un corps de chair qui ne s'est pas décomposé après des centaines d'années ou mille ans, c'est parce qu'il a été complètement remplacé par la matière de haute énergie, leur corps n'est plus un corps de personne ordinaire, alors il ne se décompose pas.

Un disciple : Est-ce que les méthodes qui peuvent développer des enfants originels (yuanying) sont toutes des Fa justes ?

Le Maître : Pas nécessairement. Certaines méthodes qui ne sont pas un *Fa* pervers au début sont relativement bien au début, comme elles ne cultivent pas le *xinxing*, elles deviennent perverses, peut-être que plus tard, leurs *yuanying* peuvent fondre, ou même s'ils ne fondent pas, ils deviendront très méchants et pervers. On ne peut pas juger sur la base de la forme de manifestation du *gong*, on ne peut pas juger en se basant là-dessus. Quelle que soit la méthode, on doit cultiver et pratiquer le *xinxing*.

Un disciple : Est-ce que le Falun dans le bas-ventre peut être emporté dans la prochaine vie ?

Le Maître : Nous ne parlons pas de la prochaine vie. Notre exigence, c'est d'atteindre l'objectif de la libération du *gong* et d'atteindre l'éveil déjà dans la société des gens ordinaires. Je te dis, même aux niveaux très élevés, on peut cultiver et pratiquer, mais pour les gens ordinaires en général, lorsque tu cultives et pratiques à un certain niveau et que tu atteins la libération du *gong*, tout s'arrête à ce moment-là, même si tu continues à pratiquer, le *gong* ne s'accroîtra plus, car il ne peut atteindre que ce niveau-là. Cependant, dans des circonstances extrêmement spéciales, il y a aussi des cas où l'on accroît le *gong* dans cet autre espace, dans le futur le *Falun* issu de ton propre *xiulian* jouera son rôle pour toujours, tu le porteras éternellement.

Un disciple : Le Professeur mentionne souvent les deux mots, cultivation véritable (Zhen Xiu), et dans votre cours vous mentionnez aussi, disciples qui cultivent véritablement, Professeur pourriez-vous expliquer un peu ?

Le Maître : Cultivation véritable signifie que tu cultives véritablement. C'est ça le sens.

Un disciple : Qu'est-ce que cela signifie quand il y a seulement deux fleurs au sommet de la tête dans l'état des Trois Fleurs réunies au sommet de la tête ?

Le Maître : Alors, il ne s'agit pas des Trois Fleurs réunies au sommet de la tête. Le *gong* a tellement tellement de formes de manifestations. Tout au long du chemin que j'ai parcouru, au début ou à des niveaux très superficiels, on dénombre des dizaines de milliers de formes de variations du *gong*, il y en avait trop pour se les rappeler, je n'ai pas essayé de les mémoriser. Les formes des changements du corps à chaque niveau sont aussi différentes.

Un disciple : L'image née dans le bas-ventre est le yuanying, de qui est l'image située dans la poitrine ?

Le Maître : Tu as pratiqué autre chose. Un pratiquant de *gong*, lorsqu'il cultive et pratique véritablement, abandonne tout, mes *Fashen* vont régler tout pour toi. Bien sûr, parmi nous, lorsque le *gong* apparaît dans le corps de quelqu'un, à la surface sur la peau superficielle il peut y avoir certaines images de bouddhas, il peut y avoir de nombreuses images comme ça, elles peuvent bouger également, car elles ont une existence matérielle, elles peuvent parler et bouger, bien sûr, tout ceci est normal.

Un disciple : Si une personne veut voler des objets de valeur portés par les élèves ou leur nuire, est-ce que le Falun Dafa peut agir là-dessus ?

Le Maître : Je vous dis que tout est une question de cause et d'affinité. Si tu perds de l'argent, le *Falun* n'interviendra pas, car il y avait très probablement une raison pour cela. Tu as l'intention d'utiliser le *Falun* pour punir celui qui vole tes objets de valeur, n'est-ce pas ? Comment cela serait-il permis ? Peut-être que dans certains cas, c'était dû aux autres, tu te sens inconfortable et tu veux utiliser le *Falun* pour frapper les autres, comment cela pourrait-il être permis ? Ne t'aurais-je pas enseigné un *Fa* pervers ? Ne te casse pas la tête avec ces choses. Les pratiquants ont mes *Fashen* pour te protéger, ils te protégeront quand ils doivent le faire.

Un disciple : Comment devons-nous considérer les soutras bouddhiques ?

Le Maître : Je reconnais les vrais soutras, les soutras enseignés par Shakyamuni. Mais Bouddha Shakyamuni a dit que les choses qui lui appartiennent vraiment font moins de dix pour cent de tous les soutras.

Un disciple : Je suis allé dans un tombeau ancien d'un site touristique, j'aimerais demander si la visite d'un tombeau va affecter le Falun Dafa ?

Le Maître : Cela n'affectera rien. Mais va le moins possible dans ce genre d'endroits. Il y a trop de *qi yin* dans ces endroits. De plus – comment dois-je l'expliquer – nous ne voulons pas

aller dans des endroits insalubres, car ces choses malsaines sont très mauvaises. Ce sont des tombes, après tout !

Un disciple : Dans un rêve, un serpent a rampé dans mon habit et je l'ai étranglé, était-ce un arrangement du Professeur pour tester mon xinxing ?

Le Maître : Ces choses, quand elles s'infiltrent, les tuer est exactement ce qu'il faut faire. Ces mauvaises choses veulent justement posséder un corps humain, ce sont des démons. La société humaine s'est développée aujourd'hui jusqu'à ce point, où leur perturbation est vraiment redoutable, parce que ces choses ont créé du désordre, elles ont saboté le milieu du qigong à un point incroyable. Pour les temples, c'est pareil, ce sont toutes ces choses-là qui créent du désordre.

Un disciple : Est-ce que le Monde du Falun existait à l'origine ou vient-il d'être créé ?

Le Maître : Il existait à l'origine. Ton imagination va trop loin.

Un disciple : Traiter les maladies des gens non pas avec le qigong, mais avec les massages et l'acupuncture, est-ce permis ? À part les livres sur le qigong, peut-on quand même lire des livres comme le « Classique des montagnes et des mers » et le « Traité de la médecine interne de l'Empereur Jaune » ?

Le Maître : Tu n'arrives toujours pas à abandonner ces attachements, quel est ton but de lire ces livres ? Ces livres ne concernent pas le *xiulian* de *Dafa*, pourquoi les lis-tu ? Veux-tu obtenir quelque chose d'eux ? Si c'est non, pourquoi les lis-tu ? Si tu penses vraiment qu'une phrase en particulier est bonne, alors tu l'as acceptée et ton *gong* sera en désordre. Pourquoi dans le passé la religion bouddhiste et la religion taoïste n'ont-elles pas permis le contact avec des livres autres que les soutras, c'est parce qu'elles avaient peur que leurs choses soient mises en désordre. Pour garantir que tu puisses cultiver réellement, il faut donc traiter ce problème sérieusement, résous ton problème au niveau fondamental, comment peux-tu ne pas être sérieux et ne pas abandonner cet attachement, je ne fais que te parler de ce principe. Si tu ne veux pas cultiver et pratiquer et que tu veux juste étudier ces choses, alors lis comme tu veux, ce n'est pas que je ne permets pas aux gens ordinaires de les lire. Quant à oui ou non utiliser les massages et l'acupuncture, si tu es un médecin en médecine chinoise, tu peux y aller, il n'y a aucun souci. Si tu n'es pas un médecin et que tu pratiques *Dafa*, et que tu veux juste traiter des patients, je dirais que tu dois abandonner cet attachement.

Un disciple : Est-ce que les élèves de Falun Dafa ont d'autres maîtres supérieurs à part le Professeur ?

Le Maître : Parmi les élèves de Falun Dafa, personne ne peut prétendre être le Professeur, tous sont des élèves, tous sont des disciples. Tout le monde est en train d'apprendre, tout le monde est en train de cultiver. Après avoir atteint la libération du *gong* et l'éveil, seuls les titres à différents niveaux dans l'école de Bouddha peuvent être utilisés. Il n'y a pas d'autres maîtres supérieurs dans le Falun Dafa.

Un disciple : Qui est notre véritable mère, est-elle notre mère commune ?

Le Maître : Ton imagination va trop loin, comment pouvez-vous discuter en plaçant vous et moi sur le même plan ?! Les vies ont deux formes de provenance, une forme est produite par le mouvement des substances variées à chaque niveau dans l'univers, ces vies sont donc relativement primitives, mais cette forme a continué jusqu'à l'époque actuelle. Le mouvement de l'univers peut toujours produire des vies et continue de produire des vies, c'est pourquoi la vie de certaines personnes n'est pas très longue, l'histoire de certaines personnes est très courte. Une autre forme est de naître de ces êtres de niveau élevé qui sont apparus tout au début à chaque niveau, je pense que ce genre de personnes sont plutôt chanceuses, parce qu'elles ont une mère. Ces êtres nés de la nature sont envieux de ceux qui ont une mère, parce qu'eux-mêmes n'ont pas de mère.

Un disciple : À la recherche d'une voie droite – le Dafa –, on fait tout ce qu'on peut pour suivre les cours de Professeur Li, est-ce que c'est bien ?

Le Maître : Certains suivent mes stages partout, dans l'objectif d'obtenir le *Fa*, je ne peux pas non plus être contre ce cœur. Mais il y a un point que vous ne devriez pas oublier, vous devez réellement cultiver véritablement ! Ça ne marchera pas si tu me suis toujours partout et que tu ne fais qu'écouter, ton *xinxing* doit être forgé par les démons dans le *xiulian* effectif, tu dois cultiver réellement. Certains pensent qu'en me suivant partout, ils n'auront plus de tribulations, alors en quoi consiste ta cultivation ? Certains croient que je vais aller dans les montagnes et ils veulent me suivre dans les montagnes pour cultiver, mais ne vas-tu pas alors cultiver ton *fuyishi* [conscience secondaire] ? Il s'agit de deux formes différentes de *xiulian*, si tu veux t'élever toi et achever ton processus de *xiulian*, tu dois absolument te cultiver d'une façon solide et réelle parmi les gens ordinaires et bien étudier le *Fa*.

Un disciple : Pourriez-vous parler de l'origine de l'humanité ?

Le Maître : Même entre les mots il y a ta soif de connaissance, tu ferais mieux d'abandonner cet attachement. J'ai parlé de l'origine de l'humanité : la vie n'est-elle pas produite par les mouvements de la matière au début dans les espaces de l'univers ?

Un disciple : Pour quelqu'un dont le corps et l'esprit ont été détruits, est-ce que son yuanshen [esprit originel] existe encore ?

Le Maître : Comment pourrait-il exister d'une quelconque façon si le corps et l'esprit sont entièrement détruits, c'est comme s'il n'avait jamais existé dans cet univers. Mais le processus de l'anéantissement total est extrêmement douloureux avec des regrets infinis. Dans notre espace, il semble qu'il soit mort instantanément, mais dans le champ temporel où il est éliminé, cela semble infiniment long.

Un disciple : Est-ce que la réapparition des règles chez les femmes plus âgées mène à la question de donner encore naissance ?

Le Maître : Que notre corps rajeunisse pendant notre pratique de *gong*, c'est pour que tu puisses cultiver ton corps, ce n'est pas pour que tu vives comme une personne ordinaire. Cela peut amener ce problème, puisque le corps entier devient plus jeune, donc tu devrais faire attention à cela.

Un disciple : Quand on présente le Falun Dafa aux autres, devrions-nous prendre les paroles du Professeur dans les enseignements du Fa comme principe pour nous guider ou bien prendre Authenticité-Bienveillance-Tolérance que le Professeur a enseigné de façon générale comme principe pour nous guider ?

Le Maître : Mon *Fa* est enseigné par moi, il est cohérent, tout ce que j'ai dit ce sont des choses de *Dafa*. Ce que j'enseigne ici n'est pas mon point de vue personnel, donc quand vous en parlez, vous pouvez seulement dire comment c'est écrit dans le livre ou bien comment le Professeur a parlé, ça va aussi. La meilleure chose est de lire le livre. N'utilise pas mes paroles comme les tiennes, car dans ce cas elles n'auront pas d'effets, de plus c'est un acte de plagiat du *Fa*. Mais tu peux parler de tes propres compréhensions, là c'est une chose différente du *Fa*.

Un disciple : Quels sont les mirages que les gens voient ?

Le Maître : Je dirais que ce sont seulement des scènes des autres espaces qui sont tout à coup reflétées ici par des concours de circonstances. Les bâtiments de l'autre côté ne sont pas toujours ceux des temps anciens, il y a aussi des bâtiments de style moderne. De plus, certains espaces de l'autre côté peuvent se déplacer.

Un disciple : Comment devons-nous considérer les mensonges qui sont dits avec de bonnes intentions ? Par exemple, ceux qui sont dits à quelqu'un qui a une maladie en phase terminale ?

Le Maître : Disons qu'une personne a le cancer et tu ne veux pas lui dire la vérité, à la limite ce genre de choses ça va tout juste. Ton intention est quand même pour les autres, c'est quand même pour le bien d'autrui. Bien sûr, je pense qu'au niveau élevé, lorsque tu rencontres ce genre de choses, tu es capable de prendre une bonne décision par toi-même, je ne pense pas que tu doives mentir au patient. Avoir peur que le patient souffre, n'est-ce pas un raisonnement parmi les gens ordinaires ? Quand tu cultives et pratiques à un niveau élevé, tu vois que ce n'est pas comme ça. La souffrance va éliminer le karma, et la personne en bénéficiera dans sa prochaine vie.

Un disciple : Par respect et gratitude, nous brûlons de l'encens et offrons des provisions aux bouddhas, aux bodhisattvas et aux Fashen du Maître, est-ce un attachement ?

Le Maître : Premièrement, c'est une forme de respect. Deuxièmement, les gens croient tous que c'est seulement une formalité, mais en fait la fumée qui apparaît quand l'encens brûle, ce que tu vois, est la fumée dans notre espace, mais la fumée existe aussi dans d'autres espaces. Quand la substance dans notre espace disparaît, elle va apparaître de l'autre côté. Ils ont besoin de cela pour développer leur *Fa*, alors lorsqu'on dit, leur offrir des provisions, ce n'est pas seulement un signe de respect, il y a aussi ce genre de relation. Faire une offrande a ce sens, c'est pourquoi on dit offrir des provisions.

Un disciple : Pourquoi l'image d'un bouddha apparaît-elle sur le corps d'un pratiquant de gong ?

Le Maître : C'est normal. Le *gong* est tout simplement comme ça, au début, elles sont même plus petites qu'un petit grain de riz, et plus tard elles deviennent de plus en plus grandes. C'est

parce que chaque couche des particules du corps doit changer, et à la fin il devient un corps de bouddha.

Un disciple : Est-ce que le Professeur peut nous dire quelque chose au sujet du Monde du Falun ?

Le Maître : Certains de nos élèves l'ont vu, il y a des montagnes et des rivières, des édifices de style chinois, des pavillons et des kiosques. Si tu veux connaître les détails, alors tu n'as qu'à cultiver et pratiquer.

Un disciple : Pourquoi est-ce que personne n'a jamais entendu parler de certains des grands Éveillés qui ont enseigné le Dafa pour sauver les êtres depuis des temps immémoriaux ?

Le Maître : Bouddha Shakyamuni a dit que le nombre de bouddhas *tathagatas* est aussi nombreux que les grains de sable dans le fleuve Gange, est-ce qu'on peut en parler un par un ? Si tu n'es pas supposé savoir quelque chose, alors on ne te permettra pas de le savoir. Si un homme ordinaire savait tout, le rôle ne serait-il pas inversé ? Tu serais un bouddha et eux deviendraient des gens ordinaires ? Comment une personne ordinaire pourrait-elle savoir des choses aussi élevées et profondes. Dans le passé, on ne laissait pas savoir aux êtres humains les choses au-dessus du niveau de *tathagata*. De plus, le Monde du Falun n'est pas dans cet univers, en fait, Bouddha Shakyamuni a mentionné des choses à propos de nous et des choses de mon passé, certaines ont été enregistrées, d'autres pas.

Un disciple : Comment faire si quelqu'un possédé par des esprits [futi] cause la dispersion de notre gong ?

Le Maître : Que veux-tu dire par dispersion de notre *gong* ? Il n'a pas cette capacité. Si tu ne peux pas bien te comporter et que tu attires ces choses, si tu les veux, là c'est une autre chose. Si tu es inébranlable, il ne pourra pas te nuire. Avoir de la peur dans ton cœur est un attachement et montre un manque de fermeté dans *Dafa*, mes *Fashen* peuvent seulement s'occuper de ceux qui sont déterminés dans la cultivation de *Dafa*.

Un disciple : Normalement je peux voir des Falun de différentes tailles en rotation avec mes yeux ouverts et je ne peux pas les voir quand mes yeux sont fermés, pourquoi est-ce ainsi et comment dois-je traiter cela ?

Le Maître : C'est pareil que les yeux soient ouverts ou fermés, c'est une question d'habitude de voir. Dès qu'on y est habitué, on peut voir des deux façons.

Un disciple : Est-ce que je peux étudier la divination Qimen Dunjia et les pratiques magiques et incantatoires ?

Le Maître : Les pratiques magiques et incantatoires relèvent des esprits de bas niveaux et des fantômes, en tant que personne cultivant *Dafa*, pourquoi veux-tu les étudier ? Quant au *Livre des mutations* et à la divination Qimen Dunjia, si tu veux étudier ces choses, tu peux, mais je dirais que ce n'est pas approprié pour un disciple de Falun Dafa. Parmi ces choses, il y a certains éléments impliquant des techniques prodigieuses, et certaines sont des choses aux plus bas niveaux de l'école taoïste. Utilise ton jugement pour décider ce qu'il faut faire.

Un disciple : La religion bouddhiste accorde beaucoup d'importance à la libération des animaux capturés, croyant que cela éliminera le malheur et prolongera notre vie... ?

Le Maître : Ce sont toutes des actions faites avec intention [*youwei*], cela ne fait pas partie du *xiulian*. De plus, il y en a beaucoup trop pour que tu les libères, d'ailleurs peut-être que certains d'entre eux ont terminé leur durée de vie, c'est un attachement de faire ces choses délibérément. Nous, nous parlons d'agir sans intention [*wuwei*], pourquoi es-tu si résolu à faire ces choses avec intention ? Que ce soient des oiseaux qui ont été capturés ou des poissons qui ont été pêchés, il y a des gens qui font exprès ce genre de choses. Quand quelqu'un les lui achète, il ira en attraper d'autres, disons que tu lui achètes tout et que tu les libères ensuite, et bien demain il ira en attraper d'autres. Vas-tu encore les lui acheter et les libérer de nouveau ? Cela revient à l'aider à faire une mauvaise chose, je dirais que tu devrais autant que possible éviter de faire ce genre de chose. De nos jours, même dans la religion bouddhiste on fait aussi ce genre de choses, agir avec intention. Car lorsque Shakyamuni enseignait son *Fa* à l'époque, il n'y avait pas ce genre de formes.

Un disciple : Je ne pratique plus une certaine méthode et je voulais brûler le dessin de cette méthode accroché au mur, quelqu'un d'autre voulait la pratiquer et l'a pris, je sais que ce n'est pas une bonne chose, mais pourtant je le lui ai donné, ai-je fait quelque chose d'immoral ?

Le Maître : S'il voulait le prendre et que tu le lui as déjà donné, alors ne t'inquiète pas à ce sujet. Bien sûr, donner cette chose aux autres ce n'est pas bien, cette chose va aussi leur être nuisible.

Un disciple : Parfois, le portrait du Maître grandiose se manifeste comme un grand bouddha illuminé de lumière dorée, mais parfois le visage est sévère et très préoccupé ?

Le Maître : Oui, c'est comme ça. Quand tu as fait quelque chose de bien, mon *Fashen* apparaîtra heureux ou s'illuminera de lumière. Quand tu as fait quelque chose de mal, il aura l'air très sévère.

*Un disciple : Un bon ami croit dans un *Fa* pervers, puis-je lui déconseiller de pratiquer cette méthode ?*

Le Maître : Ça va de le déconseiller. Il croit en une pratique perverse et déviée, alors si tu l'empêches de l'apprendre, tu es en train de le sauver. S'il insiste, ne l'oblige pas et laisse-le faire comme il l'entend.

*Un disciple : Après le départ de la conscience secondaire [*fuyishi*], dans quel état se trouvera la conscience principale [*zhuyishi*] ?*

Le Maître : Si la conscience secondaire part, tu ne le sauras pas, il n'y aura aucun état particulier.

Un disciple : L'épreuve de la luxure va-t-elle se répéter encore et encore ?

Le Maître : Oui, elle se répétera. Si tu ne l'as pas passée, elle reviendra encore, tu la contrôles peut-être bien maintenant, mais qu'en est-il du futur ? Tu seras encore testé.

Un disciple : Pour les élèves de Falun Dafa, combien de temps faut-il avant qu'un homme et une femme puissent vivre ensemble une fois qu'ils ont terminé la série de conférences ?

Le Maître : Même pendant le stage, nous n'avons jamais dit qu'un couple marié doit vivre séparément ! Nous avons dit que tu devais prendre ces pensées [de désir sexuel] avec légèreté et que dans la vie de tous les jours, pour l'instant, tu pourras toujours garder une vie normale, ça ira, on ne peut que te demander ainsi pour l'instant, disons qu'après avoir appris la pratique, tu deviens un moine – te comportant comme un moine ou une nonne même si tu ne l'es pas – et ton conjoint, qui ne pratique pas, te réclamera le divorce, qu'advierait-il si tous les disciples de Falun Dafa devenaient ainsi ? N'y accorde pas une trop grande importance, et à l'avenir, lorsque tu te seras élevé, tu sauras comment il faut se comporter.

Un disciple : J'ai subi une opération chirurgicale pour enlever mon utérus, cela va-t-il affecter ma pratique ?

Le Maître : Non, il n'y aura aucun effet. Il a été enlevé de ton corps de ce côté-ci, dans cet espace matériel, mais de l'autre côté il n'a pas été enlevé.

Un disciple : Est-ce que c'est vrai qu'une fois que nous avons cultivé et pratiqué notre xinxing à un certain niveau, il ne sera permis à aucune pensée négative d'apparaître ?

Le Maître : Tout le processus du *xiulian* du *xinxing* consiste à éliminer tes pensées pas bonnes et tes désirs variés. Si au cours du processus du *xiulian*, tu peux tous les éliminer et que tu ne produis plus aucune mauvaise pensée, alors n'auras-tu pas atteint la fin de ton *xiulian* ? Auras-tu déjà réussi ton *xiulian* et atteint la plénitude parfaite ? Alors elles continueront à apparaître au cours du processus du *xiulian*. Parfois, des pensées pas bonnes vont tout à coup survenir, c'est normal, mais tu devrais y prêter attention et t'assurer de les rejeter.

Un disciple : Est-ce que les élèves de Falun Dafa peuvent rendre hommage devant une tombe ou rendre visite à des patients gravement malades ?

Le Maître : Si tu veux absolument leur rendre visite, alors vas-y, si dans ta famille personne ne va rendre hommage à un défunt devant sa tombe, alors tu vas le faire. Mais il y a un point à retenir, quand ton niveau est très haut et ton énergie très grande, si tu y vas, les choses là-bas auront peur et seront repoussées à une grande distance.

Un disciple : L'œil céleste de mon jeune petit-fils s'est ouvert quand il avait huit ans et s'est fermé peu de temps après qu'il a eu neuf ans, que s'est-il passé ?

Le Maître : Quand un enfant ne peut pas bien se comporter, ou quand les adultes dans la famille ne font pas attention et demandent toujours à l'enfant de regarder ceci ou cela – quand ton attachement se développe – cela tend à ruiner l'enfant. Je t'informe que j'ai vu que pour beaucoup d'enfants de nos pratiquants, nombreux sont ceux qui ont une provenance importante, ne va pas les ruiner, non seulement tu n'arrives pas à t'élever par ta cultivation et en même temps tu les ruines, le péché concernant cela est vraiment très grand.

Un disciple : Si une élève est violée par un malfaiteur, devrait-elle se défendre ?

Le Maître : Nos véritables pratiquants ne rencontreront pas ce genre de chose. Les choses qui ne sont pas bénéfiques pour ton *xiulian* ne seront pas arrangées pour toi.

Un disciple : *Pouvons-nous faire écouter les cassettes audio aux membres de la famille qui n'ont pas encore commencé la pratique du Falun Dafa ?*

Le Maître : Ceux qui veulent apprendre le Falun Dafa peuvent écouter. Mais les faire écouter à sa guise aux personnes qui n'y croient pas et aux personnes qui sabotent le *Fa*, sans en prendre la responsabilité et les donner à écouter à n'importe qui, je dis que ça, ce n'est pas permis. Dans ce cas, peut-être ton lecteur de cassettes sera fichu ou tes cassettes seront effacées.

Un disciple : *Pourquoi les séries d'exercices que vous enseignez doivent-elles être faites neuf fois ?*

Le Maître : L'école de Bouddha enseigne le retour à l'authenticité à travers les neuf fois neuf. Notre univers a traversé maintenant neuf destructions et reconstructions. Pour beaucoup de choses dans cet univers, le chiffre neuf est considéré comme le plus grand chiffre.

Un disciple : *Est-ce que le corps et la tête auront des Falun fixes ?*

Le Maître : À l'exception de celui qui est dans le bas-ventre, il n'y a pas de soi-disant *Falun* fixe. Ceux sur tes épaules et ta tête ont pour but d'ajuster ton corps, ils ne te sont pas donnés. Après l'ajustement de ton corps, ils ne seront plus nécessaires et retourneront d'où ils viennent. Celui qui t'est vraiment donné est celui dans le bas-ventre. Dans ta pratique future, tu développeras le tien.

Un disciple : *Certaines personnes, après l'ouverture de l'œil céleste, ont pu voir vos Fashen en grand nombre, certains disent qu'il ne peut y avoir qu'un seul Fashen dans chaque ménage.*

Le Maître : Ça, ce n'est pas sûr. Mes *Fashen* sont en nombre incommensurable, ils sont tout simplement trop nombreux.

Un disciple : *Au cours de la méditation, je réfléchis sur mes erreurs et j'essaie de réfléchir sur toutes sortes de maximes anciennes. Est-il correct de faire cela ?*

Le Maître : Ces anciennes maximes ne sont pas des principes du *Fa* pour guider le *xiulian*, ne t'accroche pas à ces soi-disant anciennes maximes. Ce que les gens ont dit dans l'Antiquité n'est pas forcément la vérité, la caractéristique de l'univers est le seul critère pour déterminer si une personne est bonne ou mauvaise. Ce que les gens ont dit dans l'Antiquité à propos de ce qui est bon ou mauvais est toujours la norme parmi les personnes ordinaires. Bien sûr, ce que certains ont dit, par exemple ce que les sages ont dit, ce sont des choses philosophiques de niveaux très élevés, là ça va, je pense que tu ne devrais pas être attaché à ces choses. Quand tu cultives *Dafa*, tu dois suivre mon *Fa* comme guide.

Un disciple : *Certains élèves dont l'œil céleste est ouvert peuvent parler à vos Fashen et à l'occasion vos Fashen font des blagues ?*

Le Maître : Ça, c'est possible. Il peut faire une blague ou dire quelque chose d'ironique pour te faire comprendre quelque chose, mais il ne t'enseignera pas le *Fa* de façon claire et directe ni ne fera rien directement pour toi.

Un disciple : Si on n'a pas réussi un test de xinxing, est-ce que le Falun va se déformer ?

Le Maître : Si on ne passe pas un test de *xinxing*, le *Falun* ne se déformera pas, cela n'a rien à voir avec le *Falun*. Quand le *Falun* est déformé, c'est toujours causé par le mélange d'autres pratiques.

Un disciple : Quand est-ce que la base du Falun Dafa sera construite ?

Le Maître : On n'a pas encore de plan pour cela, même si la base du Falun Dafa est construite dans l'avenir, ce sont nos disciples cultivant professionnellement qui s'en occuperont ou des pratiquants qui cultivent en ayant quitté le monde séculier, il n'y aura toujours pas d'implication d'argent ou de biens matériels.

Un disciple : Quelle est la différence essentielle entre les Fashen [corps de Fa] du Professeur et ses Gongshen [corps de gong] ?

Le Maître : Vous n'avez pas de *Gongshen*. L'image de mes *Gongshen* est semblable à mon image ici et est composée de *gong*. Mes *Fashen* naissent à l'intérieur du corps, ils sont aussi formés de *gong* et de *Fa*. L'image des *Fashen* est semblable à celle avec des cheveux bleus bouclés et des habits jaunes. Les *Gongshen* sont exactement comme moi.

Un disciple : Si je ne suis pas prédestiné à me marier, cela signifie-t-il que je n'obtiendrai jamais le Fruit juste sans mener une vie de personne ordinaire ?

Le Maître : Il n'y a pas ce genre de chose. Nous avons dit que si depuis toujours tu peux abandonner cela, ou bien si tu peux abandonner cela formellement, dans les deux cas ça va, c'est dans ce sens que je te parle. C'est comme la question de manger de la viande dont j'ai parlé l'autre jour, certains ne mangent tout simplement pas de viande – que l'état de ne pas pouvoir manger de la viande se produise ou non – ils n'en mangent tout simplement pas, je dirais que c'est aussi très bien, si on ne mange pas de viande alors on n'en mange pas, on n'aura pas cet attachement.

Un disciple : Mon petit-fils de cinq ans ne pratique pas, et pourtant il a vu le Falun tourner entre ses sourcils un peu au-dessus ?

Le Maître : J'ai dit tout à l'heure que beaucoup de pratiquants, dès qu'ils entrent ici, cela est dû à l'affinité prédestinée. Certains ont amené leurs enfants et de nombreux enfants ont une provenance importante, tous veulent obtenir ce *Fa*. Certains enfants ont une prédisposition remarquablement bonne, ils obtiendront le *Fa* quand ce sera le moment. Quand une personne obtient le *Fa*, toute la famille en bénéficie.

Un disciple : Quand le Professeur donnait la conférence cet après-midi, j'ai vu au milieu du grand hall sportif deux personnages gigantesques dont on ne pouvait pas voir le visage tellement ils étaient grands ?

Le Maître : Ce sont mes *Gongshen*.

Un disciple : Dans mon rêve, j'ai vu le Professeur m'enseigner à faire les mouvements des deux mains qui montent et descendent ?

Le Maître : C'est mon *Fashen* qui t'enseigne à pratiquer le *gong*.

Un disciple : Pendant la nuit, j'ai rêvé que je pratiquais le *Falun Dafa*, est-ce que c'était la conscience secondaire ?

Le Maître : Si tu sais clairement que c'est toi qui fais la pratique, alors c'était ta conscience principale qui le faisait.

Un disciple : Parfois, je peux me retenir et me contrôler, mais à l'intérieur mon cœur est souvent indigné ?

Le Maître : En d'autres termes, tu peux te retenir en surface, mais dans ton cœur tu n'as pas abandonné, là ça ne va pas non plus. Tout le monde sait que les gens qui ont atteint le niveau d'*arhat* ne prendront rien de ce qu'ils rencontrent à cœur, tout ce qu'il y a parmi les gens ordinaires ils ne le prendront absolument pas à cœur, ils sont toujours joyeux, ils sourient toujours, aussi grande que soit la perte dont ils souffrent. Si tu peux véritablement faire cela, tu as déjà atteint le rang du Fruit initial d'un *arhat*.

Un disciple : Pouvons-nous faire du sport quand on pratique le *Falun Dafa* ?

Le Maître : Tu peux. Si tu veux en faire, vas-y, si là maintenant tu as tout abandonné, n'as-tu pas déjà réussi la cultivation ? Au fur et à mesure que tu pratiques constamment le *gong*, tu peux de toi-même prendre certaines choses avec légèreté, tu ne voudras pas les faire même si on te le demande.

Un disciple : Si on est piqué par un moustique pendant qu'on fait la méditation, est-ce ça va si on gratte le bouton ?

Le Maître : Si tu l'as gratté, tu l'as gratté, mais c'est mieux si tu ne le fais pas. Quand tu grattes pendant la pratique de *gong*, les mécanismes énergétiques dans ton corps sont perturbés. En fait, ce sont toutes des formes d'interférence des démons, alors ne t'inquiète pas pour cela, n'est-ce pas une bonne chose de rembourser ton karma ?

Un disciple : Quand on pratique le *Falun Dafa*, est-ce qu'on peut faire le tai-chi-chuan ?

Le Maître : Non ! Le tai-chi-chuan est un qigong. Outre le tai-chi-chuan, le tai-chi-jian [tai-chi de l'épée], le bagua-chuan et le xingyi-chuan, tout ce genre de choses relève du qigong. Si tu dis, je veux tout simplement le faire, alors vas-y, fais-le. Ce que j'enseigne ici, c'est pour être vraiment responsable envers les élèves, donc je dois établir des exigences. Pour cultiver et pratiquer à des niveaux élevés, on doit s'engager exclusivement dans une seule voie. Si tu dis que tu veux tout simplement pratiquer celui-là, je te dirais alors d'y aller, si tu peux vraiment réussir la cultivation dans celui-là, ça va aussi. Ce n'est pas que j'insiste pour que tu cultives absolument le *Falun Dafa*, je ne fais que te parler de la question de s'engager dans une seule voie, c'est la question de prendre très au sérieux le *xiulian*. Le tai-chi-chuan est

aussi très bien, mais la partie du *Fa* pour cultiver le cœur n'a pas été transmise, donc il ne peut être utilisé que pour renforcer la santé et non pour le *xiulian*.

Un disciple : Est-ce qu'on peut aller dans le Monde du Falun après avoir obtenu l'éveil au plus bas niveau ?

Le Maître : Si on libère le *gong* à de bas niveaux, c'est-à-dire si on libère le *gong* à de très bas niveaux, la personne ne peut pas aller dans le Monde du Falun, elle ne peut pas non plus aller à des niveaux plus élevés, car elle ne peut atteindre que cette hauteur-là par la cultivation.

Un disciple : Je travaille au département des ressources humaines, je ne peux pas éviter des choses comme transférer des gens et leur assigner d'autres tâches temporairement, que dois-je faire ?

Le Maître : Tu peux être une bonne personne et pratiquer dans n'importe quelle couche sociale. Peu importe le travail que tu fais, c'est juste ton travail parmi les gens ordinaires. Si tu fais quelque chose selon les règlements de ton lieu de travail, peut-être que tu ne fais rien de mal, mais quoi que tu fasses, tu dois traiter les autres avec bonté et essayer de ton mieux d'être prévenant envers les autres. Tu n'as qu'à suivre ce *Dafa* dans ce que tu fais. Si tu me poses des questions même sur des problèmes spécifiques comme celui-ci et que tu veux que je t'explique tout, alors que va-t-il te rester à cultiver ? Que va-t-il te rester à comprendre avec ton sens de l'éveil ?

Un disciple : Ni mes collègues ni les membres de ma famille n'ont participé au stage, peuvent-ils faire la pratique ensemble avec des élèves de longue date sur une base quotidienne ?

Le Maître : Il faut se considérer comme un pratiquant de *gong* et on obtiendra tout ce qu'on doit avoir quand ce sera le moment. Si tu quittes le stage aujourd'hui et que tu ne te considères pas comme un pratiquant de *gong*, tu n'auras rien.

Un disciple : Si on pratique le Falun Dafa, quel genre d'activités doit-on cesser, à quel genre d'activités peut-on coopérer ?

Le Maître : Tout d'abord, tu dois cesser de faire de mauvaises choses, tu n'as qu'à cultiver et pratiquer naturellement parmi les gens ordinaires, ne crée pas délibérément des conflits. On peut coopérer aux activités qui sont bonnes pour faire connaître *Dafa*.

Un disciple : En quoi consistent les cérémonies bouddhistes dans les temples ?

Le Maître : Ce sont des rituels religieux, cela n'a rien à voir avec nous.

Un disciple : Jusqu'où doit-on pratiquer avant d'entrer dans le Monde du Falun ?

Le Maître : Après avoir réussi la cultivation.

Un disciple : Est-ce qu'une personne qui pratique le Falun Dafa peut danser la disco ?

Le Maître : Au fur et à mesure que tu t'élèves sans cesse, tu auras de moins en moins d'intérêt pour ce genre de choses. À la fin, tu constateras que ce genre de danse a une nature démoniaque.

Un disciple : Certaines personnes ont l'impression qu'elles sont très petites pendant qu'elles font les exercices ?

Le Maître : Oui, le *yuanshen* de certaines personnes est à l'origine très petit, quand il s'accroupit à l'intérieur du palais Niwan, tu vas te sentir très petit. Mais ce corps peut aussi devenir très grand, parfois tu auras l'impression de toucher le Ciel et la Terre, c'est tout à fait normal. De plus, les corps dans cet espace peuvent changer.

Un disciple : Certaines personnes se mettent en colère pour des choses insignifiantes, est-ce que leur gong augmentera ?

Le Maître : Si tu ne peux même pas surmonter ces choses insignifiantes et que tu te mets en colère, comment peux-tu t'attendre à ce que ton *gong* augmente ? Nous devrions nous considérer comme des pratiquants de *gong*. Si tu te mets occasionnellement en colère pour des choses insignifiantes, cela ne t'affectera pas, mais si tu es toujours comme ça, là ça ne va pas, tu dois t'élever.

Un disciple : Est-ce que ce qui est écrit dans le quatrième numéro de Fenêtre sur la littérature et les arts est conforme au point de vue de votre Dafa ?

Le Maître : On ne peut pas mettre sur le même plan cette revue avec mon *Fa*. Mon *Fa* est basé sur les choses que j'ai enseignées et rien d'autre. *Fenêtre sur la littérature et les arts* est écrit du point de vue de la littérature et de l'art. L'art prend sa source dans la vie réelle, mais ensuite il va au-delà, ou bien il capte quelque chose et le met en lumière, ou bien il exprime quelque chose à sa manière. Vous ne devez surtout pas pratiquer en suivant cela, ce n'est pas autorisé de prendre cela pour guide. Puisque c'est un produit de l'art, il contient des choses imaginées. Si on veut cultiver et pratiquer, alors il faut prendre ce *Fa* pour guide.

Un disciple : As-tu lu les soutras bouddhistes du tantrisme tibétain ?

Le Maître : Je ne lis pas du tout le tantrisme tibétain. Je ne lis pas non plus les soutras bouddhistes de la contrée des Han.

Un disciple : Pendant la méditation assise, je sens que mon visage et mes bras n'arrivent pas à se détendre en ayant les mains jointes en Jie Yin, est-ce que ça va de ne pas faire le Jie Yin ?

Le Maître : C'est normal que tes bras ne puissent pas se détendre, car le flux énergétique pendant le processus de circulation produit une force magnétique qui attire et immobilise. Comment peux-tu ne pas faire le *Jie Yin* ? Fais ce que tu es supposé faire, si tu ne mets pas les mains en *Jie Yin*, le flux énergétique ne peut pas se former, si ce flux énergétique ne passe pas, comment transformer toi et ton *gong* ?

Un disciple : Que devons-nous faire de nos livres de qigong acquis auparavant ?

Le Maître : Fais ce qui est le mieux selon toi. Je pense que c'est mieux d'éliminer totalement ces démons.

Un disciple : Fais-tu des choses à la place d'un bouddha en particulier ?

Le Maître : J'ai mes choses et eux ont les leurs, donc il ne s'agit pas de quelqu'un qui fait quelque chose à la place de quelqu'un d'autre. Transmettre le *Fa* et apporter le salut aux gens, il n'y a personne qui puisse remplacer pour le faire.

Un disciple : Pourquoi est-ce que je bâille sans cesse pendant que je pratique les exercices ?

Le Maître : Cela est dû au processus d'ajustement dans ton cerveau, ou bien cet état va apparaître quand le *qi* est propulsé en grande quantité pendant ta pratique des exercices, c'est tout à fait normal.

Un disciple : Dans l'exercice Renforcer les pouvoirs divins, devons-nous appliquer la force avec les avant-bras ou le bras entier lorsqu'on fait les mudras ?

Le Maître : Faire les mudras a cette caractéristique des avant-bras dirigeant le haut des bras. D'un autre côté, dans les méthodes de l'école taoïste il y a généralement des éléments des arts martiaux, alors leurs mouvements ont souvent le haut des bras dirigeant les avant-bras. Les mudras devraient être faits avec les avant-bras dirigeant le haut des bras, pendant que les avant-bras bougent, ils dirigent le haut des bras dans leurs torsions et virages, donc en faisant les mudras, il faut un peu de force dans les avant-bras.

Un disciple : Dans mon sommeil, j'étais conscient et j'ai fait des mouvements en suivant les mécanismes, j'ai commencé à faire des mudras, j'ai pensé que c'était très bien, que s'est-il passé ?

Le Maître : C'était le résultat de ton exaltation. Si les mouvements que tu as faits n'étaient pas ceux de notre Falun Dafa, cesse immédiatement de les faire ! C'est le démon qui interfère avec toi et qui veut ajouter des choses chaotiques dans ton *gong* et te détruire. Alors, ne fais aucun mouvement que je ne t'aie pas enseigné. Quant aux grands mudras, je te dis, tu ne dois surtout pas les faire ! Si tu les fais, il s'agit du démon qui interfère avec toi, il te donne une correction et te fait du tort, il t'ajoute des choses, n'aie pas cet attachement à l'exaltation, même ce peu de choses tu n'arrives pas à le maîtriser. À l'avenir, lorsque tu verras quelqu'un avec de grandes capacités capable de venir et de repartir à de hauts niveaux, si tu le suis, tu seras complètement fichu.

Un disciple : Que signifie le Fruit juste ?

Le Maître : La signification du Fruit juste est qu'on a atteint l'accomplissement du *gong* et la plénitude parfaite par le *xiulian* dans un *Fa* juste, c'est-à-dire qu'on a obtenu le Fruit juste. Le Fruit juste est classé en différents rangs du Fruit, le Fruit d'*arhat*, le Fruit de *bodhisattva* et aussi le Fruit de bouddha peuvent tous être appelés rang du Fruit.

Un disciple : Comment puis-je faire la distinction entre une vraie et une fausse bodhisattva ou un vrai et un faux Fashen dans mes rêves ou dans l'état de recueillement ?

Le Maître : Il ne ressemblera pas à mon *Fashen*, peu importe comment il essaie de se transformer, regarde attentivement et tu verras qu'il ne me ressemble pas, car il n'arrive pas à me ressembler, quelle que soit sa transformation. Si c'est vraiment difficile à discerner, tu peux appeler mon nom. Pour une *bodhisattva*, c'est très difficile à voir.

Un disciple : Il y a de la discorde parmi certains centres d'assistance et certains assistants ?

Le Maître : Il semble que ce phénomène n'arrive pas fréquemment dans notre Falun Dafa. Quant au fait que les assistants ont des désaccords entre eux, c'est aussi une occasion d'élever le *xinxing*. Nous ne parlons pas en utilisant le vocabulaire d'union ou désunion, nous sommes préoccupés par le *xiulian* du *xinxing* et le *xiulian* de soi, quiconque ne fait pas bien, c'est son problème en tant qu'individu. Quiconque se met en colère contre les autres, quiconque fait des commérages sur quelqu'un, que ce soit en bien ou en mal, cela ne concerne que lui, il ne se cultive pas lui-même. Quiconque fait cela n'a pas un bon *xinxing*, au moins sur ce sujet ça ne va pas.

Un disciple : Je suis un élève de longue date, au cours de ce stage, tout à coup il y a eu une force qui a essayé de me faire renoncer au Falun Dafa, elle m'a fait aussi avoir réellement des pensées pas bonnes ?

Le Maître : Cela montre que tu l'as surmonté. Quand cette situation apparaît, avant et après qu'elle arrive, tu dois t'assurer que tu es déterminé à cultiver et pratiquer *Dafa*, fais clairement la distinction entre toi et elle, c'est fait par le karma des pensées et les *futi*. Tant que tu es clair que ce n'est pas toi, mon *Fashen* t'aidera à l'éliminer.

Un disciple : Est-ce que faire les exercices en groupe ou les faire seul a le même résultat ?

Le Maître : Oui, c'est la même chose ! Le but principal de faire les exercices en groupe est de vous permettre de discuter des choses ensemble et de vous élever plus vite, il y a aussi l'avantage de renforcer ton enthousiasme pour pratiquer le *gong*. Faire la pratique tout seul ou dans la solitude te fera te sentir un peu isolé, c'est tout, mais en réalité c'est pareil.

Un disciple : Si les autres ne comprennent pas pourquoi je fais la pratique, est-ce que je peux les ignorer ou faire ce que je veux ?

Le Maître : Au moins tu vas leur faire comprendre, si tu te comportes toujours avec un état supranormal, là ça ne va pas, il faut faire attention à cet état. En étant parmi les gens ordinaires, tu devrais t'assurer d'être comme une personne ordinaire de façon à ce qu'il n'y ait pas de différence en surface entre toi et les gens. C'est juste que profondément dans ton cœur, tu cultives et pratiques et tu t'élèves.

Un disciple : Est-ce que le gong va décroître si les mains se touchent quand elles se superposent devant le bas-ventre ?

Le Maître : Ne laisse pas tes mains se toucher. Le *gong* ne décroîtra pas, mais cela risque de perturber les mécanismes. Pratiquer le *gong*, c'est renforcer les mécanismes du *qi*.

Un disciple : Après la méditation, mon esprit est perturbé et mon caractère devient un peu asocial ?

Le Maître : Quand une telle situation surgit, sois déterminé à cultiver et pratiquer *Dafa*, tu dois bien te maîtriser. En même temps, tu dois faire la distinction entre toi et le karma des pensées.

Un disciple : Quand j'ai commencé à pratiquer le Falun Dafa, après un certain temps je commence à avoir mes jambes de plus en plus rigides, pourquoi ?

Le Maître : Il y a deux possibilités, une est que notre élève a fait quelque chose de mal pendant qu'il pratiquait les exercices ; l'autre est que, pendant une longue période il n'a fait que les exercices sans suivre les critères d'un pratiquant de *gong*, alors son *xinxing* ne s'est pas élevé, les deux vont causer cela. Quand tu trouves que tu as régressé ou que quelque chose ne va pas, examine ton *xinxing* et il y aura à coup sûr des changements.

Un disciple : Quand une personne bataille dans sa pensée, s'agit-il de la conscience principale ou de la conscience secondaire ?

Le Maître : La conscience secondaire, toutes sortes de conceptions humaines, le karma des pensées et des *futi* peuvent tous batailler, mais pour les pratiquants en général, dans la plupart des cas ce sont tes propres conceptions. Tes propres conceptions et ton karma des pensées lutteront quand ils seront éliminés, ceci n'est pas bon, cela n'est pas bon, ce sont tous des états générés dans tes propres pensées.

Un disciple : Est-ce que notre personnalité est déterminée par la conscience principale ou est-elle héritée de la personnalité des parents ?

Le Maître : La personnalité humaine est directement liée à tes parents, mais ton *yuanshen* joue le rôle principal. Cependant, les choses que tes parents portent jouent aussi un certain rôle.

Un disciple : Est-ce que le Maître a consenti à la publication de l'article « Dafa miraculeux » dans Fenêtre sur la littérature et les arts ?

Le Maître : Je n'ai pas révisé le texte, on ne m'en a pas avisé. Ces choses ne sont que des œuvres littéraires, tu n'as pas besoin de t'en occuper, c'est juste comme raconter une histoire. Si c'est nécessaire à l'avenir, je pourrai écrire une autobiographie qui relate mon processus de *xiulian* et les choses que j'ai faites, pour vous la laisser. Maintenant ce n'est pas encore le moment, l'occasion et affinité n'est pas encore mûre, parce que certaines choses sont à des niveaux très élevés, si c'est écrit, les gens en général ne pourront pas les accepter.

Un disciple : Comment considérer le boursicotage pour gagner sa vie ?

Le Maître : N'est-ce pas mieux de se lancer en affaires, le boursicotage, c'est un jeu et c'est prendre l'argent des autres. Certains de ceux qui boursicotent perdent tout ce qu'ils ont, sais-tu ce que ça fait ? Un pratiquant ne devrait jamais faire cela, comment peux-tu cultiver avec un tel cœur ! Il y a aussi le mah-jong, certains demandent, pouvons-nous jouer au mah-jong, tu pourrais tout aussi bien me demander, Professeur, est-ce que je peux jouer à des jeux d'argent. Pour un pratiquant de *gong*, comment mesurer ton *xinxing*, as-tu agi selon ce *Dafa* ?

Un disciple : Un pratiquant m'a dit que ma vie originelle était un renard, et je pense souvent aux renards pendant que je pratique ?

Le Maître : Ne l'écoute pas, il est très probable qu'il soit possédé par l'esprit d'un renard, il dit que tu es ceci, alors tu l'es ? Je vous dis à tous que ton *yuanshen* dans tes vies précédentes n'est pas du tout important. Le fait que tu puisses cultiver et pratiquer dans la vie présente, c'est l'affaire de la vie présente, lorsque tu atteins un certain niveau grâce à ton *xiulian*, toutes tes choses pas bonnes seront enlevées, ces messages seront tous enlevés, ce n'est rien. Aujourd'hui, puisque nous parlons du *Fa* jusque-là, je vous dis qu'il n'y a pas tant de cas d'êtres humains se réincarnant en êtres humains, c'est comme cela dans les six voies de réincarnation.

Un disciple : Est-ce qu'on peut acheter dans un temple des incantations imprimées sur du tissu jaune qui sont destinées à repousser le mal ?

Le Maître : La plupart d'entre elles sont elles-mêmes perverses, alors comment pourrait-on vénérer ces choses-là à la maison ? Que veux-tu dire par repousser le mal ? Au cours de la période de la fin du *Fa*, les temples sont aussi dans une grande confusion. Shakyamuni n'a pas enseigné à ses disciples à faire ces choses intentionnelles qui sabotent le *Fa*. Certains moines ont aussi sur leur corps des *futi*, pour gagner de l'argent ils te vendent ce genre de choses. Que feras-tu si ce qu'il t'a vendu a des *futi*.

Un disciple : Quelle est la différence entre le Falun que le Professeur nous donne et le Falun que nous développons nous-mêmes à travers notre pratique ?

Le Maître : Pour le moment, tu n'arrives pas à en avoir par ta pratique, tu dois encore bien cultiver. Tu auras le tien seulement après l'accomplissement du *gong* et la plénitude parfaite.

Un disciple : Est-ce que la méthode d'observer le cœur dans l'école Chan aidera à entrer dans l'état de tranquillité ?

Le Maître : Alors tu serais en train de cultiver et pratiquer dans l'école Chan. Nous te disons de ne penser à rien et de cultiver et pratiquer selon notre méthode de *xiulian*, de nombreuses méthodes de *xiulian* cultivent et pratiquent la conscience secondaire. Après Hui Neng, la méthode de cultivation de l'école Chan est devenue confuse, elle est devenue de plus en plus extrême et a mélangé de plus en plus de choses, ceux en haut ne la reconnaissent plus. Pourquoi suis-tu encore l'école Chan dans ton *xiulian* ? Dans une même religion, aucune école ne peut interférer avec les autres ou cultiver en mélangeant des parties des unes et des autres, on parle de « pas deux écoles de *Fa* », après tout ce que j'ai enseigné jusqu'à aujourd'hui, comment peux-tu encore avoir une telle question ? Si tu fais ainsi, comment cela pourrait-il aller ?

Un disciple : Que faut-il faire si le Falun de quelqu'un s'est déformé ?

Le Maître : Dans la plupart des cas, si le *Falun* d'une personne est déformé, il ne peut plus pratiquer. C'est parce que, dans un sens, il a fait de mauvaises choses, de grands méfaits. Mais dans une partie des cas, dans le passé il y a eu ceux dont les *Falun* ont été déformés et réajustés, ceux qui ont été ajustés comme cela sont différents de ceux que je vous ai installés. Pour ce cas de figure, ce que je t'ai installé de nouveau est proche du mécanisme de formation

du *Falun*, c'est pour que tu le cultives graduellement, on ne peut pas te donner continuellement, là ça ne va pas. Au fur et à mesure que tu pratiques le *gong*, il peut aussi se former, mais tu dois payer davantage de toi-même.

Un disciple : Parfois, je peux sentir la terre en rotation pendant ma pratique ?

Le Maître : C'est normal, c'est normal même si les montagnes tremblent et la terre bouge, mais ton corps physique n'a pas bougé.

Un disciple : Est-ce que l'œil céleste peut voir le Falun s'il est ouvert au niveau de l'œil du Ciel ?

Le Maître : Non. Il faut que ce soit au niveau de l'œil de Sagesse, c'est pourquoi je l'ouvre pour toi au niveau de l'œil de Sagesse. C'est parce que le *Falun* existe dans d'autres espaces.

Un disciple : Avant, nous faisons un autre qigong, est-ce que cela affectera la pratique du Falun Dafa ?

Le Maître : Peu importe le qigong que tu faisais auparavant, il n'a pas d'importance, tu as été ajusté pendant que tu étais dans mon champ. Ceux qui cultivent et pratiquent véritablement *Dafa*, même si tu n'as jamais assisté à mon stage et que tu n'as pas été ajusté par moi personnellement, si tu cultives et pratiques véritablement dans un site de pratique du Falun Dafa, tu pourras être ajusté de même.

Un disciple : D'ordinaire, j'aime traiter les maux de tête des autres en leur massant la tête ?

Le Maître : J'ai parlé des critères pour un pratiquant de *gong*, tu peux faire ce que tu penses devoir faire en tant que pratiquant de *gong*, ceux qui traitent les maladies des autres ne sont pas mes disciples.

Un disciple : Pendant le stage, j'ai vu les Fashen du Professeur et d'autres scènes pendant que je faisais la méditation, une fois le stage terminé, je ne pouvais plus voir ce genre de choses, est-ce parce que les Fashen du Professeur sont partis ?

Le Maître : Ton état d'esprit était très bon dans ce champ et a atteint un certain critère. Tu t'es relâché après le stage, mais tu dois continuer à avancer avec hardiesse et diligence en t'élevant ainsi à travers la cultivation. Mais tu ne pourras pas voir en utilisant l'œil céleste quand il est en réparation, il est aussi possible que cela ait été fait afin de te débarrasser de tes attachements.

Un disciple : Je veux écrire un livre sur vous et le Falun Dafa, puis-je demander la permission au grand Maître pour... ?

Le Maître : Je n'aime pas que les autres écrivent sur moi, je veux juste transmettre ce *Fa* et permettre à tous de l'apprendre.

Un disciple : Je suis médecin et j'ai appris l'acupuncture, puis-je utiliser l'acupuncture pour traiter les maladies ?

Le Maître : C'est normal pour les médecins de la médecine chinoise ou de la médecine occidentale de traiter les maladies. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'est pas permis de traiter des maladies avec du *gong*.

Un disciple : Ma fille de 11 ans n'a jamais assisté au stage, elle était malade auparavant et n'avait pas de bonnes notes à l'école, elle s'est rétablie après que j'ai assisté au stage, mais son caractère ne s'est pas amélioré ?

Le Maître : Là, il faut enseigner à l'enfant, lui parler un peu des principes que j'ai enseignés. Un enfant de 11 ans est assez grand pour étudier le *Fa*.

Mot de conclusion

Je n'ai pas davantage de choses à dire, car je pense que j'ai parlé de tout ce qu'il fallait parler. Pendant ce stage, nous avons parlé de certaines choses qui n'ont pas été abordées dans les stages précédents. C'est principalement parce que je pense que le moment pour moi de transmettre cette méthode est sur le point de se terminer, alors je voulais vous laisser tout ce qui est authentique, et de cette façon vous aurez ce *gong* et ce *Fa* pour vous guider dans votre *xiulian* à l'avenir. Tout au long du processus de transmission de la méthode, nous avons aussi eu pour principe de prendre la responsabilité envers vous et en même temps envers la société, c'est seulement en agissant ainsi que nous pouvons obtenir de très bons résultats. En réalité, nous avons aussi fait les choses selon ce principe. Que cela ait été bien fait ou non, je ne veux pas en parler, parce que s'agissant de si cela a été bien fait ou non, comment j'ai fait et si j'ai été responsable envers tout le monde, chaque personne présente ici peut en juger par elle-même, donc je ne vais pas parler davantage de cela. Bien sûr, mon souhait était de transmettre cela au public, de faire que plus de gens en bénéficient et de permettre à ceux qui veulent véritablement cultiver et pratiquer d'avoir le *Fa* pour s'élever par le *xiulian*. En même temps, au cours de la transmission du *Fa*, j'ai aussi expliqué le principe de comment une personne devrait se comporter en tant qu'être humain. J'espère aussi que les gens qui ont participé à ce stage, mais qui ne peuvent pas cultiver et pratiquer en suivant *Dafa* vont se comporter au moins comme de bonnes personnes, en fait, tu sauras déjà comment être une bonne personne, je le sais. Même si ici tu ne veux pas cultiver et pratiquer, une fois que tu auras quitté cet endroit, tu seras aussi capable d'être une bonne personne, c'est sûr, ce qui sera également bénéfique à notre société.

Au cours de la transmission de la méthode et du *Fa*, il y a eu bien sûr des obstacles, et l'interférence dans différents endroits a été considérable. Mais pendant la tenue du stage à Jinan, les choses se sont terminées avec succès grâce au fort soutien de l'organisateur et des responsables de ce gymnase, grâce aussi à la direction à différents niveaux des associations de qigong aux niveaux provincial et municipal. Tout ce que j'ai enseigné dans les stages sert à vous guider dans votre pratique de *gong* et votre *xiulian* vers des niveaux plus élevés. Dans le passé, personne n'a parlé de ces choses dans leurs enseignements. Même certains parmi nous, il se peut qu'ils ne le reconnaissent pas, mais peu importe que tu le reconnaisse ou non, les choses que nous enseignons aujourd'hui sont très claires et elles sont enseignées tout en associant la science moderne et la science du corps humain d'aujourd'hui. Ce n'est pas comme certaines choses dans le passé qui ont été expliquées vaguement de façon confuse. Ici nous avons expliqué les choses très clairement et à des niveaux très élevés. C'est principalement pour vous, c'est pour que tu puisses cultiver et pratiquer, et à l'avenir tu

pourras vraiment élever ton niveau et cultiver vers des niveaux plus élevés, voilà mon point de départ.

Au cours de notre enseignement de la méthode, beaucoup de gens ont senti que le *Fa* est très bon, mais qu'il est très difficile de l'appliquer. En fait, je dirais que, que ce soit difficile ou non, dépend de la personne. Un simple homme ordinaire qui ne veut pas cultiver et pratiquer, il va dire ou penser que cultiver et pratiquer le Falun Dafa est bien trop difficile, que c'est inconcevable et qu'il ne peut pas réussir. C'est une personne ordinaire et il ne veut pas cultiver et pratiquer, alors selon lui, c'est très difficile. À mon avis, pour un véritable pratiquant, c'est facile, ce n'est pas quelque chose d'inatteignable. En fait, beaucoup d'élèves de longue date assis parmi nous, ainsi que des élèves de longue date qui ne sont pas ici, ont déjà cultivé et pratiqué à des niveaux très élevés. Je ne vous ai pas parlé de ces choses, parce que je craignais que vous développiez des attachements et deveniez satisfaits, ce qui pourrait gravement affecter l'accroissement de votre force de *gong*. Quelqu'un qui est véritablement déterminé à cultiver et pratiquer peut endurer, quand il est face à différents intérêts, s'il peut mettre de côté ses attachements et les prendre avec légèreté, en fait, je dirais qu'être capable de faire juste cela est déjà très difficile pour un être humain. Pour celui qui dit que c'est difficile, c'est parce qu'il n'arrive pas à abandonner ces choses. Le *xiulian* de cette méthode n'est en soi pas difficile, élever son niveau n'est en soi pas non plus difficile, c'est parce qu'il ne peut pas abandonner ses cœurs humains qu'il dit que c'est difficile. Parce qu'au milieu des intérêts réels, ils sont vraiment très difficiles à abandonner puisque les intérêts sont déjà là, bien présents, dis-moi, comment peut-on abandonner ce cœur ? En fait, c'est exactement pourquoi il trouve cela difficile. Quand les conflits interpersonnels surgissent, si tu n'arrives pas à l'endurer et à ravalier ta colère et que tu n'arrives même pas à te comporter comme un pratiquant, je dirais que ça ne va pas. En fait, pour nous, en tant que pratiquants de *gong*, il n'y a pas de mal à essayer. Quand je cultivais et pratiquais dans le passé, beaucoup d'hommes éminents m'ont dit ceci, même si tu trouves qu'une chose est très difficile, c'est difficile à endurer mais tu peux l'endurer. Même si tu vois qu'une chose est impossible à faire, c'est difficile à faire mais tu peux le faire. En réalité, c'est vraiment comme ça, une fois rentré chez vous, vous n'aurez qu'à essayer. Quand tu es vraiment en plein désastre ou au milieu des épreuves, essaie donc, c'est difficile à endurer, endure-le quand même ; lorsque cela te paraît impossible à faire, ou si on dit que c'est difficile à faire, essaie donc pour voir si c'est vraiment impossible. Si tu peux vraiment y arriver, tu découvriras qu'après avoir passé sous l'ombrage des saules, il y a l'éclat des fleurs et un autre village à l'horizon.

Je m'arrête là, j'ai déjà beaucoup parlé. Si je parle davantage, ce sera difficile pour vous de vous en rappeler. J'espère que vous vous considérerez comme des pratiquants de *gong* dans votre futur *xiulian* et que vous vous cultiverez et pratiquerez véritablement. J'espère que les élèves nouveaux et anciens présents aujourd'hui pourront tous cultiver et pratiquer dans *Dafa* et pourront tous atteindre l'accomplissement du *gong* et la plénitude parfaite ! Notre stage se termine là, j'espère que vous tous une fois rentrés utiliserez bien votre temps pour cultiver réellement ! Je m'arrête là.

Réponses aux questions lors de l'enseignement du Fa à Yanji

Li Hongzhi

Un disciple : Le fait de pouvoir s'asseoir en lotus naturellement est-il lié au fait d'avoir une bonne ou une mauvaise prédisposition ?

Le Maître : Il n'y a pas vraiment de lien, mais on ne peut pas dire non plus qu'il n'y en ait pas du tout, les causes sont complexes. Si depuis longtemps on a un travail physique ou si on ne s'est jamais assis en croisant les jambes, quand on s'assied en lotus, on aura beaucoup de peine.

Un disciple : Le Vénérable céleste du Commencement originel est-il l'Éveillé le plus haut placé de l'univers ?

Le Maître : En fait, tout ceci est la manière de penser des gens ordinaires, cette question en elle-même manque de respect. Son *gong* est un peu plus élevé que celui d'un *tathagata*, il n'est pas la plus grande des divinités.

Un disciple : Zhen-Shan-Ren est-il toujours la vérité de l'univers ?

Le Maître : L'univers a tout simplement cette nature *Zhen-Shan-Ren*, plus le niveau est élevé, plus cela apparaît clairement.

Un disciple : Une fois arrivé au niveau déterminé par sa propre disposition et d'autres facteurs, si on veut encore cultiver plus haut, doit-on continuer à cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires ?

Le Maître : Oui. Car tu ne peux pas cultiver ailleurs, c'est dans l'état des gens ordinaires que la cultivation est la plus facile. Dans les autres niveaux, ce n'est pas qu'on ne peut pas cultiver. Cela dit, je vais donner un exemple, il n'a pas de souffrance à endurer alors sa cultivation est très lente, voire impossible. Il n'y a pas ce genre d'opportunités et d'environnement pour élever son *xinxing*, cela fait qu'il ne peut pas cultiver. Dans les niveaux élevés, entre les gens, entre les vies, il n'y a vraiment pas de conflits, tout le monde est bien et sans soucis. Alors dis-moi, comment pourrait-il cultiver, donc c'est très difficile.

Un disciple : Après avoir atteint la plénitude parfaite dans notre méthode, faut-il traverser la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort de l'état de bouddha ?

Le Maître : Comment cela, traverser la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort de l'état de bouddha ? Je vous le dis, à des niveaux très élevés, il existe aussi un facteur qui s'appelle formation, stabilité, dégénérescence, j'ai déjà expliqué que c'est lié avec la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, c'est ainsi que cela se manifeste à leur niveau. Mais pour les vies aux niveaux très élevés, c'est un nombre d'années lointain, inconcevable, encore plus grand que les nombres astronomiques, tu n'as absolument pas besoin de t'occuper de cela.

Un disciple : [Selon une expression] Vénérer d'abord celle qui n'a pas de naissance, vénérer ensuite le bouddha, qu'est-ce que cette histoire de Vénérable mère sans naissance ?

Le Maître : Où existe-il la Vénérable mère sans naissance ? Cette divinité n'a jamais existé. Aujourd'hui chez les gens ordinaires, il existe énormément d'appellations embrouillées, il n'existe rien de tel. Je vous le dis, il y a certaines méthodes perverses qui viennent de renards, de belettes, de fantômes ou de serpents, comme à chaque niveau on ne connaît pas ce qui se passe à d'autres niveaux, les Éveillés des *Fa* justes ne s'en occupent pas. Ils pensent qu'ils ont cultivé et pratiqué à un niveau qui leur semble très élevé, ils n'ont rien rencontré de plus élevé qu'eux-mêmes, ils ne croient pas non plus qu'il y a plus élevé qu'eux. Ils osent dire ce qu'ils veulent, il est le premier, le Ciel est en second, donc ils ne font pas cas du *xinxing*, ils créent beaucoup d'appellations pour perturber le monde et perturber le *Fa*. Vous n'avez qu'à cultiver selon ce que nous transmettons dans cette école, lâchez toutes ces choses chaotiques.

Un disciple : Pourquoi est-ce que vos maîtres sont tous agenouillés dans la salle, de plus il y a dans toute la salle des lotus et des soldats et généraux célestes ?

Le Maître : Aucun n'est mon maître, quiconque de là-haut doit se comporter ainsi avec moi, c'est juste que vous les humains, vous ne le savez pas. Tu penses que, parce que ce sont des bouddhas, parce que ce sont des taos, ce sont mes maîtres, alors qu'il y a encore tant de niveaux plus élevés. Ne pense pas que qui que tu vois est mon maître. Quand j'enseigne le *Fa*, du haut en bas, les divinités qui protègent le *Fa* sont très nombreuses. Si tu les as vues, alors tu les as vues, il y a aussi d'autres élèves qui les ont vues.

Un disciple : Le Professeur pourrait-il expliquer un peu les questions d'habitat, de tombes ancestrales, de fengshui dont parlent le tai-chi et les huit trigrammes ?

Le Maître : Il vaut mieux que tu te dépêches de jeter toutes ces choses-là, ce sont toutes des choses des voies mineures profanes. Je te transmets le *Dafa*, vous le savez tous, pour un pratiquant, tout ce qui te concerne a été modifié. En tant que pratiquant, rien de tout cela ne fonctionne pour toi, donc il faut que tu l'abandonnes. Mais si tu as toi-même des attachements que tu n'enlèves pas, là ça ne va pas, si tu penses toujours que le *fengshui* exerce un effet sur toi, alors c'est un attachement, peut-être qu'un tel état apparaîtra vraiment, ce sera pour que tu élimines ton attachement.

Un disciple : Puisque notre vie nous a été donnée par nos parents, exercer la piété filiale envers eux est-il considéré comme rembourser du karma ?

Le Maître : Ici il n'est pas question de karma, un être humain vit pour le *qing*, un être humain ne vit que pour le *qing*. Que tu exerces la piété filiale envers tes parents, c'est aussi pour le *qing* ; que tes parents t'aient, c'est aussi du *qing*, tout cela c'est du *qing* dans le monde humain. Bien sûr, si nous regardons sous un autre angle, tes parents t'ont mis au monde, ils t'ont élevé, alors tu dois bien les traiter, c'est comme cela que les choses doivent être. C'est pourquoi, si tu dis que tu ne traites pas bien tes parents, tu as tort sur la base des principes des gens ordinaires, mais ça ne va pas non plus si l'on regarde depuis les niveaux élevés. Mais pour le *xiulian*, on doit abandonner petit à petit ce *qing*.

Un disciple : Est-ce que notre école de Fa est plus élevée que celles de Guanyin et Maitreya ?

Le Maître : Guanyin n'a pas d'école de *Fa*, Maitreya non plus, ce sont les démons qui ont inventé cela pour perturber le *Fa*. Si tu étudies attentivement ce *Fa*, tu le sauras. En fait, j'ai

déjà expliqué beaucoup de choses, ce que nous pratiquons est une chose aussi grande que l'univers, réfléchis à ce qu'elle est. Comment pouvons-nous la comparer à ces *Fa* pervers ?

Un disciple : Il y a trois ans, je me suis converti au bouddhisme, mais je n'ai pas passé le rituel d'initiation, cela aura-t-il une incidence sur mon futur xiulian dans le Falun Dafa ?

Le Maître : Alors que tu n'as même pas passé les formalités, comment cela pourrait-il compter comme t'être converti ? Tu ne t'es pas converti, tu es seulement un croyant de la religion bouddhiste, c'est tout ce qu'on peut dire. Même si tu t'étais soi-disant converti, cela n'aurait pas été grave, cela n'aurait aucune incidence, les bouddhas n'accordent pas d'importance à la religion, ils accordent de l'importance seulement au cœur des gens. Quand tu te convertis, tu ne te convertis pas au bouddha mais à la religion. Dans quelle école cultiver, c'est ton affaire personnelle. Si tu dis, je veux tout simplement cultiver dans la religion bouddhiste, alors cultive dans la religion bouddhiste, si tu dis, je veux tout simplement cultiver dans le Falun Dafa, alors cultive dans le Falun Dafa. Vous tous, si vous êtes venus, c'est grâce à l'affinité prédestinée, alors je dois prendre la responsabilité envers vous. Donc je vous dis, maintenant il est très difficile de cultiver dans la religion bouddhiste, cette période de la fin du *Fa* est très chaotique, les moines ont déjà du mal à se sauver eux-mêmes. Si je ne te le disais pas, ce ne serait pas être responsable.

Un disciple : Professeur, l'enfant originel a-t-il été cultivé par le zhuyishi ? Alors une fois que le fuyishi a réussi sa cultivation, quel rang du Fruit obtiendra-t-il ? Quand l'enfant originel aura réussi sa cultivation, il ira dans d'autres espaces, alors qui de lui ou du corps principal le contrôle ?

Le Maître : C'est en ayant ton *zhuyishi* qui contrôle ce corps que tu réussis la cultivation. Dans notre école de *Fa*, le *fuyishi* deviendra à l'avenir ton gardien du *Fa*, vous atteindrez l'éveil en même temps. Ton enfant originel, c'est toi-même qui l'as cultivé et pratiqué, bien sûr que c'est toi qui le contrôleras. Qu'est-ce que cela veut dire, il ira dans d'autres espaces ? Si tu ne le contrôles pas, il ne saura même pas bouger, il est tout simplement ton corps après ta plénitude parfaite – un corps de bouddha.

Un disciple : Dans quelles circonstances pouvons-nous utiliser nos pouvoirs de gong ?

Le Maître : Celui qui pose cette question, si tu n'as pas écouté mes cours, alors je peux te pardonner. Aujourd'hui c'est le dixième cours, et tu te préoccupes encore d'utiliser les pouvoirs de *gong*, pourquoi veux-tu utiliser les pouvoirs de *gong* ? Que veux-tu faire ? Pourquoi n'as-tu pas encore abandonné cet attachement ? Bien sûr, en tant que pratiquant, quand c'est le moment pour eux d'apparaître, ils apparaîtront, quand vient le moment où tu peux les utiliser, tu le sauras. Ne sois pas attaché à ces choses-là. Tu ne pourras pas obtenir le *Fa* si tu gardes le moindre cœur à obtenir quelque chose.

Un disciple : Les élèves du Falun Dafa atteignent des niveaux différents grâce au xiulian, où vont-ils aller dans quelques années ?

Le Maître : Autant on paie de soi-même, autant on reçoit, celui qui a cultivé et pratiqué le mieux obtient la plénitude parfaite et l'accomplissement du *gong* ; celui qui a un peu moins bien cultivé, son niveau n'est pas mal non plus, mais il ne pourra peut-être pas sortir des Trois Mondes. Car c'est seulement quand tu auras véritablement obtenu le rang du Fruit que tu

pourras sortir des Trois Mondes. Certains sont vraiment très bien et peuvent cultiver très haut ; certains cultivent en dilettante, alors ils pourront aussi obtenir un petit quelque chose, ils peuvent devenir des personnes célestes à différents niveaux à l'intérieur des Trois Mondes.

Un disciple : Dans quelles circonstances le Fashen partirait-il de lui-même ?

Le Maître : Tant que tu es un pratiquant, il s'occupera de toi, jusqu'à ce que tu atteignes la plénitude parfaite. À moins que tu ne cultives et ne pratiques plus, que tu ne cultives et ne pratiques plus du tout, alors il sera déçu en voyant que ça ne va vraiment plus pour toi, dans ce cas il ne s'occupera plus de toi. La même chose s'applique également au *Falun*, si tu ne cultives et ne pratiques plus, une personne ordinaire peut-elle porter une telle chose en elle ? Il ne te servira à rien, car si tu ne cultives et ne pratiques pas, il n'aura aucun effet sur toi.

Un disciple : Est-ce que le yuanshen, le zhuyanshen et le shishen [esprit conscient] ont la même signification ?

Le Maître : Le *zhuyanshen*, c'est simplement toi, ce que tu penses, ce que tu fais, tes actes au quotidien, tout cela c'est toi. Le *fuyanshen* est sorti en même temps que toi du ventre maternel, il porte le même nom que toi. Mais il est différent de toi, il sait tout ce que tu fais ; mais tu n'as aucune idée de ce qu'il fait, lui. Donc fondamentalement ce n'est pas le même esprit, et fondamentalement ce n'est pas toi. Il n'y a qu'au moment où toi tu dis, j'ai envie de faire quelque chose, je fais quelque chose, quand tu es parfaitement conscient, que là c'est ton vrai toi. Pour les êtres humains c'est ainsi, il y a cette forme depuis toujours, donc tout le monde a des *fuyanshen*. *Yuanshen* est un terme général, cela englobe le *fuyanshen* et le *yuanshen*, c'est pourquoi nous parlons de *yuanshen*. Chez nous, nous parlons de *zhuyanshen* et de *fuyanshen*. Quant au *shishen*, c'est un mot utilisé dans la religion taoïste, il désigne le *zhuyanshen*.

Un disciple : Peut-on pratiquer le Falun Dafa quand on est enceinte ?

Le Maître : On peut, il n'y a pas de problème. Dans le passé, il y a des gens qui ont posé la question en soumettant un bout de papier, que si une femme enceinte pratique le Falun Dafa, alors le *Falun* tourne dans son ventre, comment l'enfant pourra-t-il le supporter ? Je vous le dis, il ne se trouve pas dans le même espace. S'il était dans le même espace, alors que le *Falun* tourne sans arrêt à l'intérieur, tes intestins non plus ne pourraient pas le supporter, il ne se trouve pas dans le même espace. Ton corps a des formes d'existence dans chaque espace.

Un disciple : Cela m'ennuie d'être aussi petit, je voudrais savoir si je pourrais grandir ?

Le Maître : Pourquoi me poser des questions sur tout et n'importe quoi ? Ici, j'enseigne aux gens qui pratiquent le *gong*. Comment pourrais-tu cultiver en gardant tous ces attachements ? ! Le fait d'être petit t'empêche-t-il de cultiver et pratiquer ? Ce que j'enseigne ici, c'est le *Dafa* pour un *xiulian* de haut niveau. Si tu veux être une personne ordinaire, avec en plus une image parfaite, ne t'adresse pas à moi, va à la clinique faire de la chirurgie esthétique. J'ai parlé pendant dix cours en prenant du temps, et certains ne savent toujours pas ce dont je parle, comment peux-tu encore me poser des questions sur ce genre de choses ? Nous ne nous occupons pas des choses des gens ordinaires, tu ne peux pas non plus venir écouter les cours en gardant ces attachements, tu n'obtiendras rien. Mais je sais qu'à travers l'étude du *Fa*, tu finiras par comprendre.

Un disciple : Qu'en est-il de recevoir un massage avant de pratiquer le Falun Dafa ?

Le Maître : Un massage pour quoi faire ? Dans notre Falun Dafa, lorsque les grands méridiens et les mécanismes du *qi* tournent, cela fait tout pour toi, à quoi un massage te servirait-il ? Contente-toi de pratiquer ce que nous t'enseignons, il ne faut surtout pas que tu ajoutes à tort et à travers des choses que nous ne t'avons pas enseignées, tout cela porte des informations chaotiques de toutes sortes de *qigong*, de pseudo-*qigong*, il y a de tout dedans. N'ajoute rien, même pas d'intention. Seul un *xiulian* pur et limpide peut avancer rapidement.

Un disciple : Je suis éducateur physique, on me demande d'enseigner à mes élèves d'autres écoles de gong, comme le Zen à un doigt ou le Tai-chi-chuan, que dois-je faire ?

Le Maître : Alors enseigne notre Falun Dafa, ce sera une tellement bonne action. Bien sûr, c'est parce que tu veux pratiquer le Falun Dafa que je te dis de faire ainsi. Si tu enseignais d'autres choses, ça n'irait pas, à vrai dire ce n'est pas permis. Si tu dis que tu ne pratiques pas le Falun Dafa, alors je ne m'en occupe pas. Car je te le dis, si tu cultives et pratiques véritablement, tu dois te concentrer sur une seule voie. En fait, je n'aime pas répondre aux questions aussi concrètes de ce genre, pour tout cela tu es capable d'utiliser ton propre jugement pour guider tes actes.

Tu ne peux pas non plus utiliser les méthodes d'autres *qigong* pour soigner les maladies des gens, dès que tu les utilises, tu ajoutes quelque chose d'autre, et ces choses viendront, cela mettra aussi le désordre dans ton *gong*.

Un disciple : Pouvons-nous pratiquer le gong avec une cassette audio d'une autre méthode ?

Le Maître : Ces choses-là portent des messages de leur méthode. Je vous explique de long en large, comment peux-tu être encore confus à ce point ? Si tu pratiques le Falun Dafa, alors pratique le Falun Dafa, ces choses-là tu ne dois pas du tout y toucher, dès que tu les touches, elles vont se coller à ton corps. S'il est facile d'inviter un esprit, il est difficile de le renvoyer, tu n'arriveras pas à le renvoyer. Mon *Fashen* non plus n'aime pas s'en occuper, tu as un vraiment piètre sens de l'éveil, ce *Fa* est déjà expliqué jusque-là et tu agis encore ainsi ! Alors il faut attendre que tu t'éveilles toi-même, que tu culbutes toi-même, que tu aies tellement culbuté que tu n'en puisses plus, ce n'est qu'ainsi que ton cœur pourra être enlevé.

Un disciple : Le gaz produit par les éructations, faut-il l'avalier ou le recracher ?

Le Maître : À quoi servirait-il d'avalier le gaz de tes éructations ? Recrache-le. Quand nous réajustons le corps, la plupart du temps ce qui est renvoyé sous forme d'éructations, ce sont des gaz inutiles, des gaz sales, car ce sont des gaz viciés des organes internes.

Un disciple : Peut-on empêcher quelqu'un de pratiquer une autre méthode par intention bienveillante ?

Le Maître : Non, on ne peut pas. Les hommes sont comme cela. C'est eux-mêmes qui choisissent quelle porte franchir, regarde quand nous faisons des stages de Falun Dafa, il y a toujours quelques pseudo-*qigong* qui organisent des stages en même temps, c'est pour voir quelle porte tu choisis de franchir. Il est toujours difficile pour un homme d'obtenir le *Fa*, il

est encore plus difficile d'obtenir le *Fa* juste. Nous vous disons ainsi, si nous lui conseillons de s'orienter vers le bien et qu'il ne t'écoute pas, alors laisse tomber. Si tu l'en empêches de force, s'il n'a pas envie de devenir un bouddha et que tu veux absolument qu'il devienne un bouddha, comment cela pourrait-il marcher ? Il faut qu'il cultive lui-même avec son propre cœur, s'il ne veut pas cultiver, que peux-tu y faire ? Même s'il voulait devenir un démon, tu ne pourrais rien y faire, voilà le principe.

Un disciple : Quand on fait jiejyin à la fin de chaque exercice, pouvons-nous maintenir la position jusqu'au début de l'exercice suivant, sans séparer les mains ?

Le Maître : Oui. Si tu pratiques l'exercice suivant, tu ne peux pas séparer tes deux mains, tu peux les garder directement en *jiejyin*, puis continuer à pratiquer l'exercice suivant. Mais dans chaque exercice, quand il est demandé de faire les mouvements neuf fois, il faut les faire neuf fois et s'arrêter en *jiejyin*, ensuite tu peux continuer. Pourquoi ? Parce que vous le savez, lorsque nous pratiquons le *gong* à des niveaux élevés, nous parlons du non-agir, de n'avoir aucune pensée. Si tu comptes sans arrêt, en réalité quand tu arriveras à cultiver et pratiquer à un niveau élevé, pourras-tu toujours écouter la musique ? Le but d'écouter cette cassette audio est d'écouter la musique de notre pratique qui porte une bonne énergie. En même temps, cela permet au pratiquant de remplacer dix mille pensées par une seule pensée, si tu écoutes la musique, tu ne penseras plus aux autres choses pas bonnes, ta pensée ne sera pas dissipée, c'est principalement dans ce but. Quand on cultive et pratique à un niveau élevé, réfléchissez tous, peux-tu encore écouter la musique ou compter ? Non. À chaque fois que nous pratiquons les exercices, nous les répétons neuf fois, ainsi cela permet au mécanisme, ce mécanisme du *qi* que je t'ai installé, ce système de mécanismes, de se fixer avec le 9, donc quand tu pratiqueras le *gong* à un niveau élevé, tu n'auras absolument pas besoin de compter. Lorsque tu pratiqueras le *gong* tout seul et que tu atteindras la neuvième fois, il est assuré que ce mécanisme fera que les deux mains se rejoignent toutes seules, sa force est très grande, tu pourras sentir l'existence de sa force et il fera automatiquement superposer tes mains sur le bas-ventre. À la fin de la neuvième fois, il ira tout seul tourner le *Falun*. Tes mains bougeront en suivant le mécanisme, c'est ainsi que cela se passe à un niveau élevé.

Un disciple : Quand on fait l'exercice de relier les deux pôles cosmiques, il faut d'abord penser à deux tubes vides ?

Le Maître : Bien sûr. Lorsque vous faites l'exercice de relier les deux pôles cosmiques, c'est principalement pour vous informer et ajouter cette notion à votre esprit : mon corps est comme un tube vide, comme deux tubes vides ou un tube vide. C'est principalement pour que lors du mouvement de relier, ton flux d'énergie circule de manière fluide, sans entrave, et qu'il n'y a pas de blocage dans le corps, c'est surtout ça l'idée. Mais pendant que tu fais l'exercice, ne pense pas sans arrêt que tu es un tube vide, il suffit d'ajouter cette pensée avant de faire l'exercice.

Un disciple : Si on ne tient pas debout, peut-on faire les exercices assis ?

Le Maître : Notre *Dafa* requiert des gens qu'ils soient capables de cultiver et pratiquer véritablement. Tu dis que tu ne peux pas tenir debout, mais que tu veux quand même faire les exercices, comme tu ne peux pas atteindre les exigences de la pratique en faisant ainsi, le mécanisme risque de dévier, et ce sera différent de nos exigences essentielles.

Un disciple : Psalmodier le nom de Bouddha ou vénérer le Bouddha, cela peut-il affecter notre xiulian ?

Le Maître : Oui. Pour ceux qui croient à la religion bouddhiste, je te le dis, le *Fa* de la religion bouddhiste n'est pas la totalité du *Fofa*, c'est seulement une toute, toute petite partie du *Fofa*. Les bouddhistes n'osent toujours pas reconnaître cette réalité, pourtant les soutras ont expliqué tout cela. Dans quelle école de *Fa* tu cultives est une question sérieuse. Si tu veux cultiver dans telle ou telle école de *Fa*, nous n'avons pas d'objection, vas-y. Si tu veux cultiver dans cette école, alors tu dois cultiver dans cette école. Pas deux écoles de *Fa*, dans le passé, même au sein de la religion bouddhiste il n'était pas permis de cultiver en faisant des mélanges, quand tu psalmodies son nom, tu veux qu'il s'occupe de toi, n'est-ce pas ? Sinon, pourquoi psalmodierais-tu son nom ?

Un disciple : Parmi les pratiques de qigong populaires en Chine, lesquelles appartiennent à des Fa justes ?

Le Maître : Les fausses sont plusieurs centaines de fois plus nombreuses que les vraies. Nous ne pouvons pas citer de noms, nous ne pouvons pas faire les choses ainsi, nous ne pouvons pas tout expliquer complètement, sinon ce serait trop facile pour les gens de cultiver. Mais pour certaines d'entre elles, nous devrions être capables de les discerner.

Un disciple : Le soutra de Lengyan est-il quelque chose que Shakyamuni a enseigné personnellement ?

Le Maître : Le soutra de Lengyan... je vous le dis, Shakyamuni n'a jamais dit qu'il avait enseigné le soutra de Lengyan, le soutra du Diamant, le soutra du Cœur, etc. Lorsque Shakyamuni était dans ce monde, il n'a jamais dit qu'il avait enseigné tel ou tel soutra ni n'a jamais donné de nom. Shakyamuni a enseigné le *Fa*, ce sont des gens qui sont venus après qui ont compilé ces soutras et leur ont donné des noms, en les appelant soutra tel ou tel. Tout cela a été arrangé par les gens qui sont venus après lui et qui leur ont donné des noms. Ils sont différents de l'époque où le Bouddha était dans ce monde, le temps, le lieu et la cible, tout a été modifié. De plus, lors de la compilation, les gens ont ajouté leur compréhension et fait des changements, conscients ou non, en plus, ce dont ils se souvenaient n'était pas complet, etc., ils ne contiennent déjà plus beaucoup de choses du Bouddha.

Un disciple : Pouvons-nous brûler de l'encens pour les statues de Bouddha que nous avons chez nous ?

Le Maître : Si tu veux le faire, alors fais-le. Les bouddhas sont tous respectueux les uns des autres, ils appartiennent tous à l'école de Bouddha, il n'y a pas la question de je respecte celui-ci mais pas celui-là, il n'y a pas de telles choses. Ils sont tous de l'école de Bouddha, donc il faut tous les respecter. Mais dans quelle école cultiver, c'est une question sérieuse, le respect c'est le respect, la cultivation c'est la cultivation.

Un disciple : Les personnes qui cultivent et pratiquent le Falun Dafa peuvent-elles manger de la ciboule, du gingembre et de l'ail ?

Le Maître : Je vous dis que, lorsque les gens ordinaires préparent des plats et y ajoutent de la ciboule, du gingembre ou de l'ail, je dirais que ce n'est pas un problème. Si tu ne cultives et

ne pratiques pas collectivement et que tu ne déranges pas les autres, tu peux en manger un peu, n'en mange pas trop. Car ces choses-là ont un goût très stimulant. Si tu dis : « J'y suis accro, j'adore manger des ciboules trempées dans de la pâte de soja », alors c'est aussi une addiction, un attachement. C'est-à-dire que nous ne recherchons pas ce genre de choses. De plus, ce goût, tout ce qui a une odeur stimulante, stimule beaucoup les centres nerveux et peut facilement devenir une dépendance. En même temps, les êtres issus du *xiulian* dans ton corps ne supportent pas ces odeurs. C'est pareil pour la consommation d'alcool, alors réfléchissez, c'est de ce problème qu'il s'agit. Bien sûr, si tu en manges un peu, puisque tu cultives et pratiques parmi les gens ordinaires, tu en manges un peu sans y être attaché, cela n'a pas d'importance. Tu vas bien régler toi-même ce rapport, puisque nous cultivons et pratiquons parmi les gens ordinaires, il t'est permis de te conformer aux gens ordinaires dans la plus grande mesure. Mais tu dois exiger de toi-même les critères d'un pratiquant de *gong*.

Un disciple : Pourquoi certaines personnes peuvent-elles sentir le Falun tourner trois ou quatre jours après le début du premier stage ? Il y en a partout, ils sont tous en train de tourner, mais certains ont assisté à trois stages et ne peuvent toujours pas le sentir ?

Le Maître : Certaines personnes, en apprenant ce Falun Dafa, suivent le stage où qu'il ait lieu, elles trouvent que ce *Fa* est bon, c'est certain. Mais elles n'ont pas encore abandonné leur attachement à guérir leurs maladies, elles se disent qu'en suivant plus de stages, leurs maladies seront guéries, il y a des gens comme ça. Bien sûr, il y a des gens avec toutes sortes de mentalités, tous ceux qui suivent les stages ne viennent pas forcément pour le *xiulian* ou pour chercher le *Fa*. Il y en a aussi certains qui, dès le départ, ne sont pas sensibles, quand le *Falun* commence à tourner, ils ne s'en rendent pas compte, et quand il se stabilise, ils s'en rendent encore moins compte. Nous avons beaucoup de gens très sensibles qui peuvent sentir le *Falun* tourner dans un sens et dans l'autre au début, mais à la fin cette sensation disparaît. Pourquoi disparaît-elle ? C'est parce que lorsque le *Falun* est synchronisé, tu ne le sens plus, qu'y a-t-il à sentir ? Te rends-tu compte que ton estomac se contracte au quotidien ? Cela veut dire que quand il deviendra une partie de ton corps, tu ne le sentiras plus. Peux-tu sentir le sang couler dans tes veines ? Voilà l'idée.

Un disciple : Je vais aller en Corée du Sud, si les Coréens veulent apprendre le Falun Dafa, puis-je le leur enseigner ?

Le Maître : Bien sûr que oui. Traduis-le en coréen pour eux. Tu peux le traduire et leur expliquer, ça va, car *Dafa* doit être diffusé à toute l'humanité.

Un disciple : Lorsqu'une personne apprend le Fa, toute la famille en bénéficie, mais si le reste de la famille n'apprend pas le Falun Dafa, ne croit pas au gong et fait parfois des commentaires sarcastiques, en bénéficiera-t-elle quand même ?

Le Maître : Cette question doit être examinée des deux côtés. Lorsque certaines personnes te provoquent, peut-être est-ce un test pour voir si ton cœur envers ce *Fa* est stable, si tu es résolu. Les membres de ta famille peuvent te dire des choses désagréables, ce qui t'aidera à éliminer du karma, il peut exister différents facteurs. Bien sûr, nous avons parlé en général, à l'exception de ces cas extrêmement particuliers, la pratique de *gong* va assurément bénéficier à toute la famille. Même le champ de ton domicile sera nettoyé, donc bien sûr, rien qu'en étant dans l'environnement d'un tel champ, une personne en bénéficiera déjà. Un autre cas, c'est que les membres de la famille peuvent être contrôlés par des démons ou autres, sous un

autre angle, c'est une bonne chose, c'est pour que tu sois résolu, une fois que tu es résolu, le Maître les nettoiera.

Un disciple : Nous cultivons et pratiquons le Falun Dafa de tout cœur et sincèrement, donc nous sommes des disciples du Falun Dafa, mais qu'en est-il si nous mourons avant d'avoir atteint le rang du Fruit d'arhat à travers le xiulian ?

Le Maître : C'est comme je vous le disais tout à l'heure, tu recevras autant que ce que tu as donné. C'est pourquoi nous avons dit que pour atteindre la plénitude parfaite à travers le *xiulian*, il faut saisir le temps pour cultiver et pratiquer ! Savez-vous pourquoi dans les temples, la salle dans laquelle Shakyamuni est assis est appelée la Salle de la Grande Puissance ? Parce que Shakyamuni a dit que pour cultiver et pratiquer dans le *Fofa*, il fallait avancer avec hardiesse et diligence comme le puissant lion ! C'est pourquoi certains le considéraient à l'époque comme un puissant lion. De plus, notre méthode cultive à la fois l'esprit et le corps, donc ceux qui sont réellement diligents verront assurément leur vie prolongée et atteindront la plénitude parfaite.

Un disciple : Professeur, j'aimerais faire une cérémonie pour vous reconnaître comme mon Maître ?

Le Maître : Je vous dis que pour tous ceux qui cultivent et pratiquent réellement le Falun Dafa, je dois te guider comme mon disciple. Je t'ai donné tant de choses, je t'ai installé tant de choses, je t'ai enseigné le *Fa* à un tel niveau, je t'ai appris la pratique des exercices, mes *Fashen* vont te protéger dans ta pratique de *gong*. Cela ne veut-il pas dire que je te guide comme mon disciple ? Même ceux qui cultivent seuls et transmettent à un seul disciple n'en ont pas fait autant. Je te le dis, j'ai fait quelque chose sans précédent, j'ai ouvert la porte la plus grande. Mais nous ne passerons pas par les rituels pratiqués dans le passé, où tout le monde s'agenouille, se prosterne et s'incline devant moi, et cela compterait comme me reconnaître pour maître, je ne fais pas tout cela. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas ? Réfléchissez tous, si tu ne cultives ni ne pratiques, à quoi bon ce rituel ? Tu pourrais dire : « Je suis un disciple de Falun Dafa, j'ai accompli le rituel de la reconnaissance d'un maître, Li Hongzhi m'a reconnu comme son disciple. » Dès que tu sortirais d'ici, tu agirais à ta guise, tu ferais des choses qui nuiraient à notre Falun Dafa, et tu ne te comporterais pas selon les exigences de ce *Fa*, pourrais-tu alors être considéré comme mon disciple ? C'est pourquoi nous ne parlons pas de formalité, au contraire tu pourrais nuire à notre réputation, c'est pourquoi cette formalité ne m'intéresse pas du tout. Si tu cultives, alors tu es un disciple de cette école et nous serons responsables de toi ; si tu ne cultives pas, alors nous ne pouvons pas être responsables de toi et tu n'es pas un disciple de cette école. C'est comme ça que nous voyons les choses.

Un disciple : En faisant l'exercice de relier les deux pôles cosmiques, est-il vrai que « penser » et « sentir » ne sont pas conformes aux exigences ?

Le Maître : C'est cela. Ne pas sentir ni penser. Contente-toi de faire l'exercice, calmement, sans penser à rien.

Un disciple : Quand quelqu'un parle, avant qu'il ne commence à parler, j'arrive souvent à savoir ce qu'il va dire, pourquoi ?

Le Maître : Cela signifie que tu as acquis le pouvoir de *gong* de la télépathie, et si tu pratiques bien les exercices, tu pourras le renforcer. Mais ne fais pas de mauvaises choses avec. Si tu ne fais pas de mauvaises choses, il pourra être protégé. Si les autres pensent du mal de toi, ne t'énerve pas et exige de toi les critères d'un pratiquant de *gong*.

Un disciple : J'habite loin, à Shanghai, si j'ai des questions dans ma pratique, qui dois-je contacter ?

Le Maître : On ne peut pas dire que Shanghai soit loin. C'est mieux que nos élèves puissent échanger sur certaines choses ensemble. Car bien que certaines personnes aient assisté aux stages, j'ai enseigné tellement de choses qu'il est impossible de tout retenir. On peut enregistrer et essayer d'écouter les enregistrements autant que possible. Pour Shanghai, le centre d'assistance le plus proche de vous se trouve à Hefei. Shanghai a envoyé des invitations, mais ça n'a toujours pas été confirmé au final. Il y a pas mal de gens de Shanghai qui l'ont appris, beaucoup sont venus pour apprendre également, vous pouvez échanger entre vous pour vous élever. Shanghai, Wuhan, Guangzhou, Zhengzhou, Chongqing, Chengdu, de toute manière, presque toutes les grandes villes du pays ont des centres d'assistance de notre Falun Dafa, vous pouvez les contacter tous. En fait, pour certaines choses, si tu agis selon ce *Fa*, je pense que tu peux tout comprendre avec ton sens de l'éveil. Parce que j'ai tout enseigné de manière systématique. À l'avenir, nous publierons des livres, cela offrira encore plus de facilité pour notre *xiulian*.

Un disciple : En faisant la méditation, il m'arrive souvent de sentir un parfum ?

Le Maître : C'est tout à fait normal, tout à fait normal. C'est parce que ce genre de parfum provient d'autres espaces.

Un disciple : Ceux qui n'ont pas assisté aux stages peuvent-ils obtenir un Falun ?

Le Maître : Pour ceux qui cultivent et pratiquent réellement le Falun Dafa, si tu l'étudies en lisant le livre et si tu suis vraiment les exigences du livre, tu l'obtiendras également. C'est-à-dire que si tu cultives et pratiques véritablement, ça ira.

Un disciple : Dans mon sommeil, j'ai touché le Falun avec ma main ? Il était sur ma poitrine gauche, je m'en souviens très distinctement, je pouvais le pousser de la main d'un côté ou de l'autre, mais quand je me suis réveillé et que j'ai tenté de le toucher de nouveau, il n'y avait plus rien ?

Le Maître : C'est que ton autre corps l'a touché sous ton contrôle. Oui, quand tu t'es réveillé et que tu as tenté de le toucher avec ce corps-ci, il n'y avait rien. Parce que le corps de chair ne peut le toucher qu'après s'être totalement assimilé.

Un disciple : Dans la caractéristique de l'univers Zhen-Shan-Ren, le mot Ren est facile à comprendre dans la société des gens ordinaires, mais dans les niveaux plus élevés il n'y a pas de disputes ni de conflits, alors pourquoi a-t-on également besoin de Ren ? Pourquoi l'univers a-t-il besoin de Ren ?

Le Maître : Cet univers n'est pas comme tu le conçois, c'est un système gigantesque très compliqué. En plus de l'existence visible des êtres humains, il existe aussi des êtres humains

invisibles. Les espaces dont nous avons parlé, les espaces de niveau élevé, ont aussi les problèmes de leur niveau. Je te le dis, dans beaucoup d'endroits éloignés, il existe des corps comme nous les êtres humains, il y en a pas mal avec ce genre de corps physiques et il y en a dans tout l'univers. Et à différents niveaux, il existe différents êtres éveillés et il existe aussi des relations sociales entre eux. Il y a ce genre de formes d'existence à des niveaux encore plus élevés, le *Ren* que tu comprends est une compréhension de *Ren* basée sur la pensée humaine, *Ren* a également des sens profonds plus élevés. Comment cela peut-il aller si tu n'as pas cette chose ? Si tu essaies de comprendre ce *Dafa* d'un point de vue des gens ordinaires, tu n'y arriveras absolument pas.

Un disciple : Entre mari et femme y a-t-il la question de perdre du De ?

Le Maître : Oui. Si tu bats ta femme tout le temps, je dirais que tu lui es redevable, si tu insultes tout le temps ton mari, tu lui es aussi redevable. Vous êtes tous des êtres humains, vous êtes tous des êtres vivants, entre vous tous il s'agit toujours de lien karmique. Entre enfants et parents il y a aussi ce genre de lien, même si tu lui as donné son corps charnel, ce n'est pas toi qui lui as donné son être, mais tu ne peux pas non plus dépasser certaines limites. Quant aux enfants, par rapport aux parents qui t'ont nourri et qui t'ont donné naissance, au moins ils t'ont élevé, ils ont eu de la grâce et de la vertu envers toi, donc tu leur dois du respect, sinon tu leur es redevable.

Un disciple : Depuis le premier jour de stage jusqu'à aujourd'hui, mon problème de jambe ne s'est pas amélioré ?

Le Maître : C'est que tu n'arrives pas à lâcher ce cœur, ici je ne suis pas venu pour guérir ta maladie. Si tu n'arrives pas à le lâcher, je ne peux rien faire, ce n'est pas un problème si tu es malade, mais c'est un problème si tu n'arrives pas à lâcher ce cœur, si en plus tu ne crois pas au *xiulian*, on peut encore moins faire quelque chose. Ceux dont on s'occupe ici ce sont les pratiquants. Si c'est une personne ordinaire, mes *Fashen* ne s'en occuperont pas. Je ne peux pas non plus soigner ta maladie de mes mains. Si tu ne te débarrasses pas de l'idée de venir te faire soigner, si tu n'élimines pas cette pensée, tu ne peux pas te considérer comme un pratiquant de *gong*, comment pourrait-on s'occuper de toi ? Je ne suis pas là pour guérir les maladies, mais pour enseigner le *Fofa*.

Un disciple : Dans un rêve, j'ai vu le Falun tourner dans la zone de mon œil céleste, je voyais aussi des substances blanches, ainsi que des experts en arts martiaux, etc. ?

Le Maître : Ce n'était pas un rêve, tu l'as vraiment vu. Tout cela est normal, tout ce que tu vois est normal. Ne t'y attache pas et ne le recherche pas, il suffit d'observer naturellement et calmement.

Un disciple : J'ai souvent l'impression que mon corps est haut, grand et vide ?

Le Maître : Oui. Le corps d'une personne, le corps qui est dans d'autres espaces, peut devenir plus grand pendant que tu pratiques les exercices, le corps dans d'autres espaces comprend le *yuanshen*, ils peuvent tous devenir plus grand ou plus petit. Certains ont l'impression d'être devenus très petits, d'autres ont l'impression d'être devenus très grands, ce sont tous des phénomènes normaux. Ces phénomènes se produiront quand tu pratiques les exercices, quand le *gong* s'accroît, la capacité de contenance du corps s'accroît aussi.

Un disciple : Dans les cinq séries d'exercices, le premier, le troisième et le cinquième ont des mouvements à gauche pour les hommes et à droite pour les femmes, de quel côté est le yin et de quel côté est le yang ?

Le Maître : Le côté gauche est considéré comme yang et le côté droit comme yin ; le dos est considéré comme yang et l'avant comme yin ; le haut du corps est considéré comme yang et le bas du corps comme yin.

Un disciple : Les êtres sur Terre ne passeront plus par le cycle de réincarnation, n'est-ce pas ?

Le Maître : La réincarnation est principalement pour les êtres sur Terre, alors comment pourraient-ils ne pas se réincarner ? Être un être humain n'est pas le but d'un être humain, dépêche-toi de profiter de l'opportunité d'être un être humain pour pouvoir cultiver et pratiquer, car qui sait en quoi tu te réincarneras dans la prochaine vie, si tu n'as pas de corps humain, on ne te permettra plus de cultiver et pratiquer. Mais il n'y aura pas tout le monde qui cultive et pratique, et même si c'était le cas, tout le monde ne serait pas forcément diligent. La société humaine existera toujours.

Un disciple : Dans un rêve, j'ai demandé au Professeur de me signer un autographe et il a signé son nom, j'ai écouté le Professeur parler de xinxing, à mon réveil, j'ai de plus en plus l'impression que la personne dans mon rêve n'était pas comme le Professeur ?

Le Maître : Oui. Surtout, faites attention à ces choses, comment a-t-il pu te signer un autographe dans ton rêve et parler du soi-disant *xinxing*, on ne sait pas ce qu'il a pu dire en notre nom. Surtout, faites tous bien attention, cela a été causé par l'attachement à demander des autographes. En fait, notre *Fa* a été expliqué très clairement, la question est de savoir si tu veux ou non le prendre comme référence. Réfléchissez, nous avons insisté encore et encore que les êtres éveillés ne peuvent pas enseigner le *Fa* de l'autre côté, s'ils le faisaient, ce serait révéler les secrets du Ciel, même eux pourraient chuter. Comment ose-t-il t'enseigner le *Fa* dans ton rêve, la question est là. Par conséquent, nous avons parlé de ces choses à plusieurs reprises, ce sont toutes des interférences des démons.

Un disciple : Le Professeur a dit qu'on n'obtiendra pas le gong si on ne pratique que les mouvements sans cultiver le xinxing, mais les renards et autres ne se soucient pas du xinxing, ils ne font que les mouvements des exercices de qigong, alors pourquoi peuvent-ils obtenir le gong ?

Le Maître : Une personne ordinaire a aussi un peu d'énergie, mais elle en a très peu. De plus, une personne ayant une bonne prédisposition peut être née avec une grande quantité d'énergie. Les animaux et autres se trouvent dans d'autres espaces et ne sont pas trompés par les illusions de la société humaine ordinaire, ils peuvent voir l'énergie, alors en combinant voler l'énergie et faire les exercices, ils peuvent aussi obtenir un peu de *gong*. Mais on ne leur permet pas d'aller vers le haut. Pour quelqu'un avec une relativement bonne prédisposition, si tu pratiques le *gong* mais ne cultives pas le *xinxing*, ton *gong* peut aussi se développer un peu. Pourquoi cela ? C'est parce que la base de ton *xinxing* peut être un peu élevée, le critère de ton *xinxing* est à ce niveau-là. Par contre, si tu veux vraiment cultiver et pratiquer, alors tu devras le faire correctement, sinon, tu n'iras pas plus haut malgré tous tes efforts, tu n'obtiendras pas un *Fa* juste. En général, pour quelqu'un qui veut cultiver et pratiquer, tu

devras réellement cultiver ton *xinxing*, ce n'est qu'ainsi que tu pourras te distinguer et t'extirper de là. Dans d'autres espaces, ces choses-là peuvent obtenir un peu d'énergie, les êtres humains peuvent également obtenir un peu d'énergie, mais c'est vraiment négligeable. J'ai déjà dit que même s'il cultive le Tao pendant des milliers ou des dizaines de milliers d'années, un bouddha n'aura même pas besoin d'un petit doigt pour l'écraser, il ne restera plus rien, mais parmi les gens ordinaires, on le considère déjà comme tout à fait extraordinaire.

Un disciple : Certains disent que le karma est très grand dans certaines villes du sud, je vais aller à Shanghai pour faire des études à l'université, est-ce que cela aura des effets sur moi ?

Le Maître : Je vous dis que, arrivés à la période de la fin du *Fa*, dans chaque endroit il y a des personnes qui sont bonnes et des personnes qui ne sont pas bonnes. Quant à la quantité de karma, l'environnement est différent d'un endroit à l'autre. Mais vu d'un certain angle, avec la pensée humaine, certains endroits ne sont particulièrement pas bons, ça c'est vrai.

Un disciple : En regardant la photo du Professeur avec l'œil céleste, ce qui était bleu est devenu jaune d'or ?

Le Maître : Tout cela est normal. Lorsque l'œil céleste est ouvert, il est possible que cet œil puisse voir une autre couleur en pénétrant dans un autre espace.

Un disciple : Dans quelle direction, dans quel endroit de l'univers se trouve le Monde du Falun ?

Le Maître : L'univers n'a pas la notion d'orientation comme les êtres humains. Si je dis à quel endroit et à quelle distance, comment alors mesurer cette distance avec toi ? Elle ne peut pas être calculée avec les kilomètres des gens ordinaires, mais il peut se refléter dans mon corps, car il est en lien avec moi. C'est pour cela que nos élèves ont vu derrière moi des montagnes et des cours d'eau, des pagodes et des pavillons, vraiment magnifiques. Beaucoup d'élèves m'ont aussi raconté qu'ils ont vu ces paysages, en fait c'est parce que tu en as vu une partie.

Un disciple : Quelle est la différence entre le Monde du Falun et le Monde de la Joie parfaite de la Terre pure ?

Le Maître : Notre Monde du Falun est plus grand, il est à un niveau plus élevé, ce qui veut dire qu'il est plus loin.

Un disciple : Je suis un chrétien baptisé par un prêtre ?

Le Maître : Tu peux aussi cultiver *Dafa*. Si tu veux pratiquer le Falun Dafa, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Personne ne te punira, car pour tous deux il s'agit de cultiver et pratiquer dans un *Fa* juste. C'est à toi de décider l'école dans laquelle tu veux cultiver, je te le dis, la religion chrétienne est aussi une religion juste. Seulement tout le monde se trouve au milieu de la fin du kalpa et de la période de la fin du *Fa*, et maintenant les gens comprennent les doctrines de travers. Cependant, je n'ai pas vu d'Asiatiques dans le Royaume céleste de Jésus. À l'époque, Jésus et Jéhovah ne permettaient pas à leur religion de se propager vers l'Orient.

Un disciple : Travailler dur en effectuant des recherches et étudier diligemment pour acquérir du savoir, est-ce un attachement ?

Le Maître : En tant que personnel technique dans une entreprise, la nature de ton travail consiste à effectuer ces recherches. Si tu n'arrives pas à sortir un produit ou des résultats, je dirais que tu ne mérites pas le poste et le salaire que te donne ton entreprise. Les pratiquants de *gong* doivent être de bonnes personnes en toutes situations, lorsque nous travaillons, nous devons bien faire notre travail, car là il ne s'agit pas d'un attachement. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que tu contribues aux bienfaits d'autrui et tu crées des valeurs pour un grand nombre de gens dans la société. Pour le moins, tu le fais pour ton travail, pas pour toi seul. C'est quelque chose que tu es censé faire dans la société des gens ordinaires. Tu demandes si acquérir du savoir est un attachement ? J'ai dit que nous préconisons aussi d'acquérir du savoir. Car si une personne est dépourvue de savoir, il lui sera même très difficile de comprendre notre *Fa*. Le désir d'un étudiant d'aller à l'université est-il un attachement ? Si tu es constamment obsédé par l'idée d'aller à l'université, que ta famille te rabâche que tu dois aller à l'université, que tu subis une énorme pression psychologique, je dirais que c'est un attachement. N'est-ce pas un attachement ? C'est comme je l'ai dit l'autre jour, si tu fais bien ton travail, si tu ne déçois pas tes parents ou ton école, si tu étudies assidûment, alors ne vas-tu pas obtenir ce que tu mérites. Si tu n'étudies pas assidûment, pourras-tu aller à l'université ? Si tu étudies assidûment, n'auras-tu pas ce qui t'est dû ? Le résultat de tes études sera naturellement bon, tu pourras alors aller à l'université, si tu y penses tout le temps et que tu le recherches tout le temps, alors c'est un attachement.

Un disciple : Après avoir écouté les cours du Professeur, je ne m'intéresse plus aux choses des gens ordinaires, je ne suis plus intéressé par les promotions et les autres livres, je ne sais pas si c'est juste ou non ?

Le Maître : C'est vrai, en fait c'est un phénomène naturel, au fur et à mesure que nous pratiquons le *gong* et que notre pensée se sublime, nous découvrons que certaines choses chez les gens ordinaires sont en effet de très bas niveau, du niveau des gens ordinaires. Alors on ne trouve plus cela intéressant, c'est en fait parce que le niveau [*jing jie*] de ta pensée s'est sublimé. Ne l'ai-je pas souvent dit ? J'ai dit qu'une fois qu'un pratiquant de *gong* a atteint un niveau élevé, il ressent un grand fossé entre lui et les gens ordinaires. Ce dont tu as envie de parler, les autres ne peuvent pas l'entendre, et tu n'as pas envie d'en parler aux gens ordinaires. Ces choses dont les gens ordinaires parlent, tu n'as pas du tout envie de les écouter. Ce qu'ils radotent, ce sont toujours des choses insignifiantes des gens ordinaires, des choses insignifiantes que les gens ordinaires ressassent depuis des milliers d'années, tu n'as plus envie de les écouter. En général, un pratiquant n'est pas bavard et n'aime pas parler, c'est entre autres pour cette raison, cela peut arriver. Au fur et à mesure que tu te sublimés à des niveaux de plus en plus élevés, tu constateras que tu prendras ces choses-là avec de plus en plus de légèreté.

Un disciple : Dans le cinquième exercice, combien de temps doit-on maintenir chacune des quatre postures immobiles ?

Le Maître : Les mouvements qui renforcent les pouvoirs de *gong* nécessitent de pratiquer pendant longtemps, pour ceux qui travaillent, il suffit de suivre chaque matin le temps indiqué sur la cassette, en fait, il n'y a pas de durée précise. Cet exercice a beau être simple, il est très difficile à réaliser, car il exige que l'on reste assis pendant très longtemps, à l'heure actuelle,

certaines ne sont pas capables de rester assis aussi longtemps. Si tu ne peux pas rester assis aussi longtemps, alors reste assis aussi longtemps que tu peux. Divise le temps de manière égale, c'est-à-dire que quelle que soit la durée pendant laquelle tu es capable de t'asseoir, divise-la en deux. En réalité, lorsque tu fais la méditation, quand tu finis par entrer dans le recueillement [*ding*], on exige un temps encore plus long, si tu n'es pas en mesure de le faire maintenant, pratique petit à petit. À l'heure actuelle, il n'est absolument pas réaliste d'imposer une règle rigide.

Un disciple : Un collègue de bureau est actuellement en train d'exercer un Fa pervers, que dois-je faire si à l'avenir nous devons collaborer sur le long terme ?

Le Maître : S'il exerce un *Fa pervers*, dis-lui simplement que ce qu'il exerce n'est pas bon, s'il insiste pour continuer, alors laisse-le faire. Concernant les affaires professionnelles, agis simplement avec lui dans une relation de travail normale, ceux qui cultivent et pratiquent un *Fa juste* ne craignent rien, ne t'en occupe pas, il n'y a pas de problème.

Un disciple : Tous les élèves qui assistent à ce stage sont-ils maintenant des disciples du Falun Dafa ?

Le Maître : Cela a déjà été expliqué, si tu cultives et pratiques véritablement, je te guiderai comme un disciple ; si tu ne cultives et ne pratiques pas, alors je ne te considérerai pas comme un disciple.

Un disciple : Une personne qui apprend le Falun Dafa peut-elle apprendre du savoir en dehors de la méthode ?

Le Maître : Là il n'y a pas de problème. Que ce soit les mathématiques, la physique, la chimie ou la géométrie, apprends donc le savoir des gens ordinaires. Tu vis quand même parmi les gens ordinaires, seulement tu cultives et pratiques dans le Falun Dafa, mais ça ne va pas si tu ne fais pas les choses parmi les gens ordinaires.

Un disciple : Quand on pratique le gong, parfois on a de la salive qui apparaît dans la bouche, comment devons-nous gérer cela ?

Le Maître : Tu ne vas pas la recracher. Si c'est de la salive, alors avale-la tout simplement, car je t'ai installé des mécanismes tout prêts, tu n'as rien à faire et la salive va être avalée naturellement. Qui passe son temps à cracher de la salive ? Comme le dit l'expression *salive d'or et fluide de jade*, les pratiquants la considèrent comme très précieuse.

Un disciple : Parmi les gens, il y en a qui sont très mauvais et qui ont de très mauvaises pensées, ces personnes auraient dû recevoir des rétributions du mal ; en revanche, certains sont bienveillants et prêts à aider les autres, et pourtant ces personnes bienveillantes n'ont pas eu des rétributions du bien, pourquoi ?

Le Maître : Ce que tu veux dire, c'est pourquoi les bonnes personnes ne peuvent pas vivre confortablement, alors que les mauvaises personnes vivent à leur aise, c'est ce que tu veux dire ? Je vous le dis, les bonnes personnes ne vivent pas confortablement parce que, du point de vue des êtres de haut niveau, le but de la vie de l'homme n'est pas pour être un être humain. Donc, si tu es un être humain, c'est parce que tu as chuté jusqu'à ce point et on te donne une

chance de retourner là-haut. Mais tu ne t'éveilles toujours pas et tu as encore généré du karma en faisant de mauvaises actions ici-bas, alors il y aura des rétributions karmiques. Du point de vue des êtres éveillés, rembourser au plus vite le karma te permettra de te libérer de cet endroit. Plus tu es une bonne personne, plus vite ils te font payer le karma, alors, en remboursant ton karma, ne vas-tu pas souffrir et endurer des tribulations ? Donc il y a parfois des gens qui, tout au long de leur vie, sont vraiment très bien, mais ils vivent péniblement et souffrent beaucoup. Voire même s'ils accomplissent de bonnes actions, les autres ne les comprennent pas, ils sont tout le temps piégés et accusés à tort. Il y a aussi des gens qui ont accompli des choses, et pourtant d'autres leur en ont arraché le mérite. Ce genre de choses arrive souvent, c'est comme ça, nous voyons les choses de cette façon, voilà le principe. C'est l'une des raisons pour lesquelles les bonnes personnes ne mènent souvent pas une vie très confortable, mais ce n'est pas toujours ainsi, c'est lié à la quantité plus ou moins grande de karma. Le but est de te permettre de sortir rapidement de la mer de souffrances après avoir remboursé ton karma. Alors qu'en est-il des mauvaises personnes ? On les considère aussi selon l'angle de vue d'un cœur de compassion. Quand tu vois qu'une mauvaise personne a fait de mauvaises choses, elle donne du *De* aux autres, elle en donne proportionnellement par rapport à ses mauvaises actions. Ainsi, cette personne se fait du mal à elle-même sans le savoir, elle se fait du mal à elle-même, alors que peut-on faire pour elle ? Personne ne veut la punir – car elle se fait déjà du mal à elle-même, à quoi cela servirait-il de la punir en plus ?! Après qu'elle a fait de mauvaises choses, il semble que personne ne la punisse ni ne s'occupe d'elle. C'est comme si elle était hors de contrôle et que personne ne voulait s'occuper d'elle. Pourquoi cela ? Parce que ce qui l'attend, c'est l'autodestruction, quand elle mourra, ce sera une destruction totale et il n'en restera plus rien. C'est ce qui lui arrivera. Le bien et le mal tels que jugés par les êtres humains sont inversés.

Souvent, les critères des gens ordinaires pour juger si une personne est bonne ou mauvaise sont basés sur leur propre point de vue, si cette personne est gentille avec moi, alors je vais dire qu'elle est bonne, ou bien si elle correspond à mes conceptions de comment est une bonne personne, alors je dis qu'elle est bonne, là ça ne va pas. Si tu dis que quelqu'un est bon parce qu'il est bon avec toi, tes conceptions sont encore les conceptions limitées d'une personne ordinaire, et leurs critères sont bas. Seule la caractéristique particulière de l'univers est le véritable critère pour juger du bien et du mal.

Un disciple : J'ai vu toutes sortes de statues de Bouddha dans un grand magasin et ma tête m'a paru très lourde ?

Le Maître : Oui, certaines mauvaises choses s'infiltrèrent par la moindre faille, mais elles n'ont aucun effet sur les pratiquants de *Dafa*.

Un disciple : J'ai déjà été en contact avec des termes de la religion bouddhiste, en faisant les exercices, les mots « weng-ba-hong-mi » surgissent de temps en temps ?

Le Maître : Cela appartient au tantrisme, c'est une incantation du tantrisme. Maintenant, les pratiques déviées et les chemins de traverse le récitent également, ils l'utilisent tous, et même ceux de l'école taoïste le récitent, tout est embrouillé, il ne faut pas laisser ces choses créer des perturbations. Certains font même de grands mudras pendant leur sommeil, toutes sortes de mudras, tu dois laisser tomber tout cela, il ne faut pas que tu le fasses. Ce que je t'ai enseigné est complet, tu n'as qu'à te concentrer sur ce que j'ai enseigné pour pratiquer.

Un disciple : Que faut-il faire en cas d'intoxication alimentaire ?

Le Maître : Ce genre de chose arrive rarement à nos élèves qui cultivent et pratiquent réellement. En tant que véritables pratiquants, quand on rencontre des tribulations qui n'ont rien à voir avec le *xiulian*, ces tribulations peuvent être évitées, c'est garanti. Quelle que soit l'ampleur de l'épreuve, elle peut être évitée, mais la condition préalable est que la personne est un véritable pratiquant. Si on n'est pas à la hauteur du critère du *xiulian*, si on ne s'efforce pas du tout d'élever son *xinxing* parmi les gens ordinaires, alors c'est difficile de garantir. Quelqu'un m'a demandé, je pratique depuis tout ce temps, comment se fait-il que ma maladie ne soit pas encore guérie ? Qu'en est-il de ton *xinxing* ? Tu voudrais que ta maladie soit guérie simplement en faisant quelques mouvements ? Nous ne sommes pas ici pour guérir ta maladie, ce que nous faisons ici c'est le *xiulian*, le problème n'est-il pas là ? En parlant d'intoxication, selon moi, à vrai dire, parmi nos élèves il n'y a pas eu ce genre de chose. Certains, quand ils ont rencontré ce genre de chose, même leur bol s'est cassé, ils n'ont pas réussi à mettre la nourriture dans la bouche. Si tu t'es réellement intoxiqué, alors tu devrais vraiment aller à l'hôpital. En effet, si tu n'arrives pas à te contrôler, que tu sais que tu n'es pas un véritable pratiquant de *gong* et que ce problème surgit, tu devrais vraiment aller voir un médecin. Pour les pratiquants de *gong*, en général, ce genre de chose n'arrive pas.

Un disciple : Cela ne devrait pas être un problème pour quelqu'un qui cultive le Falun Dafa de donner son sang, n'est-ce pas ?

Le Maître : Bien sûr, nous ne disons pas non plus que donner ton sang est interdit. Cela dit, ton sang est trop précieux pour être injecté à quelqu'un d'autre. Cependant, il semble que ces choses-là arrivent rarement à nos élèves et disciples de Falun Dafa, je ne veux rien dire d'absolu à ce sujet. Si c'est vraiment ton tour de donner du sang, alors tu dois le faire malgré tout.

Un disciple : J'espère que chaque année, vous nous rencontrerez, nous les élèves, en apparaissant à la télévision pendant les fêtes, même si ce n'est qu'une fois par an ?

Le Maître : Là c'est l'affaire de la chaîne de télévision. En fait, nous devrions suivre l'affinité prédestinée pour certaines choses.

Un disciple : Pendant ma pratique, un grand caractère chinois signifiant « bonheur » apparaît d'abord recouvert d'un morceau de tissu, puis il est lentement révélé pour que je le voie ?

Le Maître : C'est pour te dire que tu as obtenu le *Fa*, c'est une indication pour te dire que tu apprends *Dafa*.

Un disciple : Si des personnes ayant beaucoup de karma veulent toujours faire les exercices avec des personnes ayant des niveaux de gong plutôt élevés, quel effet cela aura-t-il sur les personnes ayant un niveau de gong élevé ?

Le Maître : Aucun, aux yeux des personnes ayant un niveau de *gong* élevé, le karma n'est rien du tout.

Un disciple : Dans quelles circonstances le Falun se déforme-t-il ?

Le Maître : Le *Falun* se déforme quand on mélange avec d'autres méthodes pendant la pratique, et aussi quand dans la pensée s'ajoutent des pensées d'autres méthodes pendant la pratique. Des forces extérieures ne pourront jamais endommager le *Falun*.

Un disciple : La formation, stabilité, dégénérescence dans l'univers est-ce le résultat de sa propre évolution ou est-ce contrôlé par de grands Éveillés ?

Le Maître : Cet univers a simplement cette forme d'existence. Mais il y a en même temps un très grand Éveillé qui peut contrôler cet univers. Mais il agit également en se conformant à ce principe, qui est appelé « naître naturellement, être détruit naturellement ». Que l'univers soit détruit ou non, cela n'a rien à voir avec lui, cela ne l'atteint pas, si celui-ci explose, l'explosion ne peut pas l'atteindre et il va le recréer. L'histoire de l'univers est si longue, les bouddhas, taos et divinités n'ont pas besoin d'y penser, mais pour les êtres humains c'est tout à fait terrifiant.

Un disciple : Le *Falun* dans mon ventre tourne, il chauffe et gonfle, est-ce normal ?

Le Maître : Oh la la, dans ton ventre tu as déjà un *Falun*, une chose avec une vie tellement supérieure, comment ton esprit peut-il être encore aussi instable. Est-ce que le *Falun* pourrait te vouloir du mal ?! Autrement dit, c'est un bouddha !

Un disciple : Avant la Révolution culturelle, à Yanji il y avait cinq temples et ils ont été démolis pendant la Révolution culturelle. Il paraît qu'on est actuellement en train de les reconstruire, les élèves du *Falun Dafa* peuvent-ils faire des dons pour cela ?

Le Maître : Je pense qu'il ne faut pas que vous vous occupiez de ces choses, si les autres font des dons, c'est leur affaire, les autres cultivent dans leur propre école de *Fa*.

Un disciple : Je suis déterminé à bien pratiquer le *Falun Dafa* et je pense souvent à exiger de moi ainsi, cela compte-t-il comme un attachement ?

Le Maître : Ce n'est pas un attachement que d'exiger de soi d'être une bonne personne, de vouloir retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, c'est la nature originelle de l'homme qui refait surface. Au contraire, cela permet de briser les attachements.

Un disciple : Je suis un bouddhiste laïc, est-ce que je peux lire le soutra de Lengyan ?

Le Maître : Nous avons notre livre sur le *xiulian* du *Falun Dafa* que tu peux lire, et nous en publierons d'autres à l'avenir. Si tu lis toujours le soutra de Lengyan, le soutra du diamant, le soutra ceci, le soutra cela, n'es-tu pas en train de cultiver et pratiquer des choses de ces écoles-là ? C'est de cela qu'il s'agit. Je ne m'oppose pas non plus à ce que tu les lises, dans ce cas tu vas cultiver et pratiquer dans ces écoles, c'est pour dire que tu ne peux pas mettre les pieds sur deux bateaux.

Un disciple : Peut-on enseigner à des personnes souffrant d'un léger problème psychiatrique ?

Le Maître : Je pense que tu ferais mieux de ne pas t'attirer ce genre d'ennui, car il ne peut pas se contrôler et ne peut pas comprendre. Lorsque son esprit est contrôlé par des messages

extérieurs, n'importe quel démon peut interférer avec lui, et à ce moment-là, ce ne sera pas facile pour toi de le gérer. Quand il est dans cet état, n'importe quel démon peut prendre le contrôle de lui, alors non seulement il ne jouera pas un rôle positif, mais il nuira à l'image du Falun Dafa. Si depuis toujours, nous n'avons jamais souhaité enseigner aux personnes atteintes de troubles psychiatriques, c'est pour cette raison, il n'a aucun contrôle, et le moment venu, toutes sortes de démons interfèrent avec lui, tout est sapé, la pratique n'a servi à rien.

Un disciple : Il y a quelques jours, un ami est venu chez moi et a amené un futi, pendant la pratique du lendemain matin, ce futi s'est joint à la pratique, puis il est parti quand on avait fini, que faut-il faire ?

Le Maître : Quand tu vois ce genre de choses, appelle-moi par mon nom, en fait, c'était aussi pour te tester. Ces choses-là sont très compliquées.

Un disciple : Comment défendre Dafa ?

Le Maître : Nous ne pouvons pas nous battre et lutter contre les autres, il suffit de ne pas leur donner une audience, c'est tout. Quand un pratiquant rencontre une interférence, c'est en soi une épreuve à passer.

Un disciple : Comment se comporter quand quelqu'un dit du mal du Falun Dafa ?

Le Maître : Ignore-le. S'il continue et refuse d'être raisonnable, peux-tu te comporter comme lui ? Ne t'occupe pas de lui, ne lui donne pas d'audience, c'est tout, en fait, cela arrive également pour tester le *xinxing* de la personne.

Un disciple : Le Falun que tu nous as donné deviendra-t-il plus fort ?

Le Maître : Il deviendra de plus en plus fort, il peut devenir très grand ou très petit de lui-même, il peut se transformer dans d'autres espaces.

Un disciple : Pour l'instant je ne peux pas encore entrer dans l'état de tranquillité en faisant les exercices, est-ce que cela pourrait déboucher sur une pratique perverse ?

Le Maître : Non, cela n'arrivera pas. Ne pense pas à de mauvaises choses et considère-toi comme un pratiquant de *gong*. Résiste aux mauvaises idées générées par le karma des pensées dans ta tête.

Un disciple : Vous avez dit que les arbres étaient doués d'intelligence, peuvent-ils cultiver et pratiquer ? Peuvent-ils devenir des bouddhas ?

Le Maître : À part les êtres humains, il n'est permis à rien d'autre de cultiver et pratiquer et d'obtenir le *Fa* juste, toutes les créatures sont douées d'intelligence, pas seulement les arbres, mais seuls les êtres humains peuvent cultiver le *Fa* juste et devenir un Éveillé.

Un disciple : Si on pratique Dafa, peut-on mettre en place et vénérer des tablettes des ancêtres ?

Le Maître : Certains soi-disant ancêtres ne sont pas tes ancêtres originels, ce ne sont pas des personnes qui ont atteint l'éveil ni des bouddhas de haut niveau. Ce ne sont que des esprits *yin* de bas niveau. Leur *xinxing* est très limité et ils pourraient même interférer avec ton *xiulian*. Si tu as cette intention, alors cultive et pratique bien, obtiens le Fruit juste, ensuite tu pourras aller leur apporter le salut.

Un disciple : Quand le cœur de compassion [cibei] émerge lorsqu'on fait les exercices, est-ce que l'on verse des larmes ?

Le Maître : Il y a deux situations, actuellement certains pratiquants ont tendance à toujours verser des larmes, ils versent aussi des larmes quand ils me voient. Ils versent également des larmes en faisant les exercices. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est parce que le *fuyuanshen* a vu la quantité de mauvaises choses que j'ai nettoyées de ton corps et qu'en même temps je t'ai donné en plus des choses d'une valeur incomparable, c'est pourquoi il est si ému. Ton *zhuyuanshen* ne le sait pas. Pourquoi verse-t-on toujours des larmes ? C'est simplement parce que celui-là l'a vu. Si ton *zhuyuanshen* l'avait vraiment vu, alors tu ne pourrais même pas exprimer à quel point tu es reconnaissant envers moi. Il y a une autre situation qui est, lorsque nous atteignons un certain niveau de pratique, le cœur de compassion pourra aussi émerger et te fera verser des larmes. Mais cela arrive dans des cas précis et particuliers. En voyant des vies se faire tuer, quelqu'un se faire maltraiter, dans ce genre de cas particulier, on pourra verser des larmes. Cela voudra dire que le cœur de compassion a émergé.

Un disciple : Que faire si quelque chose survenait tout à coup pendant que l'on pratique les exercices ?

Le Maître : J'ai déjà expliqué ce qu'il fallait faire quand quelque chose arrivait. Nous ne préconisons pas de conclure la pratique, lève-toi simplement et va faire ce que tu as à faire. Le *Falun* récupérera lui-même d'un coup toute l'énergie que tu as dispersée et projetée.

Un disciple : Quand on fait l'exercice de la position debout en portant le Falun, est-ce que c'est seulement lorsque l'on sent le Falun tourner entre les deux bras que cela signifie que le cercle est établi ?

Le Maître : Pas forcément. Quelques rares personnes ne peuvent pas sentir la rotation, 80 à 90 pour cent des personnes ici présentes peuvent le sentir.

Un disciple : Peut-on porter des bijoux en or et en argent pendant le xiulian ?

Le Maître : Il est préférable de ne pas porter ces choses pendant la pratique des exercices, en fait, quand quelqu'un en porte ce n'est rien d'autre que pour se mettre en valeur. Quand on se marie, on porte un anneau pour signifier qu'on est marié, je dirais que cela n'a pas beaucoup d'importance. Mais quand on exerce le *qi*, il aura un effet d'obstacle. L'or et l'argent peuvent tous deux émettre une substance jaune et blanche qui est comme une sorte de *qi* et qui peut avoir un effet d'obstacle. Comme ce *qi* est plus fort que le *qi* du corps d'une personne ordinaire, il peut faire obstacle. Lorsqu'on pratique le *gong*, il n'est pas en mesure de faire blocage. Certains pensent peut-être que cela peut repousser les mauvais esprits, bien sûr il y a toutes sortes de mentalités. Tu pratiques le *gong*, comment peux-tu avoir peur des mauvais esprits ? Il n'y a rien à craindre quand on cultive et pratique dans un *Fa* juste.

Un disciple : Mes mains sont toujours chaudes pendant les exercices ?

Le Maître : Alors c'est bien. Les maladies sont toutes de nature *yin*. Parfois, nous pouvons être dans un état où le *yin* et le *yang* sont clairement distincts, une moitié du corps est froide tandis que l'autre moitié est chaude. Et ils peuvent changer de place, par exemple, ce côté-ci est froid et l'autre chaud. Ce sont des phénomènes normaux, on parle d'état où le *yin* et le *yang* sont clairement distincts.

Un disciple : Est-ce qu'une personne qui pratique le Falun Dafa peut faire kowtow devant des personnes décédées ?*

Le Maître : Si tu es vraiment un pratiquant qui a développé le *gong*, elles auront vraiment du mal à résister quand tu fais *kowtow*. Quand tu fais *kowtow*, elles auront tellement peur qu'elles s'enfuiront sans laisser de traces. Si la personne n'est vraiment pas très bonne, ton *kowtow* pourrait la tuer. Bien sûr, les gens ordinaires ne peuvent pas faire la différence quand il s'agit de ce genre de choses. En tant que pratiquant, tu peux t'incliner ou faire le geste de salutation bouddhique, je pense que ce serait mieux. Il ne faut pas que tu fasses *kowtow* devant des morts. Ils attendent même que tu leur apportes le salut, alors comment pourrais-tu faire *kowtow* devant eux.

Un disciple : Si le xinxing ne s'élève pas, est-ce qu'on aura mal pendant la méditation ?

Le Maître : Tu auras mal aux jambes même si ton *xinxing* s'est élevé.

Un disciple : Les mains restent-elles en paume de lotus lorsque l'on superpose les mains sur le bas-ventre et que l'on tourne le Falun quatre fois dans le sens des aiguilles d'une montre ?

Le Maître : Oui. Elles sont toujours en paume de lotus et elles le restent tout au long des cinq exercices.

Un disciple : Certains magazines ont publié des articles disant que des renards peuvent se transformer en humains, est-ce vrai ?

Le Maître : Cet univers est très complexe en soi, c'est juste que les humains n'y croient pas, en tant que pratiquants de *gong*, nous ne nous occupons pas de ces choses, ne posez plus de questions sur des choses qui n'ont rien à voir avec nous, les pratiquants de *gong*.

Un disciple : Quelqu'un qui étudie le Livre des Mutations peut-il pratiquer le Falun Dafa ?

Le Maître : Tu ferais mieux de le laisser de côté, car il contient aussi certaines autres choses. Comparé à *Dafa*, il est tellement minuscule, il ne mérite pas que quelqu'un qui cultive *Dafa* l'étudie, à moins que ce soit ton travail ordinaire.

Un disciple : Le karma est très lourd au niveau humain, alors comment peut-il y avoir des personnes avec une grande prédisposition spirituelle ?

Le Maître : En général, ils viennent avec une mission. Ils viennent avec une mission.

Un disciple : En faisant l'exercice de renforcement des pouvoirs divins, y a-t-il un conflit entre l'utilisation de la force et les mécanismes du qi ?

Le Maître : En faisant les mudras, ce sont les avant-bras qui guident les bras, donc il y a un certain degré de force entre les avant-bras et les poignets, même les doigts. Quand on arrive au moment de renforcer les pouvoirs divins, on est détendu, totalement détendu. Il y a une coordination subtile avec les mécanismes.

Un disciple : À quel niveau dans la pratique peut-on avoir des Fashen ?

Le Maître : Les *Fashen* sont à l'image des bouddhas. Ils ont les cheveux bleus et portent des kasayas jaunes, on doit atteindre ce niveau-là dans le *xiulian* avant d'avoir des *Fashen*.

Un disciple : Peut-on prendre des médicaments ?

Le Maître : Certains demandent s'il est vrai qu'on ne peut plus prendre de médicaments une fois qu'on cultive et pratique le Falun Dafa ? Je n'interviens pas dans le fait que tu prennes des médicaments ou non, ici je ne fais que demander aux pratiquants de *gong* d'agir selon les critères des pratiquants de *gong*. Si tu n'arrives pas à faire cela et que tu n'as pas agi selon les critères du *xinxing*, et qu'un jour, parce que tu n'as pas pris de médicaments, tu as un problème, tu diras que c'est Li Hongzhi qui t'a dit de ne pas prendre de médicaments. Réfléchissez tous, si tu n'arrives pas à te considérer comme un pratiquant de *gong* et que tu rencontres un problème, alors si tu ne prends pas de médicaments, bien sûr que tu seras en danger. Il en est ainsi pour une personne ordinaire. Nos élèves ne devraient pas non plus l'utiliser comme une condition ou une règle pour que les nouveaux élèves se joignent à la pratique, il faut le laisser s'éveiller tout seul, mais vous pouvez lui donner des indications.

Un disciple : Quand on éduque les enfants, si on les frappe ou qu'on les gronde dans des circonstances qui exigent une réaction immédiate, est-ce qu'on va créer du karma ?

Le Maître : Concernant les enfants, il faut les cadrer et les éduquer, si tu ne les cadres pas et que tu les laisses livrés à eux-mêmes, tu perds aussi du *De*, tu n'auras pas été à la hauteur de ta responsabilité de parents, donc il faut les discipliner. Si tes enfants ne sont pas sages et que tu les as disciplinés un peu fort, ce n'est pas grave, mais tu ne peux pas les traiter comme du bétail, là ça ne va pas, il faut faire clairement cette distinction. Quand nous cadrons les enfants, il ne faut pas s'énerver, si tu t'énerves vraiment, ça ne va pas non plus, parce qu'il s'agit là encore pour toi de la question d'exercer le *Ren*. Le *Ren* ce n'est pas se retenir après s'être énervé, c'est plutôt ne pas s'énerver. La vraie vie de l'enfant, ce n'est pas toi qui la lui as donnée, il a aussi sa propre provenance originelle, donc c'est aussi un être indépendant. Il faut les cadrer avec rationalité.

Un disciple : Quelles seront les conséquences d'exercer une méthode de futi ?

Le Maître : Alors tu seras possédé. Chaque jour il aspirera ton essence.

Un disciple : En pratiquant le Falun Dafa, allons-nous rencontrer la situation où le disque va exploser ?

Le Maître : Non. Autant on paie de soi-même, autant on reçoit, cela n'explosera pas.

Un disciple : Sur le point de pratique, ceux qui peuvent croiser les jambes en double lotus plus rapidement et rester assis en méditation plus longtemps, peut-on les considérer comme ayant bien réussi leur pratique ?

Le Maître : Si quelqu'un peut s'asseoir longtemps, on peut seulement dire qu'il a bien pratiqué dans cet aspect. Quant à savoir s'il a bien cultivé dans l'ensemble, cela ne peut pas être mesuré par le temps qu'il peut rester assis en méditation ou par ses pouvoirs de *gong*. Si on dit que si cette personne a des pouvoirs de *gong*, si son niveau d'ouverture de l'œil céleste est élevé, alors il a un niveau élevé et que vous l'admirez, ça ne va pas ! Notre seul critère pour juger du bien et du mal est de regarder le niveau du *xinxing* d'une personne, de prendre *Dafa* comme référence, on utilise le niveau de son *xinxing* pour évaluer si elle cultive et pratique bien ou non. À un certain niveau dans le futur, on pourra voir le niveau d'une personne par la couleur de son corps. Pourquoi ? Parce que les couleurs sont ainsi, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, avec couleurs et sans couleurs, il y a des changements en neuf couleurs. Lorsqu'on arrive à la couleur blanche, lorsque tout son corps irradie de blanc, alors cette personne a pratiqué jusqu'au niveau le plus élevé du *Fa* de ce Monde. En atteignant le stade sans couleurs, elle entrera dans l'état de transition du corps transparent, sortant du *Fa* de ce Monde. Donc, dans ces niveaux, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, il est possible de discerner le niveau de cultivation d'une personne. Quand elle vient de commencer, son corps est rouge. En atteignant le niveau de *xiulian* du *Fa* d'*arhat*, on recommence avec le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet, mais ces couleurs sont beaucoup plus belles que celles du *xiulian* du *Fa* de ce Monde, elles sont transparentes. En dépassant le niveau du Fruit initial d'*arhat* et en entrant dans le niveau du Fruit juste d'*arhat*, les couleurs sont encore le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet, mais ces couleurs sont encore plus belles et se subliment constamment. Elles sont la lumière émise par ton corps, et les couleurs du *gong* sont toutes comme cela.

Un disciple : Quelle est la différence entre les mécanismes et les mécanismes du qi ?

Le Maître : Les mécanismes sont des éléments installés dans ton corps pour la croissance et le développement de ton *gong*, ils peuvent modifier ton corps et générer toutes tes choses par le *xiulian*, y compris des choses comme la génération de l'enfant originel, etc., nous les appelons tous mécanismes. Quant aux mécanismes du *qi*, ce sont en fait les éléments installés à l'extérieur de ton corps qui amènent tes mains à bouger sans qu'elles bougent d'elles-mêmes quand tu fais les exercices.

Un disciple : Certaines personnes d'origine coréenne ne comprennent pas le chinois, cela va-t-il les empêcher d'obtenir le Falun ?

Le Maître : Je pense que la plupart des personnes ici ont une affinité prédestinée. Beaucoup parmi nous ne comprennent pas le chinois et pourtant leurs maladies ont déjà disparu. C'est parce que ceux qui ont une bonne prédisposition peuvent l'obtenir de toute façon, il y a ici la question de la bonne prédisposition.

Mot de conclusion

Tous ces jours-ci, c'est moi qui ai parlé, je n'ai plus rien à ajouter. Beaucoup de nos élèves me demandent de leur offrir quelques mots rien que pour eux, mais je ne peux pas

offrir quelques mots à chacun. Car finalement, la décision de cultiver ou non t'appartient, alors je vais juste vous offrir à tous quelques mots en même temps. Au début, lorsque j'enseignais la méthode, j'ai rencontré beaucoup d'épreuves démoniaques inimaginables. À l'époque, je me suis juste accroché à cette pensée unique. Lorsque les grands Éveillés de très haut niveau voyaient que j'avais du mal à le supporter, ils disaient : « C'est difficile à endurer, mais on peut l'endurer, c'est difficile à faire, mais on peut le faire. » J'aimerais aussi vous offrir ces deux phrases. Ma transmission de la méthode s'arrête aujourd'hui, nous allons faire une pause, j'ai aussi besoin de me reposer un peu.

Au cours de mon enseignement de la méthode, j'ai eu pour principe d'être responsable envers la société et les élèves, les résultats obtenus sont plutôt bons, c'est plutôt satisfaisant. Bien que certains de nos élèves soient issus de minorités nationales et ne comprennent pas le chinois Han, peu à peu ils ont également obtenu des résultats plutôt satisfaisants. Car dans l'école de Bouddha il y a une phrase, nous parlons d'affinité prédestinée, si vous avez pu vous asseoir ici, c'est parce que vous avez cette affinité prédestinée. Puisque nous avons tous cette affinité prédestinée, saisissons cette opportunité et ne la laissons pas passer. Étant donné cette affinité prédestinée, nous devrions la chérir, vous avez eu des acquisitions par votre apprentissage, je souhaite aussi que vous persistiez à pratiquer jusqu'au bout. De cette façon, même si vous ne voulez pas atteindre un niveau très élevé, comme nous avons dit qu'autant vous payez de votre personne, autant vous recevrez, vous aurez au moins un corps en bonne santé, ou alors vous pourrez élever votre niveau, cela c'est garanti. Bien sûr, notre objectif est de conduire réellement ceux qui peuvent atteindre la plénitude parfaite à des niveaux élevés. J'ai dit l'autre jour que bien que plusieurs milliers de personnes soient ici pour écouter le *Fa*, je disais que je n'étais pas très optimiste, que je ne savais pas combien de personnes pourraient réellement cultiver et pratiquer jusqu'au bout et réellement atteindre ce but optimal. Voici ce que je pense, j'espère que vous pourrez tous avoir la détermination de cultiver et pratiquer jusqu'au bout. C'est comme les deux phrases que je vous ai offertes tout à l'heure, seuls ceux qui peuvent persévérer jusqu'à la fin sont de l'or véritable, seuls ceux qui ont persévéré jusqu'au bout pourront atteindre la plénitude parfaite.

La méthode pour cultiver la bouddhité n'est pas difficile en soi, ce qui est difficile, c'est d'abandonner ce cœur d'attachement des gens ordinaires dans la société des gens ordinaires, c'est cela qui est le plus difficile. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui je vous ai expliqué les principes, le *Fa* de haut niveau, vous pouvez cultiver et pratiquer en vous conformant à ce *Fa*. Dans le passé, il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés, ils n'avaient pas obtenu le *Fa*, ils souffraient de n'avoir aucun moyen de cultiver vers des niveaux élevés sans avoir le *Fa*. Aujourd'hui, c'est commode justement pour cela, ce *Fa* a été livré jusque devant votre porte. Dans le passé, il y avait beaucoup de gens, dans toutes les régions, qui voulaient aller quelque part pour trouver un bon maître, cultiver et apprendre. On peut dire que notre école de *Fa* est la plus commode, c'est aussi la plus rapide à cultiver, car elle cultive et pratique en visant directement le cœur des gens. Alors tu n'as plus besoin d'aller quelque part pour chercher un maître, nous l'avons déjà déposé juste devant ta porte, il reste à voir si tu peux cultiver ou non. Si tu peux cultiver, alors cultive, si tu ne peux pas, alors tu n'as plus besoin de penser à la question du *xiulian*, voilà le principe. Tout au long de mes cours, les questions que j'ai abordées étaient d'un niveau très élevé, le contenu de mes cours est aussi quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant. Non seulement pour les maîtres de qigong, mais même dans la religion, pour beaucoup de choses les connaître à un niveau aussi élevé et clair n'était pas autorisé. C'est pourquoi je dis que j'ai fait une chose sans précédent et que j'ai ouvert une grande porte.

De plus, certaines choses ont été dites très explicitement, dans ce cas, si on ne peut pas cultiver, alors c'est un problème au niveau de la personne. Bien sûr, par responsabilité envers vous tous, nous avons expliqué à fond le *Fa* et les principes, et à l'avenir, nous allons également te protéger.

Le champ généré par notre pratique de *gong* ne ressemble à aucun champ ordinaire, tout le champ de la pratique de *gong* est recouvert d'une cloche, même si des gens d'autres méthodes voulaient venir pratiquer et entraient dans notre groupe, qu'ils se mettaient au milieu des élèves, ils ne pourraient quand même pas entrer sous notre cloche. Parce que c'est comme un ballon, même si tu étais arrivé au milieu du terrain, tu ne pourrais pas y entrer. L'énergie de tout le champ est très forte, je n'ai pas besoin de le nettoyer, car mes *Fashen* le font directement. Tu as mon *Fashen* qui s'occupe de toi et il fera assurément ce genre de choses. Combien nous vous avons donné, je ne veux plus entrer dans les détails à ce sujet. Le but général est de vous permettre à tous d'obtenir véritablement le *Fa* et de cultiver et pratiquer, voilà l'objectif. J'espère également que dans le processus de *xiulian* à venir, vous pourrez tous aller continuellement vers le haut, élever continuellement votre force de *gong*, et que vous pourrez tous atteindre l'accomplissement du *gong* et la plénitude parfaite !

**kowtow* : dans la tradition chinoise on fait ce geste de profond respect envers les parents, les ancêtres, les maîtres et les divinités en s'agenouillant et se prosternant jusqu'à toucher le sol du front. On fait cela lors des funérailles, lors du mariage, lors du Nouvel An et lors du rituel où le maître reconnaît la personne comme disciple, ainsi que devant l'empereur.

Réponses aux questions lors de l'enseignement du Fa à Guangzhou

Li Hongzhi

Je vais parler de la possibilité de faire des copies des cassettes audio de Falun Dafa. L'enregistrement était interdit quand nous donnions des cours dans le passé, ce n'est que lorsque j'ai vraiment commencé à transmettre le *Fa* que nous avons autorisé l'enregistrement. Les contenus de mes cours à Jinan, Dalian, Changchun et Hefei ont été consolidés, et le troisième livre, *Zhuan Falun*, est en cours d'impression, au final c'est ce livre qui va guider notre *xiulian*. À l'exception des cassettes audio dont la diffusion a été approuvée officiellement, les autres enregistrements ne sont, à mon avis, probablement pas d'aussi bonne qualité. De plus, dans mon enseignement il y a beaucoup d'expressions orales, le livre publié a déjà passé à travers ma révision, beaucoup d'expressions orales ont été enlevées. Beaucoup d'expressions orales sont issues de mon dialecte du nord-est, ce qui pourrait causer des problèmes de compréhension, donc ne transcrivez plus des extraits de mes enseignements du *Fa* à partir d'enregistrements audio. Une fois que ce livre sera publié, il sera fixé en tant que fondement pour notre *xiulian*. Il va bientôt sortir, vous pouvez contacter l'association générale et passer vos commandes.

Un disciple : Ceux qui se sont convertis à l'école de Bouddha peuvent-ils lire tous les jours les soutras de Guanyin et le mantra de la Grande Compassion ?

Le Maître : Ton propos « converti à l'école de Bouddha » est trop vague, nous sommes aussi de l'école de Bouddha, tu aurais dû dire que tu t'es converti à la religion bouddhiste. Tu demandes si tu peux lire les soutras de Guanyin et le mantra de la Grande Compassion tous les jours, lorsque tu lis les soutras de Guanyin ou le mantra de la Grande Compassion, tu cultives en fait selon une méthode de *xiulian* religieuse. Il s'agit là encore du problème de « pas deux écoles de *Fa* » et du problème de savoir si l'on peut ou non s'engager dans une seule voie de *xiulian*. Bien sûr, je ne suis pas contre le fait que tu te convertisses et que tu cultives et pratiques une autre école de *Fa*, vas-y si tu veux y cultiver, mais nous demandons ici à tout le monde de cultiver et pratiquer en s'engageant dans une seule voie. Cependant, certains ne peuvent tout simplement pas abandonner cet attachement, si tu n'arrives pas à l'abandonner, autant ne pas te faire souffrir et ronchonner tout le temps à ce sujet, cultive celle que tu juges bonne. Cela dit, je veux être responsable envers toi, voilà pourquoi je dois préciser clairement ce point. Je te dis que de nos jours, le milieu religieux n'est pas une terre pure, même les moines apportent difficilement le salut à eux-mêmes. Ceux qui cultivent véritablement sont très rares, bien évidemment il en existe quand même, sinon tout serait fini. On décide ce qu'on veut cultiver, mais on ne peut absolument pas cultiver plusieurs choses à la fois.

Un disciple : Peut-on conserver d'autres livres de qigong ou des livres d'autres maîtres de qigong ?

Le Maître : Nous avons déjà abordé ce sujet. C'est à toi de décider dans quelle école tu veux cultiver et où tu veux aller. Certains maîtres de qigong, même ceux qui sont vraiment bons et qui sortent en public pour vulgariser le qigong, bien qu'ils ne portent pas de mauvaises choses

sur eux, n'osent pas provoquer ces choses non plus. Voilà pourquoi leurs champs sont chaotiques, ils appellent n'importe qui maître, voilà pourquoi les messages dans leurs livres et les choses qui leur appartiennent sont aussi chaotiques. Les manuels scolaires et les livres techniques de la société des gens ordinaires ne posent généralement pas de problème. Mais quand il s'agit de livres obscènes et pas bons, sans parler de les garder, on ne doit même pas les acheter et encore moins les lire, cela porte gravement atteinte à la moralité de la société humaine. Il est impératif de ne pas garder les livres de qigong qui ne font pas partie de notre méthode.

Un disciple : L'école du Tao cultive-t-elle le fuyishi ou le zhuyishi ?

Le Maître : Tout est pareil. Mais les gens qui cultivent le *zhuyishi* sont ceux qui viennent de niveaux extrêmement élevés, ou bien seulement ceux dont le *zhuyishi* est extrêmement particulier peuvent cultiver ainsi. Pour les méthodes de cultivation largement transmises au public, c'est le *fuyishi* qui cultive et pratique.

Un disciple : Le zhuyishi dans cette vie peut-il devenir un fuyishi dans une prochaine vie ?

Le Maître : Tout est possible, il n'y a pas de règle fixe pour cela.

Un disciple : Faut-il qu'il y ait un espace entre les mains en position Jieyin et le ventre, est-ce que les mains peuvent toucher le ventre ?

Le Maître : Ce point a été abordé dans mes cours, tu n'as pas écouté attentivement hier. Lorsqu'on fait *Jieyin*, les mains doivent toucher le corps, toucher légèrement le corps. Lorsqu'on fait *Jieyin* dans le cinquième exercice « Renforcer les pouvoirs divins », les mains peuvent se poser sur les jambes, sinon, quand tu fais la méditation, tes bras seront très lourds, pesant quelques dizaines de livres, ce qui pourrait faire plier ta colonne vertébrale, alors tu ne pourrais pas t'asseoir droit. Le fait de poser les mains sur les jambes lorsqu'on fait *Jieyin* peut réduire le poids.

Un disciple : Dans l'exercice « Bouddha étend ses mille bras », la partie « Maitreya étire le dos » n'inclut-elle que des étirements et elle est suivie par « Tathagata déverse de l'énergie par le sommet de la tête » ?

Le Maître : Oui, ces deux mouvements se suivent. Lorsqu'on tourne les poignets après avoir fait « Maitreya étire le dos », il s'agit du mouvement de détente, une fois détendu cela s'appelle « Tathagata déverse de l'énergie par le sommet de la tête ». Mais il n'y a pas la pensée de déverser par le sommet de la tête, en te disant « je verse du qi dedans », il n'y a pas cette notion, c'est un mécanisme automatique qui est à l'œuvre.

Un disciple : Le Vénérable céleste du Commencement originel et le Bouddha Shakyamuni ont-ils cultivé leur conscience principale ou leur conscience secondaire ?

Le Maître : Quand je parle de cela, je ne peux pas désigner des personnes spécifiques ou mentionner des noms spécifiques. Je vous dis que dans la majorité absolue des choses qui ont été transmises dans le passé, dans plus de 95 % des méthodes, c'est la conscience secondaire qui cultivait et pratiquait, il s'agit d'une exigence de ces méthodes elles-mêmes. C'est un secret du Ciel dont on ne pouvait absolument pas parler dans le passé.

Un disciple : Qu'est-ce que le xuanji (mécanisme de rotation) ?

Le Maître : Le *xuanji* dont je parle est différent du *xuanji* (mécanisme mystérieux) avec le *xuan* 玄 comme celui dans le *xuanmiao* (mystérieux et merveilleux) dont on parle dans les livres de la Chine ancienne sur la cultivation taoïste. Le *xuan* 旋 dans notre *xuanji* est comme celui dans le *xuanzhuan* (rotation), et le *ji* est comme celui dans le *jineng* (fonctions), le *jizhi* (mécanisme) et aussi dans le *jiqui* (machine). Le *xuanji* veut dire le mécanisme de rotation, voilà ce qu'il signifie. Des corps célestes aux astres et des astres aux substances microscopiques, tout est en mouvement, et nous appelons ce mécanisme le *xuanji*.

Un disciple : Un magazine de qigong a une photo du Professeur en couverture, y a-t-il aussi des Fashen ?

Le Maître : Il y en a sur toutes mes photos, il y en a sur tout ce qui porte ma photo ou mes articles ou mes livres imprimés, il en va de même pour les documents imprimés. Cela n'est pas mystérieux.

Un disciple : Il y a souvent une chose qui tourne au-dessus de ma tête ?

Le Maître : Je suggère à tout le monde de ne plus me passer ce genre de morceaux de papier, des réactions comme-ci, des réactions comme-ça dans ton corps, si tu es un pratiquant de *gong*, tout cela ce sont de bonnes choses. Tu sais également que ça tourne, que le *Falun* tourne, et pourtant tu insistes pour que je t'en parle, ne pose plus de question sur toutes sortes de sensations, il y a des milliers et des dizaines de milliers de sensations. Si tu me poses des questions sur tout cela, tu ne peux plus t'éveiller par toi-même, tout cela ce sont en fait de bonnes choses, de plus à l'avenir à qui vas-tu demander ?

Un disciple : En étudiant le Falun Gong (édition révisée), j'ai utilisé beaucoup de feuilles pour recopier à la main et je les ai gardées à la maison, je crains que d'autres personnes de la famille ne les prennent imprudemment ?

Le Maître : Ce n'est pas grave, je pense que tu peux les sceller et les ranger, ou les remettre toutes aux centres d'assistance pour qu'ils les gardent en lieu sûr. À l'avenir, elles pourront être données aux paysans des régions pauvres.

Un disciple : Pourriez-vous expliquer les différences entre la religion bouddhiste, le Fofa et les études bouddhistes ?

Le Maître : Le *Fa* dans la religion bouddhiste n'est qu'une infime partie du *Fofa*, il ne peut pas représenter le *Fofa* tout entier. Shakyamuni a dit que pour les méthodes de *xiulian* il y a quatre-vingt-quatre mille écoles de *Fa*, or dans la religion bouddhiste, il y a à peine une dizaine d'écoles de *Fa*. L'école Tiantai, l'école Huayan, l'école de la Terre pure, l'école Chan, l'école tantrique, seulement une dizaine d'écoles de *Fa*. Il y a bien plus que quatre-vingt-quatre mille écoles de *Fa* selon moi, ce *Fofa* est tellement immense. Comment les religions d'aujourd'hui pourraient-elles englober le *Fofa* tout entier ? Elles ne sont qu'une partie du *Fofa*. Elles ne sont qu'une petite partie du *Fofa*, elles sont devenues une religion, donc on les appelle la religion bouddhiste. Quant aux études bouddhistes, il s'agit d'un vocabulaire et d'une compréhension des gens ordinaires.

Un disciple : Pourquoi ne peut-on pas entrer dans la tranquillité quand on pratique la méditation ?

Le Maître : On ne peut pas entrer dans la tranquillité quand on pratique la méditation, parce que beaucoup de choses auxquelles nous nous attachons dans la société des gens ordinaires interfèrent. Au fur et à mesure qu'on élève sa compréhension dans *Dafa*, les attachements seront de moins en moins prononcés, et on parviendra peu à peu à atteindre la tranquillité lorsqu'on pratique la méditation, si tu étais capable de tout lâcher maintenant, ton niveau se serait déjà élevé depuis longtemps et tu aurais déjà atteint un niveau très élevé à travers le *xiulian*. Actuellement, si on a quelques pensées qui s'égarent, ce n'est pas grave, au fur et à mesure que tu élèves ton *xinxing* dans la société compliquée des gens ordinaires et que tu abandonnes les choses auxquelles les gens ordinaires sont attachés, cela deviendra progressivement clair et pur. Ton *xinxing* s'élèvera aussi progressivement à mesure que tu abandonnes tes attachements, ton niveau s'élèvera également, ces choses vont de pair. À ce moment-là, tu arriveras à entrer complètement dans la tranquillité.

Un disciple : Qu'est-ce que les pouvoirs divins [shentong] ?

Le Maître : Les pouvoirs divins, l'école de Bouddha appelle pouvoirs divins les capacités supranormales du corps humain. Au niveau le plus bas, les gens ordinaires les appellent les pouvoirs paranormaux.

Un disciple : Que signifie le renforcement ?

Le Maître : Le renforcement ne signifie pas accroître le *gong*. On t'ajoute un morceau de *gong* pour que tu t'élèves un peu, puis on t'ajoute un autre morceau pour que tu t'élèves encore un peu, une telle chose n'existe pas. Concernant le *gong*, tout dépend du cœur que tu mets à cultiver, et peu importe qui en ajoute pour toi, cela ne fonctionnera pas. Si tu n'y crois pas, je peux prendre une colonne de *gong* tout de suite et l'ajouter à la tienne, je peux te faire atteindre instantanément un niveau au-delà du *Fa* de ce Monde. Mais elle tombera dès que tu sortiras d'ici, car ce *gong* n'est pas le tien, ton critère de *xinxing* n'est pas à ce niveau, voilà pourquoi elle ne reste pas. Dans un espace très spécial, il existe en même temps une colonne graduée qui indique le critère du *xinxing*, avec des marques graduées dessus. Lorsque le *xinxing* ne peut pas atteindre telle hauteur, la colonne de *gong* n'atteindra pas non plus cette hauteur-là. Dans le passé, certaines personnes disaient qu'il était dommage que quelqu'un perde son énergie lorsqu'il avait émis du *gong*. On ne peut pas le comprendre de cette façon, parce que quand tu émetts du *gong*, ton critère de *xinxing* est là, donc même si ta colonne de *gong* est devenue plus courte après que tu as émis une certaine quantité d'énergie, elle récupérera pendant que tu pratiques le *gong* sans même avoir à endurer des souffrances. C'est parce que ton *xinxing*, ton critère et ton rang du Fruit sont là. Bien sûr, si tu veux que ton *gong* s'accroisse, tu dois continuer à élever ton *xinxing*, seulement ainsi ton *gong* s'accroît, sinon le reste ne sert à rien. Le renforcement consiste seulement à purifier intensivement le corps et à aider à transformer d'autres choses en *gong*.

Un disciple : Il semble que je sois prédestiné à avoir de l'argent dans ma vie, y a-t-il un rapport avec l'accroissement du gong ?

Le Maître : Il y a plusieurs scénarios, certains l'obtiennent en échangeant leur propre *De*, ils obtiennent leur bonne fortune en la recherchant ; pour d'autres, ça a été accumulé dans le passé ; il y a aussi des cas où les gens l'ont apporté avec eux depuis des niveaux élevés. Il y a différentes situations, c'est donc assez compliqué, on ne peut pas considérer ces situations d'une même manière. Certains ont simplement du *De*, beaucoup de *De*, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, parce que cette chose est primordiale. C'est effectivement le cas. Le *De* peut se transformer en *gong*, c'est l'une des choses qui détermine le niveau du *xiulian* élevé ou pas et le rang du Fruit grand ou petit d'une personne. Si quelqu'un recherche délibérément la bonne fortune dans la société des gens ordinaires, il peut alors échanger cette chose avec les autres, l'échanger contre de l'argent et des biens matériels. Certains gagnent beaucoup d'argent avec très peu d'effort, c'est parce qu'ils ont beaucoup de *De* ; certains ne gagnent pas d'argent quoi qu'ils fassent, c'est probablement parce qu'ils ont peu de *De*, mais ce n'est pas absolu. Bien sûr, la situation de certaines personnes est très compliquée, je parle juste d'une règle générale. Pour les gens qui ont peu de *De*, même si tu mendies de la nourriture, tu n'en obtiens pas, parce que, lorsque les autres te donnent de la nourriture, tu dois aussi donner du *De* en échange, mais comme tu n'as pas de *De* à leur donner, tu n'arrives pas à obtenir de nourriture. Il doit y avoir un échange, parce que la caractéristique « sans perte, pas de gain », qui équilibre l'univers, est à l'œuvre.

Un disciple : Que doit-on faire lorsqu'une statue de Bouddha est usée ?

Le Maître : Il y a une règle dans la religion bouddhiste, si tu ne veux plus la garder, envoie-la dans un temple.

Un disciple : Pourquoi mon esprit vagabonde-t-il lorsque j'écoute les cours ?

Le Maître : Il suffit que tu te concentres pour écouter. Ta conscience principale doit être forte, c'est en fait ton karma des pensées qui interfère.

Un disciple : Peut-on encore traiter les maladies ?

Le Maître : Si tu es médecin dans un hôpital ou kinésithérapeute, je dirais que ce n'est pas un gros problème. Si c'est quelque chose que tu veux faire, le faire en tant que profession, ou ouvrir une clinique, ce sont toutes des choses que tu fais parmi les gens ordinaires. Mais si tu traites les maladies avec ton *gong*, c'est absolument interdit ! Ce que j'enseigne ici n'est pas quelque chose pour dissiper les maladies ou renforcer la santé, c'est le *xiulian* véritable. Le *xiulian* véritable est une affaire très sérieuse, si tu veux réussir ta cultivation et devenir un Éveillé, si tu n'es pas strict envers toi-même, comment pourras-tu y arriver en te laissant aller ? C'est très sérieux. Tu dois vraiment endurer beaucoup d'épreuves, être déterminé et cultiver selon *Dafa*. Si tu veux vraiment cultiver et pratiquer, je dirais que ces choses-là, tu n'as plus besoin d'y penser.

Un disciple : Le zhuyishi est-il l'âme d'une personne ?

Le Maître : L'âme est quelque chose dont on parle de façon très vague. Cependant le corps humain est très complexe, à quoi cela se réfère, ce n'est pas précis du tout. Voilà pourquoi nous écartons ici complètement ces termes utilisés dans le passé et expliquons les choses entièrement en rapport avec les études scientifiques actuelles sur le corps humain, nous expliquons les choses très clairement ici.

Un disciple : Pourquoi mon esprit vagabonde-t-il parfois ?

Le Maître : Il est normal que tu ne puisses pas entrer dans la tranquillité absolue pour l'instant, cela reflète l'élévation du niveau d'une personne. Si tu arrives vraiment à entrer dans la tranquillité maintenant, tu n'es plus à un bas niveau.

Un disciple : J'ai appris d'autres méthodes de qigong auparavant, et parfois certaines de leurs choses, comme les incantations, me viennent à l'esprit inconsciemment ?

Le Maître : Tu dois repousser toutes ces choses. Cela n'est pas pareil au karma des pensées en général, il faut les repousser.

Un disciple : Pourquoi est-il si difficile de se débarrasser des mauvaises pensées, parfois on a même l'impression qu'elles deviennent plus fortes ?

Le Maître : Lorsque tu veux les éliminer, elles vont t'empêcher de cultiver, voilà pourquoi il y a des réactions. Certaines personnes ont de fortes réactions, mais ta pensée principale doit être claire et doit les éliminer. Quand tu seras capable de les discerner et que dans ta pensée tu seras ferme, mon *Fashen* les éliminera pour toi.

Un disciple : Je pratique le Falun Dafa, mais ma sœur vénère des esprits [gong xian] ?

Le Maître : Les élèves de Falun Dafa n'ont rien à craindre, même en tant que personne ordinaire, tu rencontres souvent de mauvaises choses, mais elles ne sont pas capables de te faire du mal ni de t'atteindre, mais tes propres pensées doivent rester stables et repousser ces choses. Si tu cultives fermement dans *Dafa*, mon *Fashen* va t'en débarrasser.

Un disciple : Mon œil céleste était ouvert avant, mais plus tard je ne vois plus ?

Le Maître : Il était ouvert auparavant, mais plus tard il s'est refermé, il peut y avoir plusieurs raisons à cela, il se peut qu'on l'ait refermé ; il se peut qu'il ait été blessé. Mais il se répare lorsqu'on cultive et pratique. Il s'ouvrira si c'est nécessaire, ne t'en fais pas, laisse les choses se faire naturellement.

Un disciple : Que fait-on si l'on n'arrive pas à tenir longtemps lorsqu'on pratique l'exercice Renforcer les pouvoirs divins ?

Le Maître : Ce qu'on demande c'est, plus longtemps c'est, mieux c'est. Parce que le cinquième exercice est ce que j'ai pratiqué pendant que je cultivais en solitaire, je l'ai rendu public sans aucun changement, mon but principal est de te permettre d'avoir un *Fa* à cultiver et un *gong* à pratiquer lorsque tu cultives et pratiques à des niveaux élevés. Il est effectivement très difficile pour toi de le faire maintenant, tu n'arrives pas à rester assis pendant longtemps. Tu juges toi-même pour la répartition du temps, combien de temps pour renforcer les pouvoirs divins et combien de temps pour le recueillement [*ding*], c'est à toi de voir. De plus, tu vas t'élever progressivement, donc avec le temps, tu arriveras à rester assis pendant très longtemps.

Un disciple : C'est vraiment dommage, je dois partir à l'étranger et je ne pourrai pas assister au dernier jour du stage ?

Le Maître : Alors lis davantage les livres, ce ne sera pas un problème, même ceux qui apprennent seuls peuvent atteindre la plénitude parfaite, tout dépend si l'on cultive réellement ou non.

Un disciple : Qui peut donner naissance au zhuyuanshen d'une personne ?

Le Maître : Pourquoi te préoccupes-tu de ces choses ? Te concentres-tu sur la recherche de connaissances ou sur le *xiulian* ? En fait, j'ai déjà tout dit, dans cet immense univers existent de nombreuses matières différentes, ces matières par l'interaction de leurs mouvements peuvent engendrer la vie. On distingue le *zhuyuanshen* et le *fuyuanshen* dans un corps humain, ne sont-ils pas tous des vies ?

Un disciple : Pendant que vous enseignez, je vous ai vu tout à coup vous manifester comme un maître taoïste aux cheveux blancs, avec un chignon sur le dessus de la tête et un long corps ?

Le Maître : Ça fait très longtemps que je suis descendu ici pour préparer cette affaire, j'ai été bouddha, tao et divinité, j'ai été tout cela. Si tu l'as vu, alors tu l'as vu.

Un disciple : Lorsqu'on pratique les exercices à la maison, cela va-t-il effrayer les ancêtres ?

Le Maître : Il y a vraiment trop de choses auxquelles tu es attaché. Tu ne peux même pas influencer la vie de tes parents ni celle de tes enfants, qui sont vivants, et tu veux encore t'occuper de ceux qui ne sont plus de ce monde. La cultivation dans un *Fa* juste est bénéfique à tout le monde. Mon école de *Fa* est la plus commode, on cultive et pratique parmi les gens ordinaires. J'ai dit à plusieurs reprises que le *xiulian* est une affaire très sérieuse, pourtant tu te préoccupes de ceci et tu te préoccupes de cela, tu ne te détaches pas de ce *qing-ci* et tu ne te détaches pas de ce *qing-là*. Dans le passé, que signifiait renoncer au monde ? C'est difficile à dire pour les moines d'aujourd'hui. Autrefois, lorsque quelqu'un devenait moine, il ne reconnaissait même plus ses parents, il rompait complètement toutes ses relations séculières, et on lui donnait même un nouveau nom. Pourquoi lui donnait-on un nom du *Fa* ? C'était pour qu'il rompe avec tout ce qui est profane, qu'il soit libéré de toute préoccupation et de toute implication, afin qu'il puisse calmer son cœur et cultiver. Le *xiulian* est une affaire sérieuse. Ne t'occupe pas de ces choses, concentre-toi uniquement sur le *xiulian*. Mais ne vénère pas tes ancêtres à la maison, c'est pour ton propre bien et celui des morts, les êtres humains et les fantômes ne peuvent pas vivre sous le même toit, leurs affinités dans ce monde ont déjà pris fin.

Un disciple : Le Falun Dafa affecte-t-il la spéculation boursière ?

Le Maître : (Même les élèves se moquent de toi.) Tu t'attaches au jeu, je te dis que certains sautent même des immeubles lorsqu'ils perdent au jeu ! Quel est ce cœur à spéculer en bourse, je dirais qu'il est difficile pour certains de discerner le bon du mauvais actuellement. Certains m'ont demandé s'ils pouvaient jouer au mahjong, n'essaies-tu pas de t'emparer de l'argent d'autrui ? N'est-ce pas un jeu d'argent ? Quoi qu'il en soit, je vous dis à tous qu'ici, notre cours n'est pas pour que les gens ordinaires l'écoutent à la légère, nous prenons notre

responsabilité envers les véritables pratiquants, c'est aux véritables pratiquants de *gong* que nous enseignons. Si tu dis que tu vas faire toutes sortes de choses dans la société, alors fais ce que tu veux et ce n'est plus la peine de cultiver et pratiquer.

Un disciple : J'ai un fils de sept ans, récemment, il m'a souvent dit qu'il faisait les exercices avec vous dans ses rêves et qu'il vous voyait faire les exercices pendant la journée, mais il ne veut pas apprendre le Falun Dafa ?

Le Maître : Il faut voir alors ce qu'il apprend ? Voir si ce qu'il a vu est vrai ou faux. Lorsqu'un *Fa* juste est transmis à grande échelle, les démons essaient à tout prix de le saboter. Il y a un problème si la personne elle-même ne pratique pas.

Un disciple : La vie d'une personne a déjà pris fin dans un espace-temps rapide, pourquoi pouvons-nous encore changer notre destin maintenant à travers le xiulian ?

Le Maître : C'est parce que ton corps principal [*zhuti*] n'a pas encore pris fin, nous pouvons aussi remonter le temps de ces espaces, c'est ce dont je vais parler dans mes cours. En passant, j'aimerais vous parler d'un sujet, une personne ne peut absolument pas changer sa vie par elle-même. Aucune personne ordinaire ne peut la changer pour toi, même les êtres éveillés ne peuvent pas la changer pour toi inconditionnellement, donc un homme ne maîtrise pas son destin et encore moins celui des autres. Certains pensent qu'ils se lanceront dans le *xiulian* quand ils auront fait fortune, gagné beaucoup d'argent, assuré l'avenir de leur famille et donné à celle-ci une belle vie. Quelle plaisanterie ! Chacun a son propre destin, même quand il s'agit de tes proches, comment pourrait-on te laisser changer le destin d'une autre personne ? En plus, s'il ne te reste plus de tribulations, qu'auras-tu à cultiver ? Sais-tu combien de karma ils ont ? Comment ils doivent marcher sur le chemin de leur vie ? Est-ce à toi de contrôler la vie des autres ? C'est impossible. Certains peuvent se dire, je n'y crois pas, si je gagne beaucoup d'argent et que je deviens riche, mes descendants en hériteront. Je n'en suis pas si sûr, il se peut qu'à cause d'une catastrophe naturelle ou d'un malheur causé par l'être humain, ta fortune disparaisse dans un incendie, au jeu ou qu'elle soit tout simplement perdue, il est difficile de dire ce qui pourrait arriver, tout dépend si la personne a ou non cette part de bonheur, elle n'hériterait de rien si elle n'a pas cette part de bonheur, je ne fais que donner un exemple. Chacun a son propre destin, ce n'est pas n'importe qui qui peut changer la vie d'une autre personne, ce n'est pas permis.

Mais la vie d'un pratiquant peut-elle être changée ? Oui. Il y a deux façons de la changer, si une personne s'engage sur le chemin du *xiulian*, sa vie peut être changée. Lorsqu'une personne veut se lancer dans le *xiulian*, c'est sa nature de Bouddha qui émerge, on peut l'aider de manière inconditionnelle. Autrement, on ne peut pas le faire à la légère, parce qu'il n'y avait pas de *xiulian* dans ta vie, des changements doivent être faits pour toi, tout doit être remanié, c'est-à-dire réorganisé, ça on peut le faire. Il y a un autre scénario, c'est-à-dire que nous avons des gens qui sont profondément attachés aux choses des gens ordinaires et qui font du tort aux autres par des moyens immoraux ou d'autres moyens, ou encore, tu penses que tu n'as pas fait de tort aux autres, il semble que grâce à tes efforts en faisant certaines choses, tu as gagné. En fait, ce que tu peux changer est minime, peut-être que ce que tu as fait avec tes efforts était quelque chose pour lequel tu étais censé faire des efforts, et que ce n'est qu'en faisant cela que tu pouvais l'obtenir, cela aussi a été arrangé. Cependant, tu peux effectivement changer certaines petites choses, mais tu n'es pas en mesure de changer la grande direction des choses. Même un petit changement peut générer du karma, sinon il n'est

plus question de bonnes ou de mauvaises personnes. Lorsque tu veux à tout prix obtenir quelque chose qui n'a pas été arrangé pour toi dans ta vie et que tu l'obtiens par des moyens immoraux, ce que tu obtiens est quelque chose qui appartient à autrui. Par conséquent, tu as fait du tort à autrui, tu lui dois quelque chose et tu as créé du karma, voilà l'idée. Si tu n'arrives pas à le rembourser durant cette vie, tu dois le faire dans la vie suivante.

Un disciple : À cause de mon mauvais xinxing, j'ai fait les exercices en mélangeant avec le qigong de quelqu'un d'autre, ce qui a causé des dégâts à mon Falun en quelques jours, que dois-je faire ?

Le Maître : Le *xiulian* est une affaire sérieuse, mais certains ne veulent pas écouter ce qui est déconseillé, ils mélangent délibérément avec d'autres choses et obtiennent des résultats désastreux. Il a fallu de très longues années, une très longue période dans l'histoire et de nombreuses générations pour former ce *Falun* et ce système entier qui est le nôtre, pour former ces choses-là ! Ce ne sont pas des choses formées par nous, les êtres humains ordinaires, elles sont très précieuses, d'innombrables grands Éveillés ont réussi le *xiulian* à travers ça. Pourtant, tu le détruis juste comme ça, tu le détruis en mélangeant avec une autre pratique de *gong* en même temps. Je vais te dire, disons quelque chose d'un peu élevé, le *Falun* dans un certain sens c'est un univers, il est on ne sait ô combien de fois plus précieux que ton propre être, que ton *yuanshen*. Pourtant, tu l'as détruit à ta guise, réfléchissez tous. Bien entendu, comme je t'apporte le salut, je sors cela en public, si tu veux apprendre, alors tu apprends, si tu ne veux pas, alors on n'y peut rien. Pour tous ceux chez qui le *Falun* est déformé de nouveau, je ne vais pas lui donner un autre *Falun* à la légère. S'il veut vraiment apprendre et apprendre de tout son cœur, je dois encore voir s'il veut vraiment apprendre et s'il est capable de persévérer. S'il peut vraiment apprendre, s'il peut apprendre, on peut lui donner un ensemble de mécanismes et graduellement par sa propre pratique il pourra aussi former un *Falun*.

Un disciple : Professeur Li, si vous êtes un bouddha, alors vous ne pouvez pas dire que tous les Fa sont pervers ?

Le Maître : Nos élèves, est-ce que vous m'avez déjà entendu dire que tous les *Fa* sont pervers ? (*Non !*) Cette personne est possédée et son esprit est tellement contrôlé qu'elle ne sait plus ce qu'elle dit. Les personnes dont le *zhuyishi* n'est pas clair ne peuvent pas être sauvées. Maintenant, dans la période de la fin du *Fa*, les choses sont vraiment chaotiques. D'ailleurs, ces pratiques chaotiques et ces voies perverses peuvent-elles être appelées des *Fa* ? Où y a-t-il du *Fa* chez eux ? Il n'y a qu'un seul *Fa* – *Zhen-Shan-Ren* ! Les autres *Fa* et religions justes sont tous des principes validés et compris à différents niveaux de l'univers.

Un disciple : Que fait-on si l'on n'arrive pas à contrôler son xinxing dans ses rêves ?

Le Maître : Cela signifie que ton *xinxing* n'est pas ferme, que l'exigence envers toi-même n'est pas élevée, la cause en est que tu n'as pas encore posé des bases solides dans ton étude quotidienne du *Fa*, voilà pourquoi tu dois cultiver véritablement, cultiver solidement, c'est seulement ainsi que tu peux accorder de l'importance à ces choses dans tes pensées.

Un disciple : Est-ce qu'on peut former le Falun sans avoir assisté à vos stages, seulement en pratiquant en suivant l'exigence dans vos livres ?

Le Maître : Vous savez, ce que nous transmettons est le *xiulian*, des choses à cultiver et pratiquer à des niveaux élevés, ce n'est pas quelque chose pour la guérison et la remise en forme, les exigences envers les gens sont donc élevées. Ce n'est pas que si tu fais les exercices, tu peux obtenir un *Falun*, peu importe la qualité ou la durée des exercices, si tu ne te comportes pas selon les critères du *xinxing* que nous exigeons, si tu n'es pas strict envers toi-même, si tu ne fais pas attention à ton *De* et si tu n'étudies pas le *Fa*, tu n'auras rien et rien ne se formera. Mais si tu agis en suivant les exigences de notre *Fa*, tu obtiendras tout. Tu ne rateras rien de ce que tu es censé obtenir, c'est pareil lorsque tu apprends seul. Tous les mots se trouvant dans mes livres sont mes *Fashen*, tu obtiendras donc naturellement, tu n'as pas besoin de former un *Falun* par toi-même, il y a aussi naturellement mes *Fashen* qui te protégeront.

Un disciple : Il y a des gens dans la société qui attaquent le Falun Dafa devant les élèves de Falun Dafa, comment devons-nous protéger le Falun Dafa ?

Le Maître : Il suffit de les ignorer, tu n'as pas besoin non plus de te disputer ou de te battre avec eux, laisse-les dire ce qu'ils veulent, il suffit de les ignorer. Ne leur fournis pas une audience et ne les écoute pas, c'est tout.

Un disciple : Les disciples de Falun Dafa peuvent-ils se rendre dans une salle d'accouchement ?

Le Maître : Qu'est-ce que cela peut faire ? Certaines de vos questions sont très naïves, lorsqu'on cultive et pratique *Dafa*, on n'a peur de rien, un seul juste terrasse cent mauvais. De plus, la salle d'accouchement n'est pas quelque chose de mauvais, c'est même bénéfique pour les bébés.

Un disciple : Les livres de qigong des écrivains qui ne sont pas des maîtres de qigong comportent-ils des fûti ou des démons maléfiques ?

Le Maître : Je vous dis que, qu'il soit écrivain ou autre, même s'il n'est pas un maître de qigong, il peut être contrôlé par des esprits malins et d'autres choses chaotiques pendant qu'il écrit un livre de qigong. Comment ses idées sont venues, il pense qu'elles viennent de lui-même. Il y a aussi des écrivains qui veulent écrire des choses sur le qigong, alors ils interviewent de faux maîtres de qigong, car ils ne savent pas non plus d'où vient le *gong* de ces maîtres de qigong, ils peuvent aussi attirer ces choses et ce qu'ils écrivent est aussi ce genre de choses. À l'heure actuelle, la société est très chaotique, il y a toutes sortes de faux qigong, même s'il n'y avait pas de choses perverses dedans, comment un livre écrit par quelqu'un qui n'est pas un maître de qigong pourrait-il guider le *xiulian* ?

Un disciple : Pendant mon temps libre après la pratique de gong, j'aime chercher des livres à lire, c'est principalement parce que je ne comprends pas certains termes et terminologies, donc je veux juste lire plus pour mieux comprendre, mais pas pour apprendre plus d'écoles de Fa ?

Le Maître : N'essaie pas de te justifier. Ici, nous prenons la responsabilité envers toi, les choses dont parlent ces écoles de *Fa* appartiennent à ces écoles de *Fa* et elles comportent les facteurs de ces écoles de *Fa*, comment peux-tu les utiliser chez nous ? Concernant ce dont nous parlons et ce que nous enseignons, les termes des autres n'ont pas le même sens intérieur

que dans notre école. Leurs mouvements d'exercices et chaque mot des livres possédés par des démons contiennent tous leurs choses. Dès que tu les lis, ils vont s'introduire dans ton corps. Concernant les connaissances sur le *xiulian* ainsi que les études bouddhistes, je vais sélectionner quelques personnages historiques du *xiulian* à des fins de publication, ils sont tous bons et droits, et peuvent servir de lectures pour votre connaissance générale et vous aider à comprendre.

Un disciple : Que faire des papiers sur lesquels on a noté les réponses du Professeur aux questions pendant le stage ?

Le Maître : Vous pouvez les conserver. Par ailleurs, je dis à tout le monde que certains d'entre vous présents ici ont déjà pris l'habitude de prendre des notes, mais souvent ceux qui n'arrivent pas à bien suivre le cours, ce sont justement ces gens qui prennent des notes. C'est parce qu'ils mettent leur attention sur la prise de notes, pourtant, ils ne peuvent souvent ni tout noter ni tout entendre, tu n'as qu'à écouter avec un esprit serein. Tu n'arrives pas à tout noter, tu agis en suivant ces notes, mais elles sont incomplètes et probablement citées hors contexte, puisque tu ne peux pas tout noter. Si tu les suis, le résultat risque de ne pas être bon. Je dis cela pour partager avec vous les nombreuses expériences vécues concernant ces choses depuis que j'ai commencé à donner des stages, il y a pas mal de gens qui faisaient cela auparavant. Ce ne sont pas des théories des gens ordinaires, donc souvent les résultats ne sont pas bons, car tu n'arrives pas à tout entendre ni à tout noter. À l'avenir, nous aurons des livres, vous pourrez les lire.

Un disciple : Les résultats de notre pratique de gong ont-ils un lien avec notre humeur ?

Le Maître : On ne doit pas pratiquer le *gong* lorsqu'on est de mauvaise humeur, et surtout ne pas le pratiquer quand on est en colère. On doit cultiver le *Ren* dans la cultivation et pratique d'un *Fa* juste, le *Ren* ne consiste pas à l'appliquer après avoir engendré de la mauvaise humeur, ce n'est pas qu'on est en colère et qu'on exerce le *Ren*. Lorsque tu es de mauvaise humeur, comment vas-tu pratiquer ? Lorsque ton cœur est rempli de colère et plein de ressentiment, comment pourras-tu te calmer avec toutes ces pensées qui proviennent de la colère ? Comment pourrais-tu obtenir de bons résultats en pratiquant le *gong* ? Si tu n'agis pas selon le *Fa*, lorsque tu ne pratiques pas dans un *Fa* juste, tu t'exerces dans un *Fa* pervers. Le fait de pratiquer les mouvements ne signifie pas que tu pratiques dans ce *Fa*. Il y a de nombreux maîtres qui ont enseigné des choses aux gens, mais ces derniers ne se sont pas comportés selon les critères de *xinxing* et de moralité exigés par leurs maîtres, ils ont donc fini par générer par la pratique des exercices des choses perverses et chaotiques. Bien que ces maîtres enseignent une bonne méthode, en pratiquant, les choses issues de la même méthode peuvent donner un résultat différent, tu dois vraiment suivre leurs critères de *xinxing*. Le *xiulian* est une affaire très sérieuse.

Un disciple : Lire des livres anciens et modernes sur la médecine affecte-t-il le Falun Dafa ?

Le Maître : Cela ne l'affecte pas. Il n'y a pas d'impact lorsqu'on lit des livres sur la médecine. Mais ne lis pas les livres de *qigong* sur la médecine écrits de nos jours.

Un disciple : Un certain livre de yoga parle d'un classique d'une certaine divinité, qui dit que cette divinité-là a créé tous les univers ?

Le Maître : N'écoute pas ces choses, que ce soit le yoga ou autre, à la période de la fin du *Fa*, il n'y a nulle part une terre pure.

Un disciple : *Ce que nous gagnons par le travail est-il aussi échangé en De ?*

Le Maître : Cela a à voir avec la quantité d'efforts qu'on a faits, en général le travail en lui-même consiste à donner, lorsqu'on reçoit plus qu'on ne donne, il faut alors donner du *De*.

Un disciple : *Et si nous ne cultivons que le xinxing, mais ne pratiquons pas le gong ?*

Le Maître : Alors tu n'es qu'une bonne personne et non pas un pratiquant. À l'avenir, tu ne pourras qu'être une bonne personne et être récompensé par la bonne fortune dans ta prochaine vie.

Un disciple : *Pourquoi est-on autorisé à tourner le Falun seulement quatre fois et non pas neuf fois ?*

Le Maître : Il est suffisant de tourner quatre fois, si tu tournes trop, tu auras mal au ventre, tu auras un ventre gonflé. Bien sûr, cela n'a pas d'importance au moment où tu apprends, une fois que tu as appris, tu ne pourras pas tourner en excès lors de la pratique du *gong*, ton ventre sera gonflé si tu tournes trop.

Un disciple : *Peut-on pratiquer le gong dans le mois qui suit l'accouchement ?*

Le Maître : Bien sûr que oui. Ce n'est pas un problème, il n'y a pas de mouvements violents.

Un disciple : *Il y a une personne qui n'a pas participé aux stages du Professeur, et après avoir fait le cinquième exercice, d'autres mouvements sont apparus ?*

Le Maître : Alors là, c'est quelque chose d'autre qui l'a contrôlée. J'ai déjà parlé de ce problème, ce que nous transmettons n'est que ces cinq exercices. Elle les trouve pas mal, et dès que son exaltation fait surface, elle bouge en se laissant aller. Arrête ça si tu ne le veux pas, et ça disparaîtra. Lorsque tu bouges en te laissant aller, plus tu bouges, plus tu es content et tu te dis : oh, que c'est bien, alors cette chose va te contrôler. Mais ces trucs-là, aussi simples que leurs mouvements puissent être, sont tous destinés à endommager ton corps. Bien que tu puisses faire quelques mouvements, tout ceci c'est pour détruire les choses dans ton corps et cela pourrait te ruiner en un court laps de temps.

Un disciple : *Qu'en est-il d'un croyant catholique qui pratique aussi le Falun Dafa ?*

Le Maître : Il se peut que la discussion sur ce sujet touche un niveau très élevé, je ne peux que vous dire ici, en tant qu'Asiatique tu n'as qu'à cultiver. Il est difficile de rencontrer *Dafa*, un *Fa* juste. C'est tout ce que je peux te dire, si les religions d'aujourd'hui pouvaient apporter le salut aux gens, je ne serais pas venu transmettre *Dafa*, de toute façon vous allez comprendre avec votre sens de l'éveil, maintenant vous êtes des êtres humains, si je parle de choses trop élevées, tu ne pourras pas l'accepter non plus.

Un disciple : *Les jeunes qui pratiquent le Falun Dafa sont-ils autorisés à tomber amoureux d'une personne du sexe opposé ?*

Le Maître : Comme je l'ai dit à tout le monde, à ce niveau, il est absolument impossible de te demander de tout abandonner, tu n'en seras pas non plus capable. Bien sûr, il se peut que certains accordent très peu d'importance à ces choses, néanmoins, je vous dis à tous que pour ceux qui cultivent et pratiquent dans la société, nous ne vous encourageons pas à agir ainsi. Mais dans notre Falun Dafa, il y a effectivement un certain nombre de gens qui cultivent professionnellement. Quand nous aurons des temples à l'avenir, cela pourra peut-être leur fournir un lieu de *xiulian*. Pour beaucoup de moines, après avoir commencé à cultiver et pratiquer le Falun Dafa, il se peut que leur temple leur cause de grandes difficultés, donc à l'avenir, nous devons leur fournir un lieu où cultiver et pratiquer. Mais pour ceux qui cultivent et pratiquent parmi les gens ordinaires, nous ne préconisons pas que tu agisses ainsi. Si tout le monde cultivait et pratiquait le Falun Dafa et que personne ne se mariait, personne n'assurerait la descendance et les êtres humains disparaîtraient, là ça ne va pas. Donc, à l'heure actuelle, tu peux te marier et t'établir. Ceux qui cultivent et pratiquent parmi les gens ordinaires devraient autant que possible se conformer à cet état des gens ordinaires. Prenons un exemple, si tu ne te maries pas, tes parents seront très inquiets pour toi, ils ne te comprendront pas, les autres personnes ne te comprendront pas non plus. Se conformer à cet état des gens ordinaires est tout de même bénéfique à notre *xiulian*. Car c'est dans l'environnement le plus complexe qu'on peut faire apparaître des personnes supérieures.

Un disciple : Grand Maître, pouvez-vous nous parler de votre parcours amoureux ?

Le Maître : Tu n'es pas venu pour apprendre le *Fa*, pourquoi es-tu venu alors ? Que veux-tu encore savoir ? Le *xiulian* est une affaire très sérieuse, tu t'attaches encore à ces choses en étant entraîné par le *qing*. Quel immense écart !

Un disciple : Après avoir réussi la cultivation dans le Falun Dafa, peut-on aller dans d'autres mondes ?

Le Maître : On peut aller où on veut puisqu'on a réussi la cultivation. Tu poses cette question maintenant, mais dans le futur, si un jour tu réussis vraiment la cultivation, tu ne sauras plus où te mettre ! Tu n'es pas conscient de ce que tu dis. C'est la pensée humaine que tu as maintenant, tu n'as pas la façon de penser au niveau [*jing jie*] d'une divinité.

Un disciple : Lorsque nous pratiquons la méditation, notre esprit doit atteindre un état clair et pur, le non-agir [wuwei] et être sans aucune activité mentale, alors sommes-nous aussi tenus de cultiver pour atteindre cet état d'esprit en ce qui concerne notre xinxing ?

Le Maître : Oui ! Mais on ne peut y arriver que petit à petit, en temps ordinaire il faut y faire attention, quel que soit l'état de tranquillité que tu atteins, tu dois être conscient que c'est toi qui es assis là en train de pratiquer le *gong*, tu dois garder cette seule et unique infime pensée à l'esprit, sinon tu seras dans un état second, tu ne seras conscient de rien, alors ce ne sera plus toi qui cultives.

Un disciple : Quand les élèves travaillent dur pour être admis à l'université, pour être dignes de leurs parents, est-ce que cela va à l'encontre de Zhen-Shan-Ren ?

Le Maître : Cela ne va pas à l'encontre de *Zhen-Shan-Ren*. Qu'est-ce qui relève des attachements, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est très facile de confondre. Je peux vous dire à tous

que les choses qu'on fait pour atteindre des objectifs personnels, pour satisfaire ses propres addictions et désirs sont des attachements ; alors que les choses qu'on fait pour le bien commun, pour la masse, pour les autres, ou en essayant de bien faire son travail et ses devoirs, c'est ce qu'on doit faire. Réfléchissez tous, en tant qu'élève de *Dafa*, si tu es un étudiant, ton devoir impérieux est de bien étudier, puisque tu es un étudiant. Certains pensent alors, mon but est juste d'aller à l'université. Bien sûr, le but des études est d'évoluer sans cesse vers un niveau plus haut, de l'école primaire au collège, puis à l'université, tu ne peux pas non plus rester éternellement à l'école primaire, c'est certain. On n'a donc pas tort de vouloir aller à l'université, cependant, si tu ne fais pas l'effort de bien étudier et que tu penses toujours à aller à l'université, aller à l'université, aller à l'université, il s'agit d'un attachement selon moi. Réfléchissez alors tous, voyons les choses d'un autre côté, en tant qu'étudiant, ton devoir impérieux est de bien étudier, d'être digne de tes parents, de ton école et de tes professeurs. Les professeurs doivent se donner pour toi, ils te donnent des cours ; tes parents paient pour ta scolarité, t'élèvent pour aller à l'école. Donc si tu es à la hauteur des efforts de tes parents, des professeurs de ton école, et si tu t'efforces de bien étudier, ne seras-tu pas naturellement admis à l'université ? Mais si tu penses toujours à aller à l'université, aller à l'université, mais que tu n'étudies pas bien, comment pourras-tu aller à l'université ? Ça ne sert à rien de penser tout le temps à aller à l'université, aller à l'université, ne sera-ce pas peine perdue si tu ne peux pas y aller ? Ne pense pas au fait d'aller à l'université, mais travaille dur pour bien étudier et ça suffira. Quand tu auras bien réussi tes études, l'université ou l'école supérieure se présentera naturellement à toi, n'est-ce pas ? Voilà le principe. Certaines choses sont très simples, mais c'est très facile de les confondre. Il y a aussi des gens parmi nous qui font des recherches ou des études scientifiques, est-ce que cela constitue un attachement ? Les résultats de tes recherches et les choses que tu fais bénéficient au public et servent la société en général et autrui, il est de ton devoir de bien faire ces choses. Si tu es un ouvrier, tu dois aussi bien faire ton travail, être digne de ton salaire, être digne de ta rémunération, n'est-ce pas ? C'est parce qu'un pratiquant de *gong* doit montrer qu'il est une bonne personne où qu'il soit.

Un disciple : Lorsque je pratique le gong, j'entre dans un état où je m'oublie complètement moi-même, je n'entends même plus aucun son autour de moi et j'ai l'impression que mon corps a disparu ?

Le Maître : C'est un très bon état. Nous vous demandons d'entrer dans un état de tranquillité quand vous pratiquez le *gong*, deux états peuvent apparaître. C'est différent des autres méthodes, où une personne n'est consciente de rien pendant qu'elle est assise là, elle sort de sa concentration quelques heures plus tard et a l'impression de n'avoir été assise là que brièvement, seulement une dizaine de minutes, mais une longue période s'est écoulée lorsqu'elle regarde l'heure. Elle saute de joie, pensant que sa capacité de concentration est vraiment élevée et qu'elle pratique vraiment bien. Dans le *xiulian* des autres écoles de *Fa*, tout le monde dira qu'elle pratique bien, mais ici chez moi, je dis que sa situation est pitoyable, vraiment pitoyable ! Vous savez que dans notre *xiulian*, nous te demandons de cultiver et pratiquer véritablement toi-même, nous te permettons d'obtenir véritablement le *gong* toi-même. Donc, même lorsque tu es dans un état de concentration très profond, tu dois être conscient que tu es là en train de pratiquer le *gong*. Tu peux ressentir les états mentionnés dans la question, tu ne sais plus où sont tes jambes, ton corps, tes bras ou tes mains, même ta tête semble avoir disparu, c'est comme s'il ne reste présent qu'une seule pensée. Cette pensée ténue dans ta conscience sait que tu es ici en train de pratiquer le *gong*, il s'agit d'un très bon état. D'ailleurs, nous pouvons également ressentir un autre état où nous avons l'impression d'être assis dans une coquille d'œuf et de ne pas pouvoir bouger, c'est extrêmement

merveilleux, pourtant on sait qu'on est là en train de pratiquer le *gong*, cet état peut également apparaître.

Un disciple : Je me suis réveillé en pleine nuit et je me suis retrouvé à faire des mouvements du Falun Dafa, je ressentais le Falun tourner et un fort courant d'énergie ?

Le Maître : Si c'était vraiment des mouvements du Falun Dafa, c'est très bien, peut-être était-ce ton *yuanshen* qui pratiquait, qui t'aidait à pratiquer. Si c'était d'autres mouvements, il y a un problème.

Un disciple : Lorsque je fais les quatre premiers exercices, il y a une force dans mon corps qui me fait balancer ?

Le Maître : Nous avons beaucoup de gens qui sont très sensibles. Quand le *Falun* tourne dans ton corps, tu te balances, ne bouge pas avec lui. Certains ne sont pas sensibles et ne vont rien sentir, même quand la force de rotation est forte. L'état de chaque personne est différent.

Un disciple : Nous avons pratiqué le tantrisme pendant de nombreuses années et nous avons maintenant déjà des pouvoirs de gong et sommes capables de nous connecter avec les Fashen du grand Maître, si c'est vrai, cela peut-il jouer le rôle d'assister notre xiulian dans le Falun Dafa ?

Le Maître : Cela ne joue aucun rôle d'assistance, cela ne joue absolument aucun rôle d'assistance. Le tantrisme est le principe du *Fa* de *tathagata* de ce niveau de l'univers qui est le plus bas, comment pourrait-il assister le *Fa* de l'univers ? Je vous ai dit qu'il est difficile de dire si ce que tu vois est vrai ou faux. Même si ce que tu vois est vrai, il est très difficile d'atteindre le degré de se connecter avec mes *Fashen*, ils ne vont pas communiquer avec toi de cette façon, ce sont les choses que tu as apprises auparavant qui se sont transformées pour te tromper. Fais donc attention à ces choses, les pouvoirs de *gong* ne représentent pas le niveau d'une personne, c'est le *xinxing* qui distingue le niveau du rang du Fruit d'un pratiquant.

Un disciple : Puis-je écrire un journal intime pour examiner mes lacunes en me référant au Dafa du Professeur ?

Le Maître : À mon avis, ce n'est pas forcément nécessaire de les noter par écrit. Mais vas-y si tu veux les noter par écrit, ce sera suffisant si tu connais dans ton cœur ce que tu as mal fait, ensuite accorde de l'importance à l'étude du *Fa* et élève-toi.

Un disciple : Lorsque je lis des œuvres du Maître, il arrive souvent que quelques lignes du texte apparaissent très éblouissantes ? Et quand je vérifie, cela correspond exactement au problème que je rencontre à ce moment-là, est-ce le Fashen du Professeur qui me donne des indications ?

Le Maître : Il s'agit de la force du *Fa* contenue dans *Dafa*. Dans chaque mot il y a des *Fashen* des bouddhas, des taos et des divinités.

Un disciple : Pourquoi, pendant une certaine période, votre Fashen me punit-il chaque fois que je fais ou dis quelque chose de mal, alors que pendant une autre période, votre Fashen ne s'en occupe pas alors que je fais ou dis quelque chose de mal ?

Le Maître : Si on s'occupe de toi tout le temps et que pourtant tu commets toujours des erreurs sans te repentir ni te corriger, dans ce cas on ne peut pas tout le temps te donner des indications comme ça ! Je vais par ailleurs parler d'une autre chose. Beaucoup d'élèves veulent toujours communiquer avec mes *Fashen*, leur but est de poser des questions sur des choses et sur comment est leur *xiulian*. Je vous dis à tous, il te suffit de cultiver, tu sauras assurément ce que tu dois savoir ; il y a des choses que tu ne dois pas savoir, cela signifie que ce n'est pas encore le moment pour toi de les savoir. Lis davantage les livres quotidiennement, lis-les en profondeur, n'importe lequel de tes problèmes peut être résolu, tout est là-dedans. Qu'il s'agisse de problèmes dont tu ne te rends pas compte ou de problèmes difficiles à résoudre, après avoir vraiment étudié ce *Fa*, tu découvriras que tu n'as plus aucune question, les problèmes seront facilement résolus l'un après l'autre.

Un disciple : Suffit-il de parvenir à la libération du gong et d'atteindre l'éveil pour obtenir le Fruit juste et pour aller dans le Monde du Falun ?

Le Maître : L'éveil comprend l'éveil graduel et l'éveil subit. L'éveil ultime où tout est véritablement ouvert s'appelle la plénitude parfaite. Mais certains ne peuvent atteindre la libération du *gong* [*kai gong*] et atteindre l'éveil [*kai wu*] par la cultivation qu'à l'intérieur des Trois Mondes, cela ne s'appelle pas la plénitude parfaite, ils ne peuvent pas obtenir le Fruit juste. Ce que je veux dire, c'est que certains n'arrivent pas à faire suffisamment d'efforts, ils n'ont pas une volonté assez forte pour cultiver, ils n'arrivent pas à obtenir le Fruit juste et ne pourront donc pas aller dans le Monde du Falun. Il y aura ceux qui atteignent l'éveil dans les Trois Mondes, car ils ne sont capables de cultiver que jusqu'à ce niveau. Ceux qui cultivent *Dafa* n'iront pas nécessairement tous dans le Monde du Falun, ceux qui atteignent la plénitude parfaite à un rang du Fruit plus élevé auront un monde plus élevé.

Un disciple : Les hommes sont-ils tombés dans cet espace matériel parce qu'ils ont du qing ?

Le Maître : Pas tous. Il n'y a pas de *qing* là-haut, le *qing* n'existe que dans les Trois Mondes. Tu es tombé parce que tu ne te conformais plus aux critères de là-haut, c'est pour cela que tu es tombé. C'est dans cet espace des gens ordinaires que le *qing* est le plus lourd. Le *qing* est la racine pour générer des attachements.

Un disciple : Comment distinguer le futi et le yuanshen ?

Le Maître : Tu n'es pas en mesure de les distinguer pour le moment. Ne sois pas toujours aussi intéressé par ces choses, parce que le *futi* peut se manifester dans une taille aussi grande que ton corps, et tes corps des vies précédentes peuvent aussi se manifester dans cette vie, il est vraiment presque impossible pour toi de distinguer s'il s'agit du corps d'une vie précédente ou d'un *futi*. Certains *futi* se trouvent à l'intérieur du corps d'une personne, d'autres à l'extérieur. Ceux qui s'accroupissent sur la tête, sur les épaules ou qui sont à plat ventre sur le cou, on peut les distinguer de manière relativement facile. Quant à ceux qui se couchent dans le corps, tu ne pourras pas les distinguer. Ceux qui cultivent *Dafa* n'ont pas ce problème de *futi*, cela n'est absolument pas permis.

Un disciple : Pourriez-vous nous dire comment s'appellent ceux qui sont au-dessus des bouddhas ?

Le Maître : Que veux-tu dire par ceux qui sont au-dessus des bouddhas ? Les simples gens ordinaires ne seront jamais autorisés à savoir des choses d'un niveau aussi élevé. J'ai parlé grosso modo des écoles de Bouddha et du Tao, ces deux grandes écoles, ceux qui sont au-dessus d'eux sont aussi des bouddhas, ils sont aussi des taos. Si tu prends cela comme du savoir, après avoir franchi cette porte et être sorti de ce stage, petit à petit, en seulement quelques jours, tu ne te souviendras de rien. Tu n'auras qu'une impression générale de ce dont j'ai parlé, tu auras l'esprit confus et tu seras incapable de raconter quoi que ce soit. Cela sera effacé de la mémoire de ceux qui ne peuvent pas cultiver et pratiquer, les gens ordinaires ne sont pas autorisés à savoir ces choses.

Un disciple : Quelle est la vraie signification du qing dans le Fofa ?

Le Maître : C'est un élément au plus bas niveau du *Dafa* de l'univers et de la caractéristique de l'univers. Nous n'avons jamais parlé de cette chose fondamentale dans le passé. Dans la religion bouddhiste, on parle de cœur d'attachements, de ce cœur d'attachement ci, de ce cœur d'attachement là, chez nous on parle aussi de divers cœurs d'attachements. Mais la religion bouddhiste n'a pas parlé de ce qui est à la racine des cœurs d'attachements, nous vous l'avons expliqué ici, c'est parce qu'il existe le *qing*. Bien sûr, si l'on veut obtenir le Fruit juste à travers le *xiulian*, essentiellement on doit éliminer ce *qing*.

Un disciple : En pratiquant le gong, la langue doit toucher le palais pour faire un pont, comment fait-on si l'on porte un dentier et qu'on est incapable de toucher le palais pour faire un pont ?

Le Maître : Le port d'un dentier n'affecte en rien, même si tu as une plaque de plomb dans la bouche, cela n'aura pas d'importance, le *gong* peut tout traverser pour toi. Cela n'a aucune importance, nous, ce que nous faisons, ce n'est pas l'exercice du *qi*, mais la pratique du *gong*.

Un disciple : Qui étiez-vous dans vos vies antérieures ?

Le Maître : Je suis juste Li Hongzhi. Je ne suis en aucun cas Bouddha Shakyamuni.

Un disciple : Le Roi sacré du Falun que vous avez mentionné dans vos stages passés est-il le même Roi sacré du Falun que celui mentionné par Shakyamuni dans le Soutra du lotus du Dharma merveilleux ?

Le Maître : Dans l'histoire, Bouddha Shakyamuni a bien mentionné le Roi sacré du Falun. Dans le passé, Bouddha Shakyamuni a mentionné plusieurs fois les événements liés au *Falun* et au Roi sacré du Falun, lorsque les gens ont essayé plus tard de se rappeler ces choses dont le Bouddha Shakyamuni avait parlé, ils ne pouvaient plus les exprimer pleinement. Les gens d'après n'étaient plus en mesure de comprendre la signification originelle des paroles de Bouddha Shakyamuni, ce qui a provoqué des interprétations erronées. Ensuite, des choses comme roue d'argent, roue de fer, roue de bronze, etc. sont apparues, qui ont toutes été inventées par les gens d'après. Ils ont parlé de Bouddha Shakyamuni qui faisait tourner le *Falun*, etc., à ce propos, Bouddha Shakyamuni ne parlait pas du tout de faire tourner le *Falun* lui-même. Bouddha Shakyamuni a prédit l'avenir, il a vu et su que cela arriverait dans le futur.

Un disciple : Le soir, lorsque je pratique l'exercice Renforcer les pouvoirs divins, je somnole dès que je commence à méditer ?

Le Maître : Ça ne va absolument pas, il faut surmonter ce problème, sinon, celui qui cultive et pratique pourrait ne pas être toi. Nous devons cultiver et pratiquer en toute connaissance de cause. On s'endort dès qu'on médite, en fait, on ne pratique pas le *gong*, mais on dort tout simplement en position assise, ça c'est aussi de l'interférence.

Un disciple : Les êtres de la Terre pure du Monde de la Joie parfaite n'ont ni soucis ni ne sont forgés par les démons, comment cultivent-ils ?

Le Maître : Je te dis qu'une personne ne peut pas cultiver et pratiquer si elle n'a pas de soucis, voilà pourquoi il est très difficile de cultiver et pratiquer dans le Monde de la Joie parfaite.

Un disciple : Quel est le nom de Fa du Fashen du Professeur ?

Le Maître : Mon *Fashen*, c'est moi, ils ne font qu'un. Ce n'est pas très facile à comprendre, il n'a pas de nom de *Fa*, c'est juste Li Hongzhi.

Un disciple : Lorsque nous avons des questions concernant le xiulian, pouvons-nous en discuter avec des élèves vétérans qui, selon nous, pratiquent plutôt bien ?

Le Maître : Ce n'est pas un problème pour les élèves de discuter entre eux, c'est très bien.

Un disciple : Une fois, pendant que je travaillais, j'ai senti que le point central de mon front entre mes sourcils projetait des lumières roses, bleues et argentées à maintes reprises, sans que je le veuille ?

Le Maître : C'est un phénomène qui se produit lors de l'ouverture de l'œil céleste, il existe une myriade de phénomènes différents. Certains demandent, notre énergie est de la lumière, comment existe-t-elle alors dans notre corps ? J'ai lu hier un bout de papier avec une question, mais je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Je vais te répondre, elle ressemble à de la lumière pour toi parce que ce n'est que sa manifestation pour ceux dont le niveau de l'œil céleste n'est pas élevé, alors que cette chose existe en tant que matière vraiment réelle. Lorsque le niveau de ton œil céleste n'est pas élevé, les entités vivantes dans d'autres espaces ressemblent à de la lumière pour toi, parce que leur énergie est forte. Si le niveau de ton œil céleste est très élevé, tu constateras que les choses qui s'y trouvent sont plus réelles et concrètes que celles que tu vois ici avec tes yeux. Voilà pourquoi les pratiquants du passé disaient que la société des gens ordinaires est une illusion.

Un disciple : Vous avez dit qu'il faut éliminer tous les attachements, mais votre désir d'apporter le salut à tous les êtres n'est-il pas un attachement en soi ?

Le Maître : Cette personne a vraiment la tête embrouillée ! Si l'on voit qu'une personne est sur le point de mourir par noyade, est-ce un attachement de la sauver ? Je suis venu pour t'apporter le salut, je ne suis pas venu pour cultiver et pratiquer, tu dois être clair là-dessus. De plus, je fais des choses encore plus grandes, c'est juste que dans le monde humain, j'enseigne le *Fa*.

Un disciple : Lorsque la compassion émerge de son désir d'apporter le salut à tous les êtres et de les sortir de la souffrance, cela compte-t-il comme du qing ?

Le Maître : Pour la compassion dont tu parles à ton niveau actuel, c'est le *qing* qui est à l'œuvre. La compassion n'est pas le *qing* ! Les gens ordinaires ont du *qing*, lorsque tu te seras sublimé, tu n'auras plus de *qing*, seulement alors tu pourras vraiment comprendre ce qu'est la compassion.

Un disciple : Une personne dont l'œil céleste est à un niveau plutôt élevé dit souvent aux élèves quel niveau ils ont atteint par leur pratique ?

Le Maître : Il sabote le Falun Dafa. Je vous dis à tous, nous ne devons en aucun cas écouter ou croire ces choses. En ce qui concerne le niveau qu'une personne a atteint par sa pratique, on ne laisse absolument personne en parler à son gré. Certains, poussés par le désir de se faire valoir, aiment parler de ces choses, même avec l'œil céleste ouvert, tu n'es pas nécessairement en mesure de voir le niveau qu'il a atteint par son *xiulian*. Dans un cas extrêmement particulier où quelqu'un est effectivement très bon et peut vraiment le voir, il ne le dira pas. Lorsque nous échangeons des avis et que nous parlons de choses comme l'évolution d'un certain aspect de ton *gong*, ou que tu as forgé une bonne chose par la pratique, là ça va. Mais si tu parles du niveau que cette personne a atteint par la pratique, du niveau que j'ai atteint, du niveau que tu as atteint ou du niveau qu'il a atteint, il s'agit alors d'un sabotage du *Fa*. On ne le laisse jamais voir ce genre de phénomènes, ne s'agit-il pas là d'encourager les attachements humains ? Sinon, l'esprit de compétition ou toutes sortes de phénomènes peuvent apparaître entre vous. Je le répète, à tout moment, vous devriez prendre comme critère le niveau de *xinxing* du *xiulian* d'une personne. Seules les personnes dont le niveau de *xinxing* n'est pas élevé feraient ce genre de choses, alors si le *xinxing* d'une personne n'est pas élevé, son *gong* peut-il être élevé ? Si son *gong* n'est pas élevé, pourra-t-il voir les choses avec justesse ?

Un disciple : Pendant les cours, les nouveaux élèves ont obtenu un Falun, des mécanismes énergétiques et un Fashen donnés par le Maître, ils sont tous extrêmement précieux, selon le principe de l'univers « sans perte pas de gain », que devons-nous donner pour cela ?

Le Maître : Mon *Fashen* est pour te protéger, il ne t'est pas donné. En fait, je veux juste que tu obtiennes le *Fa*, que tu cultives et pratiques, et que tu retournes à l'origine première, ce que je veux, c'est que ton cœur aspire à s'élever.

Un disciple : Y a-t-il une différence entre le Falun dans le tantrisme et le Falun dont vous parlez ?

Le Maître : Ce n'est pas la même chose. Leur *Falun* est une activité de la pensée, en plus il est contrôlé par l'activité de la pensée volontaire d'une personne. Le mien est véritable, tangible et concret.

Un disciple : J'ai visité la grande statue du Bouddha de Tian Tan à Hong Kong, pourriez-vous nous dire, Professeur, pourquoi la société actuelle a construit une statue de Bouddha aussi grande ?

Le Maître : C'est quelque chose que les gens ordinaires voulaient faire. À l'heure actuelle, dans la religion bouddhiste, beaucoup de gens veulent construire des temples encore plus grands, ce sont toutes des choses des gens ordinaires.

Un disciple : Si quelqu'un réussit à atteindre la plénitude parfaite par la cultivation, pourrait-il voir le Grand Maître là-haut ?

Le Maître : Tant que tu cultives véritablement, tu peux me voir même sans avoir atteint la plénitude parfaite. Bien sûr, si tu atteins la plénitude parfaite, tu pourras à plus forte raison me voir.

Un disciple : Qu'est-ce que les disciples qui cultivent à plein temps ? Qu'est-ce que les disciples qui cultivent véritablement ?

Le Maître : Les disciples qui cultivent à plein temps sont ceux qui suivent la forme de cultivation et pratique comme dans un monastère, ce sont des disciples qui cultivent à plein temps. Les disciples qui cultivent véritablement sont les disciples qui cultivent et pratiquent véritablement.

Un disciple : Je suis un étudiant, puis-je lire et faire mes devoirs les jambes croisées ?

Le Maître : Lorsqu'on croise les jambes en lisant et en faisant ses devoirs, on ne fait que s'entraîner à croiser les jambes, cela ne compte pas comme pratique de *gong*. Mais de toute façon, c'est aussi bénéfique, ça peut aider les jambes à rester croisées pendant plus longtemps, mais ce n'est qu'un exercice pour les jambes.

Un disciple : Lorsqu'on atteint le niveau des Trois Fleurs réunies au sommet de la tête, l'Enfant originel est-il aussi grand que le pratiquant ?

Le Maître : C'est impossible. L'Enfant originel au niveau des Trois Fleurs réunies au sommet de la tête n'a que la taille d'un enfant d'un ou deux ans, cela ne s'applique qu'à ceux qui cultivent bien, pour certains, il a la taille d'un enfant de quelques mois.

Un disciple : Lorsque les vies sont créées, elles sont assimilées à la caractéristique particulière de l'univers et ne devraient avoir que Zhen-Shan-Ren, alors pourquoi ont-elles un caractère inné ?

Le Maître : Le caractère est une question de caractère propre aux êtres humains. Une personne peut avoir tendance à être rapide, son caractère est plutôt rapide et elle fait tout vite ; une autre personne a un caractère lent et fait tout lentement. Le caractère c'est le caractère, il s'agit de deux choses différentes. Pourquoi la matière originelle peut-elle former des choses différentes, il y a le bois, le fer, c'est la même chose, mais ils ont tous la caractéristique particulière *Zhen-Shan-Ren*.

Un disciple : Les grands mudra que vous faites ont-ils la même signification que votre transmission du Fa ?

Le Maître : C'est parce que le sens de leurs messages est un peu plus élevé, de toute façon, il n'est pas facile pour les êtres humains d'obtenir le *Fa*, cette affinité prédestinée ne s'est pas nouée facilement, c'est juste pour vous dire à tous que vous ne manquez pas cette occasion.

Un disciple : Une personne peut-elle cultiver à un niveau qui dépasse celui de ses parents qui ont donné naissance à son esprit originel ?

Le Maître : Ne laisse pas maintenant ton imagination s'emballer. Je vais vous dire, tu ne sais même pas à quel point ton niveau est inférieur actuellement, et pourtant tu oses penser à des choses aussi élevées. La hauteur à laquelle une personne peut s'élever par la cultivation dépend de sa capacité à endurer ; et aussi de la proportion de la matière de *De* et de karma dont elle dispose. En d'autres termes, ta prédisposition et ta capacité à endurer, ces facteurs-là déterminent la hauteur à laquelle tu peux t'élever par la cultivation. Ainsi, si tu dis, je veux tout simplement atteindre cette hauteur par la cultivation, et que tu n'as pas la capacité à endurer, tu deviendras fou le moment venu. Mais rien n'est absolu, c'est juste qu'en ce moment, ta pensée est celle d'un être humain.

Un disciple : Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, avec couleur et sans couleur représentent différents niveaux, à travers quels aspects pouvons-nous les percevoir ? Si l'œil céleste ne s'est pas ouvert, peut-on les percevoir à partir de la couleur de peau du visage ?

Le Maître : On ne peut pas les percevoir, ce ne sont pas des choses que les gens ordinaires peuvent percevoir, voilà pourquoi les yeux humains ne peuvent pas les percevoir.

Un disciple : Auparavant, j'ai pratiqué le gong de... et j'ai rencontré un problème, il y avait toujours quelque chose qui bougeait en changeant de place sans cesse dans mon corps, j'étais égaré dans un chemin dévié. Maintenant que je suis déterminé à cultiver et pratiquer le Falun Dafa, j'ai rêvé que ce... venait me créer des interférences ?

Le Maître : Ce que tu veux cultiver et pratiquer dépend de ton cœur. Tout dépend de soi-même. Lorsque ton cœur à cultiver *Dafa* devient vraiment résolu, personne n'arrive à interférer, on ne permet pas non plus à quiconque de continuer à interférer. Je ne le permettrai pas non plus.

Un disciple : Si le yuanshen est jeune, peut-il atteindre un niveau très élevé par la cultivation ?

Le Maître : Cela n'a rien à voir avec le fait que le *yuanshen* soit jeune ou vieux, ça n'a rien à voir avec ça.

Un disciple : Après avoir écouté Dafa, je me rends compte que le xiulian est une affaire très urgente, comment puis-je développer le cœur de grande patience [Ren] pour être diligent ?

Le Maître : C'est à toi de décider si tu peux endurer [Ren] ou non, et jusqu'à quel point tu peux endurer. Il n'y a pas d'entraînement spécifique pour augmenter la capacité à endurer, tout dépend de ta propre capacité à endurer dans les souffrances. Si on a le *Fa* dans le cœur et qu'on fait preuve de compassion [Cibei] envers tout ce qui nous entoure, on pourra peut-être mieux gérer les choses qu'on rencontre.

Un disciple : Quelle est la différence entre le Gongshen [corps de gong] et le Fashen ?

Le Maître : Vous n'aurez pas de *Gongshen*, même pas dans le futur. Après la plénitude parfaite à travers le *xiulian*, on ne peut avoir que des *Fashen*. Aucun être dans l'univers n'a de *Gongshen*.

Un disciple : Est-ce qu'on passe une série entière d'épreuves visant tous les attachements dans le *Fa* à l'intérieur de ce Monde, puis une autre série à chaque rang du Fruit dans le *Fa* au-delà de ce Monde, ou bien une série entière de ces épreuves au niveau supérieur, moyen et inférieur de chaque rang du Fruit ?

Le Maître : L'ensemble du chemin qu'on a généralement arrangé pour toi au cours de ton *xiulian*, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu atteignes l'éveil, est un seul processus de *xiulian*, c'est au cours de ce processus de *xiulian* qu'on va te faire éliminer complètement tous tes attachements. On ne fait pas de distinction au niveau du *Fa* de ce Monde ou au niveau du *Fa* au-delà de ce Monde, on doit arranger cela pour toi de cette façon jusqu'à ce que tu atteignes la plénitude parfaite.

Un disciple : Est-ce qu'à travers la formation, stabilité, dégénérescence de l'univers on fait exploser toutes les mauvaises choses pour les recomposer ?

Le Maître : C'était comme ça dans le passé, les mauvaises choses étaient détruites et recrées. L'humanité a été détruite de nombreuses fois, certaines choses, les êtres humains sont dans l'incapacité de les comprendre. Tu ne peux pas réfléchir à ces choses sous l'angle de vue d'une personne ordinaire. L'autre jour, j'ai parlé d'un principe, j'ai dit qu'aux yeux des bouddhas, des taos et des divinités à des niveaux très, très élevés, les êtres humains sont tellement insignifiants ; mais alors aux yeux des grands Éveillés à des niveaux très élevés, les *tathagatas* sont comme les gens ordinaires ; et alors aux yeux des grands Éveillés à des niveaux encore plus élevés, les êtres humains sont encore moins importants que les bactéries et les micro-organismes. Donc, si la moralité de l'humanité a dégénéré, que la Terre est comme une pomme, si elle est pourrie, ne devrait-on pas la jeter ? Il est très difficile d'examiner et de comprendre ces choses quand on n'est pas à ce niveau-là [*jing jie*].

Un disciple : Pourriez-vous purifier le *zhuyanshen* de nous disciples qui cultivons véritablement ?

Le Maître : J'ai fait tout ce qui est censé être fait, ne laisse pas ton imagination s'emballer, il y a des choses que tu ne comprends pas. Dans le futur, vous serez les meilleurs.

Un disciple : Dans le passé, certains utilisaient l'encens de *Guanyin* pour faire des prédictions, maintenant, après avoir utilisé la photo du Maître pour la consécration de la statue de *Guanyin*, peut-on toujours utiliser ses livres pour lire l'encens ?

Le Maître : À quoi veux-tu que ces livres d'encens servent ? N'est-ce pas ce que font les gens ordinaires ? En tant que pratiquant, que veux-tu prédire ? Que veux-tu savoir ? Si tu auras des tribulations ? Pour pouvoir les éviter ? Si tu parviens à les éviter, tu ne pourras pas t'élever, comment pourras-tu cultiver alors ? Veux-tu savoir si tu vas faire fortune ? Si tu fais quelque chose de bien, si tu fais bien ton travail ou si tes affaires sont florissantes, tu l'obtiendras naturellement. Ce sont toutes des choses que font les gens ordinaires et non pas

ceux qui cultivent dans *Dafa*. Les pratiques dans les voies mineures peuvent bien sûr les utiliser.

Un disciple : Vous avez dit que le xiulian des disciples qui cultivent à plein temps est comme la cultivation des moines dans les monastères, alors étant éloignés de la société des gens ordinaires, comment peuvent-ils forger leur xinxing par les démons ?

Le Maître : En ce qui concerne la façon dont les disciples à plein temps cultivent, nous n'en avons pas parlé dans notre stage ici, c'est une question qui appartient à l'avenir. Les disciples qui cultivent à plein temps doivent aussi aller parmi les gens ordinaires, dans le passé les moines partaient vagabonder, ils devaient subir de rudes épreuves et mendier de la nourriture parmi les gens ordinaires, ils ne devaient conserver ni argent ni biens. Le vagabondage parmi les gens ordinaires offre de bonnes occasions de se forger par les démons parmi les gens ordinaires.

Un disciple : Lorsque je m'entraîne à être assis en lotus, puis-je attacher mes jambes avec une corde après les avoir croisées pour fixer la position ?

Le Maître : Nous n'avons pas d'exigences particulières à ce sujet, ce sera en fonction de ta propre situation.

Un disciple : Le pays... ?

Le Maître : D'ailleurs, s'il y a des questions sur les pays, sur des sujets spécifiques parmi les gens ordinaires, je ne peux pas te les expliquer. Ne me pose pas non plus de questions concernant la politique, nous ne sommes jamais intervenus dans la politique ni dans les lois et règlements de l'État. En ce qui concerne la manière dont nous devons nous comporter en tant que pratiquants de *gong*, ce qu'est le *wuwei* [agir sans intention] et de quelle manière nous devons agir, nous avons déjà parlé de ces choses.

Un disciple : Est-il possible que l'humanité devienne une Terre pure de l'école de Bouddha si tout le monde est contraint par le Fa du cœur ?

Le Maître : Si la moralité de l'humanité s'élève à nouveau, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est inévitable, vu ce qui se passe maintenant, ce sera comme ça. Cependant, il n'est pas possible pour tout le monde de devenir un bouddha, les niveaux de *xinxing* des gens ne sont pas identiques, leurs capacités à supporter sont aussi différentes. Il est certain que la société humaine va toujours exister, car elle est une manifestation du *Fa* au niveau le plus bas du *Dafa* de haut en bas, mais elle ne deviendra jamais comme un royaume céleste.

Un disciple : Et si un pratiquant de gong souffre d'une fracture ?

Le Maître : Certains pratiquent aussi, mais ils ne le font que de temps en temps : trois jours à la pêche, puis deux jours pour sécher le filet, ils ne pratiquent pas non plus sérieusement, ils n'exigent pas d'eux-mêmes selon nos critères de *xinxing*, dans ce cas tu n'es pas non plus un disciple qui cultive et pratique le Falun Dafa, et toutes sortes de choses peuvent t'arriver. Mais si cela t'arrive, tu dis que l'os d'un disciple de Falun Dafa est fracturé. Je peux te dire que ceux qui cultivent véritablement ne souffrent généralement pas de fractures. Mais il y a des

cas isolés où quelqu'un doit ce genre de karma à une vie antérieure, c'est alors difficile à dire, il faut donc faire attention. Les assistants ne doivent pas forcer les nouveaux élèves à pratiquer le *gong*, si on les force, cela peut aussi causer des problèmes, ce n'est pas ma façon de faire. *Dafa* parle aussi des changements à partir de son propre cœur, forcer n'est-il pas coercitif ? Il faut surtout faire très attention à cela.

Un disciple : Après avoir présenté le Falun Dafa à de nouveaux amis, j'ai senti que mon xinxing et ma condition physique se sont dégradés, est-ce dû au fait que j'en ai parlé aux autres ?

Le Maître : C'est juste ton propre ressenti. Certains veulent apprendre, dès que tu leur en parles, ils veulent aussitôt apprendre, tu ne devrais pas avoir l'impression que ton état s'est dégradé ou non, cet état montre que ton corps est en train d'être purifié, que ton karma est en train d'être éliminé.

Un disciple : Je suis professeur de lycée et je souhaite vivement apprendre à mes élèves à pratiquer le Falun Dafa, je me demande si c'est la bonne chose à faire ?

Le Maître : Bien sûr que c'est la bonne chose à faire. Même si leur compréhension ne peut pas atteindre un niveau élevé, cela peut les aider à entraîner leur corps. S'ils peuvent vraiment comprendre ce *Fa*, essayer d'être de bonnes personnes et que leur cœur s'oriente vers la bonté, je dis que c'est une grande bonne chose, n'est-ce pas ? Et s'ils veulent cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés, je dirais que tu auras accumulé un grand mérite et une grande vertu.

Un disciple : En déménageant, j'ai accidentellement endommagé la photo du Professeur ?

Le Maître : Ce n'était pas intentionnel, personne ne te le reprochera.

Un disciple : Si les personnes qui vivent autour de nous me demandent des informations sur la pratique de gong, puis-je leur en parler et leur apprendre ?

Le Maître : Si les gens désirent apprendre, alors apprends-leur. Comment pourrais-tu ne pas leur enseigner s'ils te le demandent, puisqu'on est censé propager le *Fa*.

Un disciple : Comment se fait-il qu'après avoir parlé du Falun Dafa aux autres, j'avais une ferveur très sincère, mais cela s'est transformé en questionnement sur les principes de la méthode ?

Le Maître : Il y a diverses causes. Ton sens de l'éveil, ton karma des pensées, ta propre compréhension peu profonde font que, lorsque tu en parles aux autres, ils ne te croient pas. Puisque tu viens toi-même de commencer à apprendre, l'interférence à ton égard peut aussi avoir quelque chose à voir avec ça. En général, il y a très peu d'interférences externes, tout est causé par ton propre karma des pensées et ta compréhension peu profonde de *Dafa*. Si l'on y ajoute l'incrédulité des autres, cela pourrait t'amener à penser de cette façon.

Un disciple : En hiver, après avoir fait la méditation, le Renforcement des pouvoirs divins, et avoir décroisé les jambes, j'ai très froid, ce phénomène est-il normal ?

Le Maître : Au début de la pratique, on ne peut pas atteindre d'un coup un niveau très élevé. On ne restera pas assis là en se sentant très confortable et au chaud, ça ne se passe pas comme ça au début. Lorsque tu commences à pratiquer, ton corps a du karma, cette chose est noire et froide par nature. Lorsque tu pratiques, tu élimines ton karma, et tu te sens frais ou froid, il existe ce genre de phénomène. De plus, c'est l'hiver, ton corps ne va pas changer très rapidement d'un coup, ce n'est pas non plus possible, tout ira bien plus tard.

Un disciple : Je n'ai pas bien maîtrisé mon xinxing auparavant, si je commence à cultiver maintenant, est-ce que j'ai encore le temps ?

Le Maître : N'y a-t-il pas beaucoup de nouveaux élèves qui viennent de commencer à cultiver. Cependant, il faut effectivement se dépêcher, surtout ceux qui sont âgés.

Un disciple : Lorsque quelqu'un aide d'autres personnes qui sont en difficulté, transforme-t-il son karma en De ou prend-il du De aux autres ?

Le Maître : Lorsque tu vois les autres en difficulté et que tu les aides, tu commets une bonne action, tu fais quelque chose de bien. Lorsque tu aides les autres et fais quelque chose de bien, si c'est une chose très difficile à faire, tu vas souffrir et ton karma sera transformé. En général, lorsqu'on aide volontairement quelqu'un, c'est de sa propre volonté et il n'y a pas de transformation du *De*. Mais si cette affaire a une certaine valeur, là c'est une autre chose. D'autre part, si quelqu'un a souvent des tribulations, il se peut qu'il soit en train de rembourser son karma, ou qu'il y ait une sorte de liens de causalité et d'affinité, si un pratiquant se concentre sur ces choses, il peut commettre de mauvaises actions, parce qu'il ne peut pas voir les liens de causalité et d'affinité derrière tout cela, voilà pourquoi nous demandons aux pratiquants de préserver leur *De* et de pratiquer le non-agir [*wuwei*]. Ce dont nous parlons comprend également le sens suivant : les gens ordinaires parlent d'accumuler du *De*, accumuler du *De*, mais ce sont des gens ordinaires qui font des choses de gens ordinaires, ils sont régis par le *Fa* du niveau des gens ordinaires. Mais toi, tu es régi par le *Fa* au niveau du *xiulian*, il n'est donc pas correct que tu t'attaches à ces choses.

Un disciple : Si l'on cultive véritablement le Falun Dafa, le Professeur arrangera-t-il des épreuves dues aux démons jusqu'à ce qu'on obtienne le Fruit juste par la cultivation ?

Le Maître : Oui. Un homme aura toujours des épreuves au cours de son *xiulian*, de plus, les épreuves sont dues au karma qu'il a lui-même créé, il doit élever son *xinxing* au milieu des épreuves. Tu rencontreras toutes sortes de problèmes, comment vas-tu les gérer ? Comment vas-tu montrer que tu es un pratiquant de *gong* ? Tu ne peux pas les gérer de la même manière que les autres, tu rencontreras donc ce genre de problèmes tout au long de ton processus de *xiulian*, jusqu'à ce que tu atteignes la plénitude parfaite. De plus, jusqu'à ce que tu atteignes la plénitude parfaite, une question demeure, peux-tu rester ferme vis-à-vis du *Fa*, il y aura des tests à ce sujet, si, fondamentalement, tu ne crois même pas au *Fa*, il est alors inutile de parler d'autre chose.

Un disciple : Pour les personnes ayant une prédisposition moyenne ou inférieure, quel est le monde le plus facile à atteindre par le xiulian, le Monde de la Joie parfaite ou le Monde du Falun ? Quelle voie permet de cultiver plus rapidement, la grande voie centrale de l'univers ou une voie qui se trouve sur le côté ?

Le Maître : On ne peut pas comparer le *xiulian* de *Dafa* avec les autres. Au cours du processus du *xiulian*, quelle que soit la manière dont tu cultives, les exigences restent les mêmes et les critères requis sont les mêmes. Tu atteindras le niveau jusque là où tu peux cultiver, dans les religions, on appelle cela le rang du Fruit, le niveau du rang du Fruit que tu obtiendras.

Un disciple : Beaucoup de personnes à Guangzhou vénèrent Guangong. Peut-on effectuer une consécration de Guangong en utilisant votre photo ?

Le Maître : Dans l'histoire, la religion bouddhiste a appelé Guangong la Bodhisattva Jialan, mais elle a été créée par la vénération des gens. Alors, pourquoi l'école taoïste vénère-t-elle aussi Guangong ? C'est parce que c'est son *fuyuanshen* qui a réussi la cultivation. Il y a aussi des hommes d'affaires qui vénèrent Guangong et la considèrent comme la divinité de la fortune, tout ce qu'il y a sur la statue a été créé par la vénération des gens ou est dû à la possession par des animaux. Pourquoi utilises-tu mon *Fashen* pour effectuer une consécration ? Les bouddhas ne se préoccupent pas que tu fasses fortune ou non. Lorsque tu rencontres un désastre, il se peut qu'un bouddha ou une bodhisattva te donne un coup de main, mais ils n'aident que des personnes qui ont une bonne prédisposition ou qui cultivent et pratiquent. C'est pour te sauver de cette mer de souffrances des gens ordinaires, ce n'est pas pour t'offrir de faire fortune. Si une personne n'a aucune maladie ou épreuve, qu'elle vit dans un grand confort, même plus confortablement que les immortels, alors tu ne voudras même plus cultiver et pratiquer si on te le demande, car cela demande d'endurer des épreuves. Quel est l'intérêt d'aller au Monde de la Joie parfaite ? Puisqu'ici c'est déjà une joie suffisamment parfaite, comment une telle chose pourrait-elle se produire. Serait-il possible pour un être humain de ne pas rembourser le karma créé vie après vie ? Comment pourrait-on avoir une belle vie alors qu'on doit rembourser son karma ? En fait, que ce soit ces choses créées par ta vénération ou ces *futi*, ces choses chaotiques ne t'aident pas sans condition. Elles réclament quelque chose, elles veulent prendre quelque chose de ton corps, donc ne pense pas que le fait de faire fortune soit une bonne chose, ça ne l'est pas. Bien sûr, il existe des raisons compliquées pour lesquelles une personne a de la fortune ou non, mais ce n'est pas en la recherchant qu'on peut l'avoir, c'est amené de sa vie antérieure.

Un disciple : Comment doit-on mesurer le degré entre l'amour issu du qing parental, du qing entre un homme et une femme, du qing de l'amitié, et celui issu d'un cœur de compassion ?

Le Maître : Pour le moment, tu n'es pas encore capable de ressentir ce que ressent une personne qui n'a plus de *qing*, tu ne sauras donc pas ce qu'est la compassion [*cibei*]. La compassion que tu peux imaginer maintenant est toujours issue du *qing*, voilà pourquoi tu ne peux pas la ressentir. Tu dois éliminer les cœurs de l'homme, le cœur de jalousie, le cœur d'exaltation, le cœur de compétition, le cœur d'indignation, le cœur de peur, de toute façon, tu dois éliminer toutes sortes de désirs et d'attachements à toutes sortes de choses. Aimer ou ne pas aimer, se passionner pour quelque chose ou ne pas se passionner, avoir envie de manger telle chose ou ne pas avoir envie de manger telle chose, avoir du plaisir ou du déplaisir, tout cela provient du *qing*. Les hommes ne vivent que pour ce *qing*. Alors, quel est l'état de ces êtres supérieurs qui vivent sans le *qing* ? Sont-ils tous froids et sévères les uns envers les autres, non, ils ne le sont pas. Une fois qu'un homme aura éliminé son *qing*, son cœur de compassion se manifestera. Pourquoi les grands Éveillés peuvent-ils apporter le salut aux hommes ? C'est parce qu'ils ont de la compassion et qu'ils ont pitié de tous les êtres.

Un disciple : Pour m'entraîner dans la position du lotus, je croise les jambes lorsque je dors allongé sur le dos ?

Le Maître : Nous ne nous opposons pas à cela. Tu exerces une pression sur tes jambes ou bien tu utilises d'autres moyens pour entraîner tes jambes, mais nous ne vous encourageons pas tous à faire pareil. D'autre part, il y a des gens qui ont un karma à ce niveau, et il y a des gens qui cultivent très lentement et ne s'élèvent toujours pas, leur sens de l'éveil n'augmente pas non plus, et ils ne font que faire des mouvements. Si ces gens utilisent vraiment quelque chose pour exercer une pression ou adoptent un moyen contraignant, ils peuvent juste « crac » se casser les os. Et cela nous apporterait beaucoup de préjudices, les autres pourraient dire que c'est à cause de la pratique du Falun Dafa. Voilà pourquoi nous ne pouvons absolument pas demander à tout le monde de faire pareil, parce que la situation de chacun est très compliquée.

Un disciple : Parfois, mes rêves deviennent réalité, est-ce que c'est... ?

Le Maître : On fait un rêve la nuit, et le lendemain ou quelques jours plus tard, il se produit réellement. Ou lorsque nous faisons quelque chose, nous avons l'impression de l'avoir déjà fait auparavant, nous ne nous souvenons pas de l'avoir fait, mais nous avons l'impression de l'avoir déjà fait à un moment donné, de nombreuses personnes peuvent avoir cette sensation. Il se peut que tu l'aies fait avant cette vie ou il y a très longtemps, il se peut aussi que tu entres à l'avance dans cet événement qui va se passer dans le futur. Voilà pourquoi tu l'as vu.

Un disciple : Parfois, Zhen entre en conflit avec Ren, par exemple, lorsqu'on sait très bien que quelqu'un ment, doit-on le signaler selon Zhen ou se taire selon Ren ?

Le Maître : Je vais répéter cette phrase, en tant que pratiquant de *gong*, on doit préserver le *De* au lieu de perdre le *De*. À l'heure actuelle, les gens ordinaires en sont déjà arrivés à un point où les mensonges roulent sur leur langue dès qu'ils ouvrent la bouche, mais ce sont des affaires liées aux gens ordinaires et qui échappent de toute façon à ton contrôle. Si tu le lui fais remarquer et que tu touches là où ça fait mal, il te haïra vraiment, il te haïra jusqu'à grincer des dents. Alors, bien nous cultiver nous-mêmes et pratiquer est de la première importance. Si tu rencontres des personnes ou des affaires vraiment mauvaises, si tu rencontres des questions touchant aux principes, comme un meurtre ou un incendie criminel, et que tu ne t'en occupes pas, alors je dirais que ton *xinxing* n'est pas bon. Il s'agit de voir comment tu gères ce genre de choses.

Un disciple : Les élèves de Falun Dafa peuvent-ils apprendre le guasha ?

Le Maître : Pourquoi fais-tu cela alors que tu cultives et pratiques le Falun Dafa ? Est-ce que tu te grattes ou grattes les autres ? Je vous dis à tous, il s'agit d'une forme de sorcellerie, cela ne se faisait autrefois que pendant la danse d'un chaman dans notre région du nord-est. Ces chamans qui dansent délirent et sont possédés par des esprits, voilà pourquoi ils font ce genre de choses.

Un disciple : Est-ce que quelqu'un qui pratique les arts martiaux sera affecté négativement s'il cultive le Falun Dafa en même temps ?

Le Maître : Non, ceux qui pratiquent les arts martiaux purs ne le seront pas. Mais certains arts martiaux de l'école taoïste incluent des choses de la cultivation interne, cela peut donc

interférer. Par exemple, tu ne peux pas pratiquer des méthodes telles que le Tai-chi-chuan, le Xingyi et le Bagua, tu feras des mélanges dès que tu les pratiqueras. Ce sont des formes de qigong, et l'ensemble des choses que j'ai installées en toi sera perturbé. Bien sûr, je ne te force pas à pratiquer le Falun Dafa à tout prix, si tu trouves que le Tai-chi, le Xingyi ou le Bagua sont bons, vas-y et pratique-les. Mais je t'informe d'un principe, la pratique de *gong* et le *xiulian* sont une affaire sérieuse qui exige de s'engager dans une seule voie.

Un disciple : Lorsque je pratique le gong, je vois parfois involontairement une ombre qui est une réplique de moi pratiquer le gong à côté de moi ?

Le Maître : Normalement, le *fuyuanshen* n'est pas autorisé à quitter le corps pour cultiver et pratiquer, il est toujours avec toi, il cultive et pratique en même temps que toi. Bien sûr, ce n'est pas absolu, il peut y avoir des cas isolés où il sort pendant que ton corps est ajusté.

Un disciple : Aux deuxième et troisième jours du stage, j'ai vomi des amas de choses qui ressemblaient à des fibres de bois ou à des tissus déchirés, et les jours suivants, j'ai vomi et craché du sang ?

Le Maître : N'est-ce pas génial. Comme je l'ai dit, certains vont vomir et avoir la diarrhée, tes organes internes doivent être purifiés dans tous les cas, seulement ainsi tu peux vraiment cultiver et pratiquer. S'ils ne sont pas purifiés, ton corps sale ne pourra jamais développer le *gong*. C'est donc un très bon phénomène, certains ont évacué des choses comme des caillots de sang, avec du sang et du pus. Je vous dis que, puisque nous, êtres humains, mangeons n'importe quoi et faisons toutes sortes de choses pas bonnes, notre corps est dans un très mauvais état. Dans tous les cas, il faut tout évacuer et purifier, cultivez et pratiquez donc bien à partir de maintenant. De nombreuses personnes souffriront de maladies malignes si elles ne se mettent pas à cultiver et pratiquer. Après avoir commencé le *xiulian*, tout est évacué lorsque leur corps est ajusté.

Un disciple : Quand on atteint le niveau des Trois Fleurs réunies au sommet de la tête, peut-on échapper à la vie et à la mort ?

Le Maître : Dans notre *xiulian* du Falun Dafa, quand on atteint le niveau des Trois Fleurs réunies au sommet de la tête, on atteint le plus haut niveau de *xiulian* du *Fa* de ce Monde, mais on n'est pas encore sorti des Trois Mondes. Alors, si l'on continue à cultiver et pratiquer, on entrera dans l'état du Corps de Blanc limpide, le corps est complètement transformé en matière de haute énergie. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on aura atteint la période de transition entre le *Fa* de ce Monde et le *Fa* au-delà de ce Monde, beaucoup de choses seront accomplies pour toi pendant cette période de transition. Bien sûr, c'est seulement quand tu seras parvenu au-delà du *xiulian* du *Fa* ce Monde que tu auras vraiment échappé au cycle de réincarnation en sortant des Trois Mondes.

Un disciple : Lors de la méditation assise, quand j'arrive à un point où il est terriblement difficile d'endurer, est-ce que c'est un cœur d'attachement de vouloir endurer davantage et continuer à méditer ?

Le Maître : Non, ce n'est pas un cœur d'attachement. Lorsque tu endures, tu supportes la souffrance, tu subis des épreuves et tu paies de toi-même. Ce n'est pas un cœur d'attachement, c'est une élimination du karma. Dans le passé, certains ne comprenaient pas cela, ils

pratiquaient la méditation assise les jambes croisées et, dès qu'ils avaient un peu mal aux jambes, ils les relâchaient brusquement, se dégoûdissaient et reprenaient la position en lotus ; puis, lorsqu'ils avaient mal à nouveau, ils les relâchaient brusquement, se dégoûdissaient et reprenaient la position en lotus. Ils pensaient que c'était une bonne façon de pratiquer, mais en fait cela n'avait aucun effet. Lorsqu'on fait véritablement la méditation assise en position du lotus et qu'on ressent une douleur atroce, on constate qu'un très très grand karma est en train d'être éliminé. Après avoir été éliminé, ce genre de matière ne cesse pas d'exister, elle se transforme en matière blanche. Comme tu as payé de toi-même, tu as subi des épreuves, elle se transformera en *De*. Car souvent, dans la méditation assise, on sent venir des élancements douloureux dans les jambes et après un accès de douleur vraiment insupportable, ça passe et on éprouve un apaisement ; mais peu après, la douleur recommence. Cela est lié à la cultivation du *xinxing*, voilà pourquoi on peut sentir de l'agitation dans le cœur. Faire travailler ses os et ses muscles, éprouver son cœur et sa volonté, ainsi, lorsque tu fais la méditation assise, tu sens de l'agitation dans le cœur, il est tellement agité que tu ne peux plus le supporter et que tu penses sans cesse à décroiser les jambes, ceci n'est pas le *Ren*.

Un disciple : Si l'on suit vos exigences et qu'on cultive et pratique sérieusement son xinxing, peut-on être certain de parvenir à l'étape du Fa au-delà de ce Monde dans cette vie ?

Le Maître : Qui peut te le dire avec certitude ? As-tu cette détermination ? Ta capacité à supporter et jusqu'à quel point tu es capable d'endurer dépendent de toi-même, le maître te fait franchir le seuil, la cultivation dépend de la personne elle-même.

Un disciple : Je suis capable de maîtriser mon xinxing sur certains aspects pendant la journée, mais je n'y arrive pas dans mes rêves ?

Le Maître : Pendant la journée, il est évidemment très facile de maîtriser son *xinxing* tout en étant pleinement conscient, on te met à l'épreuve pour voir si tu cultives et maîtrises ton *xinxing* de manière solide. Lorsqu'on te met à l'épreuve pendant que tu dors ou que tu es dans un état de recueillement très profond, c'est la manière la plus précise pour voir si tu es solide ou non. Tout le monde en fera l'expérience, si tu ne parviens pas à maîtriser ton *xinxing*, cela signifie que tu n'es pas encore assez solide.

Un disciple : Lorsque des personnes possédées viennent apprendre le Falun Dafa, les futi seront-ils tués ?

Le Maître : Ces animaux ne sont pas autorisés à écouter notre *Fa*, ils n'osent pas entrer dans la salle de conférence et s'ils le font, nous nous occuperons d'eux. C'est toujours à la troisième journée que nous nettoyons les corps des élèves à fond.

Un disciple : Après être entré dans la tranquillité [jing] en pratiquant le gong, j'ai vu des animaux qui s'approchaient de moi ou qui me regardaient ?

Le Maître : Ne t'occupe pas d'eux. S'ils s'approchent de toi, crie le nom du Professeur. Ne t'en occupe pas s'ils sont juste curieux et veulent jeter un coup d'œil. Ils n'ont pas le droit de s'approcher de toi.

Un disciple : En pratiquant le cinquième exercice, dans le renforcement en forme de colonne, il y a un fort courant de qi entre mes deux paumes ?

Le Maître : Ce que tu renforces est une sorte d'amas d'énergie, c'est-à-dire divers pouvoirs de *gong*, la plupart d'entre eux sont des pouvoirs de *gong* en forme de sphère et de boule. Ces sortes de pouvoirs de *gong* sont les plus nombreux, il y a plus de dix mille de ces pouvoirs de *gong*. Lorsque les deux paumes sont l'une en face de l'autre, c'est pour renforcer les pouvoirs de *gong* en forme de colonne, qui, lorsqu'ils sont émis, ressemblent à des lasers comme le « tonnerre des paumes ». Il y a un courant de *qi* très fort qui circule entre vos mains, certains y sont sensibles, d'autres non.

Un disciple : Le fuyishi dont vous parlez est-ce ce qu'on appelle habituellement l'âme ?

Le Maître : N'applique pas ici les termes utilisés dans le passé, je parle des choses en relation avec les connaissances scientifiques actuelles sur le corps humain et la science moderne, on ne peut l'expliquer plus clairement. Les « trois âmes et sept esprits » et autres choses, etc. sont très vagues. Tes cinq organes et six entrailles sont à ton image ; chaque cellule de ton corps est à ton image ; chaque minuscule particule de ton *gong* est à ton image. À quoi font référence les « trois âmes et sept esprits » dont les gens parlent, c'est très vague. De plus, tu as ton *zhuyuanshen* et ton *fuyuanshen*. Ce dont je viens de parler n'est pas quelque chose de superstitieux. Notre science actuelle a déjà reconnu cette question. Ils ont tranché une lamelle de cellules sur une petite souris blanche, ils ont transmis cette lamelle de cellules par un certain moyen, qui a été reçue à plus de mille *li*, l'image montrée par une cellule est celle de la petite souris blanche, même dans une seule cellule. Je ne parle pas ici de choses farfelues, la science et la technologie d'aujourd'hui se sont développées à un point tel que de nombreuses choses que tu croyais superstitieuses ont été démontrées comme scientifiques. Il n'est pas nécessairement vrai que les choses qui n'ont pas été reconnues par la science – en raison de son développement limité – ou qui ont été reconnues par nous mais pas encore vulgarisées, n'existent pas.

Un disciple : Lorsque vous enseignez, je vois un parterre de chrysanthèmes jaunes devant, que représentent-ils ?

Le Maître : Ce que tu vois, ce sont des amas de lumière jaune, pas des chrysanthèmes. Il y a de merveilleux mystères dans cette lumière jaune, la prédisposition de cet élève n'est pas mal du tout.

Un disciple : Je suis un scientifique et j'ai l'affinité prédestinée en venant de milliers de li de distance pour vous entendre enseigner le Falun Dafa, plusieurs fois pendant les cours, j'ai vu vos Fashen et j'étais très content intérieurement, mais ils ont disparu peu de temps après, était-ce à cause de mon exaltation ?

Le Maître : Non. De nombreuses personnes ont vaguement et inconsciemment vu certaines scènes, mais pourquoi ne peuvent-elles plus les voir peu de temps après ? C'est parce que lorsque tu les vois, ta conscience se rend compte que tu les as vues, mais lorsque tu veux les voir intentionnellement de façon plus précise, elles disparaissent. Dès que tu veux les voir intentionnellement, tu commences à utiliser tes yeux, car tu as déjà pris l'habitude de voir les choses avec tes yeux. Lorsque tu regardes inconsciemment des choses avec ton œil céleste, cela ne fait aucune différence que tes yeux soient ouverts ou fermés. Certaines personnes ont l'habitude de voir avec les yeux fermés, d'autres ont l'habitude de voir avec les yeux ouverts, par conséquent, dès que tu veux voir intentionnellement, tes yeux sont utilisés. Et dès que tu

utilises tes yeux, tu t'engages sur le nerf optique au lieu de ce canal, voilà pourquoi tu ne peux plus les voir, c'est-à-dire qu'à ce stade, tu ne sais pas encore comment l'utiliser.

Un disciple : Est-ce que des personnes différentes ne peuvent qu'atteindre des niveaux différents par la cultivation ?

Le Maître : Bien sûr que ce n'est pas absolu non plus. Comme je l'ai déjà dit à tout le monde, cela implique la question de *Ren*, ce n'est pas absolu.

Un disciple : Peut-on publier des choses sur le Falun Dafa du Professeur et en faire la promotion dans des magazines à l'extérieur de la Chine ?

Le Maître : Concernant la promotion du Falun Dafa, je n'ai pas pris l'initiative de faire ce genre de choses toutes ces années, mais les élèves l'ont fait de leur propre initiative. Il me semble que même pour écrire des articles nous avons très peu de personnes, de plus il y a très peu de publications dans les journaux. Nos stages ont pris une telle ampleur, tous sont venus parce qu'eux-mêmes en ont bénéficié et ils trouvent que le Falun Dafa est bon. Une personne vient aujourd'hui, toute sa famille vient la fois suivante, et ses parents et amis viennent la fois d'après, c'est ainsi que le nombre de participants a augmenté. Les gens eux-mêmes estiment que c'est bien, je dirais que c'est le plus convaincant et que c'est mieux que de la promotion. Bien sûr, la promotion est également indispensable, mais peu de personnes nous aidaient à le faire auparavant. Bien sûr, c'est nos élèves qui ont pris l'initiative de le faire eux-mêmes, vous pouvez le faire.

Un disciple : Si j'ai un chien à la maison, puis-je pratiquer le gong à la maison ?

Le Maître : Ces créatures sont très susceptibles d'obtenir des pouvoirs occultes. Une fois qu'elles obtiennent des pouvoirs occultes, elles feront du mal aux gens. Il y a un dicton dans la religion bouddhiste : ni tuer ni élever. On ne va pas considérer ces choses-là comme absolues, il s'agit juste de savoir comment nous pouvons gérer cela de manière appropriée.

Un disciple : Ces derniers jours, j'entends de la musique du Falun Dafa partout où je vais ?

Le Maître : C'est très bien, cela s'appelle l'ouverture de l'oreille céleste. On écoute aussi cette musique de la pratique de *gong* même au Ciel.

Un disciple : Est-il vrai que nous ne pouvons pas faire de marques et de notes dans les documents ?

Le Maître : Certains sont dits ou écrits par moi, ne faites pas de marques là-dessus. Particulièrement en ce qui concerne le livre *Zhuan Falun*, beaucoup d'entre nous dont l'œil céleste est ouvert l'ont vu et ont dit qu'il rayonnait d'une lumière dorée, et que chaque mot est mon *Fashen*. Les hommes ont du karma, les corps des disciples qui ne sont pas sortis du *Fa* de ce Monde par la cultivation ne sont pas purs non plus, la marque que tu fais est toute noire, parce que ton corps n'a pas encore été purifié à un haut degré. Chaque marque que tu fais est à ton image et porte en même temps du karma.

Un disciple : Je suis un militaire, parfois lorsque je voyage pour mon travail, je ne peux pas pratiquer le gong pendant une à deux semaines, le Falun me sera-t-il repris ?

Le Maître : Non, il ne le sera pas. C'est parce qu'il s'agit de ton travail. Dans le *xiulian*, c'est la cultivation qui est à la première place et qui est la plus importante. Si tu es une personne qui cultive et pratique le Falun Dafa, et que tu te comportes selon les exigences strictes du *xinxing*, que nous nous comportons très bien dans la vie quotidienne, lorsque tu dois voyager pour le travail pendant un certain temps, non seulement ton *Falun* et ton *gong* ne s'affaibliront pas, mais ils s'élèveront. Pourquoi ? C'est parce que, comme je l'ai dit, le *gong* qui détermine vraiment ton niveau provient de ta cultivation et non de la pratique des exercices. Lorsque nous pratiquons au moyen des mouvements, nous ne faisons que rendre plus puissantes ces choses qui sont déjà là en les renforçant. Nous avons eu pas mal de gens qui sont partis en voyage d'affaires, pendant quinze jours, à leur retour on a constaté que leur *gong* avait même augmenté. Si tu es une bonne personne où que tu ailles et que tu te comportes toujours selon les exigences de ce *Fa*, il te suffira de faire plus les exercices pour compenser à ton retour.

Un disciple : Ceux qui ont participé à la guerre peuvent-ils cultiver et pratiquer ?

Le Maître : Cette question implique le problème suivant, les religions disaient autrefois qu'il serait très difficile pour quelqu'un qui a tué, et surtout qui a pris des vies humaines, de cultiver et pratiquer. Il y a des gens qui ont vécu des périodes de guerre, il y en a qui ont combattu sur les lignes de front, comment devons-nous traiter ce problème ? Je vous le dis à tous, le fait de tuer est dû par vos motivations personnelles, par l'égoïsme, par tous les attachements dans la société des gens ordinaires. Des situations comme les guerres sont provoquées par des changements dans les phénomènes célestes ou par des changements dans la société. Tu n'étais qu'un élément dans les changements des phénomènes célestes ou les changements dans la société, si ces éléments ne jouaient pas leur rôle, les changements dans les phénomènes célestes n'auraient pas eu lieu. On doit donc considérer ces problèmes séparément, il s'agit de deux choses différentes.

Un disciple : J'ai entendu dire que le roman mythique La Pérégrination vers l'Ouest est un livre sur le xiulian ?

Le Maître : Ce n'est pas un livre sur le *xiulian*, mais il relate un processus de *xiulian* de façon très vivante. L'histoire raconte les neuf fois neuf, soit quatre-vingt-neuf épreuves, ils ont subi beaucoup d'épreuves dues aux démons, et les épreuves dues aux démons prenaient différentes formes. Il s'agit du *xiulian* sous ce genre de formes d'épreuves dues aux démons, jusqu'à la fin on ne pouvait pas rater une seule épreuve et on devait se rattraper, voilà l'idée.

Un disciple : Lorsqu'un homme apprend à faire le double lotus, doit-il d'abord croiser sa jambe gauche et ensuite sa jambe droite ?

Le Maître : Dans le simple lotus, pour les hommes, la jambe gauche est au-dessus de la jambe droite ; pour les femmes, la jambe droite est au-dessus de la jambe gauche. Pour faire le double lotus, il suffit de tirer la jambe du bas vers le haut depuis l'extérieur, voilà le double lotus. Pourquoi la jambe gauche d'un homme et la jambe droite d'une femme devraient-elles être au-dessus ? C'est la même chose avec *Jieyin*, c'est parce que le corps de l'homme est de nature purement yang ; celui de la femme de nature purement yin. La pratique de *gong* exige un équilibre entre le yin et le yang, restreindre ton yin pur ou ton yang pur, renforcer ton yin ou ton yang, de manière à atteindre l'équilibre du yin et du yang. Disons que tu es une femme, ça t'aide à déployer ton yang et à restreindre ton yin, voilà son effet.

Un disciple : Un matin, alors que j'étais allongé dans mon lit, les yeux fermés, et que j'écoutais une cassette audio de votre enseignement du Fa, j'ai entendu des gens parler à côté de mon lit, soudain, j'ai senti que tout mon corps devenait très lourd et que je ne pouvais plus bouger, puis quelqu'un a serré mes mâchoires avec force, après m'être levé, j'ai constaté que ma bouche, qui ne pouvait pas se fermer hermétiquement auparavant, se fermait naturellement, plus tard, lorsque d'autres personnes m'ont vu, elles ont également dit que ma mâchoire supérieure était plus basse ?

Le Maître : Plusieurs *Fashen* étaient en train d'ajuster ton corps.

Un disciple : Lorsque je pratique le gong devant un miroir, je constate souvent, inconsciemment et les yeux fermés, que mon reflet dans le miroir est identique au négatif d'une photo en noir et blanc ?

Le Maître : Lorsque l'œil céleste d'une personne vient de s'ouvrir, les choses qu'elle voit sont en noir et blanc, le blanc est vu comme noir et le noir est vu comme blanc.

Un disciple : Pendant la méditation, lorsque j'ai du mal à supporter la position en lotus et que je ne veux pourtant pas la défaire, le fait de penser aux paroles du Professeur est-il considéré comme ajouter une intention ?

Le Maître : Ce n'est pas ajouter une intention. Lorsque tu penses aux paroles du Professeur pour renforcer ta capacité à endurer et à tenir bon, ce n'est pas considéré comme une intention, c'est un aspect de la diligence.

Un disciple : Sur le lieu de pratique, un élève vétérinaire a dit qu'il y avait quelque chose sur mon corps ?

Le Maître : N'écoute pas ceux qui parlent à tort et à travers. Chez beaucoup d'élèves, lorsque leur œil céleste est ouvert, ils ont des illusions issues de leur propre esprit, de plus ils ne sont pas capables de discerner les *futi* des images apportées par les vies antérieures. Mais ces images ne sont pas forcément celles de ton *zhuyuan shen*, elles peuvent être des images de ton *fuyuan shen*, ils ne sont donc en aucun cas capables de discerner ces choses. N'écoute pas les élèves qui parlent à tort et à travers. Faire des remarques à tort et à travers sans discernement revient à saboter le *Fa*.

Un disciple : Parfois, lorsque je rencontre des problèmes difficiles à résoudre, je regarde la photo du Professeur, à ce moment-là la photo du Professeur brille et s'anime, et autour du Falun cela brille et s'anime aussi, chaque fois que cela se produit, je verse des larmes et je suis de meilleure humeur ?

Le Maître : C'est une sorte de phénomène, les disciples qui cultivent véritablement rencontrent toutes sortes de phénomènes. C'est pour t'encourager à avancer avec diligence.

Un disciple : Pouvons-nous utiliser Zhen-Shan-Ren comme critère pour examiner si une méthode de pratique de gong est un Fa juste ou pervers ?

Le Maître : Bien sûr que oui. La caractéristique particulière de l'univers est tout simplement *Zhen-Shan-Ren*, ce n'est pas quelque chose d'exclusif à notre méthode. C'est la caractéristique particulière de l'univers et nous cultivons selon *Zhen-Shan-Ren*. Tout ce qui ne se conforme pas à la caractéristique particulière de *Zhen-Shan-Ren*, qui ne se conforme pas à la caractéristique particulière de l'univers, est pervers.

Un disciple : Je n'ai que le mécanisme du qi, mais si je cultive et pratique dur, combien de temps faudra-t-il pour qu'un Falun se forme ?

Le Maître : Cela dépend si tu peux ou non endurer les souffrances, si tu peux ou non être déterminé à cultiver. Si tu as vraiment la détermination, si tu as la volonté de cultiver, si tu peux vraiment le faire, si tu réalises vraiment tes erreurs du passé et si en plus tu fais mieux, je pense qu'on te donnera probablement un *Falun*, c'est tout à fait possible. C'est pour dire que ces choses ne sont pas absolues.

Un disciple : Les personnes qui ont rencontré de nombreuses épreuves dues aux démons sur leur chemin de xiulian, peuvent-elles encore cultiver et pratiquer le Falun Dafa si elles y travaillent dur ?

Le Maître : N'importe quelle personne, du moment que tu veux cultiver et que tu as l'affinité prédestinée, tu peux cultiver le Falun Dafa. Nous insistons ici sur le fait que si quelqu'un ne veut pas cultiver, tu ne dois pas le forcer à venir, s'il n'est pas intéressé et n'y croit pas, mais que tu insistes pour qu'il vienne avec toi et que tu insistes pour l'entraîner à apprendre, je dis que ça, ça ne va pas.

Un disciple : Un futi est avec moi depuis 28 ans et jusqu'à présent il ne m'a pas quitté depuis que j'ai commencé à pratiquer le Falun Dafa, que dois-je faire ? Puis-je obtenir le Fruit juste par la cultivation ?

Le Maître : Il te suit depuis si longtemps et tu ne le chasses pas. Le but d'apprendre le Falun Dafa est-il de le chasser ? Si tu es venu apprendre le Falun Dafa dans le but de le chasser, là il s'agit d'apprendre avec un esprit de recherche. Ce *Fa* a été transmis pour que les êtres humains puissent véritablement cultiver et pratiquer, même le fait d'ajuster ton corps, d'éliminer les maladies, a pour but de te permettre de cultiver et pratiquer. Si tu dis, je suis venu ici justement pour guérir de mes maladies, alors nous ne pouvons pas faire cela pour toi. Ce que j'enseigne ici n'est pas un qigong ordinaire, mais ce sont toutes des choses qui appartiennent à des niveaux encore plus élevés. Réfléchis un peu sur toi, pour voir comment tu vas traiter cela, pour certaines choses, le problème vient souvent de soi-même. Sans parler de 28 ans, même 2800 ans ne sont que l'affaire d'un clin d'œil.

Un disciple : Pourquoi suis-je capable de tolérer les problèmes liés au xinxing dans ma vie quotidienne, mais pas dans mes rêves ?

Le Maître : Cela veut dire que ce n'est pas assez solide, le *xiulian* véritable est une affaire très sérieuse. Si parmi les gens ordinaires tu ne fais pas sérieusement attention aux choses et que tu les traites avec désinvolture, alors dans tes rêves tu ne passeras pas les épreuves.

Un disciple : Si nous proposons d'aider nos collègues et amis autour de nous, est-ce que cela entre en conflit avec le non-agir [wuwei] dont parle le Professeur ?

Le Maître : Je vais répéter la même chose, c'est impossible que tu te détaches de toutes les choses intentionnelles actuellement. Pour l'instant, essaie juste de faire de ton mieux pour comprendre les choses par toi-même avec le sens de l'éveil et de faire les choses toi-même dans ce sens, graduellement tu seras capable de te détacher de beaucoup de choses, fais-le petit à petit. Mais aider les gens autour de toi à obtenir le *Fa*, là c'est tout autre chose.

Un disciple : Que signifie tourner le grand Falun ?

Le Maître : Cela signifie tourner un *Falun* qui est grand. À quel point est-il grand ? En tout cas, il est considérablement grand. Quand je veux rectifier le *Fa* d'un corps céleste, je tourne le *Falun* d'une taille correspondante.

Un disciple : Concernant ce que les gens disent à propos de voir des fantômes et des esprits avec les yeux yin-yang, est-ce que l'œil céleste de ces personnes est ouvert ?

Le Maître : Quoi qu'il en soit, je vous dis que lorsque tu as vu quelque chose que les gens ordinaires ne peuvent pas voir, c'est que c'est vu par ton œil céleste. Bien sûr, le passage principal de l'œil céleste est ici, et habituellement, beaucoup de personnes voient depuis leur point d'acupuncture *Shangen*. Bien sûr, un petit nombre de personnes peuvent aussi voir avec leurs yeux.

Un disciple : Lorsque je médite, il arrive que le haut de mon corps se penche en arrière, que mes jambes se soulèvent et que j'aie du mal à rester assis ?

Le Maître : C'est comme le dégagement des méridiens que j'ai décrit, le fait que tu te penches en arrière signifie que l'avant de ton corps a été dégagé, et si l'arrière de ton corps n'est pas encore dégagé, tu te sentiras lourd. S'ils sont tous dégagés, ton corps sera tiré vers le haut, et tu auras la sensation d'être sur le point de léviter.

Un disciple : Je ne suis pas clair sur une question concernant « la pratique de gong exige de s'engager dans une seule voie », les pratiquants de Falun Dafa peuvent-ils encore garder certains de leurs passe-temps habituels ?

Le Maître : Tu peux les garder pour l'instant, si on te demandait aujourd'hui de te détacher des sept émotions et des six désirs d'un seul coup, y parviendrais-tu ? Tu n'y arriverais absolument pas. C'est parce que certaines choses sont devenues naturelles dans ta façon de penser, donc tu ne peux même pas sentir ou percevoir ces états d'esprit pas bons qui sont les tiens, c'est-à-dire qu'au cours du processus de votre *xiulian*, tu dois exiger de toi-même avec des critères stricts, éliminer progressivement tes divers attachements, ainsi tu t'élèveras peu à peu, tu rougiras même en pensant à la question que tu as posée maintenant.

Un disciple : Le Falun Dafa a-t-il déjà sauvé l'humanité avant que des catastrophes ne s'abattent sur la race humaine à différentes périodes ?

Le Maître : Je vais vous dire ce principe, que l'humanité arrive à une période dangereuse ou qu'il y ait des catastrophes, bien que nous n'en ayons pas parlé, nous avons vu que l'humanité ne peut pas continuer à perdre ainsi sa moralité, si elle continue ainsi, ce sera dangereux. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, réfléchissez un peu, transmettez une méthode

conduisant vers les niveaux élevés c'est apporter le salut aux êtres humains. Que signifie sauver l'humanité et faire quelque chose de bien ? Je me donne à fond dans ce que j'ai entrepris. Les choses que tu demandes sont d'un très haut niveau, je ne peux pas en parler explicitement.

Un disciple : Quelle est la différence entre Ren et Monsieur Oui-Oui ?

Le Maître : Qu'entends-tu par Monsieur Oui-Oui ? Quels sont tes critères ? Tu parles de quelqu'un qui vit dans un environnement complexe, qui serait attaqué s'il essayait d'intervenir dans les affaires de quelqu'un d'autre, qui voit que c'est toujours comme ça sans rien pouvoir y faire et qui préfère faire des concessions pour maintenir l'harmonie. Alors je ne pense pas que cette personne, qui est une personne ordinaire et qui ne veut pas attirer les ennuis, soit nécessairement ce Monsieur Oui-Oui dont tu parles. Si on a la capacité d'intervenir mais qu'on ne le fait pas, je dirais alors que c'est un Monsieur Oui-Oui. Le *Ren* dont nous parlons consiste à réfréner tes divers désirs et attachements, afin d'éviter des ennuis non nécessaires, il ne s'agit pas là d'un Monsieur Oui-Oui non plus.

Un disciple : Et si l'on se retrouve dans des situations de danger de mort ?

Le Maître : Si tu es quelqu'un qui cultive et pratique véritablement, lorsqu'on arrange ton futur chemin de *xiulian*, ce genre de choses ne sera pas arrangé pour toi. Toute chose a ses relations de cause et d'affinité et n'existe pas par hasard, si on ne l'arrange pas pour toi, tu ne la rencontreras pas. Quelle est sa relation avec ton *xiulian* ? Nous faisons de notre mieux pour ne pas arranger des choses pour toi qui n'ont pas de lien avec ton *xiulian*. Serais-tu encore en mesure de cultiver et pratiquer si tu étais vraiment tué ? Mais il y a une chose, les gens ordinaires qui ne peuvent pas cultiver et pratiquer, ou les gens qui ne font pas d'efforts, qui pratiquent par intermittence sans persévérance et qui ne se conforment pas strictement aux exigences du *Fa*, ne sont pas des pratiquants, donc les gens ordinaires rencontreront tout ce qu'ils sont censés rencontrer, car ils ne sont que des gens ordinaires.

Un disciple : Peut-on pratiquer le gong quand on est agité intérieurement ?

Le Maître : On ne peut pas pratiquer le *gong* quand on est de mauvaise humeur. Tu ne seras pas non plus capable d'entrer dans la tranquillité parce que tu es en colère, auras-tu pratiqué le *Ren* de *Zhen-Shan-Ren* ? Tu n'y auras pas réussi, n'est-ce pas ? Alors quel serait l'intérêt de pratiquer ? N'est-ce pas ? Pratiquer *Ren* ne signifie pas que tu pratiques *Ren* après t'être fâché, au contraire tu ne devrais pas du tout te fâcher.

Un disciple : Les pensées d'une autre personne sont entrées dans mon esprit et m'ont empêché d'entrer dans la tranquillité et même de bien dormir, je ne sais pas si c'est une bonne chose ?

Le Maître : Il existe un pouvoir de *gong* permettant de connaître les pensées des autres, il s'appelle aussi le pouvoir de télépathie. Si tu peux lire dans les pensées des autres, c'est une bonne chose en soi, mais tu dois savoir bien te maîtriser. De nos jours, les gens pensent toutes sortes de mauvaises choses dans leur esprit, même s'ils ne te connaissent pas, lorsqu'ils te rencontrent, ils ne pensent pas de bonnes choses à ton égard. Fais donc de ton mieux pour ne pas t'occuper de ce genre de choses. De même aujourd'hui, alors que je suis assis ici à vous

parler avec tant de sincérité et de patience, il y a encore des gens dans le public qui ont toutes sortes de pensées, mais je n'essaie même pas de ressentir tes pensées.

Un disciple : Lorsque je pratique l'exercice Renforcer les pouvoirs divins, il arrive que quelque chose de sucré tombe dans ma bouche, je me demande ce que c'est ?

Le Maître : C'est quelque chose qui s'écoule de tes méridiens lors de la circulation de ton circuit céleste, quelque chose que tu ressens. Ce n'est pas toujours comme ça, l'état de chacun est différent.

Un disciple : Dès que je ferme les yeux et que j'entre dans la tranquillité, j'ai l'impression d'être dans un rêve, une plus ou moins même scène ou personne apparaît dans ma tête, cela peut être de l'époque ancienne ou moderne, est-ce une illusion ?

Le Maître : Ce n'est pas une illusion, c'est causé par ton œil céleste.

Un disciple : Les attachements humains sont-ils dus à une habitude dans la façon de penser ?

Le Maître : C'est devenu naturel pour les gens ordinaires en général. Dès qu'ils ouvrent la bouche, il s'agit toujours d'intérêts personnels, et dès qu'ils utilisent leur cerveau pour penser, il s'agit toujours d'intérêts personnels, c'est devenu naturel pour eux. Mais les gens ne sont pas nés comme ça, cela se forme après la naissance, lorsque ces mauvaises choses deviennent abondantes, l'esprit de la personne se complique progressivement.

Un disciple : J'avais pratiqué une autre méthode auparavant, un jour, alors que je lisais le magazine Science et Qigong, j'ai vu la photo du Professeur et j'ai eu un sentiment de joie, tout à coup, quelque chose est entré dans ma tête à partir de mon point d'acupuncture Baihui, j'ai alors commencé à apprendre le Falun Dafa ?

Le Maître : Cela signifie que ta prédisposition est très bonne et que tu as l'affinité prédestinée pour obtenir *Dafa*. Dès que tu as un sentiment positif et que tu as envie d'apprendre, tu es aidé, mes *Falun* sont partout.

Un disciple : Pourquoi le bleu est-il la couleur de base des livres et des cassettes du Falun Dafa ?

Le Maître : Il n'y a pas de raisons particulières à cela, lorsque nous regardons l'univers avec nos yeux humains, nous découvrons que le ciel est d'un bleu foncé, il est bleu, nous nous servons donc de cette idée. Parce que dans le Falun Dafa, on pratique selon la caractéristique particulière de l'univers et selon les principes de l'évolution de l'univers, c'est quelque chose d'aussi immense. Voilà pourquoi nous transmettons cette idée de la couleur de l'univers. Mais ce n'est pas absolu, parce que cette couleur est ainsi quand on la regarde avec les yeux humains, elle est ainsi dans cet espace, mais elle n'est pas ainsi dans d'autres espaces ; et il y a d'autres changements dans sa couleur.

Un disciple : Lors de l'exercice Renforcer les pouvoirs divins et une fois en position de Jieyin, je fais parfois les mudras que nous faisons au début de l'exercice ou d'autres mouvements ?

Le Maître : Là ce n'est pas correct. Lorsqu'on te fait répéter les mudras, c'est pour te montrer que ce n'est pas quelque chose de pervers, et tout de suite après on te fait faire des choses perverses. Tout le monde doit bien retenir cela, tu dois cultiver et pratiquer en toute connaissance et en toute conscience. Mes propos sont déjà très sévères à ce sujet, j'envoie une énergie très puissante dans ton cerveau, pourtant certains n'y arrivent toujours pas et ne peuvent tout simplement pas abandonner cet attachement à l'exaltation. Dès qu'une sorte de mécanisme apparaît et entraîne le pratiquant à faire des exercices, il sera épaté, il sera immédiatement exalté et ravi, alors il suivra le mouvement. Pratiquerais-tu alors en toute connaissance et en toute conscience ? Est-ce ta pensée subjective qui veut pratiquer ? Pour qui pratiques-tu ? Qui pratique le *gong* obtient le *gong*, cette question est ô combien grave !

Un disciple : Le fait que le Professeur souligne l'importance de la pratique collective est-il pour éviter l'interférence de démons pervers ?

Le Maître : Non. Tu as mon *Fashen* et le *Falun* qui s'occupent de toi, voilà l'idée. Nous pratiquons le *gong* ensemble afin que lorsque vous rencontrez des questions, vous puissiez échanger des avis, discuter et apprendre les uns des autres, et que vous puissiez mieux vous élever, c'est dans cet objectif.

Un disciple : D'habitude, lorsque je pratique le gong à la maison, mon xinxing est plutôt calme, mais il y a quand même de rares messages pas bons qui perturbent mon cœur. Cela fait un an que j'ai hâte de te voir... Professeur, je me demande si je n'ai pas été possédé par des esprits de bas niveau ?

Le Maître : Comment quelqu'un qui pratique le Falun Dafa pourrait-il être possédé par des esprits de bas niveau ? C'est causé par l'affinité prédestinée d'une vie antérieure. Au lieu d'étudier *Dafa*, tu veux seulement me voir, cela aussi est un attachement, ça traîne depuis plus d'un an et tu n'as toujours pas compris avec le sens de l'éveil.

Un disciple : Parfois, lorsque je suis allongé dans mon lit, tout d'un coup tout mon corps semble paralysé, comme si quelqu'un appuyait sur mes bras et mes jambes, me rendant incapable de bouger ?

Le Maître : Nous avons beaucoup de gens qui, après avoir commencé la pratique de *gong*, se retrouvent dans des situations où ils ont l'impression de ne pas pouvoir bouger leurs mains ou leur corps, ce genre de phénomène est un bon phénomène très complexe. Cet état peut apparaître lorsque les gens pratiquent le *gong*, il existe une sorte de pouvoir qui s'appelle le pouvoir d'immobiliser les choses, les gens peuvent aussi le ressentir eux-mêmes. Voilà pourquoi certains d'entre nous ont soudain l'impression de ne pas pouvoir bouger leurs mains, c'est un des phénomènes. Il y a un autre phénomène, c'est que ton *zhuyanshen* a quitté ton corps. De même, lorsque le Maître ajuste ton corps, il arrive aussi qu'il te rende immobile.

Un disciple : Est-il correct de réciter le nom du Professeur pour entrer dans la tranquillité ?

Le Maître : J'ai parlé de la raison pour laquelle une personne est incapable d'entrer dans la tranquillité. Réciter mon nom, ça peut aider un peu, mais tout ce que cela fait, c'est qu'une seule pensée remplace dix mille pensées. On ne peut entrer totalement dans la tranquillité qu'en supprimant les cœurs d'attachements de l'homme.

Un disciple : Les principes de Zhen-Shan-Ren qu'enseigne le Professeur et les principes enseignés par notre Bible catholique ont des approches différentes, mais réalisent la même chose, c'est ce que je ressens, donc puis-je avoir foi en notre Jésus-Christ tout en pratiquant le Falun Dafa ?

Le Maître : Il est permis de passer par un processus pour comprendre *Dafa*, on en parlera plus tard quand tu l'auras compris.

Un disciple : Pendant que je pratique le gong, si je vois quelque chose qui me fait du mal, puis-je appeler le nom du Professeur ?

Le Maître : Oui, c'est ce que tu devrais faire. En pratiquant le *gong*, si tu découvres quelque chose d'effrayant, tu peux appeler mon nom, mais même si tu ne le fais pas, on ne peut pas te faire de mal. Que tu appelles mon nom, ce fait en lui-même montre si tu crois ou non en *Dafa* et dans le Maître. En fait, mes *Fashen* veillent toujours.

Un disciple : Après avoir appris le Falun Dafa à Guangzhou cette fois-ci, une fois de retour, puis-je organiser que les gens de mon pays natal l'apprennent ensemble ?

Le Maître : Bien sûr que tu peux. Tu peux organiser que les gens de ton pays natal l'apprennent, si le nombre de personnes qui l'apprend devient important et qu'ils l'ont bien appris, tu peux organiser et établir un site de pratique. Répandre le *Fa*, c'est apporter le salut aux gens.

Mot de conclusion

À ce jour, nous avons complètement terminé l'enseignement de ce *Fa*. Peut-on enseigner davantage ? Oui, si nous nous étendons et entrons dans les détails, je pourrais rester assis ici et parler pendant un an, mais ce ne sera pas bénéfique à notre *xiulian* futur. C'est à chacun de comprendre de nombreuses questions par le sens de l'éveil, sur les problèmes concrets je ne peux pas non plus t'en parler. Si je t'expliquais tout concernant les problèmes concrets, que te resterait-il à comprendre par le sens de l'éveil ? Que feras-tu ? Tu n'auras plus les occasions, les environnements et les conditions nécessaires à ton *xiulian*, ainsi, lorsque tu rencontres des problèmes concrets, tu dois agir selon ce *Fa* et bien faire. Je vous ai dit en gros tout ce que je devais vous dire, vous pouvez également vous référer aux cassettes audio de mes autres stages. Pendant ces dix cours, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Quant à savoir si j'ai été responsable envers vous pendant ce stage, c'est à vous d'en juger, je ne vais pas non plus en parler. Je pense que dans l'ensemble, nos stages se sont très bien déroulés, tout a été bien mené à son terme, et en plus nous l'avons accompli avec succès.

Il y a plus de trois mille personnes qui sont venues de très loin, les plus éloignées venant du Heilongjiang et du Xinjiang, qui sont à quatre ou cinq mille kilomètres, soit plus de huit mille *li*. C'est un long chemin pour arriver ici, vous avez enduré beaucoup d'épreuves, certains n'ont même pas assez d'argent et tous les jours, ils mangent des nouilles instantanées ou même des biscuits. Pourquoi avez-vous fait cela ? Vous êtes venus ici justement pour apprendre ce *Fa* et obtenir ce *Fa*, n'est-ce pas ? Donc vous savez aussi combien ce *Fa* est précieux. Bien sûr, pendant ces dix cours, j'ai fait de mon mieux pour satisfaire vos demandes, pour vous faciliter les choses, j'ai aussi fait de mon mieux pour vous en dire plus et pour expliquer les choses en profondeur, afin que vous puissiez les comprendre et agir selon le *Fa*

dans votre *xiulian* futur. Autrement dit, pendant ces dix cours, vous vous êtes appuyés sur moi, mes efforts pour vous amener vers des niveaux élevés et purifier votre corps sont dans le but de vous permettre de cultiver dorénavant. Autrement dit, après les dix cours, c'est à vous de jouer. Peux-tu cultiver ? En es-tu capable ? Tout dépendra entièrement de toi. Mais nous dirons que le fait d'être déjà assis ici signifie que vous avez tous l'affinité prédestinée. Je te suggère donc de faire un effort lorsque tu retournas chez toi et de voir ce qui va se passer. Si tu es capable de persévérer, alors persévère et cultive jusqu'au bout. Autant tu paies de toi-même, autant tu recevras, c'est garanti.

Nous avons accumulé beaucoup d'expériences, de nombreux élèves ont beaucoup appris de leur propre expérience de *xiulian*, je pense que cela suffit aussi à nous fournir beaucoup d'expériences et toutes sortes de leçons. En un mot, maintenant que nous sommes assis ici aujourd'hui, nous ne pouvons pas gaspiller ces huit ou dix jours, ou un temps encore plus long. Il est très difficile pour les êtres humains d'acquérir réellement quelque chose de vrai, une fois que vous l'avez obtenu, si vous ne le chérissez pas, il sera trop tard pour le regretter à l'avenir. Il y a un adage chinois qui dit : « Une fois passé ce village, il n'y aura plus la même auberge », n'est-ce pas ? Même à travers nos cours, vous vous en êtes peut-être tous rendu compte, aucun moine ou autre pratiquant taoïste n'enseigne comme je le fais. Dans notre pays, je dirais que lorsqu'il s'agit de conduire véritablement les gens vers les niveaux élevés et d'enseigner le *Fa* à des niveaux beaucoup plus élevés, je suis la seule personne à le faire, même à l'échelle du monde entier, je suis la seule personne à le faire. Mais quoi qu'il en soit, le but est de vous permettre, dans une période historique comme celle-ci et dans un environnement comme celui-ci où le cœur de l'homme est si compliqué, de pouvoir obtenir le *Fa* juste, de pouvoir vous élever véritablement et de pouvoir cultiver et pratiquer véritablement. Même si tu ne te lances pas dans le *xiulian* après avoir suivi ce stage, tu vas tout de même être une bonne personne, je pense que ce sera le cas.

De nombreux élèves m'ont dit, Professeur, après avoir écouté vos cours, même ma vision du monde a changé. C'est effectivement le cas, au milieu de cette puissante marée, de ce puissant courant actuel, les gens prennent ce qui est faux pour juste ; ce qui est mauvais pour bon ; et ce qui est malveillant pour bienveillant, cela est même devenu des conceptions. Au milieu de ce grand courant, en étant attaché et aspiré par ces choses, que tout à coup j'enseigne quelque chose qui est totalement différent de tes conceptions, pour beaucoup de nouveaux élèves, bien qu'ils l'acceptent et sachent que c'est bien, ils peuvent ne pas être capables de comprendre d'un seul coup et de l'expliquer très clairement. Dorénavant, tu dois t'efforcer sans cesse d'étudier le *Fa*, de pratiquer et d'écouter, seulement alors tu pourras progressivement le comprendre et approfondir ta compréhension. J'espère donc que vous tous n'allez pas tout oublier une fois que le stage est terminé, il faut lire davantage les livres et écouter davantage les enregistrements audio une fois de retour chez toi, seulement ainsi tu pourras t'élever sans cesse.

Je ne vais pas parler davantage. Pour conclure, je vais vous offrir une phrase, dorénavant dans le processus de *xiulian*, lorsque cela te paraîtra très difficile à endurer, lorsque cela te paraîtra impossible à faire, tu vas te rappeler cette phrase, quelle phrase ? Quand c'est difficile à faire, on peut le faire ; quand c'est difficile à endurer, on peut l'endurer. J'espère que vous tous pourrez parvenir à la plénitude parfaite et à l'accomplissement du *gong* dans le *xiulian* de *Dafa* !