

Enseignement à Sydney

1996

LI HONGZHI

Equipe de Traduction du Falun Dafa, Beijing, juin 1999
Révisé par l'Association suisse de Falun Gong, janvier 2000

Ce n'est plus la peine de me présenter, tout le monde me connaît de toute façon, je suis Li Hongzhi. J'ai toujours eu envie de vous rencontrer, mais pour différentes raisons, je n'en ai pas eu l'occasion. Cette fois-ci, je viens spécialement vous voir. Parce que je sais qu'en Australie, les gens connaissant cette grande Loi n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, et de plus, beaucoup de ceux qui l'apprenaient ne faisaient pas attention à l'étude de la Loi et leur compréhension était relativement superficielle. Je trouve que vous avez maintenant compris ce que je vous ai transmis, alors je suis venu vous voir. Parce que beaucoup de choses que vous voulez savoir sont déjà écrites dans le livre. J'ai cette habitude: j'aime qu'on me pose des questions sur ce qu'on ne comprend pas dans la cultivation. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est cette Loi, ceux qui viennent me demander quelle est cette Loi, euh... comment dirais-je, ce n'est pas facile non plus de vous faire comprendre d'emblée des connaissances même très superficielles. Si vous pouvez lire le livre, étudier la Loi, avoir déjà une certaine connaissance, et si vous venez ensuite me poser des questions sur ce qui peut favoriser votre progression, je crois que ce serait intéressant tant pour votre étude que pour votre cultivation. Aujourd'hui je trouve que c'est le bon moment, c'est pourquoi je suis venu.

Je sais que parmi les gens ici présents, certains n'ont pas encore étudié la Loi. Certains se contentent de l'exercice des mouvements mais sans faire attention à l'étude de la Loi. D'autres l'ont mieux étudiée. Pourquoi est-ce que je vous demande d'étudier obligatoirement la Loi ? Il y a une raison. Vous savez qu'en Chine, le qigong s'est répandu largement dans la société des gens ordinaires depuis plus de vingt ans, et il est en plein essor depuis le milieu et la fin de la Révolution culturelle. Mais personne n'a jamais dit clairement ce qu'est le qigong au juste: les pouvoirs du Gong qui s'y produisent, les phénomènes que la science moderne n'arrive pas à expliquer, personne n'en a parlé non plus. Alors, dans quel but le qigong est-il apparu ? Les gens qui le savent sont rares. Le qigong n'est jamais apparu dans l'histoire, pourquoi a-t-il surgi aujourd'hui ? En plus, il se répand quelque chose comme la cultivation dans la société. Pourquoi en est-il ainsi ? Très peu de gens en connaissent la raison. Evidemment, au début de la popularisation du qigong en Chine, beaucoup de très bons maîtres sont sortis, ils savaient seulement qu'ils faisaient quelque chose de bien pour la santé du peuple. Ils n'avaient que cette idée et cette compréhension très simple.

Bien que ce qigong se soit popularisé depuis déjà longtemps - plusieurs dizaines d'années - personne n'a jamais su quelle en était la vraie signification. C'est pourquoi, dans le livre *Zhuan Falun* j'ai expliqué des phénomènes dans le monde du qigong, la raison de sa transmission dans la société des gens ordinaires, son but final, etc. Ainsi, ce livre est une œuvre qui peut permettre aux gens de cultiver systématiquement. Après l'avoir lu et relu, beaucoup de gens peuvent remarquer une caractéristique : quel que soit le nombre de fois que vous l'ayez lu, vous avez toujours de nouvelles impressions. Quel que soit le nombre de fois que vous l'ayez lu, vous avez toujours une compréhension différente d'une même phrase. Quel que soit le nombre de fois que vous l'ayez lu, vous avez toujours la sensation qu'il reste encore beaucoup d'implications qui vous ont échappé. Comment est-ce possible? C'est parce que j'ai exposé de manière systématique dans ce livre beaucoup de choses considérées comme des secrets du ciel: pourquoi et comment les gens peuvent faire la cultivation, le caractère de l'Univers, etc. Tout cela peut amener les pratiquants à la plénitude parfaite, car personne n'a jamais fait une telle chose dans l'histoire. Après avoir lu ce livre, plein de gens découvrent que de nombreux secrets

du ciel, de nombreux secrets dans les secrets qu'on n'avait jamais permis à l'humanité de connaître, qu'elle n'avait jamais eu la possibilité de connaître, je les révèle tous dans ce livre. Bien sûr, si j'ai fait cela, c'est que j'ai mon but à moi. Si quelqu'un révélait inconsidérément le secret du ciel, s'il le faisait sans en prendre la responsabilité, s'il laissait les gens communs écouter à la légère le principe du niveau très élevé comme une théorie ordinaire, cela reviendrait à violer le secret du ciel. Il serait puni à coup sûr.

J'ai mon but dans cette affaire. D'une part, au niveau très superficiel, j'ai vu que beaucoup de gens, après avoir pratiqué le qigong pendant plusieurs années, savent qu'il possède des implications très élevées. Ils savent aussi que le qigong peut permettre aux gens de cultiver jusqu'à un niveau très élevé, même jusqu'à la plénitude parfaite. Mais le problème est qu'on n'arrive pas à trouver la vraie méthode de cultivation et de pratique. Le qigong commun relève de la guérison et de la remise en forme, sans permettre de cultiver. Ainsi, beaucoup de gens se sont convertis comme séculiers dans le temple bouddhiste, et ont reconnu les moines pour maîtres. Comme j'aborde ce point, je vous rappelle ici que le Bouddha Sâkyamuni a dit que sa Loi ne pourrait plus donner le salut aux êtres humains à l'époque de la fin de la Loi. C'est ce qu'a dit le Bouddha Sâkyamuni, à cela il y a de nombreuses raisons. C'est pourquoi beaucoup de gens, qui cultivent dans le temple bouddhiste ou dans le qigong, sentent qu'ils n'ont toujours rien obtenu, qu'ils n'ont pas sublimé et qu'ils n'ont pas réellement progressé malgré tous leurs efforts. Ainsi, j'ai vu qu'on a le cœur de s'élever vers le haut, mais qu'on peine à trouver l'issue. Je trouve qu'on souffre beaucoup. C'est pourquoi je veux réellement emmener vers le niveau élevé ceux qui veulent obtenir la Loi. Voilà la raison principale.

Mais une fois que la Loi juste est transmise, elle exige une élévation du cœur et de la moralité chez les gens. Ils doivent aspirer à la bonté. Alors, les exigences requises d'un pratiquant doivent dépasser le niveau de la moralité des gens ordinaires, et cela, c'est bénéfique pour la société humaine. Evidemment, il y a pas mal de gens qui ne pourront pas se lancer réellement dans la cultivation après avoir lu ce livre, mais ils auront quand même compris le principe d'être homme. Désormais, ils pourront être des hommes bons. Bien qu'ils ne puissent pas cultiver et pratiquer, ils pourront tout de même agir en hommes bons, ils seront alors bénéfiques pour la société. Ça se passe forcément ainsi quand la Loi juste est transmise. En réalité, les religions justes apparues dans le monde depuis toujours comme le christianisme, le catholicisme, le bouddhisme, le taoïsme, le judaïsme aussi, peuvent toutes incliner le cœur humain à la bonté. En même temps, elles peuvent faire obtenir la Loi aux gens qui veulent réellement cultiver et pratiquer afin d'arriver à la plénitude parfaite. Quant à ceux qui n'arrivent pas à s'élever au moyen de la cultivation pour le moment, ces religions peuvent en faire d'excellentes personnes dans la société des gens ordinaires, créant l'affinité prédestinée pour qu'ils puissent cultiver dans le futur. Elles peuvent avoir cet effet.

Bien que nous ne formions pas une religion, ce que je transmets relève du qigong de haut niveau, et non pas du qigong ordinaire. Au fond, le qigong n'est pas non plus une chose appartenant aux gens ordinaires. Alors qu'est-ce c'est ? Le qigong, c'est tout bonnement la cultivation et la pratique. Mais c'est une cultivation et une pratique du niveau le plus bas, tout comme le Taiji Quan. Tout le monde sait que le Taiji Quan est excellent, il est devenu très populaire en Chine dans les années 50, venant en droite ligne de Zhang Sanfeng sous la dynastie des Ming. Cependant, il n'a transmis que le savoir-faire et le mouvement, il n'a pas transmis la Loi du cœur, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé aux gens la Loi qui dirige la cultivation et l'élévation à chaque niveau. C'est pourquoi le Taiji Quan se limite seulement à la guérison et la remise en forme, il ne peut pas mener à une cultivation de haut niveau. Même si c'est quelque chose d'excellent, sa Loi du cœur n'a pas été transmise. Cette Loi du cœur y était à l'époque, mais

elle n'a pas été laissée à la postérité. Tandis que la Loi que nous enseignons aujourd'hui a été transmise systématiquement.

Il y a sûrement beaucoup de nouveaux élèves ici présents. Après m'avoir écouté, peut-être que certains trouveront ce que je dis trop élevé. Vous savez que toutes les religions demandent aux gens d'aspirer à la bonté et leur demandent aussi d'aller vers le paradis. Pour le bouddhisme, le Monde de la Joie parfaite est naturellement un paradis. Tous les grands Eveillés et tous les saints dans l'histoire ont expliqué comment être des hommes bons et que c'est seulement en obéissant au critère d'un état plus élevé que l'on peut aller au paradis, mais ils n'en ont pas expliqué la raison. Parce que ces grands Eveillés, que ce soit Jésus, Sâkyamuni ou Lao Zi, sont tous apparus il y a au moins 2000 ans. Et les gens d'alors étaient différents des gens d'aujourd'hui. Les gens d'alors avaient un esprit plutôt simple, ils étaient relativement honnêtes et bienveillants, ils n'avaient pas une pensée si compliquée. Comme l'état d'esprit des gens de l'époque n'était pas le même qu'aujourd'hui, la Loi prêchée à ce moment-là était alors efficace. Ce qu'ils ont prêché pouvait très bien mener les gens jusqu'à la plénitude parfaite. Puis, avec le temps, la pensée des gens est devenue de plus en plus complexe, la méthode de réflexion a aussi changé. Alors, ce que ces grands Eveillés ont transmis autrefois, les hommes modernes ne peuvent plus le comprendre. C'est pourquoi, quand les gens actuels lisent ces soutras, tous trouvent qu'ils n'en comprennent pas le sens réel.

Aujourd'hui, bien que je transmette la Loi sous forme de qigong, tout le monde sait que je suis en train de transmettre la Loi de bouddha. Certains pensent : « Mais la Loi de bouddha que vous transmettez n'utilise pas le langage du bouddha Sâkyamuni ». Si j'utilisais le langage du bouddha Sâkyamuni, alors, aujourd'hui personne ne me comprendrait. Ce langage était celui de l'humanité de l'époque, les gens pouvaient donc le comprendre. Alors, si l'on prêche la Loi de bouddha aujourd'hui, il faut utiliser le langage actuel pour se faire comprendre. Certains pensent encore : « Ce que vous énoncez, ce ne sont pas les soutras du bouddhisme ? » Est-ce que Sâkyamuni a prêché la Loi des six Bouddhas primitifs ? Est-ce que le bouddha Maïtreya répéterait les paroles du bouddha Sâkyamuni s'il descendait dans le monde ? Tous les Eveillés donnant le salut aux êtres humains ne prêchent que la Loi qu'ils ont éprouvée et comprise eux-mêmes, et ils la transmettent afin de donner le salut aux êtres humains.

Dans ce livre, j'ai écrit beaucoup de choses concernant la cultivation et la pratique. Tout homme débute la cultivation en homme ordinaire, la Loi vous dirigera toujours tout au long de votre cultivation jusqu'à votre plénitude parfaite. J'ai fait vraiment quelque chose que les prédécesseurs n'ont jamais fait : j'ai transmis la Loi fondamentale d'un Univers plus grand, vous ne la trouverez nulle part même si vous lisez tous les livres de tous les temps et de tous les pays. La vérité dont j'ai parlé est le caractère cosmique, elle est l'essentiel de la Loi de bouddha, elle est réellement exprimée par mes paroles. Beaucoup de gens après avoir lu mon livre ont ce sentiment, ils disent : « Elle est vaste, la connaissance que maître Li possède, elle recouvre les temps anciens et modernes, la Chine et le reste du monde. Il a abordé dans ce livre des disciplines si diverses : l'astronomie, la géographie, l'histoire, la chimie, la physique, l'astrophysique, les hautes énergies, la philosophie ». On peut penser que le maître est très érudit. En réalité, face aux connaissances que possèdent bien des gens ordinaires, je me sens plutôt insuffisant. Pourtant les principes de ce livre, même si vous lisez tous les livres du monde, si vous étudiez toutes les disciplines du monde, vous n'arriverez pas à les acquérir. Après avoir appris toutes les connaissances du monde, vous resterez quand même un homme ordinaire. Parce que vous n'êtes qu'un homme du niveau humain, vous avez seulement appris un peu plus de connaissance des gens ordinaires, vous restez toujours un homme ordinaire. Tandis que la vérité dont je parle, les choses dont je parle, elles n'appartiennent pas au niveau des gens

ordinaires. Elles le dépassent. Cette vérité ne provient donc pas des connaissances des gens ordinaires. La Loi comprend toutes les connaissances de l'Univers et de la société des gens ordinaires.

Avec le langage très simple des gens ordinaires et avec la forme la plus inférieure de cultivation qu'est le qigong, j'ai montré tous les principes de la Loi de l'Univers du plus bas au plus élevé. Après avoir lu pour la première fois ce livre, vous trouverez qu'il vous enseigne comment être un homme bon. Si vous le lisez encore une fois, vous verrez que ce qu'il expose n'est pas la vérité des gens ordinaires, c'est un livre qui va au-delà de la connaissance des gens ordinaires. Si vous pouvez le lire une troisième fois, vous pourrez trouver que c'est un livre du ciel. Si vous continuez à le lire, vous l'aimerez tellement que vous ne pourrez plus vous en séparer. Maintenant, en Chine il y a des gens qui l'ont déjà lu plus de cent fois et ils continuent encore à le lire, ils ne peuvent pas s'arrêter. Sa connotation est si grande, plus on lit le livre plus elle se montre, plus on lit plus elle se montre. Pourquoi ? Bien que j'aie dévoilé beaucoup de secrets du ciel, les gens qui ne font pas la cultivation ne peuvent pas les voir en apparence. Seul le pratiquant peut saisir la connotation de ce livre en le lisant sans cesse. Parce qu'un homme se sublime sans cesse pendant sa cultivation. Au commencement, vous trouvez que ce livre vous enseigne à être bon, mais à la deuxième lecture votre sensation n'est plus la même, pourquoi ? Vous montez plus haut. Quand l'homme a l'intention de cultiver et de pratiquer, il doit débiter au niveau des gens ordinaires. Il élève graduellement son Xinxing (la nature de l'esprit) pour répondre à un critère plus haut. Quand vous atteignez le critère du premier niveau, la Loi de ce niveau est là pour vous guider dans votre cultivation. Quand vous atteignez le deuxième niveau, vous devez avoir la Loi du deuxième niveau qui vous guide pour vous cultiver à ce stade. En continuant à monter, vous trouvez la Loi du niveau correspondant qui peut encore diriger votre cultivation. Bref, quel que soit le niveau que vous atteigniez dans votre cultivation, vous devez toujours avoir la Loi de ce niveau qui dirige votre cultivation, c'est ainsi que vous pourrez arriver à la plénitude parfaite. Mon livre comprend toutes ces choses-là, c'est pourquoi, si vous effectuez réellement la cultivation, vous pourrez les voir, et elles pourront vous guider vers le haut. La connotation de ce livre est tellement grande qu'il peut toujours diriger votre cultivation et votre pratique. Même si vous le lisez dix mille fois, il vous dirigera jusqu'à votre plénitude parfaite.

En parlant de la plénitude parfaite, vous savez que Jésus a dit : tu pourras aller au paradis si tu crois en moi. Dans le bouddhisme on dit : vous pourrez aller au Monde de la Joie parfaite si vous faites la cultivation de bouddha. Bien sûr, ils n'ont que très simplement expliqué, ils n'ont pas insisté sur le fait que seule la cultivation réelle pouvait y conduire. Mais en réalité, la religion est aussi la cultivation. Seulement Sâkyamuni comme Jésus ont vu une chose. Dans notre milieu de cultivation on dit : la cultivation dépend de soi-même, le Gong dépend du maître. Les gens ordinaires ne le savent pas non plus. Les gens ordinaires pensent : « Si je pratique les mouvements, je pourrai faire grandir mon énergie ». D'après nous, c'est ridicule, c'est absolument impossible. Une chose est sûre : si vous avez l'intention de cultiver et pratiquer, le maître doit se charger réellement de vous. Il doit doter votre corps de nombreux mécanismes et ensemercer en vous plein de choses. C'est seulement ainsi que vous pourrez réussir la cultivation. En plus, au cours de votre cultivation le maître doit prendre soin de vous, vous protéger, éliminer votre karma et vous aider à transformer votre Gong. Vous ne pouvez accéder là-haut qu'à cette condition.

Dans la religion on ne parle pas de cultivation, pourquoi ? Jésus savait qu'en croyant en lui les gens pouvaient accéder au niveau élevé par la cultivation. Maintenant, si l'on ne peut plus réussir la cultivation dans les religions, c'est parce qu'on ne peut plus comprendre la véritable

signification de ce que les Eveillés ont dit. Beaucoup de gens pensent : « Si je crois en Jésus, je pourrai aller au paradis après ma mort ». Réfléchissez : nous voulons aller au paradis, mais comment y allons-nous ? Nous gardons notre cœur de gens ordinaires, nous avons les Sept émotions et les Six désirs, divers esprits d'attachement, l'esprit de dispute et l'esprit de parade, plein de mauvais esprits des gens ordinaires. Si on vous permettait d'aller au pays des bouddhas, vous iriez peut-être vous disputer et vous battre avec le bouddha à cause de votre esprit ordinaire que vous n'avez pas encore abandonné. Peut-être vous viendrait-il une mauvaise pensée en voyant un bodhisattva de grande beauté. Peut-on l'admettre ? Bien sûr que non. Alors dans la société des gens ordinaires il vous faut abandonner vos attachements sales et mauvais, vous ne pourrez vous sublimer à ce niveau-là qu'ensuite. On peut y accéder par la cultivation, et on peut aussi y accéder par la croyance, mais il ne faut pas répéter les fautes déjà confessées ; ainsi on se perfectionnera de plus en plus, et c'est seulement en atteignant le critère des gens célestes qu'on pourra aller au paradis. En réalité, c'est justement la cultivation.

Certains disent : « Je crois en Jésus, j'irai au paradis ». Je dis que vous ne pourrez pas y aller. Pourquoi ? Parce que les gens actuels ne comprennent pas non plus la vraie signification de ce que Jésus a dit. Jésus se trouve au niveau de tathâgata, il est aussi un Eveillé dans l'état de bouddha. Les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre la connotation de ce qu'il a dit. C'est seulement en cultivant sans cesse selon sa méthode que vous pourrez connaître graduellement la connotation de ses paroles. Par exemple, Jésus a dit : « Croyez en moi, vous pourrez aller au paradis ». En réalité, vous devez vous comporter selon le critère de l'homme bon qu'il vous a enseigné, ce n'est qu'ainsi que vous croyez vraiment en lui et que vous irez au paradis. Sinon, pourquoi aurait-il dit tant de choses ? Quand vous vous confessez, vous sentez que vous avez bien fait, votre état d'esprit est très bon. Mais une fois passé la porte de l'église, vous n'en faites qu'à votre tête. Parmi les gens ordinaires vous vous conduisez même plus mal qu'eux. Comment pourriez-vous aller au paradis ? Votre cœur ne s'est pas élevé du tout. Parce que Jésus a dit : si vous croyez en moi, vous pourrez aller au paradis. Cela veut dire que si vous croyez en lui, vous devez vous comporter selon ses enseignements. Ainsi vous croyez vraiment en lui, n'est-ce pas ? C'est la même chose dans les autres religions.

Ce que le Bouddha Sâkyamuni a dit a été rassemblé par les gens qui l'ont suivi, et transcrit dans des soutras. Encore plus tard, on a assimilé la cultivation au nombre de soutras lus et à la quantité de connaissances bouddhiques maîtrisées. En réalité, du vivant de Sâkyamuni, il n'y avait rien d'écrit. D'ailleurs, c'est 500 ans plus tard que les soutras ont été compilés systématiquement, ils s'étaient déjà complètement éloignés des paroles dites par Sâkyamuni. En fait, à ce moment-là on ne pouvait permettre aux gens d'en connaître autant. Ça n'allait pas qu'ils en sachent trop. C'était donc inévitable. A la fin de sa vie Sâkyamuni a dit : « Je n'ai prêché aucune Loi dans ma vie ». Parce que Sâkyamuni, c'est vrai, n'a pas prêché cette Loi cosmique. Il n'a pas abordé non plus la manifestation des caractères Zhen Shan Ren, ni dans la société des gens ordinaires, ni au niveau de tathâgata où il se trouvait. Il n'en a vraiment pas parlé !

Alors, qu'est-ce que le Bouddha Tathâgata a prêché ? Il a parlé de ce qu'il avait expérimenté et des choses auxquelles il s'était éveillé en cultivant pendant ses vies précédentes. Ce sont des situations et des histoires de sa cultivation pendant ses réincarnations passées, ainsi que ses connaissances sur des manifestations concrètes de la Loi. Les soutras ont été compilés graduellement, ils ne sont donc pas systématiques. Alors pourquoi les gens qui ont suivi considèrent-ils les paroles de Sâkyamuni comme la Loi de bouddha ? D'abord, c'est la compréhension des êtres humains. Ensuite, comme Sâkyamuni est un bouddha, les paroles qu'il a prononcées sont dotées de la nature de bouddha. Pour les êtres humains, les paroles dotées de

la nature de bouddha constituent les principes de bouddha d'un niveau, elles relèvent alors de la Loi de bouddha. Pourtant il n'a vraiment pas enseigné systématiquement le principe de la cultivation, le caractère cosmique, ni pourquoi les êtres humains peuvent s'élever vers le haut, etc. Il ne l'a vraiment pas fait! C'est pourquoi je dis que j'ai fait ce que les prédécesseurs n'ont jamais fait : j'ai ouvert une grande porte, j'ai accompli quelque chose de plus important. En d'autres termes, j'ai exposé toutes les vérités de la cultivation et tous les facteurs de la plénitude parfaite. Et je l'ai fait systématiquement. Voilà pourquoi les dieux des niveaux très élevés disent : « Vous avez laissé aux êtres humains une échelle pour monter au ciel : *Zhuan Falun* ».

Ici, je ne veux pas me comparer avec le Bouddha Sâkyamuni. Je n'ai pas ce cœur. Je ne me trouve pas dans le sentiment des gens ordinaires, je ne m'attache pas au renom ou au profit de ce monde. Puisque j'ai transmis cette chose, je dois me charger d'une responsabilité envers vous, je dois vous expliquer clairement cette vérité. Je ne revendique rien de vous. Je ne vous demanderai pas un sou. Je ne fais que vous enseigner à aspirer à la bonté. Quelqu'un m'a demandé : « Maître, vous nous avez tant enseigné et tant donné, que recherchez-vous ? » Je lui ai répondu : « Je ne recherche rien. Je suis venu seulement pour vous donner le salut, je veux seulement que votre cœur aspire à la bienveillance et que vous puissiez vous élever vers le haut ». Parce que nous voyons qu'être des humains n'est pas le but de la vie humaine. Les gens actuels sont tous trompés par la fausse réalité de la société des gens ordinaires, ils croient que c'est ainsi que l'homme doit se comporter. D'autant qu'à présent le sens moral de la société humaine s'est beaucoup dégradé. Tout le monde se dégrade dans ce grand courant et la société se dégrade dans son ensemble. Alors personne n'est plus conscient de sa propre dégradation. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont un peu meilleurs que les autres, et ils se croient des hommes bons. En effet, vous vous mesurez avec ce critère déjà dégradé, vous êtes seulement un peu mieux que les autres dans le mauvais. Si vous pouvez vous cultiver et pratiquer, quand vous retournez dans l'état originel de la société humaine, sans même monter très haut, en tournant la tête pour regarder les gens et la société humaine d'aujourd'hui, vous découvrirez que c'est horrible ! C'est vraiment horrible ! Vous allez trouver que l'humanité d'aujourd'hui est vraiment coupable de tous les crimes.

Les grands Eveillés des cieux, que ce soient les bouddhas, les taos ou les dieux, ne considèrent plus les gens d'aujourd'hui comme des êtres humains. Ce constat semble un peu exagéré, bien sûr, il existe encore des hommes bons. Mais ce qu'ils désignent, c'est l'humanité tout entière. A une grande échelle, la situation est vraiment ainsi. Dans le passé, quand les gens allaient se confesser au temple ou à l'église, ils sentaient que Jésus et les gens du pays céleste les écoutaient vraiment. En plus, ils avaient l'écho de réaction dans la tête comme si on répondait à leurs questions. Or les gens d'aujourd'hui ne peuvent plus avoir cette sensation, et ils ne voient plus l'existence de Bouddha quand ils le vénèrent. Pourquoi ? Parce que les gens de cette société humaine s'éveillent de moins en moins, et se dépravent de plus en plus. Alors, les dieux ne s'occupent plus d'eux. Parce que les hommes modernes ont un karma considérable, ils s'éveillent de moins en moins : quand ils reçoivent la punition de leurs mauvaises actions, ils pensent que c'est un accident. Je l'ai vu : bien que le critère moral de l'humanité se soit gravement dégradé, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont tirés en bas par ce courant. Certaines personnes possèdent encore la nature de bouddha, la nature originelle. A travers ma transmission de la méthode pendant ces dernières années, beaucoup de gens se sont élevés par la cultivation, et ils sont même à des niveaux assez élevés. Parmi eux, il y en a qui ont déjà atteint l'éveil, d'autres sont dans le processus d'éveil graduel, et d'autres encore effectuent déjà la cultivation dans leur rang du Fruit. Je suis très content de voir que je n'ai pas fait cela pour

rien. Je prends la responsabilité des gens et de la société. Je n'ai pas divulgué en vain ce secret du ciel, j'ai permis aux gens de s'élever par la cultivation.

Le problème dont je viens de parler est lié au fait que la finalité de la vie humaine n'est pas d'être un homme. Beaucoup de gens n'arrivent peut-être pas à bien le comprendre, ils pensent que c'est ainsi qu'on doit vivre. Oui, tout le monde est pareil au moment où on sort du ventre de sa mère, on ne voit pas qu'il existe encore d'autres espaces, alors, on n'y croit pas. D'ailleurs, les gens actuels croient trop en la science moderne, qui n'est qu'une science imparfaite et incomplète. Son niveau de compréhension de l'Univers est très superficiel, c'est-à-dire très bas. Rien de plus. Et si les gens y croient trop, ils doivent faire face au plus grand danger : la destruction complète du sens moral. Or le monde d'en haut ne considère plus les gens sans moralité comme des humains ! Parce que les gens ne sont pas les seuls à posséder la forme humaine, les diables, le singe et l'orang-outan ont aussi un cerveau et quatre membres. Si les gens sont appelés êtres humains, c'est parce que les êtres humains vivant dans le monde doivent se plier aux normes de la moralité humaine. Ils doivent répondre au critère de la moralité humaine et avoir la forme d'existence humaine. Si quelqu'un s'écarte de cela, les dieux ne le considèrent plus comme un être humain. Pourtant, les gens pensent tous à vivre mieux et à développer leurs affaires. Mais la société des êtres humains est contrôlée par des vies de niveaux supérieurs, l'humanité ne pourra jamais atteindre à l'état de bouddha au moyen de la technique. Sinon, la guerre des astres risquerait réellement d'éclater ! C'est pourquoi, une humanité au cœur de dispute, de jalousie, en proie aux Sept émotions et aux Six désirs, ne sera pas autorisée à développer sa technique à un niveau plus élevé.

Plus de 70% du cerveau de l'homme reste inutilisé, la médecine moderne l'a aussi reconnu. Pourquoi ? La sagesse de l'humanité est réfrénée. Alors, pourquoi le Bouddha possède-t-il une grande sagesse et de grands pouvoirs surnaturels ? Pourquoi peut-il tout savoir, avec une si grande intelligence ? La raison, je l'ai expliquée tout à l'heure. Quelqu'un dit que mon livre touche à des connaissances scientifiques relevant de nombreux domaines. Le maître possède-t-il beaucoup de connaissances, a-t-il étudié dans de nombreuses Universités ? Non, ce n'est pas le cas. Alors comment l'expliquer ? La différence entre vous et moi c'est que mon cerveau est tout à fait ouvert, tandis que le vôtre ne l'est pas. Parce que dans ce monde, que ce soit la philosophie, l'astronomie, la physique, la chimie, l'histoire de l'humanité, etc., les gens trouvent cela très compliqué. Ces domaines sont en réalité très simples, très peu de choses dans le cadre de la Loi de Bouddha au niveau humain le plus bas. Tout cela relève de la même vérité et résulte du caractère de cet Univers et de la forme d'existence de la matière à ce niveau. Ce n'est que cette petite chose-là. Mais la sagesse de l'humanité ne peut pas le contenir, car le cerveau humain est bloqué, il ne peut pas contenir toutes ces connaissances. Comment faire ? Si on veut savoir plus, le cerveau ne peut pas l'absorber. Alors, les uns étudient la physique, d'autres la chimie, d'autres l'astronomie, d'autres la physique des hautes énergies, d'autres la philosophie, d'autres l'histoire. Les uns apprennent ceci et les autres cela. Même une seule discipline, les gens ne peuvent pas non plus la maîtriser complètement pendant toute leur vie. Les connaissances de l'humanité sont donc très pauvres.

Je l'ai dit tout à l'heure : aussi nombreuses que soient les connaissances que vous maîtrisiez, que vous soyez professeur, directeur d'études à l'Université, que vous ayez une grande réputation, vous êtes toujours un homme ordinaire. Parce que votre connaissance n'a pas dépassé le niveau des gens ordinaires. En plus, la science positive de notre humanité actuelle n'est pas parfaite. Par exemple, cette science ne peut pas prouver l'existence des dieux, elle ne peut pas prouver l'existence des autres espaces. Elle ne peut pas voir la forme d'existence de la vie et des substances dans d'autres espaces. Elle ne sait pas non plus que l'être humain a sur

son corps la manifestation de la substance qu'est la moralité. Ou celle de la substance qu'est le karma. Tout le monde croit en la science moderne, qui ne peut pourtant pas prouver tout cela. En plus, quand on parle de ce qui touche à la moralité, la bonté, la méchanceté, etc., qui sont en dehors de la science, on les regarde comme des superstitions. Cela revient en fait à brandir la science moderne comme une massue pour frapper la chose la plus essentielle de notre humanité - la moralité humaine, n'est-ce pas ? Parce qu'on ne peut admettre ni prouver l'existence du De (la vertu), on le traite de superstition. Si le concept de la moralité humaine était frappé jusqu'à disparaître, les gens ne seraient alors plus limités par la Loi du cœur. Ils auraient l'audace de tout faire, de commettre toutes sortes de méfaits. Cela accélérerait le déclin de la morale humaine. Voilà l'effet de l'une des principales faiblesses de la science.

J'ai dit qu'un scientifique novateur n'aurait pas les connaissances bornées, comme tant de gens qui utilisent leurs sentiments à la place de la raison. Il ne fixerait pas la science moderne dans un cadre rigide, en croyant que tout ce qui dépasse la science positive n'est pas la science. Réfléchissez : quand nous avons, grâce à une méthode scientifique, découvert quelque chose qui était inconnu à l'humanité, n'est-ce pas de la science ? Cela devient naturellement la science. L'humanité ne cesse de se perfectionner et de se connaître à nouveau, c'est ainsi que la science peut se développer pour finalement connaître réellement l'Univers. La forme prise par le développement de la science positive actuelle est très maladroite et très lente. C'est vraiment comme l'aveugle qui palpe un éléphant. Elle n'arrive pas à voir la forme d'existence des substances dans tout l'Univers, elle n'arrive pas à connaître l'existence du caractère cosmique. Alors, quand elle touche un point, elle croit que c'est la totalité. Elle n'a palpé qu'une patte de l'éléphant, et elle dit : « Ah, la science est comme ça, c'est la vraie science qui peut connaître réellement la vie et la matière ». Elle ne peut pas voir ce qu'est un éléphant en entier. Donc, elle ne peut pas se rendre compte que l'Univers est constitué d'innombrables espaces-temps différents, elle ne peut connaître l'existence des autres espaces ni celle des autres formes de vie et de matière. Tout cela est alors taxé de superstition par ceux dont l'esprit est borné et têtue : voilà la raison clé de la dégradation morale de notre humanité. Beaucoup de gens ont brandi la science comme une massue pour frapper la plus ancienne et la plus essentielle nature de la vertu humaine. C'est bien dangereux ! Si les gens perdaient leur De, les dieux ne les considéreraient plus comme êtres humains. Quand le ciel ne considèrera plus les gens comme des êtres humains, les gens seront alors éliminés pour qu'un autre développement puisse commencer.

Certains pensent : notre humanité est en progression, quel développement fantastique depuis le pithécantrophe jusqu'à nos jours ! Mais laissez-moi vous informer : dans l'époque préhistorique, il y a cent mille ans, ou encore plus loin, plus loin, jusqu'à cent millions d'années en arrière, il a toujours existé de hautes civilisations sur cette Terre. Seulement elles ont été détruites à différentes époques. Pourquoi détruites ? C'est justement parce qu'elles se développaient très rapidement dans le domaine matériel et dans le domaine technique, mais que leur moralité n'avait pas pu suivre ou même avait été démolie. Alors, il ne leur a plus été permis d'exister et ces civilisations ont ainsi été détruites. Si on l'explique avec la connaissance de la science moderne, c'est que le mouvement de la matière est soumis à des lois : quand la matière a évolué jusqu'à une certaine forme, apparaît nécessairement une autre forme. Par exemple la Terre, lors de son parcours dans cet Univers, elle peut très bien être heurtée par un autre astre. Bref, quelle qu'en soit la raison, des scientifiques modernes ont effectivement découvert les traces de nombreuses civilisations anciennes dans notre planète. Leur histoire remonte à des temps très lointains, à des centaines de milliers, des millions, voire des dizaines de millions d'années. Les vestiges laissés par les civilisations des différentes époques sont tous différents, ils appartiennent à des périodes différentes. Pour cette raison, des scientifiques sont en train de

réfléchir sur ce problème. Certains d'entre eux ont déjà avancé cet argument : il a existé une civilisation préhistorique, une culture préhistorique. C'est ce qu'ont dit ces scientifiques. Quant à notre milieu de la cultivation, il voit cela plus clairement : il a bel et bien existé beaucoup de civilisations humaines avant la nôtre. Parce que leur moralité a été dépravée, ces civilisations ont cessé d'exister, bien sûr : c'est ce que nous avons vu. Dans la culture à présent détruite de la Grèce antique on peut trouver des signes de la dépravation et de la dégénérescence humaine de l'époque.

Certains disent : nous les êtres humains, nous venons des singes anthropoïdes. Je dois vous dire la vérité. L'homme ne vient pas du tout du singe. La théorie que Darwin a avancée affirme que l'homme vient des singes anthropoïdes. C'est avec des hésitations qu'il a lancé cette théorie, qui a d'innombrables faiblesses. C'est une théorie imparfaite, mais on l'a acceptée, et jusqu'à aujourd'hui. Réfléchissez : le processus de transition intermédiaire de l'évolution du singe à l'homme qu'il a proposé, ce processus qui aurait duré des millions et des millions d'années, on n'en trouve pas trace, il n'a pas existé. Pourquoi n'a-t-il pas existé une sorte d'êtres humains intermédiaires entre l'homme et le singe? Non seulement l'homme, mais les autres créatures, tous les animaux évolués cités dans sa théorie, n'ont pas eu de processus intermédiaire d'évolution. D'ailleurs, pourquoi les espèces existant sur le continent australien sont-elles différentes de celles des autres continents ? Il n'a pas pu l'expliquer. Cette théorie de l'évolution comportant d'innombrables faiblesses est pourtant acceptée par les gens. C'est vraiment bizarre !

En réalité, nous voyons que l'homme ne vient pas du tout du singe, seulement à chaque époque il y a des êtres vivants spécifiques. Sur la Terre où vivent les êtres humains, les plateaux continentaux changent et se déplacent ; les continents de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord, les géologues les appellent plateaux continentaux. Ces plateaux continentaux changent souvent, la civilisation qu'ils portent peut sombrer au fond de la mer, et peut-être un continent surgit-il dans un autre océan, c'est comme ça qu'ils n'ont cessé de changer. Actuellement, on a aussi découvert beaucoup de monuments antiques colossaux au fond des grands océans comme le Pacifique, l'Atlantique et l'Océan Indien. Il y a existé des civilisations. En les examinant, on a découvert que ce sont toutes des choses datant de centaines de milliers d'années, de plusieurs millions d'années ou encore plus. Au moins, notre humanité d'aujourd'hui sait qu'il n'y a pas eu de changement des plateaux continentaux durant ces dernières centaines de milliers d'années. Alors, quand est-ce qu'ils ont sombré au fond de la mer ? Il est certain qu'ils ont sombré dans des temps très reculés, il y a des centaines de milliers d'années ou encore plus loin en arrière. Ainsi, quand les différents plateaux continentaux changent, les espèces qu'ils portent sont différentes, elles ne se sont pas formées par l'évolution. Elles ont des ressemblances entre elles, mais n'appartiennent pas à la même espèce. Absolument pas!

Bien sûr, je suis en train de parler de la Loi de bouddha, elle est différente de la théorie des gens ordinaires. Nous avons des connaissances plus hautes, des connaissances réelles sur l'humanité. Je vous dis que l'homme ne vient pas du singe et qu'il est né dans l'Univers. Vous savez qu'en Chine il y a la théorie du Taiji de l'école taoïste. Cette théorie du Taiji insiste sur les qi du Yin et du Yang. Avant la naissance des qi du Yin et du Yang, c'était le chaos qu'on appelle Wuji. Puis il a engendré le Taiji, et les qi du Yin et du Yang sont aussi apparus ; après cela, le Taiji a engendré toutes les choses créées. C'est là la théorie de l'école taoïste. Je crois qu'elle est bien scientifique.

En réalité, j'ai remarqué un phénomène - bien sûr je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué - c'est que les substances gigantesques de cet Univers peuvent engendrer la vie par leur

mouvement. Nous ne voyons pas ces substances, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Prenons l'air comme exemple, les yeux humains ne peuvent pas le voir, est-ce qu'il n'existe pas ? Il existe. Est-ce qu'il existe des substances qui sont plus microscopiques que l'air ? Il y en a beaucoup. Il existe encore beaucoup de substances qui sont encore plus microscopiques que ces substances microscopiques. Pourquoi ces substances gigantesques peuvent-elles exister ainsi ? En réalité, elles sont toutes l'existence de la vie. Tout objet est muni de vie, seulement elle ne se manifeste pas dans notre espace des gens ordinaires, donc vous ne pouvez pas voir l'existence de sa vie. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Tout objet a sa vie. Ces gigantesques substances engendrent la vie par des mouvements, et ce genre de vie n'a dans la plupart des cas pas de forme aux niveaux plus élevés, il y en a très peu qui ont la forme humaine, ou la forme animale, ou la forme substantielle, ou la forme végétale.

Alors, pourquoi est-on descendu au niveau de l'homme ? Au début il n'y avait pas ce niveau-là. Les vies engendrées par le mouvement des substances cosmiques s'identifient toutes au caractère cosmique, en effet, elles s'identifient au principe de la Loi dans l'Univers, elles s'identifient à Zhen Shan Ren, car elles sont nées de Zhen Shan Ren. Alors quand les vies se sont multipliées dans l'espace supérieur, leur environnement d'existence est devenu complexe, elles ont donc eu la forme d'existence de leur société. C'est comme notre société humaine : comment les gens doivent-ils y vivre ? Ils ont une certaine forme de société. Une fois la forme de leur société apparue, ces vies ont connu progressivement un changement. Elles sont devenues complexes. Certaines d'entre elles ont donc conçu des idées égoïstes, et se sont alors écartées de l'exigence du caractère cosmique pour les vies de ce niveau. Ainsi elles ne pouvaient plus rester à ce niveau-là, et elles ne pouvaient plus que tomber, tomber à un niveau inférieur. Et quand elles sont devenues pires à ce niveau inférieur, elles n'ont pu que tomber à un niveau encore plus bas. C'est ainsi que ces vies sont devenues de moins en moins bonnes au cours de longues années de l'histoire, et qu'elles sont tombées vers le bas, couche d'espace après couche d'espace, et elles sont finalement tombées au niveau des êtres humains. De fait, elles mènent une vie de compétence inférieure, elles produisent des descendants avec des moyens inférieurs.

Mais, à l'origine, il n'y avait pas cet espace humain. Alors, les Eveillés et les vies supérieures ont voulu créer pour les êtres humains un espace, un espace qui soit le plus déroutant. Il voulaient ainsi voir si les êtres humains allaient pouvoir garder ce peu de nature originelle qui leur restait et être capables de retourner à l'origine. C'est pour cette raison qu'un espace de ce genre a été créé. En ce temps-là, c'était seulement pour donner aux êtres humains et aux vies une dernière occasion, on n'avait pas réfléchi à d'autres problèmes. Mais on a découvert plus tard que cet espace est très particulier. Parce que là, les êtres vivants ne peuvent voir ni les autres espaces ni les vies des autres espaces. Or, dans tous les autres espaces de l'Univers, on peut voir des scènes et des paysages des autres espaces. Les vivants de tout espace possèdent un corps qui peut voler dans l'espace et flotter librement, ils peuvent agrandir ou rétrécir leur corps. Les scientifiques actuels ont trouvé que la pensée de l'homme est matérielle, c'est une chose comme l'onde électrique. Vous reconnaissez certainement que l'onde électrique est une substance. Mais dans d'autres espaces on a découvert que ce n'est pas aussi simple. La pensée de l'homme peut produire les choses qu'il a imaginées, ce que vous pensez peut devenir réalité. Comme l'homme n'a pas d'énergie, cela se disperse peu de temps après sa production. Chez les grands Eveillés, les hommes célestes et les vies supérieures pourvus d'énergie, ce qu'ils ont engendré par la pensée existe bel et bien. Alors, quand vous voulez quelque chose, cette chose se produit. C'est pourquoi on disait autrefois : le bouddha peut avoir tout ce dont il a envie, il a la plus grande liberté. Ces vies-là existent toutes de cette manière-là. Tandis que les êtres humains, eux, poussés dans cet espace, existent donc de cette manière-ci.

Tout le monde est né du ventre de sa mère. Chacun est satisfait de lui-même. Certains sont de bons commerçants, d'autres de hauts fonctionnaires. Certains mènent une vie aisée, ils pensent alors qu'ils sont meilleurs que les autres. En réalité, vous souffrez quand même ! Parce que vous ignorez comment vous viviez auparavant. Par exemple, on dit dans la religion que la vie de l'homme est souffrance. Pourquoi ? Quand vous êtes né du ventre de votre mère, vous possédez déjà un corps matériel composé de molécules. Dans les autres espaces, on n'a pas cette couche de corps composé de molécule, le corps le plus superficiel est composé d'atomes. C'est la substance superficielle composée de molécules qui a constitué cet espace, y compris le corps physique des êtres humains, il est aussi composé de molécules. Ce corps constitué de la substance de ce niveau, ce corps charnel que vous possédez depuis la naissance, vous donne cette paire d'yeux composés de molécules, vous ne pouvez pas voir d'autres espaces, vous vous trouvez ainsi dans l'égarement. Comme vous êtes dans cet égarement, vous ne pouvez pas voir la vraie physionomie de l'Univers. On vit comme si on regardait le ciel du fond d'un puits, n'est-ce pas ? C'est déjà une vie pitoyable. En plus, avec ce corps physique, on a peur de la douleur, on ne supporte ni le froid, ni la chaleur, ni la soif, ni la fatigue de la marche, bref il vous apporte beaucoup d'inconforts et de maux. Et puis vous avez encore la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, vous tombez souvent malade. Vous croyez que vous vivez à l'aise. En réalité, dans cette souffrance, il vous semble seulement que vous êtes un peu mieux que les autres. Mais vous pensez que vous profitez bien de la vie. Les êtres humains ne vivent que de cette façon, ils perdent ainsi petit à petit leur nature originelle dans cet environnement d'existence, ils croient de moins en moins à l'existence des dieux. A cela s'ajoute l'imperfection de la science positive. Les gens ont ainsi perdu le critère de la moralité humaine, et ils sont descendus jusqu'à l'état le plus dangereux.

Cependant, la société humaine a en revanche un grand avantage : comme les gens souffrent, ils peuvent faire la cultivation. Pourquoi le Bouddha reste-t-il toujours un bouddha du même niveau ? Pourquoi ne peut-il pas s'élever à un niveau plus haut ? Pourquoi le bodhisattva ne peut-il pas devenir bouddha par sa cultivation ? Ils ne trouvent pas de souffrance même s'ils veulent en endurer. On peut réaffirmer sa nature de bouddha dans l'égarement, c'est ainsi qu'on peut effectuer la cultivation. On dit que là-bas, il n'y a pas d'égarement, on peut tout voir. Et quand on peut tout voir, la cultivation ne compte plus. C'est pourquoi, il faut cultiver d'abord, s'éveiller d'abord, et voir après. Quelqu'un a dit : « Si je vois, je vais cultiver, si je ne vois pas, je ne cultive pas ». Si l'on laissait tout le monde voir, la société des gens ordinaires ne serait plus une société humaine, elle serait une société de dieux. A cent pour cent, sans aucune exception, tout le monde ferait la cultivation ; même ceux qui sont coupables de tous les crimes et les gens les plus méchants voudraient aussi cultiver. Pensez-vous que ce serait encore une société humaine ? C'est justement parce que les êtres humains étaient devenus mauvais qu'ils sont tombés dans cet environnement.

Si vous voulez retourner à l'origine, deux facteurs vous sont nécessaires : l'un est de souffrir, l'autre de s'éveiller. L'éveil, Jésus l'appelle cela croyance. En Orient on l'appelle éveil. Si vous perdiez ces choses, vous ne pourriez pas cultiver. Mais pourquoi les gens trouvent-ils la cultivation très difficile quand ils la font ? En réalité, la cultivation n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas abandonner les attachements des gens ordinaires. Dans l'histoire, on n'a même pas révélé aux êtres humains ce qu'est la Loi de Bouddha. Les gens ont alors pris ce que le Bouddha Sâkyamuni avait dit pour la Loi de bouddha systématique. Réfléchissez, cet Univers immense est bien perfectionné et bien intelligent. Le Bouddha Sâkyamuni n'a prêché qu'une petite partie du principe de bouddha. De plus, il n'a pas non plus prêché aux êtres humains tout ce qu'il a connu, il n'a prêché que ce que les êtres humains

devaient savoir. C'est pourquoi la Loi de bouddha laissée à la société humaine d'aujourd'hui n'est qu'un tout petit bout, un tout petit peu de la Loi de bouddha. Je vous l'ai dit tout à l'heure: j'ai laissé beaucoup de choses à la société humaine, j'ai fait ce que les prédécesseurs n'ont jamais fait. Le livre *Zhuan Falun* que j'ai écrit n'emploie pas une forme grammaticale standard, parce qu'avec le langage standard actuel il ne pourrait pas contenir des niveaux plus élevés, ni une connotation plus grande, je l'ai donc écrit dans la forme d'expression orale.

Je vous ai parlé de beaucoup de choses. Comme il me semble qu'aujourd'hui nous avons assez de temps, je voudrais vous en dire un peu plus. Mais il y a peut-être ici des gens qui ont de la peine à accepter ce que je dis si je parle de choses très élevées. Par exemple, certains n'ont jamais étudié la grande Loi, ils viennent écouter seulement parce qu'ils sentent qu'elle est bonne. D'autres veulent peut-être obtenir quelque chose ou voir si je fais une démonstration de quelque chose. On est venu ici avec toutes sortes d'états d'esprit. Si je vous faisais des démonstrations aujourd'hui, vous vous amuseriez comme si vous assistiez à un spectacle de magie ou de prestidigitation, et vous ne prendriez en considération ni moi ni la Loi. La transmission de la Loi de bouddha ne permet d'ailleurs pas d'agir ainsi.

Je ne fais que vous enseigner cette Loi de bouddha, c'est à vous de décider d'y croire ou non. Cependant sa puissance est très grande, j'ai mis tout ce que je veux laisser aux gens et tout ce qui peut leur permettre de se cultiver dans cette Loi. Vous le ressentirez à condition que vous regardiez mes vidéocassettes, écoutiez mes enregistrements et lisiez le livre que j'ai écrit. A condition que vous regardiez, écoutiez ou lisiez, votre corps pourra être épuré et vous arriverez à l'état sans maladie. A condition que vous fassiez la cultivation, vous verrez des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. A condition que vous fassiez la cultivation, vous pourrez sentir et comprendre des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas sentir et comprendre. Votre état d'esprit sera de plus en plus élevé, de plus en plus merveilleux. Tout est contenu dans ce livre. Mais si vous ne cultivez pas, vous ne pourrez pas le voir. Si vous voulez tout voir en lisant une seule fois, c'est impossible ! Vous ne pouvez voir que les choses de votre propre état d'esprit et de votre niveau de compréhension. Pour les choses plus merveilleuses, vous ne pourrez les sentir, les comprendre, les voir, les connaître que quand vous vous serez élevés par la cultivation, quand vous ferez sans arrêt l'étude approfondie, la cultivation approfondie et la lecture approfondie.

Si je parle de choses trop élevées, beaucoup de gens n'arrivent peut-être pas à les comprendre. J'ai pensé à cela, je n'ai plus prêché systématiquement la Loi depuis deux ans. Parce que j'ai déjà laissé aux gens la totalité de la Loi que je veux leur laisser. Je ne permets même pas d'enregistrer mes cours. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens cherchent la nouveauté. Le Maître a encore dit ceci, il a encore dit cela, ils courent derrière ce genre de choses au lieu de se cultiver à fond. Ce que j'ai donné aux gens pour faire la cultivation, c'est le *Zhuan Falun*, ce livre est la Loi systématique. Tout le reste de ce que j'ai dit n'est que des interprétations de *Zhuan Falun*, elles sont toutes auxiliaires. Le fait qu'on les enregistre et les propage dans la société constitue des interférences pour les vrais pratiquants. Le livre *Zhuan Falun* est systématique du niveau le bas au plus élevé. Alors que ce que je dis maintenant est seulement pour les gens ici présents.

Je veux encore souligner un point, c'est que nous les pratiquants, nous insistons sur l'exclusivité. Je vous dis que l'idée de «prendre le meilleur de toutes les écoles», c'est une idée des gens ordinaires, on ne parle pas ainsi dans le milieu de la cultivation. Pour apprendre la technique, on apprend auprès des gens les plus habiles, il n'y a pas de problème. Mais dans l'espace des niveaux élevés on voit que la vérité de l'humanité est inversée, ce que l'humanité considère comme bon est peut-être mauvais, tout est à l'opposé. Quand vous voyez que c'est le

jour ici, c'est la nuit là-bas ; ce que vous jugez correct est peut-être justement erroné. Pourquoi? Je vous en donne une explication simple. Tout le monde trouve que si quelqu'un souffre, ce n'est pas une bonne chose. Ou que si on vous maltraite, vous serez mal à l'aise. Je vous dis que c'est une bonne chose si l'homme souffre un peu et a des malheurs. Vous voyez que ce que je vous dis est tout différent. Pourquoi donc ? Parce que le principe est tout à fait opposé quand on arrive à l'espace élevé. Là, on estime qu'être homme n'est pas le but des êtres humains. Vous subissez un peu de malheur dans la société humaine et vous remboursez ainsi le karma contracté pendant vos vies antérieures, vous pouvez alors retourner à l'espace du niveau plus élevé, ou même à l'endroit où votre vie a été engendrée : l'endroit le plus merveilleux. Même si vous ne pouvez pas vous élever, vous aurez moins de malheur dans votre vie prochaine parce que vous aurez diminué votre karma.

Mais si vous ne remboursez pas les dettes de karma, vous ne pourrez pas aller au monde du niveau élevé. C'est le principe dont j'ai parlé : une bouteille pleine de choses sales, même si vous la fermez bien, sombrera tout de suite quand vous la jetez à l'eau. Si vous la videz un peu de ces saletés, elle remontera un peu. Plus vous la viderez, plus elle remontera vers la surface. Quand vous l'aurez bien vidée et refermée, vous verrez : elle ne pourra pas couler même si vous l'enfonchez, elle flottera d'elle-même vers la surface. C'est la même chose pour la cultivation de l'homme : pendant toutes ses existences, votre corps, c'est-à-dire vous-même, a commis des méfaits comme maltraiter, tromper, causer du mal, tuer des vies, etc. Vous avez peut-être même fait pire. Alors, vous devez rembourser ces dettes de karma. Il y a un principe dans cet Univers : pas de perte, pas de gain ; si vous gagnez, vous devez perdre. On doit payer ses dettes, si on ne les paie pas durant cette vie, on les payera à la prochaine, ça c'est sûr. Alors quand on subit des malheurs maintenant, on pense que c'est le hasard, qu'on a été traité injustement : c'est la faute des autres. Je vous dis, ce n'est pas le hasard, tout cela est dû aux dettes de karma contractées dans le passé. Si une personne n'avait pas de karma, quand elle marche dans la rue, tout le monde lui sourirait, même les gens qu'elle ne connaît pas lui rendraient spontanément service, elle serait vraiment à l'aise ! Mais ce genre de personne ne vit sûrement pas dans l'espace de l'humanité, elle doit retourner au ciel. Les êtres humains sont comme ça parce qu'ils ont du karma. Si leur pensée n'est pas épurée, ils ne pourront jamais cultiver vers le haut. Tout comme la vérité dont j'ai parlé tout à l'heure.

Subir un peu de souffrance ou de malheur n'est pas une chose mauvaise. Après, vous pouvez liquider les dettes de karma, vous pourrez aller réellement à l'endroit merveilleux et vous ne souffrirez plus jamais. Dans la société humaine, aussi heureuse que soit votre vie, que vous soyez milliardaire, que vous soyez très haut placé, ça ne dure que quelques dizaines d'années, ça passe très vite. Réfléchissez : au moment de la réincarnation, vous venez entièrement nu et vous repartirez entièrement nu. Qu'est-ce que vous pouvez emporter ? Rien. A qui laisserez-vous toutes ces choses ? Vous croyez les laisser à vos descendants. Mais quand vous vous réincarnez dans votre prochaine vie, ils ne vous reconnaîtront pas : si vous allez travailler ou nettoyer chez eux, il ne seront peut-être pas du tout aimables, ils ne vous donneront même pas un pourboire. C'est vraiment comme ça ! L'homme est vraiment égaré dans ce monde.

Nous parlons ici de la vérité essentielle de la vie humaine. Surtout pour nous les pratiquants. Réfléchissez : quand vous souffrez, quand les autres vous malmènent ou vous créent des ennuis, quand vous êtes atteint dans vos intérêts matériels, selon moi ce ne sont certainement pas des mauvaises choses. Parce qu'il y a un principe dans cet Univers: pas de perte, pas de gain. Si vous voulez gagner, vous devez perdre. Il y a aussi un aspect spécial: si vous avez gagné sans perdre, on vous imposera la perte, c'est le caractère de l'Univers. Dans cet énorme Univers, toutes les matières sont des vies, toutes les substances sont constituées de Zhen Shan Ren. La

Pierre, l'acier, l'air ainsi que tout produit et matériel fabriqué par l'humanité sont tous constitués par les micro-matières contenant ce caractère Zhen Shan Ren. Cet énorme Univers est lui-même constitué par Zhen Shan Ren, qui équilibre toutes choses en lui. Quand quelqu'un bat, injure et humilie autrui, quand il inflige des malheurs, il est satisfait, il a gagné. Les gens ordinaires lui disent: « Comme vous êtes fort, c'est super! Vous ne vous êtes pas laissé avoir ». Mais d'après moi, il a subi une très grande perte. Pourquoi? Quand il commet un méfait, il fait partie des gagnants, il a humilié autrui. Il a gagné, eh bien il doit perdre. Parce que son adversaire a subi des malheurs, cela veut dire qu'il a perdu le bonheur, alors il doit trouver son compte. Comment? Au moment où vous lui donnez un coup de poing, où vous l'injuriez, vous avez une masse de matière bien blanche dont la quantité est en proportion avec la force du coup donné qui s'envole depuis le pourtour de votre corps. Cette substance s'appelle De (la vertu), va tomber sur votre adversaire, sur le corps de celui-ci. Votre adversaire est aussi un être humain, il ne comprend peut-être pas non plus cette vérité, il est très fâché d'avoir reçu le coup. Quand il se fâche, cela équivaut à repousser la masse de De reçu. Puis quand il vous rend un coup de poing ou une injure, il rend ce De. Et voilà : tous les deux n'ont ni perdu ni gagné, personne n'a gagné. Le principe de la Loi de l'Univers est impartial.

En tant que pratiquant, il peut garder le cœur détaché, se dire: « Tu me tapes, tu m'insultes, je reste très calme, je n'y fais pas attention, car je suis un pratiquant. Toi, tu es un homme ordinaire, je ne dois pas m'abaisser à ton niveau ». Alors, réfléchissez, le critère moral de cette personne n'est-il pas déjà élevé à un niveau au-dessus de celui des gens ordinaires ? Quand l'autre le frappe, il lui donne du De, non ? Et cette substance qu'est le De peut se transformer en Gong. D'où vient votre Gong ? Je vous dis qu'il vient de l'évolution du De; il y a aussi des substances recueillies dans l'Univers qui s'ajoutent à votre De, votre Gong ne peut être engendré que par leur évolution. Si vous n'avez pas ce De, vous n'arriverez pas à obtenir ce Gong par la cultivation. Alors, quand il vous frappe, il vous donne son De, votre De a augmenté, vous pouvez donc vous cultiver au niveau plus élevé. N'est-ce pas la vérité ? Ce que vous obtenez n'est-il pas beaucoup plus important que la compensation du malheur causé par des gens ordinaires ? En plus, quand il vous frappe, vous injurie, ou vous cause des ennuis, vous souffrez. Quand vous souffrez, le karma que vous portez sur votre corps, la matière noire que vous avez contractée dans vos précédentes existences et qui s'appelle karma, va se transformer en De. La partie correspondante de ce karma se transforme en De pour vous. En tant qu'homme ordinaire, réfléchissez, il a fait d'une pierre deux coups. Tu m'as causé un peu de malheur, mais moi, j'obtiens deux compensations.

Cependant, comme pratiquant, on obtiendra quatre choses. Au moment où vous avez subi tout cela, vous ne vous êtes pas abaissé à son niveau, vous étiez tranquille, vous n'avez pas rendu les coups, ni les injures. Quand votre cœur reste très calme, réfléchissez : votre Xinxing s'est cultivé vers le haut, non ? S'il ne vous créait pas ces ennuis et ces malheurs, comment feriez-vous la cultivation? Vous vous installez là bien tranquille, en buvant un thé devant la télévision, et vous vous cultiveriez ainsi jusqu'en haut, aussi haut que vous voulez ? Absolument impossible. C'est justement dans cet environnement complexe, dans les conflits, les tracas, les épreuves, que vous pouvez élever votre cœur. Ce qui vous amène au critère élevé et à l'état d'esprit élevé. Puisque votre Xinxing n'a pas été comme le sien, ne s'est-il pas élevé par la cultivation? Vous avez fait d'une pierre trois coups! En tant que pratiquant, ne voulez-vous pas élever votre niveau afin d'obtenir la plénitude parfaite le plus tôt possible? Alors une fois votre Xinxing élevé, votre Gong grandira aussi, n'est-ce pas? Certainement! Il y a cette vérité: tel niveau de Xinxing, tel niveau de Gong. Imaginez que le Xinxing d'une personne reste à une certaine hauteur, mais que son Gong s'élève tout seul? C'est hors de question! Ce genre de

choses n'existe pas, c'est absolument impossible. Certains se demandent: le Xinxing de tel pratiquant est inférieur au mien, pourquoi a-t-il du Gong? Il est inférieur au tien dans ce domaine-ci, mais peut-être est-il supérieur dans d'autres domaines. Parce que pendant la cultivation, on abandonne les attachements un par un. Certains attachements pas encore abandonnés se manifestent tout comme ceux des gens ordinaires, tandis que les attachements abandonnés, comme ils n'existent plus, naturellement, ils ne se manifestent plus. Comme pratiquant, quand vous subissez des malheurs, vous faites d'une pierre quatre coups. Soit dit en riant, dites-moi, où peut-on trouver une aussi bonne affaire?

« Il m'a frappé ! Il m'a insulté ! Ah j'ai une de ces colères, je suis vert de rage... Il profite de moi, il me vole mon argent, je ne peux carrément pas le supporter! » Les gens prêtent toujours une grande importance à ce genre de chose, ils ne supportent pas de perdre le moindre bénéfice. Réfléchissez, n'est-ce pas pitoyable de vivre ainsi! Pour un petit avantage, on se réjouit du fond du cœur, juste pour ce petit rien. A présent, les gens sont exactement comme ça : ils ne savent pas du tout ce qu'ils ont vraiment perdu, c'est ça le plus terrible! Pourquoi ce De est-il si précieux? Vous savez, les vieux de l'Orient disent tous: c'est seulement en possédant le De qu'on peut obtenir le bonheur. Ce bonheur comprend plusieurs aspects: devenir haut fonctionnaire, faire une grosse fortune, posséder des propriétés et des terres, avoir la chance, etc. Tout cela s'acquerra en échange de ce De. Le De suit toujours la vie de l'homme; quand l'homme meurt, il suit le Yuanshen (l'Esprit originel): il vous suit encore au moment de votre réincarnation. Non seulement le De, mais aussi la substance noire, le karma dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces deux substances suivent l'homme. Autrefois, les vieux disaient: On sera puni après avoir commis des méfaits. Qui vous sanctionne ? Qui met cela sur votre compte ? Qui s'occupe de ces choses ? Pourtant, ce De est sur votre corps, il est solidement collé à vous, et votre vie suivante dépend seulement de ce De. Avec une grande quantité de karma, vous aurez beaucoup de malheurs, beaucoup de maladies et beaucoup de désastres pendant toute la vie. Avec une grande quantité de De, vous aurez beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur ou un poste bien plus élevé pendant toute la vie. Tout cela vient de cette chose-là. Alors, si vous êtes pratiquant, ce De est encore plus précieux, il peut se transformer en Gong, c'est là la vérité.

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

Essayez d'imaginer. Notre humanité vit entre les deux particules que sont la planète et la molécule, et la molécule est constituée par l'atome. Alors, comment est l'espace entre l'atome et la molécule? Les scientifiques modernes n'ont pu connaître qu'un point de l'atome, une petite structure de celui-ci. En réalité, l'endroit où existe l'atome est aussi une surface, l'espace substantiel constitué par cette surface est aussi gigantesque, seulement ce qu'on a découvert est

un point. Alors, dans la surface de ce niveau, quelle est la dimension de cet espace? Notre standard pour mesurer la distance se limite toujours au point de vue de la science moderne de notre humanité, c'est avec ce standard qu'on mesure tout. Vous devez sortir du cadre et du concept de la science positive. Si vous voulez entrer dans cet espace, vous devez vous conformer à la forme de cet espace, vous pourrez ainsi y entrer. En ce qui concerne la distance entre les atomes et les molécules, selon la connaissance de la science, il faut environ deux millions d'atomes alignés pour en partant de l'atome aboutir à la molécule. Cette distance qu'on a réussi à connaître est déjà très immense, vous ne pouvez pas la comprendre en vous plaçant dans l'état du cadre de la science positive de l'humanité actuelle. Alors, essayez de réfléchir: est-ce qu'il y a une couche d'espace entre l'atome et le noyau atomique ? Quelle est la dimension de l'espace entre le noyau atomique et le quark ? Et celui entre le quark et le neutrino ? Bien sûr, la science moderne de notre humanité ne peut connaître que jusqu'au neutrino. On ne peut pas le voir, seulement on peut le détecter par des appareils, et on connaît sa forme d'existence. En réalité, il est encore très loin de la substance originelle de la matière!

Ce dont j'ai parlé est la forme la plus simple de l'existence de l'espace. Toutes les substances de notre humanité, y compris toutes les substances que vous ne pouvez pas voir dans l'air et toutes les substances que nous pouvons voir comme le fer, le ciment, l'animal, la plante, la matière ainsi que le corps humain sont toutes constituées par les molécules. L'humanité existe justement sur le plan des molécules, comme sur un dessin stéréoscopique : vous vivez justement sur cette surface et vous ne pouvez pas en sortir. La science humaine est aussi limitée à l'intérieur de cet espace sans pouvoir en sortir. On dit pourtant que la science est tellement avancée, et on écarte toute autre théorie. La technologie de l'humanité ne peut pas accéder à un niveau plus haut pour comprendre l'Univers : si l'humanité pouvait vraiment franchir cette couche d'espace, elle saurait voir la forme d'existence des vies, des substances ainsi que la structure de l'espace-temps des autres espaces. Mais nous les pratiquants, nous pouvons les voir, c'est le Bouddha qui est le scientifique le plus avancé.

J'ai déjà abordé ce problème au moment où je parlais de l'œil céleste. Quand l'homme regarde non avec les yeux mais avec l'Oeil céleste, c'est qu'on ouvre entre les deux sourcils (ou à la racine du nez que l'école taoïste appelle *Shan Gen*, la racine de montagne) un passage qui va directement à votre glande pinéale. La médecine l'appelle la glande pinéale, les pratiquants taoïstes l'appellent le Palais Niwan, c'est justement l'endroit dont nous parlons. Alors, les médecins ont déjà découvert que la partie antérieure de cette glande pinéale est muni de toutes les structures tissulaires de l'œil humain. Les médecins actuels sont très étonnés, pourquoi y a-t-il un œil dedans? Ils pensent que c'est un œil dégénéré, ils l'expliquent encore par l'évolutionnisme. En réalité, il existe tel quel, il n'a pas du tout subi de dégénérescence. Quand on regarde en évitant les yeux charnels - naturellement, ces yeux charnels peuvent aussi percevoir et posséder ce pouvoir du Gong s'ils ont été bien cultivés et pratiqués - la Loi de bouddha est sans limite. En général, quand on regarde en évitant les yeux, en évitant les yeux constitués des molécules, on peut voir en percevant cet espace, des scènes et des phénomènes des autres espaces. C'est là le principe, c'est pourquoi les pratiquants peuvent voir les choses que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. Bien sûr, il y a des gens ordinaires qui, au cours de la vie et dans un état distrait ont vu par hasard quelques phénomènes incompréhensibles, par exemple: ils ont vu quelqu'un disparaître devant leurs yeux, ou bien ils ont vu certaines choses ou entendu des bruits. Dans ce cas-là, ils ont peut-être vraiment perçu dans un état distrait quelque chose des autres espaces. Car si l'Oeil céleste de l'homme n'est pas bien fermé, ou ses oreilles ne sont pas bien fermées, il peut par hasard entendre des bruits ou voir certaines scènes des autres espaces.

J'ai déjà parlé tout à l'heure de l'espace où existe l'humanité. En réalité, la planète où vit notre humanité n'est pas la particule la plus grande, ni la substance la plus grande. Il y a des substances encore plus grandes en dehors des planètes ! C'est pourquoi les yeux du Bouddha Sâkyamuni pouvaient déjà voir dans un état microscopique des substances très minuscules ; et dans un état macroscopique, il pouvait voir des substances immenses. Mais jusqu'à la fin, le Bouddha Sâkyamuni n'a pas pu voir quelle est la dimension de cet Univers en réalité. Il a donc prononcé la phrase: si grand qu'il n'y a pas d'extérieur, si petit qu'il n'y a pas d'intérieur. Comme cet Univers est gigantesque! Réfléchissez, comme il doit être compliqué! Il n'est pas du tout ce qu'en connaît l'humanité, c'est-à-dire seulement notre espace et cette forme, il est bien complexe! En plus de cette forme d'espace, il y a encore des formes d'espace verticales. Et dans ces espaces verticaux il y a encore beaucoup de mondes unitaires, c'est très compliqué. Ces mondes unitaires désignent les pays célestes, etc. En plus, dans chaque espace il existe encore des espaces-temps différents, imaginez, comment le temps de l'espace constitué par l'atome peut-il être semblable au temps de notre espace constitué par la molécule? Là, son concept de l'espace et sa distance sont aussi différents des nôtres, tout change. Pourquoi la soucoupe volante des extra-terrestres peut-elle filer si rapidement sans laisser de trace? Parce qu'elle passe dans d'autres espaces, c'est aussi simple que ça. Si l'humanité étudie les phénomènes incompréhensibles en se basant sur sa propre science, si elle fait des recherches sur la cultivation ou sur la religion avec cette méthode, elle n'arrivera jamais à les comprendre. Elle doit changer sa méthode de réflexion, elle doit les comprendre sous un autre angle. Dans l'histoire de l'humanité, la science n'a pas été seulement cette soi-disant science positive que les Européens ont découverte et développée aujourd'hui. Ce n'était pas le seul chemin, il y avait d'autres chemins. Les processus du développement des anciennes civilisations qu'on a découvertes sur la Terre et qui ont existé dans l'histoire prenaient tous d'autres chemins pour connaître les substances de la vie et l'Univers. La science antique de la Chine a précisément pris un autre chemin. Cependant, étant donné que cette culture chinoise concerne des niveaux très élevés et que la moralité humaine s'est dégradée, elle a donc été réprimée. C'est pourquoi elle ne s'est pas transmise jusqu'à nos jours. Alors que c'est la forme la plus inférieure, celle de l'Occident, qui est parvenue à l'humanité. Elle est donc loin d'être parfaite.

J'ai dit tout à l'heure que les êtres humains n'ont pas été engendrés dans notre espace matériel et j'ai parlé du but d'être homme. Si les êtres humains continuent à se dégrader, ils feront face à la destruction, à la destruction totale, c'est-à-dire : destruction intégrale du corps et de l'âme. C'est horrible ! Voilà pourquoi le Bouddha vient donner le salut aux êtres humains : pour que vous ne soyez pas en face de cette situation sans issue, pour vous faire quitter le malheur humain et aller au pays céleste. Pour résoudre réellement et radicalement le problème du malheur des gens. L'idée fondamentale de l'homme actuel dans sa croyance en Bouddha est différente de celle de l'homme du passé. Autrefois, si les gens croyaient en Bouddha, ils ne faisaient que le vénérer, le cultiver et le respecter. Ils n'avaient aucune autre idée. Tandis que les gens actuels, ils croient en Bouddha pour implorer sa faveur. Or, l'esprit d'implorer est l'esprit le plus sale pour Bouddha, c'est l'esprit le plus sordide. Réfléchissez : le Bouddha veut vous donner le salut, tandis que vous, vous aspirez au confort et au bonheur des gens ordinaires. Si on vous laissait vraiment vivre heureux et à l'aise parmi les gens ordinaires, vous ne chercheriez plus du tout à devenir bouddha, car vous seriez déjà un bouddha, comment cela peut-il être possible? Vous ne rembourseriez pas le karma et les méfaits que vous avez commis pendant vos vies précédentes, vous ne chercheriez que le bonheur : comment pourriez-vous l'obtenir ? Vous n'avez qu'un seul moyen: allez faire la cultivation. Le karma contracté ne peut être éliminé que par ce moyen. Si vous ne voulez pas devenir bouddha, vous devez absolument être un homme bon, vous devez effectuer plus de bonnes actions et commettre moins de méfaits, et c'est

seulement ainsi que vous serez heureux à l'avenir et que votre vraie vie originelle pourra se prolonger. Pourtant, au moment de la réincarnation, vous risquerez peut-être d'aller vous réincarner dans un environnement mauvais après que votre esprit ait été lavé, ainsi, vous allez suivre le courant et vous trouver au seuil de la destruction.

Je vous l'ai rappelé tout à l'heure : le Bouddha Sâkyamuni disait que cet Univers est si grand qu'il n'y a pas d'extérieur, si petit qu'il n'y a pas d'intérieur. Certains ne le comprennent peut-être pas encore. Qu'est-ce que Sâkyamuni a vu ? Il a parlé de la théorie des 3000 Mondes géants, où, a-t-il dit, des gens possèdent un corps matériel comme nous. Pas seulement ceux qui vivent dans d'autres espaces : les mondes pareils à notre société humaine se chiffrent à 3000. Au sein de cette Galaxie, il y a 3000 planètes de ce genre. Il a encore prononcé une phrase: il y a 3000 Mondes géants dans un grain de sable. Et dans un grain de sable il y a 3000 espaces comme celui où notre humanité existe. Mais vous ne pouvez connaître la taille proportionnelle des gens de là-bas avec la conception de la science actuelle, ils vivent dans une autre forme d'espace-temps.

Il y a peut-être des gens qui trouvent étrange ce que je viens de dire, ils ne peuvent pas le comprendre. Réfléchissez : la Terre tourne régulièrement. Alors, entre l'électron qui tourne autour du noyau atomique et la Terre autour du soleil, quelle différence ? C'est la même forme. Si vous pouviez grossir l'électron jusqu'à la taille de la Terre, vous verriez s'il y a des êtres vivants là-dessus. Vous verriez quel genre de substances s'y trouvent. Sâkyamuni a dit : si petit qu'il n'y a pas d'intérieur. Jusqu'à quel niveau a-t-il pu voir ? Dans le domaine microscopique des substances, il a déjà vu à un niveau vraiment très petit. Il a dit qu'il existe 3000 Mondes géants dans un grain de sable, 3000 Mondes géants dans un petit grain de sable. Alors, essayez d'imaginer, si ce que Sâkyamuni a dit est vrai, dans ce grain de sable, dans ce monde-là, il y a aussi des fleuves, des rivières, des lacs et des mers, n'est-ce pas ? Et il y a aussi du sable au bord de ces fleuves, rivières, lacs et mers ? Puis 3000 Mondes géants dans chaque grain de ce sable-là ? Et encore 3000 Mondes géants dans les grains de sable de ce grain de sable-là ? Par la déduction, le Bouddha Sâkyamuni a découvert que c'était infini. C'est pourquoi il a dit : si petit qu'il n'y a pas d'intérieur. Il n'a pas vu l'origine extrême de la substance. Evidemment, nous avons déjà parlé de l'origine extrême de la substance une autre fois, je ne la développe pas ici. Parce que si je parle des choses très hautes et très profondes - surtout que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien le chinois - pour cette raison je ne vais pas trop m'engager dans ce domaine. Je pense que je peux m'arrêter ici. Maintenant, vous pouvez me poser des questions sur la cultivation, la pratique et l'étude de la Loi, je vais vous donner des explications.

QUESTIONS

- Nous avons déjà lu les deux volumes de *Zhuan Falun*, il y a une phrase que je trouve difficile à comprendre, car j'ai été disciple de l'école ésotérique. Il me semble qu'il y est dit que le niveau du bodhisattva et du Bouddha Tathâgata est en train de subir un kalpa (Ndt : menacé de destruction)

- Cette question se rapporte à un plan supérieur. C'est seulement lorsque vous aurez cultivé à un niveau plus élevé que vous pourrez alors y voir clair. Bien sûr, je ne peux vous en parler que simplement et d'une manière générale. La Loi du niveau de l'homme n'est plus efficace, c'est parce que la moralité de la société humaine s'est dégradée totalement. Le concept de la moralité dans le cœur des gens s'est détérioré, l'esprit juste n'existe plus, c'est-à-dire que la Loi n'est plus valable. Quand la Loi de la société humaine n'est plus efficace, l'humanité se détériore. Si cette Loi est devenue inefficace non seulement dans cette société humaine, mais si elle a décliné aussi dans des espaces du niveau très élevé, des vies matérielles chuteront. Elles sont devenues mauvaises, elles chutent. Or, si ce problème s'est produit à une grande échelle, ce ne serait plus un problème qui ne concerne que l'humanité. Par exemple, la grande Loi règne de haut en bas, si elle décline un peu en haut, elle sera tout à fait défigurée en bas. C'est comme si on tire un coup de feu : si le canon dévie un tout petit peu, la balle qui en sort va n'importe où.

Pourquoi un tel grand changement s'est-il produit en bas ? La société humaine est devenue horrible ! Prenez la consommation et le trafic de drogue, les gens sont capables de tout. Beaucoup ont commis toutes sortes de méfaits ; mafia, homosexualité, inceste, débauche..., ce n'est pas la norme pour un être humain. Comment le bouddha juge-t-il ces choses ? Que le gouvernement le permette, que la loi le permette, c'est l'être humain lui-même qui le permet. La Loi céleste, elle, ne le permet pas !

Autrefois, la beauté était ce à quoi l'humanité aspirait, maintenant vous voyez les jouets qu'on vend et les tableaux qu'on fait, tous sont fabriqués ou dessinés n'importe comment. Qu'est-ce que c'est ? Personne ne peut l'expliquer. Tous les concepts humains se développent dans la direction opposée. Un tas d'ordures exposé là est une œuvre d'un grand maître en sculpture. Tous les phénomènes de la société sont comme ça. Parmi les jouets dans les magasins, il y en a même en forme d'excrément. Autrefois les poupées ne se vendaient que quand elles étaient belles, maintenant les squelettes, les gens méchants et féroces, les démons et diables, les monstres et fantômes sont tous représentés en jouets et se vendent très vite, ceux qui n'ont pas l'esprit bienveillant veulent les acheter. Qu'est-ce que cela nous montre ? La conception de l'homme s'est terriblement dégradée ! Autrefois, les chanteurs avaient de belle voix, les meilleurs diplômés des conservatoires devaient avoir une allure et une posture très élégantes, car la musique est censée donner aux gens la sensation de beauté. Maintenant, ils sont ni hommes ni femmes avec les cheveux très longs, rien qu'en hurlant « ah, ah ! », et avec les louanges de la télévision, ils deviennent des stars. Toutes les choses se détériorent, tout ce qui appartient à l'humanité est en train de glisser vers le bas.

Il y a encore beaucoup d'autres phénomènes qui sont vraiment terribles ! Sans faire la cultivation, vous ne pouvez pas les voir. La compréhension qu'a l'humanité de la religion a changé elle aussi, on la considère comme la politique, certains insultent le bouddha à leur guise, il y a même un plat nommé « Le bouddha saute par dessus le mur ». C'est de dénigrer le bouddha ! Qu'est-ce qui est arrivé à la société humaine d'aujourd'hui ? Vous ne pouvez pas le savoir si vous ne cultivez pas. Quand vous l'aurez fait, en regardant en arrière, vous serez effrayé ! Réfléchissez : le fait que l'humanité se soit corrompu à un tel point n'est pas un phénomène isolé, c'est parce que cette Loi a eu des problèmes dans un certain espace. Beaucoup de substances et beaucoup de vies ont dévié de la Loi. Je ne peux vous parler que comme ça, si

j'en parlais en profondeur, beaucoup de gens ici présents ne pourraient pas le comprendre. Je pense que vous pouvez comprendre quand je vous parle de cette manière.

- A vrai dire, je suis très confus, mais j'ai peur de perdre cette occasion si je ne la saisis pas. Beaucoup de gens n'ont pu me donner une réponse à cette question, aujourd'hui le maître est venu, c'est vraiment une occasion très précieuse. Il y a quelques années, j'étais assis en tailleur avec la méthode de l'école ésotérique, que je cultivais alors. C'était minuit. J'ai tourné comme une hélice d'avion, si vite que je ne peux pas le décrire. Je me suis élevé à cette hauteur-là, et je suis sorti par le sommet de la tête, où j'ai senti un mal intense. J'ai eu très peur, mais j'ai continué à m'élever. J'ai pensé que c'était peut-être mon âme qui s'en allait et je ne voyais pas mon corps. Le lendemain un phénomène bizarre s'est produit, quand je me suis assis chez moi en plein jour, j'ai vu une auréole argentée et une lumière argentée, et puis, cinq minutes après elles ont disparu. Le jour suivant, j'ai vu le Falun. Qu'est-ce qui s'est passé ?

- Bien que vous ayez cultivé dans l'école ésotérique autrefois, cela n'a pas donné d'effet. Pourquoi avez-vous pu voir le Falun ? Parce que nous nous sommes déjà occupés de vous avant que vous ayez commencé la cultivation. C'est très facile de s'élever dans l'air pour un pratiquant, les scientifiques modernes ne peuvent pas l'expliquer. En réalité, quand tous les méridiens du corps humain sont dégagés, on peut monter dans l'air. Même si on ne quitte pas le sol, on se sent très léger en marchant, et on ne sent plus la fatigue en gravissant une montagne ou des escaliers. C'est que les méridiens sont dégagés, alors ce phénomène se produit. Quant à la sortie du Yuanshen (l'Esprit originel), il y a des gens dont le Yuanshen quitte facilement le corps, d'autre non. Après la sortie du Yuanshen, le Falun soulève votre corps dans l'air, c'est ainsi qu'il tourne très vite. Quant au fait que vous n'avez pas osé monter plus haut, c'est parce que vous aviez seulement cette quantité d'énergie à ce moment-là. On peut avoir peur quand on rencontre ce problème pour la première fois, tout le monde peut avoir peur. En réalité, beaucoup de nos pratiquants de Falun Dafa se sont déjà élevés dans l'air, c'est très normal. Quand on entre dans la pratique, les méridiens commencent à être dégagés ; quand le grand tour du ciel sera dégagé, la personne pourra alors s'élever dans l'air.

En vous parlant de cela, je dois encore vous faire une recommandation. Personne ne doit avoir la pensée : comme ce serait merveilleux si je pouvais m'envoler ! Une fois que vous avez l'idée de recherche, vous ne pourrez plus vous élever dans l'air même si vous en êtes capable. Parce que la pratique demande le non-agir et le vide, il faut avoir l'intention de cultiver mais pas celle d'obtenir : on a l'intention de cultiver et de pratiquer, mais pas celle d'obtenir le Gong. Tout le monde fait la cultivation dans cet état. Penser toujours à devenir bouddha, c'est un attachement très puissant. Si l'on n'abandonne pas ce cœur, on ne pourra jamais réussir, c'est pourquoi la cultivation consiste à abandonner les attachements humains. Tout ce à quoi vous tenez parmi les gens ordinaires est un attachement. On court après ceci ou cela, et plus on le cherche moins on l'obtient. On ne l'obtient que quand on a abandonné cet attachement, il vous faut absolument toujours avoir cette vérité à l'esprit. Parmi les gens ordinaires, si vous voulez obtenir quelque chose, vous pouvez le rechercher, l'apprendre, après avoir fait des efforts, vous pouvez l'obtenir. Mais pour les choses qui dépassent les gens ordinaires, vous ne pouvez les obtenir qu'après avoir lâché prise. Comment appelle-t-on cela ? On l'appelle le gain automatique sans recherche.

Vous avez parlé du problème d'avoir peur. En fait, il n'y a rien à craindre, si vous flottez dans l'air, alors flottez dans l'air. A ce moment-là, personne n'était là pour vous enseigner, vous n'aviez pas de maître parmi les gens ordinaires pour vous guider. Car c'est un phénomène très normal de flotter, il est maîtrisé par l'intention de l'homme. Si vous voulez descendre, dès que

vous y pensez, vous descendez tout de suite ; et vous flotterez aussitôt si vous le voulez. Mais quand vous en avez peur, c'est encore un attachement, et vous tomberez facilement à cause de cela, c'est pourquoi n'avez surtout pas peur. Dans le passé, un homme était devenu arhat par sa cultivation, comme il en a éprouvé une satisfaction, il est tombé. Pourquoi ? Etre content, ce contentement humain, est aussi une manifestation du sentiment : c'est aussi un attachement. Comme pratiquant ayant déjà réussi sa cultivation, je reste indifférent si vous m'injuriez, si vous me dites des choses choquantes ; si vous dites que je suis bon, je reste impassible ; si vous dites que je suis mauvais, ça m'est encore égal. Donc, voilà pourquoi cet arhat est tombé aussitôt qu'il a éprouvé une satisfaction. Ce n'est pas du tout facile de devenir arhat par la cultivation, alors il a dû recommencer à cultiver. Quelques années après, il a réussi encore une fois à devenir arhat, cette fois-ci il s'est dit : je ne dois plus être content, sinon, je chuterai de nouveau. Il a eu au cœur la peur d'être content. Mais il est tout de suite retombé dès qu'il a eu peur. Car la peur est aussi un attachement. La cultivation de bouddha est un problème très sérieux, ce n'est pas un jeu d'enfant ! C'est pourquoi vous devez absolument faire attention à ce problème.

Avant que vous posiez d'autres questions je veux aborder encore un point : quand on cultive, on doit rester constant dans une seule école. Je sais que beaucoup de gens ici présents ont pratiqué autrefois dans l'école ésotérique, beaucoup d'autres sont bouddhistes ; beaucoup encore sont chrétiens ou catholiques. J'estime que la cultivation doit être exclusive ! Pourquoi cela ? C'est là une vérité absolue ! Ce problème est l'une des principales causes d'échec de la cultivation dans cette époque de la fin de la Loi. Il y a plusieurs facteurs : mauvaise compréhension de la Loi, et cultivation mélangée. Cette dernière étant la cause principale. Si vous pratiquez cette méthode, vous ne pouvez plus en pratiquer d'autres. Pourquoi est-ce que je vous enseigne cela ? Parce que l'idée « d'assimiler les points forts de toutes les écoles » est une expression des gens ordinaires, c'est le principe pour apprendre les techniques et les connaissances des gens ordinaires. Cependant, le principe de la cultivation est l'exclusivité. Le bouddhisme l'appelle *pas deux écoles de la Loi*. Vous dites que vous faites la cultivation à la fois de bouddha et de Tao ? Alors vous n'obtiendrez rien, personne ne vous donnera le Gong. Car *la cultivation dépend de soi-même, le Gong dépend du maître*. Réfléchissez : est-ce qu'on peut devenir bouddha en faisant seulement des exercices de qigong ? Dans l'école ésotérique, est-ce qu'on peut devenir bouddha seulement en prononçant des formules incantatoires, en y ajoutant un peu d'activités mentales et en faisant des mudrâs ? Les idées de l'homme ne sont rien du tout, rien d'autre qu'un désir. Celui qui fait réellement effet, c'est le maître ! Certains pensent alors : tout cela appartient à l'école bouddhique, je récite des prières bouddhistes en étudiant l'école ésotérique, et en même temps je pratique le qigong de l'école bouddhique, n'est-ce pas bien ? C'est la compréhension de l'homme, le dieu ne pense pas de cette façon. Réfléchissez : comment le Bouddha Tathâgata et le Bouddha Amitâbha ont-ils réussi leur cultivation ? Ils ont suivi leur propre méthode de cultivation pour atteindre la plénitude parfaite, leur Gong a aussi suivi sa propre forme d'évolution pour parfaire leur monde et leur permettre de réussir la cultivation par eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont possédé a été causé par les facteurs de leur propre forme de cultivation durant tout le processus de leur cultivation.

La méthode de la plénitude parfaite du Bouddha Sâkyamuni s'appelle « abstinence, concentration et sagesse ». Il faut cultiver les quatre Dhyânas et les huit concentrations, etc., et suivre sa méthode de cultivation. Si vous faites la cultivation dans cette école, votre Gong doit être le même que celui que le Bouddha Sâkyamuni a cultivé, vous ne pouvez aller chez lui qu'ainsi. Si vous voulez faire la cultivation dans l'école ésotérique, on vous demande de cultiver « le corps, la bouche et l'esprit », et vous ne pouvez aller au pays céleste présidé par Tathâgata du grand Soleil que de cette manière. Si vous pratiquez tout, vous n'obtiendrez rien. Si vous

vous cultivez dans l'école de la Terre pure et répétez le nom du Bouddha Amitâbha, mais en étudiant ensuite la théorie de l'école du Dhyâna, vous n'obtiendrez rien non plus.

L'homme possède seulement un corps. Pour transformer ce corps en corps de bouddha, tout le monde le sait, ce n'est pas une affaire facile, vous ne pouvez pas le faire vous-même. C'est seulement le bouddha qui peut le faire ; transformer votre corps en corps de bouddha, c'est une affaire très complexe, plus complexe que l'instrument de précision le plus sophistiqué de l'humanité. Il vous dote d'une série de choses qu'on appelle mécanismes, il vous dote encore de beaucoup de semences pour parfaire tout sorte de pouvoirs surnaturels de la Loi de bouddha, il les enterre dans le champ de Dantian (champ de la pilule de cinabre), toutes ces choses appartiennent à sa propre école, c'est ainsi que vous pouvez cultiver dans son école et que vous pouvez aller à son monde du pays de bouddha par la cultivation. Si votre cultivation n'est pas exclusive, vous avez seulement un corps, comment peut-on vous faire cultiver dans deux mondes de bouddha ? Comment pouvez-vous cultiver de deux façons ? Aucun bouddha, en vous voyant agir ainsi, ne vous donnera quelque chose, il pensera que vous n'avez pas un bon Xinxing. Au fond, vous êtes celui qui veut troubler la Loi de bouddha. Qu'est-ce que le Bouddha Tathâgata a enduré comme difficultés et malheurs pour se cultiver en Bouddha Tathâgata ! Qu'est-ce qu'il a pu souffrir avant de devenir Tathâgata ! En tant qu'homme ordinaire, vous voulez changer et troubler ses choses, vous mélangez deux sortes de choses et troublez ce que les deux bouddhas ont éprouvé, ce à quoi ils se sont éveillés. C'est quoi d'autre qu'un sabotage de la Loi de bouddha ? C'est aussi grave que ça ! Les bonzes et les gens d'aujourd'hui sont en train de saboter la Loi de bouddha, mais ils ne le savent pas. Bien sûr, comme vous l'ignorez, on ne vous blâme pas de tout cela, on ne rejette pas la faute sur vous, mais on ne vous donnera rien. On ne permet pas à un homme de saboter à la légère la Loi de bouddha. Que deux écoles de la Loi de bouddha et que la Loi de deux Bouddhas de Tathâgata soient sabotées par vous, c'est absolument impossible ! C'est pourquoi, vous n'obtiendrez rien si vous faites la cultivation mélangée. Cela ne veut pas dire ceci : « Je ne cultive que dans l'école bouddhique, je ne cultive pas dans l'école taoïste, alors je peux cultiver dans différentes écoles bouddhiques ». Si dans l'école bouddhique, vous cultivez l'école du Dhyâna et l'école ésotérique, vous cultivez aussi l'école de la Terre pure, l'école Huayan et l'école Tiantai, vous agissez à tort et à travers, au gré de votre fantaisie, vous n'obtiendrez rien. Vous n'obtiendrez vraiment rien, c'est pourquoi vous devez en tenir à une seule école dans la cultivation, vous ne pouvez obtenir la plénitude parfaite que de cette manière.

J'ai énoncé ici une vérité. Cela ne veut pas dire que vous devez absolument étudier le Falun Dafa de Li Hongzhi. Notre Falun Dafa a donné le salut aux êtres humains à une grande échelle pendant une période préhistorique tout comme le bouddhisme du Bouddha Sâkyamuni, mais on ne l'a jamais transmis pendant la période de la civilisation humaine actuelle. Après l'apparition de l'humanité actuelle, c'est la première fois, et c'est peut-être aussi la dernière, que nous le retransmettons aux êtres humains, mais il ne périra jamais. Bien sûr, nous avons le monde de Falun, les disciples qui ont obtenu la plénitude parfaite peuvent aller au monde de Falun. Cependant cela ne veut pas dire que vous devez absolument vous cultiver dans ma Loi. Vous pouvez aller vous cultiver dans n'importe quelle Loi. Si c'est une Loi juste, si vous pouvez recevoir la transmission réelle de cette école de Loi et si vous pensez pouvoir obtenir la plénitude parfaite dans cette école-là, allez vous y cultiver, mais je vous conseille de vous vouer à une seule école.

Je veux aussi vous informer que le bouddha ne peut pas venir vous donner directement le salut dans sa véritable forme de bouddha. S'il montrait pleinement son pouvoir surnaturel, s'il s'asseyait ici et vous enseignait la Loi, ce ne serait plus donner le salut aux gens, ce serait

détruire la Loi. Même les gens coupables de tous les crimes viendraient aussi l'étudier. Il n'y aurait plus d'éveil. Voyant que le vrai bouddha est ici, qui ne l'étudierait pas ? Toute l'humanité irait l'étudier. N'est-ce pas ? Pour cette raison, seul le maître qui s'est réincarné parmi les gens ordinaires peut enseigner et donner le salut aux gens. Il s'agit ici du problème de l'éveil : le croire ou non, c'est à vous de décider. Mais vous pouvez juger vous-même la Loi. En un mot, c'est pour prendre la responsabilité envers vous que je vous parle de cette vérité. Je vous le dis car vous voulez cultiver, sinon ce serait être irresponsable envers vous. Comme vous avez cette occasion et cette affinité prédestinée, vous êtes assis ici, alors je vous le dis. Maintenant, il est très difficile de réussir la cultivation dans toutes les écoles, personne ne s'en occupe plus. Le point critique est qu'on cultive à tort et à travers. Evidemment, si vous pouvez bien vous maîtriser, allez cultiver vous-même. Si vous pensez que vous pouvez obtenir la plénitude parfaite par la cultivation, vous pouvez cultiver dans n'importe quelle école, voilà la vérité. Le bouddha est justement pour le bien des êtres humains, c'est pourquoi je dois vous dire que vous devez vous vouer à une seule école si vous voulez cultiver. Non seulement vous ne pouvez pas pratiquer d'autres exercices de mouvements, vous ne pouvez pas non plus lire les soutras des autres écoles, votre pensée ne doit pas engendrer les choses des autres écoles, vous devez abandonner toutes ces idées. Car, dans la pratique beaucoup de choses dépendent de l'idée ; une fois votre idée apparue, c'est déjà une recherche : comme vous aspirez à cette chose, elle vient. Et par conséquent le Gong sur votre corps sera troublé, le Falun sera déformé et perdra son efficacité, vous ferez donc la cultivation en vain.

Laissez-moi vous dire: ce Falun est vraiment très précieux, même si je vous l'ai donné comme ça. Avant que je transmette cela, même les gens qui avaient déjà cultivé le Tao pendant plus de mille ans ne pouvaient pas l'obtenir malgré leur désir. On peut le dire, la personne qui a obtenu ce Falun a déjà réussi la moitié de sa cultivation et de sa pratique. Le Gong sera automatiquement développé et transformé par le Falun. A condition que vous cultiviez votre cœur, votre Gong grandira et vous pourrez vous élever. Le Falun est une vie supérieure, c'est-à-dire, il est supérieur à votre vie. Si je vous l'ai donné, c'est parce que vous voulez cultiver et pratiquer, parce que votre nature de bouddha est apparue. Une fois cette idée apparue, on vous donne le salut, on le fait ainsi, ce que vous avez obtenu est si précieux. La cultivation de bouddha est une affaire très sérieuse, nous ne vous permettrons pas de le saboter, ni de le détruire. Si vous mélangiez autre chose à votre cultivation, nous n'aurions qu'à vous le reprendre, nous ne pouvons pas vous permettre de détruire cette vie - une vie supérieure. Certains pensent : si le Falun a une telle puissance, pourquoi n'intervient-il pas quand j'étudie autre chose ? Parce qu'il y a aussi dans cet Univers le principe, que c'est à vous de décider ce que vous voulez, c'est vous-même qui le voulez. Vous choisissez des choses perverses, les choses perverses peuvent s'infiltrer partout, elles vous pénètrent même si vous n'en voulez pas ! Si vous voulez les avoir, elles viennent tout de suite, elles arrivent en moins d'une seconde. Pourquoi le Falun ne s'en occupe-t-il pas ? Parce que c'est vous qui voulez les avoir. Donc, tout le monde doit faire absolument attention à ce point. La cultivation de l'homme est une affaire très sérieuse, très sérieuse.

Pendant que je transmettais la méthode en Chine, beaucoup de gens ont eu leur Œil céleste ouvert au niveau assez élevé. La cultivation avec l'Œil céleste ouvert n'est pas facile non plus, on peut voir des immortels hauts et colossaux, car les êtres des autres espaces peuvent devenir très grands, ils portent aussi des habits jaunes, hauts et colossaux. Les mortels les trouvent tout-puissants, ils vous disent : « Je vous adopte comme disciple, suivez-moi ». Alors l'esprit humain est impressionné, il les suit tout de suite pour apprendre, et il est détruit sur-le-champ. Bien qu'ils soient colossaux, ils ne sont pas non plus sortis des trois Mondes, ils ne comptent pas du

tout, seulement ils ne sont pas dans cet espace, ils peuvent changer leur corps, vous devez donc absolument faire attention à ces choses. Il y a aussi le démon qui vous dérange : « Suivez-moi, je vous apprendrai quelque chose ». Pour certains, surtout ceux qui pratiquent d'autres méthodes, une fois assis, des mouvements spontanés apparaissent. Le mûdra qu'ils font semble très beau, je vous dis que le démon sait aussi faire ce genre de chose. Vous ne savez pas qui vous l'a donné, alors si vous le suivez pour pratiquer, il ajoutera des choses dans votre corps, votre corps sera en désordre. J'ai vu des gens qui ont l'air d'avoir appris ceci, étudié cela, mais l'intérieur de leur corps est en désordre, il y a de tout dedans, avec ça on ne peut sûrement pas cultiver et pratiquer. Nous parlons de l'affinité prédestinée : si vous m'avez rencontré, c'est grâce à votre affinité prédestinée. Si vous voulez vraiment faire la cultivation, nous vous faisons une épuration radicale. Nous allons garder les bonnes choses et supprimer les mauvaises pour mettre votre corps en ordre et le purifier. Après être entré dans l'état du corps de blanc laiteux, vous pourrez engendrer réellement le Gong et élever votre niveau.

- Vous avez beaucoup de corps de la Loi qui peuvent guider les gens dans la cultivation, mais nous sommes en Australie, qui nous guide ? Qui peut être notre maître ?

- Il a abordé ici un problème très important. Vous savez, un homme qui fait la cultivation, c'est une affaire très sérieuse. Parce que l'homme a du karma accumulé de ses vies précédentes, il a commis des méfaits pendant ses vies passées, il a donc des adversaires et des créanciers dans d'autres espaces. S'ils apprennent que vous cultivez, ils viendront se venger, les gens qui commencent à se cultiver et pratiquer sont alors exposés au danger de mort. C'est pourquoi j'ai dit : si vous n'avez pas de maître, vous ne pourrez pas réussir la cultivation, c'est absolument impossible. Ce n'est que quand le maître s'occupe de vous et vous protège que vous pouvez la réussir. Il vous fait éviter tout problème grave, vous pouvez ainsi réussir votre cultivation. Autrefois, il y avait des pratiquants partout dans le monde, et ils étaient plus nombreux en Chine. Beaucoup de gens qui se cultivent dans le Tao enseignent à des disciples. Bien sûr, le taoïsme est apparu plus tard, et il a beaucoup de disciples ; on n'accorde la transmission véritable qu'à un seul disciple, on ne peut lui éviter tout problème que de cette manière. Ils ne peuvent s'occuper que d'une seule personne, car l'école taoïste ne formule pas le vœu de donner le salut universel à tous les êtres vivants.

Pourquoi puis-je donner le salut à tant de gens ? En Chine, maintenant il y a dix millions de personnes qui étudient la Loi, sans compter ceux qui l'apprennent à l'étranger. Pourquoi est-ce que personne n'a rencontré de problème ? Il y a quelqu'un ici présent qui a été heurté par une voiture, mais c'est la voiture qui a été abîmée par la collision ; lui, il est resté sain et sauf, il n'a pas eu mal, il n'a pas eu peur, il n'a été blessé nul part. Pourquoi en est-il ainsi ? Ce sont précisément les créanciers qui viennent réclamer le remboursement de la dette, pourtant nous ne pouvons pas vous laisser rencontrer de vrai danger. Mais vous devez quand même payer cette dette. S'il n'y avait pas la protection du maître, vous pourriez mourir sur-le-champ. Comment feriez-vous la cultivation si vous êtes mort ? J'ai d'innombrables corps de la Loi dont l'apparence est tout à fait semblable à moi. Comme ils sont dans d'autres espaces, ils peuvent naturellement devenir grands ou petits. Ils peuvent devenir très grands ou très petits. Leur sagesse est tout à fait libre, leur puissance de la Loi est la même que celle de bouddha. Le corps maître est le mien, ils sont capables d'accomplir des choses indépendamment, de prendre soin de vous, de vous protéger, et de vous aider à développer le Gong, ils peuvent faire ces choses. En réalité, ils sont l'incarnation de ma sagesse, pour cette raison je peux vous protéger. Je ne suis pas en Australie en personne, mais je vous ai déjà transmis la grande Loi, vous pouvez prendre la Loi pour maître.

- Est-ce que le corps de la Loi peut guider notre cultivation et nous protéger ?

- Quand un pratiquant va rencontrer des ennuis, mon corps de la Loi pourra vous les dissiper, empêcher leur apparition ou vous aider à les comprendre. Quand vous n'arrivez vraiment pas à comprendre même si vous avez bien cultivé, il va peut-être se montrer devant vos yeux et vous dire quelque chose, ou il va peut-être vous faire entendre des voix. Parce que votre niveau de cultivation n'est pas assez élevé, il ne vous permettra pas de le voir, il vous laissera entendre des voix ; dans la plupart des cas, il vous permettra de le voir dans votre sommeil. Ainsi vous aurez l'impression de rêver : vrai ou faux, là c'est encore une question d'éveil, donc on peut le voir dans la plupart des cas en rêve. Si vous avez une force de concentration très puissante, vous pouvez le voir dans la pratique assise en tailleur. Mais si vous aspirez toujours à me voir, c'est aussi une recherche, un attachement, je ne peux alors pas vous laisser voir. Quand vous ne vous en occupez pas, à condition que vous fassiez la cultivation dans l'avenir, vous pourrez certainement le voir.

- Le maître me protège, mais j'ai un karma important. Comment me protégez-vous ?

- On a soulevé ici aussi un problème très important. Parce que dans la société humaine d'aujourd'hui, tout le monde est venu avec un karma qui a fait boule de neige, ce karma est déjà considérable. Et de plus, l'homme n'est pas le seul à porter un karma si considérable : comme la vie de l'homme peut se réincarner, elle peut se réincarner en animal, en substance, en plante, en être vivant des espaces des niveaux supérieurs et en celui des espaces des niveaux inférieurs. C'est la transmigration dans les six voies, elle peut se réincarner en toute chose. Donc l'homme porte avec lui le De et le karma. Les gens d'aujourd'hui ont moins de De et plus de karma. Alors, on voit que ce n'est pas seulement les êtres humains qui ont du karma ; même le ciment et la terre en ont aussi. Vous savez qu'autrefois en Chine, quand un paysan se blessait la main en travaillant aux champs, il mettait un peu de terre séchée sur la blessure et elle guérissait. Maintenant, est-ce que vous osez toucher la terre ? Vous pouvez être atteints de tétanos même sans toucher la terre ! Il y a du karma partout. Il y a du karma sur les substances, les plantes, les animaux et les gens. Le karma se trouve partout, c'est pourquoi vu des espaces des niveaux supérieurs, dans la société humaine, les flots noirs ondulent. Pourquoi y a-t-il des épidémies ? Les graves épidémies sont justement des flots noirs, des blocs de karma très denses, qui ondulent ici et là. Quand ils arrivent à un endroit, l'épidémie y sévit. A présent, le karma de l'humanité est si considérable, que faire ? Si vous voulez cultiver, faites comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous attendez d'avoir payé les vies dues pour cultiver, il se peut que les choses aient changé entre temps, et vous ne pourrez plus me rencontrer.

Comment faire alors ? Le but des gens dans cet Univers n'est pas d'être des humains mais de retourner, par la cultivation, à l'endroit où vous avez été réellement engendré. Certains disent : « Je suis dans la société des gens ordinaires, je ne peux pas abandonner le sentiment des gens ordinaires. Qu'est-ce que je vais faire de ma femme, de mes enfants, de mes parents et de mes frères si je fais la cultivation ? Je n'aurais plus d'intérêt à vivre ». C'est là votre compréhension du point de vue des êtres humains, votre réflexion sur la base actuelle. Quand vous vous serez élevés sur une base nouvelle, quand vous aurez élevé le niveau, vous ne penserez plus ainsi. Vous ne penserez plus ainsi quand vous serez dans un autre état d'esprit.

Cependant, je vais vous dire une vérité : Qui sont vos proches parents réels ? Je ne cherche pas ici à perturber les relations de votre famille, seulement au cours de la transmigration dans les six voies, vous êtes un homme dans cette vie, vous pourrez être un animal ou une plante dans votre vie suivante. Une vie après l'autre, pour chaque vie, chaque existence, combien de parents, femmes, enfants, frères et sœurs avez-vous eus ? Ils sont innombrables dans le long fleuve de votre vie. Parmi eux, certains sont humains, d'autres ne le sont pas, lesquels sont les vrais ? C'est seulement que l'homme s'est trop profondément égaré ! Vos vrais parents sont

dans l'endroit où l'Univers vous a engendré, c'est seulement là que vous avez vos parents. Parce que la vie a deux origines : l'une est la vie engendrée par le mouvement des substances gigantesques, l'autre est la forme de vie engendrée par le mouvement des substances de l'Univers, celles-ci peuvent elle-même engendrer de vies comme une femme enceinte. Les vies de ce genre peuvent avoir leurs parents. C'est pourquoi vos vrais parents sont en train de vous regarder là, ils attendent votre retour, mais vous ne retournez pas, vous vous êtes perdus ici et vous croyez encore que ces gens-ci sont tous vos proches parents.

Etre homme n'est pas le but des hommes, leur but est de retourner à l'origine et retrouver l'authenticité. Quand un homme a l'idée de se cultiver pour devenir bouddha, il a déjà planté le Fruit de bonté de la cultivation de bouddha même s'il n'a pas l'affinité prédestinée pour cultiver. Pourquoi dit-on ainsi ? Parce que cette idée est très précieuse ! Dans un environnement si dur, dans un tel égarement, cet homme a encore le cœur de retourner, le cœur de cultiver pour devenir bouddha, le cœur d'aspirer à la bonté. Alors, si vous voulez cultiver et pratiquer, tout le monde va vous aider à trouver des moyens et vous accordera le feu vert. Quand cette idée naît en l'homme, elle peut ébranler le Monde des dix directions, elle est aussi brillante que l'or, tout le monde peut la voir. Cet homme veut faire la cultivation, c'est comme ça. Son karma est tellement considérable, comment faire ? Alors, il faut prendre des mesures pour l'éliminer. On ne peut pourtant pas éliminer le karma sans condition ni l'éliminer tout entier. A quel degré les autres peuvent-ils le faire ? Je ne vais pas me mêler de ça, mais dans le bouddhisme on dit que vous ne pouvez pas réussir la cultivation pendant une vie et que vous ne pouvez y arriver qu'après plusieurs réincarnations, cela veut dire que vous ne pouvez pas éliminer d'emblée tant de karma. Or, si vous cultivez vraiment, nous trouverons des moyens pour vous permettre de réussir pendant cette vie, vous allez obtenir la plénitude parfaite dans cette vie-ci. Si vous êtes vraiment très âgé, s'il vous reste peu de temps à vivre, vous pourrez mourir et vous réincarner en portant le Falun. En naissant avec lui, vous pourrez vous relier à l'affinité prochaine.

Si quelqu'un cultive dans la Loi juste, je vais éliminer son karma jusqu'à qu'il puisse cultiver, jusqu'à ce qu'il puisse endurer, je le lui élimine à ce point. Ce n'est pas possible de tout éliminer, ce n'est pas possible qu'il ne rembourse rien du tout. Alors, comment rembourser la partie qui reste ? Nous l'étaisons sur votre chemin de cultivation, c'est bien votre propre karma, il est réparti aux différents niveaux où vous avez besoin de vous élever, il se transformera en épreuve ou en malheur que vous allez rencontrer au moment où vous devez élever votre Xinxing. Et quand vous aurez besoin d'élever votre niveau, vous pourrez rencontrer des ennuis ou bien vous aurez mal quelque part, alors tout cela vous demande de vous éveiller, c'est pour voir si vous pouvez vous considérer comme un pratiquant à ce moment : si vous traitez ces problèmes comme un homme ordinaire ou si vous pouvez les abandonner et vous en désintéresser. Quand vous considérez cette épreuve ou ce malheur comme une bonne occasion de vous élever et de vous en détacher, vous pourrez alors passer cette épreuve.

Certains trouvent que l'épreuve rencontrée dans la cultivation est très grande, en réalité, elle ne l'est pas. Plus vous la jugez grande, plus elle devient grande et plus vous devenez petit. Si vous avez l'esprit détaché, si y êtes indifférents, « tant que la montagne sera là, la bûche ne nous manquera pas ». Le maître est là, la Loi est là, qu'est-ce qu'il y a à craindre ? Ne vous en occupez pas ! Une fois abandonné, vous trouverez que ce malheur sera devenu petit et que vous serez devenus grand, vous le dépasserez d'un seul pas et ce malheur sera réduit à rien, je vous l'assure. Si l'on ne peut pas le dépasser, c'est en réalité qu'on n'a pas abandonné son attachement ou qu'on ne croit pas à la Loi. Dans la plupart des cas, c'est parce qu'on ne peut pas abandonner tel ou tel attachement qu'on n'arrive pas à passer l'épreuve. Parce qu'on ne peut pas prendre du recul pour s'éloigner de l'être humain, on ne peut pas la passer.

- Je cultive le Falun Dafa depuis déjà longtemps, je lis le livre et regarde la vidéo du maître avec ardeur. Mais il y a une phrase que je n'arrive pas à comprendre : "Vous ne pouvez pas obtenir le Falun par votre propre pratique, il faut que le maître vous dote du Falun." Alors, je souhaite aller en Chine pour prier le maître de me l'installer. Une autre question : si j'ai le Falun, comment puis-je être sûr de l'avoir?

- Beaucoup de gens s'inquiètent d'un problème : nous voulons étudier cette Loi, sans avoir suivi vos cours ni vous avoir vu en personne, pouvons-nous avoir le Falun? D'autres qui n'ont pas de sensation se demandent: « Est-ce que le maître ne s'occupe pas de nous? » Beaucoup de gens peuvent avoir cette question. En réalité je l'ai déjà écrit dans mon livre, vous aurez le Falun. Parce que je suis venu justement pour donner le salut universel à tous les êtres vivants, si je n'étais pas responsable envers vous, même le fait de lire ces choses pourrait vous mettre en danger, c'est pourquoi je m'occupe de vous à coup sûr. Si vous cultivez pour de bon et que je ne m'occupe pas de vous, cela équivaldrait à vous nuire et vous mettre en danger de mort ; alors je serais puni, donc je ne peux pas le faire. Comme j'ai transmis cette chose, je dois alors prendre la responsabilité envers vous. Beaucoup de gens qui ont une bonne prédisposition peuvent voir que chaque mot dans ce livre est un Falun. Parce que l'espace n'est pas le même, si l'on voit les espaces des niveaux plus profonds, chaque mot est mon corps de la Loi, est l'image de bouddha, chaque clé des caractères est un bouddha indépendant. Réfléchissez, un seul bouddha a déjà une puissance très grande, quand vous lisez ce livre, pourquoi êtes-vous guéri? Vous n'avez pas une bonne vue, pourquoi les caractères de ce livre deviennent-ils de plus en plus grands quand vous lisez et pourquoi vos yeux ne sont-ils pas fatigués? Pourquoi connaissez-vous des changements miraculeux quand vous lisez ce livre? Parce que les mots y sont constitués par la Loi, ils peuvent faire toutes les choses pour vous, ils peuvent donc vous doter du Falun. J'ai encore le corps de la Loi qui s'occupe de vous, il peut faire tout cela, c'est pourquoi vous pouvez quand même l'obtenir sans me voir.

Quant à la sensation, certains sont peut-être réceptifs, ils peuvent le sentir tourner au bas-ventre. Et encore ce n'est pas un seul endroit qui tourne, ça tourne partout. Il y a quelqu'un parmi nous qui a prononcé des paroles erronées, il faut faire attention désormais. Il a dit que notre Falun Dafa fait marcher neuf Faluns. Je vous informe que je ne vous ai vraiment donné qu'un seul Falun. Ce Falun a déjà une puissance incomparable, il peut multiplier son corps à l'infini. Au commencement de votre cultivation, je vous ai doté à l'extérieur du corps des centaines et des centaines de Faluns pour régulariser votre corps, ils tournent partout. Quelqu'un dit qu'ils tournent ici et qu'ils tournent là, qu'ils tournent sur tout le corps et qu'ils tournent partout. Parce que votre corps doit être épuré et identifié, c'est avec la caractéristique de notre méthode que je vous régularise, c'est pourquoi vous pouvez sentir que les Faluns tournent partout, ils sont si nombreux que vous ne pouvez pas les compter. Vous avez peut-être senti qu'il y en a neuf, vous dites alors qu'il y en a neuf. Je peux donc vous réajuster le corps avec beaucoup de Faluns à usage externe, il y a des gens qui y sont sensibles, d'autres non. Ceux qui sont insensibles peuvent ne pas le sentir, ceux qui sont sensibles peuvent le sentir.

Mais qu'on le sente ou pas, c'est toujours l'état du début. Si vous le sentez, lorsqu'il se sera intégré à votre corps pour en faire partie, vous ne le sentirez plus. Votre cœur est en train de battre, le sentez-vous battre en temps ordinaire ? Vous pouvez le savoir quand vous le touchez avec la main. Votre estomac est en mouvement, savez-vous qu'il digère? Votre sang est en circulation, le savez-vous ? Quand il sera devenu partie intégrante de votre corps, vous n'aurez plus de sensation, vous ne le sentirez plus. Au début, il y a des cas où on ne sent rien du tout, une assez grande partie des gens ne le sentent pas au début. Mais en cultivant et en pratiquant, vous aurez beaucoup de sensations. Tant que vous cultivez, je m'occupe sûrement de vous.

Le plus évident, c'est que votre corps sera bientôt purifié. En Chine, beaucoup de gens savent que la cultivation du Falun Dafa est bien miraculeuse ! Après l'avoir pratiquée, les maladies se guérissent. Pourquoi ? Beaucoup de gens n'ont pas cherché à guérir leur maladie, seulement ils ont trouvé que la grande Loi est bonne, ils sont venus faire la pratique ! Ils se sont pourtant guéris. Cependant il y a aussi des gens qui n'ont pas eu de bon effet. Pourquoi alors ? Ils ont entendu dire que la pratique du Falun Dafa peut guérir les maladies, ils viennent alors la pratiquer pour se guérir, c'est pourquoi leurs maladies ne peuvent pas s'en aller. *Obtenir naturellement sans rechercher*. Le fait de vouloir guérir est aussi une recherche. Le corps humain doit rembourser le karma et avoir des maladies, vous devez nourrir le cœur de faire la cultivation, vous devez abandonner le cœur de guérir. A condition que vous n'y pensiez pas, que vous ne vous occupiez pas de ces choses, que vous ne fassiez que la pratique, vous pouvez tout obtenir. Mais si vous gardez à l'esprit le cœur de guérir, vous n'obtiendrez rien.

Autrefois, nous ne permettions jamais aux aliénés ni aux gens gravement malades d'entrer dans notre salle de stage : cela veut dire que, pour les gens gravement atteints, quoi que vous fassiez, ils ne pourront pas abandonner ce cœur de guérir. Leur vie touche à sa fin, comment peuvent-ils ne pas penser à leurs maladies ? Ils n'arrivent même pas à bien dormir en pensant à ces maladies, c'est pourquoi même si vous leur conseillez par tous les moyens d'abandonner cette pensée, ils ne pourront jamais y arriver. Quelquefois ils disent avec la bouche qu'ils l'abandonnent, mais dans la tête ils y pensent obstinément, et alors nous ne pouvons rien faire. Pourquoi ? Parce que transmettre la Loi juste pour donner le salut aux gens a des exigences, des exigences très strictes, sinon, ce serait transmettre la loi perverse. Il vous faut changer cette idée, et nous pourrons le faire pour vous après ; sinon nous ne pourrons rien faire. Si vous avez changé cette idée, vous n'êtes plus un homme ordinaire ; si vous ne pouvez pas la changer, vous restez un homme ordinaire, la différence se trouve là. Donc on ne peut qu'*obtenir naturellement sans rechercher*. Certains sont venus sans idée, ils trouvent cela bien et viennent pratiquer. Voyant que beaucoup d'autres pratiquent le qigong, ils viennent essayer sans autre ; et toutes leurs maladies sont guéries. Bien sûr, nous ne sommes pas très exigeants envers les gens au début, il y a un processus de compréhension, c'est normal. Mais vous devez venir faire la cultivation et la pratique sans aucun esprit de recherche.

- Maître, excusez-moi, j'ai trois questions à vous poser. La première est que j'ai lu dans *Zhuan Falun* que la méthode de la Porte singulière ne réduit pas votre Gong acquis. Il y a des méthodes qui retranchent huit dixièmes de votre Gong acquis pour enrichir votre monde. Est-ce que la grande Loi le fait aussi ?

- Puisque l'homme cultive parmi les gens ordinaires, il doit absolument acquérir par la pratique toutes les choses nécessaires pour être bouddha à l'avenir. Tout le monde sait que le bouddha peut avoir tout ce dont il a envie, il possède de très grands pouvoirs surnaturels, son bonheur est incomparable. D'où vient tout cela ? Autant d'épreuve il a subi, autant de bonheur il obtient. Alors c'est seulement quand son Gong accru atteint à un niveau bien élevé qu'il peut devenir bouddha par la cultivation. Autrefois dans le milieu de la cultivation, on ne parlait de cela que parmi les pratiquants d'un niveau déjà très élevé. On n'en parlait pas parmi les gens ordinaires. En tant que pratiquant, il vous faut effectivement atteindre à un niveau très élevé par la cultivation pour obtenir la plénitude parfaite. Pourquoi ? Si vous n'aviez que le Gong mais que vous montiez en haut, vous n'auriez rien de ce que vous voulez, vous n'auriez aucun bonheur, cela n'est pas permis. Vous devez obtenir toutes ces choses par votre cultivation. Toutes les épreuves que vous avez endurées au cours de votre cultivation constituent votre puissance de vertu : tant que vous avez enduré les souffrances, votre Gong grandit, tant que vous avez élevé votre Xinxing, votre Gong grandit. C'est pourquoi, quand vous aurez atteint un niveau très

élevé et très profond, huit sur dix de votre Gong sera coupé pour parfaire le bonheur sans borne de votre rang du Fruit. Il ira enrichir votre propre petit monde obtenu par endurance pendant votre cultivation. Votre degré de Xinxing issu de la cultivation doit aussi être coupé pour enrichir ce petit monde, tout cela constitue votre bonheur, il vient de votre endurance. Les deux dixièmes du Gong qui restent constituent alors votre rang du Fruit. S'il a atteint le niveau de bodhisattva, vous serez bodhisattva; s'il a atteint le niveau de bouddha, vous serez bouddha; s'il a atteint le niveau d'arhat, vous serez arhat; s'il atteint un état plus élevé, vous serez un bouddha encore plus grand. Quant à la méthode de la Porte singulière, elle est assez compliquée, mais le pratiquant doit aussi parfaire son bonheur et sa vertu avec son Gong.

- Voici ma deuxième question. Comme mon Xinxing n'est pas assez élevé, quand on m'injurie ou quand on me maltraite, je meurs d'indignation dans le cœur. D'après le maître, on vous donne du De en vous maltraitant, alors vous ne devez pas vous indigner. Donc le Gong ne grandit pas quand on se fâche ?

- En tant que pratiquant, quand vous vous fâchez à cause des gens ordinaires, vous êtes déjà un homme ordinaire. Quand vous êtes en colère, cela veut dire que vous êtes en train de repousser la substance De, seulement vous ne l'avez pas fait reculer. Elle ne revient donc pas, autrement dit vous l'avez donc perdue. Aussi longtemps que vous vous comportez comme votre adversaire, vous allez repousser le De. Il y en a qui pensent : « Ce type-là, il m'a tellement maltraité, il m'a soutiré beaucoup d'argent, et moi, je devrais encore être content et le remercier ? Tu m'as battu et injurié, non seulement je ne peux pas te passer un savon, mais je dois encore te remercier... » Les autres diront : « Tu es un Ah Q ? Est-ce que tu n'es pas un peu lâche ? » Non. Réfléchissez, sans un Xinxing aussi élevé, vous n'auriez pas pu le faire. C'est la manifestation de la ferme volonté d'un pratiquant, les gens ordinaires peuvent-ils le faire ? Ils n'ont pas une volonté aussi ferme, ils ne peuvent pas le faire. Il ne s'agit donc pas de lâcheté. Evidemment, vous devez être content ! Réfléchissez : s'il ne vous avait pas maltraité, vous n'auriez pas pu obtenir une portion supplémentaire de De, avec laquelle vous pourrez cultiver davantage de Gong. Et puis, au moment où il vous a maltraité, votre karma a été aussi éliminé ! Est-ce que vous pouvez devenir bouddha en portant sur vous du karma ? Vous devez tout éliminer. Il vous a donné du De en vous maltraitant, votre karma a été éliminé. Vous n'avez pas adopté la même attitude que lui, vous avez gardé le calme à l'intérieur du cœur, votre critère de Xinxing s'est élevé. Il y a une mesure de Xinxing sur la tête, sa hauteur est pareille à celle de votre Gong. Alors votre Xinxing s'est élevé et votre Gong s'est élevé, votre karma s'est transformé en De, et il vous a encore donné du De, vous avez donc fait d'une pierre quatre coups. Comment pouvez-vous ne pas l'en remercier ? Vous devez vraiment le remercier sincèrement du fond du cœur. Parce que comme je viens de le dire, la vérité sur le bien et le mal dans la société humaine est inversée. Quand on atteint le niveau élevé, on découvre que tout ce à quoi les êtres humains s'attachent n'est pas bon.

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

- C'est un crime. Cette société humaine actuelle est devenue mauvaise, toutes sortes de phénomènes étranges et curieux apparaissent. On parle d'euthanasie, on fait mourir quelqu'un par une piqûre. Savez-vous pourquoi on le fait mourir ? Parce qu'on trouve qu'il souffre. Mais nous, nous pensons qu'il est en train d'éliminer son karma quand il souffre, il aura un corps soulagé et sans karma quand il se réincarnera, un grand bonheur l'attendra dans sa prochaine vie. Quand il élimine le karma dans la souffrance, il se sent sûrement très mal. Vous ne lui permettez pas d'éliminer son karma et vous le tuez ; mais là, vous tuez un homme, n'est-ce pas

? Il est mort avec son karma, il devra le payer en entier durant sa vie ultérieure. Qu'est-ce qui est correct d'après vous ? Le suicide constitue encore un autre crime. Parce que la vie des gens est programmée, vous dérangez l'ordre de tout l'ensemble établi par la déité. A travers ce que vous faites vous remplissez votre devoir envers la société, les gens sont liés entre eux par ce genre de relations. Si on se tue, on bouleverse le programme établi par la déité, non ? Elle ne vous pardonnera pas de l'avoir bouleversé, c'est pourquoi le suicide est un crime.

- Le bouddha peut faire tout ce dont il a envie, mais le bouddha ne doit-il pas avoir le cœur calme et le désir anéanti ? Est-ce qu'il goûte aussi le plaisir ?

- Des gens disent que le bouddha ne mange pas et ne possède pas le corps humain. A les entendre, tout le monde croit que le bouddha est comme cela. Je vous le dis : ce dont on parle dans le milieu de la cultivation ne peut pas être compris avec la pensée des gens ordinaires. Le bouddha n'a pas de corps humain, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce corps humain malpropre constitué par la couche de substance de particules que sont les molécules. La plus grosse particule de son corps est l'atome en apparence, la plus microscopique particule est une substance encore plus microcosmique de l'Univers. Plus sa substance est microscopique, plus son énergie émise est puissante, la lumière du bouddha illumine tout. Des gens disent que le bouddha ne mange pas, le bouddha ne mange pas la nourriture des êtres humains, il mange des matières de son niveau. Celles-ci ne portent pas le nom « repas » du langage humain. Ainsi, vous ne pouvez pas comprendre la signification du langage du niveau de bouddha, vous ne pouvez pas la comprendre, l'homme a seulement la pensée humaine.

Des gens ordinaires disent : « Comme c'est monotone d'être bouddha ! Il n'a plus rien et il est assis là comme une bûche ». Je vous informe que le bouddha est le roi de la Loi du monde de son pays céleste. Nous l'appelons tathâgata, ce mot désigne la manifestation du niveau de son critère de Xinxing. Il est en réalité le roi de la Loi de son pays céleste. Il gère d'innombrables êtres vivants dans ce monde. Naturellement, ce n'est pas la gestion avec l'obligation des lois comme chez les gens ordinaires ; il gère seulement avec la compassion et le cœur de bonté, tout le monde est sur le même critère de niveau, c'est incomparablement merveilleux. Il n'a pas le sentiment des gens ordinaires, mais il a la compassion - quelque chose de niveau supérieur et de plus pur - il n'a plus rien de tout ce que les gens ordinaires possèdent. Il possède des choses plus merveilleuses qui correspondent au niveau plus élevé, voilà la vie supérieure ; il y en a encore de plus hautes, plus hautes et encore plus hautes. Si leur vie n'était pas intéressante, alors mieux vaudrait mourir. C'est plus merveilleux, ce n'est qu'en allant dans ce monde-là que vous saurez ce qu'est le bonheur. Il est plus merveilleux, mais si vous ne pouvez pas abandonner ni écarter les choses des gens ordinaires, vous ne pourrez pas l'obtenir.

- Pourquoi est-ce que la méthode de la Porte singulière ne retranche pas le Gong ?

- Qui est-ce qui dit que la méthode de la Porte singulière ne retranche pas le Gong ? Chacun doit parfaire son rang du Fruit avec le Gong qu'il a acquis par sa cultivation. La méthode de la Porte singulière n'a pas qu'une seule forme. Il y en a plusieurs, aussi étranges les unes que les autres, très particulières. Certaines de ces écoles perfectionnent le rang du Fruit en cultivant et en pratiquant, tout le monde doit se donner de la peine. Si aucun Gong ne s'est développé, on ne retranche rien. Pour ceux qui auront leur Gong retranché, leur Gong grandit rapidement. Ceux qui ne subissent pas cette réduction parferont leur vertu du bonheur en cultivant, leur Gong grandit alors très lentement. Les efforts sont les mêmes pour tous.

- J'ai deux questions. La première : le premier jour où j'ai fait la pratique assise, j'ai vu le corps de la Loi du maître à côté de moi, à ma gauche, mais il portait un vêtement noir, avec un air souriant. Plus tard, j'ai lu des documents qui en parlaient aussi. Comme c'était

la première fois que je le voyais, je voudrais vous demander aujourd'hui votre avis : ce n'était pas la même couleur qu'à la télévision.

- Cela est aussi dû au fait qu'il y a un contraste dans des espaces différents. Par exemple, quelle est la couleur préférée du Tao ? C'est le violet, alors il dit que l'air violet vient de l'est, il estime que le violet est la couleur supérieure. Tandis que l'école bouddhique, elle préfère le jaune, le jaune or. Mais ces deux sont la même couleur : violet dans cet espace et jaune or dans l'autre. Alors, les choses noires que nous voyons dans notre espace sont blanches dans l'autre espace ; ce qui est blanc éclatant ici est bien noir là-bas, le vert ici est rouge là-bas. Toutes les couleurs ont des manifestations différentes dans les espaces différents. Comme vous étiez justement dans tel état, vous avez alors vu telle couleur. Vous devez faire attention à ce point, car quelquefois l'interférence du démon est très grave ; dans la plupart des cas, mon corps de la Loi porte le kasaya de bouddha, les cheveux sont bleus, bouclés, très bleus, bleus saphir. Quelquefois, dans des cas très exceptionnels on peut voir mon corps de la Loi portant ce genre d'habit, c'est très très exceptionnel et très rare, c'est pourquoi vous devez bien le distinguer : si c'est moi, votre cœur sentira que c'est moi et vous aurez la conscience tranquille ; si ce n'est pas moi, vous aurez des doutes dans le cœur.

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

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

- Est-ce qu'on peut faire le mudrâ du grand lotus ?

- Le mudrâ du grand lotus est un mudrâ de fixation, c'est-à-dire un sceau fixe, voici le mudrâ du grand lotus (*geste*). Nous n'avons pas besoin de le faire quand nous pratiquons. Vous le faites quand vous voulez inviter le Maître à bénir les statuettes de bouddha chez vous, ou la statuette de Lao Zi de l'école taoïste, celle du supérieur du ciel primitif, ou d'autres statuettes de bouddha. Prenez plutôt mon livre, il y a ma photo dedans, n'est-ce pas ? Vous dites comme si vous vous adressiez à moi : « Maître, je vous prie de la bénir ». Vous tenez ce livre avec les mains dans la position du mudrâ de grand lotus, et en trois secondes ce sera fait. Mon corps de la Loi peut inviter un corps de la Loi de la déité représentée par cette statue. Si vous voulez bénir le Bouddha Amitâbha, mon corps de la Loi peut inviter un corps de la Loi du Bouddha Amitâbha pour habiter cette statue, c'est là la vraie bénédiction. Maintenant, les bonzes qui ne cultivent pas réellement dans le milieu religieux et beaucoup de faux maîtres de qigong sont incapables de faire la bénédiction, ils n'ont pas la puissance de vertu pour inviter le bouddha. Si on est bouddha, on ne vient pas à l'invitation de n'importe qui. Certes, il y a des gens qui envoient la lumière sur la statue de bouddha avec un miroir en disant que c'est la bénédiction ;

il y en a encore qui peignent les yeux de bouddha avec du cinabre - les yeux deviennent tout rouges - ils disent aussi que c'est la bénédiction, tout cela est une absurdité !

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

- Vous voulez retourner à votre monde originel, à l'endroit où votre vie a été engendrée, c'est un bon vœu. Maintenant ce que vous devez faire avant tout c'est de trouver le moyen de retourner, de cultiver votre retour, c'est le plus crucial. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y en a aucun. Ce n'est pas que tout soit posé là, que les bouddhas sont assis devant vous et que vous pouvez choisir ce que vous voulez. Du moment que vous vous êtes élevé par la cultivation, que vous accédez vraiment à un niveau très élevé et que vous pouvez retrouver le lieu originel, vous êtes dans ce monde-là. Vous pouvez quand même aller voir vos proches parents dans leur monde, vous pouvez aller les visiter et regarder. Peu importe dans quel monde vous êtes, que vous habitiez à Sydney où à Brisbane, c'est tout à fait égal.

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

- Je vous dis que nous sommes à l'époque du dernier kalpa. Le Bouddha Sâkyamuni a dit que tous les démons apparaîtraient à l'époque de la fin de la Loi. Quand Sâkyamuni était vivant, le démon a dit : je ne peux pas troubler ta Loi maintenant, quand ta Loi sera entrée dans l'époque du Déclin, j'enverrai mes disciples et mes partisans dans ton temple pour se faire bonzes, et je verrai comment tu t'y prendras ! Et le Bouddha Sâkyamuni a versé des larmes sur-le-champ. Bien sûr, il n'y pourrait rien : quand la fin de la Loi arrive, tout est en désordre. L'époque de la fin de la Loi dont il a parlé ne concerne pas seulement les êtres humains et les temples, il y a partout dans la société humaine des événements et des personnes qui sabotent la cause humaine. Les religions perverses se répandent ! En apparence, elles apprennent aussi aux gens à chercher la bonté, mais au fond, elles ne sont pas là pour cela. Elles sont là soit pour le renom, soit pour l'argent, soit pour une certaine force noire, elles ne sont là que pour ça, regardez donc ce qu'elles recherchent ! La Loi de bouddha se transmet, elle, pour donner le salut aux êtres humains ; si on s'en sert pour gagner de l'argent, ce sera le crime suprême ! Evidemment, les démons, ça leur est bien égal. Ils sabotent l'humanité, ils sabotent le cœur des gens, sabotent la moralité sous couleur de religion ou d'enseignement à la bonté ; c'est le plus vicieux, c'est pourquoi je pense - bien sûr, il y a des paroles que je ne veux pas prononcer - que vous êtes capables de distinguer le juste du pervers, vous n'aurez qu'à les distinguer vous-mêmes. Je ne veux pas dire qui est pervers et qui ne l'est pas.

Mais je peux seulement vous dire que si quelqu'un veut venir donner le salut aux êtres humains dans la société des gens ordinaires, cette affaire est tellement importante qu'elle doit être approuvée par les dieux de tout l'Univers. Parce qu'elle touche une série de domaines, elle concerne toutes les nations de la société humaine et leurs contreparties de haut en bas ; elle implique beaucoup d'enjeux. Ce n'est pas une chose que quelqu'un peut lancer sur un coup de tête. Je sais pourquoi Jésus a été cloué sur la croix, pourquoi Sâkyamuni a pris le chemin du nirvana ! Ce n'est pas facile de transmettre la Loi juste, alors que si on transmet la loi perverse, personne ne s'en mêle. Ce n'est pas vraiment que personne ne s'en mêle : en général, quand on transmet la Loi juste, les lois perverses deviennent d'autant nombreuses, c'est juste pour tester dans quelle porte vous voulez entrer. Imaginons qu'il y ait seulement une école, qu'on ne

transmette que la Loi juste, que dans le monde il n'y ait pas de loi perverse, qu'elles aient toutes été détruites : ce serait trop facile pour les êtres humains de faire la cultivation. Comment obtenir cette Loi, si tout le monde cultive dans votre école, si c'est la seule porte, comment pourrait-on éprouver vos disciples afin de savoir s'ils croient fermement à votre Loi ? C'est pourquoi très souvent, quand on transmet la Loi juste, les lois perverses doivent se transmettre aussi, c'est juste pour voir dans quelle école les gens vont entrer. C'est pour mesurer le sens de l'éveil des gens, si quelqu'un vient à votre rencontre au cours de votre cultivation : « Tiens, viens essayer ça avec moi, j'ai trouvé une méthode excellente, etc. » On vous tente afin de vous éprouver, je vous assure. Tout au long de votre cultivation, ce phénomène existe du début à la fin, des gens vous incitent à quitter l'école dans laquelle vous êtes entré. Pourquoi est-ce que nous ne nous en occupons pas ? Le corps de la Loi peut s'occuper de tout. Alors pourquoi est-ce qu'il ne s'en mêle pas ? Parce qu'on veut justement utiliser le démon pour éprouver le cœur de l'homme, pour voir si, fondamentalement, vous avez une confiance solide dans cette Loi ; la cultivation de bouddha est très sérieuse, donc ce genre de chose peut exister.

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

- Qu'est-ce que le karma de la pensée ?

- Il y a des gens qui peuvent engendrer sans intention des pensées mauvaises dans leur tête. Nous cultivons la Loi juste, j'ai mené cette affaire en suivant le principe de responsabilité envers la société, l'humanité et les gens. Le pratiquant sait aussi que c'est une bonne chose, mais dans son esprit, quelque chose peut m'injurier, peut lui dire de ne pas croire, que tout cela est faux. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce qu'à côté du karma qui existe sur son corps, l'homme a encore le karma de la pensée. Tout objet est doué de vie, le karma de la pensée est aussi vivant. Quand vous voulez pratiquer, il faut purifier votre pensée, il faut éliminer la mauvaise pensée d'injurier les gens, éliminer les conceptions et toutes les sortes de karma que vous avez accumulées durant toutes vos existences. C'est seulement quand vous serez débarrassés de tout cela que votre nature originelle pourra apparaître. Quand vous faites la cultivation, vous devez éliminer, éliminer la pensée et l'idée d'injurier les gens : ces pensées ne peuvent pas vous laisser faire, elles ne veulent pas se laisser éliminer, n'est-ce pas ? Alors, elles vont se refléter dans votre cerveau : « Tout ça, c'est faux, va l'injurier, dis du mal ». Plus vous pratiquez, plus elles disent des injures, il vous vient à l'esprit des jurons, des mots très sales. Je vous dis ce qu'il en est : ce n'est pas vous-mêmes, c'est le karma, c'est le karma de la pensée. Il faut absolument l'écarter. Notre méthode est pour vous permettre de cultiver, si votre conscience n'est pas claire et si votre cœur n'est pas ferme quand les mots grossiers surgissent, votre Zhuyishi (conscience maîtresse) va les suivre aussi et vous arrêterez de pratiquer ; vous n'êtes plus ferme, alors, nous n'allons plus nous occuper de vous. Car c'est à vous que nous donnons le salut, si vous ne pouvez pas tenir le coup, nous ne vous sauverons plus.

Autrefois ce genre de cas était bien nombreux. En Chine, quelqu'un a eu de très violentes réactions dans sa pensée. Les injures étaient très violentes, il voulait les repousser mais il n'y arrivait pas. A la fin il a dit : « Je suis trop ingrat envers le Maître ! Je l'insulte, mon karma est trop grand, allez, je ne veux plus vivre, je me tranche le cou avec ce couteau ». Bien sûr, n'essayez pas ça ! Il avait beau se frapper, la lame ne pénétrait pas dans la chair, il n'a pas eu mal ni saigné. En colère, il est allé consulter le moniteur : « J'insulte toujours le Maître dans ma tête, que faire ? » Le moniteur a lu la Loi pour lui, et il s'est senti très bien. Plus tard il m'a posé

la question, et je lui ai expliqué : en réalité, c'est votre karma qui injurie, ce n'est pas vous, vous ne devez avoir aucun remords, car ce n'est pas vous qui m'injuriez, c'est le karma. Pourtant, vous devez avoir la conscience maîtresse bien claire, vous devez l'écarter, faire tout votre possible pour l'écarter, ne pas lui permettre d'injurier. Réprimez-le, ainsi mon corps de la Loi peut le savoir. Car il sait tout ce que vous faites, il est au courant même avant que les injures sortent. C'est aussi une épreuve pour vous, une épreuve pour voir si votre conscience principale est ferme. Si vous êtes ferme, après un certain temps, mon corps de la Loi peut vous éliminer ce karma. Comme ce karma de la pensée interfère directement sur votre cultivation, comme il endommage directement votre sens de l'éveil, nous l'éliminerons. Retenez ce problème, vous devez être capable de discernement quand il survient.

- Une question concernant la pratique, la relation entre les mouvements et le Xinxing : est-ce qu'on peut élever son Xinxing en intensifiant les mouvements ?

- Il n'y a pas de relation directe, mais les mouvements constituent aussi une partie cruciale pour la plénitude parfaite, ils sont aussi très importants. Dans notre méthode, c'est la Loi qui forge l'homme, quand vous ne pratiquez pas, lorsque vous dormez, travaillez ou mangez, la Loi vous forge toujours, elle vous forge sans cesse 24 heures sur 24, elle raccourcit votre temps de pratique pendant le reste de votre vie, pour vous faire parvenir à la plénitude parfaite le plus tôt possible. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous vous faisons parvenir à la plénitude parfaite pendant cette vie, il faut le faire comme ça. Mais les mouvements de notre méthode ne sont en réalité pas comme ceux des autres méthodes qui augmentent le Gong quand on les pratique et cessent de l'augmenter quand on ne les pratique pas. Quand nous pratiquons les mouvements, nous renforçons tous les mécanismes que je vous ai donnés, le mécanisme à l'intérieur et celui à l'extérieur de votre corps, vous renforcez ces mécanismes. Pourquoi ai-je dit que les mains ne prennent pas la forme de Guanding (déverser l'énergie dans le corps par la tête), elles n'émettent pas, ne diffusent pas, mais se meuvent en gardant la paume face au corps ? Parce que j'ai installé ce Qiji (mécanisme énergétique) à l'extérieur de votre corps : quand vos mains bougent en suivant ce Qiji, elles sont munies pendant la pratique d'une énergie très puissante qui renforce le Qiji, c'est-à-dire que vous renforcez le mécanisme. Le Diekou Xiaofu (les mains superposées devant le bas-ventre) renforce le mécanisme du Dantian ; quand vous vous étirez, vous renforcez le mécanisme du mouvement. C'est pourquoi, notre pratique sert à renforcer ce mécanisme qui vous permet de faire la pratique à long terme et sans cesse 24 heures sur 24, elle le renforce. La pratique est un moyen de la plénitude parfaite. Mais elle n'est pas le moyen unique: elle est un moyen auxiliaire de la plénitude parfaite. Cependant, la pratique est très importante aussi: ce qu'on a obtenu dans cette école par la cultivation ne se déforme pas, cette série de chose est liée à vos exercices. Parce que nous avons aussi des choses d'ordre prodigieux, avec la cultivation de la vie, quelque chose peut transformer et prolonger la vie humaine, il y a aussi des choses qui renforcent le pouvoir du Gong, etc. Les mouvements peuvent jouer un certain rôle. La cultivation d'abord, la pratique ensuite : la cultivation est principale, la pratique est secondaire. Cependant, si vous voulez obtenir la plénitude parfaite dans cette école, vous devez et cultiver et pratiquer.

- Quand je pratique, je ne vois rien de spécial, sauf une lumière blanche. Si je veux voir le visage du Maître, je le vois. Est-ce une illusion ?

- Je divise la question en deux. Les gens dont l'Œil céleste ne voit pas ont peut-être une disposition qui les fera monter dans des niveaux plus élevés. Car ceux qui possèdent un sens de l'éveil très élevé et qui peuvent cultiver à un niveau très élevé, moins on leur permet de voir, plus ils accélèrent leur cultivation. Comme ils s'éveillent dans la souffrance et l'égarement, ils

peuvent alors s'élever doublement en endurant les mêmes souffrances que d'autres. C'est un cas différent, il s'agit peut-être d'une cultivation vers le niveau élevé.

L'autre question : vous dites que vous n'avez pas vu, mais en réalité vous avez déjà vu. Vous avez vu inconsciemment la lumière blanche qui éclairait le corps. En plus, parfois vous pouvez voir quand vous le voulez : en réalité, vous l'avez vraiment vu, mais vous l'avez considéré comme illusion. Beaucoup de gens considèrent ce qu'ils ont vu comme de l'imagination. Je vous apprends que quand les yeux humains voient des choses, vous y êtes déjà habitués, vous pensez que ce sont les yeux qui les voient. Mais avez-vous réalisé que quand vous voyez quelque chose, l'image en est transmise par le nerf optique et se reflète dans votre cerveau, c'est dans le cerveau que se reflète l'objet qu'on voit. Tandis que vos yeux, ils ne sont qu'une sorte d'objectif d'une caméra, ils ne peuvent eux-mêmes ni analyser ni refléter les choses, c'est le cerveau qui reflète l'image. Donc, ce qu'on voit par l'Œil céleste et par l'imagination se reflète toujours dans le cerveau. Quand vous pensez à quelque chose, c'est le cerveau qui y pense ; quand vous voyez quelque chose, c'est aussi sur le cerveau que l'image se forme. Ainsi il y a des gens qui, lorsqu'ils peuvent voir, croient que c'est leur imagination. C'est pourtant différent, car ce que vous voyez par l'imagination n'est pas aussi clair et vrai, ça ne bouge pas, c'est une image fixe. Or ce que vous avez vraiment vu est en mouvement. Quand vous y serez habitué, vous continuerez à voir ainsi, peu à peu l'habitude viendra : vous trouverez que vous l'avez vraiment vu, et vous pourrez mieux l'utiliser.

Autrefois, certaines écoles taoïstes formaient spécialement les disciples en leur demandant d'imaginer. Parce qu'ils connaissaient cette relation, le but était d'exercer leur pouvoir du Gong. Le maître disait au disciple qu'il y avait une pomme devant lui, il lui disait comment elle était. En réalité, il n'y en avait pas. On lui apprenait à sentir l'odeur de la pomme, puis à avoir l'impression de voir comment elle était, on enseignait ainsi. Parce que toute image se forme sur le cerveau, certains n'arrivent donc pas à expliquer ce phénomène. De toute façon, ce que vous avez imaginé ne bouge pas, alors que ce que vous avez vu est en mouvement.

- Une nuit dans un rêve, j'ai vu des choses terribles, je n'ai pas pensé à vous, j'ai pensé à l'école ésotérique. J'apprends le Falun Dafa avec beaucoup de ferveur. Est-ce qu'un jour un accident pourrait arriver et alors si j'étais fichu, est-ce que je perdrais même le Yuanshen (l'Esprit originel) ?

- Vous n'avez pas bien lu mon livre. Bien que maintenant vous vous cultiviez dans la grande Loi, des éléments de l'école ésotérique existent encore dans votre esprit, c'est pourquoi vous avez rêvé de l'école ésotérique mais pas de la grande Loi. Certains m'ont demandé ce qu'on doit faire face à un danger de mort. J'ai répondu que je ne vous laisserai pas rencontrer des ennuis qui ne concernent pas votre cultivation, je vous l'assure. Mais ceux qui concernent votre cultivation, vous pourrez les rencontrer ; maintenant si vous perdez vraiment la vie, cela signifie qu'aucune école ne s'est occupé de vous, et que vous n'avez pas été du tout discipliné. La religion, elle, préconise de payer ses dettes de sa vie, elle dit que si vous n'avez pas réussi la cultivation pendant cette vie, vous pourrez continuer à cultiver pendant votre vie prochaine après avoir remboursé vos dettes, c'est ce qu'elle recommande. Mais nous ne réclamons pas cela, nous affirmons qu'on ne va pas vous laisser rencontrer ces problèmes : si vous êtes mes vrais disciples, jamais on ne vous laissera rencontrer le danger de mort.

- ...A ce moment-là, je ne savais pas que c'était un rêve.

- A ce moment-là, vous pratiquiez l'école ésotérique, vous ne cultiviez pas vraiment le Dafa ; c'est-à-dire, rien n'a agi sur vous, donc personne ne s'est occupé de vous. Quelqu'un a dit qu'il a vu dans le rêve de l'argent par terre et qu'il l'a fourré dans sa poche. En réalité, tous ces rêves

sont des épreuves, c'est pour voir si votre Xinxing est bien ancré. Un pratiquant a dit qu'il peut très bien agir pendant la journée, mais pas dans le rêve. La raison est que le fond de sa pensée n'est pas confiant, alors on éprouve dans les rêves si son Xinxing est bien ferme, c'est pourquoi ce problème peut arriver. Mais ne soyez pas triste si vous n'avez pas bien fait dans le rêve, faites-y bien attention et vous ferez mieux par la suite.

- Vous avez installé Falun chez les pratiquants pendant les stages en Chine, est-ce que vous nous le donnez aussi pendant que nous vous écoutons aujourd'hui ? Encore une question : ceux qui ont des troubles mentaux ne sont pas admis à la cultivation et à la pratique. Même ceux qui ont des problèmes légers?

- Je réponds d'abord à la première question. Parce que je vous ai déjà dit, dans ce livre, chaque mot possède mon corps de la Loi, chaque mot est l'image de mon corps de la Loi. Chaque mot est l'image de bouddha. J'ai d'innombrables corps de la Loi, mes corps de la Loi ne peuvent pas être dénombrés. Vous savez, le Bouddha Sâkyamuni a dit que le Bouddha Amitâbha possédait deux millions de corps de la Loi. Mais mes corps de la Loi sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter, ils sont innombrables. Je peux m'occuper de tous peu importe le nombre, je peux m'occuper de toute l'humanité. Bien sûr nos fonctions visent seulement les pratiquants. Les non pratiquants, les affaires sociales, nous ne nous en occupons pas. Donc si vous voulez cultiver, dès que vous en avez l'idée, mon corps de la Loi la connaît déjà. Il y a encore un autre point. Vous voyez mon corps ici, c'est un corps charnel de personne ordinaire, il a cette taille, mais si vous le regardez depuis un autre espace, vous verrez que mon corps est beaucoup plus grand que moi-même. Dans chaque espace, un de mes corps est plus haut que l'autre, plus grand que l'autre et encore plus grand que l'autre ; mon corps le plus grand est si grand qu'on ne peut plus le décrire. Beaucoup d'élèves ont vu d'un coup mon très grand corps. Ils disent : Maître, j'étais debout sous votre orteil, je ne pouvais pas en voir le dessus. Un corps tellement grand, réfléchissez : il contient la Terre entière, c'est pourquoi je peux m'occuper de vous où que vous soyez. Le Falun, dois-je absolument me présenter devant vous pour vous l'installer? Je peux vous le donner sans que vous me voyiez. Même si je ne suis pas là, je suis toujours avec vous.

Votre deuxième question concerne les troubles psychiques. Qu'ils soient légers ou graves, nous l'avons déjà précisé clairement : nous ne recommandons pas que les gens qui en souffrent fassent la pratique. Notre méthode est différente des autres, nous ne donnons le salut qu'à la personne elle-même ; si nous ne pouvons pas lui donner le salut, nous ne le donnons à personne d'autre. Nous introduisons le Gong seulement sur votre propre corps, nous ne sauvons que votre Zhuyanshen (Esprit originel principal), que vous-même. Une telle chose n'est jamais arrivée dans l'histoire. Dans l'histoire, que ce soit l'école ésotérique ou d'autres religions, on a donné sans exception le salut au Fuyanshen (Esprit originel secondaire). J'ai révélé ici une énigme cachée depuis toujours. Au moment où je l'ai dévoilée, la résistance était vraiment très grande. Mais à l'avenir, quand le monde sera devenu merveilleux, beaucoup de bouddhas apparaîtront de nouveau au monde pour donner le salut aux êtres humains. A ce moment-là il n'y aura pas que moi, eux aussi donneront le salut au Zhuyanshen de l'homme. J'ai changé cet aspect, j'ai remis les choses dans le bon sens. Parce que le fait de sauver le Zhuyanshen favorise directement la stabilité de la moralité sociale de l'humanité. Si on sauve le Fuyanshen, ça veut dire que les gens ne peuvent cultiver eux-mêmes. Comme ils ne cultivent pas eux-mêmes, même s'ils pratiquent une religion, la société restera encore la même, cela n'aura pas d'incidence importante pour la société. Donc, si on donne le salut au Zhuyanshen de l'homme, qu'il cultive ou non, il sera une bonne personne dans la société, et la société en bénéficiera. Le malade mental, lui, n'a pas sa conscience principale claire, nous ne pouvons pas lui donner le salut.

Nous le donnons à ceux qui ont la conscience lucide ; si nous donnons des choses à ceux qui n'ont pas la conscience lucide, ils se les laisseront prendre par d'autres le lendemain. Ils pratiqueront de ci de là, ils respecteront difficilement notre règle : pas deux écoles de Loi. C'est que la cultivation de bouddha est une chose très sérieuse, et ils ne peuvent pas respecter ces règles, alors on ne peut pas leur donner le salut. Certains tiennent à apprendre la Loi à ce genre de personnes : alors vous prendrez vous-mêmes la responsabilité si des problèmes apparaissent. Ces gens-là, s'ils rencontrent quelque problème après avoir pratiqué, ils diront à ce moment-là que c'est à cause du Falun Dafa. Nous n'enseignons absolument pas aux malades mentaux, ça c'est sûr. Parce qu'ils sont des gens ordinaires, ils doivent être malades, ils doivent rencontrer des problèmes. Des troubles peuvent même surgir quand ils font les exercices sur le lieu de pratique ; ce n'est pas la pratique qui les leur a causés, c'est qu'ils doivent être malades à un moment donné.

- Tous les humains sont pareils. Mais en Orient, le bouddhisme est répandu, alors qu'en Occident, c'est le christianisme. La différence est tellement grande, le bouddhisme est très faible en Occident. Est-ce que ce sont deux systèmes ?

- Pourquoi en Occident est-ce le christianisme, et en Orient le bouddhisme ? Pourquoi les religions orientales et occidentales ne sont-elles pas les mêmes ? En réalité, le christianisme est aussi dans le cadre du système de l'école bouddhique. C'est seulement une différence entre les gens, une différence de culture et aussi de la culture du corps céleste qui ont créé des apparences et des façons de penser distinctes. La nature des critères des gens est différente. Tout cela rend différentes les méthodes de cultivation de bouddha et les manières de comprendre les divinités de haut niveau. En réalité c'est la même chose, ils relèvent tous du monde de bouddha. Jésus se trouve en effet au niveau de Tathâgata. Comme la culture et les concepts sont différents, l'image n'est pas la même, on ne l'appelle pas bouddha, alors qu'en Orient on l'appelle bouddha. Bien sûr, l'image est différente, le portrait est différent, les gens du pays céleste de Jésus portent tous les vêtements drapés de cotonnade blanche. Les gens du monde de bouddha sont habillés en jaune. La coiffure n'est pas la même non plus, c'est là qu'il y a la plus grande différence : dans l'école taoïste on a les cheveux en chignon, dans l'école bouddhique, l'arhat a le crâne rasé ; le bodhisattva a la coiffure des femmes de la Chine antique. Pourquoi ? Parce que la tenue de la Chine antique était la même que celle des gens célestes. C'était réellement la même tenue et la même parure que dans le monde céleste. Les Occidentaux aussi, ils s'habillaient comme ceux de leur pays céleste. Les gens étaient comme ça. Bien sûr les vêtements d'aujourd'hui sont à la mode, mais en fait les vêtements modernes sont les pires, ce sont les moins beaux.

Pourquoi n'y a-t-il pas de bouddhisme dans le monde des Blancs ? Et de christianisme dans le monde des Orientaux ? Au sens strict, il n'y en a pas. Je me rappelle que dans la *Bible* ou les livres de ce genre, Jéhovah et Jésus ont tous dit à leur époque : n'allez pas en Orient. Ils ont encore prononcé d'autres phrases, mais je n'ai retenu que celle-ci : N'allez pas en Orient. Ils disaient à leurs disciples de ne pas évangéliser l'Orient. Mais leurs disciples ne les ont pas écoutés, ils sont venus en Orient avec un corps expéditionnaire. Ainsi est apparu un problème : la race, il n'est pas permis aux races du monde de se mêler. Maintenant les races sont mêlées, cela amène donc un problème très grave. Après s'être mêlés, les gens ne sont plus en correspondance avec le haut, ils ont perdu leurs racines. Les groupes mixtes ont perdu leurs racines, ils n'ont pas de correspondant dans les espaces supérieurs. Il semble que personne dans le pays céleste ne s'occupe plus d'eux, ils n'appartiennent plus à aucun endroit, aucun endroit ne les veut. C'est pourquoi, là où le continent asiatique et le continent européen se rejoignent, il y avait autrefois le désert, c'était un no man's land très difficile à traverser lorsque les moyens de transport n'étaient pas développés. Quand les moyens modernes se sont développés, tout

cela a été bouleversé, les races sont alors de plus en plus mélangées, cela va entraîner de graves conséquences. Bien sûr, je ne vais pas continuer sur ce sujet, je dis seulement que ceux d'en haut ne reconnaissent pas de telles races.

Ce que je voulais juste expliquer, c'est que les races ont une relation de correspondance avec le haut. Les Blancs d'en haut occupent, dans ce monde, dans cet Univers, une petite partie de cet Univers. Très petite. C'est là leur monde du pays céleste. Tandis que le monde des Jaunes, les mondes du bouddha et les mondes du Tao, ils sont très nombreux, ils remplissent presque tout l'Univers, les Bouddhas Tathâgatas sont aussi nombreux que les sables du Gange. Ils sont très nombreux, très grands, les images des gens qui ressemblent aux Jaunes sont très nombreuses dans cet Univers, c'est pourquoi on dit que les races du haut et celles d'en bas sont en correspondance. Si Jésus a dit de ne pas aller évangéliser l'Orient, il voulait dire : il ne nous appartient pas. Jésus a dit de ne pas évangéliser l'Orient, j'ai découvert aussi qu'il n'y a pas d'Orientaux dans le pays céleste de Jésus. C'est lamentable qu'à l'époque moderne, on n'écoute plus son Maître, les Orientaux non plus n'écoutent plus le bouddha, les êtres humains ont troublé tout cela. J'ai aussi découvert qu'autrefois, il n'y avait pas de Blancs dans le monde du bouddha. Alors pourquoi apprendre aux Occidentaux ce que j'ai transmis aujourd'hui ? Parce que ce que je transmets est le principe de l'Univers, le principe de tout l'Univers. Tous les Blancs qui auront réussi la cultivation dans ma grande Loi, auront la même forme du corps et la même forme de cultivation que les gens du pays céleste de Jésus. Ce sera ainsi quand ils auront réussi leur cultivation. Les Jaunes, eux, auront l'image de ceux du monde de bouddha après avoir réussi leur cultivation. C'est pourquoi je peux donner le salut aux gens des deux côtés. Car la Loi que j'ai transmise est déjà très grande. Je vous dis aussi... on n'a jamais ouvert une porte aussi grande. Cependant cela a ses raisons.

- Maître, qu'est-ce que ce que vous avez dit sur les métis ?

- Ce que je viens de dire sur les métis, c'est divulguer un secret du ciel à l'humanité, ce n'est pas nous qui voulons faire quelque chose. Je dirais que j'ai même fait quelque chose de plus : je peux aussi donner le salut aux gens de sang-mêlé, mais je ne peux le faire qu'à époque actuelle. Bien que les Orientaux et les Occidentaux existent tous sur la Terre, il y a une chose qui les sépare, les êtres humains ne le savent pas. Vous savez que les Orientaux disent que *Neuf* est un bon chiffre qui signifie en chinois la perpétuité. *Huit* a la même prononciation que *fa* qui signifie faire fortune, cela peut réellement avoir un peu d'effet. Les choses que les Orientaux utilisent comme l'observation du vent et de l'eau, l'observation du principe de la terre, etc., si vous les utilisez en Occident, elles ne sont pas valables, elles n'ont pas d'effet sur les Blancs. Alors que l'astrologie et d'autres phénomènes dont parlent les Occidentaux n'ont pas d'effet non plus sur les Orientaux. Certains pensent qu'ils sont valables, ce n'est que votre impression, en réalité, elles ne font pas d'effet. Pourquoi ? Parce que dans la biosphère des Blancs, il existe des facteurs matériels spécifiques qui constituent leur propre espace, et dans la biosphère des Orientaux, il existe des substances spécifiques qui constituent leur propre vie. La formation de la vie des êtres humains est imprégnée de ces choses, c'est pourquoi les deux côtés ne sont pas les mêmes. Une fois qu'ils ont mêlé leur sang, vous voyez l'enfant qu'ils mettent au monde, c'est un métis ; mais il y a une séparation au milieu de la vie de cet enfant, une fois séparé, il n'est plus sain ni de corps ni d'esprit, il devient un homme dont le corps n'est pas parfait. La science moderne s'est rendu compte qu'ils se dégradent d'une génération à l'autre, c'est pourquoi cela peut produire un tel état. Bien sûr, si un homme de ce genre veut cultiver et pratiquer, je peux résoudre le problème, je peux l'arranger. Mais pour les gens ordinaires qui ne cultivent pas, on ne peut pas le faire à la légère.

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

- Quand vous faites la pratique, n'y ajoutez aucune idée. La cultivation dans l'école ésotérique se fait ainsi: « je suis bouddha ». En réalité, on ne l'est pas. Est-ce que le corps charnel a changé? Non. Qu'est-ce qui va changer après le succès de cette cultivation ? C'est le Fuyuanshen. Car quand je transmets la Loi, je vous l'ai déjà dit, je donne le salut au Zhuyuanshen. Alors, si votre Fuyuanshen réussit sa cultivation, vous devrez continuer à vous réincarner dans les six voies, quand les deux vies se séparent, vous ne saurez rien. Il est normal que les paumes soient chaudes.

- Est-ce qu'on n'ajoute aucune idée dans la cultivation de la grande Loi ?

- Il n'y a aucune activité de l'idée, toute idée est un attachement.

- J'ai deux questions: la première concerne le problème des Orientaux et des Occidentaux dont vous avez parlé. Supposons que beaucoup d'Orientaux deviennent Occidentaux après leur réincarnation, que se passera-t-il ?

- Ça ne fait rien. Il y a deux possibilités: si cet homme n'est pas venu avec un dessein, il va suivre le changement de son corps, ce que nous faisons changer, c'est cet homme; s'il est venu avec un dessein, alors c'est une autre chose, c'est un autre cas.

Je vais vous dire autre chose. Il faut faire attention à la manière de vulgariser cette Loi. Si quelqu'un s'y intéresse et vient l'apprendre, alors vous accumulez la vertu (De), vous faites quelque chose d'une vertu inestimable. Mais attention, si cette personne n'a pas envie de l'apprendre, et si vous persistez à vouloir lui faire apprendre, ce n'est pas bien à mon avis. Si elle ne veut pas faire la cultivation de bouddha, même le bouddha ne peut rien pour elle. Ce qu'un homme veut obtenir, ce qu'il recherche, c'est lui-même qui en décide. Dites aux gens d'être bons, dites-leur d'être bon, d'accord, mais ne les forcez pas. Je vous le répète, nous ne forçons personne à venir étudier. En plus, le travail de nos moniteurs ou responsables ne doit pas prendre un style administratif. Nous sommes tous pratiquants, vous devez convaincre les gens avec la Loi. Nous étudions tous la Loi : si le moniteur a des défauts dans un certain domaine, si parfois il n'agit pas correctement, les élèves le verront et lui diront qu'il a un problème ici ou là avec son Xinxing. Alors les erreurs qu'il aura commises, personne ne les répétera. Pourquoi ? Parce que tout le monde étudie la Loi et agit selon les exigences de la Loi, non selon ses propres conceptions. Evidemment nous vous traitons aussi de la même façon : si vous avez l'intention d'étudier, étudiez, sinon vous pouvez vous en aller, nous ne blessons personne. Si vous dites que vous ne voulez plus étudier, vous pouvez abandonner. Si vous voulez étudier et faire la cultivation, nous prendrons alors la responsabilité envers vous, vous pouvez en être sûr. Bien que la forme d'organisation soit libre, la cultivation de bouddha est sérieuse. Parce que nous ne pouvons permettre aucune déviation de cette Loi si grande et si sérieuse. Personne dans l'histoire n'a jamais transmis quelque chose d'aussi grand aux êtres humains ; maintenant vous vous asseyez ici en pensant que vous êtes venu tout naturellement, parce que quelqu'un vous en a parlé. Je vous dis que vous avez très probablement une affinité prédestinée ; à votre insu, vous avez provoqué autrefois cette opportunité. Les gens qui sont venus sans affinité ni raison sont rares. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à demander, si vous continuez à poser des questions. Toutes vos questions peuvent trouver leur réponse dans la Loi.

- Au sujet de la cultivation exclusive, je pense qu'on peut étudier le Falun Dafa tout en apprenant des choses intéressantes ailleurs, des arts traditionnels prodigieux...

- La cultivation de bouddha est un problème sérieux, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas étudier des choses comme le Livre de Mutations ou les Huit Trigrammes. Je pense que le temps de la cultivation est limité. Si vous pouvez réussir à comprendre le Falun Dafa dans ce temps limité, ce sera vraiment formidable, rien n'est aussi grand que lui. Le principe des Huit Trigrammes et beaucoup d'arts prodigieux que la société des gens ordinaires a connus, ne dépassent pas la Galaxie. Or, cet Univers est si grand que vous ne pouvez pas connaître sa dimension. Trois mille Univers comme le nôtre constituent un Univers plus grand. Trois mille Univers plus grands constituent un Univers encore plus grand, les dieux et les bouddhas y sont innombrables. Qu'est-ce que la Galaxie? Elle est toute petite. Vous tous qui apprenez la grande Loi, réfléchissez : on vous a transmis une si grande Loi, je pense que ce n'est pas la peine de gaspiller cette énergie. Mais si vous êtes professionnel dans cette discipline, je ne m'y oppose pas, car cela fait partie de la connaissance des gens ordinaires, vous pouvez alors l'étudier. Si vous dites que vous êtes amateurs, je pense qu'il vaut mieux que vous renonciez à ce cœur ! Je dois prendre la responsabilité envers vous, la cultivation de bouddha est sérieuse. Mieux vaut utiliser votre énergie pour étudier cette Loi, vous pourrez en bénéficier infiniment, aucune connaissance ne peut lui être comparée.

Quant à ceux qui jouent au fantôme ou au diable parmi les gens ordinaires, je dis que c'est encore moins acceptable. Parce que ces êtres d'intelligence inférieure sont tous des revenants. Si vous les recherchez, vous dériverez bien loin de notre Loi de bouddha ! En plus, ces choses sont toutes perverses, car elles sont des revenants. Concernant la divination, j'en ai déjà parlé en détail dans mon livre. Si l'on veut faire la cultivation, c'est alors un problème sérieux. Quand quelqu'un possède de l'énergie, les paroles qu'il prononce peuvent même fixer ce qu'il dit. La situation des gens ordinaires est instable. Ils peuvent ne pas être d'accord avec ce que vous dites, mais quand vous le dites, cela devient réalité. Alors, vous avez fait une mauvaise chose. Puisque vous êtes pratiquant, on vous applique des critères plus élevés : si vous avez commis un méfait, ce n'est plus une affaire banale. Nous vous purifions le corps, parce que nous voyons que vous voulez cultiver, alors nous le faisons pour vous. Si vous voulez cultiver, alors abandonnez ces choses, le mieux est d'effectuer simplement la cultivation.

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

- Ce problème existe pour les gens âgés. Bien que notre méthode permette de faire très rapidement la cultivation, le reste de leur vie suffira-t-il pour cultiver et pratiquer? En principe, le temps est suffisant pour tout le monde quel que soit l'âge. Mais il y a un problème. La majeure partie des gens ne sont pas capables de se maîtriser : vous dites que vous en êtes capables, mais en réalité, vous n'y arrivez pas parce que votre cultivation n'a pas atteint un état d'esprit assez élevé, votre cœur n'a pas atteint un standard assez élevé, vous ne pouvez donc pas vous maîtriser. Notre méthode vise à cultiver à la fois la nature humaine et la vie. Par la cultivation et la pratique, elle transforme votre corps et prolonge votre vie. En cultivant à la fois l'esprit et le corps, la vie se prolonge en pratiquant, la vie se prolonge en pratiquant. Théoriquement, en principe, peu importe votre âge : le temps est suffisant pour tout le monde. Mais attention ! Toute la vie prolongée doit être consacrée à cent pour cent à la cultivation et à la pratique, elle n'est pas donnée pour vivre comme les gens ordinaires. Alors, ne sachant pas que leur vie a été prolongée, certains ne peuvent se maîtriser et ne peuvent agir complètement comme des pratiquants ; ils sont alors exposés à tout moment au danger de mort. Voilà le problème qui se pose aux gens très âgés.

Cependant, si quelqu'un n'a vraiment pas réussi la cultivation, s'il n'a pas avancé à fond, il ne trouvera devant lui que trois issues. La première, c'est de continuer la cultivation dans la vie suivante. Mon corps de la Loi veillera sur lui, même sur sa réincarnation : dans quelle famille il doit se réincarner pour obtenir la Loi, tout cela doit être arrangé. La seconde, c'est que, comme vous ne voulez plus continuer la cultivation - vous trouvez trop dur d'être un humain - vous irez alors au niveau que vous avez atteint par votre cultivation. Alors si vous êtes sorti des trois Mondes, vous serez un des êtres vivants de cette couche du ciel au-delà des trois Mondes; si vous n'êtes pas sorti des trois Mondes, vous pourrez être un homme céleste dans cette couche du ciel qui se trouve au sein des trois Mondes. Mais dans le cadre des trois Mondes vous devrez redescendre dans 300 ou 500 ans pour repasser par les six chemins du samsâra, après avoir vécu dans le bonheur pendant quelques siècles. Ça c'est le problème. La troisième issue, c'est lorsqu'on a vraiment bien cultivé, mais sans atteindre le critère requis ; grâce à leur compréhension de la Loi ou à leurs contributions particulières à la Loi, ces personnes pourront aller au Monde Falun, elles deviendront des êtres vivants dans le Monde Falun. C'est aussi en dehors des trois Mondes, on n'a donc pas besoin de passer par les six chemins de la réincarnation. Bien sûr, c'est merveilleux. Mais de tels cas sont peu nombreux, car les exigences sont assez strictes. Or, ils ne seront ni bouddha, ni arhat, ni bodhisattva, ils ne seront que des êtres vivants dans le peuple du Monde Falun. Alors c'est comme ça. En réalité, en obtenant la Loi, vous avez semé les graines de l'affinité prédestinée de la cultivation de bouddha.

- Comment peut-on distinguer le niveau de quelqu'un?

- J'ai parlé ainsi sur ce sujet, en citant les paroles de Lao Zi : quand l'homme supérieur entend le Tao, il l'applique avec zèle ; quand l'homme moyen entend le Tao, tantôt il le prend tantôt il le laisse; quand l'homme inférieur entend le Tao, il rit aux éclats. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme supérieur entend le Tao, c'est-à-dire que cet homme, dès qu'il entend parler de la cultivation, il veut la commencer tout de suite et il y croit ; ce genre de personnes est très difficile à trouver. Il se lève d'un bond et cultive jusqu'au bout. Il fait partie des gens ayant une très haute qualité d'éveil. Quand il entend parler du Tao, il l'applique à fond. L'homme moyen entend le Tao, tantôt il le prend tantôt il le laisse. Qu'est-ce que cela veut dire? Il voit que tout le monde vient l'apprendre, alors il suit aussi le courant, il trouve que c'est bien. Puis quand il est occupé, ou quand ça pose des problèmes parmi les gens ordinaires, il l'oublie : « Les autres abandonnent l'étude, je laisse tomber ». Il peut apprendre, il peut aussi ne pas apprendre, voilà ce qui se passe quand l'homme moyen entend le Tao. Il pourra peut-être réussir la cultivation, ou non. Tout dépend de lui. L'homme inférieur qui entend le Tao rit aux éclats. Quand il entend parler du Tao, de la cultivation, il s'esclaffe : tout ça c'est de la superstition ! Il n'y croit pas. Bien sûr, il est incapable de cultiver, c'est comme ça.

Quant à savoir à quelle hauteur vous pouvez parvenir par la cultivation, je pense que cela dépend de ce que votre cœur peut supporter. Vous rencontrez quelques ennuis, et une fois sorti de cette salle, vous ne pouvez plus les supporter. Je donne les cours ici, tout le monde se sent bien. Comme c'est la cultivation de la Loi juste, l'énergie qu'on porte est bienveillante et harmonieuse. C'est pourquoi tout le monde est très à l'aise en s'asseyant ici, et on veut m'écouter. Plus tard, vous sentirez la même chose en cultivant, en cultivant la Loi juste, ce sera aussi comme ça. Mais je pense que cela n'ira pas si en sortant d'ici vous n'êtes plus vous-même, et vous vous accrochez à ce qui préoccupe les gens ordinaires : c'est si fort que vous oubliez la cultivation.

- Pourriez-vous parler encore des méfis ?

- J'ai déjà parlé du problème des métis, je n'ai abordé que des phénomènes apparus à l'époque de la fin de la Loi. Si vous êtes métis, ce n'est pas votre faute, ce n'est pas non plus celle de vos parents, de toute façon, c'est l'humanité qui a causé ce phénomène confus, la situation est comme ça. Les Jaunes, les Blancs et les Noirs ont leur nation correspondante dans le ciel. Alors, si on n'est pas de leur nation, si on ne leur appartient pas, on ne sera pas pris en charge. C'est une réalité, ce n'est pas moi qui le dis : tout ce que je vous dis est secret du ciel. Les métis sont tous apparus à l'époque de la fin de la Loi, il ne faut pas en vouloir aux hommes. Tout le monde se laisse porter par le courant, personne ne connaît la vraie physionomie des choses, on a fait ainsi jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez cultiver, je peux faire quelque chose pour vous. Quant à savoir dans quel pays céleste vous irez, nous devons observer votre cas, pour déterminer avec quel côté vous avez le plus de correspondance. Nous vous aiderons à vous assimiler à cette partie. Bref, vous n'avez qu'à cultiver, ne vous occupez pas de ces choses : puisque vous avez obtenu la Loi, vous n'avez plus rien à craindre. Autrefois je ne parlais pas de cela dans mes conférences, mais il faudra le dire aux êtres humains tôt ou tard.

- Si toute l'humanité était végétarienne, ce serait mieux, n'est-ce pas?

- Non, c'est seulement votre idée. Le ciel a fixé les normes pour la vie des êtres humains, ce n'est qu'en les suivant qu'on est humain. La viande apporte plus d'énergie au corps humain que les légumes, ça c'est sûr. Mais si vous cultivez, c'est autre chose.

- Quand on pratique le recueillement, est-ce qu'il y a un critère concret de tranquillité? Si le Zhuyuan Shen (conscience principale) d'un pratiquant pense toujours à lui-même, est-ce que cela peut perturber l'entrée dans le Ding (concentration) pendant la pratique?

- Le Zhuyuan Shen et votre entrée dans le Ding sont deux choses différentes. Au début, ce n'est pas possible d'entrer dans le calme. Pourquoi la tranquillité ne vient-elle pas? Parce que l'homme a trop d'attachements : vos affaires, vos études, votre travail, les contradictions entre les gens, votre enfant est tombé malade, il n'y a personne qui s'occupe de vos parents, les événements de ce monde... Vous pensez à toutes ces choses et elles occupent chacune une place très importante dans votre esprit. Réfléchissez, comment est-ce que vous pouvez entrer dans le calme ? Une fois assis en lotus, vous dites que vous n'y pensez pas, mais ces choses se manifestent d'elles-mêmes dans votre tête, c'est pourquoi aucune méthode ne peut vous faire entrer dans le calme. Comme je l'ai dit dans mon livre, vous dites que vous pouvez entrer dans le calme en répétant le nom du bouddha, en contemplant le cœur, ou en comptant les chiffres, mais rien de tout cela n'y fait. Ce ne sont que des moyens, ils ne peuvent pas jouer un rôle décisif. Vous n'avez qu'à vous défaire peu à peu des attachements des gens ordinaires. Quand vous pourrez vous en désintéresser, vous pourrez entrer naturellement dans le calme. Quand vous en êtes capable, vous êtes déjà à un niveau très élevé. Mais attention : est-ce qu'en cultivant le Falun Dafa on doit vivre comme des bonzes - on ne veut plus rien, on n'a plus rien de matériel ? Non. Nous cultivons tout en nous conformant au maximum aux gens ordinaires. Puisque vous êtes dans la société des gens ordinaires, vous ne pouvez pas être original, vous êtes une personne tout à fait normale en apparence. Quand il faut se marier, les jeunes doivent se marier, si vous devez faire du commerce, ou devenir haut fonctionnaire, allez-y, tout cela n'a pas d'influence. Nous expliquons simplement le principe: dans la société des gens ordinaires, chaque couche sociale a ses propres contradictions. Laissons de côté les concepts des religions, le taoïsme ne peut pas sortir de son Taiji, le bouddhisme ne peut pas non plus sortir de ses principes ; c'est pourquoi nous abandonnons l'interprétation religieuse, nous parlons ici du principe de tout l'Univers.

Nous avons découvert que quelle que soit votre couche sociale, quoi que vous fassiez, quel que soit votre travail, vous pouvez toujours faire la cultivation. Pourquoi ? Un simple ouvrier, pour se nourrir et s'habiller, peut être confronté à des contradictions avec les autres, avec son travail. La question est de savoir comment il peut devenir être une bonne personne. Ensuite les cols blancs, c'est-à-dire les employés, dans la couche sociale où ils se trouvent, comment peuvent-ils être des gens bien ? Ils connaissent aussi les disputes pour les intérêts : comment devenir bons dans cet environnement contradictoire ? Ceux qui sont patrons, comment font-ils du commerce dans leur couche sociale, entre patrons, dans les frictions entre les gens, comment peuvent-ils être quelqu'un de bon ? Ils ont leurs propres contradictions. De même celui qui est président de l'État, il doit se creuser la tête pour les affaires nationales ; certaines marchent selon ses vœux, d'autres pas, il peut réussir ou ne pas réussir, il y a encore les contradictions entre les pays, bref il se débat dans ses soucis. C'est comme ça que les hommes vivent, donc vous ne pouvez ni vous détacher de ce monde, ni vous abstraire des gens ou de la société. Alors, vous rencontrez toujours des contradictions quel que soit votre statut. Dans ces contradictions, comment pouvez-vous être une bonne personne ? Si vous pouvez l'être, c'est que vous avez déjà surpassé les gens ordinaires.

Le point sur lequel nous insistons, c'est le principe. Il ne s'agit pas de vous priver de quelque chose de matériel, mais d'abandonner la mentalité des êtres humains. Peu importe votre chiffre d'affaires, cela n'influence pas votre cultivation. Si votre chiffre d'affaires est gros, vous gagnez naturellement plus d'argent, mais dans le cœur vous ne considérez pas l'argent comme aussi précieux que votre vie. S'attacher fortement à d'insignifiants profits, vous ne le faites pas. Votre maison est cousue d'or, mais vous ne l'avez pas dans votre cœur, vous n'en faites pas un grand cas. Voilà le critère des exigences pour nos pratiquants. Peu importe la hauteur de votre position, vous pouvez toujours faire de bonnes choses pour les gens : voilà notre critère d'exigences pour un pratiquant, n'est-ce pas ? Nous sortons de la religion pour expliquer cela. Nous parlons de l'essence. On peut faire la cultivation dans n'importe quel environnement. Mais attention, la cultivation parmi les gens ordinaires consiste à mettre directement le cœur de l'homme à l'épreuve. Je vous dis pourquoi je veux réellement vous donner le salut. C'est parce que vous vous élevez vraiment par vous-même, vous supportez vraiment les pressions de cette société, vous êtes vraiment en train de vous améliorer par vous-même, c'est pourquoi ce Gong doit être donné à vous, nous ne donnons le salut qu'à vous-mêmes.

Le Fuyuan Shen (Esprit originel secondaire) peut aussi obtenir le Gong, mais il restera toujours votre gardien de la Loi. Il peut également réussir la cultivation et vous suivre. Même si aujourd'hui je vous en ai parlé, votre compréhension peut ne pas être à un niveau assez élevé. Je vous dis, certains parlent encore des autres méthodes de cultivation - comment est cette méthode-ci, quelle est cette méthode-là - vous n'avez pas encore compris la signification de ce que je viens de dire ! Toutes les méthodes de cultivation dans l'histoire donnent le salut à votre Fuyuan Shen, mais pas à vous. Pas à vous-même ! J'ai dévoilé une énigme cachée depuis toujours ! C'est au prix d'immenses difficultés que j'ai pu en parler. Autrefois, quels que soient vos efforts dans la cultivation, cela ne vous sauvait pas. Pour qui faisiez-vous la cultivation ? Même en cultivant toute votre vie, vous deviez quand même entrer dans la transmigration des six voies, vous ne saviez pas ce que vous deviendriez dans la vie prochaine après la réincarnation. Franchement, vous étiez à plaindre, non ? Pourquoi ? Autrefois que ce soient la religion ou les autres méthodes de cultivation, on ne donnait pas le salut au Zhuyuan Shen (Esprit originel principal). Parce qu'on pensait que le Zhuyuan Shen est trop difficile à sauver, trop égaré. Quand je vous l'explique maintenant, vous pensez peut-être que vous avez compris. Mais une fois sorti d'ici, vous n'en ferez qu'à votre tête. Vous vous jetterez encore dans la bagarre des intérêts

palpables des gens ordinaires, c'est sûr. Donc les dieux ont vu qu'il est trop difficile de donner le salut aux gens. Pourtant, c'est à vous que je donne le salut. Votre Fuyuanshen porte le même nom que vous, il est né en même temps que vous du ventre de la mère, il domine aussi ce corps, seulement vous ne connaissez pas son existence. Si on lui donne le salut, en apparence on vous parle, mais en réalité c'est à lui qu'on parle. Quelquefois vous dites consciemment ou inconsciemment des mots, pourtant, ce n'est pas votre cerveau qui les dit. Beaucoup de gens font la pratique assise, et une fois assis, ils ne savent plus rien, ils restent là pendant des heures. Oh! Comme il est content quand il sort du Ding : « Regardez comme je pratique bien, je peux m'asseoir des heures et rester concentré ! » C'est vraiment pitoyable! Est-ce que vous avez fait la pratique? Vous vous rendez compte? Toute la pratique a été faite pour un autre.

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

Peut-être qu'après être sorti de cette salle, vous vous sentirez très bien. Mais je dois vous dire : en poursuivant votre cultivation et votre pratique, vous pourrez à nouveau vous sentir mal. Pourquoi? Parce que vous portez le karma accumulé pendant toutes vos existences. Tout ce karma de toutes ces vies, on ne peut pas vous en débarrasser d'un seul coup ; si on le fait, vous risquez de mourir sur-le-champ. Alors nous évacuons ce karma peu à peu, nous l'évacuons de votre corps : vous vous sentirez donc mal quelque temps après et vous vous demanderez : « Est-ce que je suis de nouveau malade ? Je vous dis que ce n'est pas une maladie. Mais ce qui se manifeste, c'est que vous avez l'air vraiment mal, dans certains cas c'est même très grave, les effets sont très forts. Mais il y a des gens qui le savent, quand ça va mal, ils sont contents, et ils disent: « Le Maître s'occupe de moi, il dissipe mes maladies et m'élimine ce karma ». Au contraire, certains ne sentent aucune malaise sur leur corps, ils sont anxieux: « Le Maître ne s'occupe pas de moi, pourquoi est-ce que mon karma ne s'élimine pas? »

Mais il y a toujours des nouveaux élèves qui se croient malades dès qu'ils sont mal à l'aise, ils prennent donc des médicaments, ils pensent qu'il vaut mieux en prendre tout en cultivant. Pourtant nous avons déjà vu une vérité : l'hôpital ne peut pas éliminer le karma. Le médecin n'est pas pratiquant, il ne possède donc pas la puissance de vertu, il est un technicien parmi les gens ordinaires, il ne peut que vous supprimer la souffrance superficielle, et laisser votre maladie dans les couches profondes. Prendre des médicaments, c'est presser la maladie à

l'intérieur du corps, cela équivaut à l'accumuler, on n'a plus mal en apparence, mais les maladies s'accumulent dans les couches profondes du corps. Il en est de même pour l'opération chirurgicale, par exemple: si quelqu'un a une tumeur, on l'enlève. On n'a enlevé que la matière superficielle, mais la cause réelle qui engendre cette maladie existe dans d'autres espaces, on n'a pas pu la toucher. C'est pourquoi la maladie très grave du karma pourra récidiver : certaines peuvent sembler guéries, elles ne récidiveront plus pendant cette vie, mais elles vous gagneront à la vie prochaine, car elles ont été enfoncées dans une couche profonde, elles réapparaîtront tôt ou tard. Un homme doit toujours rembourser son karma, la vérité est comme ça. Ce que nous faisons ici, c'est de pousser dehors toutes vos choses sales depuis l'origine de votre vie. Cependant, personne ne peut le faire, c'est seulement si vous cultivez que nous le faisons pour vous. Mais vous devez bien maîtriser votre Xinxing, si vous vous sentez mal, ne pensez pas : « Ah! Je suis de nouveau malade ». Si vous êtes malades, prenez des médicaments, nous ne vous en empêcherons pas, parce que la cultivation dépend du sens de l'éveil. Il n'y a pas de règle stricte sur quoi que ce soit. Nous n'avons pas dit que, quand vous vous sentez mal, vous ne pouvez pas prendre des médicaments, nous n'avons pas dit cela.

Certains ne peuvent pas se considérer comme pratiquant, ils font seulement les exercices mais n'étudient pas la Loi, ils font les choses à leur tête. Bien qu'ils pratiquent, mon corps de la Loi ne s'occupe pas d'eux. Comme mon corps de la Loi ne s'en occupe pas, ils ne sont que des gens ordinaires, donc ils doivent tomber malades. Si nous ne vous permettons pas de prendre des médicaments alors que vous n'agissez pas selon les normes d'un pratiquant - vous restez donc une personne ordinaire - quand vous serez malade, vous allez dire: « Li Hongzhi ne me permet pas de prendre des médicaments ». C'est pourquoi je ne dis pas qu'il faut prendre ou ne pas prendre des médicaments, vous décidez vous-même. En fait c'est un test pour vous : si ne pouvez pas vous considérer comme pratiquant, vous serez encore malades, c'est ça le principe. C'est seulement du principe que nous parlons. Donc je vous dis que désormais, si vous voulez cultiver, il y a de fortes chances que lorsque vous vous sentirez mal, ce soit l'expulsion de votre karma des vies précédentes.

J'ai vu quelqu'un qui s'est réincarné des dizaines de fois, même cent fois : à chaque fois, à chaque vie, il a eu beaucoup de maladies. On doit vous les évacuer toutes, de toutes façons, on doit vous en débarrasser. Dans un autre espace on vous en enlève encore plus, il faut absolument vous en enlever une bonne partie. Mais on ne peut pas tout enlever dans l'autre espace, parce qu'on doit vous laisser souffrir un peu. Si vous ne subissez rien du tout, cela veut dire qu'on peut faire du mal sans avoir à rembourser. Le jour où vous aurez réussi votrecultivation, quand on vous aura mis au rang de bouddha, vous trouverez que vous n'êtes pas digne de rester là. Les autres pourront aussi penser : « Comment est-il monté ? » N'ai-je pas raison? C'est pourquoi vous devez subir un peu de souffrance. Et en même temps, votre sens de l'éveil sera élevé. Alors, vous considérez cela comme une maladie? Ou comme l'élimination du karma d'un pratiquant ?