

Enseignement du Fa à la Conférence de Fa en Suisse

Li Hongzhi

Genève, les 4 et 5 septembre 1998

Bonjour à tous !

Parmi les personnes ici présentes, il y en a qui sont venues directement de Singapour après la conférence de Fa. Il y a aussi des personnes qui viennent d'autres régions ou pays, certains sont des nouveaux élèves. Le but principal d'une conférence de Fa, c'est de permettre aux élèves au cours du xiulian de s'élever ensemble en bénéficiant les uns des autres afin de repérer ses propres insuffisances. En même temps, c'est un moyen de promouvoir le Fa. Tout ce que nous faisons, c'est toujours pour que nous tous puissions cultiver et pratiquer et nous élever, ce n'est absolument pas pour la forme. Donc, dans toute conférence de Fa à l'avenir, il faudra suivre le même principe : réellement permettre aux élèves de s'élever. Il faut être sûr de pouvoir appliquer cela avant d'organiser de telles conférences. Parce que si l'on a trop de conférences, trop souvent, on risque d'engendrer une sorte de compétition : « Tu fais la conférence de cette façon-ci, je la fais de cette façon-là », tous nourriront une mentalité humaine et ça n'irait pas. Nous devons envisager toutes choses à partir du Fa, et donc tenir ces conférences totalement pour le xiulian des élèves.

Dans l'assistance, les pratiquants vétérans sont relativement nombreux : je suis très content de vous voir. Nous sommes vraiment en train d'avancer à pas de géant sur ce chemin de xiulian. Pour l'instant vous n'arrivez pas à voir vos changements qui sont vraiment énormes. Ce que je vous dis là, vous en aurez la preuve, vous le verrez dans un proche avenir – c'est pourquoi je suis très content.

Pendant cette période de xiulian en écoutant le Fa que j'ai abordé, et aussi par votre étude toujours plus approfondie du *Zhuan Falun*, vous pouvez voir les manifestations de nombreuses vérités différentes, vous avez une compréhension différente et plus profonde du Fa. En même temps, je voudrais bien vous expliquer un peu plus le processus de votre xiulian, je voudrais aussi vous exposer une autre compréhension sur la structure de l'univers. Parlons d'abord de cette autre structure de l'univers. Ici, il y a une question dont je dois parler tout d'abord : l'univers est en fait composé par le Fa. La raison pour laquelle je parle de l'univers n'est absolument pas de faire progresser la science moderne vers un niveau plus élevé. Ce n'est pas pour vous en parler comme d'une sorte de connaissance, c'est pour que nous puissions tous cultiver et pratiquer, parce que l'univers et le Fa sont complémentaires. Le but, c'est de vous permettre d'accéder aux différents royaumes par le xiulian. C'est-à-dire que tu vas retourner dans différents royaumes là où tu es né, retourner aux différents niveaux et royaumes de l'univers. Quelle que soit la taille de cet univers, ce Fa est tout aussi grand. Par contre, il est toujours une notion inconnue dans vos pensées. Aujourd'hui, je vais vous en parler d'une autre perspective pour voir si vos pensées peuvent me suivre.

Je vais aborder tout d'abord cet univers. Parler de l'univers, c'est en fait parler de la matière aussi bien que de notre compréhension de la matière. Quel que soit le niveau où se trouve la compréhension de la science moderne sur la matière, sa compréhension est extrêmement superficielle. Ce n'est même pas la peine d'en parler face à l'univers entier, c'est incomparable. Vous savez, je dis que cet univers est composé de particules élémentaires. Quelle est la composition des particules élémentaires ? Parlons-en concrètement. Dans la notion des différents niveaux de corps célestes (et non pas des différents niveaux d'univers), de quelle taille sont ces corps célestes ? La portée d'une couche de corps célestes est déjà très immense, mais il n'y pas de règle pour dire combien de couches d'univers en moyenne composent une couche de corps

célestes. Certains ont plus de dix mille couches, certains ont cent millions de couches d'univers formant une couche de corps célestes. Cette notion est extrêmement immense. Et alors chaque couche de corps célestes est une sphère d'univers incroyablement gigantesque.

Quand les gens parlent du concept d'univers, ils parlent principalement de cette sphère où se trouvent nombre de galaxies déjà connues par l'humanité. La sphère qui peut être observée par la science moderne est ce que les gens appellent le petit univers. Je veux en parler en partant de la planète Terre. Trois mille petits univers aussi grands que le nôtre composent l'univers de la deuxième couche. Et trois mille univers aussi grands que l'étendue de l'univers de la deuxième couche composent l'univers de la troisième couche. Imaginez-vous, ce multiple est assez grand, mais on ne l'a développé qu'à partir d'un seul point. Et des particules aussi grandes que la planète Terre, il n'y en a pas qu'une seule dans cet univers, des particules de taille comparable à notre planète Terre sont partout dans cet univers, elles sont innombrables. La multiplication des univers que je viens de mentionner est effectuée à partir d'une seule particule. Or en réalité, partout dans le corps céleste entier, il existe de telles particules en absolument tout. Il existe ainsi des systèmes qui s'étendent progressivement du grand jusqu'au petit et du petit jusqu'au grand. Et le niveau de ce petit univers est déjà très très immense aux yeux des êtres humains, on n'arrive pas à compter combien de particules, combien d'étoiles de tailles différentes il y a dedans. Pourquoi ? Parce que les bouddhas, divinités, taos aux niveaux très supérieurs peuvent pénétrer le fond de toutes choses, mais aucun n'a la pensée de compter les grains de poussière. En fait, une planète dans un gigantesque corps céleste est comme une poussière qui tournoie dans le corps céleste de l'univers.

Donc les trois mille univers de cette taille se multiplient et étendent continuellement leur portée, se multiplient et étendent continuellement leur système, à environ mille couches, on perce déjà à l'extérieur de la portée de ce système du corps céleste de la première couche. Mais même cette portée-là n'est pas la seule, dans ce vaste univers, ce n'est toujours qu'une particule, et les particules de cette couche sont aussi omniprésentes dans cet immense corps céleste. Au-delà de cette portée, l'ensemble forme un état de vide. Vide dans quelle mesure ? Toute matière de ce système qui y entrerait se désagrègerait toute seule. Parce que toute matière dans la portée de ce système est vivante, a des traits caractéristiques et pense. Entrer dans un vide microscopique de ce genre serait pour cette particule comme de ne plus pouvoir supporter la pensée ni la vie, elle se désagrègerait d'un coup. C'est-à-dire que toutes les choses se désagrègent si elles tombent là-dedans. Expliquer le concept de cette manière facilite votre compréhension. Mais en dehors de cette étendue de vide, il existe en fait d'autres corps célestes de dimensions encore plus grandes. Cependant les vies de ce règne-ci ne peuvent faire un pas vers là-bas, parce ce qu'il existe des éléments plus microscopiques, encore et encore plus microscopiques. Et quand on entre dans la sphère plus grande, les notions des matières et des vies dans ce corps céleste-là sont tout à fait différentes ; la notion de matière n'existe plus. Dans la sphère des corps célestes, le nombre des couches d'univers est différent, mais composant chaque couche de corps céleste, il y a toujours les particules les plus microscopiques et les plus élémentaires. Et les particules élémentaires sont toutes formées par les caractéristiques de l'univers, Zhen-Shan-Ren.

Les concepts dont je parle ici sont très complexes. Comme le langage humain est très limité, vous devez écouter attentivement. Par exemple, la plus grande particule de matière dans une certaine couche du corps céleste devient une particule de cette taille et de cette couche à partir des particules infiniment microscopiques jusqu'aux plus grandes dans son propre système. Ceci s'appelle un système horizontal de composition des particules. C'est-à-dire que les particules de

matière sont assemblées non seulement à partir d'un système vertical microscopique, mais sont aussi elles-mêmes composées en même temps par des matières, des plus microscopiques aux plus grandes et encore plus grandes, dans un système qui leur est propre. En d'autres termes, dans ce système, les particules de tailles différentes dans chaque couche sont elles-mêmes des systèmes composés par des matières microscopiques. Mais dans chaque niveau de ce système, les particules de tailles différentes sont aussi répandues partout. Donc, entre les particules de tailles différentes un système de composition horizontale est aussi formé. La distance entre les particules les plus élémentaires et les particules de la couche la plus grande est extrêmement éloignée.

Alors, en fin de compte, quelle est la matière la plus originelle ? C'est l'eau. Cette eau dont je parle n'est pourtant pas celle de notre société des gens ordinaires, ni celle des rivières, fleuves, lacs ou océans aux différents niveaux. Cette eau est ce qui crée toutes les matières et toutes les vies d'un corps céleste à ce niveau. Elle peut être appelée l'origine de la matière, on ne peut que l'appeler « origine ». Et cette eau n'est pas comme le concept de l'eau que nous pouvons comprendre dans l'espace des gens ordinaires. Précisément, on doit l'appeler de l'eau morte, parce qu'elle est immobile, elle reste tout à fait tranquille et immobile. Même si on jetait quelque chose dedans, il n'y aurait ni onde ni éclaboussure.

À propos de cette eau, je vais parler tout d'abord de l'eau dans le monde humain. Nous pouvons prendre un exemple de la science de l'humanité. Vous savez que dans la société des gens ordinaires, les scientifiques d'aujourd'hui parlent des matières organiques et inorganiques. En fait, cette connaissance est dans la limite de cet espace. La matière n'est pas seulement composée de la matière de cet espace superficiel. Généralement ce que l'humanité croit vivant : les arbres, les fleurs, l'herbe, les plantes, les animaux, et aussi la race humaine sont définis comme des matières organiques par les scientifiques. En réalité, toutes ces choses sont composées par de l'eau de cet espace-ci. Vous savez que la proportion de l'eau dans notre corps dépasse 90%. C'est-à-dire que nous êtres humains sommes composés par de l'eau de cet espace-ci. J'ai dit avant que l'eau peut créer tous les êtres et toutes les choses. Seulement, les scientifiques d'aujourd'hui ne sont simplement pas arrivés à détecter ce point-ci. Pourtant l'eau de cet espace matériel permet de faire pousser les végétaux. Si on serre encore et encore un végétal avec la main, à la fin il ne reste rien que la chlorophylle. Si cette chlorophylle est spécialement traitée, il ne reste rien que de l'eau. Donc toutes les choses dans cet espace, les matières que l'humanité pense être organiques sont en fait toutes venues de l'eau de cet espace. L'eau forme tout et crée tout.

Les matières inorganiques que l'on connaît sont en fait, je vous le dis, créées par de l'eau du niveau plus élevé. Mais la science moderne n'arrive pas à le reconnaître et pense donc que ces matières sont sans vie. En fait, elles sont vivantes. La forme d'existence de leur vie est bien différente de ce que la science peut connaître. Elle n'arrivera jamais à la connaître en suivant ses concepts. Autrefois, dans le milieu de xiulian de la Chine antique, il y avait ce genre d'affirmation : un immortel a beaucoup de pouvoir, il jette une pierre dans une casserole et en extrait de l'eau. Ça a l'air d'une plaisanterie, mais en fait ce n'est pas une plaisanterie. Dans l'étendue du corps céleste entier composé par cet univers, c'est l'eau qui est à l'origine de la base de toutes les matières. À quoi ressemble l'eau plus microscopique ? Et à quoi ressemble l'eau encore plus microscopique ? C'est inimaginable. C'est pourquoi je dis que cela ne peut que rester un concept pour vous.

J'ai mentionné tout à l'heure que les particules des niveaux différents ont toutes un élément plus

originel et plus fondamental. Et cette particule en tant qu'ensemble a un ordre horizontal et vertical. C'est comme démarrer de la planète Terre sur laquelle nous sommes : un certain nombre de Voies lactées forment un univers, et un certain nombre d'univers forment encore un univers de plus grande portée. Nous prenons la planète Terre comme point de départ parce que nous êtres humains nous trouvons ici et j'enseigne le Fa ici, donc je prends la planète Terre comme point de départ. Par contre, la planète Terre n'est pas le point de départ de toutes les matières de cet univers. Vous pensez que toutes les matières autour de nous que nous pouvons voir sont les plus matérielles. Dans mes discours du Fa auparavant, pour ne pas bouleverser les pensées de tout le monde, j'ai dit aussi que ce sont les matières du plus bas niveau. En fait, elles ne peuvent être considérées comme les seules substances matérielles. On peut aussi les appeler matières élémentaires, ou par un autre nom, il y a encore la super-matière, l'hyper-matière, la super-hyper-matière...

La planète Terre se trouve dans la position centrale de l'espace des Trois Mondes. Horizontalement, verticalement ou quant à la taille des particules, elle se trouve au centre. Et il existe encore des matières dont la masse est plus grande que celle de la planète Terre. Ce n'est pas la masse dont j'ai parlé avant, pour laquelle les atomes ou les noyaux atomiques forment des choses de grande masse – ce n'est pas ce concept. Ce sont toutes des matières que l'humanité peut connaître. Ce dont je parle est la super-matière, qui n'est pas du tout une matière de l'espace humain. Mais elle dépasse la matière de cet espace en terme de particules et d'état de la structure superficielle. Donc, le point de départ de la super-matière la plus grande se trouve à la périphérie des Trois Mondes, et le point fondamental de la super-matière la plus petite se trouve aussi à la périphérie des Trois Mondes. L'espace humain, ou le point de base de la matière que l'humanité connaît, se trouve entre les matières les plus grandes et les matières les plus petites. Si l'on désigne tout ce qui existe dans cet espace humain comme matière, les choses dans les Trois Mondes qui sont plus petites que les matières du monde humain on ne peut les appeler que non-matière, et les matières encore plus petites seront appelées non-non-matière, jusqu'aux particules les plus petites des Trois Mondes. Quand je disais auparavant que dans l'univers, la notion de petit et grand n'est pas ce que les gens ordinaires comprennent, voilà ce que je voulais dire.

Il en va ainsi pour tout le corps céleste de l'univers. Les particules sont toutes des êtres vivants, elles sont vivantes. Réfléchissez tous, l'univers, quelle que soit sa dimension, est vivant. Mais dans les limites d'un corps céleste, il y a d'innombrables particules de tailles différentes, qui existent toutes comme des corps vivants individuels. Et combien de couches de ciel y a-t-il dans cet univers ? Combien de couches d'univers y a-t-il ? Combien de couches de corps célestes ? Il n'y a à l'intérieur aucune vie qui sache mesurer à quel point cet univers est compliqué et gigantesque. Le concept de corps céleste dont je parle est la composition de dizaines de millions de couches d'univers, et pourtant ce n'est qu'un grain de poussière dans l'immense corps de cet univers infini, une particule très très petite. Si tu pouvais t'en écarter très très loin et la regarder, elle semblerait plus petite qu'un grain de sable ; d'encore plus loin elle semblerait plus petite qu'un grain de poussière ; d'encore encore plus loin, tu serais même incapable de la voir. Je l'ai dit et redit tout à l'heure, mais pour le dire clairement, l'univers tout entier est composé de particules, et de particules composées de particules. En fait, d'une perspective encore plus large et profonde, ce n'est pas une composition de particules. Il n'y a plus de mots, cela ne peut être dit aux êtres humains.

Mais les pensées des êtres humains sont toujours limitées. Lorsque j'ai dit que les particules sont

composées de particules, cela vous a conduit à une logique simpliste, mais ce n'est en fait pas ainsi. La complexité de la structure de l'univers ne peut être expliquée clairement avec le langage humain. En plus, lorsqu'on quitte notre espace, les pensées, le temps, les espaces, les formes de vie, tout change. Surtout le temps et l'espace sont différents. Il existe de grandes différences entre les particules. Par exemple, nous savons qu'il y a une distance entre les planètes, que cette distance est très grande. Mais savez-vous que notre corps, le bois, l'eau sont tous composés par des molécules, que les molécules sont aussi un niveau de particules qui est juste en dessous de celui des planètes ? C'est-à-dire que la plus grande particule en dessous de la planète est la molécule, et en dessous de la molécule, la plus grande particule est l'atome. Avec le concept des êtres humains, la distance entre molécule et atome n'est pas très grande, il n'y a pratiquement pas de distance. Cependant, si tu entres dans cet état, tu trouveras que cet espace a aussi son temps et sa situation particulière, et tu trouveras que cet espace est aussi très vaste et profond. Il en est de même pour chaque niveau. Lorsque nous sommes debout entre la molécule et la planète, nous trouvons que le corps céleste est vraiment immense. Mais tu trouveras que le corps céleste est encore plus grand si tu es debout entre l'atome et la molécule. Autrement dit, on doit se conformer à l'état et au temps de cet espace pour le comprendre.

La question que je viens de développer est pour dire à tous que si tu vois que la distance entre les planètes est très grande, la distance entre les molécules – que tu vois très proche avec notre conception humaine – est en fait aussi très éloignée. Les particules peuvent composer d'innombrables vies, y compris nous les êtres humains, les différents animaux et plantes, le bois, le ciment, l'acier, ainsi que l'air qui nous permet de vivre. J'ai dit auparavant que l'être humain vit en fait dans un tas de terre. Nous savons que les insectes rampent dans la terre. Savez-vous ? Si une divinité nous regarde, elle voit l'être humain ramper sous un tas de terre. Pourquoi ? Nous les êtres humains voyons la terre comme de la terre. Par contre, les divinités considèrent toutes les molécules, les molécules à l'intérieur des Trois Mondes, comme de la terre, comme la matière la plus rugueuse et la plus sale. Elles les considèrent comme de la terre et celles-ci sont effectivement de la terre. Donc imaginez, comment une divinité voit-elle cet univers, ce monde ? L'air est composé de molécules, tout l'environnement qui te permet d'exister est composé de molécules, l'eau de cet espace où tu es est aussi composée de molécules, tout comme l'air. La divinité considère les molécules comme de la terre, donc tu es complètement enseveli dans la terre, l'être humain rampe dans la terre. Ainsi l'homme vit justement dans ce genre d'environnement. En l'expliquant de cette manière, vous comprenez peut-être pourquoi dans les religions occidentales Jéhovah ou Jésus disait que Dieu a créé l'homme avec de la terre ?! En fait, en Orient on parle aussi de l'histoire de Nüwa qui a créé l'homme avec de la terre. Comme je te parle de cette façon, tu n'as plus de difficultés pour comprendre. En fait, les divinités considèrent toutes les particules matérielles dans cet espace comme de la poussière de terre ou de la terre. C'est en fait ainsi.

J'ai abordé le fait que les particules peuvent constituer tous les êtres dans un espace, les différents corps célestes sont tous immenses et très prospères. Plus les particules composant un monde sont microscopiques, plus le monde qu'elles constituent est beau et merveilleux. En fait, même les particules plus grandes peuvent former de plus grandes sphères de corps célestes et des vies plus grandes. Alors que ces planètes, pour nous êtres humains, semblent très éloignées, pour les vies plus grandes, elles sont très proches les unes des autres, de même que les êtres humains voient la distance entre les molécules. Alors ce que les êtres humains perçoivent comme étant entre les planètes, cela pourrait-il exister comme une partie du corps d'un être vivant ? Autrement dit, est-

ce que cela peut constituer une vie plus grande ? C'est en fait la même idée. On disait autrefois qu'il existait des géants et des nains. Peu importe que les gens ordinaires l'admettent ou non, j'ai exposé le principe. C'est l'époque qui a changé. L'histoire est arrivée à ce stade, elle se conforme aux demandes historiques et culturelles de cette époque, ce qui rend la société d'aujourd'hui telle qu'elle est. Les gens ne croient plus ce qu'ils ne peuvent pas voir ou n'arrivent pas à toucher. Et moins ils y croient, plus on ne les laisse pas connaître la vérité. C'est parce que l'être humain est devenu stupide. En réalité, le fait que l'être humain ne croit pas a aussi été arrangé. Je l'ai dit souvent : l'être humain pense toujours qu'il prend les décisions tout seul, alors que ce n'est jamais sa décision qui compte.

Par exemple, les êtres humains veulent être responsables et désirent la démocratie, mais en fait, ils n'ont jamais vraiment été responsables, parce que les divinités contrôlent le monde. Les gens dotés de beaucoup de bonheur et de capacité sont simplement destinés à devenir des hauts fonctionnaires ; ceux qui ont moins de bonheur et de capacité ne pourront absolument pas le devenir. La Commune de Paris a renversé le régime monarchiste, mais je peux vous dire que les présidents élus à chaque époque en France sont tous des empereurs du passé, ce n'est qu'un autre arrangement. Ce que j'ai dit signifie que tout est arrangé par les divinités. Alors, la lutte entre les partis dans la société des gens ordinaires d'aujourd'hui est l'état d'existence de l'humanité d'aujourd'hui. Dans l'ancien temps, je suis sûr que vous pouvez tous le croire, il n'y avait pas ce genre de choses. Aujourd'hui, l'humanité est en fait une humanité altérée avec une société altérée ; je ne vais pas parler davantage de ce problème pour l'instant.

Je viens de dire que les différentes particules dans l'univers peuvent composer des vies de différentes tailles. Il existe des vies sur chaque planète, seulement elles ne se manifestent pas dans cet espace humain, donc nos êtres humains n'arrivent pas à les connaître. Parce que la science d'aujourd'hui n'est pas développée et ne peut ramper que dans cet espace, elle n'arrive pas à connaître ces vies. En fait, c'est très facile d'ouvrir d'autres espaces. Si vous aviez un gigantesque système d'observation microscopique, vous verriez la forme d'existence des matières composées par des particules plus petites que les molécules. Les êtres humains ont toutes sortes d'obstacles – ils ont des obstacles mentaux qui les empêchent d'y croire, ou ils n'osent pas, ils trouvent que cela n'a aucun sens – ils n'arrivent donc pas à voir leur existence réelle. Mais peu importe qu'on ait envie de les voir ou non, elles manifestent de temps en temps leur apparence réelle. Tout d'un coup, des gens les voient. Par un étrange concours de circonstances, quand les matières bougent, elles se révèlent. Cela arrive parfois. Les gens expliquent toujours les mirages comme une sorte de réfraction de l'atmosphère. C'est une explication auto-complaisante utilisée pour expliquer ce que la science moderne n'est pas capable d'expliquer. Cela n'a aucun sens. En fait, ils sont les reflets réels d'autres dimensions. Le concept d'univers que je vous ai expliqué vous est compréhensible n'est-ce pas ? (*Applaudissements*)

Toutes les matières dans cet univers sont constituées par Zhen-Shan-Ren. Et Zhen-Shan-Ren a des manifestations différentes à chaque niveau, il a des formes de manifestations différentes aux différents niveaux, il a créé des environnements d'existence différents pour les vies des différents niveaux. Pour le niveau des êtres humains, la manifestation de ce Fa est extrêmement immense et extrêmement compliquée, les méthodes de xiulian sont nombreuses, et les principes auxquels les gens s'éveillent sont aussi très nombreux. Pour devenir une bonne personne, l'exigence qui existe dans cet espace est l'humanité, la loyauté, la bienséance, la sagesse, l'honnêteté, etc. Ces choses dérivent de Zhen-Shan-Ren, il y en a vraiment beaucoup – et pas seulement celles-là. Les

éléments qui composent la femme sont la douceur et la délicatesse ; l'homme doit être fort et droit, etc. Ce sont toujours des manifestations du Fa. L'apparence des êtres matériels et les formes d'existence matérielles sont toutes des manifestations du Fa, le Fa a tout créé.

Maintenant, je vais aborder le xiulian. Dans le xiulian, pourquoi faut-il atteindre le critère d'un royaume pour pouvoir y aller ? Parce qu'il existe un Fa de ce niveau-là. Dans ce royaume, il y a un critère exigé pour ces vies, ainsi qu'un critère pour l'environnement de ces vies. Un corps qui porte du karma et ne se conforme pas à l'environnement de cet espace-là, est inacceptable. Un corps sale ne peut absolument pas atteindre un espace aussi élevé. Donc, tu dois te conformer à l'état des corps de ce royaume plus élevé – un corps sans karma. Tu dois non seulement être sans karma, mais les matières de ton corps doivent être vraiment microscopiques et fines. Les gens qui ne font pas la cultivation authentique n'arriveront jamais à y parvenir malgré leur recherche et leur volonté – on ne peut y arriver que par la cultivation. On l'obtient à travers les épreuves et un xiulian ardu.

En plus, l'autre côté de votre vie doit aussi se conformer au critère de ce royaume. C'est-à-dire que votre cœur, votre pensée, toutes les particularités spirituelles de votre vie doivent correspondre au critère de ce niveau.

Bien sûr, la forme d'existence de la vie dans cet espace doit avoir un critère. Tu ne peux pas y aller avec cette forme humaine. Alors, quand tu atteindras ta plénitude parfaite, tu devras avoir l'image des vies de cet espace-là. Plus le niveau est haut, plus l'image des vies est jeune et merveilleuse. Plus le niveau est bas, moins elle est merveilleuse. Plus le niveau est élevé, plus non seulement l'image est merveilleuse, mais aussi les pensées doivent être pures et merveilleuses. Le mode d'existence, la façon de parler, la manière de se conduire et la gestuelle, tout cela changera. Leurs paroles sont comme des poèmes, et ce n'est que l'état dans un certain niveau. Les niveaux plus hauts sont encore plus merveilleux. Ça ne marchera pas si on ne se conforme pas à l'exigence de ce royaume-là. Je dis souvent : la cultivation dépend de soi, le gong dépend du maître. Autrement dit, quand tu veux atteindre ce royaume que tu ne peux même pas connaître, comment peux-tu y arriver, comment peux-tu arriver à le faire ? Tu ne peux pas le faire par toi-même. Je ne regarde que ton cœur à cultiver et pratiquer. Si tu es déterminé à continuer le xiulian, tout sera fait par le Maître de l'autre côté. Que tu puisses être résolu et que tu puisses cultiver jusqu'à la fin, c'est extrêmement crucial et important.

Concernant l'évolution concrète du gong, je n'en ai pas parlé, et je ne souhaite pas que les gens concentrent leurs pensées sur ce point-là. Ainsi, cela empêche le développement facile d'attachements et évite que les gens laissent leur imagination divaguer. Vous savez que plus on s'élève, plus les pensées sont tranquilles. Mais si votre xinxing ne s'élève pas, ce n'est pas correct de rechercher la tranquillité. Il y a des gens qui persistent à la rechercher. Ils ne pensent qu'à la tranquillité, ce qui forme une autre sorte d'attachement. Je vous dis que du point de vue des voies mineures, c'est une méthode ; vu d'un haut niveau, c'est comme agir avec intention. Pourquoi ? Parce qu'on n'atteint l'état de tranquillité qu'en éliminant ses attachements et en faisant le xiulian. En général, on n'y arrive pas lorsqu'on veut subjectivement arriver à la tranquillité et tout abandonner d'un coup (bien sûr il y a des cas spéciaux dont nous ne parlons pas). Lorsque tu peux atteindre cette tranquillité, cela veut dire que ta pensée est déjà pure à ce degré-là. Concernant les cas spéciaux, il s'agit des méthodes de xiulian cultivant le fuyuanshen, dans lesquelles on peut atteindre l'état de tranquillité dès le commencement, mais ce n'est pas une méthode utilisée dans

notre Dafa. Ceci n'est pas un problème mineur.

J'ai déjà évoqué le problème suivant : quand tu parles aux gens avec ton propre but, avec l'intention de les changer, quand tu essaies de les persuader, même si ce que tu dis est juste, les autres ont de la peine à l'accepter. Les mots ne toucheront pas non plus leur cœur. Pourquoi ? Je vous le dis à tous : c'est en fait parce que ce que tu dis porte toutes tes pensées. Comme tu as les sept émotions et six désirs de toutes sortes parmi les gens ordinaires et que tu as même de nombreux attachements, donc même dans une seule parole que tu prononces, il y a des pensées très compliquées, cela enlève beaucoup de puissance à tes mots, ils sont trop dispersés. En plus, quand on parle avec les autres, on maintient souvent son propre point de vue, qui ne correspond pas nécessairement au Fa de l'univers. Donc, de ce côté, la parole n'a pas la puissance de la vérité. De plus, quand on parle aux autres, on ajoute aussi des choses pour se protéger soi-même, pour ne pas être blessé. En d'autres termes, l'intention derrière tes mots n'est plus pure. Alors, les mots dits sont extrêmement volatiles. En revanche, si tu arrives véritablement à avoir une pensée tranquille et pure, quand tes attachements et les pensées de distraction sont de moins en moins nombreuses, tu trouveras que tes paroles ont de la puissance. Pourquoi, quand je parle du non-agir, est-ce que je vous demande de ne pas vous occuper à la légère des affaires dont il ne faut pas s'occuper ? C'est parce que tes paroles commencent à avoir de la puissance, et que des paroles puissantes peuvent changer les autres. Que ce soit correct ou non, si tu changes les autres, tu auras probablement mal fait. Parce que tes yeux ne voient que les choses superficielles, et que les relations de cause à effet du passé, tu ne les vois pas, tu ne sais pas la vérité. Aux niveaux plus élevés, tes pensées deviennent de plus en plus pures, les choses provenant de tes pensées et les paroles que tu prononces sont très pures. Plus elles sont pures et simples, plus elles correspondent au principe de ce niveau de l'univers. D'un seul coup, les mots pénètrent droit au cœur des gens, touchent le fond des pensées et la partie la plus microscopique de leur vie. Dis-moi, combien sont-elles puissantes ?! Donc la capacité à entrer dans la tranquillité est la manifestation d'atteindre un certain royaume.

Notre xiulian doit correspondre au critère de ce niveau pour qu'on puisse accéder à ce royaume. Sinon, tu ne pourras pas y aller. C'est pourquoi on doit éliminer les attachements pendant le xiulian, on doit éliminer le karma, on doit assumer les exigences du Fa. C'est pourquoi je vous demande de lire souvent le livre et de comprendre le Fa.

Tout à l'heure, j'ai simplement abordé ce sujet. Aujourd'hui, c'est une conférence d'échanges d'expériences : vous avez rarement l'occasion de me rencontrer, vous voulez en profiter pour me poser beaucoup de questions que vous avez préparées. Alors je vais utiliser le temps restant pour répondre à vos questions. Mais j'attire votre attention sur un point. Certaines personnes (bien sûr, ce sont toutes de nouveaux élèves) posent des questions sur un ton arrogant et ne montrent pas de respect envers le Maître. Bien sûr, ce n'est pas que je veuille tant maintenir la dignité d'un enseignant, mais je suis pourtant votre Maître, je vous sauverai vers un royaume élevé. Pour ce que je vous ai donné, vous ne pourrez jamais me rendre grâce de toute l'éternité de vos vies. Donc, j'espère que le ton de vos paroles sera celui d'un disciple. Bien, maintenant vous pouvez faire passer vos questions ici.

Un disciple : Après Shakyamuni, Lao Tseu et Jésus, combien ont atteint le fruit juste [Zhenguo]

de tathagata par la cultivation ?

Le Maître : En tout, il y en a eu beaucoup. Après Shakyamuni, de nombreuses personnes ont atteint l'éveil, toutes ont réussi leur xiulian dans la religion bouddhiste ; il y en a eu aussi, parmi les disciples ultérieurs de Jésus et les moines, qui ont réussi le xiulian. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de voies de cultivation taoïste en Chine, comme les xiulian ne sont pas restreints géographiquement, dans l'ancien temps il y en a aussi eu dans la société occidentale qui ont cultivé le Tao, et un bon nombre parmi eux a réussi, toutefois aucun d'eux n'a réussi son xiulian dans la religion. Récemment, cependant, il y en a eu très peu qui ont atteint la plénitude parfaite. Dans la société moderne, le nombre est à peu près nul.

Un disciple : Dans le Zhuan Falun, il est dit que la lune a été construite par une humanité des temps lointains. Le Maître peut-il nous parler un peu de la raison et du but de l'avoir construite ?

Le Maître : Tout le monde ici rit, parce que c'est tellement loin de mon but d'enseigner le Fa. Tu recherches les connaissances et laisses ton imagination divaguer. Quand ton imagination divague, ta pensée devient moins calme et claire. Mais au lieu de lâcher ces choses auxquelles tu t'attaches parmi les gens ordinaires, tu m'interroges à leur sujet, tu les mélanges et les confonds même avec le Fa. C'est précisément ce qui m'inquiète avec vous tous. Mettez votre cœur à la cultivation et pratique. Bien sûr, puisque la question est posée, je peux t'en parler

Dans l'histoire, la situation n'a jamais été comparable à celle de la science actuelle. Pourtant les humanités des différentes périodes historiques se sont développées suivant la manière de ces époques. Les gens à un moment ont réalisé les inconvénients qu'apportaient la nuit noire aux êtres humains, alors ils ont construit une lune là-haut pour apporter de la lumière à la Terre pendant la nuit. Cela n'a rien à voir avec le xiulian. Ce n'est pas que je ne veuille pas vous en parler. C'est parce que tout ce que je dis matérialise les choses, car les choses que je dis deviennent le Fa. Donc, ne me demandez pas de parler à la légère de ces sujets qui intéressent une personne individuellement.

Un disciple : Est-ce que la vitesse de la pensée est plus rapide que la vitesse de la lumière ?

Le Maître : C'est certain. La vitesse des pensées humaines est très grande. Avec l'élévation de ton niveau, tu pénétreras n'importe quel espace dans les niveaux en dessous de toi. Écoutez tous attentivement ce que je dis. Quand ton niveau s'élève, ton gong pénètre à travers n'importe lequel des espaces des niveaux en dessous de toi, il n'est pas sujet à la contrainte temporelle de ces espaces en dessous de toi. Le gong est dirigé par l'intention. Comme tu vis dans cet environnement, ta vitesse de marche, la vitesse de ta voiture... toute chose est limitée par le temps de cet espace-ci. L'intention que les gens émettent est très rapide dans cet espace humain. Si une personne est un pratiquant, elle transcende les restrictions de cet espace, et son intention est extrêmement rapide. En même temps, nous avons aussi dit que le gong d'une personne et toutes les capacités portées par le corps humain sont contrôlées par ta pensée. Autrement dit, quand ton intention arrive, ton gong arrive – c'est puissant à ce point. J'ai dit que pour les personnes qui ont cultivé et pratiqué jusqu'à des royaumes très hauts, si on n'avait pas verrouillé tes capacités pour toi, tu pourrais vraiment renverser le ciel et la terre en un instant. Donc, avant d'avoir atteint l'éveil complet, on ne te permet absolument pas de cultiver sans être verrouillé pendant ton xiulian sur Terre, cela n'est absolument pas permis. Pour ceux avec des capacités

insignifiantes, ça va. Comme cet espace est aussi surveillé par les divinités de cet espace, elles peuvent exercer une restriction sur tout cela et tu ne peux ni faire s'écrouler le ciel ni retourner la terre. Si tes capacités sont plus grandes, cependant, ça ne va pas. Le Maître doit aussi surveiller cela.

Un disciple : Dans cet univers, quel type de matière a la plus grande vitesse ?

Le Maître : Tu poses des questions de science. Si je te le dis, cela va satisfaire ton esprit de recherche et cela va rendre ton attachement plus grand. Si je ne te le dis pas, tu as quand même soulevé la question.

Pour ce qui est de la vitesse dans cet espace que les gens connaissent de nos jours, elle a une énergie encore plus grande, que les gens n'ont pas découverte et ne peuvent utiliser. Les concepts de ce qui est plus grand et plus petit viennent tous de la perspective de la compréhension humaine, ce sont des compréhensions dans les limites de l'espace et du champ temporel humains. Dans l'univers, la notion de grand ou petit que les êtres humains ont n'existe pas. Alors dans l'univers, ce qui est rapide – comme tu dis – dépend de son niveau. Par exemple, la vitesse à laquelle une divinité de très haut niveau parle – même en parlant très très lentement parfois – est toujours plus rapide que la vitesse de ton esprit. Les mots que je dis ici et la phrase où j'ai dit que c'est ton attachement viennent de se passer, mais dans une dimension particulière, cela s'est passé il y a déjà des centaines d'années. C'est à ce point différent. L'univers est incroyablement vaste. Les différences de champs temporels ont formé les espaces complexes de l'univers.

En fait, « ne pas être soumis à la restriction du temps est ce qu'il y a de plus rapide. » Mais les êtres humains ne comprendront jamais réellement le vrai sens de cette phrase. Votre conception « quel genre de vitesse est la plus rapide dans l'univers » est une mentalité humaine et une compréhension humaine. Le temps n'est pas absolu, même dans notre espace ici. Comme vous le savez, j'ai mentionné dans le *Zhuan Falun* que l'on voit un certain astre avec un décalage de 150 000 années-lumière. En fait, je discutais de cela en utilisant seulement ce que les êtres humains sont capables de comprendre avec la science moderne. Ce n'est pas réellement ainsi. Pourquoi non ? Réfléchissez tous, il existe des temps différents dans différents espaces. Dans les limites de notre planète Terre, il y a un champ temporel et tout est confiné dans ces limites temporelles. Dès qu'un satellite fabriqué par les êtres humains quitte notre atmosphère, il est dans un autre champ temporel, qui n'est absolument pas le même que celui de notre planète Terre. Alors lorsqu'il passe par d'autres planètes, il y a aussi les champs temporels de ces planètes. Plus le corps céleste est grand, plus les différences de temps et de vitesse à l'intérieur sont grandes.

Tu dis que cela prend 150 000 années-lumière pour voir les choses qui arrivent dans le système de la Voie lactée. En réalité, je vous le dis, tu peux peut-être les apercevoir après seulement 2 ou 3 ans. Pourquoi ? C'est parce que la vitesse de la lumière est aussi sujette à la restriction des champs temporels. Quand la lumière pénètre dans différents champs temporels, sa vitesse, « shua-shua-shua », devient alternativement rapide et lente. Quand elle arrive ici vers notre planète Terre, elle se conforme alors au champ temporel de la planète Terre, devenant très lente. Il n'y a simplement aucun moyen de déterminer le temps dans l'univers en utilisant ce champ temporel que les êtres humains de la Terre peuvent comprendre. La compréhension des êtres humains de la vérité, de la matière, de la vie et de la conception de l'univers, et la compréhension de beaucoup de choses est incorrecte – y compris le développement de notre humanité.

Un disciple : Comment les grands éveillés de l'école de Bouddha expliquent-ils la lumière de cet univers qui est le nôtre ?

Le Maître : Qu'est-ce que ça a de si impressionnant de juste voir de la lumière ? Il y a de nombreuses sortes de lumière, et elles sont différentes aux différents niveaux. La raison et le but pour la lumière d'être émise sont aussi différents. N'utilisez pas la façon de penser humaine pour penser aux choses qui sont plus élevées que les êtres humains. Je dirais que si tu veux cultiver, tu dois lire davantage le livre et étudier davantage le Fa. Les choses auxquelles tu n'arrives pas à t'éveiller et celles que tu ignores seront, dans le futur, toutes visibles dans le Fa. Réfléchissez tous : j'ai dit que chaque objet a de l'énergie – même les molécules ont de l'énergie. Les gens ne peuvent pas sentir que les molécules ont de l'énergie parce que l'être humain est lui-même composé de molécules. C'est pourquoi ils ne peuvent pas le sentir. Les choses qui ont de l'énergie ont de la lumière et de la puissance. Ne faites pas une montagne d'une colline, ni une grande excitation de quoi que ce soit. Une fois que la vertu majestueuse des disciples de Dafa est déployée, c'est ça le plus glorieux et resplendissant.

Un disciple : Pouvons-nous publier les articles du Maître dans des journaux pour diffuser le Fa ? D'un autre côté, je suis inquiet du fait que les gens puissent mal interpréter le sens des articles ?

Le Maître : Ça peut arriver, tout cela peut arriver. Alors il vaut mieux ne pas le faire. Pourquoi ? Je vais vous dire : la meilleure méthode que nous avons pour diffuser le Fa est que tout le monde pratique collectivement. Nous disons seulement que nous ne voulons pas laisser dehors les gens qui ont l'affinité prédestinée. Quand je parle de diffuser le Fa, je ne parle pas de faire venir l'humanité toute entière pour obtenir le Fa – ce n'est absolument pas l'idée. Ce que je dis, c'est pour que les gens qui ont l'affinité prédestinée viennent obtenir le Fa. Aujourd'hui je peux vous dire à tous clairement : la méthode pour diffuser le Fa que nous avons adoptée tout du long est que vous pratiquiez à l'extérieur ; en plus de cela, dans la société nos livres de Dafa sont en vente dans les librairies. Mon Fashen dirigera les gens avec l'affinité prédestinée pour qu'ils achètent le livre, et ceux qui ont l'affinité prédestinée, dès qu'ils le liront, viendront pour apprendre. De plus, nous pratiquons à l'extérieur, donc le Fashen arrangera qu'ils trouvent le point de pratique et obtiennent le Fa. Par un étrange concours de circonstances, ils seront amenés jusqu'ici pour pratiquer, ou seront capables de trouver nos élèves. Nous avons arrangé cela ainsi.

Vous voulez que plus de personnes le connaissent et vous avez utilisé beaucoup, beaucoup de méthodes. C'est une bonne intention des élèves, et je peux voir cela. Vous avez aussi très bien fait. Mais toutes ces choses sont des initiatives personnelles, des actions individuelles, alors je ne les approuve ni ne les désapprouve. Dans le Fa, pourtant, les méthodes de diffusion du Fa que j'ai laissées pour Dafa sont celles-ci : nous pratiquons dehors en groupe, nous tenons des Fahui ; et nous avons les livres en vente en librairie. Les gens avec l'affinité prédestinée iront acheter le livre, et après l'avoir lu, ils voudront cultiver. Puis de leur propre initiative ils viendront nous trouver et apprendre – c'est ainsi. Bien sûr, les élèves mettront parfois, de leur propre initiative, des annonces dans les journaux pour informer d'autres gens. Cela peut aussi permettre à un grand nombre de personnes d'obtenir le Fa. Je ne désapprouve pas cette approche, car elle peut permettre aux gens avec l'affinité prédestinée d'être au courant. Cependant, je dis seulement que les meilleures formes que je vous laisse pour diffuser le Fa sont la pratique collective et les Fahui.

Un disciple : J'ai fait du Hongfa [propager le Fa à grande échelle] une part inséparable de mon xiulian, mais le Maître dit que le Hongfa n'a rien à voir avec la plénitude parfaite.

Le Maître : Bien sûr, le Hongfa et la plénitude parfaite sont l'expression de deux notions différentes. Il y a un point à noter, cependant : pour ceux qui travaillent au Hongfa, si tu traites cela comme un travail, et bien que tu travailles souvent dur et fasses de gros efforts pour cela, si d'ordinaire tu lis très peu le livre et n'as pas le temps de pratiquer, travailler comme ça te fera inévitablement te couper du Fa. Autrement dit, tu n'as pas intégré ton xiulian à ton travail. Tu es très attaché lorsque tu fais le travail, et tu ne te demandes pas si les difficultés que tu rencontres ont une relation avec ton xinxing et si ta façon de faire se conforme au Fa et au critère d'un pratiquant. Si tu ne cherches pas à l'intérieur de toi, si tu ne regardes pas de cette façon, alors ton travail est juste un travail d'homme ordinaire, et tu es juste une personne ordinaire travaillant pour Dafa. Pour le moins, tu ne t'es pas conduit selon le critère d'un pratiquant. Le xiulian doit être intégré à ton travail. À chaque fois que tu rencontres une difficulté dans ton travail, tu dois toujours examiner ton propre xinxing et être capable de regarder en toi : lorsque tu rencontres un problème, demande-toi pourquoi les choses se passent comme ça ? Est-ce moi qui ai fait quelque chose d'incorrect ? Ou bien est-ce mon point de départ qui a un problème ? Ou bien est-ce à cause d'autre chose ? Autrement dit, tu dois exiger de toi-même et t'évaluer toi-même selon le critère d'un pratiquant de gong à tout moment. Quand tu te considères comme un pratiquant sans négliger aucune de tes pensées, tu es en train de cultiver et pratiquer. Alors ton travail n'est-il pas intégré au Fa ? Quant à la plénitude parfaite, il faut voir l'avancement de ton xiulian, on doit voir si tu arrives ou non par la cultivation à la plénitude parfaite. Pour chaque personne, même si tu cultives et pratiques tous les jours, pour que tu puisses atteindre la plénitude parfaite, tu dois atteindre le niveau de la plénitude parfaite.

Un disciple : Je lis le Zhuan Falun tous les jours, mais pour certaines parties comme « la branche des pratiques magiques et incantatoires », « l'abstinence de nourriture », « le vol du qi » et « cueillir le qi », je pense qu'il est suffisant d'en avoir une compréhension générale.

Le Maître : Je vous dis que bien que je prenne ces choses comme exemples pour vous parler, ce dont je parle ne se limite pas à cela, ce dont je parle ce sont des principes du Fa ! Le contenu intérieur derrière cela est innombrable, sans limite et sans fin, aussi grand que soit l'univers, le Fa l'est de même. J'utilise seulement les comportements les plus communs des êtres humains, le langage le plus superficiel et la forme la plus inférieure qui est celle de l'être humain pour enseigner ce Fa, l'objectif est que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses t'éveiller, le contenu intérieur derrière lui est sans limites et sans fin, il faut que tu lises sans être sélectif. Tu dois lire le Fa du début à la fin sans omettre un seul texte. Il faut surtout prêter attention à ce sujet. Lire en continu est hautement bénéfique pour ton xiulian. Le Fa est continu, tu ne peux donc pas le lire sélectivement ainsi.

Un disciple : Est-ce que tout dans l'environnement d'un pratiquant est transformé par le Maître ?

Le Maître : L'environnement avoisinant n'est pas quelque chose de transformé. Pendant le processus de votre xiulian, tout ce qui arrive autour de toi est le résultat de tes relations karmiques antérieures, autrement dit, tes rétributions karmiques aussi bien que la compensation pour tes bonnes actions passées. Tout est le fruit de ta bonté ou de ton karma. J'utilise cela pour te permettre de cultiver et pratiquer. Ce n'est pas transformé par moi. Quand tu rencontres une

épreuve, tu es réellement en train de rembourser le karma – c’est certain. Ce que de nombreux élèves voient en rêve ou pendant la pratique tranquille n’est pas non plus complètement quelque chose de transformé. La plupart de cela est une manifestation de la réalité – c’est juste que tu ne le perçois pas très clairement.

Un disciple : Maître, pourriez-vous s’il vous plaît révéler quelque chose de votre xiulian aux disciples qui seront capables d’atteindre la plénitude parfaite ?

Le Maître : Une fois que tu auras atteint la plénitude parfaite, tu sauras. Au début, j’avais prévu de vous parler de ce qui me concerne. Étant donné les circonstances actuelles, il semble que cela devienne de plus en plus impossible. Pourquoi est-ce impossible ? Parce que dans le futur, on ne laissera pas les êtres humains connaître mon existence. Donc, je ne veux pas laisser mon histoire aux êtres humains. Quant à vous, une fois que tu auras atteint la plénitude parfaite, tu sauras. À ce moment-là, même si tu épuises tous tes mots, tu n’arriveras pas à décrire la grandeur de ton Maître ! (*Applaudissements*)

Je me tracasse non seulement pour vous, mais pour toutes les vies. J’ai quasiment épuisé tout de moi pour toutes les vies. Bien sûr, cette sorte d’épuisement n’est pas ce que vous comprenez, où il n’y a plus rien. J’ai souvent dit que j’ai comprimé dans ce Fa tout ce que j’ai qui puisse vous permettre de cultiver et pratiquer et vous élever et tout ce que vous pouvez obtenir par votre xiulian. Bien que vous soyez dans différents royaumes, aucun de vous ne peut comprendre véritablement le poids de ce que je dis. Aussi longtemps que vous cultiverez, vous obtiendrez tout. Mais savez-vous combien de mes choses ont été incorporées dans ce que vous allez obtenir ? (*Applaudissements*) Bien sûr, je ne veux pas parler de ces choses me concernant. Je veux seulement vous dire que vous devriez chérir cette chose que moi, votre Maître, fais ! Vous devez bien cultiver. Ne manquez pas cette occasion et affinité.

Un disciple : Quand aurons-nous le Dafa traduit par des Occidentaux ?

Le Maître : Le *Zhuan Falun* sera disponible très bientôt. La version française sera prochainement donnée à l’éditeur pour impression et la version anglaise est déjà disponible. La version allemande est maintenant déjà dans les librairies, je crois que beaucoup de librairies l’ont déjà. Pour les versions en d’autres langues, l’italien et l’espagnol sont apparemment en cours de traduction, et le russe est déjà disponible. Voilà en ce qui concerne les langues occidentales. Il y a aussi des gens qui traduisent en d’autres langues. De mon côté, je suis effectivement très préoccupé à ce sujet. C’est parce que souvent l’occasion et l’affinité ne sont pas adéquates sous de nombreux aspects. De plus, il y a des interférences de différentes origines dont vous n’êtes pas conscients. Alors cela a freiné.

Un disciple : Puisque la cultivation du xinxing est le plus important, pourquoi le Maître parle-t-il encore dans le livre des niveaux de xiulian et des pouvoirs divins ?

Le Maître : De nombreuses questions sont posées par les nouveaux élèves. Lisez au moins le livre avant de poser des questions ! Le xiulian et les pouvoirs d’un bouddha sont inséparables. Ce dont je parle sont les principes, les principes du Fa en général, pour vous permettre de comprendre. Je donne un exemple pour permettre aux pratiquants de comprendre le reste – c’est le but. Ce n’est pas que je vous demande de ne pas rechercher ces choses et que pourtant je vous

en parle. Ces choses ne peuvent être séparées du xiulian dans le Fofa. Ce que vous recherchez et les principes du Fa que vous devez comprendre sont deux choses complètement différentes, les pouvoirs divins sont une manifestation d'un autre côté du Fofa. Le fait que vous n'arriviez pas à voir combien les pouvoirs divins du Fofa sont extraordinaires est causé par le fait que vous lisez le livre avec un état d'esprit humain. Vous ne lisez que les choses qui vous plaisent. Vous ne lisez pas, et même rejetez, ce que votre pensée humaine ordinaire ne peut saisir. C'est justement la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vous élever.

Un disciple : Pourquoi l'homosexualité est-elle considérée comme immorale ?

Le Maître : Réfléchissez-vous. L'homosexualité est-elle un comportement humain ? Le ciel a créé l'homme et la femme. Quel en était le but ? C'était pour procréer les futures générations. Un homme avec un homme, ou une femme avec une femme – il ne faut pas réfléchir beaucoup pour savoir si c'est bien ou pas. Quand des choses mineures sont mal faites, on dit que la personne a tort. Quand des choses majeures sont faites incorrectement, c'est le cas des êtres humains n'ayant plus le code moral des êtres humains et ils ne sont pas dignes d'être des êtres humains.

Je vais vous dire pourquoi la société d'aujourd'hui est devenue ainsi. Cela résulte de l'absence de la restriction d'un Fa droit sur les êtres humains. Ce Dafa doit être enseigné précisément dans l'environnement le plus chaotique, à une époque où aucune des religions ne peut plus sauver les hommes, et dans la situation où toutes les divinités ont lâché la main de l'homme et ne s'en occupent plus. Le Fa est tout-puissant. En de meilleures périodes, il ne serait pas nécessaire d'enseigner un Fa aussi grand. C'est seulement dans les pires périodes que le pouvoir du Fa peut se manifester. Et il y a aussi d'autres raisons.

Un disciple : Pourquoi les personnes homosexuelles sont-elles considérées comme de mauvaises personnes ?

Le Maître : Je vous dis que si je n'enseignais pas ce Fa aujourd'hui, la première cible d'annihilation par les divinités serait les homosexuels. Ce n'est pas moi qui les détruirais – ce sont les divinités. Vous savez que les homosexuels argumentent que cela existait dans l'ancienne civilisation grecque. Oui, il y avait un phénomène similaire dans l'ancienne civilisation grecque. Savez-vous pourquoi l'ancienne civilisation grecque n'existe plus ? Pourquoi les anciens Grecs ont disparu ? C'est parce qu'ils étaient corrompus à ce point et ont été détruits.

Quand les divinités ont créé les êtres humains, elles ont établi des critères pour les comportements et manières de vivre des êtres humains. Quand les êtres humains dépassent les limites, ils ne sont plus appelés êtres humains. Mais vous, vous avez pourtant l'apparence extérieure d'un être humain. Alors les divinités ne peuvent plus tolérer votre existence et vous détruisent. Savez-vous pourquoi les guerres, les épidémies, les catastrophes naturelles et humaines arrivent dans le monde ? C'est précisément parce que les êtres humains ont du karma et ces événements existent pour éliminer le karma des êtres humains. Dans le futur, peu importe en quelle magnifique période, il existera toujours les guerres, les épidémies, les catastrophes naturelles et humaines sur la planète Terre. C'est un moyen d'éliminer le karma pour les gens. Certaines personnes qui ont commis des péchés peuvent avoir leur karma éliminé par la mort de leur corps charnel et par la souffrance, et elles seront donc libres de karma après s'être réincarnées. Leur vie ne meurt pas vraiment et elles se réincarneront de nouveau. Mais le karma que certaines personnes ont

accumulé est trop grand. Dans ce cas, la nature fondamentale de leur vie sera impliquée et détruite. Les homosexuels ne violent pas seulement les critères que les divinités ont établis pour l'humanité, mais endommagent aussi le code moral de la société humaine. En particulier, l'impression créée sur les enfants rendra la société future semblable à celle des démons. C'est le problème. Ce type de destruction, cependant, n'est pas comme s'ils disparaissaient simplement une fois annihilés. La personne est annihilée couche après couche à une vitesse qui nous semble très rapide, mais est en fait extrêmement lente dans ce champ temporel-là. Encore et encore, on est annihilé de façon extrêmement douloureuse. C'est une situation très effrayante. Une personne doit vivre dans la lumière, elle doit vivre avec droiture et dignité comme un être humain. On ne devrait pas laisser libre cours à sa nature démoniaque et faire à sa guise.

Un disciple : Je veux atteindre le fruit juste. Mon but est le statut d'arhat. Je ne prends pas l'initiative d'aider ceux qui n'ont pas d'affinité avec moi, et cela inclut la diffusion du Fa. Ai-je tort ?

Le Maître : Tu as tort. C'est ta pensée humaine à la surface. Savez-vous que j'ai très bien arrangé pour chacun de vous l'endroit jusqu'où tu dois cultiver, l'amplitude de ta capacité à endurer, la quantité de ton De et la taille de ta base matérielle. Tu veux arranger pour toi le chemin de ton xiulian – ça ne peut pas aller, et personne ne peut le reconnaître. Pourquoi veux-tu te fixer à la position d'arhat ? C'est parce qu'actuellement tu ne peux comprendre le Fa qu'à ce niveau-là. Tu as beaucoup d'attachements que tu ne veux pas abandonner. On peut seulement dire que tu penses ainsi parce que c'est le niveau de ta compréhension du Fa. Dans le futur, quand tu auras compris le Fa à un niveau plus élevé, quand tu auras augmenté le nombre de lectures du livre de Dafa, c'est sûr que tu changeras ta manière de penser. Tu penseras que tu n'aurais pas dû poser cette question, et à ce moment-là tu te sentiras embarrassé. Maintenant, je ne peux que te dire que cela représente ta fondation actuelle, c'est pour ça que je ne t'en veux pas. Ta façon de faire est cependant incorrecte. Si tu te relâches toi-même, les attachements que tu ne veux pas abandonner rendront difficile pour toi d'avancer avec diligence.

Un disciple : Quand j'ai commencé le xiulian, j'étais très impliqué et assidu. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai eu soudain des doutes sur Dafa. J'ai fait des erreurs à répétition et je n'arrive pas à passer les épreuves. Est-ce le karma de pensée ou l'interférence démoniaque ?

Le Maître : Pourquoi vous ai-je demandé de retourner à l'origine et retrouver l'authenticité ? Quel est le but de retrouver l'authenticité ? C'est de revenir à ton toi véritable. Les êtres humains ont de nombreux attachements, toutes sortes de conceptions, et diverses émotions et désirs. Toutes ces pensées sont dans ton cerveau, pourtant aucune d'elles n'est toi. J'ai dit que la porte est grande ouverte et qu'on regarde seulement votre cœur. On regarde seulement le cœur de la personne si elle peut cultiver et avoir encore la pensée et l'intention de retourner à l'origine et retrouver l'authenticité. Donc, je vous dis que tout ce qui interfère avec votre pensée peut ne pas être toi. En ce qui concerne certains qui ne peuvent abandonner leurs intérêts personnels parmi les gens ordinaires, ou ceux qui ne peuvent différencier quelles pensées sont ou ne sont pas eux-mêmes et considèrent même ces mauvaises pensées comme étant eux, nous ne nous occuperons absolument plus d'eux. Pourquoi ? C'est parce que ces personnes ont déjà considéré ces mauvaises pensées comme leurs. Mais tout ce qui nous appartient ne peut être donné à ces mauvaises pensées.

Un disciple : Dans le Zhuan Falun, il est dit que les grands éveillés ont construit l'univers

d'après leurs propres caractéristiques.

Le Maître : Je vous le dis, beaucoup de gens ont vu ce texte. Cela se réfère aux choses qui se sont produites dans les univers de différents niveaux dans le vaste corps céleste qui englobe tous les univers. Le corps céleste est simplement trop vaste. Ce n'est pas ce qui se passe dans le corps céleste tout entier dont je voulais vous parler. Les grands éveillés aux différents niveaux du corps céleste s'éveillent aux différents principes du Fa du Dafa de l'univers. Ce à quoi les grands éveillés du même niveau s'éveillent est aussi différent. Quand des univers de tailles différentes dans le vaste corps céleste commencent à montrer des signes de corruption, les grands éveillés qui se sont éveillés à un haut niveau et se sont éveillés aux principes justes reconstruisent un nouvel univers à leur niveau. Ceci ne se réfère pas au corps céleste tout entier incomparablement immense qui englobe d'innombrables niveaux d'univers.

Un disciple : Dans l'article « Dialogue avec le temps », vous avez mentionné la divinité. Comment comprendre le concept de divinité, et sa distinction du bouddha et du tao ? Quelle relation y a-t-il avec la divinité originelle ?

Le Maître : Dans l'univers, tous ceux qui ont des capacités dépassant celles des gens ordinaires sont des divinités. Les microscopiques et pourtant immenses vies qui se trouvent partout dans l'air sont des divinités sans nombre et sans forme – voilà l'idée. Les divinités sont dans différents royaumes et sont de différentes sortes. Les bouddhas ne sont-ils pas des divinités ? Les taos ne sont-ils pas des divinités ? Globalement on les appelle des divinités. Seule chacune a ses propres caractéristiques de xiulian et sa propre apparence. Chacune a en plus développé ses propres caractéristiques. Alors celui-ci est appelé un tao, celui-ci est appelé un bouddha et l'autre est appelé une divinité. Tout dans l'univers est pourvu de pensée et est vivant. Peux-tu dire que ce ne sont pas des divinités ? Le temps dans n'importe quel espace délimite strictement les changements qui se produisent dans toutes les matières de cet espace. Peux-tu dire que le temps n'est pas une divinité ? Il connaît les pensées de toutes les vies dans la portée de son contrôle. S'il veut parler, il peut parler, s'il veut s'assembler sous forme humaine, il peut le faire aussi. Ne dirais-tu pas que c'est une divinité ? Les gens pensent que le temps n'est qu'un concept. Le soleil se lève et se couche, les gens marquent quelques points et mettent quelques chiffres sur une horloge – et c'est supposé être le temps. C'est la forme de manifestation du temps dans la société des gens ordinaires, y compris le lever et le coucher du soleil. Je vous dis que même le lever et le coucher du soleil et la rotation de la Terre autour du Soleil sont délimités et arrangés, sans déviation, par le temps de cet espace.

Un disciple : Je suis déterminé à atteindre la plénitude parfaite. Quand le Maître cessera d'enseigner le Fa, serai-je encore protégé par le Fashen du Maître ?

Le Maître : En fait, j'ai déjà cessé d'enseigner le Fa. La période de mon enseignement systématique du Fa est déjà passée. Maintenant je participe seulement aux Fahui et répond à quelques questions pendant que je suis là. Les responsables des centres d'assistance espèrent toujours que je parle de choses plus élevées et vous en dise un peu plus. Dans le passé, c'est mon enseignement du Fa qui était primordial. Aujourd'hui c'est votre xiulian et votre élévation qui sont le plus important. Comment pourrait-il ne pas y avoir de Fashen pour s'occuper de vous ? Lorsque mon Fashen ne s'occupera plus de vous, vous aurez déjà atteint la plénitude parfaite.

Un disciple : Certains nouveaux élèves qui viennent d'obtenir le Fa veulent vraiment écouter et regarder les enregistrements audio et vidéo de l'enseignement du Fa du Maître en Amérique du Nord avant 1998. Est-ce que ça va ?

Le Maître : Il y a maintenant un livre de mon enseignement du Fa aux États-Unis lorsque j'y suis allé pour la première fois. Si tu lis le livre, cela sera très bénéfique pour que tu comprennes le Fa. Les vidéos, par contre, peuvent ne pas te concerner directement, parce qu'à ce moment-là, je parlais par rapport aux situations particulières des élèves présents. Les livres, par contre, sont adaptés à tout le monde, car ils ont été réorganisés. De plus, vous avez peut-être vu sur la vidéo quelque chose de particulier quand je parle du Fa. Comme je parle, parle, parle, soudain je change de sujet et commence à parler d'un autre problème. Vous avez sûrement tous senti cela. Pourquoi ? C'est parce que, alors que je parle et parle, je vois que les élèves ont déjà compris. Ils ont compris avant même que j'aie fini de parler. Bien, alors j'arrête de parler de cela et je passe à un autre sujet. Comme cela se produit souvent sur mes vidéos, par rapport à de nombreux problèmes, regarder les vidéos n'est pas nécessairement mieux que de lire le livre. Au contraire, lire le livre est meilleur pour toi. C'est ce que je veux dire. La coexistence du livre et de la vidéo crée une interférence. Donc, aussitôt que les livres des enseignements du Fa dans les différentes régions sont publiés, tous les enregistrements audio et vidéo concernés doivent être détruits – c'est pour protéger Dafa. Ce qu'on ne peut abandonner est la sentimentalité humaine.

Un disciple : Ma femme et moi cultivons dans Dafa. Il y a quelques mois, nous avons rêvé d'un oiseau extrêmement magnifique. L'oiseau a disparu après être entré dans mon corps, alors que ma femme entendait les cris de l'oiseau. Que cela signifie-t-il ?

Le Maître : C'est juste un oiseau. Dans vos réincarnations vie après vie, même une divinité descendant d'un très haut niveau pourrait se réincarner en homme dans une vie et en animal dans une autre vie. C'est ainsi dans la société humaine. La première chose que vous voyez au commencement de votre xiulian est probablement votre forme originelle, ou bien la forme de là où vous êtes allés au début. Ce peut être sous forme humaine, ou animale, ou ceci ou cela. Les oiseaux au ciel sont aussi des divinités.

Un disciple : Les pratiquants peuvent-ils prendre des compléments nutritionnels ?

Le Maître : Tu n'as pas lu le livre – tu n'as tout simplement pas lu le livre. Réfléchissez tous. Si le corps d'un pratiquant était malade, il serait incapable de développer du gong. Autrement dit, ton corps impur ne peut cultiver et pratiquer. Quand tu cultives et pratiques, ton corps doit être purifié et arriver à un degré de pureté absolue, et alors il peut commencer à développer le gong. Donc, j'ai dit que nous ne traitons pas les maladies. Mais j'épure les corps des pratiquants véritables, et ce genre de corps est libre de maladies. Comme nous voulons tous atteindre un corps ayant l'état d'un bouddha, est-ce que prendre des compléments nutritionnels peut permettre d'atteindre cela ? Absolument pas. Alors pourquoi en prends-tu ? Ce n'est pas comme si ces choses étaient délicieuses et valaient le coup d'être essayées pour leur goût délicat. Pendant le processus du xiulian, nous rendons ton corps de plus en plus propre pour lui faire atteindre l'état le plus naturel et optimal. C'est quelque chose qu'on ne peut atteindre en prenant des médicaments. Si tu prends des médicaments, as-tu de l'incertitude par rapport au xiulian ? Tu ne te considères pas comme un pratiquant, c'est ce principe n'est-ce pas ? Comment pouvons-nous te considérer comme un pratiquant ? N'est-ce pas ce principe ? Que ce soit les remèdes chinois ou

les médicaments occidentaux, ce sont tous des médicaments – ce point est sûr. Ton but est simplement d’avoir un corps en bonne santé, mais notre xiulian arrive à quelque chose loin au-delà. Comment dois-tu traiter cela ? Voilà, c'est le rapport.

Un disciple : Nous sommes des disciples venant de Chine. Cinq autres personnes n’ont pas pu venir pour différentes raisons. La raison de ne pas venir, est-ce parce que l’interférence démoniaque était trop forte ou parce que c’est l’arrangement du Maître ?

Le Maître : Même vous cinq, je ne voulais pas que vous veniez. Pourquoi ? J’ai dit à l’instant que dans le passé mon enseignement du Fa était le point le plus important et qu’aujourd’hui ce sont votre xiulian et votre élévation qui sont les plus importants. Mettez votre cœur entièrement dans le xiulian, et cultivez réellement et solidement – c’est de la plus grande importance. Avec un cœur instable, vouloir me chercher, vouloir écouter ma conférence de Fa, me suivre partout... ce n’est d’aucun bénéfice pour votre xiulian – pas le moindre bénéfice. Quand le Fahui a eu lieu à Singapour, beaucoup de personnes de Chine voulaient y aller. J’ai alors dit à l’Association générale de recherche : « Vous devez informer les centres d’assistance de chaque région de dire aux élèves de surtout ne pas voyager partout, cela n’est d’aucun bénéfice. » À l’origine, mon Fashen avait arrangé pour vous un xiulian ordonné pour cette période. Mais vous avez bouleversé cela. Il est très possible que pendant cette période de xiulian, certains de vos attachements auraient pu être éliminés. Pourtant ce qui aurait dû s’élever dans le domaine concerné a été bouleversé. Voilà la raison. Ne considérez pas comme une interférence démoniaque tous vos attachements à insister pour faire quelque chose que vous n’arrivez pas à faire.

Un disciple : Mon mari n’a jamais pratiqué les exercices, bien qu’il ait lu le Zhuan Falun une fois et regardé les vidéos des conférences de Fa du Maître. Mais son œil céleste est ouvert et il a même la capacité de vision à distance.

Le Maître : C’est du fait de son affinité prédestinée. Sa prédisposition est peut-être aussi très bonne ce qui fait que son œil céleste s’est ouvert dès qu’il a lu le livre. Quant au fait qu’il apprenne ou non, qu’il cultive ou non, tout le monde dans cette société compliquée est devenu très compliqué. Pour tout le monde ici présent, dans l’histoire, avant que vous ne veniez dans le monde humain, dans les profondeurs de votre cœur étaient plantées les graines pour vous faire obtenir le Fa aujourd’hui. Je vous ai trouvés plusieurs fois dans la société humaine et vous ai marqués, toutes ces choses jouent un rôle très fort. Pourtant aucune d’elles ne peut diminuer vos attachements parmi les gens ordinaires. Et aucune ne peut vous faire vous sentir comme vous vous êtes senti lorsque vous avez rencontré le Fa à cette époque : « Oh, j’ai attendu tellement d’années. Je suis venu justement pour l’obtenir. » De nombreuses personnes n’ont plus cette sensation, ce qui fait qu’elles cultivent par intermittences et ne sont pas très assidues. Une telle personne a une affinité prédestinée et a déjà obtenu le Fa, pourtant elle ne peut toujours pas abandonner divers attachements. Ce sont différentes situations. Lorsque l’affinité prédestinée aura passé, ce sera trop tard.

Un disciple : Maître, quand vous avez parlé du symbole svastika, vous avez dit, « ceux qui sont deux fois plus haut qu’un tathagata ont deux symboles svastika ». Vous référeriez-vous à la hauteur de la colonne de gong qui est deux fois plus haute que celle d’un tathagata ?

Le Maître : Je me référerai au xinxing et à la vertu majestueuse. Le gong n’est qu’une

manifestation. Cela va aussi de comprendre cela comme une colonne de gong. Mais ce doit être la colonne de gong après la plénitude parfaite. Cela signifie qu'après avoir atteint la plénitude parfaite, ta colonne de gong est deux fois plus grande que celle d'un tathagata. La colonne de gong développée pendant le xiulian ne compte pas, parce qu'elle n'est pas encore achevée puisque les autres parties de toi n'ont pas atteint la plénitude parfaite ; c'est donc juste une forme d'existence d'énergie. D'une certaine manière cependant, cela représente aussi ton niveau et ton xinxing durant le processus du xiulian.

Un disciple : Durant la conférence d'échanges d'expériences de Singapour, quand les disciples applaudissaient, le Maître utilisait la plupart du temps les deux mains dans la position heshi. Mais lorsque vous donniez les conférences de Fa auparavant, vous utilisiez principalement une seule main. Quel sens plus profond y a-t-il là dedans ?

Le Maître : J'utilise une seule main pour mes disciples. Mais il y a une chose. Quand je vois le cœur pur de tout le monde et l'avancement diligent et continu, je suis vraiment très content, et alors j'aime utiliser les deux mains. En général, le Maître utilise une seule main pour ses disciples.

Un disciple : J'ai entendu que quand quelqu'un peut réciter le Zhuan Falun, il peut pour toujours porter Dafa avec son zhuyuanshen, qu'il atteigne la plénitude parfaite ou non.

Le Maître : Qui voudrait juste se souvenir du Fa mais ne pas atteindre la plénitude parfaite ? Pourquoi mémoriser le livre ? N'est-ce pas pour atteindre la plénitude parfaite ? Mémoriser le *Zhuan Falun* est bon pour ton élévation, parce que la partie microscopique de ton corps et ton côté le plus superficiel qui est le côté humain le mémorisent en même temps. Mais peu importe comment vous le mémorisez, même les personnes qui l'ont très bien mémorisé trouveront, à un moment, qu'elles ne peuvent soudainement plus le réciter. Pourquoi ? C'est parce que la partie principale de toi, la partie qui l'a mémorisé, se séparera de toi dès qu'elle a atteint le critère. Tu sentiras tout à coup : « Oh, comment se fait-il que je ne puisse plus réciter ? » C'est parce que la partie qui a déjà atteint le critère a déjà été séparée, et la surface humaine ne sera plus capable de réciter entièrement, car elle l'aura oublié. Certains oublient beaucoup, certains oublient moins. Ce genre de situation arrive.

Beaucoup d'entre vous ont aussi expérimenté une situation dans laquelle périodiquement on entend bien ou périodiquement l'œil céleste voit les choses clairement. Quand une personne est-elle capable de voir clairement ou de voir le mieux ? C'est quand elle cultive particulièrement bien pendant cette période, avant que la séparation ne se produise et qu'elle soit sur le point d'atteindre le critère. Elle peut voir clairement, entendre distinctement avec ses oreilles, et aussi son corps est sensible. Une fois que la séparation a eu lieu, elle sent qu'elle a perdu cet état et pense : « Est-ce parce que j'ai chuté ? Pourquoi est-ce que ça ne marche plus ? » Ce n'est pas que tu aies chuté. C'est parce que la partie de toi qui a bien cultivé a déjà été séparée, et ce qui reste est la partie qui n'a pas encore bien cultivé et qui doit continuer à se cultiver. Donc, la sensibilité arrive par périodes. C'est cette sorte d'état. Cela n'arrive que dans la cultivation de Dafa.

Un disciple : Est-ce que quand on cultive à des niveaux plus élevés on dort moins ?

Le Maître : Ce n'est pas ainsi. Cette situation est en relation avec les changements et l'élévation

des particules intrinsèques à tes pensées. Mais cela arrive périodiquement. Le problème dont je viens de parler inclut aussi cet aspect. Quand ta partie bien cultivée est séparée de toi, ton côté en surface se manifeste comme d'habitude. Tu seras dans cet état jusqu'à ce que tu atteignes la plénitude parfaite. Tout cela te permet de vivre comme les gens ordinaires. Pourtant ton côté humain devient de plus en plus faible. De plus, tu t'imposes un critère élevé, et peut-être te conduis-tu de mieux en mieux parmi les gens ordinaires. C'est ainsi.

Un disciple : Le temps presse, mais je ne peux toujours pas m'asseoir en double lotus. Comment puis-je mieux faire ?

Le Maître : Ne sois pas anxieux. Personne ne dit que le temps n'est pas suffisant. Je n'ai jamais dit quelque chose comme, il n'y a pas assez de temps. Je te demande de te hâter dans la cultivation, tu dois juste pratiquer. Mais toi, tu dois savoir que tu dois être strictement exigeant envers toi-même – c'est tout. De toute façon, ceux qui ne peuvent absolument pas mettre leurs jambes dans cette position sont très, très rares. Il y en a dont le yuanshen au ciel n'a pas l'apparence d'un être humain mais a l'apparence d'autres divinités qui ne plient pas leurs jambes en position de lotus. Il existe peut-être ce facteur. Mais puisque vous avez un corps humain, un corps de chair aujourd'hui, je pense que vous pouvez tous mettre vos jambes dans cette position, à part de rares cas extrêmement particuliers. Plaisantons. Parmi ceux qui sont assis ici, beaucoup ont très bien cultivé. Pour ceux parmi vous qui ne peuvent pas replier les jambes, les bodhisattvas dans le ciel couvrent leur bouche et rient de toi : « Regardez ce pratiquant qui ne peut toujours pas replier les jambes. »

Un disciple : Le Maître peut-il nous parler du concept des attachements ?

Le Maître : Pour quelle raison les gens ne peuvent-ils pas voir la vérité de l'univers ? Pourquoi cet espace est-il illusoire ? Je vous dis à tous : en tant que personne ordinaire, ce que tu vois et ce avec quoi tu entres en contact dans l'espace de la société des gens ordinaires, et les connaissances acquises parmi les gens ordinaires, te limitent toutes et te confinent. Quand ta connaissance de cet espace s'accumule, quand ta compréhension de tout dans cet espace devient plus claire, et que tu deviens apparemment de plus en plus lucide, en réalité tu t'enfermes de plus en plus. Ce que tu considères comme la vérité de cet espace des gens ordinaires pourrait bien en fait être faux ou inversé. Donc, si tu n'abandonnes pas ces compréhensions dans la société des gens ordinaires, tu ne verras pas la vérité de l'univers. Particulièrement ces choses que nous êtres humains ne pouvons abandonner dans le but de la survie, de l'autoprotection, du gain de plus de bénéfices pour nous-mêmes, je les appelle tous attachements. Ces attachements sont justement comme de gros et puissants cadenas qui vous enferment. Sur ta voie d'avancement, tu dois ouvrir chaque cadenas. Si tu ne les ouvres pas, ils t'emprisonneront et te tromperont, et tu seras incapable de voir la vérité. De plus, si tu ne réussis pas à ouvrir ces cadenas sur la voie menant au retour à l'origine et à l'authenticité, tu ne pourras pas continuer d'avancer. Voilà c'est ça l'épreuve. Tout ce à quoi tu es attaché est ton obstacle. Ces épreuves que tu rencontres dans le xiulian sont en fait tes propres tribulations. Le but pour moi de les utiliser est d'ouvrir les cadenas de tes attachements, de te rendre capable de voir la vérité et de permettre à ton esprit de se sublimer.

Un disciple : Comment devons-nous comprendre, abandonner tous les attachements ?

Le Maître : C'est simplement abandonner toutes sortes de cœur qui ne peuvent être abandonnés

dans l'espace des gens ordinaires, parce que votre méthode de xiulian aujourd'hui est différente de toutes celles du passé. Je sais que beaucoup, beaucoup de personnes viendront l'apprendre, et alors cela deviendra un phénomène social. Dans le futur, encore plus de personnes viendront l'apprendre. Alors avec la formation de ce phénomène social – un groupe de gens cultivant et pratiquant – cela aura une grande influence sur la société. Si tout le monde cultivait avec ses capacités libérées et que tout le monde allait de-ci de-là comme des divinités, la forme entière de la société changerait. Et alors au lieu d'être une société d'êtres humains, elle serait une société de divinités. Là ce n'est pas permis. Comme la société humaine est juste ce qu'elle est, nous avons alors utilisé cet environnement de xiulian pour y cultiver et pratiquer. Non seulement nous ne perturbons pas cet environnement, mais aussi, en même temps, nous devons nous conformer à cet environnement durant notre xiulian. Parce que si tu ne te conformes pas à cet environnement, tu n'auras aucun moyen de cultiver et pratiquer. C'est la même chose pour la forme que nous adoptons aujourd'hui. Maintenant il y a plus de 100 millions de personnes qui cultivent dans Dafa. Si tout le monde quittait le monde séculier et que tous devenaient des moines ou des bonzes, là ce n'est pas permis. Dans le futur, il y aura encore plus de gens. Qu'arriverait-il à cette société ? Qui te nourrirait si tout le monde venait cultiver et pratiquer ? Cela n'irait pas. Donc, nous devons nous conformer le plus possible à la société des gens ordinaires. Nous utilisons ce genre de forme sociale des gens ordinaires pour cultiver et pratiquer, donc nous devons nous y conformer.

Vous devez tous avoir un travail, un environnement, une famille même, et beaucoup beaucoup de proches dans la société des gens ordinaires. Chaque aspect de ces choses est un reflet de votre capacité à vous conformer aux formes de la société des gens ordinaires. En même temps, cela nous crée de très bonnes opportunités de xiulian et nous offre un environnement de xiulian, car c'est justement parmi les gens ordinaires que vous cultivez et pratiquez. Alors, puisque vous cultivez et pratiquez dans la société des gens ordinaires, en ce qui concerne le rapport aux choses matérielles et aux possessions matérielles, nous nous conformons aussi le plus possible à l'état de la société des gens ordinaires. Mais sur un point vous êtes différents des autres, comme vous êtes des pratiquants, votre cœur n'est pas attaché à ces choses. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, avoir une famille – tu peux avoir tes propres biens et posséder beaucoup de choses. Mais vous devez en abandonner ce cœur. C'est votre forme de xiulian.

L'abandon de tout dont nous parlons ici ne signifie pas forcément qu'on doive abandonner les choses matérielles pour que cela compte comme abandon. Au contraire, si vous abandonnez toutes les choses matérielles mais que dans votre cœur vous ne les avez pas abandonnées, que vous répugnez à les abandonner, que vous êtes incapables de vous en séparer, ou même que vous y pensez souvent et les laissez parfois affecter votre xiulian, je dirais que ce n'est pas abandonner, mais être forcé à abandonner. Donc, considérer les choses matérielles en surface avec légèreté n'est que la forme. Comme je le vois, la vraie raison de réussir à s'élever par la cultivation c'est parce que le cœur humain connaît un changement. C'est seulement quand le cœur et l'état d'esprit d'une personne ont atteint le critère qu'elle s'est vraiment élevée dans le xiulian. Nous prenons les choses matérielles avec légèreté. Ce n'est pas important que tu en aies ou non. Ce qui est crucial est de pouvoir ou non abandonner le cœur et de pouvoir ou non s'élever – c'est ça qui est le plus crucial. De plus, toute notre forme de xiulian est arrangée pour cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires – c'est la façon de te permettre d'avancer avec diligence sans voir ton gong régresser –, les arrangements sous tous les aspects se conforment à cette forme de xiulian qui est la nôtre aujourd'hui. Donc, quand j'ai commencé à enseigner ce Fa il y a des années, ces divinités disaient

toutes que c'était un « Dafa de haute vertu ». Elles ont toutes senti que c'était très bien.

Un disciple : Les méthodes pour diffuser Dafa à grande échelle doivent-elles s'adapter aux Européens ?

Le Maître : En tant que pratiquant ayant obtenu ce Fa, c'est un très bon souhait de penser à la façon de le diffuser à grande échelle et de permettre à plus de gens de l'apprendre. Que ce soit en Europe ou en Orient, peu importe de quelle manière tu le diffuses, ce sera difficile pour les personnes qui n'ont pas l'affinité prédestinée de venir l'apprendre. Qui est une personne avec « l'affinité prédestinée » ? J'ai déjà discuté de cette question d'affinité prédestinée. Comment trouver ces personnes avec l'affinité prédestinée alors ? Disons que je mets une annonce dans un journal pour trouver qui a l'affinité prédestinée – ce sera inutile. Mais il y a un point qui doit être clair pour chacun. Chacun de nos élèves comprend probablement dans son propre cœur qu'il y a des personnes qui, quand tu leur mentionnes les mots « Falun Gong » ou les mots *Zhuan Falun*, se sentent immédiatement attirées ou enthousiastes, et veulent immédiatement l'apprendre. Ce sont très probablement des personnes avec l'affinité prédestinée. Avec certaines personnes, peu importe comment tu leur parles, leur cœur ne bouge pas. Ce sont très probablement des personnes sans l'affinité prédestinée.

Alors, pour ce qui est de diffuser la méthode à grande échelle, en fait, la meilleure façon est que nos élèves pratiquent les exercices dans des endroits publics pour que les personnes avec l'affinité prédestinée puissent les trouver. Une autre façon est d'avoir nos livres de Dafa visibles dans les librairies de différentes nations et pays. J'ai d'innombrables Fashen qui peuvent voir instantanément qui a l'affinité prédestinée et qui doit obtenir le Fa. Si nous avons des livres dans les librairies et que nos élèves pratiquent les exercices dans les parcs, les Fashen peuvent trouver les personnes avec l'affinité prédestinée et les emmener pour chercher ce Fa. En l'absence d'un tel environnement, cela peut aussi créer une sorte de difficultés. Peu importe la méthode, une personne prédestinée trouvera le livre, et en lisant le livre elle trouvera que c'est bien. Parce qu'elle a l'affinité prédestinée, elle pensera assurément que c'est bien, une fois qu'elle cherche, comme nous avons des pratiquants qui pratiquent dans les parcs, alors elle va les trouver. Depuis le moment où j'ai commencé à enseigner ce Fa jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses personnes l'ont obtenu ainsi. Il y en a aussi de nombreuses qui en ont entendu parler par nos élèves. Elles ont pensé que c'était vraiment bien et ont dit aux membres de leur famille de venir apprendre. Si elles-mêmes n'avaient pas senti que c'est bien, elles n'auraient absolument pas dit à leurs proches de venir pour être dupés. C'est justement parce qu'elles, elles-mêmes, ont trouvé que c'était bien qu'elles ont dit à leurs proches de venir apprendre ; ensuite les proches ont trouvé que c'était bien et ils ont dit à d'autres membres de la famille et amis de venir l'apprendre. Quand les élèves eux-mêmes parlent de leur impression sur la base de leur propre expérience personnelle, il y a un fort impact sur les gens. Ils ne mentiraient pas aux membres de leur propre famille, ni ne mentiraient à leurs propres amis. Donc, leurs amis y croiront. Alors, s'ils y croient, ils viendront aussi apprendre et eux-aussi pourront avoir leur ressenti. C'est la façon dont Dafa se diffuse à grande échelle.

Il y a toutefois un petit nombre de personnes qui ont obtenu le Fa parce qu'elles ont vu les annonces que nos élèves ont mis dans les journaux ou les magazines. J'ai dit hier que je n'ai pas d'objection à ce qu'on obtienne le Fa ainsi. Mais quel genre de problème peut arriver dans ce scénario ? C'est que non seulement des personnes supérieures viendront, mais aussi des personnes inférieures. Alors les personnes venant auront différents buts et toutes sortes d'états

d'esprit. C'est pourquoi certains pratiquent pendant un moment puis s'en vont. Ce sont probablement des personnes inférieures. Peut-être ne veulent-elles pas l'obtenir ou ne sont-elles pas supposées l'obtenir. C'est souvent le cas. C'est bien également pour les élèves eux-mêmes d'écrire un article ou de mettre des informations dans les journaux. Je n'ai pas d'objection à cela, parce qu'après tout, cela permet à des personnes avec l'affinité prédestinée de venir, les personnes supérieures pourront aussi venir après avoir lu le journal, c'est pour cette raison que cela peut aussi jouer un rôle. Mais il n'y a que deux méthodes principales : l'une est que nous ayons les livres dans les librairies et qu'il y ait des sites de pratique, pour que le Falun puisse les faire trouver aux gens ; l'autre est à travers les Fahui et par le fait que nos élèves racontent leur expérience aux membres de leur famille. C'est principalement par ces deux méthodes que plus de personnes avec une haute qualité viennent. Par rapport à emprunter d'autres méthodes, pour les Orientaux ou les Occidentaux, je pense que celles-ci sont les deux méthodes principales. Dans de nombreuses régions au début, les gens n'avaient pas encore une compréhension du Falun Gong, alors nous l'avons présenté aux gens en écrivant des articles dans les journaux et les magazines, etc. Bien sûr, c'est aussi diffuser le Fa à grande échelle – c'est certain.

Un disciple : Je suis occidental. Quand vous rencontrez un test, l'affrontez-vous ou le laissez-vous passer ?

Le Maître : « Quand vous... » cela se réfère à moi, n'est-ce pas ? Il y a un sujet dont je voudrais parler à tout le monde. C'est une très bonne question. Je pense que c'est aussi le moment de clarifier un problème pour tout le monde.

Je vous le dis, aujourd'hui, peu importe le nombre de personnes cultivant dans Dafa ou combien d'élèves ou de disciples j'ai, vous êtes tous des pratiquants, sans exception, donc vous êtes tous en train de cultiver. Que vous cultiviez bien ou pas bien, que vous avanciez avec diligence ou non, ou que votre niveau soit haut ou bas, vous devez tous vous tenir à des critères stricts dans le xiulian et vous considérer comme des pratiquants. Moi, cependant, je ne suis pas ici pour cultiver et pratiquer. Vous devez faire une distinction claire sur ce point. Je n'ai pas mes propres tribulations, ni ces facteurs de cultivation comme les vôtres. Il y a un point que je peux vous dire : parce que du moment que je vous guide comme mes disciples, je suis en train de vous sauver et je vous offre le salut, alors de ce point de vue je suis différent de vous. Vous devez traiter tous les ennuis que vous rencontrez comme le xiulian, parce que c'est sûr qu'ils sont le xiulian. Si des ennuis m'arrivent à moi, c'est une interférence envers le Fa et un sabotage du Fa. Pourquoi doit-on voir cela ainsi ? Cet univers existe depuis l'origine. L'objectif pour lequel je fais cette chose est la rectification de Fa. Tous les êtres de l'univers ont déjà dévié du Fa, alors le Fa doit être rectifié. Je vous dis souvent que c'est une chose qu'on ne rencontre même pas en dix mille ans, une chose qui n'est pas arrivée depuis l'ouverture du ciel et de la terre, transmettre dans le monde humain le Dafa de l'univers entier – le Fa qu'auparavant même les divinités ignoraient.

Au cours de périodes historiques infiniment longues, les vies sont devenues de plus en plus impures. Tout est en train de dégénérer, si cela continue ainsi longtemps, même la base la plus fondamentale, Zhen-Shan-Ren, va dégénérer, c'est absolument terrible. Cependant, je chéris les vies de l'univers. Je souhaite préserver les vies originelles autant que possible et prévenir le processus d'élimination. J'ai eu cette pensée, alors je suis venu. (*Applaudissements*) Puisque je suis venu ici, je suis venu d'une manière telle que j'apporte avec moi tout ce qui est le plus originel, le plus magnifique et le plus parfait depuis le début des temps. Vous savez que le Falun

tourne. Le Falun que vous voyez n'est qu'une forme superficielle du Falun. Il a aussi un côté du Fa que vous ne pouvez pas voir. Il tourne continuellement, et avec un mécanisme de réparation automatique, il fait retourner toute chose à son état le plus originel et optimal. Du niveau microscopique jusqu'à la surface, toutes les matières et toutes les vies sont ainsi – tout tourne et est en mouvement. J'ai créé et réparé tout cela. De plus, c'est perfectionné et harmonisé continuellement. Chez moi il n'existe pas la question du xiulian. En faisant cela, ce que je dois résoudre c'est le rôle d'obstruction des forces perverses qui se sont formées après que les vies de l'univers soient devenues impures ; en même temps, il y a aussi les difficultés qui me sont amenées par le karma créé par les vies elles-mêmes dans la société des gens ordinaires. Je dis souvent que je sais pourquoi Jésus a été crucifié ; pourquoi Shakyamuni a dit prendre la voie du nirvana ; et pourquoi Lao Tseu est parti à la hâte, laissant derrière lui un livre de 5 000 mots. Disons qu'une personne est venue dans le monde et s'est réincarnée vie après vie. Tu n'as pas idée du nombre de vies et de vies par lesquelles tu as déjà passé. Mais dans chacune de ces vies, tu as accumulé de nombreuses dettes vis-à-vis des autres et commis de nombreuses choses pas bonnes. Certaines personnes sont venues de différents niveaux et se sont réincarnées sur cette planète Terre. Elles ont commis des erreurs en descendant pas à pas, ce qui signifie qu'elles ont passé du temps dans divers espaces de haut niveau. Pourquoi n'ont-elles pas pu demeurer dans ces espaces ? C'est parce que là encore elles ont commis des choses pas bonnes et sont tombées plus bas ; elles ont encore commis des choses pas bonnes et sont tombées encore plus bas. Pour avoir commis des choses pas bonnes au ciel, on s'est endetté envers les divinités.

Une personne qui veut retourner au ciel, même les divinités au ciel ne le permettent pas ! Sans un maître pour t'enseigner, sans un maître pour s'occuper de toi, tu ne serais jamais capable de retourner – même si tes pouvoirs étaient grands comme le ciel. Du moment que tu es venu sur Terre, sans être pris en charge par le genre de maître qui sauve véritablement les gens, il est à jamais impossible de retourner. C'est parce que même si tu es capable de rembourser le karma du monde humain, tu es incapable de rembourser ce qui est dû au ciel. Jésus voulait sauver les gens, il avait une grande compassion et il ignora toutes ces choses. Alors il dut défaire ces nœuds karmiques impossibles à dénouer qui étaient attachés dans le corps des gens. Pourtant il y a dans cet univers un principe qui dit, « sans perte pas de gain, si tu veux gagner tu dois perdre, ce qui est dû doit être payé ». C'est absolu – c'est un principe absolu et immuable pour toujours. Alors, si vous en libérez une personne, qui remboursera ses dettes ? Donc naturellement, ces comptes et toutes ces dettes dus sont tombés sur Jésus. « Tu les as défaits pour eux, donc tu rembourses à leur place. » Tous les nœuds impossibles à défaire, tout ce qui était dû, et les choses dont ces personnes sauvées n'avaient simplement aucune façon de se libérer, toutes se sont fixées sur Jésus parce qu'il était sur Terre. C'étaient les dettes karmiques de tous les différents niveaux, autrement dit, elles n'étaient pas seulement d'ici, de parmi les êtres humains. Jusqu'à quel point à la fin ? Plus il sauvait de gens, plus nombreux étaient les nœuds sur lui, et il n'y avait tout simplement aucune façon de s'en libérer. Il n'avait pas non plus l'énergie pour faire cela. C'étaient des nœuds impossibles à dénouer. Alors, finalement, Jésus a sauvé ces gens, mais son propre corps humain n'a pas pu être libéré, alors Jésus n'a eu d'autre choix que d'abandonner ce corps pour rembourser les dettes karmiques à leur place. Le karma de nombreuses vies ainsi que de grandes rancœurs et haine tombèrent sur Jésus. « D'accord, je vais rembourser pour tous les croyants. » Il fut crucifié et mourut dans une grande souffrance. Tous les nœuds étaient sur son corps charnel, et une fois le corps charnel mort, ils furent tous libérés. Dès que son corps fut libéré, Jésus fut libéré. C'est pourquoi Jésus voulait absolument être crucifié, c'est pourquoi les gens disent : Jésus est en train de subir la tribulation à la place des hommes, en voilà la raison.

Vous avez tous vu que de nombreuses personnes sont venues apprendre ce Fa. Dans le futur, il y en aura encore plus. Vous savez que pour que vous cultiviez et pratiquiez, tout cela doit être fait par le Maître. Mais je suis différent d'eux parce que, que ce soit Jésus ou Shakyamuni, ils sont après tout des éveillés dans une petite sphère. Je ne suis pas dans l'univers, donc je peux résoudre les problèmes des différentes vies aux différents niveaux et dans différents corps célestes de l'univers. Je dis que sauver les êtres humains n'est pas mon véritable but, mais ils font partie d'un niveau de vies, c'est un niveau de vies que je veux sauver. En fait, moi-même je n'ai pas de tribulations, ce que je fais, ce n'est pas cultiver et pratiquer. Les problèmes que je rencontre se manifestent très rarement ici du côté des gens ordinaires, mais il y en a aussi qui se manifestent de ce côté, la plupart vous sont inconnus. La raison pour laquelle je peux me libérer de ce problème est que je ne suis pas là-dedans. Je ne serai pas comme eux, incapable de me libérer. Je peux me libérer, mais la difficulté est extrêmement grande – c'est quelque chose qu'aucun de vous êtres vivants ne peut imaginer. Je peux abandonner jusqu'à la limite du possible tout ce que j'ai. C'est pourquoi, je peux dénouer tout cela. (*Applaudissements*)

En parlant de cette question, puisque vous l'avez posée, je vais insister un peu plus. Il y a souvent des élèves qui m'accompagnent, et dans chaque région il y a aussi des personnes responsables – des chefs de centre ou d'autres responsables. Il faut que vous soyez clairs : tout ce que vous rencontrez ce sont des épreuves. Pourtant vous ne pouvez pas représenter le Maître. Pour toutes les choses auxquelles vous savez que j'ai participé, vous devez considérer la question selon ma perspective. C'est une chose que vous avez négligée dans le passé ; si quelque chose a créé des problèmes pour moi, c'est un sabotage visant ce Fa. Donc, c'est complètement différent de vous dépassant les épreuves. Il ne s'agit absolument pas de votre Maître cultivant et pratiquant ou de votre Maître passant des tests. Ce sont réellement des sabotages dirigés contre le Fa et l'univers, alors on ne peut les comparer. Vous devez être clairs là-dessus. Quand j'affronte des problèmes, je les traite comme de véritables démons, mais vous ne le pouvez pas ! Tout ce que vous rencontrez à un lien direct avec votre xiulian. Donc vous devez toujours traiter cela comme le xiulian et trouver les causes en vous. C'est complètement différent.

Un disciple : Il semble très difficile aux Européens d'entrer dans la tranquillité. Pourquoi ?

Le Maître : En fait, c'est la même chose pour les Asiatiques et les Européens. Quand on cultive et pratique dans la société des gens ordinaires, si quelqu'un peut atteindre la véritable tranquillité, son niveau est déjà très élevé. Comme tu as un travail dans la société des gens ordinaires et que tu dois t'occuper de choses des gens ordinaire dans tous les domaines, tu t'assieds là, tu ne veux penser à rien, mais ces sujets ont eux-mêmes un effet sur ton esprit au point que tu penseras automatiquement à eux. Alors, tu ne peux pas atteindre la tranquillité. Dans le xiulian, nous nous élevons sans cesse et abandonnons sans cesse les attachements. Quand tes attachements deviennent de moins en moins nombreux, tu vois que tu deviens naturellement de plus en plus tranquille, de plus en plus tranquille. C'est le reflet du niveau. Ce n'est pas réaliste d'atteindre la tranquillité dès le début. C'est impossible à atteindre quelle que soit la méthode. Mis à part ceux parmi nous dont la situation est extrêmement particulière, dont le côté humain est très faible et cet autre côté très fort, ils sont dans l'état d'être à moitié conscient et à moitié inconscient. Ce sont des personnes extrêmement spéciales qui peuvent atteindre un certain niveau de tranquillité. La raison est que ce qui agit sur eux n'est pas principalement le côté humain, mais leur côté divin, seulement dans ces cas-là. Tandis que les autres ne peuvent arriver au niveau d'être capable

d'atteindre la tranquillité au tout début. Il n'y a donc pas de distinction entre races, c'est la même chose pour les Européens et les Asiatiques.

Si tu ne peux pas atteindre la tranquillité, ne t'inquiète pas. Lors de la pratique des exercices, il suffit que ton corps soit confortable, tu es détendu, essaie de ton mieux de t'empêcher de penser dans tous les sens. Si vraiment aucun moyen ne marche, qu'on pense encore dans tous les sens, alors laisse faire. Traite ces pensées qui vont dans tous les sens comme quelqu'un d'autre : « Vassy, pense. Je te regarde, je te regarde penser. » C'est aussi une approche. C'est bien que tu puisses discerner clairement que ce n'est pas toi-même, ce point est extrêmement précieux. Ou bien tu le restreins et tu ne le laisses pas penser, et dans ce cas tu atteins ce qu'un pratiquant peut faire. Lorsque le corps est détendu, on entre dans l'état optimum pour transformer et raffiner. Mais si la pensée ne peut se calmer et qu'on ne peut atteindre l'état optimum pour transformer et raffiner, que faire ? Vous savez que notre xiulian commence au niveau microscopique, donc notre partie microscopique est tranquille. Partant de là, comme cette partie devient de plus en plus tranquille et est de mieux en mieux cultivée, ce qui est à la surface sera restreint et deviendra de plus en plus faible. C'est moins bon à la surface, mais c'est aussi plus faible, voilà le rapport. Beaucoup d'entre nous ont cultivé et pratiqué pendant longtemps et tu trouves qu'il y a encore des pensées pas bonnes dans ton esprit. Si tu veux les réprimer, tu en seras capable. C'est parce que même si elles deviennent de moins en moins bonnes et qu'elles font de plus en plus surface, elles sont cependant de plus en plus faibles, car elles n'ont plus de racines.

Un disciple : En tant que pratiquant occidental, comment peut-on discerner ce qui est juste et mener notre vie ? Faut-il suivre le cours naturel des choses ?

Le Maître : À mon avis, lorsque je parle de suivre le cours naturel des choses, c'est en des circonstances différentes. Je ne vous ai pas dit de laisser les choses aller naturellement pour tout. Quand tu travailles dans une entreprise, le chef te donne un salaire. Si tu as la tête confuse dans ton travail, que tu laisses les choses aller naturellement et que tu ne fais aucun effort, alors tu ne mérites vraiment pas de recevoir ton salaire. Nous devons être de bonnes personnes où que nous soyons. Je dis que « laisser les choses aller naturellement » doit être appliqué en fonction de la situation. Dans le xiulian, nous suivons le cours naturel des choses, mais nous devons tout de même faire l'effort de réprimer notre mauvais côté et nous devons encore faire des efforts pour cultiver. Cela ne s'appelle pas non plus « laisser les choses aller naturellement ». En réalité, nous tous cultivons aussi de cette façon. Nous sommes clairement conscients que dans le xiulian, nous devons nous cultiver activement, et dans notre vie quotidienne nous devons nous conformer le plus possible à la forme de la société des gens ordinaires. Donc, tu dois séparer ton travail d'homme ordinaire et ton xiulian – c'est sûr qu'il faut les séparer. Le travail est le travail et le xiulian est le xiulian. Mais il y a une chose. Parce que tu es un pratiquant, le haut critère auquel tu te tiens se reflète dans ton travail, dans la société, à la maison et dans différentes circonstances sociales. Autrement dit, où que tu sois, tu es toujours une bonne personne, et les autres diront tous que tu es une bonne personne. Voilà le lien. L'idée dont nous parlons de laisser les choses aller naturellement n'est pas comme ce qui était dit dans le passé, qu'une personne ne s'occupe plus de rien et s'assied juste ici comme si elle avait quitté le monde séculier, ainsi, une personne était considérée comme « laissant les choses aller naturellement ». Ce n'est pas ainsi. Ce n'est absolument pas le sens.

Si tu rencontres des problèmes, je pense qu'en tant que pratiquant, nous devons d'abord nous

examiner nous-mêmes. « Est-ce que cela s'est produit parce que j'ai mal fait quelque chose quelque part ? » Pour chaque pratiquant, si tu es incapable de faire cela, tu n'auras aucun moyen d'avancer. Lorsque chacun de vous rencontre un problème, tu dois toujours regarder en toi en premier : « Est-ce parce que j'ai fait quelque chose d'incorrect ? » Je parle souvent du principe : tout dans l'univers est en harmonie, si c'est toi qui est en tort, cela va créer un accroc, une discordance avec les autres, et tout autour de toi semblera dérégulé. Les relations interpersonnelles deviendront aussi tendues. À ce moment-là, cherche les raisons en toi et corrige là où tu es en tort. Tu trouveras que tout redevient harmonieux et en paix, tout redevient normal. Je ne suis pas d'avis que l'on doive argumenter avec les autres. Si des problèmes nous arrivent vraiment et qu'en apparence quelqu'un me traite injustement, je pense que, en tant que pratiquant, il se peut très bien que tu devais ceci d'une vie précédente. Endure-le et laisse passer. Même un homme ordinaire sait que quand deux personnes se disputent, à la fin elles sont mécontentes, des conflits se produisent et un nœud de rancœur se noue entre les deux personnes. Quand le conflit persiste longtemps, cela devient de plus en plus difficile de le dénouer et ils deviennent finalement ennemis. Nous sommes capables de le tolérer, de ne pas y faire attention et de faire un pas en arrière. En Chine il y a un dicton : « un pas en arrière et la mer est vaste, le ciel immense », quand tu continues à contrecarrer et à pousser en avant, tu trouveras qu'il n'y a vraiment pas d'issue. Fais un pas en arrière, laisse ton cœur tranquille, sans te préoccuper de cela. Là tu trouveras que vraiment la mer est vaste et le ciel immense – ce sera un tout autre paysage. C'est ainsi. Pour un pratiquant, ce doit être ainsi. Si nous argumentons et combattons juste comme des gens ordinaires, prenant part aux conflits comme ils le font, je dirais que nous sommes juste comme des gens ordinaires. N'est-ce pas ainsi ? En réalité c'est ainsi.

Un disciple : Comment pouvons-nous connaître notre niveau ?

Le Maître : Subjectivement, je n'aime pas beaucoup vous laisser savoir votre niveau au début. Qu'une personne se fonde à un Fa aussi immense... Je vais donner un exemple : c'est comme si de la sciure de bois ou une brindille tombait dans une cuve d'acier fondu – tu le perdrais instantanément de vue. Un Fa aussi immense où se fond une personne, le karma de ton corps, de ta pensée et toutes sortes de choses disparaîtraient en un instant. Si nous le faisons complètement ainsi, ce serait comme si tu n'avais pas cultivé, et ce serait comme si j'avais recréé la vie. Tu ne serais pas considéré comme ayant cultivé. Donc nous ne pouvons pas faire ainsi. Nous devons te laisser cultiver par toi-même et te changer toi-même. Ce Fa est vraiment immense. Pendant notre processus de xiulian, tant que tu te considères comme un pratiquant, que tu cultives solidement et réellement, et que tu lis le livre sans cesse, tu te sublimeras et t'élèveras sans cesse. Complète cela avec notre moyen auxiliaire – pratiquer les exercices – et ta vitesse d'élévation sera très rapide. C'est la forme de xiulian la plus rapide.

Si je te permettais de connaître ton niveau dès le début, tu ne pourrais pas bien contrôler ton cœur. « Oh, je suis tellement divin ! J'ai déjà cultivé jusqu'à ce niveau. » Si je te laisse voir les changements autour de ton propre corps réel, réfléchis : comme tu portes les sept sentiments et les six désirs, et toutes sortes d'attachements de l'homme ordinaire, ton cœur ne serait-il pas ébranlé ? Parce que ta pensée d'homme ordinaire est encore très forte, je ne peux te permettre de le savoir trop tôt. C'est précisément pour garantir que dans ton xiulian tu puisses t'élever et t'élever sans cesse, t'élever avec une vitesse maximale. Quand une personne supérieure entend parler du Tao, elle atteint la plénitude parfaite uniquement par le sens de l'éveil. C'est le plus admirable. C'est aussi le plus rapide – c'est vraiment le plus rapide.

Nous avons des disciples dont la situation est différente, donc certaines personnes cultivent avec leurs capacités libérées et certains sont dans un état semi-verrouillé, ils peuvent voir. Certains peuvent même voir très clairement et tout savoir. Ce sont des cas particuliers. La plupart des gens cultivent avec leurs capacités verrouillées. Tu n'as qu'à lire le livre et à cultiver et pratiquer, alors tu es en train de t'élever sans cesse et de t'éveiller sans cesse aux secrets célestes. Les principes du Fa sont eux-mêmes suffisants pour que tu sois pleinement confiant. Bien sûr, les gens dans la société d'aujourd'hui sont profondément trompés par toutes sortes de soi-disant fausses « réalités » de la société des gens ordinaires, et ils y sont trop fortement attachés. C'est simplement trop difficile pour eux de s'en libérer. Il leur est souvent difficile de choisir entre le Fa et leur attachement aux intérêts personnels. Certains abandonneraient même plutôt le Fa que leurs attachements. Ces choses sont difficiles à déterminer, car la société actuelle en est déjà arrivée au stade où les gens ne connaissent plus leur vraie nature ni les critères pour un être humain.

Aussi mauvais que cela soit, cependant, cela offre le meilleur environnement pour notre xiulian. N'est-ce pas que plus l'environnement est compliqué, plus il est capable de faire réussir la cultivation à des personnes de haut niveau ? C'est le principe. Il y a quelques années, de nombreux maîtres de qigong sont apparus en Chine. Les gens ordinaires les admiraient : « Ah, magnifique, grand maître de qigong, vous êtes tellement fort. » Comme ils traitaient les maladies des gens, les gens leur donnaient des présents ou même de l'argent. Leur poursuite des gains matériels est devenue de plus en plus forte, et beaucoup ont donc chuté et perdu leur gong. C'était complètement fichu pour eux, et leur maître ne s'est plus occupé d'eux. Pourquoi ? Dans le passé, on cultivait et pratiquait dans des environnements inconnus des gens ordinaires. Cultivant et pratiquant dans les montagnes, dans des environnements inconnus des gens, dans des monastères ou sous d'autres formes religieuses, ils n'entraient pas en contact avec la réalité et les intérêts complexes de la société des gens ordinaires, ils ne faisaient pas non plus l'expérience de la grande cuve de teinture. En entrant en contact avec la société, ils étaient immédiatement contaminés par la société complexe et, à la fin, ils recherchaient la célébrité et le profit comme les gens ordinaires, ils devenaient des gens ordinaires. Tout cela parce que les méthodes de xiulian ne marchaient plus parmi les gens ordinaires. Nous, par contre, cultivons et pratiquons justement dans cette grande cuve de teinture, et tout ce que nous rencontrons sont ces sortes de choses. Si tu peux en émerger, n'es-tu pas admirable ?! Sais-tu pourquoi tu peux cultiver à un haut niveau ? Un des facteurs les plus essentiels qui te permet de cultiver vers les hauts niveaux est le fait que cet endroit ici est tellement putride. Si tu peux en émerger – avec rien qu'une petite envie en toi, tu veux cultiver et pratiquer aujourd'hui – tu es admirable, parce qu'au milieu de ce genre d'environnement, englouti dans la souffrance, tu peux encore avoir ce cœur-là.

La souffrance apparente n'est rien. La véritable souffrance qui semble ôter le cœur et transpercer les os, c'est lorsqu'on doit couper et abandonner ce cœur, lorsqu'on doit lâcher les attachements, c'est là où l'on souffre le plus. Donc cet environnement compliqué donne les meilleures conditions et te permet de cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés. D'un autre côté, la puissance de ce Dafa ne peut se révéler que dans les situations les plus adverses. Dans un bon environnement social, ce Dafa ne serait pas nécessaire. La rectification de Fa ne serait pas non plus nécessaire dans un bon environnement. Ce serait suffisant d'avoir seulement le Fa du niveau des tathagatas Jésus et Shakyamuni dans le monde. Mais pourquoi les religions sont-elles entrées dans la période de la fin du Fa pendant laquelle aucune d'elles ne peut plus sauver les gens ? Les gens osent même insulter le Bouddha, et on peut même marcher et uriner sur les statues de Jésus.

Dans une telle période, c'est déjà impossible de demander aux gens d'apprendre leur Fa et de les sauver avec ce Fa-là.

Un disciple : Je suis déterminé à cultiver et pratiquer, mais comment puis-je cesser de douter de Dafa ?

Le Maître : Ce que je dis, c'est que les pensées de chaque personne dans la société des gens ordinaires peuvent former de nombreuses conceptions après la naissance, elles peuvent accepter les connaissances des fausses réalités de la société des gens ordinaires, cela fait que tu plonges encore plus profondément dans cette illusion. Les diverses conceptions et idées fixes formées dans ton esprit sont toutes des facteurs qui t'empêchent d'obtenir le Fa. Ces doutes qui arrivent dans ton esprit ne sont-ils pas causés par le fait que tu évalues le Fa en utilisant ce que tu as compris de la réalité des gens ordinaires ? N'est-ce pas ainsi que les doutes émergent ? C'est assurément ainsi. Autrement dit, tu évalues le Fa en utilisant les conceptions formées par les connaissances des gens ordinaires et par les pensées des gens ordinaires. Les gens ordinaires ne sont-ils pas au niveau le plus bas ? Les gens ordinaires ne sont-ils pas perdus dans l'illusion ? Ont-ils quelque chose qui puisse être comparé à la vérité de l'univers ? Rien. De plus, ce Dafa est enseigné sous la forme la plus basse – celle des gens ordinaires – en utilisant le langage humain – la plus basse forme d'expression pour l'énoncer. Alors il semble être, lui aussi, très superficiel. Tant que tu continueras à l'apprendre, cependant, tu trouveras qu'il devient de plus en plus élevé. Plus tu l'apprendras, plus il deviendra profond, incommensurable, éloigné et inaccessible. Les connaissances des gens ordinaires, par contre, n'ont pas cette profonde connotation. Si tu prends le fait que tu ne crois pas et que tu doutes comme tes propres pensées, alors tu te trompes grandement. Ce sont les conceptions que tu formes parmi les gens ordinaires après la naissance. Tu les considères comme toi, mais elles ne sont pourtant pas toi.

Un disciple : Mon œil céleste était déjà ouvert avant que je commence la pratique de gong. Je vis en faisant des prédictions. Dois-je abandonner mon travail ?

Le Maître : Si tu ne pratiquais pas le gong, en tant que personne ordinaire je ne serais pas contre. J'enseigne le Fa aux pratiquants pour leur permettre de cultiver et pratiquer. Je ne cherche pas à faire que tout le monde vienne cultiver Dafa, si tu penses que tu peux cultiver, alors fais-le, sinon ne le fais pas. Peut-être dans la société du futur existera-t-il des voies mineures de pratique comme la voyance, la géomancie et même la thérapie par certaines méthodes, il est possible que tout cela existe. Cela a toujours existé dans le monde entier depuis l'antiquité. Alors en tant que pratiquant, les choses que tu verras dans le futur seront de plus en plus élevées, l'énergie de tes paroles deviendra de plus en plus grande. Des problèmes surviendront si tu fais des prédictions aux gens. Parfois les choses dans le monde humain ne sont pas fixes, elles peuvent se produire de cette manière ou pas. Alors, si la personne croit ce que tu dis, et y croit fermement, cela peut aggraver leur effet. Une fois que tu as de l'énergie, il est possible que tes paroles fixent des éléments instables, provoquant ce qui à l'origine ne devait pas se produire. Ce que tu vois n'est pas la situation réelle, il existe d'autres causes et effets. Mais lorsque tu en parles, tu le fixes. Dans ce cas, il est possible que tu aies commis une mauvaise action. Et pendant ton xiulian tu ajoutes en supplément ce genre de karma, ce sont les épreuves et tribulations qui sont devant toi. Chaque épreuve et chaque tribulation, on doit te les faire passer, tandis que les tribulations que tu ajoutes en supplément, tu seras incapable de les passer. Une fois que tu as commis des choses qui ont un grand impact ou de mauvais résultats, alors tu seras incapable de passer cette épreuve et tu seras

incapable de cultiver et pratiquer, c'est pourquoi pour les pratiquants on parle de cultiver la parole, pourtant tu as été absolument incapable de satisfaire à ce critère. Si tu annonces directement par ta bouche ce que tu vois, tu divulgues les secrets célestes, de plus tu le dis à la légère et de façon irresponsable aux gens ordinaires. Comment cela pourrait-il aller ? C'est encore plus inacceptable.

De plus, laissez-moi vous dire que la grande majorité des voyants ont, à part leurs facteurs personnels, des facteurs externes qui jouent un rôle ; c'est donc quelque chose de vraiment terrible. Pour un être, c'est vraiment terrible ! Dans ce cas, il n'est pas possible de cultiver et pratiquer. Je dis juste aux gens le principe de cela, je ne suis pas contre le fait que les hommes ordinaires le fassent. Si tu veux cultiver et pratiquer, je dois t'en parler et je dois être responsable envers toi. Si tu fais cela, il ne pourra y avoir que de mauvaises conséquences. Cependant, tu vas certainement penser : « Alors comment vais-je gagner ma vie ? » J'enseigne seulement le Tao, j'enseigne le Fa aux pratiquants. Si tu peux cultiver et pratiquer, alors cultive et pratique, je ne peux qu'en parler ainsi. Je dois être responsable envers toi. D'un autre côté, en tant que disciple de Dafa, on devra quand même faire que tu puisses vivre, car ce doit être ainsi.

Un disciple : Comment puis-je me libérer de ma peur ?

Le Maître : La peur est aussi un attachement. C'est le problème de la force de ta propre volonté. Tu dois la dépasser. Certains disent : « Chaque fois que je pratique les exercices, je m'endors. » C'est aussi une chose que tu dois dépasser avec ta propre volonté. Même si ce n'est pas un démon, cela peut avoir un effet démoniaque sur les pratiquants. Si tu ne peux pas la surmonter, elle aura un effet sur toi.

Un disciple : Je n'ai jamais senti le Falun tourner dans mon bas-ventre.

Le Maître : Tout le monde ne peut pas le sentir. Certains sont si sensibles que dès que l'énergie bouge, ils la sentent. « Oh, comment se fait-il que ce soit si fort ? » Pour certaines personnes, dans leur ventre le ciel et la terre sont déjà renversés, mais ils ne sentent rien. La condition physique de chacun est différente. Il ne faut pas juger la hauteur du niveau de quelqu'un d'après ce qu'il ressent. Surtout ne jugez pas de cela d'après les sensations.

Un disciple : Mon œil céleste ne s'ouvrira-t-il jamais ?

Le Maître : Le recherches-tu ? S'il ne s'ouvrirait pas à la fin de ta cultivation, alors je pense qu'il y aurait quelque chose qui ne va pas. Ce que tu veux dire c'est : « Ne sera-t-il pas ouvert au cours du xiulian ? » Si tu recherches cela, si tu as ce genre de pensée – même juste un peu – on ne te permettra pas de voir. Même quand tu seras capable de voir, on ne pourra pas te permettre de voir puisque ton attachement n'aura pas été éliminé. Donc, tu dois abandonner cet attachement et l'ignorer, et voir ce qui se passe alors.

Les élèves occidentaux sont différents des élèves orientaux, parce que les origines culturelles en Orient – surtout en Chine – sont plus profondes. Elle n'a pas seulement une culture vieille de 5 à 6 000 ans, mais elle a aussi hérité de la culture préhistorique de la période précédente. C'est pourquoi, jusque dans ses os et dans ses cellules il y a un contenu culturel très profond. Dans la société occidentale, cependant, la culture n'existe que depuis 2 000 ans, alors ses illusions sont

brisées très facilement. Dès que les illusions sont brisées, ils sont presque capables de voir. D'un autre côté, en quoi les Chinois sont-ils différents ? Quand vous leur expliquez la raison d'une chose, ils pensent encore : « Oh c'est vrai, mais pourquoi le pourquoi, alors ? » Quand tu leur dis le pourquoi du pourquoi, ils pensent encore : « Oh, mais alors pourquoi le pourquoi du pourquoi ? » C'est pourquoi tu dois éclairer les choses pour eux jusqu'à la fin avant que tu puisses complètement ouvrir leur esprit. C'est pourquoi, une fois que nos élèves occidentaux commencent à apprendre la méthode, beaucoup sont capables de voir inconsciemment – c'est la raison. Ils ont été très peu obstrués par les choses superficielles de la société des gens ordinaires, il n'y a que des principes. Les principes des gens ordinaires les entravent, une fois que ces principes sont percés, il n'y a rien parmi les gens ordinaires qui puisse les restreindre, voilà l'idée. Bien sûr, ce n'est pas toujours ainsi, car la compréhension perceptuelle et la compréhension rationnelle sont quand même différentes. Si quelqu'un peut vraiment apprendre le Fa et l'absorber dans son cœur, et vraiment comprendre le Fa dans le xiulian, c'est encore différent de la compréhension perceptuelle du début, on se sublimera pour comprendre le Fa de façon rationnelle.

Un disciple : Comment diffuser le Fa chez les moines et les nonnes ?

Le Maître : Je pense souvent aux moines et aux nonnes. Surtout ces dernières années, je me suis beaucoup soucie d'eux. Que ce soit Shakyamuni ou Jésus, ces grands éveillés ont fondé leurs xiulian. Ils ont été transmis par leurs disciples. Comme ils sont, après tout, considérés comme des disciples de l'École de Bouddha, je me soucie d'eux. Mais à ce moment de la période de la fin de Fa, dans les religions il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui souhaitent véritablement cultiver et pratiquer. J'ai vu un problème, qui est que de nombreux moines et nonnes défendent la religion, au lieu des divinités et des bouddhas. Leur cœur n'est pas au xiulian, mais complètement à la préservation des formalités de la religion, et cet attachement a créé un obstacle sérieux. De plus, certains pensent qu'en dehors du cadre de la religion il n'y a pas de Fofa, mais seulement des méthodes perverses et des voies déviées. C'est un des facteurs qui les empêche le plus d'obtenir le Fa. Cependant, il y a aussi des personnes qui réfléchissent vraiment et qui peuvent tout évaluer avec la raison, ces personnes sont admirables. Elles lisent mon livre, et après avoir fini de le lire, elles savent ce que c'est, car tout le monde a la nature de bouddha. Cela fonctionne exactement comme l'électricité : quand deux électrodes se touchent, « pan ! » elles se connectent. Si elles n'avaient pas la nature de bouddha, elles ne se connecteraient pas, elles ne seraient pas capables de produire ces étincelles et le courant ne passerait pas. Donc, certains moines et nonnes sont différents, je pense qu'ils sont vraiment admirables parce qu'ils savent que leur but en quittant le monde séculier est le xiulian. D'un autre côté, certains n'ont pas cette pensée droite. Bien sûr, je ne vais pas parler beaucoup de ces questions religieuses, je n'en parle qu'en passant. Si vous êtes leur disciple laïc ou bien leur ami ou leur parent, vous pouvez leur en parler. S'ils veulent cultiver, alors ils cultiveront, s'ils ne veulent pas cultiver, laissez-les. Nous ne devons vraiment pas retenir les gens : « Viens cultiver, c'est vraiment dommage si tu ne le fais pas ! Il faut absolument que tu viennes avec moi ! » Le cœur ne peut pas être changé par les sentiments humains. Les gens doivent changer leur cœur par eux-mêmes.

Un disciple : Comment les moines et les nonnes qui ont des responsabilités fixes dans le temple cultivent-ils réellement ? Doivent-ils reprendre une vie dans le monde séculier

Le Maître : Ils n'ont pas du tout besoin de retourner dans le monde séculier. Pourquoi n'ont-ils pas besoin de retourner dans le monde séculier ? Le problème de « pas deux portes de Fa » dont

je parle se réfère au Fa dans lequel nous cultivons et pratiquons actuellement. Dans le passé, derrière chaque mot des soutras bouddhistes il y avait des images de bouddhas. Maintenant quand tu tournes les pages des soutras, tu ne peux pas en voir, même derrière les noms de Shakyamuni et de Jésus il n'y a plus leur image. Autrement dit, les livres n'ont plus le pouvoir de sauver les gens et ils ne sont que de l'encre noire sur du papier blanc. De plus, faire les rituels religieux n'est qu'une formalité religieuse et je considère cela seulement comme un travail des gens ordinaires. En fait, de nombreux moines considèrent déjà ces formalités comme un travail, ils pensent travailler et gagner un salaire. Les moines en Chine continentale sont classés en divisions et départements, et reçoivent des rétributions en fonction de cela, j'ai entendu qu'il y a même un niveau de bureau. Ils ont altéré l'enseignement originel de Shakyamuni. Les gens ne savent pas qu'ils sont en train de saboter le Fa enseigné et transmis par Shakyamuni. Maintenant que c'en est arrivé à cette étape, Shakyamuni ne s'occupe bien sûr plus d'eux, et tout est devenu ainsi, donc je considère cela comme un travail. Qu'ils chantent les soutras ou conduisent des rituels religieux, c'est sans effet. Tant qu'ils cultivent et pratiquent dans Dafa, nous ne serons restreints par aucune formalité, je parle d'une Grande Voie sans forme. Aucune formalité des gens ordinaires n'est digne d'un si grand Fa. Donc nous gérons de façon souple et regardons seulement le cœur des gens. Si tu cultives, je m'occuperai de toi. Et cette façon de m'occuper de toi est invisible aux gens ordinaires, cela n'est donc restreint par aucune forme de la société des gens ordinaires. Comme nous n'avons aucune forme, je considère tout ce qui est fait parmi les gens ordinaires comme du travail ; je peux seulement le considérer ainsi. En tant que moine, si tu veux faire des rituels religieux, tu peux le faire, mais après tout il suffit que tu saches que tu es en train de cultiver et pratiquer dans Dafa, il faut que tu consacres du temps pour avancer diligemment, voilà la façon de faire. La même chose est valable pour les autres religions.

Un disciple : Est-ce qu'avoir l'esprit clair et pur signifie abandonner tous les attachements et tout ce à quoi on est intéressé ?

Le Maître : Pour arriver vraiment à l'état de l'esprit clair et pur, il faut être ainsi. Mais tu cultives et pratiques en commençant au niveau des gens ordinaires. Si tu y arrivais instantanément, tu deviendrais immédiatement un bouddha, donc c'est impossible. Pour atteindre l'état d'un bouddha, tu dois passer par un processus de cultivation et pratique et avoir une profonde fondation de la pensée. Autrement dit, tu cultives et pratiques continuellement, tu approfondis continuellement, tu t'élèves, tu t'élèves de plus en plus, tu atteins cet état graduellement. Si on te demandait vraiment d'atteindre ce niveau immédiatement, tu pourrais être tellement effrayé que tu n'oserais plus pratiquer ; c'est parce que ta pensée n'est pas encore à un niveau aussi élevé, car tu viens de commencer au niveau des gens ordinaires. Donc, on y arrive graduellement et naturellement, et tu peux y arriver sans trop te préoccuper. Du moment que tu cultives et lis le livre, tu seras capable d'y parvenir. Les principes du Fa peuvent résoudre tous tes problèmes. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Forcer est aussi agir avec intention [*You Wei*]. Comporte-toi simplement comme un pratiquant – ça c'est clair. Chacun cultive son cœur et fait de son mieux pour ne pas faire de mauvaises choses. Cela ne s'appelle pas agir avec intention. Cela s'appelle se rapprocher autant que possible de ta nature originelle innée.

Un disciple : Vous avez dit que la science est une religion, pourtant je dois bien faire mon travail de recherche scientifique. Cette situation fait que je ressens une grande contradiction.

Le Maître : J'ai dit que la science est une religion et j'ai déjà parlé de cela très en détail. Pourquoi

est-ce une religion, et une religion très complète ? C'est parce qu'elle ne préconise pas la vertu [De] et ne reconnaît pas l'existence des divinités. Comme elle ne peut pas voir l'existence des divinités, elle ne reconnaît pas le fait qu'il y ait la rétribution quand les gens font de mauvaises choses et la rétribution bénéfique après de bonnes choses. Si quelqu'un parle de la rétribution bénéfique après une bonne action, de rétribution maléfique après une mauvaise action et que les divinités existent, elle va emprunter les théories scientifiques pour nier ce que tu dis et t'attaquer. Elle ose attaquer même les religions orthodoxes, elle détruit la moralité de l'humanité. Sans contrainte morale, l'homme ose faire n'importe quelle mauvaise chose. Rien que sur ce point, à ton avis, cette science est-elle juste ou perverse ? N'est-elle pas justement en train de jouer un rôle pervers ? Pourquoi la moralité des gens d'aujourd'hui a-t-elle dégénéré à ce point ? C'est précisément parce que les gens n'ont plus de croyances droites. En fait, pour les Occidentaux en particulier, ce à quoi vous croyez n'est pas la religion, mais votre science. Réfléchissez-y au plus profond de vous : ce en quoi vous croyez le plus est vraiment la science. Tout le reste est secondaire pour vous, la science est vraiment à la première place. Je dois vous en parler, parce que c'est un obstacle dans le xiulian.

Il est dit que dans le passé l'église catholique romaine n'était pas d'accord avec la notion que l'homme a évolué du pithécanthrope. Ils croyaient que les hommes avaient été créés par Dieu avec de l'argile. Il paraît que maintenant l'église catholique romaine a accepté publiquement que l'homme ait évolué du pithécanthrope. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà renié leur Seigneur ? Cette science est tellement puissante que tout le monde y croit aujourd'hui. Je peux expliquer clairement chaque chose de l'humanité, du grand jusqu'au petit ; je peux expliquer clairement tout du développement de l'humanité de l'antiquité jusqu'à aujourd'hui. Mais comme ce sont tous des sujets de gens ordinaires, je ne m'en occupe pas. L'objectif pour que j'en parle, c'est seulement parce que ce sont des choses qui sont en lien avec votre xiulian. La base d'à peu près toute la compréhension de la science, la base de la compréhension de la matière, de l'univers et de la vie, est incorrecte. La science actuelle dit que le trou dans l'atmosphère au-dessus de l'Australie et le trou dans la couche d'ozone qui est apparu dans le ciel au-dessus de l'Antarctique, sont causés par des émissions industrielles – les fluorocarbones utilisés dans les conditionneurs d'air et autres gaz d'échappement -, et que ce sont ces choses-là qui ont causé une destruction dans la couche d'ozone. En fait, je vous le dis : tout dans cet univers est vie – tout est vivant. Les massives entités gazeuses, que tu ne peux pas voir, sont des couches sur des couches sur des couches sur des couches – tu es incapable de compter combien il y en a. Toutes sont des vies, toutes sont des divinités. C'est l'industrie apportée par la science moderne qui a sérieusement endommagé l'environnement d'existence des êtres humains. C'est absolument vrai. Ce n'est pas un dommage à l'entité gazeuse qui a causé le trou dans l'atmosphère au-dessus de l'Antarctique. Les êtres humains ne peuvent pas endommager les divinités. Pourquoi le trou n'est-il pas apparu en Europe, une région développée industriellement ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit en Antarctique, un endroit où il n'y a personne ? C'est parce que les divinités ont vu qu'il y avait trop d'émission d'échappement et de gaz toxiques sur Terre, alors ils ont ouvert une fenêtre pour laisser les gaz s'échapper et puis l'ont refermée. Ce n'est pas du tout ce que la science moderne croit.

De nos jours, le développement de l'humanité a déjà atteint un stade où la science contrôle tous les domaines. Donc, l'humanité ne peut maintenant plus s'en libérer, et c'est déjà devenu une réalité du développement de la société humaine. Ce ne sera pas accepté si tu ne t'y conformes pas. Nous agissons en nous conformant au maximum aux gens ordinaires. Alors tu vas bien faire ton travail scientifique. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas une chose dont un individu, un peuple ou

une nation puisse se libérer. Puisque c'est un travail, il suffit que tu le fasses bien, que tu accomplisses bien la responsabilité de ton rôle, que tu fasses bien ton travail, c'est tout. Ne pense pas que tu fais ceci ou cela pour le bien de la science. En fait, la science s'insinue déjà dans chaque domaine de l'humanité. Presque tout dans l'humanité existe pour elle, alors les gens ne peuvent pas tout arrêter à cause de cela. Pour les pratiquants, je veux juste que vous compreniez ce principe. Je ne vous demande pas d'abandonner cette réalité qui fait que l'humanité est incapable de se libérer. Je ne vous demande pas d'abandonner votre travail.

J'ai dit que la science est une religion, et c'est une religion complète. Elle te fait d'abord reconnaître les choses matériellement, te faisant ensuite croire en elle spirituellement. Les vraies religions, d'un autre côté, te font d'abord comprendre les principes – comprendre vraiment les choses dans ton esprit. Ta compréhension se développe depuis l'intangible jusque, à la fin, au tangible. Finalement tu peux comprendre véritablement le sens matériel et, après avoir atteint la plénitude parfaite, retourner au monde céleste, voilà ce genre de processus. La science inverse le processus, elle part du matériel pour motiver le niveau spirituel des gens ; les religions, par contre, partent de la compréhension spirituelle qui mène aux changements matériels. J'explique ce principe pour que tu le comprennes. Puisque c'est déjà une réalité de la société, je ne suis pas en train de m'opposer à cette science qui est devenue une chose dont dépend l'existence humaine. Je parle seulement de la situation réelle de la science moderne.

Un disciple : Le Maître pourrait-il expliquer la relation de cause à effet et le cœur de compassion ?

Le Maître : Puisque tu as mentionné la compassion, je dois corriger ta pensée. Je vais te dire ce qu'est la compassion. Les gens dans la société des gens ordinaires pensent que s'ils vivent très confortablement sans désastres ni difficultés, si chaque jour est très plaisant et sans souci, et s'ils ne manquent pas d'argent et ont tout ce dont ils ont besoin, que les dieux ont de la compassion pour eux et sont vraiment bons avec eux. Je vous dis que les dieux ne sont pas ainsi. S'ils étaient vraiment ainsi, ce serait très mal envers toi. C'est parce que les principes chez les êtres humains sont tous inversés. Vous savez tous que les gens vivant dans ce monde doivent avoir des interactions sociales et que donc ils créent du karma. Jésus disait que les gens ont des péchés. Comme ils ont péché, ils sont tombés dans cet espace des gens ordinaires. Dans cet espace, ils créent du karma et commettent des péchés vie après vie. En souhaitant être confortable, n'est-ce pas que tu refuses de payer pour ton karma ? Si tu ne rembourses pas ton karma et que tu en accumules davantage dans cette vie, dans la vie suivante tu n'auras même pas un corps humain – tu pourrais te réincarner en quelque chose de pire. Si tu crées encore du karma, tu ne pourras que tomber en enfer ; et si tu tombes encore plus tu seras détruit. Alors, du point de vue de ce principe, dis-moi, comment les dieux doivent-ils te traiter pour qu'on considère qu'ils sont bons avec toi ? C'est cela la cause à effet.

Qu'est-ce que je considère comme la véritable compassion, alors ? Si une personne est vraiment bonne, elle rencontrera beaucoup, beaucoup d'épreuves démoniaques dans sa vie. Le but est de lui permettre de rembourser ses dettes karmiques au milieu de ces épreuves démoniaques, de profiter de cette vie pour tout rembourser rapidement. Cette vie pendant laquelle tu as un corps humain, lorsque tu auras remboursé la totalité de ta dette, tu pourras monter au pays céleste et jouir du bonheur éternel, donc parmi les gens ordinaires il y aura la souffrance. Réfléchissez tout le monde : qu'est-ce que la véritable compassion ? La vision des bouddhas est complètement

différente de celle des êtres humains. Les gens ordinaires trouvent que si les bouddhas permettent à quelqu'un de profiter de la bonne fortune parmi les gens ordinaires, ça veut dire que les bouddhas ont de la compassion envers lui et que les divinités ont de la compassion envers lui. En revanche, quand ils souffrent, ils se plaignent au ciel et à la terre : « Oh Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Je suis perdu ! » En te faisant rembourser ton karma, Dieu est précisément en train de s'occuper de toi pour que tu puisses retourner. C'est tellement merveilleux de retourner à un endroit où il n'y a ni naissance, ni annihilation, ni chute à jamais. C'est ça la véritable compassion. Vous savez tous que vous êtes en train de cultiver et pratiquer, alors pourquoi est-ce que je n'élimine pas toute votre souffrance ? Ce ne serait pas nécessaire que vous passiez par des épreuves, parce que je vous mettrais directement en haut et ce serait tout. Ô combien compatissant est-ce que ce serait ? Mais ça n'irait pas ! Vous devez rembourser vous-mêmes ce que vous devez. Dépêchez-vous de rembourser ! Dépêchez-vous de rembourser, et seulement ainsi je pourrai vous sauver le plus vite possible. N'est-ce pas ce principe ? Je parle de la compassion sous un autre angle et de ce qu'est la compassion. Le Fa est enseigné à vous et non pas aux gens ordinaires. Vous devez toujours vous souvenir de ça. Les gens ordinaires sont pour toujours dans l'illusion. Ils n'ont pas le droit de connaître ces principes. Les êtres humains sont des êtres humains ; alors que vous, les élèves, êtes des élèves. Les pratiquants et les gens ordinaires seront à jamais différents.

Il y a une chose que je peux vous dire. Il n'y a rien de fortuit sous le ciel – les divinités regardent. Dans cet espace, il y a celles qui s'occupent de la réincarnation ; celles qui s'occupent de la stabilité de la société ; celles qui arrangent le système social ; celles qui contrôlent la stabilité de la Terre ; celles qui s'occupent de l'air et des différents composants de l'air ; et celles qui surveillent ce que font les différentes divinités sur Terre. Dans cet espace, il y a toutes sortes de divinités. Comment pourraient-elles ne pas contrôler ces choses ? Est-ce que les choses peuvent arriver au gré des vœux de quelqu'un dans la société des gens ordinaires ? C'est absolument impossible.

Un disciple : En ce qui concerne le principe d'intergénération et interinhibition, est-ce vrai qu'aux niveaux élevés, une de ces matières est plus proche que l'autre de Zhen-Shan-Ren ?

Le Maître : Cela ne doit pas être compris ainsi. L'univers entier est composé de Zhen-Shan-Ren. Disons-le ainsi : ces deux matières sont toutes deux créées dans l'univers par Zhen-Shan-Ren. Si dans cet univers, seul le côté positif existait, ce serait extrêmement triste pour les êtres, ils n'auraient ni bonheur ni souffrance, et vivre ne serait pas intéressant du tout. C'est précisément parce qu'il y a des tribulations démoniaques et de la souffrance que, lorsqu'ils obtiennent le bonheur, ils savent le chérir et l'apprécier, c'est seulement ainsi qu'ils sentent que vivre a de la saveur. C'est pourquoi il existe dans l'univers un côté positif, un côté négatif a aussi été arrangé pour les êtres, dans le même temps, cela permet d'éliminer le karma pour les êtres.

Un disciple : Depuis que j'ai résolu mon problème à la racine, je sens mon sang qui bout dès que quelqu'un parle de protéger Dafa. Maître, est-ce un état correct ?

Le Maître : Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Surtout que tout le monde fasse attention à cela ! La question que je viens justement de mentionner, c'est qu'il y a à la fois un côté positif et un côté négatif. Le côté négatif, quand il descend jusqu'au niveau d'ici-bas, devient la méchanceté ; alors que le côté positif, quand il descend jusqu'au niveau d'ici-bas, est la bonté.

Donc, je vous dis que dans la société des gens ordinaires, nous ne pouvons absolument pas faire les choses comme les gens ordinaires. Nous devons nécessairement faire jouer notre côté bienveillant. Bouddha Shakyamuni a dit que tous les êtres ont la nature de bouddha. En fait, je vous dis que tous les êtres ont aussi en même temps la nature de démon. Autrement dit, la nature de démon et la nature de bouddha coexistent dans chaque être. Quand une personne perd son sang-froid ou est violente ou irrationnelle, c'est sa nature de démon qui est à l'œuvre. Dans les situations où une personne est rationnelle, douce et aimable et compatissante, c'est sa nature de bouddha qui est à l'œuvre. Ces deux natures différentes se manifestent dans des circonstances différentes, c'est pourquoi, nous utilisons toujours le côté bienveillant. Il n'y a pas si longtemps, quand une chaîne de télévision a diffusé une émission sans fondement à notre sujet et que nous sommes allés les rencontrer, tout le monde leur a parlé très rationnellement et avec une intention bienveillante. À ce moment-là, ceux qui sont allés étaient nombreux, mais ce n'est pas nécessairement mal que le nombre fut grand. Il y a une différence entre la bonté et la méchanceté dans l'attitude et dans la façon de faire, et tout le monde a utilisé uniquement une attitude douce et aimable pour faire entendre la raison, ils ne se sont pas mêlés des affaires politiques du pays, ni n'ont endommagé les biens publics, chacun a été capable d'agir comme un pratiquant et de faire entendre la raison. Les gens ont été touchés parce qu'ils n'avaient jamais vu de telles personnes. D'un autre côté, pourquoi y a-t-il la violence dans la société humaine ? Quand les gens ordinaires veulent s'exprimer sur un certain problème ou discuter avec quelqu'un, ils font des démonstrations et des protestations. La violence et les cris arrivent, et ils emploient même des armes. C'est parce que les gens ont un côté démoniaque et que ce sont des gens ordinaires. Ici nous sommes des pratiquants – nous devons utiliser seulement le côté bienveillant et pas le côté malveillant. Les gens ordinaires utilisent à la fois le côté bienveillant et le côté malveillant ; les gens ordinaires font entendre la raison en utilisant aussi la violence. Quand ils sont incapables de l'emporter par la discussion, ils insultent et en viennent aux mains. Les gens ordinaires ont à la fois le côté bienveillant et le côté malveillant.

Un disciple : Le professeur a dit que quand l'univers a été nettoyé, des extraterrestres se sont réfugiés sur Terre. Existence-ils sous la forme de posséder un corps [futi] ou sous une autre forme ?

Le Maître : Je vais d'abord expliquer ce que sont les extraterrestres. Vous savez que notre planète Terre n'est pas la seule planète où il y ait de la vie dans l'univers, et que la Terre n'a pas existé seulement une fois. Je dis que d'autres planètes Terre ont existé auparavant là où se trouve la Terre. Ces planètes Terre d'avant ont été rejetées. Certaines ont explosé. C'est arrivé de nombreuses fois et leur nombre est très grand. À chaque stade final d'une Terre, il y eut une époque où les vies étaient les plus corrompues et où la matière était la plus impure, alors la Terre ne pouvait plus être conservée. La sphère entière était devenue une boule de karma, alors elle était éliminée. C'est parce que les vies se réincarnent ; elles se réincarnent en poussière, pierre, plante ou matière, et quel que soit ce en quoi elles se réincarnent, elles portent du karma avec elles. Quand le karma était partout, la Terre devenait une boule de karma, alors à ce moment-là elle était éliminée. Il restait encore quelques personnes sur Terre qui étaient un peu mieux, ce sont des cas très rares, tout à fait exceptionnels, on les a pris pour les mettre sur une autre planète à l'intérieur des Trois Mondes. Alors à travers les âges, cette Terre a été remplacée un nombre incalculable de fois et chaque fois on a gardé des gens. Alors ces sortes de vies qui ont été gardées ont augmenté en nombre avec le temps. À chaque période, les divinités ont créé des hommes d'apparence différente, alors les différences deviennent très grandes. Il y a aussi les gens

qui ont été créés sur d'autres planètes, ce sont tous des extraterrestres.

Ils sont devenus comme un récit dans l'histoire, comme la trace d'une page d'histoire qui a été posée là. Ils jouent seulement ce petit rôle. Ils ont été laissés aux dernières étapes de la Terre en ces temps-là, et ont pris avec eux leur technologie de ces temps-là sur d'autres planètes ; leur point de départ était donc plus élevé. Au cours de cette longue période de temps, la connaissance de l'univers qu'ils ont obtenue a de loin dépassé celle des habitants de la Terre actuelle. Leur corps peut entrer dans d'autres espaces et s'ajuster à l'état de ces espaces dans lesquelles ils sont – ils ont atteint cette étape. Ces engins volants qu'ils pilotent volent partout, les hommes les appellent soucoupes volantes, ils peuvent aussi entrer dans d'autres espaces et voler dans d'autres espaces-temps. S'ils parcourent un espace-temps très rapide, après y avoir été juste un instant, ils auront traversé une très longue distance. Donc, cette vitesse est inconcevable pour les hommes. Le type de combustible qu'ils utilisent n'est pas du tout une sorte de matière concevable par la technologie, les théories ou les concepts de la science moderne.

À travers les âges, ces extraterrestres se sont continuellement développés et ont continuellement dégénéré. Alors dans cet univers sont vraiment apparues des relations sociales anormales dans l'existence de ces sortes de vies. L'avidité et les désirs font qu'il y a vraiment des événements comme des guerres des étoiles là où ils vivent. Ils n'ont pas encore menacé l'humanité, parce que l'humanité n'a pas la capacité de les menacer. C'est pourquoi ils n'ont pas attaqué l'humanité. Si tu les menaçais, ils attaqueraient l'humanité. Même si les extraterrestres n'ont pas attaqué l'humanité, cependant ils savent que le corps humain est le plus parfait. Alors ils ont jeté leur dévolu sur le corps humain et veulent le voler. Ils pénètrent tous les domaines de l'humanité avec la science pour que les hommes y croient fermement et dépendent de la science. Quand les pensées et la façon de vivre des hommes seront complètement assimilées aux leurs, ils auront juste à remplacer le yuanshen des gens et ils deviendront humains, remplaçant l'humanité.

C'est une longue histoire. Depuis le début de la Révolution industrielle en Occident, ils viennent globalement. Ils étaient déjà venus auparavant, mais n'avaient pas manipulé les gens. Leur arrivée à grande échelle a commencé au moment où la société occidentale est devenue une société industrielle. Pour occuper cette Terre, ils ont préparé à fond et fait des arrangements systématiques. Ils ont créé la science pour les êtres humains. Donc, cette science a été mise en place par les extraterrestres. Leur but était d'unifier les hommes et de simplifier leurs pensées pour qu'il soient aussi uniformes que des machines. Ils ont aussi unifié la connaissance pour faciliter la manipulation et le remplacement par eux des hommes dans le futur. De plus, ils ont choisi quelques nations comme précurseurs afin de contrôler totalement les êtres humains dans le futur. Le Japon est le précurseur de la technologie ; les États-Unis sont précurseur de la rupture avec toutes les anciennes cultures sur Terre, même les cultures des pays les plus anciens et les plus isolés n'ont pu y échapper, le monde entier est sous le choc de la culture moderne des États-Unis. L'Angleterre était le précurseur de la fabrication des machines dans les premiers temps ; et l'Espagne le précurseur du mélange des races humaines. La façon pour les extraterrestres de libérer les hommes des divinités est le mélange des races, ce qui fait que les hommes n'ont plus de racines, comme les plantes hybrides que les gens font de nos jours. Les Sud-Américains, Centraméricains, Mexicains et certaines personnes d'Asie du Sud-Est – toutes ces races ont été mélangées. Rien de cela n'échappe au regard des divinités. Les extraterrestres ont déjà préparé à fond pour prendre en charge les hommes.

Chaque personne qui sait se servir d'un ordinateur a été numérotée. Bien sûr, nos élèves n'ont pas ce problème. Lorsque vous obtenez le Fa, je vais nettoyer la couche du corps qui est occupée par eux. Ils ont déjà fait une couche de leur corps dans le corps humain. C'est incroyablement effrayant ! Tout ce que les gens apprennent de l'école élémentaire jusqu'à l'université est la science qu'ils ont apportée, et tout ce que les êtres humains utilisent actuellement est apporté par la science omniprésente. Pourquoi la pensée des gens fait-elle que l'inspiration dans le domaine des ordinateurs et de la technologie se développe à une vitesse aussi rapide ? C'est fait par cette couche du corps que les extraterrestres ont formée pour contrôler l'humanité. C'est justement parce que ce système de leur science et de leur technologie formé dans le corps humain contrôle la pensée humaine pour faire ainsi. Aujourd'hui, c'est incroyable comme les ordinateurs sont développés. Ce n'est pas une technologie humaine. Si l'humanité continue longtemps ainsi, elle sera remplacée par les extraterrestres. Mais réfléchissez tous : les extraterrestres sont malgré tout des êtres vivant dans les Trois Mondes des gens ordinaires. Et il y a d'autres raisons pour qu'ils osent faire ce genre de choses – cela arrive parce que le Fa de l'univers a dévié et que les divinités ne s'en occupent plus. Alors cela concerne aussi des êtres de haut niveau. Pour renverser cette situation, il faut commencer par là-haut, ces êtres de haut niveau pensent que les êtres humains ne sont plus bons, que la moralité est pervertie et que rien ne va plus, alors si on les remplace, ce n'est pas un problème puisque de toute façon ils vont être éliminés. Les bouddhas ont de la compassion pour l'humanité, c'est parce que les tathagatas et les bodhisattvas sont plus proches de l'humanité – ils sont les bouddhas des niveaux les plus inférieurs. Quand les bouddhas bien au-dessus de ces niveaux se retournent pour jeter un œil, ils considèrent les tathagatas aussi comme des gens ordinaires. Alors que sont les êtres humains pour eux ? Rien du tout, quand ils voient que ceux-ci ne sont plus bons, ils les détruisent simplement et recommencent, voilà le concept. Dans leur esprit, la compassion n'est pas pour les êtres humains mais pour les bouddhas. Quand les divinités à des niveaux encore plus élevés se retournent pour jeter un œil, les êtres humains ne sont absolument rien pour eux et ne valent même pas les micro-organismes. N'est-ce pas ce principe ?! Certains disent encore : « Maître, lorsque tu nous sauves, tu dois nous sauver de telle ou telle façon. » Je dirais : « Alors tu penses que si un bouddha ne te sauve pas, dans son cœur il est tellement tourmenté qu'il souffrira comme s'il en était dépendant ? » Ce n'est pas le cas. Les bouddhas ont de la compassion envers les êtres humains et envers vous, ils agissent ainsi. Les êtres humains veulent choisir, ils veulent être sauvés de telle ou telle manière et veulent cultiver et pratiquer de telle ou telle manière – ils n'ont pas idée de ce dont ils parlent.

Voilà la situation concernant les extraterrestres. Là-haut ils sont éliminés et ils savent qu'il y a ce nettoyage, alors ils ont couru jusqu'ici, et en particulièrement grand nombre ces dernières années. Ils ne savent pas, cependant, que cette chose que je fais a été systématiquement arrangée, que donc ils ne peuvent y échapper, peu importe où ils fuient. Ils doivent payer pour toutes les mauvaises choses qu'ils ont faites – c'est sûr et certain. Les principes de cet univers sont absolument fondés envers toute vie. C'est pourquoi, ils doivent rembourser pour tout ce qu'ils ont fait. Quant à comment on s'occupera de leur vie au final, les extraterrestres n'existeront absolument plus dans le futur. S'il y en a de vraiment bons parmi les extraterrestres, ils pourront se réincarner en d'autres vies. Les mauvaises vies seront éliminées. C'est pourquoi, chaque chose que chaque vie fait la positionne pour le futur. Cela inclut tous les êtres humains. Tout ce qu'un être humain fait lui-même le positionne aussi.

Actuellement, la plupart des extraterrestres qui sont venus ici l'ont fait pour sauver leur vie. Ils savent déjà qu'à la fin, il leur sera difficile de s'échapper, alors certains extraterrestres se sont

mariés avec des terriens. Mais ce n'est pas qu'ils se marient légitimement, parce que personne ne les épouserait. Ils attrapent une paysanne pour laisser une descendance. Il y a aussi ceux qui se cachent parmi les gens ordinaires. Peu importe comment ils se cachent, ils ne peuvent rester à couvert. Le gong immense vient du niveau microscopique. Que ce soit l'acier, le fer, le bois, le corps humain, l'eau, la pierre, l'air, les plantes, les animaux, la matière, etc., le gong vient du niveau microscopique de toute chose jusqu'à sa surface. Dis-moi, où peuvent-ils s'échapper ? Le gong est omniprésent, se propulsant à la surface. C'est pourquoi, ils ont vu qu'il n'y avait nulle part où s'évader ou se cacher. Comment existent-ils ? Il ne s'agit pas de corps possédés. Pourtant certains ont pris l'apparence d'êtres humains et marchent dans les rues. Tu ne sais pas qui ils sont. Certains se sont cachés et ne sortent pas. Mais leur nombre est déjà considérablement petit, très petit. Dans le passé, ils pouvaient se cacher, et leurs soucoupes volantes pouvaient voler et aller dans d'autres espaces. Mais tous les autres espaces ont déjà été résolus. Le gong immense se rue ici et ils ne peuvent plus se cacher. Ils peuvent seulement se cacher dans des grottes ou au fond de la mer dans cet espace. Même ainsi, ils ne peuvent rester cachés. De toute façon, c'est le problème auquel ils font face. Dans cette situation, toutes les vies se positionnent.

Un disciple : La science de la société des gens ordinaires est fausse, pouvons-nous alors entrer dans le xiulian sans être endoctrinés par le savoir des gens ordinaires ?

Le Maître : Si nous en parlons sous un autre angle, nous pourrions aussi augmenter notre savoir. Quand j'enseigne le Fa, j'utilise aussi les concepts des gens modernes pour expliquer le Fa afin que les gens puissent comprendre. En termes de savoir, cela peut ouvrir la pensée des gens, donc c'est utile à l'obtention du Fa. Si le niveau d'éducation d'une personne est très bas, ce sera très dur pour lui de comprendre la terminologie moderne que j'utilise. Mais ce n'est pas non plus indispensable. S'il n'y avait pas cette culture moderne menée par la science, je pourrais utiliser une langue ancienne pour enseigner ce Fa, je n'utiliserais pas la manière d'aujourd'hui pour l'enseigner. Mais la société est, cependant, devenue ainsi, alors il n'y a pas de problème si vous vous conformez à l'état de la société des gens ordinaires. Actuellement, ça ne peut qu'être ainsi. Je pense que, que l'on soit adulte ou enfant, comme pratiquant, peu importe votre situation tu dois tout bien faire ce que tu dois faire : si tu es étudiant, apprends bien tes leçons ; si tu travailles, travaille bien. Si vous abordez cela d'une manière spéciale, votre forme de xiulian pourrait aussi changer, amenant des difficultés à votre vie et à votre xiulian. Vous devez savoir que même si les extraterrestres ont amené leur science aux hommes pour atteindre leur but, les divinités maîtrisent tout et au contraire les utilisent.

Un disciple : Devons-nous passer plus de temps à cultiver et pratiquer et moins de temps à notre travail parmi les gens ordinaires ?

Le Maître : Ce n'est pas ça l'idée. Tu dois faire de ton mieux pour achever ton travail pendant les heures de travail des gens ordinaires. Je pense qu'aussi occupé que tu sois, tu as le temps de pratiquer les exercices et de lire le livre. C'est ainsi. Je pense qu'en tant que disciple diligent, dans ton esprit, tu dois souhaiter utiliser plus de ton temps libre pour le xiulian.

Un disciple : Devons-nous intentionnellement rechercher un environnement compliqué pour cultiver et pratiquer ?

Le Maître : Ce n'est pas nécessaire. On ne doit pas toujours penser à faire quelque chose

artificiellement, ou vouloir arranger soi-même son chemin de xiulian. Il ne faut pas vouloir artificiellement faire ceci ou cela, vos chemins c'est moi qui les ai arrangés. Si vous voulez cultiver et pratiquer, c'est ainsi. Fais juste ce que tu dois faire. En Chine, certains après avoir commencé la méthode ont tout à coup négligé leurs tenues. Il va sans dire qu'une personne doit être habillée de façon présentable et être nette, comme un être humain doit l'être. Mais ils sont devenus négligés et hirsutes, jusqu'au point de n'en être pas honteux – ça ça ne va pas. Ce n'est pas comme à l'époque où Zhang Sanfeng cultivait le Tao. Aujourd'hui vous cultivez et pratiquez dans la société des gens ordinaires. Vous devez au moins sembler être un être humain décent. Les divinités sont plus hautes que les êtres humains et doivent agir encore mieux – elles doivent faire encore mieux dans chaque domaine. Il faut s'assurer de ne pas tout négliger une fois que vous pratiquez cette méthode et de devenir négligé, hirsute et sale tout au long de la journée – ça ça ne va pas. D'un certain point de vue, tu endommagerais l'image de Dafa. N'est-ce pas ainsi ? C'est pourquoi, pour cette conférence, j'ai dit à tout le monde et dit aux responsables que chacun devait s'habiller proprement et ne pas avoir l'air incorrect aux yeux des autres, n'est-ce pas ? L'économie chinoise a été bonne ces dernières années, alors ce n'est pas un problème de porter une tenue décente. Je dis qu'il n'est pas nécessaire de porter des vêtements coûteux, mais au moins corrects et d'avoir une tenue soignée. Rappelez-vous, nous cultivons dans la société des gens ordinaires, toutes ces questions ne doivent pas être un grand problème. Concernant le xiulian, nous ne devons pas arranger nous-mêmes notre environnement de xiulian.

Un disciple : L'œil céleste d'un enfant de quatre ans est ouvert et il peut voir les Falun et le nom du Maître qui émet de la lumière. Mais il est parfois très têtu, et si les adultes ne font pas ses volontés, il pleure et pique une crise. Cette agitation m'énerve beaucoup.

Le Maître : « Cette agitation m'énerve beaucoup. » Ne viens-tu pas de l'écrire ? Tu te sens très mal, si tu te sens très mal, ça veut dire que ton cœur est touché, alors ton enfant n'est-il pas en train de t'aider à t'élever ?

Un disciple : Quand cette enfant de deux ans voit le Falun, elle dit avec beaucoup d'excitation « Falun » ; quand elle voit la photo du Maître, elle dit « Maître » ; et elle s'assied souvent sur le sol avec ses mains dans la position heshi et dit « pratiquer les exercices » [lian gong]. Parfois quand nous passons la cassette audio du Maître, elle dit « écouter le Maître ».

Le Maître : Alors l'enfant est très spéciale, puisqu'elle a seulement deux ans. Les enfants de ce genre sont probablement venus pour obtenir le Fa. Parmi nos petits disciples, les petits élèves de quatre-cinq ans et de cinq-six ans, beaucoup ont très bien cultivé, ils sont vraiment prodigieux. Certains d'entre eux possèdent des pouvoirs de gong. Il y a beaucoup de gens ainsi. Les divinités au-dessus voient très clairement quelle famille obtiendra le Fa dans le futur. « Oh, cette famille obtiendra le Fa. » Peut-être feront-ils des arrangements pour se réincarner là, puisque de cette façon ils pourront obtenir le Fa.

Un disciple : Les hôpitaux ont-ils plus de karma que les autres endroits ?

Le Maître : En tant qu'hôpital dans la société des gens ordinaires, en tant que centre de traitement des maladies, il semble avoir un peu plus de qi morbide. Encore une fois, en tant que pratiquant, de quoi as-tu peur ? Cela n'a rien à voir avec nous les pratiquants. Ces choses n'arrivent pas à nous faire du mal.

Un disciple : Réaliser des autopsies à l'hôpital peut-il avoir un mauvais effet sur les pratiquants ?

Le Maître : Si c'est ton travail, tu n'as qu'à le faire, il n'y a pas de problème car ces personnes sont déjà mortes. Ce que nous préconisons, c'est de se conformer au maximum à l'état de la société des gens ordinaires pour cultiver et pratiquer, il ne faut pas – parce que nous cultivons et pratiquons – changer la forme de toute la société des gens ordinaires, là ça ne va pas.

Un disciple : Si une personne n'insulte pas quelqu'un verbalement mais dans son cœur, est-ce qu'elle perd aussi son De ?

Le Maître : Certains disent : « J'ai très bien cultivé et je me suis très bien conduit », mais les attachements dans leur cœur n'ont pas du tout été éliminés. Est-ce que cela compte comme cultivation ? Est-ce que ce n'est pas factice ? Donc, seuls les changements fondamentaux sont de vrais changements. Ce qui est à la surface n'est que la forme. Que tu insultes ou non verbalement ce n'est que la forme. Ce qui est réel c'est le changement ou le non-changement de ton cœur. Si tu insultes dans ton cœur, alors bien sûr ton cœur n'a pas changé. Qu'on perde ou non du De est un problème mineur. Dafa n'est pas transmis pour préserver le De des gens ordinaires.

Un disciple : Certains élèves ont peur des animaux venimeux et d'autres organismes. Si ces cœurs ne sont pas abandonnés, peut-on atteindre la plénitude parfaite ?

Le Maître : Ce sont deux problèmes séparés. Éliminez simplement le cœur de peur et ça ira. Beaucoup d'entre vous, cependant, n'en ont pas nécessairement peur, mais n'aiment pas ces choses parce qu'elles sont sales. Ce n'est pas la sorte de saleté qu'on ressent en voyant des excréments, c'est plutôt la sorte de saleté qu'on ressent lorsqu'on pense que ces choses sont mauvaises. Dans le monde futur, dans l'univers futur, ces sortes d'organismes n'existeront plus. Je vous dis que l'univers n'avait initialement pas ces choses venimeuses et malveillantes. Pourquoi sont-elles apparues plus tard ? C'est parce que le karma des vies est devenu de plus en plus grand, les vies sont devenues de pire en pire et l'univers est devenu de plus en plus impur. De plus en plus de choses pas bonnes ont émergé et sont graduellement devenues de plus en plus venimeuses. C'est ainsi qu'elles ont évolué.

Un disciple : Dans le Jingwen « Éveil », il est dit, « arrivent deux par deux les uns après les autres ». Comment comprendre « deux par deux » ?

Le Maître : C'est de la syntaxe de l'ancien chinois. L'ancienne syntaxe chinoise peut expliquer les choses clairement, le langage est concis, pourtant le sens inhérent est profond et les implications qu'il englobe sont grandes. C'est le meilleur langage écrit. Dans le passé, les gens disaient que c'était le langage du ciel, le langage écrit du ciel. De nos jours, la moralité humaine s'est corrompue et n'est plus bonne, alors on utilise la langue parlée pour écrire. S'il faut expliquer « arrivent deux par deux les uns après les autres », cela signifie : par groupe de deux ou trois, certains discutent avec un autre disant « ce Fa est très bien, nous deux allons cultiver » ; l'autre personne le trouvera aussi très bien, alors elle viendra aussi ; alors elle en parlera aussi à sa famille et les amènera, alors les gens viennent par deux, par trois. En utilisant le langage parlé, je dois utiliser tellement de mots. En utilisant, arrivent « deux par deux les uns après les autres », tout est compris dans ces quatre mots [*liang liang xiang ji*]. C'est le sens. Pour ce qui est de « les

uns après les autres », cela signifie venant à différents moments, les uns après les autres, continuellement, sans interruption – pour expliquer ce « les uns après les autres » [*xiang ji*] cela fait aussi beaucoup de mots.

Un disciple : Est-ce que les disciples de Dafa qui vendent des livres et des périodiques peuvent acheter des livres de Dafa au prix de gros et les vendre au prix de détail ?

Le Maître : Récemment, j'ai pensé à quelque chose. Comme récemment plus de travailleurs ont dû quitter leur poste (en fait, ils sont devenus chômeurs) en Chine, et qu'un très petit nombre d'entre eux sont nos élèves, j'ai pensé si on pouvait les laisser vendre les livres de Falun Dafa. Ainsi, ils pourraient non seulement gagner leur vie, mais aussi diminuer la difficulté pour les élèves à acheter les livres. Certains élèves ont déjà fait cela. Puis, j'y ai réfléchi avec plus d'attention et cela ne m'a pas semblé correct. Pourquoi cela ? Que tout le monde réfléchisse : Dafa – un Dafa aussi sacré – peut nous sauver, pourtant nous l'utilisons pour gagner de l'argent. Où nous sommes-nous placés ? Où avons-nous placé Dafa ? On ne doit vraiment pas faire cela. C'est pourquoi je ne les ai pas laissés faire. Pourquoi peut-on faire cela dans la société alors ? C'est parce que j'utilise la société des gens ordinaires pour transmettre le Fa. La société des gens ordinaires est aussi une forme de manifestation du Fa au plus bas niveau, alors les différents commerces et métiers existent simplement ainsi et ce n'est pas incorrect. Si notre livre n'avait pas un contenu intérieur et n'était que de l'encre noire sur du papier blanc, ce serait juste un livre. C'est parce qu'il a un contenu intérieur derrière qu'il a l'effet du Fa. Ce n'est pas un problème pour les librairies et les vendeurs de livres dans la société des gens ordinaires de le faire, cela se conforme à ce niveau de Fa de la société des gens ordinaires. Pour nos disciples, ce problème existe réellement. Si nous utilisons le Fa pour gagner de l'argent, et puisque la plupart des gens qui achètent le livre sont nos disciples, comment pourrions-nous dépenser cet argent ?

Si vous-mêmes avez une librairie et utilisez cette circonstance favorable pour vendre les livres de Dafa, si la librairie n'est pas spécialement faite pour Dafa et que vous possédiez déjà la librairie avant, alors je n'ai pas d'objection à ce que tu fasses ainsi, parce qu'après tout, tu vendais déjà des livres avant cela. Pourtant, je pense qu'en approfondissant continuellement ta compréhension du Fa, je pense que tu auras une nouvelle façon de t'occuper de cela.

Un disciple : Pour voir le Maître, je me suis querellé envers et contre tout avec les membres de ma famille. Est-ce correct ou pas ?

Le Maître : Si tu es de Chine continentale, c'est très probablement pour que tu ne viennes pas, c'est aussi très probablement parce que mon Fashen ne te laisse pas venir, afin que tu puisses cultiver et pratiquer avec un cœur tranquille. Si tu ne viens pas de Chine continentale, il y a alors peut-être d'autres raisons en toi, c'est peut-être pour voir si tu es déterminé. Tout est possible. Tu dois comprendre par ton sens de l'éveil.

Un disciple : Je sais que je dois bien utiliser le temps pour cultiver et pratiquer, mais je veux aussi avoir des enfants. Est-ce que cela est considéré comme un attachement ?

Le Maître : Nous avons dit que nous devons cultiver et pratiquer en nous conformant le plus possible aux gens ordinaires. Il y a maintenant des dizaines de millions de jeunes disciples qui cultivent et pratiquent. Si aucun d'eux ne se mariait et n'avait d'enfants, est ce que ce ne serait pas

endommager la société des gens ordinaires ? Au moins, je peux te dire que tu ne te conformerais pas à la forme de la société des gens ordinaires dans ton xiulian. Mais certains disent : « Dans cette vie, je ne veux simplement pas me marier. J'ai pris ma décision. » Je ne suis pas contre ça non plus. Tu peux cultiver de cette façon. Tant que cela ne cause pas de souci additionnel ou de conflits dans ta vie sous d'autres aspects, je ne m'en préoccupe pas non plus. Les choses dans le monde humain, c'est toi-même qui les décides et les fais. Si tu dis qu'avoir des enfants va affecter le xiulian d'une personne, je ne pense pas que ce soit ainsi. Cela n'arrivera pas.

Un disciple : Combien de formes a la plénitude parfaite ? Demandent-elles toutes d'emmener le benti ?

Le Maître : J'ai déjà parlé de ce sujet, seuls ceux qui vont dans le monde Falun emmènent le corps. Pour ceux qui vont ailleurs, comme beaucoup d'entre vous sont venus de différents niveaux et différents royaumes pour obtenir le Fa, du point de vue des êtres là-haut, si vous rapportiez un corps, les divinités et les bouddhas penseraient que c'est comme si vous rapportiez avec vous une chose étrange et bizarre, donc ils n'en ont pas du tout là-bas et n'en veulent pas. Si cette chose était emmenée, cela endommagerait tout leur système de xiulian. Soyez attentifs à cela : peu importe d'où vous venez, je ne fais qu'assimiler vos choses originelles au nouveau Fa le plus droit. Et pour les choses superficielles de votre xiulian, je n'en touche aucune pour garantir que vous retournerez à votre place originelle. Autrement dit, si tu étais un bouddha, tu seras un bouddha ; si tu étais un tao, tu seras un tao ; et si tu étais une divinité, tu seras une divinité. Ton apparence et tout ce que tu avais avant ne changera pas. Pour ceux qui n'avaient pas de rang du fruit avant, à travers ton xiulian de cette fois-ci on te permet d'avoir un rang du fruit et on arrange que tu puisses aller là où tu dois aller.

Un disciple : Chaque fois que je pratique les exercices, j'entends la même musique, qui n'est pas de Dafa. Je m'inquiète que ce puisse être l'interférence de messages d'autres espaces.

Le Maître : La musique dans d'autres espaces est différente de la musique pour notre xiulian. Mais il y a vraiment une merveilleuse musique dans d'autres espaces. Si vous l'entendez, alors laissez faire – ne vous en occupez pas. Ce sont des sons d'autres espaces. Ne vous inquiétez pas non plus, la musique elle-même ne représente pas le xiulian. Quand vous cultivez et pratiquez dans Dafa, je vous laisse pratiquer avec cette musique. Le but est de remplacer dix mille pensées par une seule pensée lorsque votre esprit n'est pas encore capable d'atteindre la tranquillité. Autrement dit, quand tu écoutes la musique, ton esprit ne courra pas dans tous les sens mais écoutera seulement la musique. C'est bénéfique à votre pratique des exercices. Mais la musique utilisée doit être celle de la pratique des exercices.

Un disciple : Mon corps a connu une sorte d'interférence. Il y a des mots et des images. Cela fait 6 mois et je n'ai pas été capable de dépasser cela.

Le Maître : Si tu es un vrai pratiquant, peu importe quelle était ton intention en entrant initialement dans Dafa, tu dois la laisser de côté et ne te préoccuper de rien. Tu dois toi-même savoir clairement que tu n'es pas venu cultiver pour résoudre le problème. Le but de ma transmission publique du Fa est de sauver les gens, de rendre les gens capables de cultiver et pratiquer, et de permettre aux gens de retourner, ce n'est pas pour résoudre les problèmes physiques des gens ordinaires, c'est une affaire sérieuse. La personne doit être sûre qu'elle cultive

et pratique véritablement, alors on peut résoudre n'importe quel problème pour toi. Mais si tu veux juste résoudre quelques problèmes des gens ordinaires, nous ne pourrions en résoudre aucun pour toi. Pour le dire en une phrase : le Fa est pour le xiulian. Par exemple, certaines personnes savent que traiter les maladies n'est pas le but du Falun Gong, alors elles pensent : « Alors ma maladie ne sera pas soignée. Je comprends que le but n'est pas de traiter les maladies, et je ne mentionne pas non plus le traitement de la maladie. Je ne demande pas non plus aux autres de traiter ma maladie. » Pourtant dans leur esprit elles pensent encore : « Tant que je pratique les exercices, le Maître enlèvera assurément ma maladie. » Tu vois, dans leur esprit elles pensent encore : « Tant que je pratique les exercices, le Maître enlèvera assurément ma maladie. » Ce petit peu de pensée, qui est enterré très profondément dans leur cœur est toujours là. Elles pensent toujours à me demander de m'occuper de leur maladie, autrement dit elles sont encore attachées à leur maladie. Si elles l'abandonnent vraiment, n'y pensent pas du tout et ne s'en préoccupent pas, tu verras ce qui arrivera alors. Cela s'appelle « obtenir naturellement sans esprit de recherche ». Toutes les formes et méthodes de xiulian fonctionnent ainsi. Vous pouvez tout obtenir dans la société des gens ordinaires en faisant des efforts insistants et à travers une recherche encore plus insistante. Mais les principes dans les autres espaces sont justement à l'opposé – ils sont inversés. Quand tu fais des efforts pour obtenir quelque chose avec beaucoup d'insistance pour le faire, tu n'obtiens rien. C'est justement quand tu abandonnes plus et que tu te préoccupes moins que tu obtiens. C'est pourquoi cela s'appelle obtenir naturellement sans esprit de recherche.

Un disciple : Quand le Maître faisait le grand mudra à la conférence de Fa à Singapour, certains se sentaient dans un état très agréable, certains ressentait que c'était vraiment merveilleux, certains se sentaient tristes et avec du chagrin et ils ont pleuré. Est-ce en relation avec le niveau de xiulian ?

Le Maître : C'est à peu près ça, en général c'est à peu près ça. Les sensations et compréhensions de chacun sont différentes.

Un disciple : Une fois qu'on a atteint la plénitude parfaite dans le xiulian, on doit tous atteindre l'état sans égoïsme ni ego. Pourquoi y a-t-il encore différents niveaux ?

Le Maître : Disons-le ainsi. Lorsqu'on réussit la cultivation au niveau primaire du rang du fruit d'un arhat, c'est aussi la plénitude parfaite, il suffit de se libérer soi-même, il n'est pas nécessaire de penser à sauver les êtres ni de se préoccuper des autres – il suffit que le pratiquant se libère lui-même. C'est le niveau primaire du rang du fruit d'un arhat. Si tu veux atteindre le rang du fruit d'un bodhisattva – même si c'est seulement le rang du fruit primaire d'un bodhisattva – tu dois cultiver et développer la grande compassion dans ton xiulian, avoir un cœur de grande compassion. En plus d'atteindre sa propre libération, on doit aussi aider les autres à se libérer. Que tu puisses ou non accomplir cela, tu auras cette compassion et tu verras que tous les êtres souffrent vraiment et tu pleureras en les voyant. Ce ne sera pas faire semblant – ce sera réel. Ce ne sera aucunement une réaction générée par ton esprit. Bien sûr dans le xiulian, cet état n'arrivera pas tout le temps, mais cela arrivera. Si tu deviens bouddha par la cultivation, ta compassion sera différente. Tu ne pleureras absolument pas comme une bodhisattva en voyant les êtres. Tu auras de la compassion. Tu verras plus clairement les relations karmiques des êtres et tu verras tout avec une plus grande sagesse. Quand les bouddhas qui ont cultivé à un niveau bien plus haut que tathagata se retournent, ils pensent : « Qu'est-ce que cette compassion ? » Ils considèrent la compassion qu'un bouddha a envers les gens ordinaires comme un attachement aussi. Ils peuvent

seulement avoir de la compassion envers les divinités, bouddhas et êtres dans les mondes des bouddhas en dessous d'eux, mais ils n'ont pas de compassion envers les êtres humains. Cela ne signifie pas qu'ils n'aient pas de compassion, mais plutôt que leur royaume est trop élevé. Pour eux, les vies d'ici-bas sont si triviales qu'elles sont même moins que des microorganismes. Ils ne pensent tout simplement pas que les êtres humains déficients soient une forme vivante utile. Quand les bouddhas qui ont atteint des royaumes encore plus élevés se retournent « Oh, ces bouddhas tathagatas sont aussi des gens ordinaires, que font ces personnes en bas ? » Que sont les êtres humains à leurs yeux ? Les êtres humains ne sont rien, ils rampent dans la poussière comme des organismes extrêmement microscopiques. Alors qu'en est-il des bouddhas dans des royaumes plus élevés et encore plus élevés ? Si tu veux atteindre cet état, tu dois cultiver et pratiquer pour atteindre ce royaume. J'ai seulement parlé de l'état le plus simple de son comportement, mais ça ne se limite pas seulement à cela.

Le véritable Fa ne peut être révélé aux êtres humains, parce que vous avez encore un esprit humain. Dans différents royaumes, les êtres ont différents états. De plus, le corps physique des êtres vivant de ce côté change continuellement. Si les corps des bouddhas sont composés d'atomes, alors les corps de ces bouddhas encore plus élevés et les corps des êtres divins qui sont plus élevés que les bouddhas, seraient composés de ce qui équivaut aux neutrons. Plus haut, il pourrait être composé de neutrinos ou de quarks. Et c'est seulement l'échelle microscopique que les êtres humains sont capables de reconnaître. Qu'en est-il de ceux qui sont composés de matières plus microscopiques et encore plus microscopiques ? Leur énergie apparaît encore plus grande. Plus petites sont les particules d'une matière, plus grande est sa densité. Leur apparence est donc extrêmement fine et brillante. Nous pouvons voir des pores sur le corps humain, si tu regardes le corps d'un être divin, il n'y a pas de pores. Si tu regardes le corps d'un être vivant dans les Trois Mondes avec un corps d'un niveau supérieur à celui des êtres humains – autrement dit, les êtres célestes aux différents niveaux des Trois Mondes -, tu verras que pour l'œil humain, leur corps est lisse, fin et simplement trop magnifique. C'est parce que leurs particules sont plus petites et plus denses que celles des êtres humains dans ce monde. Autrement dit, comme un être est continuellement en train de se sublimer, toute la forme apparente est aussi en train de se sublimer, la sublimation de son état est la condition préalable. La plénitude parfaite existe dans des royaumes différents. Peu importe quel niveau tu atteins par la cultivation, ce qui est sous ton niveau ne sera plus un mystère pour toi, car tout sera devant tes yeux et tu pourras voir leur état véritable. Tout ce qui est plus élevé que ton niveau, cependant, demeurera pour toujours un mystère dont tu ne sauras jamais rien, c'est le rang du fruit que tu auras prouvé. Autant tu as donné et cultivé et pratiqué, autant tu obtiendras.

Un disciple : Je comprends que le xiulian est une affaire sérieuse. D'un autre côté, est-ce une erreur de prendre les difficultés comme une joie et de cultiver joyeusement ?

Le Maître : Ce n'est pas une erreur. Si dans ton xiulian, tu peux rester souriant tout le temps et être capable de faire ainsi quelles que soient les difficultés que tu rencontres, je dirais que tu es vraiment admirable. Tout le monde te vouera vraiment de l'admiration. Mais ceci est très difficile à faire ; c'est très difficile pour ton esprit de rester immuable face à toutes les difficultés et de les traiter avec le sourire. Mais pouvoir garder une attitude optimiste et un cœur de compassion en tout temps – même quand nous ne rencontrons pas de problèmes et ne passons pas de tests – c'est ce qu'un pratiquant est sensé normalement faire. C'est le meilleur état d'esprit.

Un disciple : Les pratiquants mariés peuvent-ils avoir des relations sexuelles entre mari et femme ?

Le Maître : Nous avons dit que tu cultives et pratiques parmi les gens ordinaires et que tu n'es pas un disciple qui quitte le monde séculier pour se dédier à la cultivation. Donc ta façon de vivre doit se conformer à l'état des gens ordinaires. Nous n'insistons pas beaucoup sur les formalités matérielles parmi les gens ordinaires. Pourquoi ? Ce qui change est le cœur humain. Si le cœur humain ne change pas, tout est factice. Si tu dis que tu n'as rien en surface, que pourtant dans ton cœur tu es incapable de les abandonner et que tu brûles d'envie de passer à l'acte concernant ces choses, ça ne sert à rien. Si tu dis : « Je n'y suis pas attaché dans mon cœur et je les considère seulement comme des choses qui nous permettent de maintenir l'état des êtres humains », je dirais que tu fais très bien. Bien sûr, quand tu atteins un niveau profond et élevé de xiulian, toutes ces choses doivent être abandonnées. Dans cette période, quoi que tu fasses ne peut compter comme une erreur. J'en ai déjà parlé très clairement dans le *Zhuan Falun*, j'ai déjà parlé de cette situation.

Pourquoi peux-tu être ainsi pendant ton xiulian ? C'est parce que notre école de Fa, ce Dafa que j'enseigne aujourd'hui, est spécialement amenée pour être pratiquée dans la complexité de la société des gens ordinaires, et c'est seulement ainsi que les gens de niveaux plus élevés peuvent retourner. Si la société des gens ordinaires n'était pas suffisamment compliquée – autrement dit, si tu n'avais pas d'aussi grandes tribulations et interférences -, vous qui êtes venus de niveaux plus élevés seriez incapables à jamais de retourner. Comme le Fa est grand et est propagé dans la société des gens ordinaires, alors notre Fa te donne la commodité de pouvoir vivre dans la société des gens ordinaires. La transformation de ton corps commence du niveau microscopique, depuis l'origine de ta vie – les particules originelles qui composent ta vie – elle s'étend de l'intérieur vers l'extérieur comme les cernes d'un arbre. Tant que tu cultives et tant que tu atteins le critère, elle s'étend vers l'extérieur comme les cernes d'un arbre, quand elle s'est étendue jusqu'à la surface, comme les cernes d'un arbre atteignant l'écorce, la transformation est complète et tu atteins la plénitude parfaite. Avant qu'elle n'atteigne l'écorce, autrement dit, avant qu'elle n'atteigne la couche de surface la plus superficielle de ton corps physique, ton corps physique de surface a toujours des pensées comme celles des gens ordinaires et tu as forcément toutes sortes de désirs parmi les gens ordinaires, la luxure, la sentimentalité, et d'autres attachements de toutes sortes. Ces pensées ne sont pas aussi fortes que celles des gens ordinaires, mais elles sont là, elles sont laissées intentionnellement pour vous, pour que tu puisses te conformer à l'environnement des gens ordinaires pendant le xiulian. Le côté qui a réussi la cultivation, cependant, ne sera pas entraîné par le corps superficiel d'homme ordinaire pour faire des choses des gens ordinaires. Dès que ce côté qui a réussi la cultivation a atteint le critère, il est aussitôt séparé.

Quel est l'avantage d'être séparé ? Peu importe les activités dans lesquelles s'engage la surface humaine de ce côté-ci parmi les gens ordinaires, peu importe ce qu'elle fait, la partie qui a réussi la cultivation est assise de l'autre côté et ne bouge pas du tout, elle n'a ni activité mentale ni pensées. Ce corps ne bouge pas et ne s'engage dans rien. Cela assure alors que quand une personne s'engage dans des affaires humaines ordinaires, la partie divine ne fasse pas de même, et c'est le côté humain – qui n'a pas complètement réussi la cultivation – qui fait ces choses. Cela assure alors que tu t'élèves sans cesse et que tu ne descends pas. D'un autre côté, si dans la société des gens ordinaires nous avons choisi de commencer la transformation depuis la surface vers le profond, tu aurais été complètement incapable de cultiver dans la société des gens ordinaires. Tout ce que tu fais parmi les gens ordinaires, ce serait comme si une divinité le faisait, ce corps

transformé égalerait un corps divin, mais il serait en train de faire des choses des gens ordinaires. Tu ne pourrais pas du tout cultiver. Une divinité en train de faire des choses des gens ordinaires, est-ce permis ? Il est absolument interdit aux divinités d'avoir la sentimentalité des gens ordinaires. Alors nous avons inversé cela et commencé à vous transformer depuis l'origine de votre vie. Donc cela s'étend, s'étend, s'étend sans cesse vers la surface. Avant que tu n'atteignes la plénitude parfaite, tu pourras en surface maintenir l'état de vie parmi les gens ordinaires, c'est juste que tu es de plus en plus désintéressé, de plus en plus désintéressé, jusqu'à ce que tu sois finalement capable de tout prendre à la légère et de tout abandonner, tu es alors proche d'atteindre la plénitude parfaite. Quand globalement tu te seras étendu jusqu'à la surface, tu auras complètement atteint la plénitude parfaite, à cet instant-là, ce sera très naturel et il n'y aura aucun choc. Dans le passé, quand une personne atteignait la plénitude parfaite à travers le xiulian, cela générait une onde de choc. Quand une personne atteignait la plénitude parfaite, des glissements de terrain, des raz-de-marée et des tremblements de terre arrivaient sur une très grande étendue. Notre forme de plénitude parfaite, cependant, ne génère pas d'onde de choc. Elle est donc adaptée pour que plus de personnes cultivent et pratiquent dans la société des gens ordinaires sans interférer avec celle-ci. Avec autant de personnes atteignant la plénitude parfaite, je pense que la Terre ne pourrait pas du tout le supporter. C'est pourquoi, nous avons arrangé tous les aspects pour que ceux-ci soient adaptés à votre xiulian dans la société des gens ordinaires.

Avant que la partie qui n'a pas encore réussi la cultivation se soit étendue à ta surface, si tu dis que tu n'as plus du tout les cœurs d'un homme ordinaire, je ne te croirai pas. Ce serait une façon de te forcer toi-même. Vous pouvez exiger de vous-mêmes un critère élevé, de façon stricte comme un pratiquant. En même temps, vous vous conformez autant que possible à la forme de la société des gens ordinaires. Ce dont je parle, cependant, ne se réfère pas à ce seul problème. Ce n'est pas qu'on doive seulement faire ainsi au sujet des relations sexuelles entre un mari et une femme – ce n'est pas ainsi. Sur cette question, vous pouvez choisir pour vous-mêmes la manière la plus adaptée. Tu fais selon ce que tu juges bien. Si tu penses que tu as encore l'esprit d'un homme ordinaire, un cœur très fort – tu veux te marier, tu veux trouver un amoureux/une amoureuse, tu aimes une fille en particulier ou un garçon en particulier – tu as ces désirs et agis de cette façon, cela indique que ta cultivation n'a pas atteint ce point, donc tu peux faire ainsi. Ne te dis pas que tu peux tout abandonner d'un seul coup aujourd'hui, que tu peux faire ainsi et devenir instantanément un bouddha. Si c'était le cas, tu n'aurais pas besoin de cultiver, car tu serais déjà un bouddha. Donc, la cultivation se fait petit à petit – c'est un processus graduel. Bien que j'aie dit ceci, si vous pensez : « Oh, le Maître dit qu'avant de réussir la cultivation, j'aurai en surface les sept émotions et les six désirs des gens ordinaires, donc je peux faire ce genre de choses », ça ne va pas ! Même si tu as cela et que je te dis de te conformer aux gens ordinaires autant que possible, si tu ne te tiens pas strictement aux critères d'un pratiquant, tu es exactement comme une personne ne cultivant pas. Voilà, c'est ce genre de rapport dialectique.

Un disciple : Les élèves de race blanche veulent utiliser tout leur temps pour écouter le Fa, mais il n'y a pas encore de cassette audio avec traduction simultanée. Peuvent-ils enregistrer eux-mêmes leur lecture du Zhuan Falun et l'écouter ensuite ?

Le Maître : Le résultat ne sera pas nécessairement bon. Pourquoi est-ce que ce n'est pas nécessairement bon ? Parce que le Fa prononcé par moi a de la puissance. Comme tu es un pratiquant, avant que tu aies atteint la plénitude parfaite, tout ce que tu dis porte toutes sortes de messages des gens ordinaires. Alors quand tu te réécoutes, tu le réabsorbes. La contamination

répétitive croisée n'est pas bonne. Si tu lis le livre, ce sera différent. Nous sommes actuellement en train de faire le doublage. Nous accélérons notre rythme pour le faire, ce devrait être disponible très bientôt et ce problème sera résolu très bientôt. Peu importe, je te dis ce principe que ce que tu dis porte tous tes cœurs et pensées de toutes sortes des gens ordinaires. Comme le Fa doit jouer son rôle, si on écoute seulement les principes en surface, on ne peut pas gagner grand-chose. Ce qui sort de ta bouche est ta compréhension à ton niveau d'alors. Quand tu y reviens et que tu réécoutes, ta compréhension reste toujours à ce même niveau. Avec le doublage, c'est différent parce que ma voix est aussi présente. Même si le volume de ma voix est faible et que celle du traducteur est plus forte, en fait, il traduit et c'est moi qui enseigne vraiment. Les élèves peuvent comprendre et en même temps recevoir tout ce que j'apporte quand j'enseigne le Fa, voilà l'idée.

Un disciple : J'ai rencontré, trois fois en tout, une petite fille de trois à cinq ans. Quand j'étais moitié endormi moitié éveillé, elle marchait sur l'oreiller, sautant et riant. Est-ce un yinghai qui vient du Falun ?

Le Maître : Toutes ces situations sont de bonnes choses, pourtant ce n'est pas absolu que ce soient de bonnes choses. Les yinghai sont très petits. Le contexte du passé de chacun est très complexe, donc ne te préoccupe pas de cela, il se peut que ce soit amené du passé, ou bien il y a d'autres raisons, après tout c'est une petite fille, ça peut aussi être une bonne chose. Ne te préoccupe pas d'elle. Consacre-toi seulement à ton xiulian.

Il semble que je n'aie pas expliqué cela clairement, parce que certains n'ont pas encore compris. Je vais donner un exemple pour illustrer ce point, mais cela ne s'applique pas nécessairement à la situation. Quand certains sont descendus et se sont réincarnés, leurs enfants du passé les ont suivis. L'enfant ne s'est pas réincarné, donc, mais a juste suivi de l'autre côté. Il y a encore des cas où les gens ont des enfants de vies ou d'existences passées. Lui s'est réincarné dans cette vie, mais l'enfant ne s'est pas réincarné dans cette vie. L'enfant, pourtant, est exceptionnellement intuitif et le suit toujours. Il y a aussi cette situation. Il peut y avoir toutes ces sortes de circonstances. Parce que tu as obtenu le Fa juste, si l'enfant a une affinité karmique avec toi, nous arrangerons tout cela pour toi. Tout cela sera convenablement arrangé pour toi, tu n'as donc plus besoin de t'en occuper.

Un disciple : J'ai creusé mon cerveau, mais je n'ai pas réussi à trouver de question. Est-ce que je ne cultive vraiment pas...

Le Maître : Quand certains de nos anciens élèves qui ont bien fait dans la cultivation me rencontrent, ils sont incapables de dire un mot. Je sais qu'ils se sentent mal à l'aise, car ils essaient très fort et n'arrivent pourtant rien à trouver à dire. Avant de me rencontrer, ils avaient le ventre rempli de questions à me poser, mais dès qu'ils me rencontrent ils sont muets. Je vais vous dire pourquoi. Tant que vous serez un pratiquant, vous serez ainsi quand vous me rencontrerez. La raison pour laquelle quand vous me rencontrez vous n'avez rien à dire, c'est parce que, comme vous cultivez et pratiquez continuellement, la partie qui s'est éveillée par la cultivation – la partie qui a réussi la cultivation – est séparée de vous, elle est séparée de la partie qui n'a pas encore réussi la cultivation. Alors cette partie de toi qui n'a pas encore réussi la cultivation est toujours dans la confusion, alors elle a des questions et veut même les poser. Quand tu me rencontres, pourtant, comme tu vois le Maître, cette partie de toi qui a réussi la cultivation redouble d'énergie, et dès qu'elle redouble d'énergie, ton côté d'homme ordinaire est totalement entraîné par elle.

Pourquoi, étant assis ici, n'avez-vous pas de mauvaises pensées et êtes-vous si bienveillant ? C'est parce que la partie de vous qui a réussi la cultivation redouble d'énergie et que le corps entier est entraîné par cette partie qui a réussi la cultivation. Dis-moi, si la partie qui a réussi la cultivation ne satisfaisait pas au critère, pourrait-elle avoir réussi la cultivation ? En d'autres termes, elle sait tout. C'est juste la partie qui n'a pas réussi la cultivation qui ne sait pas. Autrement dit, à cet instant, tu ne veux plus poser de questions, il n'y a rien à demander, puisque tu sais tout cela très clairement. Quand tu me quittes, cette partie-là ne s'en occupe plus et reste immobile, alors cette partie-ci de ton côté ici sera à nouveau dans la confusion. « Pourquoi n'ai-je pas demandé au professeur à l'instant ! » N'est-ce pas la situation ? C'est en fait ainsi.

Je vous dis à tous que vous devez lire davantage le livre, lire davantage le livre et lire davantage le livre – il faut absolument lire davantage le livre. C'est le Fa de l'univers. Depuis l'antiquité jusqu'à aujourd'hui, l'enseignement de chaque école de Fa transmis dans la société des gens ordinaires a enseigné au niveau de tathagata ou au-dessous de ce niveau. Un Fa si immense a créé différents environnements de vie pour les différents êtres de l'univers. C'est ce Dafa qui a créé l'univers tout entier. C'est juste que tu ne peux pas atteindre ce niveau ni voir son contenu à un si haut niveau, mais pour que tu atteignes le rang du fruit et atteignes la plénitude parfaite à travers le xiulian, tout ce que tu dois savoir est dedans. C'est pourquoi tu dois lire davantage le livre – lire davantage le livre. Bien sûr, nos anciens élèves savent déjà : si j'ai des questions, je dois lire le livre, c'est garanti que je trouve des solutions. Plus tard, de nouvelles questions de plus haut niveau arriveront quand tu entreras dans d'autres royaumes. Alors, quand tu liras le livre à nouveau, il y répondra à nouveau pour toi. Après cela, tu auras de nouveau des questions lorsque tu te trouveras dans un autre niveau. À ce moment-là, quand tu liras un peu plus le livre, il y répondra encore. Ainsi, on cultive et pratique sans cesse et on se sublime sans cesse. Quand tu auras une question, ce Fa y répondra pour toi. En exigeant strictement de toi-même dans la vie quotidienne et en t'élevant sans cesse, tu avanceras déjà avec diligence et intrépidité.

Un disciple : L'égoïsme est-il la racine de la renommée, des intérêts personnels et des sentiments ?

Le Maître : La renommée et les intérêts personnels proviennent de l'égoïsme. Pour les sentiments, j'ai déjà révélé dans des enseignements du Fa du passé qu'ils remplissent cet espace de l'être humain et l'intérieur des Trois Mondes. Aucun être vivant dans les Trois Mondes ne peut y échapper – tous sont sous leur contrôle. Les êtres humains sont justement en plein dans ces sentiments. Plus tu y es attaché, plus le pouvoir de ces sentiments est grand, et donc plus ils ont d'effets sur toi. En particulier, quand les gens perdent ceux qui leur sont chers ou quand de jeunes gens ont un chagrin d'amour, plus ils y pensent, plus le pouvoir des sentiments est grand. C'est dans les Trois Mondes, alors en tant que pratiquant, tu dois absolument t'en libérer. Tu dois abandonner ces sentiments et les dépasser. Pour l'intérêt personnel et la renommée, ce sont des choses auxquelles les êtres humains accordent de l'importance. En fait, cela vient aussi des sentiments. Avec la renommée, ne profitera-t-on pas du bonheur qui l'accompagne ? On est alors très content. Est-ce qu'on ne recherche pas la renommée et l'intérêt personnel pour gagner de la satisfaction ? Si on est satisfait, n'est-on pas content ? Votre contentement ne fait-il pas aussi partie des sentiments ? Cela peut t'apporter la joie et la gloire, qui sont des sentiments, n'est-ce pas ? Si obtenir des intérêts personnels te donne satisfaction, encore une fois tu es content, n'est-ce pas ? C'est encore des sentiments. Donc, les êtres humains vivent précisément pour ces sentiments. Parmi les gens ordinaires, que tu sois content ou non, que tu sois contre quelque chose

ou non, que tu veuilles quelque chose ou non, ou bien que tu veuilles atteindre un certain statut, ce que tu penses bon ou mauvais, ce que tu veux faire ou non, tout est question de sentiments. C'est pour dire que les gens vivent précisément pour les sentiments. Pourrait-il ne pas y avoir de sentiments dans la société humaine ? S'il n'y avait pas de sentiments dans la société humaine, les êtres humains ne trouveraient pas la vie intéressante – elle ne le serait vraiment pas. Les êtres humains doivent juste vivre ainsi.

Maintenant abordons la question de l'égoïsme. Je vous ai parlé d'un principe tout à l'heure, vous avez tous applaudi et vous êtes tous très contents. J'ai parlé de la question de la non-extinction du futur univers et vous en étiez tous très contents. Savez-vous pourquoi cela pourra être ainsi ? Certains parlent de la phrase : « Si l'homme ne vit pas pour lui-même, le ciel et la terre l'écraseront ! », certains la prennent même pour une devise. En fait, vous ne savez pas encore que cet égoïsme pénètre jusqu'à des niveaux très élevés. D'ailleurs, les pratiquants du passé disant « je fais ceci et cela », « je veux faire ceci et cela », « je veux obtenir ceci et cela », « je cultive et pratique », « je veux devenir bouddha » ou « je souhaite atteindre ceci ou cela », rien de cela ne sort de l'égoïsme. Mais ce que je veux que vous soyez capables de faire c'est d'arriver à être véritablement purs et droits et dépourvus d'égoïsme, d'atteindre la plénitude parfaite véritable avec le Fa juste et l'éveil juste, seulement ainsi peut-on arriver à la non-extinction éternelle. C'est pourquoi je vous dis que quoi que vous fassiez, vous devez d'abord penser à autrui. Certains sont contents quand d'autres leur donnent de l'argent. Quand les autres leur donnent de l'argent, ils ne prennent pas garde au fait que : est-ce que les autres pourraient rencontrer des difficultés à cause de cela ? est-ce que leur situation financière est peut-être ainsi juste à cause de cela ? etc. Tant que les autres me donnent quelque chose, je suis content, mais nous ne nous soucions pas des autres ; tant que les autres nous traitent bien, nous sommes contents, nous ne nous soucions pas des autres ; voire même dans certains cas, quand certaines personnes ont beaucoup de soucis et n'ont pas d'autre choix que de dire quelque chose pour te faire plaisir, tu ne tiens pas compte de leur cœur. Il y a toutes sortes de situations. C'est pour dire que dans ton xiulian à partir d'aujourd'hui, tu dois penser aux autres dans tout ce que tu fais.

Un disciple : Dans le volume II, il est mentionné qu'il y a aussi des gens dans l'océan, et qu'il y a plusieurs types d'hommes différents.

Le Maître : Oui. Certains vivent dans notre espace et d'autres pas. Il n'y a pas seulement des gens dans l'océan, dans les espaces existant au même niveau que le nôtre il y a aussi d'autres gens – des gens qui sont comme vous et des gens qui ne sont pas comme vous. Vous pouvez les appeler hommes ou pas. Comme ils sont pourvus de certains sentiments, mais sont dépourvus des désirs des gens ordinaires, la partie inférieure de leur corps est sous forme de matière, seule la partie supérieure de leur corps est sous forme humaine. Donc ils peuvent flotter et voler alentour. La plupart des gens dans l'océan correspondent aux races humaines qui ont été éliminées de la terre dans différentes périodes historiques. Et il y a aussi des gens qui sont juste des gens du fond de la mer : il y a ceux qui sont comme les êtres humains, il y a ceux dont la partie supérieure est humaine et la partie inférieure est celle d'un poisson, et il y a ceux dont la partie supérieure est celle d'un poisson et la partie inférieure est humaine. De plus, sous les plaques continentales il y a aussi des gens du passé, autrement dit, les races humaines éliminées dans le passé. Ils ne peuvent pas remonter parce qu'ils ont été éliminés par ce monde, c'est-à-dire par cette planète Terre. Donc, une partie d'entre eux qui n'avaient pas un karma de péché tellement grand se sont infiltrés sous terre. Ils sont devenus ainsi et ils ne sortent pas – ils vivent juste là, leur nombre est très petit.

Souvent, ils ont un peu plus de capacités que les êtres humains et ne sont pas aussi égarés que les êtres humains. Bien, ne sois pas curieux et ne fais pas attention à ces choses, car elles ne sont pas en rapport étroit avec ton xiulian.

Un disciple : Dans le futur, quand la nouvelle version japonaise de Dafa sera officiellement publiée, que devons-nous faire des anciennes versions qui contiennent des erreurs ?

Le Maître : On ne peut pas dire qu'elles aient des erreurs. Seulement la traduction était inappropriée pour certaines choses ou les mots choisis n'étaient pas exacts. On ne peut que le dire ainsi. Qu'en faire ? N'en faites rien, laissez-les juste ainsi. Aucune version dans une autre langue ne peut être traduite du chinois sans s'écarter un peu de l'original. Je suis même de l'avis qu'il est meilleur en fait d'avoir plusieurs versions de traductions. Quand les gens vont les lire, ils vont réaliser : « Ah, il y a ce sens-là ; ah, il y a aussi ce sens-ci ; ah finalement c'est comme ça. » Donc d'après moi, il y a en fait des bénéfiques. Laissez-les juste ainsi.

Un disciple : Être peureux, est-ce un attachement ou un facteur physiologique ?

Le Maître : Être peureux, c'est aussi parce que dans l'univers existe ce genre de facteur qui te fait peur, il s'appelle tout simplement la peur. Plus tu as peur, plus elle a de l'effet sur toi. Tu dois la vaincre avec ta volonté – c'est une question de volonté. Tu dois aussi arriver à le faire dans ton xiulian.

Un disciple : En pratiquant les exercices, je pense souvent à des choses en relation avec le xiulian, la propagation du Fa et les paroles du Maître. Est-ce correct ?

Le Maître : C'est un état à un moment donné, mais dans le futur ça ira mieux.

Un disciple : Si quelqu'un tue les êtres vivants à ma place, le karma est-il quand même sur moi ?

Le Maître : Si c'est le travail que tu fais... mais je n'aime pas parler de ce sujet dans ce genre de circonstances. J'ai écrit deux articles qui ont déjà traité et expliqué ce problème, mais certains ne peuvent s'y éveiller. Je vais vous en parler ainsi : savez-vous combien de vies vous avez blessées au cours de toutes vos existences ? Chacun a blessé de nombreuses vies. Avec un petit Fa, vous seriez incapables de réussir la cultivation dans cette vie et vous devriez rembourser les vies dont vous avez été redevables dans chaque existence. Dans le bouddhisme, on dit que la cultivation ne peut être faite en une seule existence. Alors ils ont eux aussi vu que les vies tuées veulent que leurs vies soient remboursées. Mais aujourd'hui nous te permettons d'atteindre la plénitude parfaite, il n'y a plus beaucoup de temps, alors comment faire pour les vies que vous avez tuées ? À part la partie de souffrance que vous leur devez – vous êtes en train d'éliminer votre karma en remboursant dans la souffrance -, la plus grande partie c'est moi qui vais l'éliminer pour vous, le reste c'est vous qui le remboursez, assurant que vous puissiez passer l'épreuve. En même temps, les vies que vous avez blessées, pour une partie deviendront des êtres vivants dans le monde futur de votre plénitude parfaite – c'est alors transformé en une bonne chose. Si la vie qui est blessée savait : « Oh, j'irai dans le monde d'un bouddha dans le futur », elle tendrait le cou pour te laisser la tuer, elle te laisserait joyeusement et volontairement la tuer. Bien sûr, elle n'aura pas de rang du fruit. Elle ira juste dans ce monde pour être une vie, elle ira dans ton monde de bouddha pour être ton sujet, ou un animal, ou une fleur, ou un oiseau. Peu importe, il y a différents arrangements

pour les différentes vies.

Après que j'ai parlé ainsi, cependant, certains pourraient le comprendre dans le sens inverse : « Oh, alors je peux tuer des vies. » Si tu ne peux pas atteindre la plénitude parfaite par la cultivation, tu ne seras jamais capable de rembourser toutes les vies que tu as tuées, mais tu devras pourtant les rembourser, le karma que tu as accumulé est à ce point immense. Autrement dit, au milieu de souffrances extrêmes, ton remboursement sera presque sans fin. Donc cette situation est vraiment effrayante. Hier un élève disait : « Le professeur n'a pas parlé de l'enfer. » J'ai dit que je ne pouvais pas t'en parler. Ce genre de lieu est tellement sacré, c'est vraiment terrifiant de parler de cela. Bien sûr, ce n'est pas terrifiant pour moi. Mais pour certaines personnes c'est vraiment terrifiant. Donc je pense que même si je ne t'ai pas répondu directement à l'instant, j'ai cependant expliqué cela clairement.

En Chine, il y a un élève qui était en train de faire son doctorat en médecine. Il faisait des expériences de dissection. Il devait terminer ses dissections pour obtenir son doctorat. Autrement dit, il avait déjà passé tous ses examens, mais il devait encore faire des expériences et disséquer mille ou cinq cents petites souris blanches pour obtenir son doctorat. Plus tard, il a expliqué à son professeur qu'il ne pouvait pas faire cela. Il a dit : « Je cultive maintenant dans le Falun Dafa et je sais que tuer génère du karma. » Puis il a dit à son directeur de thèse : « Je ne peux pas tuer des vies – je préfère abandonner ce diplôme. » Réfléchissez tous. Si une personne ne peut pas passer l'épreuve de la vie et de la mort, elle ne peut pas atteindre la plénitude parfaite. Mais ce n'est pas que tu dois absolument subir un coup et avoir mal pour qu'on considère que tu as abandonné la vie et la mort, ce n'en est qu'une forme. Je n'accorde pas de l'importance à cela. Ce que je regarde c'est si ton cœur peut ou non vraiment le faire. Réfléchissez tous. Les êtres humains ne vivent dans ce monde pour rien d'autre que la renommée et les intérêts personnels. S'il avait eu son doctorat, il aurait pu avoir un bon travail et un bon futur. Naturellement, son salaire aurait été élevé – cela va sans dire. Il aurait été plus élevé que celui des gens en général et des gens communs. Les gens ne vivent-ils pas que pour cela ? Il pouvait même abandonner cela. Réfléchissez tous. Il osait même abandonner cela. Il était capable de rejeter ces choses en tant que jeune homme, alors n'était-il pas capable de tout abandonner ? Cela ne revenait-il pas à oser abandonner la vie et la mort ? Les gens ne vivent-ils pas que pour ces choses ? Pour une telle personne capable de faire ainsi, son état de cultivation est en fait déjà là-haut. Pour une personne de ce genre se trouvant dans une telle situation, je dis que puisqu'il était capable d'abandonner les sentiments, la renommée et les intérêts personnels, pourquoi ne pas aussi abandonner la peur même de tuer ?! Ne serait-ce pas abandonner le dernier attachement ? Voilà l'idée. Si tu ne peux pas atteindre cet état, que tu ne peux pas passer l'épreuve de la vie et de la mort, que tu ne peux pas abandonner toutes ces choses, si tu fais ainsi, là ce sera tout autre chose, toutes les vies que tu as tuées tu dois les rembourser avec ton propre processus de remboursement sans fin – c'est effrayant à ce point. Je vous ai clairement expliqué les principes du Fa et les raisons. Mais quant à la façon dont vous agissez, c'est à vous de la mesurer vous-mêmes. Les principes de Dafa enseignent qu'on ne peut pas tuer une vie, tant que tu cultives et pratiques, tu ne peux pas tuer des vies. Dans des royaumes encore plus élevés, cependant, Dafa harmonise tout et le Fa manifeste les principes du royaume d'un bouddha. J'ai dit qu'une partie des vies que vous avez blessées atteindra la plénitude parfaite et deviendra un être vivant dans votre futur monde ; mais si vous êtes incapables d'atteindre la plénitude parfaite, tout sera à zéro ! Tout votre karma devra être remboursé par vous, vous-mêmes. Voilà le rapport. Je ne veux pas parler du Fa à un niveau élevé, précisément parce que même après que je l'ai révélé, de nombreuses personnes restent incapables

de comprendre vraiment le principe dont j'ai parlé maintenant.

Bien sûr, le Fa est plus élevé que les principes parmi les gens ordinaires. Tu n'arrives pas à le trouver même si tu parcoures tous les livres chinois et étrangers, anciens et modernes, tu n'arrives pas à le trouver même dans d'autres soutras. C'est pourquoi tout le monde aime l'entendre. Mais ne le considère pas comme un savoir – je ne suis pas ici pour satisfaire ton attachement à chercher des connaissances. Je suis en train de te sauver, je suis en train d'enseigner le Fa.

Un disciple : Professeur, vous utilisez souvent le mot « nous ». Comment devons-nous le comprendre ?

Le Maître : J'utilise les termes de la Chine continentale moderne. Je sens que vous êtes tous membres de Dafa, et êtes donc aussi une partie de Dafa, donc je me suis référé à vous en disant « nous ». Je pense qu'en entendant cela, vous vous placerez peut-être dans le vrai xiulian. Voilà mon intention.

Un disciple : Quand une personne est-elle considérée comme ayant des troubles mentaux ?

Le Maître : La maladie mentale, c'est juste être incapable de contrôler son propre corps et être très faible. Dès qu'une personne de ce genre rencontre un problème, elle ne veut s'occuper de rien. C'est comme si sa conscience principale [Zhuyishi] dormait, ne faisait attention à rien et avait soudainement abandonné le corps. À ce moment-là, la personne est dans un état appelé maladie mentale par les gens ordinaires. Pourquoi cela ? Quand ta conscience principale ne contrôle plus ton corps, cela veut dire que tu n'as plus toute ta raison. Les diverses pensées composées par le karma et les diverses conceptions formées après ta naissance commenceront à contrôler ton corps, ta bouche, tes yeux et tout de toi. Alors tu diras n'importe quoi et tu auras un comportement aliéné sans aucun des comportements raisonnables des gens ordinaires, et les gens diront que c'est un malade mental. J'ai dit que la maladie mentale n'est pas une maladie. Il n'y a pas de symptôme pathologique, c'est juste que sa pensée principale est très faible. Cela peut être aussi inné, dès la naissance sa pensée principale est faible, et le corps de la personne est toujours contrôlé par d'autres, il le donne aux autres pour qu'ils le contrôlent. Ajoutez-y la forte interférence des messages des divers espaces, cela fait que cette personne est capable de faire n'importe quoi. Ce cerveau est une machine toute prête et n'importe qui peut le manipuler. Si tu ne le manipules pas et l'abandonnes, d'autres viendront le manipuler et il ne suivra alors plus les normes humaines. Alors, la volonté d'une personne doit être inébranlable, la volonté doit être déterminée !

Un disciple : Y a-t-il des gens qui, au moment d'atteindre la plénitude parfaite, n'auront ni leur benti transformé ni leur enfant originel [yuanying] cultivé ?

Le Maître : J'ai dit que beaucoup de nos disciples de Dafa viennent de différents niveaux, alors il peut exister différentes situations. Cependant, peu importe dans quelle situation tu te trouves, tant que tu cultives et pratiques, je te garantis de te faire atteindre l'état qui te satisfera le plus, c'est pareil pour chacun. Je vous donne le meilleur, cela revient à créer le meilleur pour cet univers, n'est-ce pas ? (*Applaudissements*)

Un disciple : En lisant le Zhuan Falun, je sens rarement que les bouddhas, les taos et les divinités me donnent des indications évidentes ; mais au cours de la cultivation réelle, je peux m'éveiller

aux principes du Fa.

Le Maître : Puisque tu peux t'éveiller par toi-même, alors ce n'est pas nécessaire de te donner des indications. Être capable de faire ceci toi-même c'est t'éveiller à la Voie par toi-même, c'est très bien. On voit que quelqu'un n'arrive vraiment pas à s'éveiller, mais on voit qu'il a vraiment de l'étoffe. Comment faire alors ? On lui donne une indication par une phrase.

Un disciple : Récemment j'ai souvent un très mauvais état d'esprit, mes pensées manquent de bienveillance et mon esprit est très en désordre. Ai-je vraiment tellement chuté ?

Le Maître : Quand tu relâches le contrôle sur toi-même, le karma attaque comme une furie. Si tu es fort de ce côté, tu peux le réprimer. En même temps que tu l'as réprimé et contrôlé, si je vois que tu es vraiment bien et es vraiment un pratiquant, je devrai m'occuper de toi et éliminer ces choses pour toi, voilà le rapport. Cela n'ira pas si tu n'y arrives pas. Tu pourrais dire : « Oh, tant que je le réprimerai, le Maître l'éliminera pour moi, alors je commence à le réprimer. » Juste comme ce que je disais plus tôt à propos du genre de pensée que les gens malades ont, si tu ne pratiques que parce que tu veux que j'élimine le karma pour toi, cela n'ira pas non plus ! Quoi qu'il en soit, tu ne dois t'attacher à aucune chose, tu dois avoir une pensée droite.

Un disciple : Lors de la pratique collective dans les parcs, pouvons-nous passer la vidéo de démonstration des exercices par le Maître ?

Le Maître : Si l'environnement le permet et que le gouvernement n'intervient pas, ça va. Passer la vidéo ou pas dépend de la situation et de l'endroit.

Un disciple : J'ai cultivé et pratiqué plus d'une année et j'ai l'impression que plus je cultive, plus je deviens fragile. Un petit attachement peut faire de grandes vagues dans mon cœur.

Le Maître : Il est aussi possible que tu deviennes de plus en plus sensible et craignes de ne pas bien faire dans le xiulian. N'aie pas non plus ce genre d'attachement. Cultive et pratique ouvertement et avec droiture. D'un autre côté, tu dois exiger de toi strictement. Chacun de nous fera des erreurs au cours de son xiulian et aura des épreuves qu'il ne passera pas. Si tu arrivais à passer souplement chaque épreuve, alors moi, en tant que ton Maître, je n'aurais pas bien arrangé les choses. C'est pourquoi chaque épreuve est difficile à passer. Tu réussis à la passer ou tu échoues ; tu la passes bien ou pas bien. Mais quand tu ne la passes pas bien, tu es à l'agonie, sachant que tu n'as pas bien cultivé et tu le regrettes beaucoup, et tu es déterminé à mieux cultiver la fois suivante. La fois suivante, tu essaies encore de la passer. C'est précisément dans cet état d'être capable de passer ou incapable, de t'examiner et de continuellement faire ainsi, c'est comme ça que tu cultives et pratiques. Si tu arrivais à passer très bien chaque épreuve, tu n'aurais pas besoin de cultiver ; si aucune épreuve ne pouvait te faire obstacle, tu devrais atteindre la plénitude parfaite. D'un autre côté, si tu penses : « Le Maître a dit que peu importe que nous passions bien ou pas, à condition que nous cultivions, ça va », et qu'à partir de là, tu te relâches et ne t'en fais pas quand tu ne passes pas bien les épreuves, alors cela revient à dire que tu n'es plus en train de cultiver et pratiquer. Voilà le rapport. Ça n'ira pas si tu ne te tiens pas à des exigences strictes.

Un disciple : Comment est la plénitude parfaite ? Est-ce mourir comme un homme ordinaire ou est-ce arrangé par le Maître ?

Le Maître : La plénitude parfaite [yuanman] prend beaucoup de formes différentes. Comme vous le savez, Shakyamuni a enseigné le nirvana [niepan] pour abandonner le plus possible les attachements humains. Dans son école de Fa, on ne voulait même pas du corps humain. Alors il ne fallait pas être attaché au corps humain et il fallait juste cultiver ainsi. Le lamaïsme tibétain enseigne la transformation en lumière, autrement dit, on s'assied au moment de la plénitude parfaite, et si le corps entier a été cultivé avec succès, au moment de la plénitude parfaite, le corps est transformé en une traînée de lumière rouge, le corps est dissous et l'esprit originel principal s'en va avec le corps de bouddha cultivé avec succès. Comme le corps de bouddha qui a été cultivé avec succès ne contient pas la matière de ce côté-ci d'homme ordinaire, les gens ne peuvent pas le voir et voient seulement de la lumière et qu'une forme faite de lumière s'élève. Il y a ceux qui n'ont pas cultivé aussi bien et n'arrivent pas à transformer totalement le corps humain en lumière et à le dissoudre. Alors, au moment de la transformation en lumière, en un instant son corps « shua ! » se réduit à une personne entière haute d'un pied. Elle lui ressemble exactement mais a été réduite à une hauteur d'un pied, avec un corps bien proportionné. C'est parce qu'elle n'a pas assez cultivé et n'a pas été complètement transformée en lumière.

Il y a aussi d'autres situations. Dans l'école taoïste en Chine, ils prennent la forme de la « libération de la dépouille » [shijie] quand ils atteignent la plénitude parfaite. Qu'est-ce que le shijie ? Dans la Chine ancienne, de nombreuses personnes pratiquaient la Grande Voie [Da Tao]. La manière de cultiver la Grande Voie demande qu'après qu'une personne a réussi la cultivation, elle emporte son corps avec elle – elle veut même son corps. Mais le corps de chair de cette personne n'est plus un corps humain ordinaire, car il a déjà été complètement transformé en matière de haute énergie et est déjà devenu son corps de Tao. Leur méthode de shijie est ainsi : une personne sait déjà elle-même qu'elle a cultivé jusqu'à la plénitude parfaite et que son corps entier a déjà été cultivé avec succès. Comment quitte-t-elle le monde humain, alors ? La majorité des taoïstes laissent leurs vœux non accomplis parmi les gens ordinaires à résoudre après la plénitude parfaite. L'École de Bouddha n'est pas ainsi, car les problèmes sont résolus au cours du processus de la plénitude parfaite.

S'il prend la forme de shijie, c'est pour que les gens ne le cherchent pas après qu'il soit parti, il va feindre sa mort, même si à ce moment-là il est en fait capable de monter au ciel ou d'entrer sous la terre. Lorsqu'il est sur le point de partir, il dit à sa famille : « J'ai atteint le nirvana [yuanji]. J'ai réussi ma cultivation, je dois partir, préparez mon cercueil. » Exactement à l'heure qu'il avait prédite, il s'allonge sur un lit et en un instant cesse de respirer. Les membres de la famille voient qu'il est mort, alors ils le mettent dans un cercueil et l'enterrent ; en fait, il a utilisé une « capacité de camouflage » – il a utilisé un pouvoir divin. Ce jour-là, ce que sa famille a vu n'était pas son vrai corps. Qu'était-ce alors ? C'était transformé à partir d'un objet qu'il avait désigné. Il avait utilisé une chaussure, un balai, une tige de bois ou une épée et l'avait transformé en sa propre image. Il avait désigné un objet et l'avait transformé en une image. Celui-ci sait comment tout dire et il dit à sa famille : « Je vais m'allonger ici et dans un moment ce sera fini. Mettez-moi juste dans un cercueil, c'est tout. » En fait, c'était cette tige de bois, ce balai ou peut-être cette chaussure. La véritable personne est déjà partie et est allée très, très loin. Alors la famille l'enterre. En fait, après avoir été enterré, en deux heures [un shichen] il reprendra sa forme originelle, il redeviendra une chaussure, une tige de bambou ou une tige de bois. C'est ce qu'on appelle shijie. Certaines personnes revenant d'autres endroits diront : « Oh, untel de votre famille, je l'ai vu dans un endroit très très éloigné. Quand j'y suis allé pour affaires, nous avons même

parlé ensemble. » Sa famille dira : « C'est impossible – il est déjà mort. » Alors cette personne dira : « Je l'ai vu et il n'est pas mort. Je l'ai vraiment vu. Je lui ai même parlé et j'ai mangé avec lui. » « C'est bizarre, il est vraiment mort. » Sa famille sait qu'il cultivait le Tao. « Exhumons-le et regardons, alors. » Quand le cercueil est ouvert, ils voient une chaussure dedans.

Dans l'école taoïste, il y a aussi une forme appelée l'envol en plein jour. La forme de l'envol en plein jour est utilisée quand un corps a complètement réussi sa cultivation et que les vœux dans ce monde ont été accomplis avant d'atteindre la plénitude parfaite. Il n'y a rien d'autre à faire, alors il est temps de partir. À ce moment-là, quelque chose arrive appelé « ouverture de la Porte du Ciel », c'est-à-dire que la grande porte des Trois Mondes s'ouvre. Alors pour certains, une divinité céleste ou un dragon, une grue, etc., vient les recevoir, il monte dessus et s'envole, ou bien un char céleste vient le prendre. Ce genre de choses est souvent arrivé dans les anciens temps. Il y a ce genre d'envol en plein jour. Dans notre école, pour ceux qui iront au Monde Falun, j'utiliserai cette méthode – l'envol en plein jour. Il y a d'autres écoles de Fa qui ne veulent pas le corps. Si tu leur donnais un corps, tout dans son monde serait mis en désordre. Tout comme le nirvana de Shakyamuni, si tu lui donnais un corps, ce ne serait pas appelé nirvana, et l'école de Fa toute entière ne serait-elle pas en désordre ? Son monde est composé des éléments Jie Ding Hui ; donc, il ne veut pas de corps. Beaucoup d'entre vous pensent avec une mentalité d'homme ordinaire : « Oh, cet envol en plein jour est tellement bien, que tout le monde voie que je vole. » Tu penses à des sujets divins avec une mentalité d'homme ordinaire, ça ne va absolument pas. Autrement dit, au moment de la plénitude parfaite, il y aura naturellement une manière de faire. Pour nous, concernant la plénitude parfaite de cette fois-ci, je vous dis qu'avec un aussi grand nombre, je laisserai absolument une leçon profondément marquée pour les gens qui n'y croient pas. Donc, quand mes disciples atteindront la plénitude parfaite dans le futur, ce sera très probablement un spectacle magnifique que la société humaine n'oubliera jamais. (*Applaudissements*)

Ceci dit, tu dois encore abandonner tous les cœurs et ne pas t'occuper de ces choses. Il suffit juste de t'occuper de la cultivation, si tu n'arrives pas à réussir la cultivation, tout est égal à zéro.

Un disciple : Dans le livre Zhuan Falun, y a-t-il différents bouddhas, taos et divinités derrière les différents mots ?

Le Maître : Oui, ce point-là est sûr. C'est pourquoi je dis à tout le monde de lire le livre. Une personne a compris quelque chose, « ah ! » dès qu'elle a compris, son corps expérimente soudain un frisson et sent un courant chaud. Ce n'est qu'une sensation légère. À ce moment-là, les changements dans le corps sont en fait extrêmement forts, et à l'intérieur, cela bouillonne partout. C'est parce que tu t'es élevé à un autre niveau, et que le corps expérimente différentes formes de changement à différents niveaux. Comme vous le savez, dans les temples chinois, certaines statues de Bouddha ont quatre têtes supplémentaires au sommet de la tête, ou encore trois autres têtes au-dessus de ces quatre têtes ; et une tête supplémentaire grandit au-dessus de ces trois têtes. En fait, c'est une forme de manifestation de l'image du Fa apparue à différents niveaux pour un bouddha. Autrement dit, à différents niveaux, les changements dans l'état du corps sont très forts. Ce n'est pas seulement grandiose, mais aussi solennel, majestueux et extrêmement merveilleux. C'est pourquoi il y a une raison pour laquelle vous n'êtes pas autorisés à voir cela. Comme vous avez l'état d'esprit d'un homme ordinaire, vous le comprendriez avec un cœur d'homme ordinaire et vous conduiriez même comme quelqu'un de dérangé. Rien de tout cela n'est autorisé.

Un disciple : Est-ce que les poignées de main et les contacts physiques transmettent le karma ?

Le Maître : Pour les vrais pratiquants, peu importe ta sensibilité, cela ne te causera pas du tort. Ton corps cultivé contient du gong – comment serait-il effrayé par quelque chose de plus bas que le gong ? Il y a un grand écart entre eux en termes d'état et de niveau, donc tu ne dois pas en avoir peur.

Les poignées de main parmi les gens – les contacts et les poignées de main parmi les gens ordinaires – peuvent en effet transmettre le karma. Au minimum, il y a contamination, c'est certain. De nos jours tout le monde se serre la main. Les poignées de main viennent de la société occidentale de la race blanche. Les Orientaux dans le passé ne se serraient pas la main. Quand ils se rencontraient, ils plaçaient un poing dans le creux de l'autre main. C'était très bien aussi. Les femmes ne plaçaient pas leur poing ainsi parce que ce n'aurait pas été élégant. Elles plaçaient leur poing devant la partie avant droite du buste comme ceci : quand elles rencontraient des gens, elles plaçaient un poing sur le côté du corps et fléchissaient légèrement les jambes. Il semble que les poignées de main ne soient apparues qu'après la Renaissance en Occident. Dans le passé, ils ne se serraient pas la main non plus. Ils avaient différentes étiquettes de salutation. Certaines étaient comme ceci, certaines étaient comme cela, peu importe, il y en avait différentes sortes, toutes sortes de protocole. Les poignées de main sont devenues l'usage plus tard. N'avons-nous pas le heshi ? C'est le protocole de l'École de Bouddha.

Un disciple : En plus d'un an de xiulian, très peu de personnes m'ont créé des problèmes. Si cela continue ainsi, comment pourrais-je éliminer mes si nombreux attachements ?

Le Maître : Ce n'est pas ainsi. Chacun a une situation différente. Peut-être que c'est comme ceci, peut-être que c'est comme cela, peut-être... Il y a des facteurs dans tous les différents aspects. Alors surtout assure-toi de ne pas t'attacher à ces choses. Quand les tribulations arrivent vraiment, tu les trouves difficiles à passer, pourtant quand il n'y a pas de tribulations, tu en veux. Tout a une raison. En fait, certaines personnes n'ont effectivement pas tant de tribulations que ça. C'est certain.

Un disciple : Il y a des dizaines de personnes à notre site de pratique et la grande majorité d'entre nous n'ont pas bonne mine. Est-ce parce que nous ne cultivons pas réellement ?

Le Maître : Il y a un petit nombre de sites de pratique qui ne tournent vraiment pas rond, où des rumeurs circulent parmi les élèves et où ils comprennent de façon hasardeuse. Certains comprennent de façon hasardeuse des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec le Fa que j'enseigne, ils conduisent même les élèves à penser comme ceci ou comme cela et laissent leur imagination vagabonder. Ils font même des commentaires sur le Fa, disant comment est ce Fa, comment est ce chapitre-ci et comment est ce chapitre-là. Les êtres humains sont-ils dignes de commenter le Fa ? Pour le moins, tu as encore des pensées humaines, alors ce n'est pas correct de faire ça. Nous devons juste nous cultiver, lire à haute voix, lire et pratiquer les exercices collectivement en accord avec Dafa. Utilisez plus de votre temps pour lire à haute voix et lire le Fa, et moins de temps à parler de vos propres expériences et opinions. Ou bien, après avoir fini la pratique, vous pouvez discuter ensemble des choses, ça va aussi. Si tu emploies le temps du xiulian et de la lecture du Fa pour discuter des expériences, alors là je pense que ce n'est pas bon. Les choses dont certaines personnes parlent portent toutes sortes de pensées égoïstes et

d'émotions, voire même cela n'a rien à voir avec le Fa. Dans ce cas, tu peux mener les élèves à dévier et même leur faire accepter des pensées incorrectes. Les êtres humains ont tous une mentalité d'homme ordinaire. Nos élèves – anciens ou nouveaux -, ne peuvent être autorisés à parler, ni être autorisés à connaître les principes qui sont plus hauts que le sens superficiel des mots. Après tout, ce dont vous parlez est le sens littéral des mots et les principes de surface, car on ne peut pas parler du Fa du ciel parmi les gens ordinaires. On ne sait pas comment certains en sont arrivés là. On ne sait pas comment certains peuvent comprendre à travers leur sens de l'éveil ces choses de façon hasardeuse. Alors vous devez prêter attention à ce problème !

Un disciple : Quelle est la traduction de « yin » ? Pourquoi faut-il le « jie yin » ?

Le Maître : Les bouddhas ne l'appellent pas yin. C'est une manifestation de la majesté du Fofa. C'est un terme traduit et inchangé de l'Inde ancienne, appelé Yin [mudra]. Jie Yin [faire le nœud de mudra], Da Shou Yin [faire le grand mudra] et Xiao Shou Yin [faire le petit mudra] sont d'autres expressions de la majesté de l'image du Fa et du langage du Fa.

Un disciple : Je cultive et pratique depuis un an maintenant, pourtant je n'ai jamais vu le Falun.

Le Maître : Je vais dire comme ça, si tu n'as aucun changement en toi, que tu ne ressens pas les changements que le Fa t'a apportés ou bien tout ce que tu connais et comprends par ton sens de l'éveil ne peut pas dépasser l'état des gens ordinaires, là je ne le crois pas, à moins que tu ne sois pas un pratiquant. Si tu veux absolument voir quelque chose, ou le voir aussi clairement que tu vois les gens ordinaires, le voir aussi réellement que cela, je pense que ce n'est pas encore permis. C'est parce que chacun est traité différemment, en fonction de vos propres conditions, des différents états de votre pensée en tant qu'homme ordinaire et des différentes plénitudes parfaites dans le futur. En réalisant cette tâche, je ne fais absolument pas les choses uniformément pour chaque situation. Si on veut intentionnellement voir le Falun, on ne le verra pas si cet attachement n'est pas abandonné.

Un disciple : Puisque les bouddhas aux plus hauts niveaux voient les êtres humains comme rien, Maître, pouvez-vous nous dire s'il vous plaît pourquoi vous êtes venu nous sauver ?

Le Maître : Le Fa de l'univers a créé des environnements de vie aux différents niveaux pour les êtres vivants des différents niveaux de l'univers. Il s'ensuit qu'il doit y avoir des êtres vivants dans ces environnements de vie. Les êtres humains ordinaires sont au plus bas niveau des différents niveaux créés par le Fa pour tout l'univers. Donc de là où je suis, je dois prendre en compte le Fa entier et l'univers entier. L'ai-je expliqué clairement ? (*Applaudissements*) Donc, de là où je suis, je vois les vies – aussi bien les côtés positifs que négatifs des vies – différemment de vous. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre.

Un disciple : Comme j'étudie continuellement le Fa, les choses dans ma tête sont de moins en moins nombreuses, au point que parfois je ne veux penser à rien. Est-ce parce que ma conscience principale est faible, ou mon xiulian a-t-il dévié ?

Le Maître : Ce n'est pas ainsi. Je te dis que c'est même un très bon phénomène. Pourquoi dis-je que c'est un très bon phénomène ? Je vous dis que chez les gens ordinaires, le cerveau réagit avec vivacité et efficacité. Pour ne pas perdre ses intérêts personnels, la pensée est très rapide sous cet

aspect et la mémoire est bonne aussi. Autrement dit, si tu utilises ton cerveau sous cet aspect ce n'est pas bien, c'est-à-dire que cela génère du karma. Si c'est trop développé, cela interfère avec ton xiulian. Que faire alors ? Nous employons une approche et restreignons cette partie de ton cerveau dès le début. Autrement dit, nous le verrouillons d'abord, nous l'ajustons et le remplaçons avec la partie de tes pensées qui peut penser comme un pratiquant, et laissons se développer cette partie de ta pensée. Alors la partie qui est rusée est ajustée et nous la libérons progressivement. À ce moment-là, tu seras capable de te maîtriser. Puisque tu n'es même pas conscient de ces mauvaises pensées et qu'elles sont trop développées, dès que tu réfléchis, tu plonges dans cette partie du cerveau. Cette partie du cerveau interfère gravement avec le xiulian de tous, c'est pourquoi, certains connaîtront cette situation. Elle est temporaire. Les pensées que tu aimes souvent utiliser pour protéger tes intérêts personnels, les pensées qui peuvent blesser les autres et ces cellules cérébrales trop développées sont toutes scellées et ajustées. Donc cette situation apparaît, mais c'est temporaire. Après qu'elle soient scellées, on doit s'en occuper pour toi pour qu'elles ne soient pas aussi développées et puissent juste remplir un usage normal. Nous laissons tes pensées et cellules droites se développer. C'est ainsi. Autrement – je vais utiliser une expression en patois pour le décrire de façon plus appropriée – pour une personne droite et digne cultivant bouddha, si dans ta tête il y a des pensées rusées, malignes, scabreuses et sournoises, ça ce n'est pas permis !

Un disciple : Écouter l'expérience des autres m'inspire et m'éveille, mais je ne trouve pas cela aussi solide que de m'éveiller aux choses par moi-même.

Le Maître : C'est vrai. C'est bien sûr ainsi. Ce à quoi tu t'éveilles par toi-même, c'est principalement issu de ta propre cultivation, c'est le plus solide. D'un autre côté, tu peux vraiment aussi tirer des leçons de ce que les autres disent, cela peut aussi te donner des impulsions pour avancer, donc c'est aussi bénéfique. Il n'y a pas souvent des Fahui. Nos Fahui ont les bienfaits des Fahui, mais ne partagent pas les expériences trop souvent. Vous devez concentrer votre énergie à l'étude du Fa et à la lecture du livre.

Certaines questions sont d'un niveau relativement bas ou sont répétitives ; il y a aussi d'autres questions qui peuvent être résolues en lisant le livre, donc elles n'ont pas été sélectionnées. À cause des contraintes de temps, nous ne répondrons pas à plus de questions. (*Applaudissements chaleureux*)