

Falun Dafa Yijie

Explication sur le sens intérieur du Falun Dafa

Li Hongzhi

Préface

Pour mieux faire le travail des assistants de Falun Dafa, à la suite de la demande de la Société de recherche et des différents centres d'assistance de chaque région, les enseignements et explications du *Fa* lors des réunions avec les assistants sont maintenant formellement publiés, après ma révision et mon accord.

Ceux qui participaient aux réunions à l'époque comprenaient aussi un petit nombre d'assistants d'autres provinces ou villes. Après que j'ai enseigné et expliqué le *Fa*, certains ont transcrit mes paroles d'après les enregistrements, de plus à certains endroits on a mis en circulation des copies manuscrites et on les a fait réimprimer. Comme lorsque j'enseigne et explique le *Fa*, c'est dans un environnement spécifique, dans des conditions spécifiques, pour des personnes spécifiques, si on s'éloigne de ces facteurs, les transcriptions copiées et mises en circulation conduiront à des compréhensions différentes du *Dafa* que j'enseigne et seront probablement mal comprises, ce n'est pas bon pour la diffusion de *Dafa*.

Explication sur le sens intérieur du Falun Dafa [Yijie] est une publication à usage interne pour les assistants. Chaque assistant quand il diffuse le Falun Dafa doit être responsable vis-à-vis de lui-même, responsable vis-à-vis des élèves, responsable vis-à-vis de la société et responsable vis-à-vis de *Dafa*. Quand il fait la promotion et répond aux questions, il doit s'adapter au degré de compréhension de *Dafa* et à la capacité d'endurance de la personne en face, il doit transmettre *Dafa* de façon appropriée.

Li Hongzhi

Enseignement du <i>Fa</i> pour les assistants de Falun Dafa à Changchun	4
Suggestions à la réunion des assistants de Falun Dafa de Pékin	45
Enseignement du <i>Fa</i> à Guangzhou pour une partie des responsables des points d'assistance de tout le pays	56
Opinion concernant la rectification de <i>Fa</i> à la réunion des assistants de Falun Dafa de Pékin	71
Commentaires pour la re-publication	81

Enseignement du *Fa* pour les assistants de Falun Dafa à Changchun

Li Hongzhi

Le 18 septembre 1994

Ceux qui sont présents ici sont des assistants et des piliers, vous avez joué un rôle d'importance cruciale dans le développement du Falun Dafa, en particulier dans le développement du Falun Dafa à Changchun. Sur de nombreux points de pratique, les élèves ont posé beaucoup de questions, pour certaines questions nos assistants ou piliers ont eu des difficultés pour y répondre ou ont été incapables d'y répondre, il y a deux raisons à cela : la première est que vous n'avez pas complètement compris le *Fa*. En réalité nous avons déjà tout dit pendant les stages, il suffit de comprendre le *Fa* en profondeur, on pourra répondre à tout, c'est la raison la plus importante. La deuxième est que ce n'est pas facile de répondre à certaines questions concrètes posées par les élèves. Parce que les assistants sont en contact direct avec les élèves, il y a beaucoup de questions concrètes auxquelles il n'est pas très facile de répondre.

J'ai toujours eu l'attitude suivante, j'ai déjà enseigné le *Fa* largement et de manière générale, pour tes propres problèmes dans le *xiulian* il faut agir en se conformant à ce *Fa*. Si tout était dit, il ne te resterait rien à cultiver toi-même, je ne peux donc pas parler davantage. Parler davantage serait la même chose que si je te prenais directement et que je te posais là-haut. Ce qui reste sont des problèmes concrets. Pourtant certains élèves veulent quand même poser leur question, parce que dans leur cœur ils ne sont pas rassurés. Quand ils ne peuvent pas me demander à moi personnellement, ils vont quand même demander à nos assistants ou aux anciens élèves qui pratiquent depuis plus longtemps, mais il n'est pas facile aux assistants ou aux anciens élèves de répondre à des problèmes qu'ils n'ont pas eux-mêmes rencontrés.

Pourquoi est-ce que je vous demande à tous de pratiquer ensemble en groupe ? Parce que, lorsque vous rencontrez des problèmes, vous pouvez en discuter ensemble, en discutant de ces problèmes vous pouvez les résoudre. Une personne seule qui pratique et rencontre des problèmes n'arrive pas à être claire toute seule, elle est très perplexe, tandis que sur le point de pratique, lorsque vous discutez ensemble, beaucoup de problèmes peuvent être résolus. En fait, il suffit de s'en tenir à un principe pour résoudre le problème, c'est de chercher au niveau du *xinxing*, dans ce cas, n'importe quel problème peut être résolu. Mais il y a aussi des problèmes concrets qui sont très épineux pour les assistants, je fais cette conférence pour vous tous en visant ces problèmes. C'est aussi un privilège des assistants de Changchun, d'autres endroits n'ont pas encore eu cette occasion. Il y a beaucoup de problèmes que je dois résoudre maintenant que je suis de retour ici, les élèves le savent tous, donc ils me dérangent le moins possible. Peut-être qu'une sonnerie de téléphone pourrait terriblement interférer avec moi, alors beaucoup d'élèves ne me téléphonent même pas, je le sais. Je vous ai tous convoqués ici pour répondre à vos questions. Le Centre général m'a envoyé les expériences de quelques élèves et un résumé des problèmes, je n'ai pas encore eu le temps de regarder tout cela, car je suis en train de corriger le troisième livre – le *Zhuan Falun* – et j'ai aussi beaucoup de choses à traiter.

Aujourd'hui je vais répondre à vos questions, c'est principalement pour qu'à partir de là vous puissiez faire votre travail plus facilement. En parlant de cela, je vais encore parler d'un problème : les assistants présents ici doivent prendre leurs responsabilités, être seulement responsable de montrer les mouvements ne suffit pas, il faut comprendre les principes du *Fa* en profondeur et les assimiler véritablement. Il faut beaucoup lire le livre, beaucoup écouter les enregistrements, il faut au moins être plus clair que les élèves en général pour pouvoir véritablement être un bon assistant, la compréhension du *Fa* doit absolument être claire. Quand les élèves ont des questions, vous devez au moins pouvoir aussi donner une réponse générale, même si on ne peut pas dire que ce soit jouer un rôle de guide, mais on peut expliquer clairement dans les grandes lignes. Transmettre véritablement une méthode vers les niveaux élevés, c'est sauver les hommes, c'est le véritable *xiulian*. Si on le considère ainsi, il n'y a pas de différence avec le fait de faire le *xiulian* à plein temps dans les temples ou les montagnes reculées et les forêts anciennes.

Ce *Fa* qui est le nôtre s'ouvre principalement dans la société des gens ordinaires, la plus grande partie des gens cultivent et pratiquent parmi les gens ordinaires. Nous exigeons donc des pratiquants qu'ils se manifestent dans leur *xiulian* parmi les gens ordinaires de façon à peu près pareille aux gens ordinaires. Dit clairement, le responsable d'un de nos sites de pratique est comme un abbé ou un vieux moine cultivant et pratiquant dans un temple. Je fais juste une analogie, personne ne nous donne de titre ni ne fait de promesse. Nous prenons cette forme de *xiulian*, à ton avis, n'est-ce pas la même chose ? Bien guider un groupe de pratiquants est quelque chose qui mérite un *gong* et un *De* incommensurable ; ne pas bien les guider, je dis que cela revient à ne pas remplir ses responsabilités. C'est à cette fin que je vous ai convoqués. Les responsables du Centre général m'ont tous posé cette question : allez-vous faire un nouveau stage ? Je pense que si ce *Fa* vous était enseigné de façon trop explicite, ce ne serait pas non plus avantageux pour votre *xiulian* à tous, cela deviendrait des principes de gens ordinaires, il n'est pas utile que nous parlions de comment cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires. Dans un instant je vais répondre à toutes les questions sur les papiers, s'il reste du temps si vous avez encore des questions vous pourrez les poser. Ne pose pas de questions pour approfondir telle ou telle connaissance ou qui soient liées à la politique du gouvernement. Les problèmes plutôt représentatifs que nous rencontrons au cours du *xiulian*, c'est à ce genre de questions que je réponds principalement, vous pouvez les poser.

Nous n'avons invité à la conférence que les assistants et les personnes faisant du travail pour le *Fa*, dans le futur n'amenez surtout pas des personnes qui n'ont pas été invitées. Si les gens viennent en nombre, certaines choses seront difficiles à faire. Parce que vous êtes tous des assistants, initialement je pensais parler de choses plus élevées, plus concrètes, qui seraient utiles pour le travail futur des assistants. Mais certains sont de nouveaux élèves qui n'ont assisté qu'à un stage, certains n'ont même pas encore assisté à un stage, si d'un coup ils entendaient des choses aussi élevées et profondes, ce serait très dur à accepter, cela n'aurait pas un bon effet sur eux, cela pourrait facilement leur faire ressentir de la réticence, ce qui pourrait ruiner cette personne.

Les assistants doivent être responsables, quand les mouvements des nouveaux élèves ne sont pas justes, vous devez les corriger. Les mouvements de certains anciens élèves sont déjà plutôt bien, mais manquent seulement d'un tout petit peu de justesse, dans ce cas vous pouvez leur dire après les exercices pour ne pas les empêcher d'entrer dans le calme, vous n'allez pas les déranger lorsqu'ils pratiquent. Pour les nouveaux élèves, il faut les assister, répondre patiemment à leurs questions, tous les élèves de nos points de pratique ont cette responsabilité, il faut apporter le salut à tous les êtres. Que signifie apporter le salut à tous les êtres ? Faire

que les êtres obtiennent le *Fa*, c'est ça apporter véritablement le salut à tous les êtres. Quand on vient poser une question, si tu n'expliques pas, comment cela pourrait-il aller ?

Les assistants doivent pratiquer de façon exclusive. Il faut informer et aider les élèves qui ne peuvent pas pratiquer de façon exclusive, si réellement il n'arrive pas à être exclusif, qu'il n'abandonne toujours pas ses choses, alors tu peux lui conseiller de partir et d'aller exercer un autre qigong, pour qu'il n'interfère pas avec nos élèves. S'il insiste pour rester, il n'y a rien à faire, même s'il fait les exercices, il n'obtiendra rien, cela signifie que son sens de l'éveil n'est pas bon. Nous dans l'école de Bouddha avons comme point de départ la compassion, ça ne va pas si on les punit, il ne faut pas agir à la légère à moins qu'il y ait un dommage sérieux au *Fa* droit.

Certains traitent les maladies des autres ou leur disent de venir sur notre point de pratique pour être soignés, tout cela fait du tort à *Dafa*. C'est un problème particulièrement grave, personne n'a le droit de faire ainsi. Si quelqu'un fait ainsi, il ne sera plus mon disciple ; si un assistant fait ainsi, il doit immédiatement être remplacé, il faut avec fermeté faire cesser ce genre de phénomènes.

Les assistants doivent être le plus responsable possible vis-à-vis de leur travail, les choses embarrassantes dans le travail il faut aussi prendre l'initiative de s'en occuper. Certains assistants sont peut-être âgés, leur compréhension du *Fa* est un peu insuffisante, eux-mêmes la trouvent bonne, mais ne peuvent pas s'exprimer clairement, alors ils peuvent chercher quelqu'un pour les aider dans le travail d'assistant. C'est pour être responsable vis-à-vis du *Fa*, il ne s'agit pas de tes propres gains et pertes, tes propres gains et pertes sont aussi étroitement liés au *Fa*. Pour faire le travail d'assistant, il ne faut pas mélanger toutes sortes d'idées personnelles, sinon cela peut affecter le *xiulian* personnel et celui du groupe. Les mouvements des assistants doivent être le plus juste possible, le plus possible comme sur la vidéo, globalement ils doivent être pareils. De petites différences sont inévitables, si on voulait qu'ils soient absolument identiques comme sortis d'un même moule, ce ne serait pas faisable. S'ils sont essentiellement identiques, ça va, mais si les différences sont trop nombreuses ça ne va pas, en particulier pour les assistants, tu ferais dévier les gens en leur apprenant.

Commençons maintenant à répondre aux questions.

Un disciple : Quel est l'état d'anéantissement total du corps et de l'esprit ?

Le Maître : Anéantissement total du corps et de l'esprit [*xing shen ju mie*] est un terme ancien, nous l'appelons anéantissement complet du corps et de l'esprit [*xing shen quan mie*]. La prononciation de *ju* [total] n'est pas bonne, *mie* [anéantissement] signifie la désintégration, la prononciation de *ju* [total] et de *ju* [réunir] est la même, *ju* [réunir] signifie qu'on les rassemble, utilisons donc anéantissement complet du corps et de l'esprit [*xing shen quan mie*] dorénavant. Bien sûr, dans le livre il y a encore écrit anéantissement total du corps et de l'esprit [*xing shen ju mie*], ce livre est une lecture appartenant à la période de transition. Quand notre premier livre *Falun Gong* a été écrit, son contenu était sous certains aspects comme celui du qigong de bas niveau. Le second livre, *Falun Gong* (édition révisée), est beaucoup plus élevé que le qigong. Je suis en train maintenant de mettre en ordre tout le *Fa* que j'ai enseigné, quand je le mettrai sur papier, ce sera le *Dafa* qui guidera notre vraie cultivation. De nombreux termes seront corrigés dans le nouveau livre.

Xing se réfère au corps qui a une forme, et ce n'est pas seulement le corps de cet espace

matériel que nous pouvons voir avec les yeux charnels. Dans chaque espace ton corps existe, tous ont une forme, tous sont une existence matérielle, jusqu'à l'extrêmement microscopique il y a des corps qui existent. C'est-à-dire, autant d'espaces il y a, autant de corps il y a pour un homme. L'anéantissement complet du corps et de l'esprit signifie que tous ces corps cessent d'exister.

Shen se réfère au *yuanshen* de l'homme. Que ce soit le *zhuyuanshen*, que ce soit le *fuyuanshen*, que ce soit toutes sortes d'entités vivantes, au moment de l'anéantissement complet du corps et de l'esprit, c'est extraordinairement effrayant ! Dans tout l'univers il n'y a rien de plus effrayant que cela, c'est l'anéantissement complet, il n'y a plus rien. Bien sûr, il existe encore des matières infiniment microscopiques, j'ai dit que dans le véritable vide existe aussi de la matière. La recherche de notre physique actuelle n'a atteint que le niveau des neutrinos, la matière la plus petite ce sont les neutrinos. C'est tellement, tellement loin de la matière originelle de la matière, de la matière originelle la plus microscopique des vies. La matière dans l'extrêmement microscopique, quand elle est détruite jusqu'à l'état le plus primordial, nous appelons cela anéantissement complet du corps et de l'esprit. Parce qu'elle est à nouveau retournée à l'état le plus primordial, elle n'existe plus, c'est-à-dire que même les grands éveillés aux niveaux très élevés ne peuvent plus la voir. En même temps, elle n'a plus de pensée, elle est complètement dans une forme désorganisée au niveau le plus microscopique, autrefois seulement lorsqu'on enfreignait *Dafa* aux niveaux élevés on était traité ainsi. La destruction d'un être humain est également ainsi, parce qu'il a déjà chuté au niveau le plus bas, quand il fait de mauvaises choses il fait face à ce problème. C'est-à-dire qu'on le supprime complètement de l'univers, il n'a plus de pensée, il n'a presque plus de matière, il est détruit jusqu'à l'état le plus, le plus primordial.

Un disciple : Le fait qu'un bouddha soit masculin ou féminin est-il déterminé par le sexe du corps charnel du pratiquant ou par celui du zhuyuanshen ?

Le Maître : Quand un homme cultive et pratique dans le *Fa* au-delà de ce monde, il est déjà entré dans le *xiulian* du rang du Fruit d'*arhat* [*luohan*], c'est-à-dire le rang du Fruit initial d'*arhat*. À ce moment-là, on peut déjà dire que tu es un bouddha, en réalité tu cultives et pratiques déjà le corps d'un bouddha. Pour l'*arhat*, on distingue le rang du Fruit initial d'*arhat*, le rang du Fruit juste d'*arhat* et le grand *arhat*. La distance entre chaque niveau est très grande, mais on peut dire qu'un grand *bodhisattva* [*pusa*] est déjà un bouddha. Si on atteint le rang du Fruit d'*arhat* par le *xiulian* au moment où l'éveil est déverrouillé, peu importe qu'on soit un homme ou une femme, on se manifestera avec une image masculine. Tu cultives et pratiques parmi les gens ordinaires, mais le sexe de ton corps charnel ne change pas. Si ton corps charnel était masculin à un moment, féminin à un autre, qu'est-ce que cela donnerait ! Autrefois il y en a qui ont atteint la plénitude parfaite par le *xiulian* au rang du Fruit d'*arhat*, atteindre la plénitude parfaite à un niveau et atteindre la plénitude parfaite à ce niveau [*jing jie*], ce n'est pas la même chose. Si un homme ne peut cultiver que jusqu'à atteindre la plénitude parfaite au rang du Fruit d'*arhat*, il ne pourra pas cultiver plus haut, c'est fixé dès le début. Dès que le *gong* est déverrouillé, peu importe qu'on ait été un homme ou une femme au début, tous prennent une image masculine. Parce que son corps est le corps d'un bouddha qu'il a fait apparaître par le *xiulian*, au rang du Fruit d'*arhat* cela se manifeste comme un corps masculin.

Le véritable *yuanshen* peut être masculin ou féminin. Son corps, peu importe que ce soit celui transformé en matière de haute énergie, ou que ce soit le corps incorruptible de diamant qu'il a obtenu en cultivant, ou encore que ce soit le corps de bouddha que lui donne le Bouddha au

moment du nirvana, tous se manifestent sous une image masculine au rang du Fruit d'*arhat*. Arrivé au niveau [*jing jie*] des *bodhisattvas*, tout se manifeste sous une image féminine, mais le sexe du *yuanshen* ne change pas. Quand on arrive au niveau [*jing jie*] des bouddhas, il a encore un corps, c'est seulement que ce corps est composé de matières de haute énergie. Aussi haut soit-il, il a toujours un corps, c'est le corps de différents espaces (corps de Bouddha), arrivé au niveau [*jing jie*] des bouddhas, le sexe redevient celui du *zhuyuanshen*, un bouddha masculin est un bouddha masculin, un bouddha féminin est un bouddha féminin.

Un disciple : Quelle est la signification de cultiver le benti et cultiver le Foti [corps de bouddha] ?

Le Maître : Le *benti* dont nous parlons ici est un terme résumé dans le *xiulian* aux bas niveaux, cela vise ton corps dans chaque espace, y compris ton corps charnel.

Un disciple : Si obtenir le Fa juste et réaliser le Fruit juste est considéré comme atteindre la plénitude parfaite, alors quel point devons-nous atteindre dans la cultivation pour que cela soit considéré comme avoir atteint la plénitude parfaite ?

Le Maître : La plénitude parfaite et le niveau haut ou bas de notre rang du Fruit sont deux choses différentes, c'est-à-dire que si tu as cultivé jusqu'au rang du Fruit d'*arhat*, tu cultives et pratiques déjà un corps de bouddha. Autrefois il n'y avait que les *tathagatas* [*rulai*] qu'on appelait bouddha, actuellement les bouddhas sont très nombreux. Pour faire la distinction, un *tathagata* s'occupe aussi de certains bouddhas, ces bouddhas n'ont pas atteint le niveau de *tathagata*, une fois qu'on dépasse le niveau de *bodhisattva* on peut les appeler bouddhas, les grands *bodhisattvas* sont aussi appelés bouddhas, on appelle même les *arhats* et *bodhisattvas* des bouddhas, parce que tous sont de l'école de Bouddha. C'est pourquoi je vous dis à tous que si tu as cultivé jusqu'au rang du Fruit d'*arhat*, tu es alors en train de cultiver et pratiquer un corps de bouddha, c'est dans ce sens-là. Cependant, même si tu cultives et pratiques sur un corps de bouddha, tu n'as pas forcément atteint la plénitude parfaite. La prédisposition de chaque homme est différente, la capacité à supporter est également différente. Certains peuvent cultiver jusqu'au rang du Fruit de *bodhisattva*, certains peuvent cultiver jusqu'au rang du Fruit de bouddha, certains peuvent cultiver plus haut, jusqu'à dépasser le rang du Fruit de *tathagata*, tandis que certains autres ne peuvent atteindre que le rang du Fruit d'*arhat*. Mais peu importe quel niveau on atteint, on a déjà sauté hors des Trois Mondes, cela compte comme avoir déjà obtenu un rang du Fruit, autrement dit tu as déjà obtenu le Fruit juste, mais pas forcément la plénitude parfaite. Par exemple, on arrange que ton éveil soit déverrouillé au niveau du rang du Fruit de *bodhisattva*, tu atteins la plénitude parfaite et réussis ta cultivation, si tu atteins le rang du Fruit d'*arhat*, pourtant tu n'as pas encore atteint le but final de ton *xiulian*, donc tu n'as pas atteint la plénitude parfaite. Voilà le rapport. Autant tu donnes, autant tu cultives et pratiques, autant tu obtiens. Même si tu n'as pas encore atteint la plénitude parfaite par le *xiulian*, tu auras déjà obtenu un rang du Fruit. Mais après tout tu n'as pas encore atteint la plénitude parfaite par le *xiulian*, il y a encore une question de niveau, tu n'as pas encore atteint le but final de ton *xiulian*.

Un disciple : Quel est le lien entre retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, et obtenir le Fruit juste ? Que signifient origine et authenticité ?

Le Maître : Retourner à l'origine et retrouver l'authenticité n'est pas la même chose que retourner à la simplicité et retrouver l'authenticité que mentionnent les gens ordinaires. Quand nous parlons de retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, c'est de retourner à ta nature

originelle innée, retourner à ta nature originelle, à ton essence, à ton aspect d'origine. Tu es tombé dans la société des gens ordinaires, qui a déjà recouvert ton aspect d'origine. Dans la société des gens ordinaires, le noir et le blanc sont inversés, le vrai et le faux sont inversés, tu as besoin de retourner. Retrouver l'authenticité est un terme de l'école taoïste, parce que cette chose que nous cultivons et pratiquons est très grande, cela dépasse déjà le cadre propre à l'école de Bouddha, certains termes sont de l'école taoïste. Quand la cultivation est réussie dans l'école taoïste, on est un homme authentique, c'est-à-dire qu'on est devenu un bouddha en cultivant, eux l'appellent homme authentique, homme véritable.

Un disciple : Quel est le lien entre le vœu que je fais de cultiver pour toujours et le chemin que le professeur arrange pour nous ?

Le Maître : Tu fais le vœu de cultiver pour toujours, ce toujours n'est pas non plus absolu, n'est-ce pas, tu n'obtiens pas le Fruit juste ni n'atteins la plénitude parfaite et tu cultives toujours ? Il faut un objectif pour cultiver, cultiver jusqu'aux niveaux élevés c'est selon le vœu que tu as fait en combinaison avec la hauteur à laquelle tu peux finalement cultiver, voilà ce que le Maître arrange pour toi, c'est extrêmement scientifique. Si au départ tu es de l'acier, qu'on arrange que tu sois du fer, ça ne va pas. Si tu peux cultiver jusqu'au rang du Fruit de *bodhisattva* et qu'on arrange pour toi que ce soit le rang du Fruit d'*arhat*, ça ne va pas non plus. Le Maître voit cela avec grande exactitude, il n'y a pas la moindre erreur.

Un disciple : Dans l'univers y a-t-il des choses qui soient complètement identiques ?

Le Maître : S'agissant de la méthode de *xiulian*, il y a un grand bouddha qui dirige une école de *Fa*, c'est toujours sous cette forme. Mais les méthodes de *xiulian* ne sont pas les mêmes, des choses identiques à notre *Falun* aujourd'hui n'existent pas. Cependant, il y a aussi des choses rotatives, la Terre tourne aussi, le tantrisme pousse avec l'activité mentale une roue qui tourne. Il y a aussi d'autres choses de ce genre, il existe tel maître de qigong à Changchun qui pratique aussi la rotation du *Taiji*, mais cela ne ressemble pas au nôtre, lui collecte vers l'intérieur sans émettre vers l'extérieur, ce n'est pas comme le nôtre. Les planètes tournent autour des étoiles, les électrons tournent autour des noyaux atomiques, tous ont un mécanisme rotatif, mais le sens intérieur est très éloigné. Peut-être existe-t-il deux choses semblables, mais c'est extrêmement extrêmement rare, je n'en ai encore jamais vu.

Je vous dis que les grands éveillés ont arrangé cette affaire d'aujourd'hui, alors tout dans le processus de l'évolution de l'univers doit préparer le chemin pour cette affaire. On a fait au début de la formation de l'univers des arrangements pour les grands événements finaux, alors peut-être beaucoup de choses sont-elles prévues pour la période d'aujourd'hui de fin du *kalpa*, arrangées pour la dernière transmission du *Fa* juste. J'ai dit, pourquoi en ces années de ce siècle a-t-on vu survenir une vogue du qigong qu'on n'avait jamais vue dans l'histoire, ce n'est pas un hasard. Pourquoi toutes sortes de méthodes ont-elles pu apparaître, ce n'est pas non plus un hasard. Ce n'est pas aussi simple que ce que pensent les gens ordinaires.

Un disciple : Quel est le rapport entre le Falun et le Monde du Falun ?

Le Maître : Le Monde du Falun est un monde extraordinairement vaste et merveilleux présidé par le *tathagata* du Monde du Falun. Le *Falun* n'est que la manifestation du *Fa* sous forme de *gong*, il a aussi une manifestation sous forme de *Fa*. Concernant sa manifestation sous forme de *Fa*, à part le *Fa* que j'ai enseigné, le *Fa* encore plus haut et de quelle forme, nous ne l'avons pas rendu public et cela n'est pas non plus permis de le divulguer

publiquement. Concernant le côté du *gong*, le diagramme je vous l'ai tracé, mais il y a encore le côté du *Fa*, le côté du *gong* est sous cette forme. Quand nos élèves auront dans le futur obtenu le Fruit juste, après avoir obtenu le rang du Fruit par la cultivation, ils pourront eux-mêmes générer un *Falun* par le *xiulian*, ils ne pourront en générer qu'un. Même si tu atteins un niveau très élevé, tu auras aussi seulement un *Falun*, ce sera ta propre manifestation, il remplacera ce *Falun* que je t'ai donné, il sera au niveau du bas-ventre, ce sera ton Fruit véritable. Mais le *Falun* est aussi une manifestation du *Fa*, il peut se diviser, quand tu émettras un peu de pouvoirs divins, il pourra se diviser. Tu pourras aussi émettre des *Falun*, mais tu ne pourras pas avoir autant de corps indépendants que cette forme que je cultive aujourd'hui.

Tout le monde sait que cette chose est tellement grande, tellement précieuse, elle a été créée par les hommes de tant d'époques. Si tu penses cultiver dans le processus du *xiulian* une chose aussi grande que celle que j'ai cultivée, ce n'est pas possible, ce n'est absolument pas possible. Vous pouvez tous faire apparaître un *Falun* en cultivant, c'est certain. La puissance de ce *Falun* est très grande, si on pouvait véritablement l'amener dans cet espace, dès qu'il bougerait, ce serait tout simplement terrible, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire que ce *Falun* que tu feras apparaître dans le futur en cultivant, dès qu'il tournerait dans cet espace, je pense qu'il déclencherait une immense tornade, c'est quelque chose d'une puissance extrêmement grande. Pourquoi ne permet-on pas qu'il se manifeste dans la société des gens ordinaires ? Pourquoi ne permet-on pas qu'il pénètre dans cet espace pour agir ? C'est parce que sa puissance est vraiment trop grande. Même s'il agit dans d'autres espaces cela suffit pour qu'il te protège, il joue un très grand rôle.

Un disciple : Le Falun est l'univers en miniature, alors est-ce que le Monde du Falun est aussi grand que l'univers ?

Le Maître : Non. Le Monde du Falun est un monde unitaire aux très hauts niveaux de cet univers qui est le nôtre. L'univers est considérablement gigantesque. Parce que certains sont de nouveaux élèves, c'est un peu délicat pour moi de dire certains propos, car ils pourraient ne pas l'accepter. Dans ce gigantesque univers qui est le nôtre, il y a d'innombrables petits univers. L'humanité existe à l'intérieur d'un petit univers, dans ces petits univers il y a d'innombrables systèmes de Voie lactée. Un bouddha au niveau de *bodhisattva* qui regarde un petit univers ne peut en voir la limite ; combien l'univers est grand, autrefois on ne permettait pas à l'humanité de le savoir, il est tout simplement trop gigantesque. Un homme dans le processus du *xiulian* peut avoir son corps qui s'étend vers l'extérieur, c'est-à-dire que la capacité de contenance du corps s'élargit, la capacité de contenance du corps grandit progressivement, le cœur grandit aussi, la pensée se sublime, le niveau s'élève. Mais sur le corps de ce côté-ci des gens ordinaires, on ne peut pas voir les changements, on est comme une personne ordinaire, sauf au moment de la plénitude parfaite, où tout se réunit. Alors à l'instant même où tout se réunit, même si tu n'as pas pu expérimenter la force du *Fa* parmi les gens ordinaires, tu es déjà emmené. Parce que son interférence sur les gens ordinaires serait trop grande, c'est toujours ainsi. Je dis souvent que certains vieux taoïstes cultivent et pratiquent de nombreuses années dans les montagnes profondes, les gens considèrent que leurs capacités sont très grandes, en réalité leurs capacités sont très petites, justement en raison de cela on leur permet d'avoir certains pouvoirs divins libérés dans ce monde, mais maintenant il y en a très peu qui le manifeste devant les gens, ils savent aussi qu'on ne peut pas déranger la société des gens ordinaires, sinon eux-mêmes seraient fichus.

Un disciple : Ceux qui n'ont pas assisté au stage peuvent-ils faire apparaître un Falun en

cultivant ?

Le Maître : J'ai déjà parlé de nombreuses fois de cette question, lire le livre fait la même chose, à condition que tu cultives véritablement en suivant *Dafa*, même si tu vis seul dans l'endroit le plus isolé, cela ne pose pas problème. Il y a mes *Fashen* dans mon livre, chaque caractère qu'on voit au niveau peu profond est une chose aussi grande que le *Falun*, dès que tu génères une pensée ils savent tout, c'est la même chose si on peut cultiver véritablement on obtient pareillement. Que ce soit pratiquer en lisant tout seul le livre, ou que ce soit aller sur les points de pratique pour pratiquer avec les anciens élèves, tout va, si tu cultives véritablement, tu obtiendras. Vous le savez tous, cela fait déjà deux mille ans que Shakyamuni n'est plus là, avant cette période de la fin du *Fa* il y a eu beaucoup de moines qui ont réussi le *xiulian*, le niveau auquel certains ont cultivé était très élevé. Ce n'est pas qu'il faille absolument être devant le professeur et qu'il t'enseigne en personne, pour que tu puisses cultiver.

Un disciple : Si le moi dans cet espace cultive jusqu'au Monde du Falun, les nombreux moi dans les autres espaces pourront-ils aussi cultiver jusqu'au Monde du Falun ?

Le Maître : Pas forcément. S'ils ont bien cultivé et forment avec toi un corps complet, ils pourront exister comme des protecteurs du *Fa* pour toi, mais ce sera toi qui décides pour tout, ils sont considérés comme protecteurs du *Fa* et c'est à peu près équivalent aux *fuyuanshen*. S'ils n'ont pas bien cultivé, c'est aussi une entité de vie indépendante, alors il sera fichu. Toi tu as cultivé, donc il n'y a que toi qui obtiens, qui cultive obtient.

Un disciple : Le Falun Dafa passe par l'éveil graduel, à quel moment entrons-nous dans l'état d'éveil graduel ?

Le Maître : Un bon nombre de nos élèves sont déjà entrés dans l'état d'éveil graduel. Bon nombre d'élèves ont très bien cultivé, ils ne font pas de bruit, ils ne disent rien, mais c'est seulement qu'ils n'en parlent pas. J'ai dit pendant le stage de Harbin : je dis que quatre mille personnes sont assises ici, combien peuvent réussir la cultivation, combien dans le futur s'éveilleront, je dis que je ne suis pas optimiste, tout dépend de comment vous cultivez. Comment serait-il possible que ces quatre mille personnes deviennent toutes des bouddhas d'un seul coup, que ces quatre mille personnes entrent toutes dans l'état d'éveil graduel, c'est impossible. Parmi ceux qui pratiquent le Falun Dafa aux points de pratique, combien sont entrés dans l'état d'éveil graduel ? Et ont vraiment cultivé avec application ? Le fait d'entrer dans différents états de l'éveil graduel, cela ne signifie pas que dès que tu entres dans l'état d'éveil graduel, tu peux manifester grandement les pouvoirs divins.

Je vais parler ici en passant d'un autre problème, un bon nombre de personnes parmi nous sont déjà entrées dans l'état d'éveil graduel, mais ils ont toujours peur. Peur de quoi ? C'est parce que les cœurs d'attachement dans la société humaine actuelle sont trop grands. J'insiste fortement sur ce point, je dis qu'il ne faut pas s'occuper des pouvoirs de *gong* une fois qu'ils sont apparus, il ne faut pas non plus avoir un esprit de recherche quand l'œil céleste est ouvert. Cependant, je vous dis à tous : si ton œil céleste est véritablement ouvert, que tu n'as pas d'esprit de recherche, si tu regardes, ça n'a pas d'importance. Une fois que tes pouvoirs divins sont là, si tu les emploies quand il n'y a personne, il n'y a pas de problème. À ce propos, je vous dis clairement qu'il ne faut pas considérer cela comme un cœur d'attachement. C'est ton propre *Fa*, tu utilises ton propre *Fa*, cela n'a rien à voir avec un cœur d'attachement. Actuellement, il y en a déjà qui sont entrés dans l'état d'éveil graduel, ils ont peur, ils le

restreignent toujours, mais s'ils ne l'utilisent pas, ça ne va pas non plus. Un bon nombre de personnes ont l'œil céleste ouvert, ils considèrent toujours que c'est une illusion, là ça ne va pas, quand il est ouvert, si on peut voir on voit, il n'y a pas de problème. Être attaché et en faire l'expérience sont deux choses différentes.

Un disciple : Y a-t-il actuellement des gens qui ont atteint les trois fleurs réunies au sommet de la tête ? Y en a-t-il qui ont obtenu le Fruit juste ?

Le Maître : Actuellement il y a déjà un bon nombre de personnes qui ont dépassé les trois fleurs réunies au sommet de la tête. Actuellement, il n'y en a pas encore qui ait atteint la plénitude parfaite, tous cultivent en ayant le rang du Fruit, tous cultivent à des rangs du Fruit de différents niveaux.

Un disciple : Si à partir de maintenant nous pratiquons le gong et cultivons le xinxing assidûment, pourrons-nous atteindre en un an et demi le xiulian au-delà du Fa de ce monde ?

Le Maître : Il n'y a pas de limite de temps, cultiver ou non est ton affaire personnelle. Cultiver à telle hauteur, avoir telle capacité d'endurance, avoir telle capacité de résistance, c'est aussi ton affaire personnelle. Si tu dis que le professeur te fixe un temps pour atteindre la cultivation au-delà du *Fa* de ce monde, ton cœur pourra-t-il y arriver ? Ton *xinxing* pourra-t-il se sublimer ? Ta compréhension du *Fa* pourra-t-elle arriver aussi haut ? Pourras-tu abandonner tes cœurs d'attachement parmi les gens ordinaires ? Face aux intérêts personnels, face aux sujets de disputes entre les gens, pourras-tu abandonner ? Tout cela est une affaire de cultivation personnelle, personne ne te fixe quoi que ce soit, il n'y a pas de limite de temps. D'autres ont cultivé jusqu'au rang du Fruit d'*arhat*, peut-être monteront-ils très rapidement par la cultivation. Mais il y en a qui doivent peut-être cultiver toute une vie, cela tient à ta capacité à supporter, à l'exigence stricte ou non vis-à-vis de toi-même, tout cela est une affaire personnelle.

Un disciple : Lorsque nous cultivons au point où nous pouvons nous protéger nous-mêmes, mais que nous voulons cultiver encore plus haut, comment faire ?

Le Maître : Je viens d'en parler, Shakyamuni n'est déjà plus dans ce monde, mais ses disciples peuvent toujours cultiver vers le haut. Si le professeur n'était vraiment plus dans ce monde, mes *Fashen* y seraient encore, je n'aurais pas non plus vraiment disparu, je n'aurais pas non plus la désintégration complète du corps et de l'esprit.

Un disciple : Une partie des gens pratiquent le gong pour échapper aux désastres, quel peut être le résultat final pour eux ?

Le Maître : Personne ne peut obtenir le Fruit juste en gardant un esprit de recherche en venant pratiquer le *gong*. Cependant, s'agissant de la compréhension du *Fa*, tu dois permettre qu'on ait un processus pour comprendre. Beaucoup sont entrés dans la pratique de *gong* pour guérir des maladies, c'est à travers une compréhension graduelle qu'il devient conscient qu'il y a des choses de haut niveau. Nous transmettons aujourd'hui le *Fa* au niveau élevé, quand on vient d'entrer dans le stage, on ne sait pas encore ce que c'est, on entend soudainement parler de transmettre le *gong* vers les niveaux élevés, on peut comprendre progressivement à travers notre enseignement du *Fa*. Tu dois permettre qu'on ait ce genre de processus, c'est sûr. Si quelqu'un nourrit un cœur pour guérir la maladie, un cœur pour échapper aux désastres, quel que soit le cœur qu'il nourrit en entrant, il doit l'abandonner, car seulement ainsi il pourra alors

atteindre le but du *xiulian*. Même pour atteindre le but de guérir et d'être en bonne santé, cela n'ira pas non plus s'il nourrit la pensée d'éviter les désastres.

Les désastres sont engendrés par l'homme lui-même, ce sont des choses dues pour les mauvaises actions qu'il a faites dans chaque vie et existence, il faut donc rembourser. Tu vois que la souffrance que tu subis dans le processus du *xiulian*, tout cela est le karma que tu as créé toi-même et qui te fait obstacle. Mais c'est aussi une bonne chose, nous l'utilisons pour élever ton *xinxing*, n'est-ce pas une bonne chose ? On peut devenir un bouddha en cultivant et on peut aussi devenir un démon, voilà le principe. Avec l'existence du karma et dans l'illusion, seulement ainsi on te permet alors de cultiver et pratiquer.

Un disciple : Les très nombreux moi dans d'autres espaces sont-ils dans l'espace du niveau du corps de chair ?

Le Maître : Non, ils sont dans d'autres niveaux d'espace que nous ne pouvons pas voir. Dans les espaces de même niveau, à part nous, les êtres humains, qui avons ce corps, il y a aussi un espace où existent des corps humains, les hommes de cet espace-là sont bien meilleurs que nos hommes d'ici. Ils n'ont pas le renom ni le gain, mais ils ont les sentiments, ils ont donc un corps. Leur apparence n'est pas très différente de la nôtre, ils sont un peu plus beaux que nous. Mais leur corps peut flotter, ils ne marchent pas, on ne voit donc quasiment pas leurs jambes, ils flottent ici et là, il y a un espace comme cela. Ce sont des espaces de même niveau.

Je vous explique un peu maintenant la question des espaces. La recherche de nos scientifiques actuels a découvert que l'électron orbite autour du noyau atomique, sa rotation n'est-elle pas semblable à celle de notre Terre orbitant autour du soleil ? N'est-ce pas la même chose ? Nous n'avons actuellement pas le genre de microscope qui pourrait voir ce qu'il y a sur un électron, si tu pouvais voir, il est bien possible que tu découvres qu'il y a des entités vivantes là-dessus. Je l'ai dit, ces choses se conforment à la connaissance de notre physique d'aujourd'hui, mais les moyens de notre science actuelle sont toutefois extrêmement limités.

Un disciple : Beaucoup d'élèves sont extrêmement sensibles à leur environnement, au qi morbide et au qi noir, pourquoi cela ?

Le Maître : Ce genre d'élèves sont tous proches du moment où apparaît le *gong*, mais ils ne sont pas encore sortis du bas niveau qui est la pratique du *qi*. Dans la forme la plus élevée de la pratique du *qi*, quand on est déjà entré dans l'état du Corps de Blanc laiteux, il peut y avoir ce genre de manifestation. Mais c'est un processus très court, tu ne dois pas t'en occuper, tu ne dois pas avoir peur, laisse passer. Si tu as trop peur, c'est aussi un cœur d'attachement, il ne faut pas s'en occuper, il suffit que tu considères tout cela comme inévitable et que tu suives le cours naturel des choses. Après avoir passé ce niveau, tu ne pourras plus le ressentir, une fois que le *gong* sera apparu, ton corps sera enveloppé de *gong*. Ce *qi* noir et ce *qi* morbide ne pourront plus entrer dans ton corps, tu n'auras donc plus ces sensations.

Un disciple : Le xinxing de certains élèves s'élève sans cesse, mais ils n'arrivent pas à s'asseoir en lotus, est-ce que ça va de forcer en appuyant avec des objets lourds ou en les attachant avec une corde ?

Le Maître : Il y avait autrefois des moines qui, au moment de faire la méditation assise, je sais qu'on appuyait avec le rouleau en pierre ou la meule de pierre, mais que ce soit avec un rouleau ou une meule, c'était de leur propre initiative, c'est eux qui demandaient aux autres de

faire ainsi. Mais pour les taoïstes on ne pouvait pas faire ainsi, l'école taoïste ne guide qu'un ou deux disciples, et parmi eux il n'y en a qu'un qui reçoive la transmission authentique. On s'occupait très sévèrement des disciples, très souvent les disciples étaient frappés, on ne se préoccupait pas de savoir si tu pouvais le supporter ou non, il fallait à tout prix que tu passes cette épreuve. Donc en général on utilisait un moyen coercitif, on attachait les jambes du disciple et on lui liait les mains dans le dos, tu ne pouvais pas les dénouer toi-même, même si tu t'allongeais tu ne pouvais pas les dénouer, donc certains s'évanouissaient de douleur. Certains ont fait ainsi dans le passé, à cette époque on souffrait beaucoup dans le *xiulian*.

Aujourd'hui nous ne demandons pas de faire ainsi, parce que notre école fait cultiver en visant directement le cœur humain, donc nous considérons que l'élévation du *xinxing* de la personne est d'une importance cruciale. Nous considérons le *xiulian* du corps comme venant en deuxième position, tu dois endurer le plus possible, allonger le temps passé avec les jambes pliées en lotus. Mais on ne peut pas imposer des règles strictes, pourquoi cela ? Tout le monde sait qu'à la période de Shakyamuni il y avait des préceptes, parce qu'il n'y avait pas de soutras quand Shakyamuni était dans ce monde, il n'a laissé aucun texte. Après que Shakyamuni eut quitté ce monde, les gens d'après se sont souvenus de ce qu'avait dit Shakyamuni et l'ont organisé pour former les soutras. Shakyamuni avait formulé de nombreuses règles de *xiulian* quand il était dans ce monde, on les a considérées comme des préceptes, c'est ce qui a été laissé par écrit. Mais nous aujourd'hui nous avons le *Fa*, il n'y a donc pas de préceptes. Cultiver ou ne pas cultiver, être capable de cultiver ou ne pas être capable de cultiver, être à la hauteur ou ne pas être à la hauteur, tout cela c'est le *Fa* qui va le juger, donc pour notre *xiulian* on ne peut pas imposer des règles uniformément. Que tout le monde réfléchisse, arrivé au moment de la fin du *kalpa*, il y a des personnes pour qui ça ne va plus du tout, ils ne sont pas parmi ceux qu'on peut sauver, mais parmi ceux qui seront détruits. Quand je donnais les stages, il est probable que ce genre de personnes soient venues, quelqu'un les avait peut-être tirées jusqu'ici. Si tu lui demandes de faire ainsi, il aura peut-être une fracture, nous n'avons donc pas d'exigence coercitive. On utilise le moyen de sa propre volonté, si tu peux endurer, endure le plus possible. Mais je vous dis à tous, celui qui veut vraiment cultiver, celui qui ressent vraiment la puissance du *Fa* peut cultiver, si tu fais un peu d'effort et si tu essaies, il ne va pas y avoir de problème.

Un disciple : L'univers a-t-il des limites ?

Le Maître : L'univers a des limites, mais il ne faut pas approfondir cela. Cette limite est trop grande, lorsqu'on parle au niveau de *tathagata* la limite de l'univers est la limite de ce petit univers. Mais ce petit univers, sans parler de l'humanité, les bouddhas *tathagatas* le voient aussi comme sans limites et sans fin, insondable, il est extrêmement extrêmement gigantesque.

Un disciple : Dans la revue Fenêtre sur la littérature, il est écrit qu'un grand python ouvre le chemin à professeur Li Hongzhi, est-ce vrai ?

Le Maître : C'est ce que *Fenêtre sur la littérature* écrit sous l'angle d'une œuvre littéraire. Cet élève a écouté seulement deux leçons d'un stage, sans comprendre en profondeur. Quand il a écouté la première leçon, il a commencé à écrire, il était très enthousiaste, il considérait que ce *Fa* est très bon, il a donc pris la plume pour écrire. Lorsqu'il est venu la deuxième fois, il écoutait avec la pensée d'écrire des choses. Tout le monde le sait, il n'y a qu'en écoutant bien tranquillement qu'on peut comprendre, il n'avait donc pas encore bien compris, et il a écrit cette forme d'œuvre artistique que nous avons tous vue. Certaines choses sont de l'embellissement littéraire, cette chose du grand python n'existe pas. Dire que la Bodhisattva

Guanyin est mon maître, c'est aussi de l'embellissement littéraire et ça n'existe pas. Mais son but était bon, c'était pour faire de la promotion à ce *Fa*, la motivation était bonne, il faut reconnaître ce point. Parce que sa compréhension est limitée, il a pu écrire ce genre d'œuvre. C'est une œuvre littéraire, dès le départ il écrit sous l'angle de la littérature. Parce que le roman peut avoir des exagérations, la flexibilité est très grande. Ça va si vous ne considérez pas que c'est une chose qui guide notre étude. Quant aux cinq préceptes, dix maux et dix biens là-dedans, ce sont toutes des choses de la religion bouddhiste primitive. Nous ne parlons pas de préceptes, quant au critère de cultiver ou de ne pas cultiver, nous vous avons tout dit dans notre *Fa*.

Un disciple : Quelle est la différence entre « Le Fa mystérieux atteint l'extrême [xuan Fa zhi ji 玄法至极] » et « le Fa rotatif atteint le vide [xuan Fa zhi xu 旋法至虚] » ?

Le Maître : Le *Fa* mystérieux atteint l'extrême, ce que nous disons est un terme résumé. C'était une question de compréhension au début de la transmission du *Fa*. Il ne s'agit pas de ce *xuan* mystérieux [玄], ça doit être le *xuan* rotatif [旋]. Notre *Fa* est à la base un *Fa* harmonieux, il est donc en rotation, le *Falun* se manifeste sous la forme d'une roue. Le *Fa* rotatif atteint l'extrême [xuan Fa zhi ji 旋法至极], ce n'est pas faux, il peut atteindre un royaume [jing jie] très élevé, il peut atteindre le point extrême, voilà le sens. Le *Fa* rotatif atteint le vide [xuan Fa zhi xu 旋法至虚], c'est un terme dans le processus de notre *xiulian*, c'est aussi une des formules sacrées dans notre *gong*.

Tout le monde sait qu'une formule sacrée peut jouer le rôle de faire venir un éveillé, ou faire venir un éveillé qui cultive et pratique dans cette école de *Fa*, ou faire venir un éveillé qui a eu des accomplissements dans cette école de *Fa* pour être le protecteur du *Fa* pour toi, pour te soutenir et te renforcer, cela peut jouer un tel rôle. Dans la religion, les incantations jouent aussi ce rôle. Quant à réciter les incantations et ainsi accroître le *gong*, c'est absolument impossible, cela ne peut avoir que le rôle dont nous venons de parler. Atteindre le vide [zhi xu 至虚], cela veut aussi dire qu'on peut atteindre un niveau très élevé. Les royaumes [jing jie] que les gens ne peuvent pas voir s'appellent mondes vides [xu 虚], voilà le sens. Dans la religion taoïste, ce terme apparaît souvent, avant que le *taiji* n'ait été formé, on l'appelait *taixu*, c'est-à-dire que c'est très élevé et très originel.

Un disciple : Pour allonger la durée de la méditation assise, si l'on récite en boucle à l'intérieur les formules, jusqu'à mille fois, cela pourra-t-il déformer le Falun ?

Le Maître : Réciter les formules est bénéfique, les répéter mille fois ne déformera pas le *Falun*. Bien sûr, après que ton *gong* et ton éveil soient déverrouillés, tu comprendras, arrivé à un très haut niveau tu ne pourras pas réciter les formules sacrées, parce que la puissance de bouleversement de ta récitation sera trop grande, si tu récites tout le temps, la vibration sera difficile à supporter pour les autres, ils auront des bruits dans les oreilles.

Un disciple : Pourquoi certains élèves ont-ils l'impression que leur tête est comme fendue après avoir pratiqué le gong ?

Le Maître : « Fendue », c'est vraiment ça. Nous disons qu'ouvrir le sommet du crâne, le « fendre » est correct, pour certains au moment de fendre cela craque d'un coup, sans qu'il y ait trop de sensation. Pour d'autres cela se fait lentement, c'est vraiment désagréable. Mais il faut voir les choses sous deux angles, certains n'abandonnent pas leur cœur d'attachement, ils

attirent de mauvaises choses sans vouloir les abandonner, au moment de la pratique le *Fa* doit nettoyer tout cela, cela te fait alors mal à la tête, cela t'empêche de cultiver le *Fa* juste, cette situation peut aussi apparaître. Ce qui est crucial, c'est de voir si tu peux cultiver ou non, si tu peux juger tout cela avec le *Fa* et abandonner ces choses.

Un disciple : Certains ont des sueurs froides à la tête lorsqu'ils pratiquent, c'est proche de l'état de choc, comment faire ?

Le Maître : Ce genre de phénomène est possible, dans nos stages il y a eu ce genre de personne, à chaque stage il y en a eu. Pourquoi cela ? Parce qu'au moment où il faut purifier le corps et enlever les maladies, cela se manifeste de façon très forte. Mais sur les points de pratique, cela ne peut habituellement pas être si violent, parce que ça s'enlève petit à petit. Si cette personne est très bien, je pense que ce genre de phénomène est normal. Si cette personne n'a pas une exigence stricte envers elle-même, si elle fait n'importe quoi, dans son comportement tantôt elle exerce cette méthode, tantôt elle exerce d'autres méthodes, qu'elle n'est pas stable, son *xinxing* n'est pas élevé, alors c'est peut-être un problème. On peut lui recommander de se reposer un peu et lui demander si elle exerce encore une autre méthode ou si elle a mal fait quelque chose, lorsque ce moment est passé elle peut pratiquer de nouveau pour voir si ça va, parce qu'on ne peut pas garantir que ceux qui viennent pratiquer le *gong* actuellement soient tous des personnes cultivant et pratiquant véritablement.

Un disciple : Peut-on faire des massages des points d'acupuncture ?

Le Maître : Nous ne faisons pas de massage des points d'acupuncture, dans le *xiulian* du *Fa* de ce monde on ne vous permet pas de soigner les maladies des autres, il n'y a pas une telle chose. Ceux qui cultivent vraiment n'ont pas de maladie, mes *Fashen* ont tout enlevé, on va faire pour eux tout ce qu'il faut faire, il n'y a pas de choses comme le massage des points d'acupuncture. Les massages peuvent-ils enlever le karma de ceux qui cultivent et pratiquent ? Si tu fais des massages aux autres, cela peut apporter du *gong*, nous ne le recommandons pas non plus. Si tu es un médecin alors il n'y a pas de problème, parce que c'est ton métier parmi les gens ordinaires.

Un disciple : La conscience secondaire [fuyishi] de l'homme le suit pendant toute sa vie, quel rôle joue-t-elle ?

Le Maître : Le *fuyishi* de l'homme est principalement pour qu'il ne fasse pas de mauvaises choses dans un état inconscient. Quand la conscience principale [*zhuyishi*] de l'homme est très forte, le *fuyishi* n'arrive pas à la contrôler.

Un disciple : Quand je suis assis en méditation, parfois je peux plier les jambes en lotus pendant très longtemps, et parfois je ne peux les plier que dix minutes, quelle en est la raison ?

Le Maître : C'est normal, plier les jambes en lotus, c'est aussi éliminer le karma, éprouver son cœur et sa volonté, faire travailler ses os et ses muscles. Comment faisons-nous travailler les os et les muscles ? C'est en allongeant un peu le temps de la pratique, en souffrant un peu plus avec les jambes pliées en lotus, cela se manifeste principalement sous ces deux aspects. Faire travailler ses os et ses muscles est en lui-même un processus d'élimination du karma et d'élévation. Plier les jambes en lotus n'est-il pas une élimination du karma ? Mais ça ne veut pas dire qu'on pousse le karma d'un seul coup sur tes jambes. Il est en amas, un morceau arrive, on a des douleurs insupportables, une fois éliminé, on est soulagé. Quand on a les

jambes pliées en lotus, en général on a mal un moment, on est soulagé un moment et on a de nouveau mal, c'est toujours ainsi. Si tu élimines ce morceau de karma, alors pour cette fois-ci ton temps avec les jambes pliées sera long. Mais quand le karma arrive, il se peut que dès que tu montes les jambes, tu te sentes très mal. Mais si tu peux bien l'endurer, le temps avec les jambes pliées en lotus sera le même, auparavant tu pouvais faire telle durée, maintenant tu peux faire la même durée, seulement la douleur est pénible.

Un disciple : Boire de l'alcool peut-il faire que les entités vivantes issues de la pratique du pratiquant quittent son corps ?

Le Maître : Oui. Fumer peut aussi faire la même chose. Cette chose va les suffoquer, les entités vivantes ne vont pas rester sur ton corps, tu n'auras rien et les autres ne verront pas de *gong* sur toi. Comme nous l'avons dit, si on veut véritablement cultiver et pratiquer, comment peut-on ne pas abandonner ce tout petit peu de cœur d'attachement ? On ne peut pas considérer le *xiulian* comme un jeu d'enfant, c'est une affaire très sérieuse. Nous ne parlons pas de quel grand problème va rencontrer l'humanité, qu'il faut cultiver pour sauver sa vie, nous ne parlons pas de cela, nous n'utilisons pas non plus ceci comme force motrice pour te motiver à cultiver et pratiquer. Nous disons juste que le véritable *xiulian* ne va-t-il pas résoudre le problème de ton être éternel ?

Dans la religion bouddhiste, on parle du cycle des six voies de réincarnation, on dit que pour un homme dans la société des gens ordinaires, tu trouves que le temps est très long, mais vu depuis un espace où le temps est plus long, le temps humain passe très vite. Deux personnes sont en train de parler là-bas, elles tournent la tête et tu es né ; elles se disent encore deux mots et se retournent pour voir, tu as déjà passé cent ans et tu es déjà enterré. Pourquoi, pendant ce moment où il a un corps humain, l'homme ne se dépêche-t-il pas de cultiver et pratiquer pour sauvegarder le corps humain ? On dit dans la religion bouddhiste qu'une fois entré dans le cycle des six voies de réincarnation, on ne sait pas en quoi tu vas te réincarner. Si on s'incarne en animal, il faut des centaines ou des milliers d'années pour obtenir à nouveau un corps humain. Si on s'incarne en pierre, si cette pierre ne s'effrite pas, tu n'en sors pas, tu n'en sors pas pendant dix mille ans. On ne permet pas aux animaux de cultiver, mais ils sont eux-mêmes dotés des conditions innées pour pouvoir cultiver, c'est créé par l'environnement naturel, mais il n'est pas permis qu'ils fassent apparaître un *gong* élevé, s'ils font apparaître un *gong* élevé, ils sont alors des démons. Parce qu'ils ne sont pas dotés de la nature originelle de l'homme, il faut donc les tuer, si les animaux arrivent à un niveau élevé par la cultivation, on doit les tuer, les foudroyer. Pourquoi veulent-ils adhérer à un corps humain [*futi*] ? Ils veulent obtenir un corps humain, en ayant obtenu un corps humain ils pourront cultiver ouvertement et dignement. Autrefois c'était ainsi, quand ils avaient un corps humain on leur permettait de cultiver, actuellement même avec un corps humain on ne leur permet pas. Si tu souhaites cultiver, si tu souhaites obtenir le *Fa*, tu dois venir parmi les gens ordinaires avec le cerveau lavé pour l'obtenir, maintenant c'est déjà une règle intransigeante. Si on vient chez les gens ordinaires avec l'esprit clair et qui sait tout, ça n'est pas permis, il faut cultiver avec le sens de l'éveil en ayant le cerveau lavé. En sachant tout, qui ne cultiverait pas ? Si un bouddha souhaite encore élever son niveau, il doit venir chez les gens ordinaires pour endurer la souffrance, il doit aussi avoir le cerveau lavé. Qui ne cultiverait pas en voyant tout et en sachant tout très clairement ? La question de s'élever n'existerait alors plus. C'est pour vous dire à tous que le *xiulian* est une affaire très sérieuse, n'importe quel attachement peut affecter le *xiulian*.

Un disciple : Les femmes âgées qui sont ménopausées et qui n'ont pas leurs règles à nouveau,

est-ce qu'elles peuvent cultiver ou non ?

Le Maître : Les femmes âgées qui sont ménopausées et qui n'ont pas leurs règles à nouveau sont peut-être un peu lentes dans leur *xiulian*, c'est vrai que pour certaines femmes âgées, il faut faire bon usage de leur temps, pour certaines ça n'ira pas si elles ne font pas ainsi. Dès qu'on parle de faire bon usage de son temps, on commence à mettre tous les efforts à faire les exercices, mais il faut être clair que la cultivation du *xinxing* est le plus important. Seules de rares personnes sont un peu lentes dans ce domaine, mais toutes celles qui suivent le cours naturel des choses doivent les avoir.

Un disciple : Pourquoi certains élèves ont-ils mal à tel ou tel endroit, mal à la tête, mal au ventre...

Le Maître : Toute manifestation dans la pratique de *gong* est normale. Il n'y a pas d'élimination de karma si on ne ressent pas de la souffrance, même pour enlever la maladie, on doit avoir de la souffrance. Pour certains élèves, lorsque leur *gong* doit apparaître, ce *gong* est sur ton corps, il y a plus de dix mille sortes de pouvoirs de *gong*. Chaque *gong* est un amas de matière de haute énergie, dont l'énergie est très grande, la densité très élevée et la puissance très forte, tu te sens mal à l'aise dès que cela bouge un peu dans ton corps. De plus, des *gong* de différentes formes, des pouvoirs de *gong* de différentes formes, des techniques magiques de différentes formes, peuvent se manifester dans ton corps, quand cela bouge un peu tu te sens mal à l'aise. Si tu considères que c'est une maladie, alors comment peux-tu encore cultiver ? Si tu cultives en te conformant véritablement au *Fa*, tu découvriras que tout est normal.

Autrefois il y avait une personne avec le corps possédé [*futi*]. Un maître de qigong lui a dit : ton corps est possédé par un grand python. Il avait alors toujours la sensation d'être possédé par un grand python. Je lui ai dit que tu n'as plus rien maintenant, mais il n'y croyait pas, il pensait encore qu'il bougeait de-ci de-là dans son corps. Bien, puisque tu considères qu'il s'agit d'un *futi*, alors l'état quand le grand python était là se manifeste sur son corps. Tant qu'il n'abandonne pas cet attachement, cet état ne va pas s'arrêter, puisque celui-ci est là justement pour enlever ce cœur-là. Si cela devient une chose à laquelle on est attaché, alors là c'est difficile de l'enlever, il faut beaucoup de temps pour que cette personne puisse l'enlever.

Un disciple : Comment considérer les pouvoirs de gong, par exemple l'œil céleste qui voit des choses et de la lumière, faut-il regarder ou pas ?

Le Maître : Quand on peut voir, cela va de regarder, observer bien calmement pendant la pratique de *gong*, ce n'est pas un attachement.

Un disciple : Certains élèves voient des scènes après qu'on leur a ouvert l'œil céleste, mais l'assistant n'a pas de pouvoirs de gong et ne peut pas voir.

Le Maître : Voir ou ne pas voir, c'est selon les différents niveaux de l'état d'éveil graduel où sont les différentes personnes qui cultivent et pratiquent. C'est-à-dire qu'atteindre l'éveil graduel ne signifie pas forcément que ton *gong* est très élevé et qu'on t'ouvre alors ton œil céleste très haut, ou que son *gong* est très bas et qu'on lui ouvre donc l'œil céleste très bas, ce n'est pas pareil. Parce que le niveau haut ou bas de l'œil céleste ne peut pas déterminer si le niveau de *gong* de la personne est haut ou bas. C'est sur la base de tes propres facteurs, de tes conditions, de raisons sous de nombreux aspects, qu'on détermine si tu vois clairement ou non,

ou bien si tu vois ou non, c'est déterminé par de nombreux aspects. Cela n'est pas en mesure d'indiquer que le *xiulian* d'une personne est bon ou mauvais, surtout faites bien attention à ce point. Dire que j'ai l'œil céleste ouvert, donc j'ai un *gong* plus élevé que tout le monde, ça c'est une compréhension erronée.

Une personne comme cela n'est-elle pas apparue à Changchun ? Son œil céleste s'est ouvert, elle pensait qu'elle était plus forte que tout le monde. Elle disait que cette personne-ci était possédée, que celle-là avait cela, tout cela était issu de sa propre pensée. Elle a mis le chaos sur nos points de pratique, à la fin elle ne respectait plus personne, elle disait qu'elle était même plus élevée que moi. Nous ne devons donc pas évaluer d'après l'ouverture de l'œil céleste, qui a cultivé jusqu'à quelle hauteur de niveau. Dans des circonstances normales, ces deux choses avancent de pair. Nous avons ceux qui sont particulièrement bons, en revanche on ne leur permet pas de voir, on attend qu'ils cultivent et pratiquent jusqu'à un niveau considérablement élevé avant de leur permettre de voir, il ne faut donc pas juger le bon et le mauvais d'après cela.

À partir de maintenant, que vous tous puissiez me voir ou ne puissiez pas me voir, c'est comme ce que quelqu'un a mentionné tout à l'heure, il disait, comment ferons-nous quand le Maître n'est plus là ? À l'époque, quand Shakyamuni était là, il y avait aussi des gens qui demandaient : vénérable maître, quand tu ne seras plus là, qui prendrons-nous pour maître ? Shakyamuni avait dit : prenez les préceptes pour maître. Nous prenons le *Fa* pour maître. Il faut prendre le *xinxing* élevé ou bas comme critère pour juger le *xiulian* bon ou mauvais, on ne peut pas prendre les pouvoirs de *gong* grands ou petits comme critère. Sans quoi tout le monde n'ira-t-il pas à la recherche de pouvoirs de *gong* ? Les pouvoirs de *gong* sont des choses secondaires issues de ton processus de *xiulian*. Les pouvoirs de *gong* qui apparaissent dans le *xiulian* du *Shijian Fa* [*Fa* de ce monde] sont tous des capacités innées de l'homme, avec la complexification de la pensée humaine, ils ont progressivement régressé.

Au fur et à mesure de ton *xiulian*, cela peut apparaître naturellement. C'est seulement quand tu retournes à l'origine et que tu retrouves l'authenticité, quand tu es sur le chemin du retour, que peut réapparaître la nature humaine originelle. Aussi clair qu'on voie, on ne peut pas voir le niveau que je vois. Aussi clair qu'on voie, c'est encore très loin de la plus haute vérité de l'univers. Ce qu'on voit n'est que la manifestation de ce niveau-ci, il ne faut pas le considérer comme la vérité. Dans le processus du *xiulian*, il n'est pas correct pour l'homme de considérer un niveau donné comme critère de jugement. Lorsqu'on parle de « il n'y a pas de *Fa* fixe », c'est ce principe, il ne faut pas considérer les manifestations d'un niveau donné comme la vérité. Il n'y a pas de *Fa* fixe, le *Fa* à un niveau donné ne joue un rôle qu'à ce niveau donné. Donc les choses qu'on voit à un niveau donné, l'état de ce niveau, si on les voit très clairement, on se réjouit, ce sont des choses d'un niveau très superficiel, retenez absolument ce point.

Un disciple : Les enfants qui cultivent et pratiquent doivent-ils ou non pratiquer impérativement tous les cinq exercices ?

Le Maître : Les enfants, s'ils sont capables de pratiquer beaucoup, alors ils pratiquent beaucoup, et s'ils sont capables de pratiquer peu, alors ils pratiquent peu. Le but principal du *xiulian* est d'élever le *xinxing* de l'homme, il est donc bénéfique de parler davantage aux enfants de choses en relation avec le *xinxing*. Quand j'étais très petit, je ne pouvais absolument pas pratiquer de choses externes, le principal était la cultivation du *xinxing*. Aujourd'hui il y a des enfants que tu ne dois surtout pas prendre pour des enfants ordinaires.

Il y a des enfants qui sont vraiment formidables, parce qu'au début quand on a fixé que nous ferions cette affaire, il y a eu des gens de très haut niveau qui sont descendus en suivant. Quand je suis venu, dans chaque niveau il y a eu des gens qui sont descendus en suivant, ils pouvaient anticiper l'affaire que je ferais par la suite. Particulièrement dans la période récente, ceux qui sont venus de notre petit univers et de notre Voie lactée sont particulièrement nombreux. Parce que si c'était plus tôt, ils ne pouvaient pas le prévoir, c'est seulement à la période juste avant que je sorte en public qu'ils ont été au courant, ils ont vu ce qui allait arriver, donc un bon nombre sont descendus en me suivant. Pourquoi sont-ils venus ? Ils sont venus pour obtenir le *Fa*. Ils savaient que le *Fa* d'avant avait déjà été dégénéré, ils sont venus à nouveau pour se forger. Ne les considère pas comme des personnes communes, tous sont vraiment très bien, mais ce n'est pas non plus les enfants de tout le monde qui sont ainsi, il y a une partie des enfants qui est vraiment très bien.

Un disciple : Comment savoir jusqu'à quel niveau on a pratiqué ?

Le Maître : Certains de nos élèves ont déjà atteint l'état d'éveil graduel, certains autres élèves vont progressivement atteindre l'état d'éveil graduel. Qu'on l'ait atteint ou non, ou bien qu'on voie clairement ou non, après avoir pratiqué au site de pratique, au moment de partager on peut en parler, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas le désir de te faire valoir quand tu parles, c'est bénéfique pour l'ensemble de notre *xiulian*. Certains disent qu'on ne peut pas parler des choses vues avec l'œil céleste, que dès qu'on en parle l'œil céleste se ferme, autrefois dans la pratique de *gong* c'était déjà quelque chose de communément admis, mais ce n'est pas parce qu'il en parle que l'œil céleste n'existe plus. Que tout le monde réfléchisse, parmi ceux qui pratiquent le *gong*, qui a accordé beaucoup d'importance au *De* à l'époque où le *qigong* a été popularisé ? Très peu ont véritablement cultivé et pratiqué, ils ne savent pas donner de l'importance au *De*, quand ils voient quelque chose ils le disent, en portant leurs propres attachements et en portant leur propre désir de se faire valoir, alors l'œil céleste se ferme bien sûr.

Il y a encore des gens qui parlent de tout, aussi bien ce qu'ils doivent dire que ce qu'ils ne doivent pas dire, leur œil céleste doit donc être fermé, voilà la raison. Si c'est pour élever la compréhension du *Fa* et discuter ensemble, je dis qu'il n'y a aucun problème, il faut bien discerner cela. Si son œil céleste a été fermé, qu'il est abîmé, c'est parce qu'il a tenu des propos qu'il ne fallait pas dire aux gens ordinaires ou bien qu'il avait le désir de se faire valoir. Le désir de se faire valoir chez les pratiquants n'est-il pas la manifestation d'un cœur d'attachement ? Il faut donc le fermer. Au début quand l'œil céleste de certains a été fermé, c'était aussi pour leur donner une occasion, il y a des moments où ils voyaient clairement et des moments où ils ne voyaient pas clairement, parfois ils voyaient, parfois ils ne voyaient pas, c'était pour les alerter, mais ces gens ne comprenaient toujours pas avec leur sens de l'éveil, et finalement il a été complètement fermé. Pour certains, il est carrément abîmé, terriblement abîmé.

Un disciple : À quel niveau obtient-on le Fruit juste et la plénitude parfaite ?

Le Maître : J'ai déjà parlé de ce sujet. Obtenir le Fruit juste, arriver au rang du Fruit d'*arhat*, c'est avoir obtenu le Fruit juste. La plénitude parfaite est la fin du *xiulian*, en général cela désigne obtenir le Fruit juste et avoir le *gong* déverrouillé, c'est-à-dire que ces deux choses sont achevées dans le *xiulian* en même temps et on considère que c'est la plénitude parfaite.

Un disciple : Comment cultiver et pratiquer ensuite ? Quelle différence y aura-t-il avec les

gens ordinaires ?

Le Maître : Il faut encore souffrir comme les gens ordinaires parmi les gens ordinaires. Quand tu as déjà atteint le rang du Fruit d'*arhat*, même les enfants polis des gens ordinaires peuvent t'insulter, parce que tu cultives et pratiques encore parmi les gens ordinaires, tu dois encore continuer à enlever tes cœurs d'attachement. Pour les personnes de haute prédisposition, il y en a qui ont déjà enlevé beaucoup de leurs cœurs d'attachement, mais il faut te donner l'occasion de faire encore un aller-retour. Dans le *xiulian* habituel, le *xiulian* normal, on atteint la plénitude parfaite après un seul parcours, pour certaines personnes on te fait apparaître des répétitions, on te fait faire l'aller-retour deux fois. Puisque tu dois cultiver vers des niveaux élevés, tu dois faire l'aller-retour trois fois, et après que tu as réussi à passer tout cela en te cultivant, on te fait prendre le chemin inverse pour cultiver à nouveau. Puisque tu dois cultiver vers des niveaux encore plus élevés, ce phénomène peut apparaître, donc tu dois toujours rester parmi les gens ordinaires pour cultiver. Si par exemple tu as atteint le rang du Fruit d'*arhat* en cultivant et que personne ne te crée de problèmes, que parmi les gens ordinaires plus personne ne te crée de problèmes, comment vas-tu te cultiver si tu quittes cet environnement ! Si ceux qui te créent des problèmes n'étaient pas des gens ordinaires, que des bouddhas, des *bodhisattvas*, des *arhats* apparaissent parmi les gens ordinaires pour te créer des problèmes afin d'enlever tes attachements, comment serait-ce possible. Même si c'est le Maître qui crée ces choses pour toi, qui arrange ces choses, qui arrange toutes les épreuves, on utilise quand même les gens ordinaires pour faire tout cela, les gens ordinaires viennent interférer avec toi, tu t'élèves dans l'environnement des gens ordinaires.

Un disciple : Il y a des élèves qui après avoir assisté au stage sont encore allés assister aux stages d'autres méthodes, mais ils pensent quand même continuer à cultiver et pratiquer le Falun Dafa, comment faire ?

Le Maître : Ces gens ont généralement un piètre sens de l'éveil, mais nous disons que le *xiulian* doit suivre l'affinité prédestinée. Si quelqu'un veut obtenir le Falun Dafa, qu'il l'a appris, dans ce cas personne ne lui a demandé d'apprendre ; une fois qu'il pense que le Falun Dafa n'est pas bon, il n'apprend plus. Plus tard il pensera à nouveau que le Falun Dafa est bon, il voudra à nouveau apprendre, alors si tu es capable d'apprendre, viens apprendre. Être capable de bien cultiver ou non est son problème personnel. Quant à pouvoir ou non entrer dans le cercle de notre Falun Dafa pour être un disciple cultivant vraiment, nous devons lui dire sérieusement : si tu cultives ici chez nous, tu dois cultiver et pratiquer de façon exclusive, tu dois cultiver et pratiquer en te concentrant sur le Falun Dafa, sinon tu n'obtiendras rien, d'ailleurs ça ne sert à rien si tu ne te concentres pas sur une seule méthode et si tu pratiques ici à tort et à travers. Nous pouvons le lui dire avec bienveillance, il ne faut pas dire : tu ne peux pas pratiquer avec nous. D'ailleurs nous n'avons aucun pouvoir de faire cela, nous ne sommes pas qualifiés pour donner des ordres aux gens, on ne peut que conseiller les gens, leur conseiller le bien, leur conseiller le bien.

Un disciple : Quelle est la situation des stages de Falun Dafa dans tout le pays ?

Le Maître : Les stages de Falun Dafa sont actuellement provisoirement reportés. La raison en est que je dois actuellement régler beaucoup de choses, des choses sous différents aspects doivent être réglées. Comment on fera dans le futur, actuellement je n'ai pas encore de projet. Il faut attendre que toutes ces choses soient réglées, je vais décider suivant la situation. Quant à la situation du développement du Falun Dafa, je peux vous le dire à tous : actuellement

notre Falun Dafa est transmis d'une personne à l'autre, les personnes qui apprennent le Falun Dafa sont en nombre déjà considérablement grand, je dirais qu'il y a déjà des centaines de milliers de personnes. Parce que chaque fois que je vais dans une ville pour donner le stage, il y a des gens de chaque ville et chaque district de la région qui viennent, il ne manque presque aucun district. Ainsi, dès qu'ils rentrent chez eux, ils vont communiquer avec les autres et transmettre de cette façon, le développement est donc très rapide, il y a vraiment beaucoup de personnes. Dans le Hubei il y a un chef-lieu de district, au début il y avait seulement deux personnes qui avaient appris, cela s'est maintenant développé jusqu'à un millier de personnes, il y a beaucoup d'exemples comme cela. Il y en a qui vont pratiquer sur les points de pratique, il y en a qui n'y vont pas, c'est très difficile d'avoir les chiffres exacts.

Un disciple : Est-ce que ceux qui avaient des problèmes psychotiques et de l'épilepsie peuvent pratiquer le gong ?

Le Maître : Je vous le recommande à tous, il ne faut pas faire venir ce genre de personnes sur nos points de pratique ou dans nos stages, sinon tu viendrais endommager notre *Fa*. Si leur maladie se manifeste dans le stage ou sur notre point de pratique, les gens diront que cela vient de la pratique du Falun Dafa, n'auras-tu pas fait du tort à notre *Fa* ? Parce que nous avons une condition préalable : on ne peut pas traiter la maladie des gens. Cependant nous avons une condition, les personnes cultivant et pratiquant véritablement, leurs maladies mineures on peut les résoudre sur-le-champ. Ceux qui ont des maladies majeures, ceux qui ont sur le corps trop de choses pas bonnes, ce n'est que lorsqu'ils ont changé leur pensée qu'on peut agir, ce n'est que lorsqu'ils veulent cultiver et pratiquer qu'on peut enlever leur karma. Bien sûr, certains n'ont pas encore l'idée de cultiver et pratiquer, on agit déjà sur eux, dès qu'ils lisent le livre on agit pour eux. Pourquoi cela ? Parce que leur prédisposition est très bonne, ils doivent tout simplement obtenir le *Fa*, on ne peut pas considérer tout le monde de la même manière. Si à la maison il y a un malade comme cela, qui trouve que *Dafa* est bon, on le laisse apprendre, tu lui demandes d'apprendre à la maison. Nous vous prévenons, je ne peux pas non plus résoudre ces problèmes des gens ordinaires à la légère. Qu'il puisse cultiver ou non, cela dépend de lui ; s'il ne peut pas cultiver, tu ne lui demandes pas non plus de cultiver. Dès qu'il y aura un problème, cela fera du tort à *Dafa*, comment pourrais-je régler ces problèmes de gens ordinaires ? Si je ne traite pas sa maladie, il va aller partout monter les gens, disant qu'on devient psychotique en pratiquant le Falun Dafa, que le professeur ne soigne pas, il va aussi me discréditer. De toute façon, nous vous prévenons, on ne les accepte pas dans les stages, on ne permet pas non plus qu'ils viennent sur les lieux de pratique. Pour les épileptiques, il n'y a généralement pas de problème. Dans les stages, nous n'avons pas explicitement dit que les épileptiques ne peuvent pas assister aux stages. Mais habituellement nos organisateurs n'aiment pas trop qu'ils viennent, parce qu'avant qu'ils changent leur pensée, leur maladie est sujette à se manifester. Quand leur maladie se manifeste, cela peut nous affecter. Les épileptiques ne sont pas comme les psychotiques, il y a une seule cause, c'est seulement qu'il y a une chose dans son cerveau, une fois que cette chose pas bonne est enlevée, tout va bien, en général c'est ainsi.

Un disciple : Comment comprendre l'élévation du corps dans son ensemble ?

Le Maître : L'élévation du corps dans son ensemble est l'élévation intégrale. Dans le processus du *xiulian*, toutes les entités vivantes de ton corps et les entités vivantes issues de ton *xiulian* s'élèvent en même temps que toi. Nous allons ajuster le corps dans son ensemble, nous ajustons le corps intégralement pour vous, pour les élèves. L'élévation de l'ensemble désigne principalement le fait que ton *xinxing* monte, ton *gong* doit aussi monter en même

temps, c'est comme ce que je viens de dire. Certains posent la question, comment se fait-il que les règles ne reviennent pas ? Quand ton *xinxing* monte, ton *gong* montera aussi. Lorsqu'on ajuste le corps des personnes qui ont un trop grand karma, si une partie n'arrive pas à monter, il se peut qu'elle soit laissée en arrière, c'est-à-dire que pour s'élever intégralement, la condition préalable est qu'il faut d'abord que le *xinxing* s'élève. Dire, je veux juste changer mon corps, ou bien, je veux juste éviter les désastres, ça ne marche pas, parce que, si on veut que le *xiulian* te change, il faut commencer par la cultivation du *xinxing*. Sans le *gong* qui détermine la hauteur de ton niveau, c'est-à-dire sans le niveau de ton *xinxing*, alors tout le reste compte pour rien.

Un disciple : Certains élèves ont posé la question à propos de comment traiter les interférences des démons vis-à-vis de Dafa ?

Le Maître : Je vous le dis à tous, si personne ne venait s'opposer alors que nous transmettons le *Fa* juste, c'est cela qui serait bizarre ! Que tout le monde réfléchisse, si aujourd'hui je ne faisais pas cette affaire, je serais dans le plus grand confort. C'est justement parce que je fais cette affaire pour vous, que les difficultés que je rencontre et que vous rencontrez sont toutes dans l'objectif de bloquer ce *Fa* et d'empêcher les gens d'obtenir ce *Fa*. Les hommes sont déjà arrivés à ce point, s'ils veulent obtenir le *Fa*, les démons ne l'acceptent absolument pas, ils veulent te bloquer. Ils pensent : tu es endetté vis-à-vis de moi, je dois encore venir te chercher pour que tu me rembourses, si tu obtiens le *Fa*, comment faire pour cette dette que tu as envers moi ? Il te hait même ! Les facteurs dans tous les aspects jouent le rôle de faire obstacle. Dit clairement, tout cela a aussi été créé par la personne elle-même, chaque personne a du karma. Jésus disait autrefois : Hommes ! Tu as des péchés. Il disait que l'homme a des péchés, il appelait le karma péché, en réalité c'est ainsi. C'est à cause des choses pas bonnes faites par la personne elle-même que celle-ci engendre du karma, n'est-ce pas des péchés ? Cela peut jouer le rôle de faire obstacle sous tous les aspects. Tu obtiens le *Fa* juste, on doit bien sûr te déranger, voilà la raison, donc le fait que nous rencontrons ces choses est toujours un test pour notre *xinxing*. Certains pourraient dire, apprendre le Falun Dafa, à quel point ce n'est pas bien, ou bien ceci ou cela, c'est pour voir si tu peux ou non avoir une volonté ferme, si tu peux ou non comprendre ce *Fa* fondamentalement. Si tu ne comprends pas encore ce *Fa* fondamentalement, comment peux-tu cultiver ? Avant que tu aies atteint la libération de l'éveil, il existera toujours ce genre de conception de pouvoir être résolu ou non vis-à-vis du *Fa*, dans chaque école c'est ainsi. Si même en ce qui concerne les choses fondamentales tu ne peux pas être résolu, alors qu'as-tu encore à cultiver ? Il y a donc des tests et interférences sous ces aspects.

Tu vois que dès que j'organise un stage, c'est garanti qu'il y aura de nombreux stages de qigong qui commenceront en même temps. Si je n'organise pas de stage à cet endroit, il n'y en aura pas autant, si j'organise un stage oh la la tout d'un coup de nombreuses méthodes perverses viennent faire un stage. Pourquoi cela ? C'est parce que si tu veux faire cette affaire, en même temps il doit y avoir des démons qui viennent, c'est aussi arrangé ainsi. On regarde quelle porte prend cet homme, est-ce qu'il obtient le *Fa* juste ou bien le *Fa* pervers ; par quelle porte tu veux passer, c'est à toi de voir. Ne dit-on pas qu'il est très dur pour l'homme de cultiver, il faut que ce soit ainsi, il faut aussi que ce soit très dur, parce que tout de nous a été créé par nous-mêmes. Mais c'est aussi dans les difficultés que se manifeste le *xinxing* et l'éveil de la personne, le fait qu'elle puisse ou non s'élever et divers facteurs sous divers aspects, cela va de pair, on considère ces choses dialectiquement, c'est pourquoi il peut y avoir ces interférences.

C'est comme cet homme à Changchun, il dit : je suis le Bouddha, tu ne dois pas apprendre avec d'autres, je suis comme ceci et comme cela, il interfère sous différents aspects, il peut même endommager ma réputation, donc c'est pour voir si tu l'écoutes ou non, si tu le crois ou non, et comment tu réagis. Il pourra utiliser toutes sortes de moyens destructeurs, c'est pour ébranler ton cœur, voir si tu peux être stable ou non.

Certains disent, je vais tout simplement déterminer mon cœur pour cultiver le *Fa* juste et je ne vais pas croire ce que tu dis. En réalité, un bon nombre de nos élèves ont déjà expérimenté la puissance du *Fa*, de plus le changement dans leur propre corps est aussi très grand, ils comprennent aussi ce principe dont je parle. Si quelqu'un n'est pas encore stable, n'est-ce pas le problème du sens de l'éveil, du sens de l'éveil qui est très bas, voilà le principe. Donc ces interférences, je dis qu'elles sont aussi normales. Le *xiulian* est comme les grandes vagues qui lavent le sable, le sable est tamisé, ce qui reste est alors de l'or. Quant à combien d'or peut rester, cela dépend de comment chacun de vous cultive.

Un disciple : Doit-on produire plus de documents de propagation du Falun Dafa pour pouvoir les distribuer sur les points de pratique ?

Le Maître : La propagation de notre Falun Dafa, l'ensemble de la méthode de la transmission du *gong*, est différente des méthodes de propagation des qigong actuels. Tout le monde l'a peut-être vu, nous n'exagérons pas les choses ni ne prenons des choses pour nous vanter, il n'y a rien de ce genre. Si un autre maître de qigong soigne un malade, il en fait une publicité pas possible, il continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui écoute. Nous n'avons pas de choses de ce genre, des milliers et des dizaines de milliers de nos élèves ont vu leurs maladies disparaître et nous n'avons rien dit, nous ne mentionnons pas ces choses. Bien sûr, au début, vous avez vu certaines informations dans les reportages. Pourquoi cela ? Parce qu'au début, nous sommes sortis en public en prenant la forme usuelle du qigong, si nous avons immédiatement parlé à un très haut niveau, les gens n'auraient pas pu l'accepter. Nous sommes donc aussi passés par ce processus initial de permettre aux gens de comprendre progressivement. Vous savez, quand nous organisons des stages à Changchun au début, ce dont je parlais était aussi d'un niveau très haut, mais je mentionnais toujours le qigong. Aujourd'hui, parce que nous transmettons le *gong* vers les niveaux élevés, on ne parle plus de ces choses, c'était aussi un processus pour permettre aux gens de comprendre progressivement.

Un disciple : La Cité de l'automobile est une unité de travail qui contient une centaine de milliers d'employés, comment faire si notre développement n'est pas bon ?

Le Maître : Au départ, le développement de notre Falun Dafa dans l'usine d'automobiles est très bon. Vous savez peut-être que ces démons, ils interfèrent terriblement, ce sont alors des démons. Mais nous l'avons dit, ces choses vont de pair, combien de personnes peuvent cultiver et combien de personnes ne peuvent pas cultiver, tout dépend de la personne elle-même. Comment serait-il possible qu'il n'y ait pas d'interférence, que personne n'interfère, ne cultiverais-tu pas alors trop facilement ?! Si le grand chemin était tellement plane qu'on cultivait vers le haut sans la moindre difficulté, en quoi serait-ce le *xiulian*, n'est-ce pas ainsi ? C'est quand il y a des tribulations démoniaques qu'on voit si l'homme peut ou non cultiver, qu'on peut enlever tous les attachements de l'homme. Mais ce démon est réellement très grand, il joue un rôle destructeur considérablement grand, il ruine un grand nombre de personnes, le rôle qu'il joue dépasse déjà celui d'un démon ordinaire. Les très hauts niveaux sont aussi au courant de toutes ces choses, les vies supérieures sont aussi au courant.

Comment régler cela ? Comme certaines choses ont eu mon accord, je préfère laisser aux autres une occasion. Mais maintenant il me semble qu'on ne peut plus laisser cette occasion, dans le futur ceux qui apprendront le Falun Dafa dans l'usine d'automobiles vont assurément être plus nombreux.

Un disciple : Certains élèves voulaient participer au stage, mais ils ne peuvent toujours pas y participer, comment faire avec les élèves qui pratiquent le matin et le soir dans leurs points de pratique ?

Le Maître : Certains élèves prévoient d'assister au stage, si je continue d'organiser des stages, même dans dix ans il y aura toujours des gens qui prévoient d'y participer. Nous avons tellement d'anciens élèves, il y a aussi mes livres, mes enregistrements audio et vidéo, tous peuvent avoir l'effet de diffuser le *Fa* et d'apporter le salut aux gens et de les transformer. En réalité, vous tous avez déjà joué le rôle de force principale, en particulier en cette période, c'est sûr que tu es la force principale. On peut aussi obtenir sans qu'il soit nécessaire que je transmette directement, n'est-ce pas ainsi ? Puisqu'il en est ainsi, je pense que nous allons tous travailler davantage dans ce domaine, bien aider les autres, surtout lorsque les gens viennent apprendre sur les points de pratique, je dis que les assistants doivent à plus forte raison prendre leur responsabilité. Ta responsabilité n'est pas mineure, il ne faut pas considérer qu'il s'agit simplement de rassembler les gens, il faut le plus possible comprendre davantage le *Fa*, étudier davantage le *Fa* et maîtriser davantage les choses.

Il y a aussi un point que je veux mentionner en particulier, sur nos sites de pratique, toutes les personnes qui rencontrent des ennuis, des déviations, qui ont perdu l'esprit, sont toutes des personnes qui ont pratiqué d'autres méthodes et qui n'ont pas abandonné d'autres recherches, c'est sûr sans la moindre erreur possible. Toutes les personnes de ce genre, c'est cent pour cent sûr qu'elles pratiquent d'autres choses ou bien que dans leur maison ils ont vénéré d'autres choses et ne les ont pas abandonnées, ça c'est une chose. Il y a un autre cas où le *Falun* est déformé, cela vient aussi d'avoir mêlé d'autres méthodes dans sa pratique, ou bien d'avoir mélangé dans sa conscience. Je peux vous dire que concernant ces deux cas, c'est garanti que c'est créé par cette situation, il n'y a en général que dans ces deux cas où mon *Fashen* ne s'en occupe pas. Parce qu'il exerce d'autres méthodes, il s'exerce en mélangeant, donc ce n'est pas quelqu'un de notre Falun Dafa, mon *Fashen* ne s'occupe pas de lui, le *Fa* ne lui est pas non plus donné. Quand ces démons chaotiques voient qu'il pratique le Falun Dafa, bien sûr qu'ils doivent le réajuster, lui faire du mal, alors il perd l'esprit, il peut même faire du tort au Falun Dafa, ce problème peut apparaître. Certains pratiquent le Falun Dafa de tout leur cœur, mais dans leurs pensées ou dans leurs mouvements ils cherchent toujours à avoir des sensations et ils ajoutent un peu d'autre chose. Autrefois, lorsqu'ils exerçaient d'autres méthodes ils avaient un peu de sensation, maintenant en pratiquant le Falun Dafa, ils n'ont plus ces sensations. Ils veulent encore des sensations, n'est-ce pas là une recherche et un attachement, dès qu'ils ajoutent les choses d'avant, le *Falun* se déforme, le *Fa* peut avoir des problèmes, c'est garanti que ça peut être ainsi.

Un disciple : Le véritable sens de la vie humaine n'est-il pas de vivre mieux ?

Le Maître : Il y a aussi des gens qui ont ce genre de pensée, qui se demandent à quoi cela peut-il servir que je devienne un bouddha ? Cela veut dire que leur compréhension à propos des bouddhas est vraiment piètre, ils disent à quoi cela sert-il de cultiver pour ça ? Ne ris pas, ils ne savent vraiment pas pourquoi. Pourquoi cultiver pour devenir bouddha ? Premièrement, c'est pour pouvoir toujours garder son corps humain ; deuxièmement, c'est pour pouvoir ne

plus jamais souffrir, pour être merveilleusement bien pour toujours. La vie humaine est très courte, conserver le corps humain est un des aspects ; d'un autre côté lui ne souffre pas, l'endroit qui a engendré ta vie est dans les espaces très élevés de l'univers. Venant des espaces de l'univers, la nature originelle est bienveillante. Justement parce qu'on est soi-même devenu pas bon, on est tombé étape par étape jusqu'ici et on attend juste d'être détruit, voilà le processus. Alors à quoi cela sert-il de retourner ? L'endroit de ta véritable création est dans les espaces de niveau élevé, c'est là que c'est l'endroit le plus merveilleux, l'endroit où tu dois demeurer.

Dit avec les mots des grands éveillés, c'est comme si l'homme était tombé dans un borbier, tout le monde ici est en train de jouer dans de l'eau boueuse. Mais quand les hommes viennent ici, ils sont tous comme ça, d'ailleurs ils trouvent que c'est très bien. Les gens se trouvent très bien là, à jouer dans un bain d'eau boueuse, ils trouvent même que c'est confortable, que c'est très bien. Prenons un exemple, mais ce n'est pas pour insulter les hommes, parlons du porc, il dort dans sa porcherie, il défèque et urine même dans la boue, la sensation qu'il a dans son état [*jing jie*], c'est de se sentir très bien. Dans l'état [*jing jie*] où est l'homme, dès qu'il se sublime, s'il se retourne pour regarder, c'est tout simplement impossible à regarder, voilà le principe. On dit que les hommes vivant parmi les gens ordinaires c'est comme malaxer la boue, partout tout est très sale, c'est ce sens-là. Dans cet environnement qui n'est pas propre, il trouve encore qu'il est un peu mieux que les autres, parce qu'il est un peu plus propre, en réalité c'est laver un corps plein de boue avec de l'eau boueuse, je dis que ça ne nettoie pas grand-chose.

Un disciple : Le vrai sens de la vie humaine est-il de réussir le xiulian et de se transformer en bouddha ?

Le Maître : Il ne s'agit pas de se transformer en bouddha, il s'agit de retourner à l'origine et retrouver l'authenticité [*fan ben gui zhen* – formule sacrée au début du 4e exercice - ndt]. Bien cultiver et pratiquer, retourner, voilà le sens véritable, vu par les vies élevées c'est ainsi. Mais si parmi les gens ordinaires tu poses la question à ton professeur d'école de gens ordinaires, il ne va pas te répondre de cette façon. Parce que les gens ordinaires accordent trop d'importance aux choses parmi les gens ordinaires, car ils ne peuvent pas voir les vérités de cet univers. L'humanité est actuellement remplie de façon trop absolue par ces connaissances venues depuis l'Occident, en conséquence de quoi les hommes deviennent de plus en plus matérialistes. On juge tout avec les théories actuelles, l'humanité est de plus en plus engluée parmi les gens ordinaires.

Un disciple : Dans un rêve, j'ai cherché partout des toilettes, j'ai non sans peine trouvé un endroit, à mon réveil j'avais eu une perte ?

Le Maître : Je vous donne un exemple. Les monts Wudang sont l'endroit où cultive et pratique Zhen Wu, c'est-à-dire Xuan Wu, appelé par l'école taoïste le grand empereur Xuan Wu. Dans les monts Wudang, on peut voir la légende du *xiulian* de Xuan Wu, qui raconte le processus de son *xiulian*, où il y a la description de ce qu'il a fait. Il a cultivé et pratiqué de très nombreuses années, pendant une quarantaine d'années, à ce moment-là il a déjà atteint un très haut niveau à travers son *xiulian*. Un jour dans ses rêves, un démon vient le déranger dans une scène illusoire, celui-ci s'est aussi transformé en une belle femme, qui ne porte aucun vêtement non plus. Le résultat est que dans ce moment de confusion, il ne s'est pas contrôlé et a éprouvé de la passion. Après coup, il s'est fâché contre lui-même et a eu beaucoup de regrets, il a pensé, peut-il encore y avoir de l'espoir pour mon *xiulian* ? J'ai cultivé tant d'années sans

rien réussir, je ne réussis pas à contrôler mon cœur, il se dit que ça ne va plus et sous l'emprise de la colère il descend de la montagne. Arrivé à mi-chemin de la descente de la montagne, il voit une vieille dame en train de limer une aiguille, elle utilisait une barre de fer pour la limer en aiguille. Peut-être qu'à l'époque les anciens limaient les aiguilles de cette façon.

Bien, a-t-il demandé à cette vieille femme, comment vas-tu limer une aiguille avec une barre de fer aussi grosse ? La vieille dame lui a dit : Avec le temps c'est sûr qu'elle va devenir une aiguille en la limant. Le cœur de Zhen Wu a été ébranlé. Quand cette vieille dame limait l'aiguille, elle versait aussi de l'eau dans un bol, alors que le bol était plein, elle continuait d'en verser. Il a dit à la vieille dame : L'eau déborde. Elle a dit : Quand c'est plein, cela doit naturellement déborder. En réalité, elle lui donnait un signe, son intention était de lui dire : En tant que personne dans le processus du *xiulian*, tu ne dois pas considérer cela trop lourdement. Si une fois tu n'as pas bien fait, la prochaine fois tu feras bien. C'est justement parce que le corps humain a des instincts que, lorsque c'est plein, il faut avoir une perte. Elle lui donnait un signe pour comprendre ce sens-là. Toutefois c'est une histoire qu'on raconte ici, mais ce n'est pas très complet, il semble que ce n'est pas tout à fait exact non plus. Mais je vous dis que cette chose-là est peut-être vraiment comme ça. De même pour celui qui a posé la question, il se peut que ce soit comme ça.

Un disciple : Quand je suis en posture immobile debout ou assis en lotus, dès que j'entre dans l'état de pratique, immédiatement je ne veux plus pratiquer et après m'être arrêté je regrette ?

Le Maître : C'est l'interférence du démon issu de son propre esprit, un cœur d'homme ordinaire peut engendrer un démon (l'interférence du karma de pensée). Pourquoi cela ? Parce que dans le passé les matières des pensées pas bonnes qui sont engendrées dans ton cœur et dans ta pensée jouent toutes un rôle d'antagonisme. Si tu réussis la cultivation, ces mauvaises matières seront éliminées, elles ne l'acceptent donc pas, elles ne te laissent donc pas pratiquer. Pourquoi es-tu toujours déstabilisé quand tu pratiques ? Dans ta pensée tu penses : je ne pratique plus, c'est tellement pénible. Je te dis, cette pensée a une cause, même s'il n'y a pas de démon extérieur qui interfère, il y a quand même les démons en toi qui interfèrent. Parce que ces matières pas bonnes jouent leur rôle, toutes les matières dans les autres espaces sont des entités intelligentes.

N'ai-je pas déjà dit cela, si tu réussis la cultivation, tu dois les détruire, c'est seulement quand tu les auras détruites que tu pourras réussir la cultivation, que tu pourras enlever ces mauvaises pensées. Certains ne peuvent pas entrer dans la tranquillité quand ils sont assis en lotus, il y a tout le temps des pensées qui surgissent, c'est justement parce que tu as ces matières. Elles sont aussi vivantes, elles ont aussi été engendrées autrefois dans tes pensées, c'est pourquoi elles jouent un rôle d'interférence. Si tu réussis la cultivation, elles seront détruites, plus on les détruit, moins il t'en reste, et à la fin elles seront totalement éliminées, peuvent-elles accepter cela ? Si tu cultives et pratiques, elles interfèrent avec toi.

Dans leur pensée, certains peuvent aussi insulter le Maître et insulter notre *Dafa*. Mais il faut absolument discerner clairement que ce n'est pas ta propre conscience principale qui veut insulter, mais que c'est créé par ces mauvaises matières du karma de pensée qui se reflètent dans ta pensée. Dès qu'apparaît ce problème, il faut immédiatement lui résister ! La conscience principale doit impérativement être forte, il ne me laisse pas cultiver mais je veux tout simplement cultiver, je vais tout simplement me débarrasser de lui. De cette façon, mon *Fashen* voit que ta pensée est vraiment résolue, il peut alors t'aider à éliminer une grande partie, tu peux donc avoir ce genre d'expérience.

Un disciple : Le niveau de pratique de gong est déjà déterminé, mais Dafa est sans limites, on peut devenir un grand bouddha élevé et profond en cultivant, cela signifie-t-il qu'après qu'une personne a atteint son niveau par la cultivation, par exemple lorsqu'on a atteint le niveau d'arhat, on émet le vœu de cultiver de nouveau ?

Le Maître : Quelqu'un a cultivé jusqu'au rang du Fruit d'arhat, pour lui on avait à l'origine fixé d'atteindre la plénitude parfaite au rang du Fruit d'arhat, il dit que ça ne va pas, je veux cultiver vers des niveaux encore plus élevés. Si tu as vraiment cette capacité, que tu fais à nouveau un vœu, tu peux encore cultiver vers des niveaux plus élevés. Dans le passé il y a eu ce genre de cas, mais c'est rare. Pourquoi est-ce rare ? Parce que généralement, quand on arrange le *xiulian* d'une personne, ce niveau qu'on arrange est déjà arrangé sur la base de sa situation, la quantité de chaque matière est fixée par sa propre capacité d'endurance, il n'y a donc habituellement pas un trop grand décalage. Mais il y a aussi de rares cas qui sont particulièrement extrêmement bons, certaines de leurs choses sont cachées, à un certain niveau on ne peut pas les voir. Des gens ont remarqué qu'après avoir cultivé jusqu'à un certain niveau, leur maître voit qu'il ne peut plus s'occuper d'eux, il se retire volontairement, d'autres prennent alors le relais pour s'en occuper, il y a aussi ce genre de situation. Quant à être emmené vers des niveaux plus élevés, pas besoin que toi-même le demandes, il t'emmènera vers des niveaux plus élevés.

Un disciple : Un jour dans un rêve j'ai vu professeur Li, le professeur a dit, ta situation est un peu particulière, le sens semblait être que peut-être que ça n'allait pas pour moi sous tel ou tel aspect, ensuite professeur Li a ajusté mon corps, j'ai tout à coup senti dans mon bas-ventre et à la plante des pieds un shua...

Le Maître : C'est très simple, cela ne signifie pas que tu ne peux pas cultiver, c'est que dans ton processus de cultivation il y a encore d'autres causes, en général le *Fashen* peut les résoudre. Cette sorte d'état n'est pas un rêve, c'était bien réel, tu as été en contact avec tout cela, parce que ta force de concentration [*ding*] n'est pas suffisante pendant la journée, donc tu ne peux pas voir quand tu es dans l'état de *ding*, alors il ne faut pas t'inquiéter de voir pendant les rêves. C'est normal de me rencontrer en rêve.

Un disciple : Pour mieux cultiver et pratiquer, cela va-t-il de réciter silencieusement Zhen-Shan-Ren dans sa vie quotidienne ?

Le Maître : Réciter silencieusement *Zhen-Shan-Ren* dans sa vie quotidienne, il n'y a pas de mal à cela, il n'y a aucun problème, toutefois, au moment de la pratique il ne faut pas avoir de pensées.

Un disciple : Un reportage du Quotidien du soir de Changchun a dit que cet été, telle personne du Tibet a enseigné les soutras, que deux cents bouddhas vivants petits ou grands ont participé, comment considérer cela ?

Le Maître : Les moines et les lamas sont aussi des êtres humains, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ce qu'ils font, ce ne sont pas les bouddhas qui le font, ce ne sont pas non plus les bouddhas qui leur demandent de le faire, les gens ordinaires accordent beaucoup d'importance à ces choses. Les gens qui cultivent et pratiquent doivent être clairs, c'est la même chose pour l'enseignement des soutras, ce n'est qu'une activité religieuse pour les gens qui cultivent professionnellement. D'ailleurs, dans la période de la fin du *Fa*, il n'y a plus rien qui puisse

être enseigné. Par ailleurs parlons d'un problème, vous savez tous, que ce soit les moines ou les lamas, ils ne peuvent pas se mêler à la politique nationale et à ses décrets, on ne se mêle pas des affaires des gens ordinaires. On organise des défilés dans la rue pour manifester, on revendique son indépendance, réfléchissez tous, est-ce ce qu'un pratiquant doit faire ? N'y a-t-il pas là le cœur d'attachement des gens ordinaires ? De mettre trop d'importance aux choses des gens ordinaires ? Ces choses-là, ne sont-elles pas des cœurs d'attachement que les pratiquants doivent enlever ? Je dis qu'ici notre Falun Dafa est une Terre pure, j'ose dire cela, nos élèves ont une haute exigence envers leur *xinxing*. Nous exigeons que les élèves mettent l'accent sur le *xiulian* du *xinxing*, je dis que, que ce soit les héros ou les modèles, ils sont après tout des héros et modèles des gens ordinaires. Nous demandons que tu sois complètement un homme au-delà de l'ordinaire, que tu abandonnes complètement l'intérêt personnel, que tu sois complètement dédié aux autres. Pour quoi les grands éveillés font-ils les choses ? C'est complètement pour les autres. Je dis donc que j'ai des exigences très hautes vis-à-vis des élèves, l'élévation des élèves est aussi très rapide.

Prenons un exemple pour dire que je n'ai pas exagéré en disant cela. Dans tout le pays, quelle que soit la profession, lorsqu'on organise un grand rassemblement, si tu perds quelque chose, c'est très difficile de le retrouver, bien sûr, il y a quand même de rares bonnes personnes, mais ce sont des cas particuliers. Toutes les choses perdues pendant nos stages de Falun Dafa peuvent être retrouvées, dans chaque stage c'est ainsi. Ce sont des stages avec des milliers de personnes, à chaque stage on ramasse des montres, des colliers en or, des bagues, de l'argent, que ce soit beaucoup ou que ce soit peu, il y a toutes les valeurs, jusqu'à plusieurs milliers de yuans, quand on le ramasse on l'amène ici. Je fais l'annonce et celui qui l'a perdu vient pour le récupérer. Les élèves disent aussi qu'on voyait cette situation à l'époque où on prenait Lei Feng comme modèle, mais qu'on ne l'a plus vue depuis des années. Après la fin du stage, les élèves peuvent consciemment exiger de leur *xinxing*, être responsables vis-à-vis des autres et de la société, et avoir des exigences strictes envers eux-mêmes, n'est-il pas correct de dire que nous sommes une Terre pure ?

Un disciple : Des élèves ont feuilleté le livre d'une sorte de gong naturel, dans ce livre on critique les autres et s'encense soi-même, on déprécie le Falun Dafa, après avoir regardé deux pages, une ombre animale de cette méthode a bougé pendant la pratique, cela va-t-il empêcher d'atteindre la tranquillité ?

Le Maître : Nous l'avons déjà dit, on ne peut pas regarder ces choses, à quoi cela te sert-il de regarder cela ! Les disciples qui cultivent véritablement brûlent les choses fausses et perverses, mais tu les regardes encore, l'écart n'est-il pas grand ? Si tu le lis, n'est-ce pas avec un esprit de recherche ? Ne regarde aucune chose chaotique. Une véritable méthode, on ne sort pas en public pour la transmettre, on ne s'occupe plus des affaires de ce genre, les maîtres de qigong qui avaient pour mission de populariser le qigong ont déjà fini cette affaire. Actuellement, tel *gong* surgit aujourd'hui, tel autre demain, ces qigong, en principe, sont tous faux. À l'extérieur, ils perturbent et endommagent la transmission du *Fa* juste.

Les maîtres de qigong qui comprennent ne font plus de transmission, si tu transmets, n'interfères-tu pas avec le *Fa* ? Si tu es sorti pour faire ce que tu devais faire, tu as établi un grand mérite, mais si tu continues, cela consiste en une interférence. Donc en principe, les faux maîtres de qigong qui agissent pour l'argent, le renom, les intérêts, sont tous des démons, mais eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont des démons. Mais dans les stages, nous n'en avons pas parlé de façon absolue, c'était principalement par crainte que les gens ne puissent l'accepter, en réalité ce sont en principe tous des démons qui interfèrent.

Un disciple : Les élèves qui entrent dans la tranquillité pendant la pratique ont souvent des pensées perverses qui apparaissent ?

Le Maître : Oui, c'est aussi ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est parce que toutes sortes de matières issues des pensées existent, engendrées par le fait d'avoir soi-même fait des choses pas bonnes dans le passé, ces choses jouent un rôle. Quand tu es assis là en train de pratiquer, peut-être que ces pensées pas bonnes veulent insulter les autres, elles pensent aussi à de mauvaises choses, elles te forcent à penser à ces choses, cela signifie que les mauvaises matières engendrées autrefois dans ta pensée jouent encore un rôle, jusqu'à insulter le professeur. Tu ne dois pas t'inquiéter, réprime-les le plus possible, repousse-les, elles pourront alors être éliminées, il faut impérativement repousser ces pensées pas bonnes. Quand elles apparaissent, il ne faut pas non plus s'inquiéter, ce n'est pas toi qui veux insulter le professeur, mais c'est le karma de pensée qui se reflète dans ton cerveau.

Un disciple : Quand un élève entre dans la tranquillité lorsqu'il pratique, à côté il y a souvent des élèves qui parlent à d'autres personnes, disant que tel ou tel gong est possédé par une belette, est-ce cela qui fait que le soir quand votre élève rêve, des gens lui enseignent à brûler de l'encens ?

Le Maître : Ces choses-là, dorénavant, il ne faudra pas en parler de façon trop directe à ces gens qui exercent ces méthodes chaotiques. Nous avons des élèves qui ont des amis très proches qui pratiquent ce genre de qigong possédé, tu peux lui en parler, pas de problème, le mieux c'est de lui en parler de manière indirecte. Si tu vas dans un endroit où il y a beaucoup de personnes que tu ne connais pas, et en plus elles cultivent et pratiquent un qigong possédé et tu leur dis que leur méthode n'est pas bonne, alors évidemment qu'elles voudront t'attaquer, t'attaquer ensemble, voire même te dire des propos désagréables, nous devons éviter ce genre d'ennuis. Nous parlons de conseiller le bien, s'il peut comprendre, alors il comprend, mais nous allons faire de notre mieux pour éviter ce genre de choses. Celui qui est déjà entré dans cette méthode par cette porte, et qui ne souhaite pas en sortir, est déjà entré dans une école qui n'est pas droite et une voie perverse, sa nature originelle est déjà perdue, pour le moins son sens de l'éveil ne va pas. Si ces gens changent, bien sûr que c'est bien, s'ils ne changent pas, ça ne va pas de les forcer. De toute façon, fais attention à la manière dont tu t'y prends, en faisant attention à cela, ça ira, les choses perverses ne peuvent pas te blesser.

Un disciple : Certains font des photos du calendrier et les reproduisent, est-ce que ça va s'ils le donnent aux élèves au coût de revient, sans gagner un centime ?

Le Maître : Pour ces choses-là, je pense ainsi, disons que cet élève est très bien, il voulait faire cette chose pour les autres et cela n'enfreint aucun principe. Mais là il y a une question d'échange d'argent, même s'il s'agit du coût de revient, on touche de l'argent. À mon avis, il faut le plus possible éviter ces choses, il ne faut pas toucher à l'argent. Parce qu'au contact de l'argent, peut-être bien qu'à la longue tu perdras l'équilibre dans ton cœur. Lorsque tu fais trop souvent ce genre de choses, tu vas penser : je n'y trouve pas mon compte, est-ce que je ne dois pas aussi charger mes frais de transport, ne dois-je pas ajouter la perte que j'ai eue ici et là, cela pourra encourager toutes sortes de cœurs humains. Petit à petit il perdra le contrôle de cette chose, donc il faut absolument faire attention à ces choses-là.

Savez-vous pourquoi nous ne vous permettons pas de toucher de l'argent ? Il y a deux mille cinq cents ans, pour ne pas permettre aux gens de toucher à l'argent et aux objets,

Shakyamuni a emmené tout le monde cultiver et pratiquer dans les montagnes profondes et les forêts anciennes. Ils n'avaient qu'un bol à aumône, il a encore enseigné le *Fa* sur ce bol à aumône, même ce bol à aumône on ne pouvait pas s'y attacher. Ces choses-là, si on ne s'y prend pas bien, elles peuvent sévèrement interférer avec les gens, elles peuvent affecter le *xiulian* de l'homme, il faut donc absolument faire attention à ces choses. Tu vas dire que Jésus à son époque emmenait aussi les siens manger là où il était, est-ce qu'il ne touchait pas à l'argent ? Je voulais juste expliquer cette chose en citant un exemple. Peut-être n'arrivez-vous pas à comprendre à une telle profondeur. Je dois avancer sur un chemin droit. Je ne peux pas non plus t'enseigner à faire ainsi. Après un certain nombre d'années, les gens diront, à l'époque de Li Hongzhi il y avait des gens qui faisaient ainsi, alors pourra-t-on encore transmettre ce *Fa* ? Ce sera fichu depuis longtemps, ce sera fichu en peu de temps. Certains veulent avoir des photos, si tu en veux, tu les prends toi-même et tu les développes toi-même, mais nous devons le plus possible les garder parmi nos élèves. Dans le futur, nous devons peut-être les publier ouvertement dans la société, parce que même mon calendrier a un numéro ISBN. Dans le futur, nous allons gérer ces choses de façon centralisée, il ne faut absolument pas agir à sa guise, si on ne fait pas bien, on pourrait endommager *Dafa*.

Comment le vendre, même si on récupère seulement le coût de revient, ça ne va pas non plus. Il ne faut absolument pas engendrer ce genre de cœur, ça ne sert à rien. On cultive et pratique soi-même pour s'élever, pour aider les autres, il n'est pas nécessaire d'utiliser ce genre de forme. Permettre à tout le monde de connaître le *Fa*, parler un peu du *Fa* à tout le monde, c'est mieux que tout le reste. L'élévation du *xinxing* de l'homme est bien mieux que les choses ayant une forme externe. L'Association de recherche du Falun Gong pourra gérer ces choses de façon centralisée. Les centres généraux, les centres régionaux et les centres d'assistance n'ont pas l'autorisation de toucher de l'argent. Toute chose que fait notre Association de recherche du Falun Gong est faite seulement après avoir reçu mon accord. Faire les choses à votre guise sans autorisation et sous n'importe quel prétexte, c'est inacceptable, c'est violer nos droits, les lois de la société ne le permettent pas non plus.

Un disciple : Certains veulent bien cultiver et pratiquer le xinxing, mais dans leur vie quotidienne il n'y a rien qui bouscule leur cœur, ils n'ont pas non plus fait de rêves, ils s'inquiètent que le professeur ne s'occupe pas d'eux.

Le Maître : Ce n'est pas du tout ainsi. Parce que pour chaque personne, les choses qu'elle porte et son état personnel sont différents, les choses qu'elle porte sont peut-être compliquées, bien sûr je peux aussi vous donner un exemple. Mais ce n'est pas pour parler d'une personne en particulier, il y a de rares personnes qui viennent d'un niveau très élevé, elles n'ont pas besoin de souffrir, elles sont venues s'assimiler à ce *Fa*, une fois qu'elles se sont assimilées on considère que c'est terminé. Il y a aussi des gens comme cela, il y a une infime partie de ce genre de personne, mais il ne s'agit pas nécessairement de la situation dont tu parles, je voulais juste illustrer ce point. Pour beaucoup de personnes, c'est peut-être causé par l'existence de divers facteurs, cependant, peu importe que tu souffres ou non, assimiler ce *Fa*, apprendre ce *Fa* est d'une importance cruciale.

Un disciple : Pas mal d'élèves ont vu dans leur rêve le Maître leur enseigner autre chose que les cinq exercices, comment faire ?

Le Maître : Si ce ne sont pas les mouvements des cinq exercices, alors c'est le démon qui vient pour t'enseigner, tout cela est faux, c'est sûr que ce n'est pas moi qui viens t'enseigner. Ce que je vous transmets aujourd'hui, ce sont les cinq exercices, c'est suffisant pour changer

ton corps et faire apparaître toutes les choses magiques et visibles en les pratiquant. Le gong qui détermine la hauteur de ton niveau est déjà suffisant, puisqu'il ne résulte pas de ta pratique des exercices, pour ce qui est de pratiquer en rêve, lorsque tu réalises dans ta tête ce qui se passe, tu ne vas plus les pratiquer. Les pratiquer, cela signifie que ton *xinxing* n'est pas encore très solide, s'il est solide, tu vas le réaliser dès que la pensée émerge.

Un disciple : Comment faire quand certains partiront sans avoir cultivé jusqu'à la plénitude parfaite ?

Le Maître : Sans avoir cultivé jusqu'à la plénitude parfaite, sans avoir atteint la plénitude parfaite, si quelqu'un est situé à tel rang du Fruit, c'est qu'il a obtenu ce rang du Fruit, cela signifie aussi qu'il a réussi sa cultivation. Mais s'il n'est même pas sorti du *Fa* de ce monde, ce sera terrible. Mais s'il n'est pas sorti du *Fa* de ce monde, il peut aller quelque part dans les espaces de différents niveaux à l'intérieur des Trois Mondes, il sera là au niveau qu'il a atteint par la cultivation, ce sera aussi bénéfique pour lui. S'il dit : ça ne va pas, je n'ai pas bien cultivé, je fais le vœu de continuer à cultiver dans la vie suivante. Alors cela peut faire que dans sa prochaine vie, il entre encore vraiment dans cet état de *xiulian*, il va continuer à cultiver et pratiquer. Mais il y a une chose, si quelqu'un n'arrive pas à se maîtriser, c'est très dangereux, si à nouveau il ne cultive pas bien, qu'il doive quand même chuter, ce sera même moins bien qu'avant. S'il cultive bien, ce sera mieux qu'avant, il y a un tel rapport.

Un disciple : Au cours du processus du xiulian du xinxing, je crains à tout moment de faire des erreurs, je mesure toujours avec le Fa, mais il y a quand même des problèmes, je ne sais pas si je fais juste ?

Le Maître : Trop s'inquiéter dès qu'on fait quelque chose, je pense qu'il ne faut pas non plus s'attacher autant. Ce rapport est très difficile à équilibrer, si on pense trop, c'est un attachement ; si on pense peu, il semble que nous ayons peur de nous tromper. Je pense qu'on ne doit pas non plus avoir l'esprit tendu à ce point, donc chaque fois que nous allons faire quelque chose, concernant les choses en général, on sait tout de suite si c'est bien ou mal. De plus, tu ne devrais pas avoir tant de problèmes, une fois que tu as abandonné cette chose-ci, cette chose-là survient. Je pense que pour les choses parmi les gens ordinaires, sans avoir besoin d'y réfléchir, on sait si elles sont bonnes ou mauvaises. Quant aux choses qui surviennent soudainement, nous devons y réfléchir un peu, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose ? Si on pense tout le temps ainsi, que pour chaque chose on pense ainsi, qu'on pense ainsi même pour les choses minuscules, je dis que c'est avoir trop d'attachements dans le cœur. Il faut cultiver et pratiquer avec dignité et droiture, se concentrer sur les choses majeures. Bien sûr, on est encore dans le processus du *xiulian*, s'il y a des choses que je n'ai pas comprises, ou que j'ai fait des erreurs sans bien me maîtriser, je pense que cela est dû au fait que tu n'as pas encore atteint ce niveau par ton *xiulian*. Il y a des choses que tu n'as pas encore réalisées, alors ne t'y attache pas trop, quand viendra le moment pour que ce cœur soit enlevé, cela se manifestera naturellement.

Un disciple : Est-il correct de penser que la cultivation conjointe du corps et de l'esprit et l'Enfant originel coïncident ?

Le Maître : C'est-à-dire que tu cultives le corps et l'esprit, à la fin les transformations du *benti* et de l'Enfant originel [*yuanying*] issu de ton *xiulian* vont se réunir avec ton esprit originel [*yuanshen*], ils vont former un seul corps.

Un disciple : Manger de la viande crée-t-il du karma ?

Le Maître : Manger de la viande ne crée pas en soi du karma, il ne s'agit pas de la notion de tuer. Manger de la viande n'est pas un attachement en soi, manger de la viande peut stimuler l'attachement au goût de la viande.

Un disciple : Le De que chacun a sur son corps est limité, la hauteur du gong qu'on cultive est déterminée, après avoir le gong et l'éveil déverrouillés [kai gong kai wu] peut-on encore accumuler du De et s'élever ?

Le Maître : Le *De* est limité, après avoir le *gong* et l'éveil déverrouillés, on ne peut absolument plus continuer à s'élever. Parce qu'après avoir le *gong* déverrouillé, on peut tout voir, on peut être en contact avec tout, on comprend tout, il n'est plus question du sens de l'éveil. Si on pouvait clairement et consciemment souffrir pour cultiver jusqu'en haut, alors qui ne le ferait pas, pourquoi un bouddha qui cultive encore vers le haut cultive-t-il très lentement, c'est parce qu'il n'a quasiment plus de moyen de souffrir. Seulement lorsqu'il fait des contributions particulières, il peut s'élever encore un tout petit peu, voilà ce genre de rapport. Si le *De* d'une personne n'est pas suffisant, il y a du karma, après avoir souffert, le karma peut se transformer, se transformer en *De*. Si une personne est vraiment capable de continuer à cultiver, disant, je peux encore cultiver, je veux encore cultiver, tu prends le karma des proches et des amis, tu le leur élimineras, cela se transformera aussi en *De*. De toute façon, c'est très difficile, parce que cela va de pair avec le *xinxing* et la capacité de contenance de son cœur, c'est pourquoi arrivé à un certain point c'est plein, on ne peut plus le remplir, il y a ce genre de manifestation. Ceux qui continuent à souffrir pourront peut-être devenir mauvais du fait de leur capacité insuffisante, ils pourraient chuter et cultiver en vain.

Un disciple : Shakyamuni avait déjà le gong déverrouillé, pourquoi a-t-il transmis le Fa pendant quarante-neuf ans avant d'atteindre le niveau de tathagata ?

Le Maître : Quelqu'un qui vient de très très haut, qui dépasse de nombreuses fois le niveau de *tathagata*, s'il cultive, peut-être qu'après avoir le *gong* déverrouillé, il n'aura pas besoin de quarante-neuf ans, il pourra atteindre un royaume [*jing jie*] très élevé après avoir passé la moitié de son processus ou un processus encore plus court. C'est en lien avec sa prédisposition, c'est directement en lien avec le niveau où il se trouve, c'est surtout en lien étroit avec le niveau auquel il se trouvait dans sa vie précédente, tout le monde ne sort pas du même moule.

Un disciple : Shakyamuni a atteint le niveau de tathagata après quarante-neuf ans, qui a fait évoluer le gong pour lui ? A-t-il eu l'éveil subit ou l'éveil graduel ?

Le Maître : Il relève de l'éveil subit, il était venu pour sauver les hommes, pas pour cultiver et pratiquer. Quant à qui a fait évoluer le *gong* pour lui, personne n'a fait évoluer le *gong* pour lui. Tous ceux qui descendent pour faire ce genre de choses, avant de descendre, il faut qu'ils discutent ensemble de cette affaire avec de nombreux grands éveillés, ils veillent à ce que cette affaire qu'il va faire soit décidée. Quand cela a été décidé, tout va se dérouler en suivant le plan, le *gong* sera déverrouillé à tel moment, la plénitude parfaite sera atteinte à tel moment, ce sera fini à tel moment, tout cela a été décidé. Pour lui, il ne s'agit pas du *gong* et de l'éveil déverrouillés [*kai gong kai wu*] dont nous parlons. Peut-être ne comprends-tu pas trop encore, c'est-à-dire que sa mémoire a été déverrouillée d'un seul coup, il s'est alors souvenu des choses que lui-même avait cultivées et pratiquées autrefois, il les a sorties pour

les transmettre aux gens. Je dis que le *Fa* que Shakyamuni a transmis à l'époque, le *Fa* dans la religion, le *Fa* dans la religion bouddhiste n'est pas élevé, cela ne veut pas dire que le niveau de Shakyamuni n'était pas élevé. Parce que Shakyamuni n'a pas non plus complètement transmis ses propres choses, il visait le genre de personnes à peine sorties d'une société primitive il y a deux mille cinq cents ans, ce n'était pas la totalité de son *Fa*.

Un disciple : N'y a-t-il qu'assis en lotus qu'on fait évoluer le gong ? Ou bien est-ce aussi en même temps que s'élève le xinxing ?

Le Maître : Pendant la méditation assise en lotus, pendant la pratique des exercices, lorsqu'on endure la souffrance, pendant les épreuves, on fait évoluer le *gong*, le processus d'élévation du *xinxing* élève aussi le *gong* qui détermine le niveau de la personne.

Un disciple : Certains disent que Guanshiyin est aussi devenue un bouddha ?

Le Maître : Il ne faut pas croire les gens qui parlent à tort et à travers. Je le dis à tous, une fois arrivé à la société humaine de la période de la fin du *Fa*, tous les éveillés lâchent tout et ne s'occupent plus de rien, ce n'est pas non plus permis qu'ils s'en occupent. Non seulement ils ne s'occupent plus du tout de la société humaine, mais de plus dans la période de la fin du *kalpa*, même pour eux, leur propre situation est très difficile et ils n'arrivent même plus à s'occuper d'eux-mêmes. À cause de cela, des problèmes sont aussi apparus dans le niveau où ils sont. Je vous ai dit ceci dans le passé, j'ai dit qu'actuellement personne ne s'en occupe, je ne dis pas des choses sensationnelles. Je vous dis que ces choses sont absolument vraies. Que tu vénères un bouddha ou que tu vénères la représentation de n'importe quelle religion, il n'y a plus rien du tout dessus. Dans de rares cas une ombre existe peut-être à cet endroit, mais celle-ci ne peut rien faire à part dire des paroles. C'est la période de la fin du *kalpa*, arrivé à ce moment-là, c'est comme ça.

Actuellement ce que les gens connaissent comme la Bodhisattva Guanyin est la Bodhisattva Guanyin que les gens vénéraient dans les années précédentes. Son *gong* est effectivement un peu plus élevé que celui de Bouddha Tathagata ou de Bouddha Amithaba, parce que les grands *bodhisattvas* sont eux-mêmes des bouddhas. Cependant, elle n'a pas encore atteint le royaume [*jing jie*] d'un *tathagata*, mais elle a certains *gong* qui peuvent même dépasser le niveau de *tathagata*. Parce que ce qu'elle cultive est le *bodhisattva*, elle fait les choses qu'elle doit faire, il y a là de nombreux principes élevés et profonds, je ne peux pas en parler davantage, parce que ces choses ne doivent pas être connues des êtres humains. C'est différent de ce que nous pensons, ce n'est pas non plus comme la relation de supériorité et d'infériorité des gens ordinaires, ce sont deux choses différentes.

Un disciple : Certains disent que les arhats et bodhisattvas dans le Monde du Falun dépassent même pour certains les bouddhas d'autres mondes, est-ce le cas ?

Le Maître : On peut le dire ainsi. Il est correct de dire que les bouddhas de certains mondes sont plus élevés que les bouddhas d'autres mondes, parce que le niveau détermine aussi la position où se trouve le monde d'un bouddha. Si un bouddha au niveau de *tathagata* guide aussi de nombreuses personnes qui ont atteint le rang du Fruit de bouddha, il y aura aussi des différences quant aux niveaux de ces personnes. Ce phénomène existe aussi dans tout le Monde du Falun. On dit que les *arhats* et les *bodhisattvas* du Monde du Falun sont plus élevés que les bouddhas d'autres mondes, parce que le niveau du Monde du Falun est extraordinairement élevé. Le *Fa* que nous transmettons aujourd'hui est vraiment immense, sa

transmission ne se limite pas au Monde du Falun. Ce que je laisse aux autres qu'ils sont censés savoir c'est le Monde du Falun, mais les choses qui dépassent le Monde du Falun, on ne peut pas laisser les gens les savoir, car il n'est pas permis aux êtres humains de les savoir. J'ai dit que beaucoup de gens ont déjà ressenti que ce *Fa* est quelque chose de tellement grand, tellement de grands éveillés sont venus pour s'assimiler à ce *Fa*, ce n'est pas un *Fa* ordinaire, il guide l'homme pour cultiver à des niveaux très élevés, c'est sûr. Ce n'est pas que tous ceux qui cultivent et pratiquent seront limités au Monde du Falun, cela aussi est sûr. Shakyamuni ou Bouddha Amithaba n'ont pas non plus dit que toute personne cultivant et pratiquant dans leur école irait dans leur monde ou dans un autre monde spécifique. Si on dépasse leur cadre, alors il est possible qu'on aille dans un autre endroit.

Un disciple : Y a-t-il un critère pour la hauteur du gong lorsqu'on atteint le niveau d'arhat ? Le premier rang du Fruit d'arhat est-il déterminé par la hauteur du xinxing et du gong ?

Le Maître : Le niveau d'arhat est un critère immuable fixé par les différents mondes de bouddhas.

C'est la même chose pour la hauteur du *xinxing* d'un élève et pour la forme entière de l'évolution de son *gong*, tous deux doivent atteindre ce point, tout doit être remplacé intégralement par de la matière de haute énergie, cela va de pair. J'ai beaucoup insisté sur ces points, alors les assistants doivent être capables d'expliquer ces questions. Le *xiulian* au-delà du *Fa* de ce monde n'est-il pas le *xiulian* d'un corps de bouddha ? Pour le *xiulian* au-delà du *Fa* de ce monde, tu auras un corps de bouddha, le corps de bouddha est un corps complètement remplacé par de la matière de haute énergie. Quand on sort du *Fa* de ce monde et qu'on entre dans le corps de blancheur limpide, n'est-ce pas un corps transparent complètement remplacé par de la matière de haute énergie ? En cultivant encore plus avant, n'est-ce pas un corps de bouddha, n'est-ce pas entrer dans le premier rang du Fruit d'arhat, c'est justement ainsi.

Un disciple : Les entités vivantes issues du corps d'un pratiquant, comme les dragons ou autres, sont-elles dans le cycle des six voies de réincarnation ?

Le Maître : Dans le cycle des six voies de réincarnation, il y a aussi des êtres du monde organique, en dehors du cycle des six voies de réincarnation, il existe aussi des animaux. Il y en a aussi dans des niveaux plus élevés, en général ils ne sont pas arrivés là par la cultivation, ils sont nés là dans cet environnement naturel. Les dragons et autres entités vivantes engendrées par le corps de quelqu'un qui cultive et pratique au niveau élevé t'appartiennent bien sûr, il est naturel qu'ils te suivent au niveau élevé quand tu atteins la plénitude parfaite.

Un disciple : Est-ce que les entités vivantes développées à partir du corps d'un pratiquant sont destinées à cultiver dans une certaine voie, si un pratiquant taoïste se concentre sur une seule voie de cultivation, peut-il cultiver la bouddhété ?

Le Maître : Pour cela il n'y a pas de règles rigides, par exemple tu cultives la bouddhété et ensuite tu cultives de la même manière concentrée le Tao, ce n'est pas non plus un problème, c'est juste que le maître de cette école-là ne te lâchera pas au début. Si vraiment il ne peut rien faire, alors il ne s'occupera plus de toi. Si tu es déterminé et résolu à cultiver à tout prix, alors il va te laisser. Mais si tu cultives en mettant tes pieds sur deux bateaux, là ça ne va pas, les maîtres des deux côtés ne vont ni l'un ni l'autre s'occuper de toi, c'est un problème de *xinxing*, il s'agit du problème de faire du tort aux deux écoles.

Un disciple : Y en a-t-il qui soient destinés à cultiver dans une voie perverse ?

Le Maître : Oui. Il y en a qui sont spécialement sortis dans la période de la fin du *Fa* pour saboter le *Fa*, ils utilisent toutes sortes de formes. Même en surface ils peuvent attaquer ouvertement le Falun Dafa, m'attaquer ouvertement, nos élèves peuvent les reconnaître tous. Ce genre de démon n'est pas redoutable, les faux qigong ne sont pas non plus redoutables, nos élèves sont capables de les distinguer. Maintenant vous pouvez au moins garder votre calme et réfléchir pour savoir si c'est vrai ou faux, après être devenu clair, vous n'allez plus comme avant apprendre aveuglément cela.

Le plus difficile à distinguer c'est ce genre de démon, dont la force destructrice est très grande. Ils viennent aussi apprendre le Falun Dafa, ils disent aussi que le Falun Dafa est bon, ils sont encore plus enthousiastes que les autres dans tout ce qu'ils disent, leurs sensations sont plus fortes que les autres et ils voient aussi certaines images. Puis ils meurent soudainement, ou bien ils vont tout d'un coup sur un chemin de sens opposé afin de saboter le Falun Dafa. C'est ce genre de personne qu'il est le plus difficile d'identifier, puisqu'ils sont difficiles à identifier, donc leur force de destruction est la plus grande. Leur forme de sabotage est justement arrangée ainsi, ils sont destinés à agir ainsi, donc ils vont faire tout ce qui cause le plus d'ennuis. Les démons dont je viens de parler, ceux qui ont une grande force destructrice, appartiennent à cette catégorie.

Un disciple : Est-ce que Bodhisattva Ksitigarbha [Dizang] peut cultiver et devenir bouddha ?

Le Maître : Les grands *bodhisattvas* peuvent déjà être considérés comme des bouddhas. Le Grand Bodhisattva, parles-tu du roi Dizang ? Le Bodhisattva Dizang, les gens l'appellent aussi bouddha, c'est dans ce sens, mais il fait les choses qu'il doit faire.

Un disciple : Quelle est l'origine du yuanshen de l'homme ?

Le Maître : J'ai déjà parlé de cela, les vies primitives sont engendrées sous l'effet des mouvements de toutes sortes d'immenses matières dans l'univers.

Un disciple : Il y en a qui répandent des bruits de couloir ?

Le Maître : N'écoutez surtout pas ces bruits de couloir faits par les gens, en particulier quand cela affecte mon *Fa* et que cela endommage l'image de notre *Fa*, personne ne doit les faire circuler. Quand ils arrivent à toi, tu y mets un terme, si chacun fait ainsi, ils n'auront plus d'endroit où circuler.

Un disciple : Faire des commentaires sur les mérites et fautes des gens crée-t-il du karma ?

Le Maître : Le bon et le mauvais parmi les gens ordinaires, les mérites et les fautes, je pense qu'en tant que pratiquant de *gong* il faut prendre cela à la légère. Ne te délecte pas à parler de choses des gens ordinaires. Apprécies-tu ces choses et y es-tu attaché, ou bien souhaites-tu cultiver et pratiquer ? Après tout, les choses des gens ordinaires sont limitées à ces choses-là. N'ai-je pas dit que les choses parmi les gens ordinaires ne sont rien que cela, les gens en parlent et en parlent, au fond il s'agit toujours de gens ordinaires parlant de gens ordinaires, n'est-ce pas ?

Un disciple : Une personne ne peut plus cultiver vers le haut après la libération de l'éveil [kai wu], mais pourquoi Shakyamuni a-t-il encore pu cultiver après avoir libéré l'éveil sous l'arbre de la bodhi ?

Le Maître : Quand l'homme a atteint la plénitude parfaite, il ne peut plus cultiver vers le haut, la libération de l'éveil est égale à la plénitude parfaite. À l'époque, Shakyamuni se trouvait dans un état d'éveil partiellement déverrouillé, mais la partie de sa mémoire était déjà déverrouillée et il y en avait encore beaucoup beaucoup qui n'étaient pas déverrouillées, il y avait encore beaucoup de choses qu'il ne savait pas, c'est seulement ainsi qu'il a pu cultiver vers le haut. S'il avait tout su, il lui aurait été difficile de cultiver vers le haut. S'il a utilisé quarante-neuf ans pour transmettre son *Fa*, c'est parce qu'à travers son *xiulian* il a atteint le niveau de *tathagata*, c'est aussi dû au fait qu'il a atteint un niveau très élevé dans un état d'éveil partiellement déverrouillé. Notre état d'éveil partiellement déverrouillé ne peut atteindre un niveau aussi haut, parce que Shakyamuni était venu pour sauver les gens, mais il y a des cas particuliers, et j'insiste sur le fait que ce sont des cas particuliers, qui peuvent atteindre des niveaux très élevés, parce que la situation de chacun est différente.

Un disciple : Après la mort d'une personne, les liens familiaux n'existent plus, chaque yuanshen suit son propre chemin, pourquoi le De et le karma des ancêtres peuvent-ils être accumulés et transmis aux descendants ?

Le Maître : Oui, cet univers a ce genre de principe, c'est aussi un principe qui restreint les gens. Tu engendres du karma, tu meurs, tes descendants doivent alors rembourser ton karma. C'est pourquoi les gens veulent générer des bénédictions pour leurs descendants, ils pensent à gagner beaucoup d'argent, sachant qu'eux-mêmes ne pourront pas en utiliser autant, ils le laisseront pour que leurs descendants en bénéficient. Ils accordent beaucoup d'importance aux choses de ce monde, ils attachent beaucoup d'importance à ce qui se passera après eux, ils attachent même de l'importance à leur renommée après leur mort, ils attachent même de l'importance à leur renommée lorsqu'ils ne seront plus là, il y a ce facteur, ils peuvent donc accumuler du karma, accumuler du karma sur leurs descendants.

Un disciple : On dit qu'un homme devient un bouddha et ses neuf ancêtres montent au Ciel ?

Le Maître : Nous avons des personnes qui ont fait de grandes bonnes œuvres, ou qui ont bien cultivé, il est même possible que le père et la mère de ces personnes puissent en bénéficier, recevoir la délivrance et monter en haut. Mais concernant le niveau où ses parents sont délivrés, cela dépend de la situation originelle propre à son père et sa mère, il y a aussi la situation de notre *xiulian* qui a une influence sur eux. Les ancêtres qui ont accumulé du *De* reçoivent naturellement des rétributions de bonheur. On dit que quand une personne pratique le *gong*, ses ancêtres accumulent du *De* ; si tu deviens un bouddha grâce à la cultivation, ton père et ta mère accumuleront un grand *De*. Mais très peu sortiront des Trois Mondes, ils auront seulement accumulé du *De* et fait de bonnes choses. Avec toi comme fils ou comme fille, cela comptera aussi pour eux comme une accumulation du *De*, parce que ce genre de facteurs existe. Mais si on dit que les parents doivent aussi devenir bouddhas à cause de cela, ça ne marche pas. Ils doivent cultiver eux-mêmes, sinon ils seront seulement des hommes célestes à différents niveaux jouissant du bonheur. Il n'y a pas de neuf ancêtres qui montent au Ciel, ce sont des absurdités.

Un disciple : Une nuit, j'ai rêvé que mon père et ma mère cultivaient et pratiquaient, ils ont déchiré les papiers placés sur l'autel de la maison, ceux-ci ont brûlé tout seuls, comme les

membres de ma famille ne m'écoutaient pas, j'ai voulu chercher le Maître. Puis j'ai vu que le Maître venait et je lui ai parlé de la situation, mes parents ont pris dans la main une feuille de papier pour la brûler et ce papier a aussitôt pris feu, et ensuite j'ai vu que cet homme n'était plus le Maître, il portait l'habit d'un boucher, il était au milieu d'un marché à vendre de la viande, il avait un microphone, je me suis alors mis à pleurer ?

Le Maître : C'est assurément un démon et cela sous-entend insulter les gens. Les tablettes de ce démon ont été brûlées, il a été tué, le sens est que le boucher tue les gens, voilà le sens. Comme il a quelques capacités, il peut transformer ces choses pour troubler les gens. Pourquoi faut-il aujourd'hui nettoyer à ce point ces démons ? Que tout le monde réfléchisse, c'est comme l'exemple de la pomme que j'ai citée, la société humaine en est arrivée à ce point, il ne s'agit pas seulement de l'humanité, toutes les matières et les animaux se réincarnent en apportant leur karma, tous ont du karma, en plus il est très grand. Peu importe qu'il sache cultiver et pratiquer, etc., il n'est absolument pas permis que ces animaux interfèrent ou contrôlent les choses de l'humanité, cependant ils ont déjà eu cet effet, alors c'est déjà une violation des principes célestes. Ces démons qui commettent de grands crimes doivent tout simplement être tués, c'est aussi une inévitabilité de la période de la fin du *Fa* et de la fin du *kalpa*. S'ils ont développé un *gong* un peu élevé à travers le *xiulian*, ils doivent être tués. De nos jours, tout est simplement en grand désordre.

J'ai dit que ce que les gens considèrent juste comme principe est tout faux vu d'un niveau élevé. Les grands éveillés de niveau élevé voient que ces démons, diables et monstres sont tous sortis dans la société humaine, celui qui veut prendre des choses sur le corps des êtres humains prend ce qu'il veut, celui qui veut contrôler les êtres humains les contrôlent tout simplement. Ils croient encore qu'ils font de bonnes choses, ils traitent la maladie des gens, mais quelles maladies traitent-ils ? Quand ils traitent les maladies, n'envoient-ils pas leurs choses sur le corps des gens ? On peut dire que c'est déjà commettre un méfait.

Un disciple : Concernant ces animaux de la période de la Haute Antiquité que nous avons découverts dans le passé ?

Le Maître : Dire que les animaux d'aujourd'hui proviennent de l'évolution, je dis que ce n'est absolument pas le cas. Il est vrai que les espèces ont changé en conséquence du glissement des plaques continentales et de l'évolution cyclique au cours de différentes périodes. Si nos plaques continentales actuelles s'effondraient, et qu'à nouveau du fond du Pacifique, de l'Océan indien et de l'Atlantique des plaques continentales émergeraient, il pourrait y avoir de nouvelles espèces, de nouvelles espèces seraient engendrées. Alors si cela s'effondrait à nouveau, cela pourrait encore engendrer de nouvelles espèces, si cette plaque terrestre ci est à nouveau échangée avec cette plaque terrestre là, et qu'après un certain nombre d'années, on échange encore avec cette plaque terrestre ci, alors ce ne seront plus les mêmes espèces initiales, des espèces renouvelées seront à nouveau engendrées. À cause de ce genre de déroulement, les gens disent que cela vient de l'évolution, il ne s'agit absolument pas de cela. Pourquoi dans le processus d'évolution n'as-tu pas découvert des choses de cette période intermédiaire ? On trouve seulement les différentes formes d'existence des deux espèces, la forme intermédiaire n'existe pas.

Un disciple : Si un pratiquant devient un bouddha, alors quel corps devient-il bouddha ? Est-ce le corps véritable [zhenti] ? Ou un corps donné par le Maître ?

Le Maître : Autrefois, ceux qui cultivaient et pratiquaient dans l'école de la Terre pure

n'insistaient pas sur le *xiulian* du corps, ils ne parlaient que de cultiver le *xinxing*, en particulier ces écoles de *Fa* qui ne font pas la cultivation réelle à travers la méditation assise. Son corps de bouddha est transformé par le bouddha qui l'accueille et le guide. Quand celui-ci l'accueille et le guide, il lui donne directement un corps de bouddha. Quant à ceux qui font véritablement la cultivation réelle à travers la méditation assise, ils peuvent eux-mêmes engendrer l'Enfant originel à travers leur propre cultivation. De plus, dans certaines méthodes particulières de *xiulian* de l'école taoïste et de l'école bouddhiste, on peut changer son propre corps, atteindre la cultivation simultanée de l'esprit et du corps, et faire apparaître en plus d'autres choses par la cultivation, son propre *zhuyanshen* contrôle tout.

Un disciple : Le yuanshen est-il une matière de haute énergie ?

Le Maître : On ne peut pas comprendre ainsi. Ton *yuanshen* est composé de la matière la plus microscopique, la plus minuscule, la matière la plus originelle. Ta personnalité et tes caractéristiques ont déjà été prédéterminées à l'origine de la matière, c'est pourquoi après tant d'années, après des vies et des vies, il est très difficile de les changer, mais la nature originelle de la personne est bienveillante.

Un disciple : Le Christ est-il venu sauver les gens venus de son royaume céleste ?

Le Maître : Ce n'est pas faux de dire ainsi, parce que parmi les races européennes ou les races humaines les plus originelles, tous étaient venus de leur espace déterminé, là-bas chez lui il y a la situation particulière de chez lui.

Un disciple : Avant que je n'apprenne le Falun Dafa, que signifie le fait que je vous aie vu en rêve ?

Le Maître : Ceux qui m'ont vu avant d'apprendre *Dafa* sont nombreux. Certains m'ont connu de nombreuses années ou des dizaines d'années auparavant, il y en a aussi qui m'ont vu en rêve, ils sont aussi très nombreux. Il y en a aussi qui ont été avertis il y a de nombreuses années par la divination, etc., c'est le reflet de différents espaces-temps.

Un disciple : Mon enfant dit qu'il t'a vu et qu'il te connaît ?

Le Maître : La prédisposition de cet enfant est bonne, ce que l'enfant a dit n'est pas faux. Certains enfants sont venus exprès, ils sont venus pour obtenir le *Fa*.

Un disciple : Le De, le gong et Zhen-Shan-Ren sont-ils le même genre de matière ?

Le Maître : *Zhen-Shan-Ren* ne peut être compris comme une matière ordinaire, ça ne peut pas être la même notion. Pourtant toutes les choses sont composées de matière, mais ce n'est pas la même notion. C'est comme notre *yuanshen* humain, si tu dis qu'il est composé de matières comme notre corps humain, c'est comme la question que je mentionnais tout à l'heure, ce n'est pas judicieux. Mais toute matière est substance, ce qui existe vraiment c'est cette caractéristique particulière, qui est aussi la manifestation du *Fa*. Tandis que le *De* et le *gong* sont justement manifestés avec une forme matérielle. Mais ce ne sont pas le même genre de matière, toutefois les deux s'assimilent à la caractéristique particulière de l'univers, *Zhen-Shan-Ren*.

Un disciple : Peut-on manger de l'oignon, du gingembre et de l'ail ?

Le Maître : Nous n'avons pas établi cette exigence précise pour notre *xiulian* aujourd'hui parmi les gens ordinaires, mais dans notre *xiulian* professionnel, les moines dans le futur devront s'abstenir de ces choses. Ceux qui font la cultivation réelle en méditation assise avec tout le monde en groupe ne peuvent pas non plus en manger. Autrefois, ce problème a surgi justement parce que cela dérangeait le *xiulian*. L'oignon, le gingembre et l'ail peuvent stimuler les nerfs humains, alors si on en mange toujours et beaucoup, on va développer une addiction. L'envie vient si on ne peut pas en manger, cela peut stimuler les attachements, il faut prendre ces choses avec légèreté. Si c'est cuit, il n'y a pas de problème, car ils ne produisent pas d'odeur, vous pouvez utiliser des oignons émincés revenus. Nous considérons les choses d'après le sens pratique, parce qu'à l'époque quand Shakyamuni ne permettait pas d'en manger, c'était parce que cela interférait avec le *xiulian* des gens, l'odeur émise était très irritante, on ne pouvait pas entrer dans le calme. À l'époque, dix ou huit moines faisaient un cercle et entraient dans la tranquillité en méditation assise, avec cette odeur qui se libérait, personne ne pouvait entrer dans la tranquillité. Parce que l'on considérait la cultivation réelle en méditation assise comme très importante, s'abstenir de manger ce genre de choses était pris très au sérieux.

Un disciple : Le De, le gong et Zhen-Shan-Ren sont-ils le même genre de matière ?

Le Maître : Le *De* est une matière blanche, c'est une matière particulière. Le karma est aussi une matière particulière. Quant au *gong*, c'est une matière provenant de la sublimation du *De*, il est aussi formé en mélangeant d'autres matières provenant de l'univers. *Zhen-Shan-Ren* est le *Fa*, c'est une caractéristique particulière, on ne peut pas le comprendre avec la notion habituelle de matière, c'est au-delà de la matière.

Un disciple : Comment comprendre le corps incorruptible ?

Le Maître : Quand on est sorti du *Fa* de ce monde, c'est le corps incorruptible. Un corps de bouddha pourrait-il se dégrader ? Il est composé des matières les plus riches et les meilleures de l'univers, si l'univers ne se dégrade pas il ne se dégrade pas.

Un disciple : Est-ce que tous ceux qui cultivent et pratiquent le Falun Dafa vont à la fin aller dans le Monde du Falun ?

Le Maître : Mon Monde du Falun ne pourrait pas les contenir tous ! Il n'y a que ceux qui atteignent la plénitude parfaite en obtenant le Fruit juste qui peuvent y aller. Si on cultive et pratique le Falun Dafa et qu'on va dans le Monde du Falun, actuellement il y a des centaines de millions d'êtres humains ! Dans le futur, il y aura plus de gens qui apprennent *Dafa*, les gens vont se multiplier vie après vie et vont cultiver, si tous vont dans le Monde du Falun celui-ci ne pourra pas les contenir tous. Ceux qui cultivent sans atteindre la plénitude parfaite peuvent aller dans les espaces de niveau élevé qui sont aussi magnifiques. Il y a une grande partie de nos élèves qui sont venus de divers niveaux élevés, après avoir obtenu le *Fa* ils retourneront dans leur propre monde d'origine.

Un disciple : Ma petite-fille de cinq ans a assisté à deux stages, dans ses rêves souvent elle se lève pour pratiquer et elle ne répond pas quand les adultes lui parlent, est-ce normal ? Elle voit aussi souvent le professeur qui lui apprend à lire et à dessiner, elle voit le professeur dans un ciel vide et sur des nuages colorés ?

Le Maître : Si ce qu'elle pratique est le Falun Dafa, c'est normal. La prédisposition de cette enfant est très bonne, il ne faut absolument pas la laisser apprendre des méthodes de qigong chaotiques, il ne faut pas ruiner cette enfant. Tous les enfants de ce genre viennent pour obtenir le *Fa*, il ne faut absolument pas laisser les enfants faire des choses pas bonnes. Dans tout le pays, il y a un grand nombre d'enfants comme cela.

Un disciple : Quel est le critère pour accepter de nouveaux élèves ?

Le Maître : Il n'y en a pas. Quiconque est capable de pratiquer peut pratiquer, bien sûr il faut indiquer le fait que ceux qui ont deux sortes de maladies ne peuvent pas cultiver, c'est ce que j'ai établi : les personnes avec des maladies en phase terminale ont trop de karma, il leur est impossible de cultiver et pratiquer ; les personnes avec une maladie mentale ont trop de karma de pensée et leur *zhuyuan* n'est pas clair, alors ils ne peuvent pas cultiver et pratiquer.

Un disciple : Pour le xiulian parmi les gens ordinaires, on ne change pas la structure moléculaire à l'intérieur du corps, alors quand nous sortirons du Fa de ce monde, est-ce que la structure moléculaire à l'intérieur du corps va changer ?

Le Maître : Si tu ne changes pas pendant le *xiulian*, comment changeras-tu alors après être sorti du *Fa* de ce monde ? Pendant la période à l'intérieur du *Fa* de ce monde, on commence déjà à changer et à s'élever étape par étape, au moment de sortir du *Fa* de ce monde, en principe on est déjà complètement transformé.

Un disciple : À la télévision, on est en train de diffuser « L'histoire de Bodhidharma », est-ce correct si on demande aux élèves de ne pas le regarder ?

Le Maître : Ce n'est pas grave, les élèves considéreront cela comme une histoire, ils ne vont pas la suivre. Pour les gens d'aujourd'hui, si tu ne leur enseignes pas le *Fa*, c'est sûr qu'ils ne pourront pas l'apprendre, même un moine bouddhiste qui s'assied ici aujourd'hui, peu importe comment il parle, les gens ne vont pas apprendre. Alors ce n'est pas grave, parce que nous avons déjà insisté là-dessus au moment des stages, l'école Chan n'existe déjà plus, ce n'est pas seulement actuellement qu'elle n'existe plus, elle n'existait déjà plus au moment du sixième patriarche Huineng. En quelques centaines d'années, rapidement elle n'a plus existé, ce qu'il en reste fait partie de l'histoire. Vois-tu ce que lisent les moines Chan actuellement ? Ils prennent même les soutras d'Amithaba pour les lire, il n'a plus rien du Chan. Il n'y a déjà plus de *Fa* du Chan dans ce monde, en réalité dans la période de la fin du *Fa*, il n'y a plus aucun *Fa*, il ne s'agit pas seulement du *Fa* du Chan.

Un disciple : Certains n'ont pas assisté aux stages mais participent à la pratique, ils achètent le livre et l'insigne du Falun, mais ensuite ils ne pratiquent plus, ne faut-il pas récupérer les livres et les insignes ?

Le Maître : S'il les a achetés, il les a achetés, on ne peut pas changer cela, car il les a payés. Nous n'avons pas non plus de méthodes administratives pour gérer cela. Au début, je n'étais pas pour produire ces choses, mais maintenant selon les demandes des élèves et des disciples, c'est sorti, on ne peut que laisser être ainsi.

Un disciple : Quand je fais « porter la roue au-dessus de la tête », je ressens souvent que ma tête est très lourde et je n'arrive pas à relever la tête, que se passe-t-il ?

Le Maître : Il ne faut pas s'occuper de cela, avoir la sensation que la tête est lourde n'est pas forcément une mauvaise chose. Quand une personne développe sa colonne de *gong* à travers la cultivation, cela peut également avoir un certain poids et on peut aussi le ressentir. Si une grande boule de lumière sort au-dessus, elle va aussi exercer une pression sur toi, si un bouddha est assis dessus, cela va faire encore plus pression sur toi. Ne t'occupe pas de ce qu'il y a au-dessus, la pratique du *gong* est ainsi, tout est une bonne chose. De très nombreuses choses peuvent apparaître sur la tête de la personne, même pour ceux qui pratiquent le *qi* une grande colonne de *qi* peut apparaître.

Un disciple : Au moment de passer une épreuve dans un rêve, la réaction est encore meilleure que quand je suis réveillé, est-ce grâce à mon fuyuanshen ?

Le Maître : Bien sûr c'est très bien, ce n'est pas le *fuyuanshen*. Si le *fuyuanshen* fait quelque chose et ne te le laisse pas voir, tu ne seras pas au courant, là il s'agit de toi.

Un disciple : Quand on cultive et pratique au niveau au-delà du corps de blancheur limpide, est-ce que le corps n'a plus de réaction au froid, au chaud, d'engourdissement ou de gonflement ?

Le Maître : Il peut en avoir encore. Parce que ce sont les manifestations de différentes choses à différents niveaux dans ton corps, les états de souffrance semblables à une maladie seront de plus en plus rares, mais ce n'est pas non plus qu'il n'y aura plus rien. Je vous le dis, le vieux monarque Taishang [*Taishang Laojun*] avait la phrase suivante, et il y a aussi la même phrase dans les livres du taoïsme : Peu importe à quelle hauteur on a cultivé, pourquoi une personne a-t-elle encore autant de souffrances ? C'est justement parce qu'on est parmi les gens ordinaires.

Un disciple : Le Falun Dafa est-il en conflit avec les religions ?

Le Maître : Dans l'histoire, nous ne sommes jamais entrés dans une forme religieuse. Actuellement la plupart d'entre nous cultivent et pratiquent parmi les gens ordinaires, donc ce n'est pas une religion. Les buts de la religion sont : d'une part de cultiver et pratiquer ; d'autre part de sauver et transformer les gens, de faire faire aux gens de bonnes choses et de permettre à la moralité de perdurer dans le monde humain. Ce sont les deux choses qu'elle fait. En cultivant et pratiquant parmi les gens ordinaires, nous pouvons aussi avoir cet effet, mais nous n'avons pas de forme religieuse. Dans le futur, nous aurons des disciples professionnels qui cultiveront et pratiqueront le Falun Dafa, mais actuellement nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape. Alors, comment traiter ce sujet ? Actuellement, il y a déjà des moines qui cultivent et pratiquent *Dafa*, de toute façon notre *Fa* est bénéfique pour la société et bénéfique pour les gens. Nous n'intervenons pas dans la politique de la société, nous n'enfreignons pas la politique du gouvernement, nous ne faisons pas ce genre de choses. Il n'y a aucun préjudice ni pour le pays ni pour la société des gens ordinaires ni pour quoi que ce soit, c'est seulement bénéfique.

Un disciple : Quand je pratique la méditation assise, je me sens souvent glisser comme dans un ascenseur qui descend, je deviens moi-même très petit, je ne sais pas pourquoi ?

Le Maître : C'est aussi normal. Parce que le *yuanshen* est simplement tout petit et il peut aussi devenir très grand. C'est pourquoi quand l'homme pratique, son corps peut s'étendre à l'extérieur. Alors certains peuvent sentir la tête toucher le ciel ; certains sentent qu'ils

deviennent très petits, tout cela est normal. Mais il y a une chose, dès qu'un homme qui cultive et pratique fait une chose pas vraiment bonne, il peut avoir la sensation de chuter, c'est son niveau qui chute, la capacité de contenance de son corps rapetisse également.

Un disciple : Ces derniers mois, dans mes rêves je me retrouve souvent affairé avec des membres de ma famille dans un endroit boueux et glissant.

Le Maître : L'homme parmi les gens ordinaires est justement ainsi, aux yeux des autres, l'humanité est justement en train de malaxer la boue.

Un disciple : Lorsqu'on a obtenu le Fruit juste à travers la cultivation dans le Falun Dafa, doit-on obligatoirement emporter le benti avec soi ?

Le Maître : La plénitude parfaite exigée par notre école de *Fa* emporte le corps [*benti*]. Si on ne peut pas emporter le *benti*, le corps n'atteindra pas cette forme, alors il y a des chances que ça n'aille pas. Pourquoi ? Parce que nous pouvons tous l'atteindre, ceux qui cultivent et pratiquent véritablement peuvent *grosso modo* tous l'atteindre, il suffit que tu arrives au rang du Fruit et que tu cultives et pratiques le *Fa* au-delà de ce monde, ton corps aura déjà réussi, beaucoup de personnes ont déjà atteint ce point et n'en sont pas eux-mêmes conscients. Une partie du corps de la personne est verrouillée et restreinte, donc on ne peut pas sentir cela. Au fur et à mesure que tu avances dans ton *xiulian*, cela pourra être de plus en plus manifeste. Mais je dois éclaircir un point, il y a des gens qui sont limités à ne pas pouvoir atteindre la plénitude parfaite, peut-être du fait de facteurs sous différents aspects, ils ne peuvent qu'être des hommes célestes (immortels) dans différents niveaux, donc les changements dans leur corps sont infimes. En réalité, aux yeux d'une personne normale, c'est déjà un grand bonheur incomparablement élevé et trop beau pour qu'on puisse l'atteindre. C'est aussi quelque chose qu'on ne peut absolument pas atteindre dans un qigong ordinaire, dans un *gong* avec *futi* ou dans une voie perverse.

Tous les papiers ont été transmis. Mes réponses aujourd'hui visaient principalement les points soulevés par nos assistants et nos piliers. Bien sûr, nous avons aussi ici des élèves qui n'ont même pas assisté au stage ou qui n'y ont assisté qu'une fois, ceux qui ne devaient pas venir et sont aussi venus. Ce n'est pas pour dire que tu ne devais pas écouter ce *Fa*, ce n'est pas non plus pour dire que tu ne peux pas cultiver, c'est pour dire que tu ne peux pas encore accepter ces choses, qui impliquent des problèmes très grands. Si on ne t'avait pas permis d'entrer, peut-être que tu te serais fait des idées, comme ton *xinxing* n'est pas encore élevé, peut-être que tu pesterais et irais raconter n'importe quoi ; mais une fois que tu es entré, on craint que tu ne sois pas en mesure de l'accepter et que tu engendres des doutes qui ruinent ton futur. De toute façon, si après avoir écouté tu n'y crois pas, prends cela simplement comme une histoire, il ne faut surtout pas que tu développes de la répugnance.

Le *Fa* que j'enseigne ici est principalement pour nos assistants et nos piliers, ce sera bénéfique dans le futur pour avancer dans votre travail. Certaines questions sont générales, alors quand nous ne pouvons pas répondre aux questions posées par les autres élèves, au minimum nous savons certaines choses. En fait, je dis que sans cette conférence pour les assistants, vous pourriez aussi y arriver. Par exemple, au moment de partir après que j'ai fini d'enseigner le stage à Jinan, de nombreux éveillés m'ont dit : Tout a déjà été dit dans ce stage. Le sens est que tout ce qu'on peut permettre aux gens ordinaires de savoir a été dit. Je dis qu'on n'a qu'à apprendre selon ce *Fa*, il suffit qu'on le saisisse à fond, il n'y aura aucun problème qu'on ne puisse résoudre. Ce *Fa* que j'enseigne n'est pas seulement limité aux choses de cette école qui

est la mienne, c'est pourquoi on dit que c'est quelque chose de très grand. Bien sûr, les choses que nous faisons aujourd'hui sont différentes des méthodes de *gong* transmises et des choses faites dans le passé. Les autres parlent du salut universel des êtres, Shakyamuni y incluait même les animaux. Shakyamuni parlait du salut universel de tous les êtres, il pouvait sauver les êtres, il devait avoir de la compassion envers toutes les vies. Pourquoi ne faisons-nous pas ainsi aujourd'hui ? Pourquoi devons-nous encore faire une sélection s'agissant de sauver les êtres humains ? Pourquoi y a-t-il des conditions pour sélectionner les gens qui participent à nos stages ? Parce que toutes ces choses sont différentes d'à l'époque, certains êtres humains sont devenus tellement mauvais qu'il faut seulement les éliminer. Certains êtres humains doivent rester et peut-être que certains êtres humains doivent cultiver et pratiquer vers le haut, c'est pourquoi ce problème a surgi.

Bien, comment devons-nous considérer cette réunion ? Comment faire concernant ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire après cette réunion ? Vous saurez tous comment faire, je n'insiste pas non plus davantage là-dessus. Dit simplement : Aie pour principe d'être responsable vis-à-vis de notre *Fa* et responsable vis-à-vis de toi, tu sauras alors comment tu dois faire, je m'arrête là.

...Après notre discussion, nous avons pu approfondir encore plus notre compréhension de *Dafa*, et unifier notre compréhension, je pense que ce sera mieux pour vous dans le futur pour répondre à propos de certaines choses des élèves, c'est la première chose. Il y a aussi une chose que je n'ai pas encore dite à ces quelques responsables, c'est-à-dire pouvons-nous commencer en premier lieu dans ma ville natale et nous organiser un peu, nous ne pouvons pas avoir seulement la pratique en groupe, pouvons-nous aussi trouver un moment fixe pour étudier le *Fa* en groupe. Un paragraphe après l'autre, l'un après l'autre, chacun lit et échange. Comme pour la pratique en groupe, on fixe les moments d'étude. Je pense qu'ainsi ce sera encore plus bénéfique, et de façon plus ciblée, ainsi pour nous à l'avenir quand on rencontre des problèmes concrets, on aura le *Fa* comme appui. Commençons, cela pourra jouer un très bon rôle de prendre l'initiative par rapport aux centres d'assistance de tout le pays. Ensuite, chaque région du pays entier pourra suivre l'exemple, ainsi ce sera extrêmement bénéfique pour l'élévation de nos compréhensions, voilà ma suggestion.

Enregistrement audio par le centre général d'assistance de Falun Dafa à Changchun

Suggestions à la réunion des assistants de Falun Dafa de Pékin

Li Hongzhi

Le 17 décembre 1994

Je reste debout pour que tout le monde me voie bien.

Cela fait un bon moment que je ne vous ai pas rencontrés. C'est parce que de nombreuses choses sur les aspects de la transmission du *gong* doivent être traitées, les gens ordinaires ne connaissent pas encore très bien toutes ces choses, ils n'arrivent pas à bien les comprendre, les stages se sont donc arrêtés. Pendant cette période je me suis occupé de ces problèmes, actuellement ces problèmes sont pour l'essentiel en train d'être résolus. Initialement il était prévu qu'après que ce soit terminé, qu'après que toutes ces choses soient faites, je sorte à nouveau pour arranger comment transmettre la méthode par la suite. Cependant, comme le stage de Guangzhou avait été fixé à la hâte à l'époque, les journaux l'avaient déjà annoncé, les publicités étaient faites et beaucoup d'inscriptions étaient payées. Je n'avais donc pas d'autre choix que de venir entre-temps, c'est-à-dire que je profite de l'occasion avant le stage de Guangzhou pour venir d'abord à Pékin faire du travail de préparation. Je saisis donc cette occasion pour vous rencontrer, je suis très content de vous voir tous.

Dans le passé j'ai dit cette phrase : j'ai dit que le critère moral des êtres humains d'aujourd'hui est déjà devenu très bas, il est très difficile de trouver une terre pure dans quel que métier ou profession que ce soit. Cependant, en arrivant ici, je vois notre champ particulièrement serein et harmonieux, j'ose dire que notre Falun Dafa est une terre pure. (*Applaudissements*) En même temps, je vois que le fruit de notre *xiulian* à tous est particulièrement réjouissant, tout le monde a à cœur de s'élever vers la bonté, c'est particulièrement réjouissant. Alors cette atmosphère correspond exactement à notre état d'esprit, autrement dit on n'a pas appris *Dafa* en vain, tous ont obtenu certains accomplissements. Je n'ai pas non plus transmis ce *Dafa* en vain, c'est aussi quelque chose qui me reconforte. Au début, quand je suis venu à Pékin pour enseigner le *Fa* et transmettre le *gong*, lors du premier stage il n'y avait pas plus de gens qu'aujourd'hui. Mais un moment a passé et nous sommes deux ans plus tard, en réalité si l'on compte à partir de la transmission officielle de ce *Fa*, il n'y a qu'un an, car au début on a transmis le *Fa* sous la forme très inférieure du qigong. Tandis qu'aujourd'hui, seulement à Pékin, nous avons un si grand nombre d'assistant, cela montre que notre *Dafa* est déjà compris par davantage de personnes bienveillantes, qui peuvent s'élever, cultiver et pratiquer dans ce *Fa*, c'est une chose particulièrement réjouissante. Actuellement si on voulait compter précisément le nombre de personnes qui cultivent et pratiquent notre Falun Dafa, ce serait aussi très difficile, il est transmis de personne à personne, c'est impossible à compter. À certains endroits il y avait une ou deux personnes qui apprenaient par district ou ville, puis cela s'est développé jusqu'à un millier de personnes. Beaucoup d'endroits sont dans cette situation, ils se développent très rapidement.

Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que je l'ai dit, dans notre Falun Dafa on cultive et pratique justement le *xinxing* de l'homme, on exige que l'homme élève son niveau moral. Cela met aussi véritablement le point sur la raison fondamentale pour laquelle dans notre *xiulian* le *gong* ne s'élève pas, cela pointe ce problème, nous avons donc parlé du problème essentiel. Je l'ai dit auparavant, certains me disent dans leur partage d'expériences, maintenant que ce *Fa* du Professeur a été transmis, c'est très bénéfique à l'édification d'une civilisation spirituelle

dans notre société. Bien sûr je l'ai dit, le but principal n'est d'ailleurs pas celui-ci, je pense juste à laisser ce *Fa* aux gens, à le transmettre pour permettre à plus de gens d'en profiter, de pouvoir véritablement obtenir l'élévation. Dit selon les mots de notre école de Bouddha, c'est « pouvoir véritablement se sublimer et obtenir la plénitude parfaite ». Cependant, cela va inévitablement amener ce genre de résultat, faire que le niveau moral des gens s'élève. Car s'agissant de l'exigence de notre méthode, je dis que nous pointons ce qui est vraiment essentiel, nous exigeons que les gens accordent de l'importance au *xiulian* du *xinxing*. Pourquoi tant de gens, parmi lesquels de nombreux moines, des taoïstes cultivant et pratiquant professionnellement, sont-ils aussi comme cela, ils ne savent déjà plus comment s'élever, ils n'attachent de l'importance qu'aux choses formelles et non aux choses essentielles.

Si le *xinxing* de l'homme ne se sublime pas, je dis qu'il est absolument impossible d'obtenir une élévation, parce que la caractéristique de cet univers ne permet pas qu'il se sublime tant qu'il n'a pas élevé son *xinxing*. Si l'homme peut atteindre un tel degré, c'est-à-dire obtenir l'élévation à différents degrés, je dis que même si cet homme n'atteint pas la plénitude parfaite, il bénéficiera quand même à la société, il ne pourra pas consciemment faire de mauvaises choses, il saura quel genre de conséquences vraiment pas bonnes pourraient lui arriver s'il commet des méfaits. Ainsi il va contribuer à une élévation équivalant à l'édification d'une civilisation spirituelle dans la société et au niveau moral de l'humanité, ce point-là est sûr. Notre transmission de cette méthode a aussi pour principe de prendre la responsabilité vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de la société, nous avons donc aussi réussi à le faire, l'impact sur la population et sur les pratiquants est plutôt bon. Tout du long nous agissons également d'une manière qui respecte strictement les exigences de ce *Fa*, notre méthode n'a pas non plus dévié, gardant tout du long cette sorte d'état de *xiulian* propre et pur.

D'après notre situation actuelle, je pense que dans le futur la transmission de cette méthode pourra peut-être s'étendre davantage. Très prochainement, disons l'année prochaine, peut-être y aura-t-il plus de transmission du *gong* à l'étranger, ainsi ce n'est pas que dans notre pays qu'on a eu un impact, en réalité l'impact à l'étranger est aussi très grand. Des gens qui reviennent de l'étranger me l'ont dit, ils ont dit qu'en mangeant dans un restaurant aux États-Unis, ils ont vu un document de présentation du Falun Gong affiché dans le restaurant, cela a provoqué leur curiosité, alors ils se sont renseignés auprès des gens. C'est quelque chose que nous ne savions pas, une situation dont nous n'étions pas au courant, il se peut que le développement soit très rapide. La raison fondamentale, c'est seulement qu'on accorde de l'importance à l'élévation du *xinxing* de l'homme, que ce soit la société, que ce soit les gens de différentes couches sociales et les gens de différentes pensées, tous peuvent accepter le Falun Dafa. Ce que je viens de dire, c'est seulement pour en parler brièvement, c'est-à-dire qu'il existe actuellement ce genre de situation de développement pour notre Falun Dafa.

Comme c'est une réunion pour les assistants, je vais parler un peu des choses sous cet aspect. Au vu de la situation du développement du Falun Dafa dans chaque endroit, tous ont différents points forts et ont généralement acquis bon nombre d'expériences quant à l'apprentissage de *Dafa*, il y a aussi bon nombre d'expériences positives dans le *xiulian*. Comme j'étais à la maison pendant cette période, je suis resté à Changchun, je connais donc un peu plus la situation de Changchun, par exemple, il y a actuellement à Changchun un enthousiasme pour l'étude du *Fa*, comment se manifeste cet enthousiasme pour l'étude du *Fa* ? Dans les autres endroits, on considère actuellement la pratique des mouvements comme très importante. Évidemment, c'est très important, une méthode de cultivation simultanée de l'esprit et du corps, cela ne peut bien sûr pas être négligé. Mais à Changchun, ils accordent à l'étude du *Fa* une position encore plus importante. Ils persistent donc chaque jour une fois la

pratique terminée, ils s'assoient là et commencent à lire, commencent à étudier le *Fa*. Après avoir fini d'étudier, il faut encore que tout le monde discute ensemble, ils discutent paragraphe par paragraphe. Puis ils sont allés encore plus loin jusqu'à apprendre par cœur le livre, ils trouvent qu'une chose aussi bonne que ça (bien sûr ce sont les mots dits par les élèves, ce n'est pas moi qui le dis), dans le passé même les nombreux soutras n'avaient pas d'explications très claires, pour tous c'était des explications très vagues, les gens les ont quand même appris par cœur. Bien sûr ils ont encore mentionné d'autres raisons. Je parle de cela pour illustrer ce sens, disons qu'une chose aussi bonne que ça pourquoi ne l'apprenrions-nous pas par cœur ? Pour exiger à chaque instant de pouvoir être de bonnes personnes parmi les gens ordinaires, de pouvoir nous élever, si tu apprends par cœur, n'est-ce pas mieux ? On aura une référence à tous moments. Ainsi est apparu l'enthousiasme à apprendre le livre par cœur.

Actuellement à Changchun il peut y avoir jusqu'à dix mille personnes qui apprennent le livre par cœur, quelle est la situation actuelle lorsqu'ils étudient le *Fa* ? Assis là ils commencent à étudier sans avoir besoin du livre, celui-ci commence à réciter le livre par cœur depuis le début, puis il s'arrête et un autre récite par cœur, sans la moindre différence, on récite par cœur l'un après l'autre, il n'y a pas un mot d'erreur. Après que tu as récité un paragraphe par cœur, il récite un paragraphe par cœur, on récite ainsi par cœur l'un après l'autre. Plus tard cela s'est développé aussi pour recopier le livre. Si en recopiant il manque un seul caractère, ils recommencent complètement, complètement depuis le début. Quel en est le but ? C'est d'approfondir la compréhension et la connaissance vis-à-vis du *Fa*, ainsi cela apporte beaucoup de bienfaits à l'élévation des élèves. Parce qu'il aura déjà une impression tellement profonde dans sa pensée, dans ses agissements chaque fois qu'il fera quelque chose, il pourra toujours exiger de lui-même selon le critère d'un pratiquant de *gong*, c'est tout à fait différent.

Auparavant je n'ai pas eu ces exigences pour nos élèves. Comme je viens de le dire, dans chaque région on a tous accumulé différentes très bonnes expériences. J'ai aussi parlé aux assistants de Changchun, je leur ai dit, votre expérience doit être popularisée dans tout le pays. Ces élèves se sont élevés très rapidement après avoir étudié le *Fa* de cette manière, l'élévation de niveau a aussi été très rapide, c'était inévitable. Peut-être qu'un bon nombre de personnes parmi nous... Parce que nous pratiquons le *gong*, que tous ceux qui sont assis ici sont des assistants, je peux parler un peu plus profondément, il n'y a pas de problème. Chaque caractère dans mon livre, vu à un niveau superficiel, est un *Falun* ; vu à un niveau profond c'est mon *Fashen*, même la clé de chaque caractère est indépendante, lorsqu'il sort par ta bouche, lorsque tu récites, c'est aussi différent. Un bon nombre de personnes a déjà fait apparaître un *gong* très bon issu de leur *xiulian*, les caractères qu'ils récitent ont tous une image, ce sont tous des *Falun* quand ils sortent de leur bouche. C'est pour dire que ce livre n'est pas un livre ordinaire, bien sûr si le niveau est insuffisant on ne peut pas encore arriver à cela. Le fait que tu puisses réciter le livre en apprenant le *Fa* est en soi une élévation, parce que nous accordons de l'importance au *xiulian* du *xinxing*, le comprendre de façon rationnelle est en soi aussi une élévation.

Nous sommes une méthode de cultivation simultanée de l'esprit et du corps, les mouvements en eux-mêmes sont principalement pour changer le *benti*, c'est-à-dire changer notre corps charnel ainsi que chaque corps matériel existant dans chaque espace sous des formes différentes, c'est principalement ce sens-là. Ils développent aussi des choses relevant des techniques magiques. Si on souhaite véritablement obtenir l'élévation, je dis qu'il faut alors s'élever sur la base du *Fa*. Si notre *xinxing* ne s'élève pas, on ne peut obtenir d'élévation sur la base du *Fa*, le reste est de la stratégie sur le papier. Pourquoi parler ainsi ? Parce que tu n'as

pas le niveau, ton *xinxing* ne s'est pas élevé, donc tu n'as pas le *gong* qui détermine le niveau élevé ou bas. Sans le *xiulian* du *xinxing* il n'y a pas de *gong*, il n'y a pas le renforcement de cette énergie, comment changer ton *benti* que tu souhaites changer ? Il manque donc la chose la plus cruciale. S'il n'y a pas cette énergie pour te renforcer, tu ne réussiras à rien changer, étudier le *Fa* est donc extrêmement important. Je pense que ceux qui cultivent et pratiquent doivent lire davantage le livre, il est garanti que cela pourra être très rapide pour votre élévation à tous. (*Intervention : Ils disent que vous devez être très fatigué, s'il vous plaît Professeur, asseyez-vous pour parler et parlez un peu plus.*) Vous voulez que je parle un peu plus (*applaudissements chaleureux*).

Je viens de parler principalement de la situation du développement de notre Falun Dafa. Ce terme « Falun Gong » reste une façon de dire que nous avons adoptée au moment où nous avons commencé à transmettre la méthode à Pékin. Comme je l'ai dit, qigong est un terme créé par les gens modernes, en réalité le qigong est une sorte de *xiulian*. Ce qui s'est popularisé parmi les gens ordinaires n'est que quelque chose de la forme la plus inférieure du qigong. Cela ne fait que pouvoir tout juste changer le corps humain pour aller vers la pratique de *gong*, ce n'est qu'une chose de l'étape de départ, on a transmis cela au public, en réalité il s'agit de *xiulian*. Notre méthode est directement transmise au niveau élevé. Parce que pendant ces si nombreuses années de popularisation du qigong, on a déjà donné aux gens une base de connaissance initiale vis-à-vis du qigong, il n'est donc plus nécessaire de parler encore de ces choses. Dès le début nous parlons au niveau élevé de cette question du *xiulian*, nous ne devons pas dans le futur continuer à dire que c'est du qigong.

Ce Falun Gong qui est le nôtre, bien sûr au moment où il n'est pas connu si tu l'appelles ainsi, ça va aussi. Mais je pense que nous sommes à l'origine le *Fa* du *xiulian* du *Falun*, le *xiulian* du *Falun*, ou bien appelé Falun Xiulian Dafa. Ce dont je parle ici c'est de la question de comment le nommer. Ça me fait penser à un autre problème, c'est qu'un bon nombre de nos élèves font silencieusement de bonnes choses. Dans la société, dans d'autres environnements, dans le travail, ils font beaucoup de bonnes choses, sans laisser de nom ni attendre de récompense, les exemples sont particulièrement nombreux, cela je le sais aussi, même si tu n'en parles pas je suis aussi au courant. C'est une bonne chose que nous ne laissions pas notre nom. Mais nous devons tous réfléchir un peu au fait que notre méthode se transmet en public, actuellement il y a déjà un phénomène qui fait que le cœur des gens dans la société s'oriente vers le bien, que le critère de moralité s'élève. Si on atteint cet état, je pense que l'influence du Falun Dafa a aussi eu un rôle certain. Je considère donc qu'après que certains ont fait de bonnes choses, si les autres te demandent : Quel est ton nom ? Tu ne dis rien, tu ne laisses pas ton nom, tu n'attends pas de récompense, ce à quoi nous aspirons ce sont le *gong* et le *De*. Je pense que tu ne vas pas non plus rien dire, tu vas dire : Je suis quelqu'un qui cultive et pratique le Falun Gong, ou bien je suis un pratiquant de Falun Dafa. De cette façon ce sera bon pour l'impact sur la société, pour la propagation à grande ampleur de notre *Dafa*. Ne serait-ce pas bien que les gens viennent tous chercher le *Fa* juste ? Je pense que de cette façon ce sera mieux. Grâce à cet impact que nous avons eu, les gens apprenant la méthode dans chaque région du pays étant déjà considérablement nombreux, cet impact est aussi déjà très grand. Actuellement quand les gens font de bonnes choses dans la société, les gens trouvent tous cela bizarre. Bien sûr, il y a des gens qui se demandent encore, comment se fait-il qu'actuellement on voit apparaître Lei Feng, cette personne est vraiment bien ! Ce serait bien de leur dire clairement.

Durant cette période, il existe encore certains problèmes. Par exemple, il y a des élèves qui au cours de leur *xiulian* ont de très nombreux problèmes qu'ils ne réussissent toujours pas à

résoudre eux-mêmes : Pourquoi est-ce ainsi ? Qu'est-ce que cela signifie ? Des questions comme cela, pour nos assistants présents, ne crois-tu pas que si je te laisse ici poser des questions, tu vas tout de même poser de nombreuses questions qui ont déjà été posées par les élèves dans les stages. Pourquoi ainsi ? C'est comme je viens de le dire, la compréhension vis-à-vis du *Fa* n'est pas encore profonde, parce que je parle en intégrant des choses de différents niveaux. Il y en a qui après avoir fini de lire le livre une première fois, trouvent qu'il est bien. Après quand ils le relisent, ils ont de nouvelles compréhensions, quand ils le lisent encore, ils ont encore de nouvelles compréhensions, il semble que même le sens des mots ait changé. Beaucoup parmi nous ont cette sensation, c'est parce que dans le livre je parle en intégrant des choses de différents niveaux, au fur et à mesure de ta sublimation tu peux avoir différentes compréhensions, c'est justement ça le *Fa*. Je pense que si tu peux apprendre solidement et réellement le *Fa*, prendre le *Fa* comme référence, tu pourras résoudre n'importe quel problème, c'est sûr que c'est ainsi, tant que ce sont des questions de *xiulian* tu pourras toujours les résoudre.

Je me souviens qu'au stage de Jinan où j'ai parlé de la façon la plus complète, on a parlé de beaucoup de problèmes, mais sur de très rares questions on n'a pas parlé d'une façon très précise, cependant le sens a été pointé. Ne crois-tu pas que lorsque nous pouvons être véritablement dedans quand nous étudions, nous pouvons avoir la réponse à n'importe quelle question. En réalité, pour beaucoup de problèmes que nous avons, certains demandent comment il se fait qu'on ait mal ici, mal là. Beaucoup n'ont pas réfléchi, si tu n'avais pas d'inconforts ce serait fâcheux, car je ne me serais pas occupé de toi. Puisque tu souhaites cultiver et pratiquer, alors c'est toujours cette phrase, ce ne sera donc pas très facile. Nous pouvons dire ainsi, les hommes ont tous du karma, comment pourraient-ils ne pas le rembourser ? Est-ce qu'on pourrait éliminer tout pour toi d'un seul coup et te faire devenir un bouddha, es-tu si particulier ? C'est pour vous indiquer le sens. N'est-ce pas seulement en passant à travers le *xiulian* que tout homme peut obtenir l'élévation ? Ce processus de *xiulian* est éliminer le karma, c'est souffrir. Si tu ne souffres pas, ce karma ne peut être éliminé, donc cette souffrance sur le corps n'est pas nécessairement mauvaise. Ces ennuis que tu rencontres dans ta vie, ils ne sont pas non plus nécessairement mauvais, tu les as endurés mais tu n'es pas conscient de cela.

Par exemple, autrefois dans la religion bouddhiste, on disait que pour cultiver et pratiquer, il faut beaucoup souffrir. Car tu ne sais pas encore combien est insignifiant ce tout petit peu de souffrance que tu endures ? Puisqu'il y a déjà le Maître qui s'occupe de toi, qui a éliminé beaucoup de choses pour toi. Vie après vie, qui n'a pas fait de choses qui ne sont pas bonnes ? Je dis que pour les hommes d'aujourd'hui, arrivés au stade actuel, disons qu'il est même très difficile de trouver quelqu'un qui n'ait pas tué, qui ne doive pas un très grand karma. Si on revient dans l'histoire, à l'époque, quand tu as fait quelque chose de pire, alors quelle a été la souffrance que les autres ont dû supporter ? Tandis que pour ce si petit peu de choses que tu supportes aujourd'hui, tu n'arrives pas à le supporter. Bien sûr, je vous explique le sens, beaucoup ne peuvent pas voir, il s'agit là du *xiulian*, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une question du sens de l'éveil. Tu ne peux pas voir, certes, si tu pouvais tout voir, tu ne commettrais plus de méfaits, il ne serait plus question de *xiulian*. Donc les hommes chutent jusque-là, c'est justement pour que tu ne voies rien, que tu tombes dans l'illusion pour cultiver et pratiquer.

Il y a un autre sujet, arrivé à ce point je vais en parler un peu en passant. C'est que nous avons beaucoup de personnes dont l'œil céleste est ouvert, dont l'œil céleste est ouvert à différents niveaux. Mais aucun n'a atteint un très haut niveau, ce qu'ils voient n'est pas l'essence des choses, ils n'arrivent pas à voir les relations de cause à effet des choses les concernant. Donc

cela peut aussi amener un problème, il se peut qu'il en parle à la légère. Lorsqu'il parle ainsi à la légère, cela peut amener des conséquences graves. La personne se dit, comment ai-je pu en arriver là en cultivant et pratiquant, comment cela peut-il être ainsi ? En réalité, ce qu'il voit n'est pas exact. Citons un exemple, un bon nombre de ceux dont l'œil céleste est ouvert disent : Tu as un *futi*, il a un *futi*, tout le monde a un *futi*. J'ai dit depuis longtemps la phrase suivante : J'ai dit que les élèves de Falun Dafa, ceux qui cultivent et pratiquent véritablement parmi nous n'ont pas de *futi*, j'ai nettoyé tout cela. Alors pourquoi certains voient-ils des images d'animaux, des images comme-ci, des images comme-ça ? En réalité je vous le dis à tous, beaucoup parmi nous ne font pas la distinction entre les formes d'existence du *zhuyuanshen*, du *fuyuanshen* et des *futi*. En réalité, ce qu'il a vu n'est rien d'autre que la vie précédente de ton *fuyuanshen* ou bien la vie précédente de ton *zhuyuanshen*, il ne s'agit de rien de plus que de situations de ce genre. Que tu parles ainsi à tort et à travers, cela ne sème-t-il pas la panique dans le cœur des autres ? Tu dis que tel ou tel a un *futi*, en réalité il ne s'agit absolument pas de *futi*.

Autrefois dans la religion bouddhiste, on parlait du cycle des six voies de réincarnation, la religion bouddhiste avait aussi la phrase suivante : elle disait que les hommes qui se réincarnent en hommes sont rares, ceux qui sont très nombreux ce sont les animaux qui se réincarnent en hommes. Bien sûr, est-ce ou non ainsi, c'est ce qu'on dit dans la religion bouddhiste, je prends cet exemple juste pour en illustrer le sens. Bien sûr, ne soyez pas non plus pessimistes, vie après vie qui peut savoir en quoi il se réincarne ? Aujourd'hui c'est la réunion des assistants, si ceux qui n'ont pas assisté aux stages n'y croient pas, tu peux aussi l'entendre comme une histoire. D'après ce qu'on disait dans le passé, on disait que l'homme, quand il arrive de l'autre côté, voulait toujours être un animal, car celui-ci n'a pas de relations sociales compliquées, il vit librement. Mais vouloir se réincarner en animal n'est pas aussi facile, en comparaison se réincarner en homme est plutôt facile, car l'homme doit endurer des épreuves, voilà l'idée. Mais c'est justement aussi parce que l'homme est dans la souffrance, qu'il peut alors cultiver et pratiquer, tandis que les autres ne peuvent pas cultiver et pratiquer, s'ils s'élèvent par le *xiulian* c'est alors un *Fa* pervers, il n'est pas permis qu'ils atteignent un niveau élevé. Dorénavant ceux parmi nous qui ont l'œil céleste ouvert, faites très attention à ce problème, il ne faut pas dire n'importe quoi, car tu ne peux pas voir avec exactitude. D'ailleurs, tu as pu capter certaines choses, mais d'où vient le signal que tu as capté ? C'est peut-être un démon qui te le transmet, il ne faut donc absolument pas s'attacher à ces choses.

Nos élèves ne doivent pas non plus considérer ceux qui ont l'œil céleste ouvert comme élevés, de haut niveau. Parce qu'on ne fixe pas cela en fonction de l'ouverture de leur œil céleste, il n'est pas ouvert en fonction du niveau de *xiulian* de la personne. Le tien n'est peut-être pas ouvert, mais tu es bien plus élevé que lui, ceci est trop répandu, ce genre de phénomène n'est pas un cas isolé. Quand nous regardons si le *xiulian* d'une personne est bon ou mauvais, on regarde seulement si le *xinxing* de la personne est élevé ou bas, son degré de compréhension du *Fa*. Certains disent, si le Professeur n'est pas là ou bien si le Professeur a cessé de transmettre le *gong*, comment faire quand personne ne pourra le voir ? Certains disent que dans ce cas on ne peut plus cultiver. Ce n'est absolument pas le cas. Que tout le monde réfléchisse, pourquoi est-ce que je transmets ce *Fa* ? À l'époque, quand Shakyamuni était dans ce monde, il n'a pas laissé d'écrits, ce qui est resté étaient seulement des passages de sujets abordés par Shakyamuni et dont les gens après lui se sont souvenus par fragments, ce n'était pas systématique, les soutras que vous lisez sont ainsi. Parce qu'à l'époque on ne pouvait permettre à l'homme que de savoir jusque-là, on a donc intentionnellement fait ainsi, dedans il y a aussi des choses mélangées qui ne sont pas ce que Shakyamuni a enseigné. Aujourd'hui ce *Fa* qui est le nôtre est enseigné très clairement. Shakyamuni à l'époque n'a

laissé que des préceptes, Shakyamuni quand il était dans ce monde n'a pas laissé d'écrits. Shakyamuni dans ses dernières années, dans le processus du *xiulian*, pour que les gens puissent cultiver et pratiquer, puissent s'élever par le *xiulian*, a fixé de nombreux préceptes. Mais aujourd'hui nous n'avons pas ce genre de choses. En fait, ce que Shakyamuni a laissé de plus crucial sont les préceptes.

Nous n'avons pas besoin de pratiquer l'abstinence, ni de fixer des règles pour te dire comment faire. Pourquoi cela ? Parce qu'aujourd'hui nous avons laissé le *Fa*, ce *Fa* te dit comment tu dois faire. C'est pourquoi je dis que si je ne suis plus là ou que tu ne peux pas me voir, il faut « prendre le *Fa* pour maître » et seulement étudier ce *Fa*. Que tu réussisses ou non, que cela aille ou non, tout est déterminé par ce *Fa*. Si aujourd'hui Li Hongzhi voit que tel ou tel élève est très bien, qu'il t'ouvre une porte dérobée, te donne aussi un peu de *gong* et te permet de monter. Que tout le monde réfléchisse, avec ce genre de chose ne serais-je pas en train de saboter le *Fa* ? Donc, il faut absolument que chacun de vous cultive et pratique, tout le monde doit cultiver, cultiver réellement et solidement. Bien sûr, certains parmi nous ont contribué de façon vraiment particulière au Falun Dafa, mais ils cultivent aussi, seule la forme de *xiulian* est différente, c'est aussi une autre façon de cultiver et pratiquer. En fait, si je parle autant, c'est pour que vous puissiez étudier le *Fa* sérieusement, et cultiver et pratiquer sérieusement.

Peut-être que dans le futur, il y aura peu d'occasions que je transmette le *gong* dans le pays, l'important est donc que tout le monde sache comment bien maîtriser ce *Fa*. Le *Fa* vous est laissé à tous, mon but est justement de vous laisser ce *Fa* à tous. Si je suis toujours là à veiller sur ceux qui cultivent, si je suis à côté de toi et que tu ne fais pas ce que je dis, à quoi cela servira-t-il ? Cela ne servira à rien. Je l'ai dit, j'ai dit que mes *Fashen* peuvent te protéger. En fait, je n'ai pas parlé de la situation plus élevée, je n'ai pas encore parlé de ce qui est plus grand. Parce que chaque personne a un corps dans d'autres espaces, pour chacun quand ce corps-là a une énergie déterminée il peut devenir grand. Le corps que j'ai là-bas résultant de mon *xiulian* est déjà considérablement grand, grand jusqu'à quel degré ? Certains me demandent : Si le Professeur va aux États-Unis, comment vais-je pratiquer le *gong* ? Pourras-tu me protéger ou non ? Je dis qu'il y a mes *Fashen* qui te protègent. En réalité, il y a encore un autre sens, ce ne sont pas seulement mes *Fashen* qui te protègent, dans la limite d'espaces considérablement grands, dans une certaine limite des espaces de l'univers, on n'est pas encore sorti de mon ventre ! Où que tu ailles, n'est-ce pas là où je suis ? Alors tu n'as qu'à cultiver.

Bien sûr, il peut y avoir encore certains démons. Pourquoi certains démons peuvent-ils exister ? Je l'ai dit, j'ai récemment traité certains problèmes, cela en fait partie. Réfléchissez, dans chaque région du pays ou dans n'importe quel point de pratique apparaît souvent ce genre de choses qui font des dommages à notre *Fa*. Certains m'insultent, certains disent que le Falun Dafa n'est pas bon, qu'il est comme ceci et comme cela, ils interfèrent sérieusement avec notre *xiulian*. Mais réfléchissez tous, cela n'est-il pas une bonne chose ? Pendant tout le processus de ton *xiulian*, il existe la question de comprendre fondamentalement le *Fa*, la question de si tu es déterminé ou non, jusqu'à ce que tu aies cultivé et pratiqué jusqu'à la dernière étape, on teste toujours si tu es déterminé ou non vis-à-vis du *Fa*. Si cette question fondamentale n'est pas résolue, le reste est hors de question, il n'est pas question de quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas là le problème ? Si tu n'es pas déterminé vis-à-vis du *Fa* lui-même, peux-tu agir en te conformant au *Fa* ? Alors tout le reste ne te fera-t-il pas vaciller ? La personne pense que tout cela est faux, tout du long existera pour elle ce problème. Il y a donc cette forme de démon qui vient interférer avec nous. Alors quelle serait la situation sans ce genre de démon ? Les autres disent aussi que si tous ces sabotages vis-à-vis de ton Falun Dafa

n'existaient pas, si ces choses n'interféraient pas, ce serait trop facile de cultiver chez toi, alors comment pourrions-nous dire qu'ils se sont élevés ? Avec seulement un peu d'inconfort, d'inconfort physique, et seulement les ennuis que tu rencontres ordinairement, quelque chose ne sera-t-il pas omis alors ? Comment faire quant à la question de si tu es déterminé ou non vis-à-vis du *Fa* ? Quand l'homme cultive et pratique, il doit s'élever sous tous les aspects. Le cœur qui vacille est aussi un attachement à l'instabilité, c'est aussi un cœur d'attachement.

Je vais ici parler d'un autre problème en passant, je vais parler d'une autre chose. Puisque nous sommes sur le sujet, je vois que tout le monde voudrait que je parle un peu plus. Dans mes stages, j'ai mentionné un sujet, c'est la question du karma. En faisant de mauvaises choses on obtient du karma, en faisant de bonnes choses on peut accumuler du *De*, obtenir du *De*. Dans les derniers stages, j'ai aussi parlé du fait que l'homme peut engendrer une sorte de karma de pensée dont je n'ai pas parlé en détails auparavant, j'ai seulement parlé d'une façon générale de l'existence du karma. Je n'ai pas parlé en détail au sujet du karma de pensée, alors quel mauvais rôle peut jouer cette sorte de karma ? Vous êtes tous des assistants, dans le futur quand vous rencontrerez ce genre de situations vous pourrez bien l'expliquer à tout le monde. Certains nouveaux élèves dès qu'ils pratiquent le *gong*, insultent le Professeur ; certains nouveaux élèves dès qu'ils pratiquent le *gong*, insultent le Falun Dafa, leur pensée n'est pas déterminée.

Pourquoi cela apparaît-il ? En plus, ils disent beaucoup de mots grossiers, ils sortent même des mots grossiers auxquels habituellement ils sont incapables de penser, et même s'ils ne le prononcent pas cela va quand même apparaître dans sa pensée. Beaucoup ont passé par cette étape, surtout au début de la pratique il peut y avoir ce problème. Lorsque tu commences à vraiment et réellement cultiver, beaucoup peuvent rencontrer ce problème, alors certains vont penser : « Comment se fait-il que j'insulte le Professeur ? » Une pensée va surgir « Ce *Fa* est faux ! Il ne faut pas l'apprendre », il peut y avoir cette pensée. Certains n'ont pas une pensée déterminée, ils la suivent, alors ils ne pratiquent plus et n'y croient plus. Nous l'avons dit, cette méthode de *xiulian* est pour cultiver et pratiquer le *zhuyishi* du pratiquant, si même toi tu ne réussis pas à te contrôler, personne n'arrivera à te sauver. Pourquoi insistons-nous sur le fait de ne pas permettre aux malades mentaux d'assister aux stages ? C'est justement parce que lui-même ne réussit pas à se contrôler, il n'arrive pas à se maîtriser. Alors dans ce cas, à qui donnerions-nous le salut ? N'est-ce pas à toi que nous voulons donner le salut ? Voilà pourquoi nous avons parlé de ce sujet.

Une partie des gens sont capables de discerner cela. Certains vont penser : « Comment se fait-il que j'insulte le Professeur ? Comment se fait-il que j'insulte le *Fa* ? Je vais contrôler cela. » À la longue cela crée une tension mentale et il n'arrive pas à la contrôler, cependant mes *Fashen* savent tout. Quand ils voient que ta pensée est aussi déterminée, ils peuvent t'aider à éliminer ce karma de pensée. En réalité, c'est dû au karma de pensée, autrefois tu as insulté les autres, ces pensées pas bonnes du passé que tu as eues peuvent remonter à la surface. Pourquoi cela arrive-t-il ? Réfléchissez, nous pratiquons le *gong*, c'est en train d'éliminer le karma. Dans les autres espaces toute matière est vivante, j'ai dit cela il y a déjà longtemps, j'ai dit cela dans mes stages, ce karma lui aussi est vivant. Si tu veux éliminer ton karma, quand tu l'élimines, il va mourir et il n'existera plus, alors peut-il accepter cela ? Tu veux sa mort, peut-il accepter cela ? Il est déjà vivant, il ne te laisse donc pas pratiquer. Il ne te laisse pas pratiquer parce qu'il veut continuer à vivre, il ne veut pas que tu l'élimines, alors il reflète dans ton cerveau des mots grossiers, il ne te laisse pas croire au Falun Dafa, il te fait même m'insulter et penser toutes sortes de propos. Certains pensent alors qu'ils n'arrivent plus à discerner, ils se demandent si quelqu'un est en train de leur donner une indication, ou bien si

c'est parce qu'eux-mêmes savent vraiment, ils n'arrivent plus à discerner cela, alors ils suivent, cette personne est alors fichue, plus personne ne peut la sauver. En réalité, c'est ce karma de pensée qui joue un rôle d'obstruction.

Il s'agit d'une étape, une étape très courte, il suffit que ta pensée soit déterminée pour que tu puisses l'éliminer, pour que tu puisses éliminer ce karma. Autrefois dans les stages je n'ai pas insisté sur ce genre de chose, mais récemment, un bon nombre de personnes m'ont parlé de cette situation. Vous tous, ne vous inquiétez pas, que tu m'insultes ou que tu insultes le Falun Dafa, ce n'est pas toi qui es en train d'insulter. Il faut absolument discerner cela clairement, si ton *zhuyishi* n'est pas clair, c'est fichu, personne ne pourra te sauver. Ce phénomène est apparu dans de nombreuses régions, certains pensent même, « Comment puis-je être aussi indigne du Professeur ? Comment se fait-il que j'insulte le Professeur ? » Un élève de Changchun a dit : « Comment puis-je insulte le Professeur et insulte le Falun Dafa ? », il a dit devant ma photo : « Professeur, je ne peux plus pratiquer, dès que je pratique, je t'insulte dans ma pensée, je ne peux plus cultiver, je suis indigne du Professeur. » Dès qu'il était en contact avec le Falun Dafa, des injures lui venaient, dès qu'il prenait le livre, il disait des injures en pensée. Finalement il a dit : « Un Professeur si bon, un *Fa* si bon, je suis terriblement désolé. » Bien sûr, cet élève qui est le nôtre n'avait pas du tout une pensée confuse, il était très clair, disant qu'en faisant ainsi je suis indigne du Professeur. Plus tard, lorsqu'il pratiquait les exercices collectivement, il a informé l'assistant de notre point de pratique. L'assistant a immédiatement signalé cela au Centre général. En visant cette situation, les autres lui ont dit que c'était des démons qui étaient à l'œuvre, en fait cette sorte de karma est aussi une forme de démon. Pendant cette période où sa pratique de *gong* attirait les démons, tout le monde formait un cercle autour de lui pour pratiquer, tout le monde formait un cercle autour de lui pour lire le livre dans sa direction, sa tête s'est éclaircie, c'était en fait pour l'aider à éliminer le karma.

Bien sûr, mon livre peut avoir ce genre d'effet. Si tu n'y crois pas, quand certains tombent malades, bien sûr je n'aime pas dire tomber malade, en réalité cette maladie, ces vies microscopiques comme ces bactéries et ces virus, etc., sont toutes des manifestations du karma sur notre corps dans cet espace qui est le nôtre. Donc lire mon livre à haute voix peut les éliminer, ce qui est émis au moment de lire le livre à haute voix est du *gong*, ce qui est émis est le *Fa*, cela peut donc jouer le rôle d'éliminer le karma. Cet homme ressentait que sa tête était claire et allait bien. Mais une fois rentré à la maison, le problème revenait. Pourquoi est-ce revenu ? En fait, pendant cette période, c'est parce que son karma de pensée était très grand, il devait supporter un peu plus que les autres. Mais il a compris le problème et il l'a dépassé en le supportant, peu de temps après, mon *Fashen* l'a alors aidé à éliminer son karma, puisque le reste du karma est éliminé, il a donc pu traverser cela. Maintenant il va bien et n'a plus aucun problème. Si ce problème apparaît, il ne faut pas non plus le considérer comme un problème mental ou bien un *futi*, ce n'est pas du tout le cas.

Pour finir, j'aimerais exprimer quelques souhaits. Je ne veux pas vous prendre plus de temps, parce qu'il s'agit de la réunion des assistants et que votre centre a encore d'autres choses à faire. J'espère que dorénavant, vous pourrez avoir de l'enthousiasme pour l'étude du *Fa*. Il ne faut pas prendre la pratique quotidienne comme plus importante que l'étude du *Fa*, nous devons persister dans notre pratique quotidienne, mais nous devons de même avoir de la persévérance dans l'étude quotidienne du *Fa*. Il n'y a qu'à véritablement bien saisir ce *Fa*, il pourra alors guider ton *xiulian*. Certains attendent seulement le Professeur, dès qu'ils rencontrent des problèmes, ils attendent le Professeur pour leur répondre. En réalité, tout est dans ce *Fa*, il suffit que tu l'apprennes pour que tout puisse trouver sa réponse. Bien sûr, si tu

ne crois pas ce *Fa*, que tu vacilles, je dis que c'est une question de sens de l'éveil. D'ailleurs tous ceux qui sont ici parmi nous sont des assistants et vous faites le travail d'assistant, bien sûr, vous le faites tous bénévolement, nous ne vous forçons pas en exigeant que tu fasses de cette manière ou de telle ou telle façon. Bien sûr, nous exigeons des assistants qu'ils soient sérieux et responsables, la pratique doit être exclusive, c'est indispensable. Nous n'avons besoin d'aucune méthode administrative pour restreindre qui que ce soit, nous n'en avons pas non plus l'autorité, le *xiulian* dépend de soi-même. Nous ne faisons qu'assumer le devoir d'organiser et d'aider tout le monde à résoudre leurs problèmes.

Alors je pense que les assistants doivent avoir une compréhension du *Fa* un peu plus haute que les élèves en général, il faut donc beaucoup étudier le *Fa*. Lorsque certains élèves posent des questions et que vous ne pouvez pas répondre, je pense que là c'est aussi un problème. Ce n'est pas grave si tu es illettré, lorsque tu organises l'étude du *Fa* collective, lorsque tout le monde lit à haute voix, que tout le monde parle de ce qu'il comprend, c'est une élévation pour toi. Quand j'étais à Changchun, ils ont eu une réunion des assistants, je leur ai dit cette phrase : j'ai dit que notre forme de *xiulian* d'aujourd'hui, ces personnes qui cultivent et pratiquent dans la société des gens ordinaires sont comme les gens ordinaires, mais dans l'essence nous sommes des pratiquants de *gong*, nous sommes en même temps différents des gens ordinaires. Alors, en tant qu'assistant, que tout le monde réfléchisse, lorsque tu organises qu'un groupe de gens pratique le *gong*, quelle est ta responsabilité ? Si on cultive et pratique professionnellement, on sera responsable dans un monastère ou abbé principal. Réfléchissez tous, ne devons-nous alors pas bien faire ce travail ? En tant que personne qui cultive et pratique, tu dois cultiver et pratiquer, il faut encore aider les autres à cultiver et pratiquer. Cela ne veut pas dire que nos exigences vis-à-vis de vous sont élevées, en réalité c'est comme ça. Vous devez absolument bien remplir ce rôle de donner l'exemple, vous devez bien organiser pour les élèves, faire que ce Falun Dafa puisse encore plus rayonner et bénéficier à l'humanité. C'est ce que nous disons au plus bas niveau. En réalité, c'est aussi ainsi.

Il y a une autre chose à laquelle je viens de penser, tout à l'heure j'ai parlé des quelques exigences envers vous. Il y a encore des gens qui n'arrivent toujours pas à être sérieux dans leur travail ordinaire. Il semble qu'ils ne s'occupent plus de rien des choses de la société, ils sont juste en train d'attendre l'arrivée de la Catastrophe. Il y en a même qui me demandent, quand est-ce que cette Catastrophe va arriver ? J'ai parlé de cette question dans les stages. Je leur ai dit, quelle Catastrophe ? Réfléchissez tous, pour qui cette Catastrophe vient-elle ? Les bonnes personnes ne sont pas dans la Catastrophe, si véritablement il y a une catastrophe, toutes les bonnes personnes vont rester, car c'est pour éliminer les personnes mauvaises. Donc tu es quelqu'un qui cultive et pratique, tu es en train de t'élever, à quoi bon te préoccuper de ces choses-là. Quelle que soit la Catastrophe, cela n'a rien à voir avec toi. C'est-à-dire s'il y a vraiment une Catastrophe. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire clairement : cette Catastrophe n'existe déjà plus. Autrefois les gens ont parlé de l'explosion de la terre, de la collision avec des satellites, d'un grand déluge, vous savez que dans le passé, des catastrophes étaient fixées l'une après l'autre, les catastrophes fixées à différents niveaux ont toutes passé. La comète s'est écrasée sur Jupiter au lieu de heurter la Terre. Cette eau a déjà passé, l'année dernière l'eau a été vraiment abondante, il y en avait dans le monde entier, cela a déjà diminué à un degré très faible, diminué au point que cela est aussi passé. De nombreuses choses ont passé, c'est-à-dire que ce genre de Catastrophe n'existe déjà plus. La seule qui existe, et nous n'avons pas besoin de parler de façon obscure, la seule qui existe est que probablement dans le futur il faudra éliminer un groupe de gens, ces gens qui ne sont vraiment pas bons, peut-être vont-ils être éliminés par une violente épidémie, c'est possible. C'est pourquoi nous disons que même si certains parlent sans cesse de ces choses, tu ne dois pas t'occuper de ces choses, ce

genre de Catastrophe n'existe déjà plus. Comment cultiver et pratiquer, comme s'élever soi-même, c'est ça la question cruciale.

Je m'arrête là, continuons maintenant la réunion. (*Applaudissements chaleureux*).

Enregistrement audio fait par le Centre général d'assistance du Falun Dafa de Pékin

Enseignement du Fa à Guangzhou pour une partie des responsables des points d'assistance de tout le pays

Li Hongzhi

Le 27 décembre 1994

Nos centres d'assistance ont pris spontanément l'initiative de s'établir l'un après l'autre dans différentes régions. Bon nombre de personnes ont assisté au stage dans d'autres régions, ils ont trouvé que cette méthode était très bien et ont souhaité la transmettre aux gens de leur localité, puis ils ont pris l'initiative d'enseigner la pratique dans les parcs ou d'une autre façon, cela fait que l'influence du Falun Dafa devient de plus en plus grande. Vous avez tous fait beaucoup de choses, vous avez beaucoup contribué. En somme, en une phrase, vous souhaitez que davantage de gens obtiennent le *Fa*, que davantage de gens puissent s'élever, que davantage de gens en bénéficient, vous êtes tous en train de faire de bonnes choses. Les centres d'assistance sont établis l'un après l'autre et en de plus en plus grand nombre, dans le futur il pourra y en avoir encore plus, nous sommes donc maintenant confrontés à la question de savoir comment les gérer, dans le futur ce sera aussi une question prépondérante, donc nous vous demandons en temps voulu de vous asseoir et nous allons discuter et en parler un peu.

Dans le passé, la gestion de nos centres d'assistance a toujours eu des règles explicites. Vous le savez tous, quand les gens viennent apprendre le Falun Dafa, nous n'utilisons aucune méthode administrative, nous ne forçons pas les gens à apprendre, il n'y a pas de choses telles qu'offrir une promotion ou gagner de l'argent. Tout le monde est entièrement motivé par sa propre volonté, c'est aussi dans l'objectif d'apprendre ce *Fa* et de permettre à plus de gens d'en bénéficier, que vous faites ce travail avec enthousiasme. Autrement dit, on n'y ajoute aucune condition, de plus en faisant ce travail vous tous n'avez vraiment pas épargné votre peine, vous faites cela seulement dans l'objectif de faire quelque chose de bien pour les autres, de donner aux autres, il n'y a aucune récompense. Bien sûr, lorsqu'on dit qu'il n'y a aucune récompense, nous parlons du point de vue des gens ordinaires, je dis que promouvoir *Dafa* apporte à une personne un mérite et une vertu sans limites. Nous avons déjà stipulé à maintes reprises, et dans le livre également, les conditions de la création d'un centre d'assistance. Les centres d'assistance que nous mettons en place ne ressemblent pas à une unité de travail ni à une entreprise ni à une entité administrative de la société, nous ne faisons pas ce genre de choses, c'est notre particularité la plus prépondérante. Pourquoi ne pas faire cela ? Parce que cela pourrait facilement encourager les gens à souhaiter en faire une carrière, cela stimulerait facilement ce cœur. D'ailleurs, cela entraînerait également certains problèmes, si nos centres d'assistance fonctionnaient vraiment comme une unité de travail, cela entraînerait beaucoup de problèmes. Par exemple pour la location du lieu, cela coûterait de l'argent, pour installer un téléphone cela coûterait de l'argent, pour l'eau et l'électricité, tout coûterait de l'argent, alors d'où viendraient ces fonds ? Tout le monde enseigne la pratique bénévolement, nous ne demandons pas non plus de frais d'adhésion, on ne vous demande pas d'argent non plus, tout le monde fait de son plein gré, voilà pourquoi nous ne faisons pas cela, dans le *xiulian* véritable on ne peut pas faire ce genre de choses. Quand Shakyamuni transmettait son *Fa* à l'époque, pour que les gens ne développent pas ce cœur, il emmenait les disciples hors du monde séculier pour aller cultiver et pratiquer dans les temples, voilà son approche. Mais dans certaines autres religions, par exemple dans certaines religions occidentales, on n'a pas fait ainsi. Bien qu'elles n'aient pas fait ainsi, en fait elles ont aussi abordé la question de prendre

avec légèreté la réputation et les avantages. Autrement dit, si nous voulons vraiment cultiver et pratiquer, nous élever et faire cette bonne action, nous ne pouvons alors pas en faire une réelle entité économique ni en faire quelque chose comme une unité de travail, que tout le monde fasse absolument attention à cela.

Par ailleurs, il y a un autre problème, si tu touches de l'argent, si tu l'utilises pour t'enrichir, alors cela endommagerait complètement ce *Fa*, parce que le *Fa* est pour sauver les gens, on ne peut pas l'utiliser pour faire des affaires et développer un commerce. De plus, autrefois de nombreux maîtres de qigong soignaient les maladies des gens et donnaient des consultations, ils gagnaient de l'argent, dans d'autres méthodes de qigong il y en a qui ont fait comme ça. Il y a encore des gens qui disent ouvertement que sans argent on ne peut pas développer le Tao, en réalité tout cela ce sont des absurdités. C'est comme si tous les pratiquants de la Chine antique étaient très riches, alors qu'en réalité ils étaient dans le dénuement le plus complet. Bien sûr, nous ne sommes pas non plus contre le fait que tu aies de l'argent, j'ai déjà parlé de cela. À ton travail, tu peux très bien t'y dédier et gagner plus d'argent, c'est une affaire des gens ordinaires. Dans le processus de notre *xiulian*, il s'agit simplement de comment préserver ce *Fa*, de faire en sorte que ce *Fa* ne se transforme pas et ne dévie pas. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que tout le monde apprend de cette manière, ce sera laissé dans l'histoire pendant très longtemps à l'avenir. Tout le monde est en train d'apprendre ce *Fa*, de suivre ce *Fa*, si nous ne faisons pas très bien dès le début, si dès le début on dévie déjà, alors dans le futur il sera méconnaissable. Vous le savez tous, de mon côté je fais de mon mieux pour n'engendrer aucune chose pas bonne, aucun phénomène pas bon, il en va de même pour les centres d'assistance de chaque endroit dans le futur, ces choses que tu fais représentent aussi le Falun Gong, en un certain sens cela montre aussi une image du Falun Gong. Que chacune fasse absolument attention à sa propre image, à la façon dont vous faites votre travail, il ne faut pas ternir le Falun Gong. Si l'on créait des unités de travail et qu'on gagnait de l'argent, je dis que ce ne serait plus le *Fa*. Dès que de l'argent, des choses matérielles ou des avantages s'en mêlent, apparaîtront des choses comme toi tu gagnes beaucoup, moi je gagne peu, j'ai beaucoup travaillé, je dois avoir une compensation, comment se faire rembourser les frais, en plus dans la société on va te demander de cotiser, etc. Je pense que si nous prenions vraiment cette forme, ce ne serait plus le *xiulian*, ce serait tout à fait comme une entreprise, ça ne va absolument pas.

Nous transmettons aujourd'hui ce *Fa*, nous sommes en mesure de le transmettre parce que nous pouvons bien le maîtriser, et faire qu'il ne se déforme pas ni ne dévie. Si nous ne faisons pas bien dès le début, qui sait jusqu'où iront les générations futures. Auparavant, quand Li Hongzhi était là, on faisait d'une certaine façon, aujourd'hui on fait de même. Si je suis encore là, pour certaines choses je peux les rectifier pour vous ; une fois que je ne serai plus là, il est difficile de dire ce qu'il adviendra. C'est pourquoi nous avons des exigences strictes dès le début de faire ainsi, on ne crée pas d'entité physique. La façon dont notre pratique est gérée, c'est que nos centres d'assistance ne gardent pas d'argent, on assiste les gens sur une base entièrement bénévole. Nous ne formons pas non plus d'organisation ou de factions, vous faites tout simplement de bonnes actions bénévolement pour la population, pour davantage de gens.

Si quelqu'un veut cultiver et pratiquer, nous allons l'assister, chacun de nous est également pratiquant, voilà le principe. Alors quand vous établissez un centre d'assistance, il ne faut pas penser à avoir un local, un téléphone, ceci ou cela, on ne fait pas de cette manière. Certains de nos centres d'assistance utilisent les conditions existantes, soit ils font à la maison, soit ils utilisent leur lieu de travail, ils arrivent tous à très bien faire. Peu importe les conditions et comment nous faisons, ce qui est crucial c'est la compréhension du *Fa* et ce qu'on a saisi du

Fa, et si on peut ou non persévérer dans le *xiulian*, voilà ce qui est crucial. Ce qui est important, c'est l'élévation de soi, tout le reste est secondaire. Bien sûr, pour que nous puissions mener notre travail, certains nous fournissent de bonnes conditions, je dis qu'il n'y a pas de problème à cela. Par exemple, parmi nos élèves, certains dirigent une institution ou une entreprise ou une unité de travail ou sont PDG d'une société, ils ont les bonnes conditions et nous fournissent un endroit où vous pouvez vous asseoir ensemble et avoir une réunion, je dis qu'il n'y a pas de problème à cela, cela n'implique pas de question d'argent. Puisque nous avons des élèves dans chaque métier et profession, ils peuvent résoudre ces choses, de plus ils prennent l'initiative et se portent volontaires, ils sont contents de remplir leur devoir envers le Falun Gong et d'y apporter leur contribution. Ce genre de choses est apparu dans les différentes régions, fournir un endroit pour le Falun Gong et fournir des conditions pratiques, tout le monde est très actif pour faire ce genre de choses.

De plus, pour aider les élèves dans leur pratique, les centres d'assistance des différentes régions ont successivement imprimé des petites brochures, comme *Le Falun Dafa à Changchun*, *Le Falun Dafa à Pékin*, *Le Falun Dafa à Wuhan*, etc. Je trouve que cette forme est aussi très bien, ce n'est pas important si c'est sous la forme d'un journal ou d'un dépliant, ce sont des partages internes de nos élèves. Ce sont des choses qu'on a besoin que tout le monde fasse et qu'on transmet en temps voulu aux gens. Mais en général ce qu'ils font est très simple, une ou deux feuilles, ou bien avec une meilleure qualité d'impression, tout cela convient. Alors, comment gérer les coûts d'impression ? Cela implique de l'argent. D'après ce que je sais, toutes les régions qui ont fait cela ont utilisé la méthode suivante : certains élèves sont dans les affaires, à l'heure actuelle pas mal de gens ont leur propre société ; ou bien dans leur travail ils s'occupent de ce genre de choses ; ou bien ils travaillent comme cadres dans l'administration, ils ont ce genre de conditions pratiques, dans leur unité de travail ils ont une imprimerie, ils utilisent cette situation favorable ; ou bien c'est un entrepreneur qui offre les conditions pratiques, il fait cela pour toi. Nos centres d'assistance ne touchent pas d'argent, ce sont ces gens qui nous aident à le faire. Nous fournissons seulement le texte, une fois fait, nous distribuons les documents imprimés, c'est toujours fait de cette façon, je trouve que c'est aussi bien ainsi. Certains pensent que c'est quelque chose qui doit être fait et ils le font régulièrement, si ça ne marche pas ils cherchent un autre moyen. Nous pouvons ne pas faire cela régulièrement, si on a les conditions on peut le faire régulièrement. S'il n'y a pas les conditions, il ne faut pas forcer, voilà le principe.

Concernant la gestion des centres d'assistance, il y a déjà des règles claires et tout le monde a agi selon ces règles. Il y a aussi certaines exigences pour créer un centre d'assistance, je vous en ai déjà parlé, les nouveaux centres d'assistance doivent s'annoncer à Pékin ou à un autre des principaux centres d'assistance, les centres d'assistance des provinces ou des grandes villes doivent s'occuper des centres d'assistance dans leur juridiction, par exemple le centre d'assistance de la ville de Guiyang doit prendre la responsabilité pour la province du Guizhou, les centres d'assistance des différents districts doivent être en relation régulière avec lui. Ce n'est pas forcément pratique si tous contactent Pékin. Les grandes villes doivent aussi s'occuper des districts alentour, cela les aide à développer leur travail, chacun de vous a pour principe de prendre sa responsabilité envers le Falun Gong, si tu ne t'en occupes pas, s'il fait à sa guise, s'il ne comprend pas les directives, concrètement il déviara et créera des dommages au Falun Gong. Il y a aussi de grands centres d'assistance comme celui de Wuhan, qui s'occupe de plusieurs provinces proches, je pense aussi que c'est très bien, ils ont beaucoup d'expériences, avec le temps je suis aussi rassuré, leur compréhension du *Fa* est très bonne, ils ont aussi effectué du très bon travail, la situation est en général ainsi. Nos centres d'assistance ne doivent absolument pas dévier.

Certains ont fait passer un papier avec la question : comment composer les membres de l'équipe du centre d'assistance ? Ce sont tous des bénévoles. Mais il y a une règle : le responsable du centre d'assistance doit avoir assisté à mon stage. Plus on a écouté, plus la compréhension est profonde, si on a peu écouté, en général la compréhension n'est pas profonde, voire même pour certaines choses on n'a pas vraiment compris de quoi il s'agit, dans ce cas il se peut qu'on emmène les gens dans la déviation. Bien sûr, si en dehors du stage on écoute davantage, on lit davantage, on apprend davantage, cela peut aussi enrichir et faire que l'on comprend mieux. Au moment de choisir quelqu'un, il faut choisir quelqu'un d'enthousiaste, qui est droit, qui ne fait pas de choses malhonnêtes.

De plus, le *xiulian* du Falun Gong n'est pas le *xiulian* d'un qigong ordinaire, c'est un *xiulian* de haut niveau. Cette affaire est très difficile à faire, purifier le corps d'une personne et élever véritablement le critère de *xinxing*, c'est considérablement difficile, je dois émettre de nombreux *gong* pour purifier leur corps et nettoyer leur corps, je dois leur installer beaucoup de choses, je dois aussi leur expliquer le *Fa* à fond, cette affaire est très difficile. Je peux faire tout cela en un temps très court. S'ils cultivaient et pratiquaient par eux-mêmes, il leur faudrait peut-être des dizaines d'années pour atteindre cette étape, même avec un autre maître ordinaire ce serait difficile d'y arriver en un ou deux ans. Guider véritablement une personne n'est pas facile, mais ruiner une personne se fait en un instant, c'est extrêmement facile, c'est pourquoi nous avons toujours ces exigences.

Nous avons cette règle : on ne laisse pas les personnes ayant des fonctions dans les associations de qigong des différentes régions travailler dans nos centres d'assistance. Mais il y a une exception, par exemple il y a un responsable de notre centre d'assistance qui est une personne très bien et qui souhaite quitter l'association de qigong pour venir travailler au centre d'assistance. Comme son association de qigong se trouve dans un état de quasi-paralysie, que de plus cet homme est vraiment bien, que de plus il est capable d'une bonne maîtrise, c'est la seule et rare exception. Les gens dans les associations de qigong des autres régions n'ont pas une profonde compréhension de notre *Fa*, dans leur esprit, ce qui est important, c'est comment gagner de l'argent, comment gérer les différentes méthodes de qigong, les stéréotypes formés dans leur ancien travail sont très marqués dans leur esprit. Alors s'ils nous considèrent comme un qigong ordinaire et nous gèrent comme tel, il se peut qu'ils ruinent nos élèves, c'est pourquoi nous avons toujours dit que les gens de l'association de recherche scientifique sur le qigong ne peuvent pas travailler pour nos centres d'assistance. Les responsables de nos centres d'assistance sont toujours validés par notre association de recherche, la plupart sont désignés et nommés par moi personnellement, ceci aide directement à s'assurer que notre *Dafa* ne dévie pas. Sinon, si l'on suivait la gestion des qigong ordinaires, réfléchissez, là-dedans il y a toutes sortes de documents chaotiques, ils les amènent ici pour les vendre, ils seront enchantés, car c'est une bonne occasion de gagner de l'argent, cela leur permet de gagner beaucoup d'argent, ils font un peu de ceci, un peu de cela. Leur objectif est de gagner de l'argent, ce n'est pas qu'ils veulent intentionnellement endommager notre méthode, mais cela joue un rôle destructif. N'importe laquelle de ces choses chaotiques peut interférer avec nos élèves. Il est facile pour les personnes qui ne comprennent pas en profondeur le *Fa* de dévier. Il y en a même qui amènent encore des livres de qigong chaotiques pour les vendre, c'est ainsi que font les autres méthodes de qigong.

Maintenant, quand un maître de qigong vient donner un stage, les gens y réfléchissent rationnellement, ils ne sont plus aveugles comme avant, dès qu'un maître de qigong donnait un stage, ils y assistaient. Maintenant les gens sont plus pondérés, ils observent d'abord pour

voir si c'est vrai ou faux, ce n'est plus comme avant, alors les maîtres de qigong ont beaucoup de mal à donner des stages. Quand ils n'arrivent plus à avoir suffisamment de participants, ils tirent nos élèves pour qu'ils participent, ainsi ils ont ouvert un stage et gagné de l'argent, mais nos élèves sont en ruine. Nous faisons une chose tellement grande et nous dépensons tellement d'efforts, mais en un instant cela a ruiné nos élèves. Bien sûr, pour certains élèves on ne peut pas avoir des exigences trop élevées, après tout ils commencent tout juste à apprendre le *Fa*, leur compréhension du *Fa* n'est pas nécessairement très profonde, ils pourraient se ruiner eux-mêmes sans s'en rendre compte. Auparavant nous avions cette règle : tout responsable de centre d'assistance dans n'importe quelle province ou ville agissant ainsi doit être remplacé, on ne peut absolument pas le garder.

Si parmi les gens des centres d'assistance des différentes régions ou parmi les assistants des points de pratique il y en a qui tirent nos élèves pour écouter d'autres maîtres de qigong, qui vendent des documents d'autres qigong parmi nos élèves, ou bien qui tirent nos élèves pour aller vers des choses déviées et perverses, ce genre d'assistant on doit le remplacer sans exception, on ne peut absolument pas le garder, si on le garde il y aura des problèmes sans fin. Cela endommage déjà sérieusement le *Fa*, c'est de l'intérieur qu'on sabote le *Fa*, ce n'est absolument pas permis, cela ne peut absolument pas être toléré, dès qu'apparaît une personne de ce genre on la change.

Notre principe est d'avoir une gestion souple, mais sur la question de la pratique de *gong*, nous sommes très rigoureux, personne ne doit l'enfreindre. Au niveau de l'organisation, c'est très souple, si tu souhaites participer à la pratique, viens, si tu ne souhaites pas y participer, pars. Si tu viens, nous sommes responsables vis-à-vis de toi et te disons comment faire. Si tu ne souhaites pas apprendre, ce cœur qui est le tien, qui pourrait le retenir ? Si on te faisait rester ici et que tu ne fais pas bien, tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, alors tu désintégrerais et détruirais notre *Fa* de l'intérieur, nous ne permettons pas qu'on fasse ce genre de choses. Qui souhaite apprendre peut apprendre. Une fois qu'il réalise ce qu'est le *Fa*, il va cultiver. Le cœur d'une personne s'orientant vers le bien vient de sa propre volonté, on ne peut pas forcer quelqu'un en lui disant tu dois absolument bien faire, sinon ça ne va absolument pas. Mais elle ne veut absolument pas, que peux-tu faire en ce qui la concerne ? On dit que si une personne ne veut pas cultiver, même un bouddha ne peut rien faire, cela doit venir d'elle-même, on ne peut pas la forcer.

Il y a une autre chose, nous avons beaucoup d'élèves, un très grand nombre, qui lisent tranquillement le livre, ils le lisent tous les jours, ils le lisent même chaque fois qu'ils rencontrent un problème. Sur ce point, ils font même mieux que nos assistants, chaque centre d'assistance doit donc organiser pour que tout le monde étudie davantage le *Fa*, en particulier les assistants de chaque point de pratique doivent donner l'exemple. Nous avons des exigences pour les assistants (pour les élèves, si tu veux apprendre tu apprends), il faut absolument cultiver et pratiquer le Falun Gong de manière exclusive, sans quoi ce groupe d'élèves sera mal guidé par l'assistant. Puisqu'on est un assistant, on doit faire bien, nous devons faire que les assistants approfondissent leur compréhension du *Fa*, faire que dans la vie quotidienne ils lisent davantage le livre. Bien sûr, beaucoup d'assistants prennent cette tâche très au sérieux et souhaitent vraiment faire ce travail, mais parfois leur niveau d'éducation est limité, pour certains c'est même difficile de lire le livre, certains sont aussi très âgés, ce n'est pas grave, ils peuvent quand même organiser pour que tout le monde étudie le *Fa*. Quand ils organisent et que tout le monde étudie et lit le *Fa* à haute voix, ils vont l'entendre, n'est-ce pas ? Lorsque les autres parlent de leurs expériences, ils s'élèveront en même temps que les autres. Tant que vous étudiez, vous pouvez tous vous élever. Il faut associer l'étude du *Fa* aux exercices, les

deux doivent être bien faits en même temps.

Il y a actuellement beaucoup d'endroits où l'organisation de la pratique est très bonne, mais souvent ils ont négligé l'étude du *Fa*. Quand les élèves posent des questions, les assistants ne peuvent pas y répondre ni expliquer clairement, ils attendent seulement de poser des questions au Professeur, ils essaient de trouver où le Professeur est allé. En fait, pour certaines questions j'en ai déjà parlé dans le livre, si vraiment vous ne pouvez pas répondre aux questions, vous pouvez organiser pour que tout le monde écoute les enregistrements et les écoute davantage, toutes ces questions trouvent leur réponse dans le livre, j'en ai parlé de façon résumée dans le *Falun Gong* (édition révisée), tant qu'on étudie sérieusement, elles peuvent toutes être résolues. À Changchun, depuis l'essor de l'étude du *Fa*, les élèves n'ont plus de questions à me poser quand ils me voient, quand ils me voient ils ne me posent plus de questions. Sinon, comme tout le monde me connaît, dès que je sors de chez moi – car c'est ma ville natale – dès que je suis dans la rue une quantité de gens pourraient demander ceci ou cela, car il y a tellement de gens qui apprennent le *Fa* et beaucoup d'entre eux me connaissent. Actuellement, quand ils me rencontrent, ils me disent bonjour Professeur, ils n'ont rien d'autre à dire parce qu'ils n'ont plus de questions à me poser. Depuis qu'ils ont commencé à mémoriser le livre, ce n'est plus après avoir fait quelque chose que les élèves se mesurent au *Fa*, mais c'est avant de faire qu'ils savent s'il faut faire ou non, c'est excellent. Ils étudient le *Fa* en considérant cela comme une chose indispensable à la pratique, et considèrent que c'est quelque chose d'encore plus important. Je pense que chaque région devrait aussi étudier le *Fa* comme on le fait à Changchun, développer l'essor de l'étude du *Fa*, de nombreux problèmes seront aisément résolus, vous résoudrez vous-mêmes ces problèmes. À part cela, au moment de choisir un assistant, il ne faut absolument pas que ce soit lié au fait que la personne a de bonnes relations avec toi ou que ce soit un ami, que cela vienne d'un sentiment ; ou bien que tu penses que ce sera difficile de remplacer un assistant une fois qu'il a été choisi. On ne peut pas faire comme ça, il faut être responsable vis-à-vis du *Fa*, il faut absolument faire attention à ces choses. Si quelqu'un atteint le critère et est capable, il peut le faire ; s'il n'est pas qualifié, mieux vaut chercher une autre personne pour faire le travail provisoirement, car on ne va pas l'accepter faute de mieux. J'ai déjà parlé de ça dans le passé, les moines cultivent dans les monastères et le chef du temple s'appelle le vénérable, l'abbé, ils ne font rien d'autre que la cultivation. Nous cultivons dans la société des gens ordinaires et notre *Fa* est bon, il permet aux gens de cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés, y a-t-il une différence entre les assistants de ton site de pratique et les abbés et les vénérables dans les monastères ? Ce n'est pas que nous avons de hautes exigences envers vous, c'est réellement quelque chose avec un mérite et une vertu incommensurable. Peu importe combien de gens vont réussir leur cultivation à ton site de pratique, même si seulement une réussissait, cet assistant aurait un mérite et une vertu incommensurable. C'est une affaire très sérieuse et vous devez la faire bien. Nous avons adopté les conditions les plus pratiques pour le *xiulian*, pour vous permettre de vous élever, même si ces conditions sont pratiques, cela ne signifie pas que nous pouvons ne pas prendre la responsabilité envers le *Fa* et agir à notre guise. Dans le futur, il pourra y avoir des gens qui cultivent et pratiquent de façon professionnelle, tout ça sera possible, il faut fournir certaines conditions.

Pendant cette période de pratique, dans chaque région de nombreux problèmes peuvent avoir surgi, vous pouvez poser des questions là-dessus. Vous pouvez poser des questions sur les choses que vous ne savez pas comment gérer dans votre pratique ou dans votre travail, je vais vous répondre.

Un disciple : Concernant la question de savoir si les élèves de Falun Gong peuvent participer

à des démonstrations de pouvoirs supranormaux.

Le Maître : Je n'ai pas encore vu une telle chose, c'est absolument interdit de faire ça, il est absolument inacceptable de faire ça. Est-ce qu'il cultive et pratique exclusivement le Falun Gong ? Que faisait-il avant ? (*Quelqu'un intervient : Cette personne avait appris d'autres qigong, mais son gong n'avait pas augmenté. Son gong n'a augmenté qu'après qu'il a commencé à pratiquer le Falun Gong, il dit qu'il a atteint « les trois fleurs réunies au sommet de la tête ».*) Nous devrions éduquer ces gens, si on veut pratiquer le Falun Gong, on doit agir selon les exigences du Falun Gong. Cette personne n'agissait pas du tout selon les exigences du Falun Gong et n'atteignait pas du tout le critère pour un pratiquant de Falun Gong, en outre, il est très possible que cette personne soit possédée. Lorsqu'il pense que c'est bien de faire ça et qu'il recherche cela, mon *Fashen* ne va pas du tout s'occuper de lui, c'est probablement le cas. Des cas de ce genre endommagent notre *Fa* d'un autre angle et c'est complètement inacceptable. Si cette personne peut vraiment persévérer dans le *xiulian*, elle doit agir selon nos critères, sinon nous ne lui fournirons aucun moyen. Il ne fait pas partie des pratiquants de Falun Gong. Si des gens qui pratiquent d'autres qigong veulent venir apprendre le *Fa*, ils peuvent venir apprendre, tout dépend de leur affinité prédestinée. Demander aux gens de venir apprendre, qu'on amène des gens pour qu'ils apprennent ; ou bien eux-mêmes ne veulent pas apprendre, mais quand tout le monde vient apprendre, ils viennent aussi en les suivant, je dis que cela n'apporte rien de bien. Certains ont les deux possibilités, ils peuvent être sauvés ou ne pas être sauvés, parce que nous accordons de l'importance à l'affinité prédestinée. Ne regardez pas combien de personnes amène quelqu'un, la question est si ces personnes peuvent pratiquer le Falun Gong et si elles peuvent pratiquer exclusivement le Falun Gong. Quand vous retournerez chez vous, dans l'élan vous devriez instaurer une étude du *Fa*, vous devriez être capables de faire cela partout, sinon ce problème sera de plus en plus saillant.

Un disciple : Pouvons-nous augmenter le nombre de responsables du site de pratique ?

Le Maître : Oui, vous pouvez ajouter des gens, vous pouvez les sélectionner vous-mêmes, ça va d'ajouter une ou deux personnes, assurez-vous de sélectionner des gens qui comprennent le *Fa* plutôt bien et qui sont enthousiastes pour faire cette tâche.

Un disciple : Un élève a dit : J'ai déjà atteint les trois fleurs réunies au sommet de la tête, le 15 août Professeur Li Hongzhi a emmené mon « Fashen ».

Le Maître : Faites attention ! Tous ceux qui sont comme ça ont des hallucinations causées par toutes sortes d'attachements. Ce genre de personnes sont apparues l'une après l'autre dans quelques régions. Comme dans la situation que tu viens de mentionner, celui-là est dans une situation très dangereuse. Il a dit : J'ai atteint les trois fleurs réunies au sommet de la tête, combien mes capacités sont grandes, finalement il a dit : Je suis un bouddha, n'apprenez pas de Li Hongzhi, apprenez de moi ! S'il continue ainsi, à la fin va apparaître ce genre de problème. Avec ce genre de personnes, vous devriez immédiatement lui signaler le problème et lui dire de s'assurer de se débarrasser de ces attachements, car des problèmes peuvent facilement apparaître. Au début, ces gens me respectent beaucoup, certains m'écrivent même des lettres de sang, ils se taillent les doigts pour écrire une lettre de sang, disant qu'ils vont cultiver et pratiquer le Falun Gong jusqu'au bout. À la fin, ils disent qu'ils sont des « bouddhas » et disent : N'apprends pas avec Li Hongzhi, apprends avec moi. C'est parce qu'ils ont chuté, ils recherchent la renommée et le gain, et avec l'ajout de l'interférence des démons, ils n'arrivent pas à s'en libérer. En apparence ils disent toujours que le Falun Gong est bon, mais la vérité c'est que leurs actes font du tort au Falun Gong. C'est comme je vous ai dit

avant, quelqu'un a dit : Le Falun Gong est vraiment bien, vous n'aurez aucun problème une fois que vous aurez appris le Falun Gong, regardez, je peux marcher au milieu de la route avec ce livre à la main et aucune voiture n'ose me heurter. N'est-il pas en train de faire du tort au Falun Gong ? En apparence il semble qu'il prenne la défense du Falun Gong, mais au fond il fait du tort au Falun Gong.

Un disciple : Que pensez-vous des démonstrations de qigong et des représentations dans le but que les autres s'en inspirent qui ont eu lieu récemment dans la région de Guangzhou, organisées par la Société de recherche scientifique sur le qigong.

Le Maître : La Société de recherche scientifique sur le qigong de certaines régions est sous l'administration de la Commission des sports, qui considère le qigong comme une sorte d'activité sportive. C'est considéré comme une activité sportive de masse, donc parfois cette dernière organise des événements avec toutes sortes de pratique de qigong, c'est comme faire de la gymnastique. En certaines occasions elle organise des événements de qigong, car, après tout, elle le considère comme une activité sportive et non pas comme quelque chose de mauvais. Même si nous ne voulons pas faire cela, si les gens le veulent, comme une démonstration de courtoisie, nous pouvons nous organiser pour que des gens y aillent, nous pouvons faire les mouvements comme si c'était simplement de la gymnastique. Mais faites attention, c'est à condition que nous ne le fassions pas comme une chose que l'on doit faire, mais passivement si la Société de recherche scientifique sur le qigong nous demande de le faire. Ce doit être clair pour tout le monde que si nous faisons un ou deux exercices ensemble, c'est dans le but de soutenir leurs activités sportives, on peut faire ainsi dans des cas particuliers. Mais il y a une chose sûre, s'il y a d'autres maîtres de qigong qui organisent ce genre d'activité comme un spectacle, nous n'allons pas y participer. Ça va seulement si c'est un événement sportif, vous devez gérer cela correctement.

Il y a encore un autre problème, dans les centres d'assistance de certains endroits il y a la situation suivante, vous êtes tous en train de propager le Falun Gong à grande ampleur et certains ont adopté la forme de tenir des stages. C'est mieux de ne pas l'appeler « tenir des stages », nous pouvons utiliser un autre terme. Parce qu'en faisant cela, personne n'est capable d'enseigner ce *Fa*, alors évidemment qu'on ne peut pas faire ainsi. Si quelqu'un se tenait là et enseignait le Falun Gong, s'il disait aux gens ce qu'ils doivent faire et enseignait ce *Fa*, cela reviendrait à transmettre un *Fa* pervers et à saboter *Dafa*. Il n'y a qu'un seul Falun Dafa. Ça va si quelqu'un prend le livre et le lit à haute voix, ça va si le responsable du centre désigne quelqu'un pour lire le livre à haute voix.

Vous devriez organiser aussi pour que les gens regardent les vidéos, c'est-à-dire les vidéos de l'ensemble des enseignements enregistrés, on regarde la première leçon puis on s'arrête pour apprendre les exercices ; le lendemain on regarde la deuxième leçon puis on s'arrête pour apprendre les exercices.

En outre on peut écouter les cassettes audio, on écoute aussi une leçon après l'autre, ensuite quelqu'un enseigne les exercices, ce n'est pas un problème, on peut apprendre les exercices ensemble. Nous pouvons tous utiliser cette forme dans le futur, c'est la meilleure forme. Nous pouvons organiser que les gens apprennent la pratique ensemble, ils peuvent apprendre de cette façon.

De plus, les gens qui sont venus en petits nombres peuvent directement suivre les autres pour faire les exercices sur les sites de pratique et ensuite lire le livre et écouter les enregistrements,

faites ainsi. Mais il faut s'assurer d'une chose : nous ne devons pas gérer toute l'activité d'enseigner la pratique de la même façon dont on gère une affaire, nous devons faire avec ce que nous avons, nous ne pouvons pas demander d'argent. Que nous empruntions une salle de classe, une salle de réunion ou un auditorium s'il y a beaucoup de monde, on peut faire ainsi, mais on ne peut pas prendre d'argent. Nous avons déjà fixé comme règle absolue qu'on ne peut pas en faire une entité réelle touchant de l'argent, il faut absolument faire attention à ce point. S'il y a vraiment la situation particulière où nous avons beaucoup d'élèves et qu'il y a beaucoup de gens venus apprendre le *Fa*, qu'alors nous avons besoin d'un grand endroit, mais si nous n'arrivons pas à en emprunter un et que nous devons absolument utiliser un auditorium et que cet auditorium demande une location, alors dans cette situation tout à fait particulière vous devez communiquer directement avec Pékin. Si c'est vraiment la situation, alors vous pouvez récolter le coût de la location de l'auditorium, mais il ne faut pas garder un seul centime. De toute façon, on ne peut garder aucun argent, les centres d'assistance ne peuvent pas garder d'argent et nous ne nous engageons dans aucune activité d'affaires. Cette question, je vous en ai parlé très clairement parce qu'elle est très sérieuse. Notre méthode est capable de s'engager sur un chemin droit, rien que sur ce point on a une différence fondamentale d'avec les autres qigong.

Un disciple : Shanghai rapporte qu'un pratiquant de Falun Gong, qui n'a participé à aucun stage, a dit avant qu'il n'organise pour que les autres fassent les exercices : « Adorez notre vénérable Maître Li Hongzhi, étudiez le Dafa du Falun Gong et cultivez le xinxing et Zhen-Shan-Ren. » Ensuite ils ont fait les exercices ; après avoir terminé les exercices, il a dit : « Nous avons conclu la pratique, merci Maître. » Il a dit que c'était pour rendre hommage au Maître.

Le Maître : Il n'a assisté à aucun stage ? (*Réponse : Non.*) Ce que tu as dit est très important. Parce que dans de nombreuses régions, il y a des élèves qui, dès qu'ils ont lu le livre ou entendu les enregistrements audio, trouvent que c'est très bien, mais ils ne savent pas quoi faire, cela peut arriver dans le futur, cela peut arriver dans d'autres régions. Surtout, faites bien attention à cela. Chaque fois que vous entendez quelqu'un signaler cela, peu importe la région de votre centre d'assistance, vous avez la responsabilité de lui dire qu'il ne devrait pas faire ainsi. Cela peut souvent amener les gens qui n'ont pas appris le Falun Gong à faire ces choses sans en être conscients. Le fait est que cette personne n'a participé à aucun stage ni n'a pleinement compris les choses, alors il est possible qu'il veuille faire étalage de lui en agissant ainsi. Mais ne tirez pas de conclusion en ce qui le concerne, dans le futur après qu'il aura participé à l'étude, il saura comment gérer cette question. C'est vraiment un problème, vous devez surtout y faire attention, peu importe dans quelle région ce genre de choses apparaît, si les centres d'assistance sont au courant, ceux qui habitent les régions proches peuvent lui téléphoner ou utiliser d'autres moyens pour qu'il arrête de faire ainsi, il faut corriger ce genre de choses.

Concernant Shanghai, j'irai là-bas lorsque l'occasion se présentera, j'ai toujours eu ça à l'esprit.

Un disciple : Qu'en est-il du Centre général de Harbin qui organise pour un groupe d'assistants d'aller à Changchun pour apprendre de leurs expériences.

Le Maître : La situation à Harbin est très bonne. Après qu'ils ont organisé pour un groupe d'assistants d'aller à Changchun pour assister à une conférence de partage d'expériences organisée par le Centre général, leur compréhension est devenue très élevée et ils ont organisé diverses activités, de ce côté-là c'est très bien. Le Centre général de Changchun m'a informé

de la situation à Harbin, je suis au courant. Je vois qu'il fait beau l'été à Harbin, en particulier si tout le monde s'assied sur les berges pour lire, c'est très bien.

Un disciple : Qu'en est-il de la ville de Daqing qui invite le Maître pour donner un stage.

Le Maître : Ne mentionnons plus ce qui concerne les stages, à l'avenir je vais arranger les choses avec une planification d'ensemble, car il y a beaucoup d'invitations maintenant, j'ai déjà vu deux invitations de Daqing, l'année dernière lorsque nous avons organisé à Qiqihar, les gens de Daqing sont venus.

Un disciple : Qu'en est-il de propager le Fa dans les régions où le Maître n'a pas donné de stages.

Le Maître : Vous pouvez faire ainsi, après avoir écouté le *Fa* à Guangzhou cette fois, vous devriez retourner chez vous et rassembler les élèves qui n'ont pas assisté au stage et leur parler. Si vous enregistrez les conférences, vous pouvez organiser pour que les gens les écoutent, les enregistrements audio des conférences à Jinan sont déjà disponibles, c'est très bien, vous pouvez organiser pour que les gens les écoutent ensemble. N'écoutez pas la totalité en une seule fois, après avoir écouté une partie, faites une pause et parlez-en selon votre capacité de compréhension et ensuite que chacun parle de sa compréhension, de façon à rendre cela dynamique.

Un disciple : Qu'en est-il de la question du soutien financier.

Le Maître : Peu importe à quel point les gens sont riches ou quel soutien financier ils veulent donner au Falun Gong, nous ne l'acceptons pas. Pourquoi ? C'est parce que si tu gardes de l'argent, alors les autres centres d'assistance ne vont-ils pas garder de l'argent aussi ? Si tous les centres d'assistance gardent de l'argent, dans le futur lorsqu'il y aura de l'argent impliqué, le cœur des gens changera, alors nous ne faisons pas ça. Si une personne veut vraiment donner une contribution au Falun Gong, lorsqu'il y a des choses comme acheter du matériel ou lorsque nous menons des activités d'étude du *Fa*, vous pouvez la laisser faire des choses qui aident les activités et elle peut s'occuper des choses qui doivent être faites à ce moment-là, ça va.

Un disciple : Comment doivent se conduire les assistants qui ont leur œil céleste ouvert.

Le Maître : Comment doivent se conduire les assistants qui ont leur œil céleste ouvert ? Lorsque les gens font généralement bien dans leur pratique, ne leur dites rien. Pour le cas particulier de certains élèves, s'ils ont quelques insuffisances, tu vas vers lui pour lui dire dans quel aspect il doit s'élever, à quel endroit il y a un problème, tu peux lui parler comme ça. Si tu dis directement de quelle taille est ton *Falun*, de quelle forme est son *Falun*, si tu parles comme ça, les gens vont venir autour de toi tous les jours, ce genre de choses va arriver toute la journée. Il y aura aussi des gens qui vont te demander à quelle hauteur ils ont cultivé, il ne faut surtout pas parler à la légère, dès que tu lui parles, la personne va développer un attachement. Tu dois bien gérer cela.

Un disciple : Certains ont dit que leur pratique avait reçu un soutien enthousiaste de leur lieu de travail.

Le Maître : Dans beaucoup de régions, dans les régions froides, c'est très pénible lorsqu'on

pratique en hiver ! Mais certains lieux de travail nous soutiennent beaucoup et nous fournissent un local, il y a de nombreux cas de ce genre. C'est parce que nous avons une influence positive, après avoir fait les exercices, les élèves nettoient le lieu et lorsque c'est après une chute de neige, ils enlèvent même la neige de la cour. Comme nous nous conduisons si bien partout où nous sommes, c'est tout naturellement que les gens nous fournissent des conditions favorables.

Un disciple : Qu'en est-il des élèves de Falun Gong qui se rassemblent pour parler de leurs expériences et compréhensions.

Le Maître : Changchun a fait un enregistrement vidéo dans lequel les élèves parlaient de façon vivante et les élèves dans l'audience étaient très enthousiastes, certains avaient même les larmes qui coulaient. Ils étaient vraiment contents parce que la réunion était faite de façon animée et l'atmosphère était excellente. C'est comme tu viens de dire, dans ce champ, à part le fait que je n'étais pas là personnellement, rien ne manque, c'est comme si c'était moi qui avais organisé le stage, le champ est très fort. On peut dire que c'est un rassemblement du Falun Gong et c'est pareil à un *Fahui*, alors l'effet est excellent. Lorsque dans le futur il y aura beaucoup d'élèves, les élèves pourront faire ainsi et parler de leurs expériences et compréhensions. Étudier le *Fa* de cette manière est très éducatif, les élèves parlent de ce qu'ils ont obtenu après avoir appris la pratique, d'une certaine façon, ceci est encore plus vivant que notre discours.

Un disciple : Qu'en est-il du fait que chacun partage ses expériences et compréhensions.

Le Maître : Les choses que l'on voit à un niveau élevé, on les obtient grâce à l'affinité prédestinée, au fur et à mesure de l'élévation de niveau, on ne peut plus partager ces choses-là. On ne peut que partager comment nous nous sommes élevés dans le domaine de la cultivation et pratique du *xinxing*. Nous cultivons et pratiquons un *Fa* droit, nous n'avons pas peur de l'influence d'un environnement compliqué.

Un disciple : Comment pouvons-nous bien gérer la relation entre le centre d'assistance du Falun Gong et l'association de qigong locale ?

Le Maître : Cette question est très importante. Je viens de dire qu'en principe, la Société de recherche scientifique sur le qigong, la Société de recherche scientifique sur le corps humain et l'Association de qigong ne peuvent pas intervenir dans le travail de gestion chez nous, ils ne peuvent pas être des responsables ou des assistants du Centre d'assistance du Falun Gong. Mais nous devons bien harmoniser notre relation avec eux, parce que la Société nationale de recherche scientifique sur le qigong stipule clairement que tous les qigong relevant directement de la Société, lorsqu'il s'agit de cultivation et pratique, sont gérés par le maître de cette méthode ; concernant l'administration locale, cela relève de leur direction. Cependant nous n'avons aucune gestion administrative, la gestion de notre pratique est tout à fait souple. Nous pouvons leur dire qui sont les responsables de chaque centre d'assistance, et lorsqu'il y a des réunions formelles, ils peuvent demander aux responsables de nos centres d'y participer, ce n'est pas un problème. Mais s'ils entraînent nos élèves à faire d'autres choses qui vont contre nos principes, nous n'allons pas le faire, vous pouvez leur expliquer clairement cela. S'ils organisent des activités qui sont bonnes, qui n'impliquent pas d'autres problèmes et qui sont comme faire de la gymnastique avec des centaines de personnes, ce sont des activités de masse, où ils organisent diverses pratiques de qigong, de faire des séries de mouvements, de faire une compétition pour voir qui est le meilleur, puis de donner des récompenses, je pense

que ce n'est que faire avancer la cause du sport. Ça va de participer à des activités sportives, ce n'est pas un problème. Mais s'ils utilisent notre méthode pour faire d'autres choses, ça, ça ne va pas, vous pouvez leur en parler clairement.

Localement nous pouvons nous enregistrer chez eux, vous pouvez vous enregistrer chez eux. En réalité, si vous êtes enregistrés chez eux, vous n'aurez pas beaucoup d'activités, vous n'aurez pas beaucoup à faire. C'est seulement quand tel ou tel maître de qigong vient pour donner un stage qu'ils vous informent que vous devriez y participer ! Croire ou ne pas croire ce maître-là est une chose que l'élève va décider par lui-même, même s'ils vous demandent d'y aller, mais les élèves ne veulent pas y aller, voilà c'est comme ça. En général, la Société de recherche scientifique sur le corps humain ne s'occupe pas beaucoup de ça. Le Centre général du Falun Gong à Guangzhou est enregistré auprès de la Société de recherche scientifique sur le corps humain, ils n'ont pas été enregistrés récemment, mais il y a longtemps. Lorsqu'ils ont des activités, les responsables de nos centres d'assistance peuvent y participer, ce n'est pas un problème, voilà la relation. La Société de recherche scientifique sur le qigong a une excellente relation avec nous dans de nombreuses régions, par exemple la ville de Dalian, et beaucoup d'entre eux pratiquent le Falun Gong. Cela fournit des conditions favorables et il n'y a pas d'obstacles pour nos activités de Falun Gong et la pratique collective, c'est excellent. La question est d'entretenir une bonne relation et que nous-mêmes agissons selon nos principes, c'est-à-dire que si cela concerne les principes du Falun Gong nous devons nous y tenir. Quant aux autres choses, les choses mineures, il n'y a pas de problème.

Un disciple : Comment faut-il approcher les moines et les bouddhistes laïcs ?

Le Maître : Avec le temps, ils pourraient être les derniers à comprendre *Dafa*. On dirait bien que c'est la situation maintenant, parce que ceux qui devaient obtenir le *Fa* en premier l'ont déjà obtenu. On verra ce que nous réserve le futur ! Au début quand je sortais en public, on m'a déjà dit explicitement que, lorsqu'ils sauront réellement que ces choses-là n'existent plus, ils sentiront qu'ils n'ont nulle part où retourner. Une partie d'entre eux retournera dans le monde séculier ; d'autres cultiveront le Falun Gong, il pourra y avoir ce genre de situations, mais cela concerne le futur. Quant aux bouddhistes laïcs, c'est plutôt facile, en général ils aiment bien apprendre le qigong dans la société, celui-ci, celui-là, ils aiment chercher à l'extérieur et s'ils trouvent le Falun Gong, ils veulent l'apprendre aussi, de toute façon, s'ils peuvent véritablement l'absorber, je veux dire s'ils peuvent comprendre le *Fa*, s'ils peuvent véritablement le comprendre, alors, puisqu'ils sont déjà en contact avec, s'ils peuvent l'apprendre, ils pourront le comprendre, le plus crucial est l'étude du *Fa*, organisez pour qu'ils étudient le *Fa*.

Un disciple : Que devons-nous faire avec les personnes atteintes de troubles mentaux ?

Le Maître : Gérez-le ainsi : s'il parle ou agit de façon anormale, alors c'est sûr qu'il n'atteint pas les critères pour pratiquer le Falun Gong. Chaque fois que ce problème arrive, c'est en lien avec ce genre de personne : soit c'est la qualité innée de la personne qui n'est pas bonne ; soit la qualité innée de la personne est bonne, mais parce qu'il a des attachements il y a quelque chose qu'il n'a pas abandonné et il a attiré des choses pas bonnes, ce sont les deux seules raisons possibles. Nous devrions lui parler, et s'il peut l'abandonner et qu'il revient à la raison, il reviendra à la raison, s'il ne peut pas revenir à la raison, alors il n'y a rien que nous puissions faire. Bien sûr, il y a une méthode coercitive qui est la meilleure, si cette personne est très bien et en plus son influence est très grande, nous pouvons collectivement lire le livre dans sa direction en visant sa situation et on lui demande s'il veut apprendre ou non ? Si oui, nous

allons lire le livre ensemble avec lui, tout le monde l'entoure et lit le livre à haute voix face à lui. Lorsque vous lisez le livre dans ce genre de situation, vous pouvez lire sélectivement. S'il a l'esprit confus, ne s'agit-il pas de la question d'attirer les démons ou d'engendrer les démons, on lit cela en face de lui pour qu'il écoute, lui-même lit aussi et il va aussi réfléchir et comprendre. Si son esprit originel principal se ressaisit, qu'il retrouve la raison et qu'il est conscient de ce qui se passe, alors il se peut qu'il retrouve la raison. S'il ne retrouve pas la raison et que cela prend trop de notre énergie, je pense que nous ne devrions pas laisser cette personne affecter nos élèves. Tous ceux qui n'ont pas la tête claire, qui parlent anormalement de choses décousues, qui disent combien leur niveau est élevé ou bien tiennent des propos tout à fait fantaisistes, confus, sans logique, sont mentalement anormaux, et c'est sûr que cette personne a des problèmes. Alors, concernant ce genre de personne, si c'est un assistant, relevez-le immédiatement ; si c'est un élève, lorsqu'on lui a parlé et qu'il n'arrive pas à se corriger, dans ce cas nous lui conseillons de ne plus pratiquer. S'il insiste pour pratiquer, personne ne devrait l'écouter et personne ne devrait l'entourer. Personne ne devrait lui donner un auditoire pour faire ce genre de choses, s'il n'arrive pas à trouver une audience, ce démon va perdre son intérêt. Si personne n'écoute ce qu'il dit, il ne pourra pas nous faire du tort et il perdra l'intérêt à faire cela.

Un disciple : Qu'en est-il de Fenêtre sur la littérature et l'art.

Le Maître : Je leur ai déjà parlé à propos de *Fenêtre sur la littérature et l'art*. De l'éditeur de la revue à l'auteur de l'article, leur intention n'était pas de faire du tort au Falun Gong, ils veulent aussi promouvoir le Falun Gong, mais ils ont souvent écrit sous un angle littéraire. Dans les œuvres littéraires, on peut éditer, faire des exagérations et laisser libre cours à son imagination, on peut faire cela librement. Je leur ai dit qu'il devrait essayer de leur mieux de comprendre notre *Fa* avant d'écrire. L'auteur de l'article a assisté à plusieurs conférences, mais après avoir assisté à la première conférence, il trouvait que c'était très bien, il était enthousiaste et a commencé à écrire. Mais sa compréhension n'était pas profonde, et en plus lorsqu'il est venu assister à d'autres conférences, il avait pour but d'écrire cet article et était occupé à prendre des notes, alors finalement il n'a pas pu bien écouter. Sa compréhension n'était donc pas profonde, mais l'article qu'il a fourni au début n'avait pas un aussi grand problème. L'éditeur a également assisté seulement à quelques conférences, ensuite il a édité l'article et modifié à sa guise, après ces changements, l'article était complètement différent, le résultat publié est devenu comme ça. Mais nous disons que leur intention n'était pas de faire du tort au Falun Gong, c'est sûr. Mais effectivement, cela a créé un certain impact pour nous. Voilà ce que je pense, leur intention était bonne et ils ne voulaient pas causer du tort, c'est juste qu'au niveau de la qualité d'écriture et de donner libre cours à son imagination, ils ne se conformaient probablement pas aux exigences du Falun Gong. Bien sûr, je n'ai pas lu cette série d'articles, pas même un. Nous devons expliquer clairement aux élèves cette affaire, que cela ne peut pas être une référence pour notre *xiulian*. Notre *xiulian* est basé sur les livres de Falun Gong qui sont publiés, sur les livres publiés formellement ou les enregistrements de mes conférences. Concernant les choses de mon propre *xiulian*, j'écrirai au moment opportun, mais pour l'instant je ne veux pas écrire de cette façon. Parce que c'est la période d'enseignement du *Fa*, une fois que j'ai écrit, peu importe que les gens y croient ou non, si les élèves n'ont pas atteint une compréhension élevée, ils pourraient développer des choses comme la recherche de miracles ou de capacités supranormales. En outre, ceux qui ne peuvent pas comprendre pourraient penser que tu es...

Un disciple : Comment organiser pour que les élèves parlent de leurs expériences et compréhensions.

Le Maître : Nous pouvons faire une sélection et écouter avant ce qu'ils veulent dire. En particulier lorsque nous organisons des conférences à grande échelle, il faut absolument que les articles passent par une vérification. Il y a une chose à laquelle nous devons faire attention, si un élève dit quelque chose d'incorrect, cela pourrait causer des problèmes à ce que nous sommes en train de faire.

Un disciple : Qu'en est-il des dons financiers.

Le Maître : C'est comme j'ai dit tout à l'heure, si vraiment quelqu'un a des affaires très florissantes, son entreprise est de très grande ampleur et il veut nous aider financièrement. S'il vient de l'étranger et qu'il a vraiment une grande capacité financière, qu'il veut nous soutenir financièrement, alors nos centres d'assistance locaux ne doivent pas l'accepter non plus. Alors que devons-nous faire dans ce genre de situation où il veut donner sa contribution ? Vous pouvez lui dire de contacter la Société de recherche sur le Falun Gong, et nous allons faire un arrangement d'ensemble et nous allons construire des bases pour le *xiulian*. Dans le futur, nos élèves n'auront plus besoin de courir partout, nous allons construire plusieurs bases pour le *xiulian* dans certaines régions du nord et du sud. Nous n'avons accepté aucun don jusqu'à maintenant.

Un disciple : Qu'en est-il des mouvements des exercices dans notre pratique.

Le Maître : Lorsqu'on fait une percée vers les niveaux élevés, il n'y a plus aucun mouvement, tout ce qu'on fait est d'être assis en méditation, que ce soit dans l'école de Bouddha ou dans l'école du Tao, on ne fait que de la méditation assise. C'est parce que la formation du *gong* est entièrement automatique, il monte automatiquement, tant que tu élèves ton *xinxing* il va dans ce sens. Il faut surtout faire attention à une chose, dès que d'autres mouvements d'exercices se pointent, on doit les repousser. Expliquez cela clairement aux élèves : si quelqu'un voit que c'est le Professeur qui lui enseigne, ce n'est absolument pas le cas, car je ne vous enseigne absolument pas de cette façon.

Un disciple : On aimerait apprendre comment faire les mudras.

Le Maître : N'essayez pas d'apprendre les *mudras*. Pourquoi ? Parce que ces *mudras* sont des paroles que je dis à nos élèves, comme les paroles que j'ai dites aujourd'hui, tu ne peux pas dire mes paroles à ma place, voilà le principe.

Un disciple : On rapporte que dans le Guangdong, quelqu'un a dit « Je suis le successeur de telle et telle génération du Falun Gong » et « Je suis dans la même école que Li Hongzhi. »

Le Maître : Cette personne est probablement possédée par un *futi* chaotique. C'est dans l'objectif de faire de l'argent et d'endommager le Falun Gong, ce sont toutes ce genre de choses. Je vais vous le dire clairement, je suis la personne dans ce monde à transmettre le Falun Gong, personne d'autre du Monde du Falun n'oserait venir le transmettre. Je vous le dis clairement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième personne qui fasse cette affaire, il est absolument impossible que j'aie des condisciples du même maître. Vous êtes tous des responsables des centres d'assistance, alors je peux vous dire des choses un peu plus élevées. Notre Falun Gong n'est pas comme d'autres qigong, il n'existe pas quelque chose comme j'ai appris avec celui-ci ou celui-là dans cette vie. Peut-être avez-vous lu dans notre livre que j'ai eu des maîtres, le Maître du Fa Quanju et d'autres maîtres du *Fa*. Je vous explique de quoi il

s'agit : le Maître du Fa Quanjue, l'homme véritable Baji, etc., toutes ces personnes, vous savez, lorsque les phénomènes célestes arrivent à cette étape, ou bien quand pour cette affaire on doit faire un grand événement dans cette période historique, toute l'histoire arrive à cette étape, tous les phénomènes apparus pendant ce processus de développement, il se peut que tout soit là pour ce *Fa*. Alors, dans ce processus tous les démons pourraient être là également pour endommager ce *Fa*. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui arrivés à cette étape, quand je suis né, il était impossible que j'aie atteint tout de suite l'éveil, il n'est pas possible non plus que je naisse en étant éveillé, car on ne peut pas sauver les gens de cette façon, il m'est impossible de faire ainsi. Pendant cette période, il devait y avoir quelqu'un qui me rappelle ce que j'avais et qui me fasse atteindre la libération de l'éveil à sa façon, alors cette personne est le Maître du Fa Quanjue dont j'ai parlé. Après avoir atteint l'éveil, j'ai pris connaissance de mes choses et j'ai appris d'autres choses dans l'état de semi-verrouillage, tandis que mes propres choses restaient intactes. Beaucoup de gens savaient que je venais, celui-ci voulait me donner de bonnes choses, celui-là voulait me donner de bonnes choses, etc., leur objectif était que je reconnaisse les choses de leur école afin qu'ils soient protégés et restent dans le futur. Voilà, concernant ces choses, ici nous pouvons en parler un peu du niveau élevé. Bien sûr, il y a naturellement un moyen d'évaluer ce qui est bon et ce qui est mauvais, si quelque chose est bon, on va assurément le protéger, si quelque chose est mauvais, il est possible que ce soit éradiqué. Mais transmettre véritablement ce Falun Gong, faire cela, c'est-à-dire pouvoir représenter véritablement les choses de cette école de Falun Gong, il n'y a que moi, il n'y a pas de deuxième personne.

Un disciple : La province du Guangxi veut créer un centre d'assistance.

Le Maître : Vous pouvez, combien avez-vous de personnes qui apprennent maintenant ? Une centaine. Que Guangzhou vous aide et parle avec vous pour créer un centre général. Vous venez de commencer, vous pouvez demander à Guangzhou de s'occuper de certaines choses pour vous, dans le futur, quand vous serez indépendant et pourrez organiser des activités, vous pourrez vous séparer d'eux.

Enregistrement audio fait par le Centre général d'assistance du Falun Dafa de Pékin

Opinion concernant la rectification de Fa à la réunion des assistants de Falun Dafa de Pékin

Li Hongzhi

Le 2 janvier 1995

Bonne année à tous !

Nous vous avons réunis ici aujourd'hui, même si c'est le Nouvel An, cette réunion doit toutefois avoir lieu, parce que, comme beaucoup de nos élèves le savent, je vais bientôt partir à l'étranger pour transmettre la méthode. Voilà pourquoi dans la situation où le temps presse, je vous ai fait venir, c'est parce qu'il est nécessaire que je vous parle de certaines situations. Si je ne le faisais pas, certains problèmes qui ont déjà surgi pourraient affecter le développement sain de notre *Dafa*.

D'abord je vais parler de la situation de la transmission du Falun Dafa. Comme vous le savez, notre Falun Dafa a eu un impact très important dans différentes régions du pays. De nos jours, les responsables du milieu du qigong, de nombreuses organisations de qigong dans différentes régions et les Instituts de recherche scientifique sur le qigong dans différentes provinces et villes ont tous cette impression : tous les qigong sont sur une pente descendante, seul le Falun Dafa montre une trajectoire ascendante et se développe à une vitesse fulgurante. Cette situation a été décrite par les Instituts de recherche scientifique sur le qigong de différentes régions et par les personnes qui supervisent le qigong, ce ne sont pas mes mots. Cela montre également un problème, lequel ? Notre *Dafa* se développe de plus en plus vite, et les élèves sont de plus en plus nombreux. Si l'on arrive à se développer aussi vite, il faut l'examiner sous deux aspects pour en expliquer la raison : une des raisons est que beaucoup de qigong sont des impostures, ils ont pour but de duper les gens, et ils ne se soucient pas de la moralité, après s'être fait bernier une ou deux fois, au bout d'un certain temps, les gens s'en rendent compte, voilà un aspect ; une autre raison est que depuis la transmission de notre Falun Dafa au public, nous avons été responsables envers nos élèves et la société, nous avons permis à un grand nombre de personnes d'en bénéficier véritablement, et nous avons, en ayant autant de personnes qui cultivent et pratiquent véritablement *Dafa*, contribué à faire avancer les mœurs de la société, c'est pourquoi on a obtenu de si bons résultats. En d'autres termes, le Falun Dafa se propage à une vitesse très rapide, il est maintenant largement reconnu par la population, et il s'est de plus en plus répandu. Mais comme je l'ai dit plus tôt, nous avons aussi constaté nos insuffisances dans cette très bonne tendance, c'est sûr. Beaucoup de choses faites par les assistants, mais aussi par beaucoup de pratiquants, y compris des élèves de longue date, sont loin d'être conformes aux exigences de *Dafa*. Dans une certaine mesure, ils ont corrompu le Falun Dafa, ils ont joué un rôle de corrupteur. C'est parce que nous en tant qu'élève, un pratiquant de Falun Dafa, et c'est particulièrement vrai pour une personne qui fait le travail d'assistant, on ne te considère pas comme un individu isolé, comme un simple pratiquant de *gong*. Quoi que tu fasses, les gens te considèrent comme un pratiquant de Falun Dafa, représentant l'image du Falun Dafa, cette affaire est très importante. Parce que beaucoup de gens dans tout le pays savent que le Falun Dafa est bon, c'est bon en ce sens qu'il enseigne le *xiulian* du *xinxing* et va au cœur du problème. Tous les pratiquants de Falun Dafa mettent l'accent sur le *xinxing*, alors les gens font attention à vous, les pratiquants de Falun Dafa, et à

chacun de vos faits et gestes. Si tu ne fais pas bien, les gens penseront que vous ne faites que parler, mais que vous ne mettez pas les choses en pratique. Si votre discours est aussi noble, mais que dans vos actes ce n'est pas ainsi, cela donnera aux gens cette impression, et je dirais que ce n'est pas bon.

Je viens de parler de la situation de la transmission de la méthode. Nous avons aussi vu ce genre de situation, c'est pourquoi nous avons convoqué cette réunion, en même temps il fallait aussi que je vous parle de ce problème avant de partir à l'étranger. Car il y a un grand nombre de gens qui pratiquent le Falun Dafa à Pékin, et ils ont une certaine influence. En fait, ma transmission de la méthode à l'étranger est pareille à ma transmission de la méthode dans le pays. Vous savez, aujourd'hui je vais dans le nord-est, demain je vais dans le sud-ouest, après-demain je vais dans le sud, je vais ici, je vais là-bas, n'ai-je pas toujours voyagé de cette façon ? Partir à l'étranger n'est pas différent, faire le tour de la terre ne prend que deux jours. Ce n'est pas comme si j'allais quelque part et que je ne revenais jamais, beaucoup de gens ont cette idée. Quelqu'un a aussi dit : Maintenant que Li Hongzhi est parti, c'est moi le grand roi. Il y a des gens avec toutes sortes de pensées.

Notre *xiulian* du Falun Dafa met l'accent sur le *xiulian* du *xinxing* de la personne, lorsqu'un de tes faits et gestes ne se conforme pas aux critères d'un pratiquant, nos élèves peuvent le constater en l'évaluant. Mais il y a aussi une partie des gens qui n'arrivent pas à voir clairement ces mauvaises tendances et mauvaises manifestations, pour de nombreux élèves, c'est le résultat de leurs cœurs d'attachements, de leur désir de se faire valoir et de toutes sortes de cœurs qui n'ont pas été éliminés. Tout le monde sait que ce *Fa* est bon, tout le monde sait aussi que ce *Fa* peut apporter le salut aux gens. Alors réfléchis : ce *Fa* peut apporter le salut aux gens, pourquoi peut-il apporter le salut aux gens ? Pourquoi peut-il rendre les gens bons ? Il y a une condition préalable, si tu ne veux pas devenir bon, personne ne peut t'apporter le salut. Pourtant, le fait que tu deviens bon, c'est seulement possible parce que tu veux toi-même devenir bon. Chacun de tes faits et gestes doit se conformer aux exigences d'un vrai pratiquant, c'est une affaire très sérieuse !

Chez certaines personnes, le désir de se faire valoir est vraiment flagrant, s'il se développe davantage, il sabotera le *Fa* et amènera des personnes qui n'ont pas assisté aux stages, ainsi que des personnes de différents sites de pratique, à se faire de fausses idées ou même à les suivre de manière irréfléchie pour faire des choses imprudentes. Cela soulève donc la question de la responsabilité des assistants. La responsabilité des assistants est extrêmement importante, je me souviens qu'avant d'aller à Guangzhou pour transmettre la méthode, j'ai dit une phrase : Assistant, ta responsabilité n'est pas moindre que celle de l'abbé dans un monastère. Pourquoi ai-je dit cela ? Transmettre véritablement une méthode à des niveaux élevés revient à apporter le salut aux gens. Celui qui cultive vraiment dans un monastère est aussi un vrai pratiquant, seulement il cultive et pratique dans une religion, tandis que la plupart d'entre nous cultivent et pratiquent sous cette forme dans la société. Alors, comme nous sommes tous des pratiquants, nous faisons les exercices ensemble, nous partageons nos expériences ensemble, nous nous élevons ensemble, quelle est alors la différence entre cet animateur, c'est-à-dire l'assistant, et l'abbé d'un monastère ? Je dis qu'en cette période de la fin du *Fa*, le *xinxing* de nos élèves de Falun Dafa est plus élevé que celui des moines. Je dis que le *xinxing* de mes élèves est plus élevé que celui des moines, alors nos assistants devraient être plus élevés que les abbés et les responsables des monastères, certains de nos assistants ont-ils alors satisfait à cette exigence ?

Bien sûr, nous avons ici présent des personnes qui n'ont pas encore assisté à un stage et qui sont des assistants, c'est un problème. Mais nous ne nous y opposons pas, à l'avenir, il sera impossible de n'avoir dans tout le pays que des personnes qui ont assisté aux stages pour devenir assistants. On doit tout de même prendre les critères d'un assistant pour voir si tu t'y conformes ou non ? Pour voir ton degré de compréhension du *Fa* ? Quelqu'un dont le comportement et les paroles ne sont pas du tout comme un pratiquant, comme une personne qui cultive et pratique dans *Dafa*, ne peut pas être un assistant. L'objectif de notre *xiulian* est très clair, on permet aux gens de cultiver et pratiquer vers des niveaux élevés, nous l'avons dit très clairement dans les stages. Réfléchis, cet homme véritable qui a atteint le Tao ou le bouddha ou le *bodhisattva* dont parle l'école de Bouddha, parlera-t-il comme toi ? Ses pensées seront-elles aussi impures que les tiennes ? Est-ce qu'il fera les choses de la même façon que toi ? Bien sûr, ce n'est pas que nos exigences envers vous doivent être aussi élevées, nous sommes après tout des personnes qui cultivent et pratiquent, mais ne devrais-tu pas être strict envers toi-même ?

La plupart des élèves et des assistants font tous très bien, ils ont fait de grandes contributions et n'ont vraiment pas épargné leur peine pour organiser l'étude du *Fa*. Nous venons tous de notre propre initiative pour cultiver et pratiquer, ce n'est pas comme si quelqu'un t'avait nommé chef, t'avait promis quelque chose ou que tu gagnerais une certaine somme d'argent. Nous n'avons aucune autorité, nous n'avons pas non plus l'obligation de faire quoi que ce soit et nous ne gagnons pas de salaire. Tout le monde agit bénévolement, c'est par enthousiasme et pour prendre soin du *Fa* qu'on fait ces choses-là. Alors pourquoi ne le faisons-nous pas bien ? Bien sûr, je pense qu'à l'avenir, nous pourrions regrouper les personnes qui, comme je viens de le dire, n'ont pas assisté aux stages et nous pourrions donner périodiquement une formation aux nouveaux élèves ou assistants, il faut le faire ainsi, sinon ils ne pourront pas suivre. Dans certains endroits, il n'y a pas un seul élève de longue date, il faut aussi établir un centre d'assistance là-bas, donc on doit leur donner la formation nécessaire. Bien sûr, la formation est quelque chose que l'on fera à l'avenir, que tu aies assisté ou non aux stages, nous demandons dorénavant à tous les assistants de bien comprendre ce *Fa*. Ceux d'entre nous qui en ont la capacité, qui sont dans la force de l'âge, à l'exception des personnes âgées ou de celles qui ont une mauvaise mémoire, tous devraient essayer de mémoriser le livre, peut-être que ce que je propose est très élevé, que mes exigences sont trop élevées. Mais dans de nombreuses régions, beaucoup d'élèves l'ont très bien mémorisé, quand ils étudient le *Fa*, ils n'ont même pas besoin du livre, ils le récitent par cœur. Alors en comparaison... Bien que ma ville natale soit dans le nord-est, je suis tout le temps à Pékin, c'est à Pékin que se trouve notre Société de recherche, et j'ai tenu beaucoup de stages ici. Maintenant que notre base est ici, je pense donc que Pékin devrait jouer le rôle de locomotive. Pékin était censé jouer le rôle de locomotive dès le début, mais maintenant on étudie déjà le *Fa* comme ça dans beaucoup d'autres endroits du pays.

Quels sont les avantages d'étudier le *Fa* ? En étudiant le *Fa*, nos élèves peuvent alors résoudre eux-mêmes les problèmes qu'ils rencontrent. Une autre chose est que si quelqu'un veut agir à tort et à travers, les élèves pourront le reconnaître, cela fait que ceux qui font des choses malhonnêtes, qui sèment le trouble, n'en seront plus capables et n'auront plus d'audience. Dorénavant, nous pouvons en faire une règle, tant que tu cultives et pratiques le Falun Dafa, tant que tu veux cultiver et pratiquer dans notre *Dafa*, tu dois étudier le *Fa*, nous ne reconnaissons pas ceux qui font seulement les exercices. Ce n'est pas une exigence trop élevée pour vous, car ce problème a déjà sérieusement endommagé la réputation de notre *Fa*. Si quelqu'un ne fait que les exercices et ne cultive pas son *xinxing*, s'il agit comme il veut une

fois sorti de chez lui, s'il fait ce qu'il veut, et s'il fait des choses qui sont encore pires que ce que les gens ordinaires font parmi les gens ordinaires, je dirais que cela est inacceptable, voilà pourquoi j'ai imposé cette exigence.

Beaucoup de situations comme celle-ci se sont produites parce que nos élèves n'ont pas réussi à se débarrasser de leur attachement au désir de se faire valoir, par exemple, certaines personnes veulent toujours se faire valoir. Ici, je ne parlerai que de nos assistants puisqu'il s'agit d'une réunion des assistants ; si je parle de nos élèves, ils ne peuvent pas l'entendre de toute façon, alors je ne parlerai que de nos assistants. L'une des principales raisons pour lesquelles l'attachement au désir de se faire valoir n'est pas éliminé est que beaucoup de nos assistants ont une très piètre compréhension du *Fa*, ils sont encore moins bons que les élèves ordinaires. Alors il y a un problème, quand les élèves rencontrent des difficultés et ont des questions, c'est parce que dans le passé ils ne lisaient jamais le livre et ne l'étudiaient pas, même s'ils le lisaient, ce n'était pas souvent, ce qui leur posait les problèmes suivants : ils avaient beaucoup de questions auxquelles ils n'avaient pas de réponse, alors ils voulaient demander aux assistants. Quand ils ont demandé aux assistants, à cause des problèmes de *xinxing* de nos assistants... les assistants n'étudiaient pas le *Fa* non plus, ils ne lisaient pas le livre, et eux aussi n'avaient compris que des bouts et des morceaux du *Fa*. Certains assistants se sont alors dit : Si je ne peux pas répondre, ça va rabaisser mon autorité, et ce ne sera probablement pas facile que j'organise pour que les gens pratiquent ensemble. Bien sûr, leur intention est sans doute de sauvegarder ce *Fa*, car ce n'est pas facile pour eux d'organiser que les gens pratiquent. Alors, sur les questions qu'ils ne peuvent pas encore comprendre, certains assistants osent donner des conclusions et parler à leur gré, ils disent des choses en les prenant comme acquises, ou ils disent des choses selon ce qu'ils ont ressenti et vécu, en fait, cela revient à saboter le *Fa*, à gravement saboter le *Fa*. J'ai déjà parlé de ce problème auparavant, il ne faut pas expliquer ce *Fa* avec ce que l'on ressent ou avec ce que l'on a compris par le sens de l'éveil à son niveau, cette question n'a-t-elle pas été précisée de manière très claire ? C'est précisément le problème ! Nous devons surtout prêter attention à ce genre de choses.

Votre intention est bonne, c'est pour sauvegarder ce *Fa*. Ce n'est pas pour renforcer ma propre autorité, si je ne peux pas organiser que les gens pratiquent, cela revient à ne pas bien faire mon travail, c'est peut-être avec ce genre d'intention. Mais la seule solution que je vous conseille, le seul moyen pour résoudre ce problème est de comprendre ce *Fa*, de comprendre ce *Fa* en profondeur. Alors, quand les gens te posent des questions, tu seras en mesure de parler selon ce *Fa*, tu parleras tout simplement de ce *Fa*. Quant aux diverses manifestations des états des pouvoirs de *gong*, tu peux ne pas lui en parler. Dis-lui que toutes sortes de pouvoirs de *gong* se manifestent sous plus de dix mille formes, comment veux-tu que je t'en parle ? Tu as toutes sortes d'états, cet état-ci, cet état-là, quand tu te considères comme un pratiquant, tu n'as pas à t'en soucier. Tu ressens certains états et certains états passeront avant même que tu ne puisses les ressentir. Il existe plus de dix mille sortes de pouvoirs de *gong*, tu peux les ressentir à leur moindre mouvement dans ton corps. Les pouvoirs de *gong* contiennent une puissante électricité, un puissant magnétisme, et aussi d'autres choses, tu peux les sentir à leur moindre mouvement, tu peux être très sensible. Tu as différents états, il y a aussi toutes sortes d'entités vivantes que tu engendres par la transformation du *gong*, alors comment lui expliques-tu ces choses, tu n'as pas besoin de les lui expliquer, dis-lui que ce sont toutes des réactions normales, et qu'en plus, ce sont toutes de bonnes choses. Si nous comprenons le *Fa* en profondeur, nous pouvons parler des choses selon le *Fa*. Auparavant, nous voulions seulement sauvegarder ce *Fa*, en expliquer davantage à tout le monde, et nous avions peur que les gens ne puissent pas bien le comprendre, la raison principale était que

notre compréhension du *Fa* n'était pas profonde, c'est pourquoi on ne pouvait pas expliquer les choses aux autres, et quand on ne pouvait pas l'expliquer, on avait peur de perdre la face, alors on disait des choses en nous fondant sur notre intuition personnelle, cela ne revenait-il pas à sérieusement saboter ce *Fa* ?

Si cet attachement au désir de se faire valoir se développe davantage, il peut alimenter la recherche du renom et des gains personnels, parce qu'au fond il vient de là – il provient de la recherche du renom et des gains personnels. S'il se développe davantage, on commencera à former des factions, on deviendra le chef de bande et on dira aux gens, vous devez tous m'écouter ! Même Li Hongzhi doit m'écouter dans tout ce qu'il fait. De toute façon, les élèves ne sont pas en mesure de le savoir, voilà ce qu'il dirait. Il pourrait même aller jusqu'à dire que Li Hongzhi est un démon ! C'est lui qui a le dernier mot. N'avons-nous pas quelqu'un comme ça maintenant ! Les problèmes qui se sont manifestés sont terriblement graves, dans notre *Fa*, parmi les assistants ici présents aujourd'hui, ici à Pékin, ce genre de choses ne devrait plus jamais apparaître, mais elle est quand même apparue. Cela montre que notre niveau de compréhension vis-à-vis du *Fa* laisse vraiment à désirer, c'est pourquoi il y a maintenant plusieurs personnes qui sont vraiment allées trop loin et qui sont tout simplement indignes, pourtant, certains les admirent encore aveuglement. Concernant cela, nous ciblons le problème et non la personne, je ne fais que parler de ces choses, surtout il faut prêter attention à ces problèmes.

Il y a aussi une autre chose qui est apparue chez nos assistants, c'est l'attachement à faire les choses. Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire, cela ne se produit que dans la situation particulière où nous sommes aujourd'hui, cela ne se produit que dans cette période particulière de l'histoire. Pourquoi cette situation se produit-elle ? Dans l'histoire, pour nous les Chinois et il en va de même pour les autres régions du monde, la famille était au centre de tout ; mais les gens modernes, en particulier nous les Chinois avons tous notre propre travail et passons notre vie entière à travailler, on va s'effondrer quand on n'a rien à faire. Il y a cette situation, par conséquent, les gens considèrent notre Falun Dafa comme s'engager dans une carrière, beaucoup d'assistants ont cette mentalité. Eux aussi pensent que le *Fa* est bon, sinon ils ne le feraient pas, c'est une évidence, ils savent que c'est bon. Mais au lieu de se concentrer sur la façon de bien étudier le *Fa*, comment comprendre le *Fa* en profondeur et comment s'élever dans le *Fa*, ils nourrissent un esprit à faire les choses. Je suis vieux maintenant et j'ai pris ma retraite, ou je vais bientôt prendre ma retraite, je n'aurai rien à faire, avec ça, j'ai trouvé quelque chose à faire, c'est génial, et d'ailleurs, cette méthode est bonne, ils ont cet esprit-là. Réfléchissez tous, ce genre de pensée est à 108 000 *li* de l'exigence de notre *Fa*. Nous devons être responsables envers ce *Fa*, mais pas envers ce que tu ressens personnellement. Tu penses que tu n'as plus rien à faire et plus rien sur quoi compter, tu veux trouver des choses à faire, il s'agit de ça en fin de compte, c'est un problème vraiment saillant, avec quel genre de pensée l'on considère le *Fa*, c'est une question très sérieuse !

Lorsqu'une personne cultive et pratique, qu'elle cultive et pratique vraiment vers des niveaux élevés, il s'agit pour elle de se sauver et de sauver les autres. Si tu ne peux pas répondre à nos exigences en matière de réflexion, tu ne pourras pas faire ce travail correctement, n'est-ce pas ainsi ? J'ai insisté là-dessus à maintes reprises et j'en ai parlé dans différentes régions du pays, nous ne pouvons pas gérer cela comme une unité de travail, comme une entité économique ou une entreprise ou une institution. Je donne souvent cet exemple : quand Shakyamuni enseignait son *Fa*, afin d'empêcher les gens d'entrer dans ce genre de forme, à l'époque il n'était pas encore question de ces problèmes, il n'était question

que de la recherche du renom et des gains personnels. Shakyamuni te demandait de couper complètement tout lien avec cela, il t'emmenait dans les montagnes reculées, les forêts anciennes ou les grottes pour cultiver et pratiquer, il ne te laissait rien avoir et te séparait complètement des choses matérielles afin d'éliminer entièrement toutes sortes d'attachements humains, ainsi que l'attachement au renom et aux gains personnels. Mais nous sommes dans la société des gens ordinaires, tout le monde cultive et pratique dans la société des gens ordinaires, tout le monde cultive et pratique de lui-même. En fait, ce n'est pas du tout avec l'idée de vous critiquer, je ne fais qu'être responsable envers votre *xiulian*, en t'indiquant ces obstacles qui affectent sérieusement le *xiulian* vers des niveaux élevés. Mais pour nous, en tant qu'assistants, il y a la question d'être responsable, c'est-à-dire que si tu ne fais pas bien, il se peut que tu aies une mauvaise influence sur ton groupe de personnes. Si tu conduis tout ton groupe de personnes de travers, alors, sans parler de toi, tu as peut-être ruiné tout un groupe de personnes ! Je parle souvent de ce problème, de ce cœur à vouloir faire des choses. Bien sûr, il y a aussi un bon côté, nous devons trouver un équilibre. Si personne n'avait l'intention de faire quoi que ce soit et que personne ne voulait être assistant, je dirais que nous ne serions pas non plus en mesure de bien faire notre travail. Chacun devrait être enthousiaste à l'idée de faire ce travail, mais le point de départ doit être pour le *Fa*. C'est dans le but d'étudier le *Fa*, d'obtenir le *Fa*, de promouvoir le *Fa* à grande échelle, et de sauver les gens, le point de départ ne peut pas être seulement pour que je fasse quelque chose. Sur ce point, je pense que nous avons des insuffisances, nous devons réfléchir à cela.

Dorénavant nos assistants devront absolument comprendre ce *Fa* en profondeur, je pense que ces problèmes pourront alors être résolus, les élèves qui n'ont jamais assisté aux stages doivent également comprendre le *Fa* en profondeur, par conséquent, nos critères pour les assistants sont élevés. Il y a aussi des gens qui agissent selon leurs sentiments personnels, toi et moi nous nous entendons bien, nous avons toujours été en bons termes, alors il va le chercher pour être un assistant. Personne ne peut traiter cette question de cette façon. Il faut que ce soit ceux qui étudient bien, qui cultivent et pratiquent bien, qui fassent ce travail, peut-être que mes exigences envers vous sont élevées. Je suis au courant de la situation en bas, toutefois je pense que nous sommes à Pékin après tout et notre Société de recherche sur le Falun Dafa se trouve également ici, le centre est ici, je dirais que si nous ne faisons pas bien les choses ici, cela affectera les autres régions.

Je ne veux pas en dire trop, car ce sont des insuffisances après tout. Bien que je ne vous critique pas, j'ai parlé des insuffisances. Nous n'avons pas demandé à d'autres personnes d'assister à cette réunion, c'est aussi par crainte que votre travail futur soit affecté, voilà pourquoi nous n'avons pas demandé à d'autres personnes d'y assister, il n'y a que nos assistants. Je pense que si nos assistants peuvent donner l'exemple et bien faire ces choses, alors je pense que la construction et le développement normal de notre méthode à l'avenir ne poseront pas de problème.

Il y a aussi une rumeur qui circule, disant que Li Hongzhi part à l'étranger et ne reviendra peut-être pas. Les gens qui disent cela me considèrent comme une personne ordinaire. Comme si je partais à l'étranger et que je vais y faire un travail pour gagner un peu d'argent avant de revenir, ou bien que je vais m'installer là-bas. Je ne suis pas ce genre de personne. Vous savez que j'ai de la famille à l'étranger, je pourrais partir à l'étranger à n'importe quel moment, les conditions de vie là-bas sont évidemment meilleures qu'ici. Mais je ne recherche pas ces choses-là, le renom, le profit, le plaisir, etc., je ne recherche pas ces choses-là, elles sont tout à fait inutiles pour moi. Mais dans le cas où certaines personnes ne seraient pas au courant et

pour éviter qu'elles aient ce genre de pensée, ce genre de problème peut survenir dans certaines régions quand je ne suis pas là. Pour guider le *xiulian* si je ne suis pas là, tout doit être décidé de façon centralisée par notre Société de recherche sur le Falun Gong, c'est elle qui va guider le *xiulian*. Toutes les décisions faites auparavant par la Société de recherche ont été pré-approuvées par moi, peu importe où j'étais, toutes les décisions qu'ils ont prises ne l'ont été qu'après avoir communiqué avec moi par téléphone ou par télécopieur. Il y a une autre chose, comme je le leur ai également dit, il s'agit aussi d'un test pour la Société de recherche elle-même. C'est pour voir dans quelle mesure elle dirige bien tout le monde quand je ne suis pas là, c'est aussi un test pour eux. Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème, parce que les gens qui sont restés à mes côtés pendant longtemps connaissent très bien ma façon de faire, ce que je veux faire et comment je veux faire pour que le *Fa* soit largement connu. Je tiens donc à préciser ici : quand je ne suis pas là, nos centres d'assistance à travers tout le pays doivent respecter et mettre en œuvre les décisions prises par la Société de recherche. Pour un assistant, c'est la responsabilité à laquelle il ne peut se soustraire.

D'un autre côté, beaucoup d'entre nous prennent le terme « assistant » pour un titre. La raison pour laquelle nous ne vous avons pas laissé utiliser les titres des postes et des fonctions des gens ordinaires est justement pour éviter ce genre de choses, un assistant n'est pas censé être une sorte de chef. De plus, si sur le site de pratique tu te fâches en faisant l'important, que les autres tournent la tête et ne communiquent plus avec toi, tu ne pourras rien faire. Si tu aggraves les choses, je ne viens plus pratiquer, c'est tout. Donc nous n'avons aucun pouvoir, tout le monde fait ce travail bénévolement par enthousiasme, c'est aussi faire une bonne action pour les autres. Nous devrions donc également faire attention à la façon dont nous faisons notre travail, puisqu'il ne s'agit ni d'un pouvoir ni d'un titre, je pense qu'un assistant peut être changé à tout moment et en tout lieu. Ne vous attachez pas à ces choses-là, si on me demande de faire le travail d'assistant, je vais le faire, si on me demande de ne pas faire le travail d'assistant, je serai simplement un pratiquant ordinaire et je pratiquerai avec les autres. En fait, être assistant, c'est faire son devoir, ce n'est pas parce qu'on te donne le poste d'assistant que tu peux réussir la cultivation ! Ce n'est pas comme ça, il s'agit simplement de donner un peu plus aux autres, de subir plus d'épreuves démoniaques et d'assumer plus de travail. La situation suivante s'est produite dans de nombreuses régions, après le remplacement d'un assistant, celui-ci devient passif et peu coopératif, certains forment même leurs propres factions, je pense qu'aucune de ces choses ne devrait se produire dans le Falun Dafa. Comment un pratiquant peut-il faire ce genre de choses ? Je m'adresse seulement à nos assistants, nous ne faisons que parler de ces choses à ce niveau, n'attachez pas trop d'importance à ces choses, surtout n'y accordez pas trop d'importance.

Mais en ce qui concerne les personnes qui ont vraiment saboté notre *Fa*, peu importe qui est la personne, nous devons toutes les remplacer dès qu'elles apparaissent, c'est parce que nous n'avons pas beaucoup d'exigences envers nos élèves, tu viens apprendre si tu veux apprendre, si tu ne veux pas apprendre, on ne peut rien y faire. Mais une fois que tu auras appris, nous serons responsables envers toi et nous devons t'expliquer les choses. Mais ce n'est pas le cas pour un assistant, parce que si tu ne fais pas bien, tu affecteras un groupe entier de personnes et tu perturberas les autres. Donc aussitôt qu'on voit quelqu'un faire des choses malhonnêtes, on le remplace. Ici je vous indique sérieusement le point suivant : cela fait un certain temps qu'un élève au site de pratique du parc Sijiqing est vraiment allé trop loin, et il n'a toujours pas admis ses erreurs jusqu'à présent, mais nous n'avons pas besoin non plus que les gens admettent leurs erreurs. Il doit corriger ces choses lui-même, mais il n'a rien fait, et en plus, il a eu une très mauvaise influence d'après ce qu'on dit. Peu importe comment il est

envers moi, peu importe comment il me traite en apparence ou comment il me traite dans mon dos, il a affecté négativement ce *Fa*, donc il ne peut plus être un assistant. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit : Je suis un bouddha, voici qui j'étais avant, mon *Falun* est aussi grand qu'une maison, ou je suis plus fort que Li Hongzhi. Il peut dire ce qu'il veut, peu m'importe, mais ce n'est pas acceptable s'il ne répond pas aux critères d'un assistant de Falun Dafa, dans ce cas-là nous devons lui retirer la charge. Si plus tard il redevient bon, il se peut qu'on lui demande d'être à nouveau le responsable du centre. On ne peut pas considérer les gens comme on voit un bol d'eau fraîche, en un coup d'œil on le connaît complètement, voilà ce qu'il en est. Je n'ai pas l'intention de critiquer ni blâmer qui que ce soit ici. Nous ciblons le problème, pas la personne, en donnant seulement cet exemple. Y a-t-il des gens que nous n'avons pas mentionnés, mais qui ont fait ce genre de choses ? Il y en a, seulement leurs cas ne sont pas aussi flagrants.

Il y a une autre chose, j'en ai déjà parlé la dernière fois, nous devons lancer la tendance d'étudier le *Fa*, on doit lancer la tendance de l'étude du *Fa*. Il faut bien comprendre le *Fa*, c'est seulement en comprenant bien ce *Fa* que, si quelqu'un veut agir à tort et à travers, il n'aura pas d'audience, tu sais immédiatement si ce qu'il pense et ce qu'il dit est correct ou non, dans ce cas, dis-moi s'il réussira à faire ce qu'il veut ? Il sera incapable de faire des choses malhonnêtes, c'est assurément ainsi.

Vous savez tous que ce *Fa* est bon, en fait j'ai enseigné sous différents angles à chaque stage. Certains ont dit : Voilà ce que j'ai entendu aujourd'hui dans le cours du professeur et voici ce que j'ai entendu du professeur dans un autre cours. En fait, il s'agissait du même sujet, mais j'en parlais sous des angles différents, dans ton futur *xiulian* ou quand tu t'élèveras à l'avenir ou quand tu liras ce livre à différents moments, tu constateras que tout ce qui est nécessaire pour te guider est inclus dans le *Fa* que j'ai enseigné chaque fois, tout est dans le livre. Ce *Fa* contient beaucoup, beaucoup de choses enseignées sous différents angles, avec différents éléments et dans différents états, j'en ai parlé dans un seul état. Voilà pourquoi chaque fois que tu essaies de comprendre, tu acquiers quelque chose. Tant qu'on étudie bien, je dis qu'il n'y aura pas de problème. Mon troisième livre – le *Zhuan Falun*, sera bientôt publié, il contient la totalité du contenu que j'enseigne dans mes stages, c'est très complet, il sera publié sous peu. Ceux qui verront ce livre et en bénéficieront en premier sont les élèves de Pékin. Nous devons beaucoup étudier le *Fa* et bien comprendre le *Fa*.

Tout ce que j'ai dit, c'est pour que vous puissiez vous élever véritablement, c'est pourquoi je vous ai dit cela. La raison pour laquelle je vous ai tous réunis ici d'urgence, c'est que j'ai peur que vous n'arriviez pas à bien maîtriser les choses au cours du *xiulian* à l'avenir, soit parce qu'on ne comprend pas bien, soit parce que je ne t'ai pas conduit sur le droit chemin, et tu échoueras à mi-chemin, dans ce cas j'aurais le sentiment que je n'ai pas fait tout mon possible pour vous. Voilà pourquoi je vous ai réunis ici pour vous parler davantage. Le *xiulian* est votre propre affaire, si à l'avenir quelqu'un est à la traîne ou n'y arrive pas, je ne pourrai pas exceptionnellement le laisser entrer par la porte de derrière, disons que je vois qu'il est plutôt bien, ou qu'il me parle de sa situation, et je dis, d'accord, je te laisse entrer par la porte de derrière et te laisse monter tout simplement, ça ne marchera pas. Vous savez que ce que je te transmets aujourd'hui, c'est le *Fa*, ce *Fa* est le *Fa* de l'univers, si je n'agissais pas en fonction du *Fa*, ne serais-je pas le premier à saboter le *Fa* ? La cultivation dépend de vous. Le *Fa* est bon, il peut apporter le salut aux gens, il peut aussi sauver les gens, tout dépend de la façon dont vous saisissez le *Fa*, de la façon dont vous comprenez le *Fa*. Si je vous ai demandé de venir, voilà tout ce que je voulais vous dire, surtout ne considérez pas cette réunion comme

une occasion pour moi de vous critiquer après avoir vu vos insuffisances, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il vaut mieux signaler certains problèmes à temps que de les signaler plus tard. Pour certains responsables et assistants de centres d'assistance dans chaque région, si nous disons que ça ne va pas et qu'on les retire immédiatement, après cela la personne freine en urgence, elle comprend graduellement ses problèmes et commence de nouveau à cultiver et pratiquer. Alors pour ce responsable ou pour cet assistant, cela ne fera aucune différence s'il le fait ou non, il pourra quand même cultiver et pratiquer jusqu'au bout et il arrêtera ce qu'il faisait, d'ailleurs c'est très bénéfique pour lui, il est conscient de ce qu'il fait et il continue à cultiver et pratiquer. Pour certains, nous avons beau leur donner une chance, mais ils ne s'éveillent pas et à la fin, c'est trop tard, ils ont déjà complètement chuté et sont entrés dans un état démoniaque. C'est une leçon à retenir !

J'aime dire les choses de manière directe, je n'aime pas dire les choses en faisant des détours. Au cours de la période récente, qu'il s'agisse des centres d'assistance, des antennes ou de nos assistants sur différents sites, nous avons en effet accompli beaucoup de travail, ce qui a permis à notre *Fa* d'être si influent aujourd'hui. Bien sûr, le *Fa* est bon, c'est un aspect, vous avez beaucoup contribué, vous protégez et promouvez ce *Fa*. En fait, ce *Fa*, j'ai dit que dès l'origine c'est le *Fa* de l'univers, cela inclut vous tous, vous êtes tous dans ce *Fa*, donc ce *Fa* est aussi le vôtre. Que vous sauvegardiez ou non ce *Fa*, que vous le promouviez ou non, que vous le transmettiez ou non, et que vous vous y assimiliez ou non à l'avenir, tout cela est votre propre affaire. Je ne peux que vous l'enseigner et vous guider dans cette voie juste, c'est à moi de le faire. Mais pour ce qui est de véritablement atteindre la plénitude parfaite dans le futur, je dis que c'est à toi de cultiver.

Je ne veux pas prendre trop de votre temps, beaucoup sont venus ici avec à l'esprit d'écouter ce que le Professeur allait dire à des niveaux élevés lors de la réunion des assistants, ceux qui ont ce genre d'esprit sont tous venus pour obtenir quelque chose, avec des attachements ou pour rechercher la connaissance, je dis que ce n'est pas bien du tout. Je ne veux pas parler davantage, je m'arrête là. Si vous avez des questions, si vous avez des questions particulières, nous vous donnerons un peu de temps et vous pourrez les poser. Le centre général de Pékin va organiser la séance photo, tout à l'heure les centres d'assistance et les antennes pourront se regrouper pour prendre des photos, aucun problème, je peux faire des photos avec vous. Maintenant, vous pouvez me poser les questions particulières que vous pourriez avoir, je m'arrête là.

J'ai aussi entendu dire que des élèves aiment aller visiter différents sites de pratique. Visiter différents sites est une bonne chose, cela peut renforcer le lien, et vous aider à apprendre les uns des autres, c'est très bien. Mais quand certains vont sur des sites, il semble qu'ils ont l'intention de se faire valoir : je sais ceci, je sais cela, ils répandent des bruits de couloir ; ou bien, ces choses-là vous ne les connaissez pas, mais moi oui. Ils veulent toujours... De façon sous-jacente, il y a un petit signe avant-coureur. Un tout petit signe de vouloir utiliser ce *Fa* pour se faire valoir, ça c'est aussi l'attachement à se faire valoir. Ce n'est pas qu'ils veulent consciemment se faire valoir, ce n'est pas le cas, ils ont juste un petit désir de se faire valoir. Ce désir de se faire valoir est très nuisible chez les pratiquants.

Un disciple : Certains se demandent pourquoi les gens qui n'ont pas atteint l'éveil auraient des Fashen ?

Le Maître : Ceux qui n'ont pas atteint l'éveil, faites attention ! Les gens qui n'ont pas

atteint l'éveil peuvent aussi avoir des *Fashen* s'ils ont atteint le niveau de bouddha à travers le *xiulian*, mais actuellement, aucun de nos élèves n'a atteint cet état, aucun des maîtres de qigong dans d'autres pratiques de *gong* de nos jours n'a atteint cet état non plus. Pour autant que je sache, je suis la seule personne qui a des *Fashen*. Pourquoi certaines personnes ont-elles vu dans leurs rêves nos assistants, les responsables de nos centres, ou d'autres choses, c'est le produit de tes propres pensées et de ton espace-temps, c'est reflété par la relation correspondante de ton espace-temps, c'est une sorte d'état où l'on utilise cette chose pour la refléter dans la sphère de ton espace-temps. En outre, quand quelqu'un cultive et pratique jusqu'à un certain niveau, il peut se séparer de son corps s'il n'est pas verrouillé, ça veut dire que son esprit originel principal peut se séparer de son corps. Mais ce sont des choses insignifiantes faites à des niveaux très bas.

Un disciple : Quelqu'un prétend qu'il est la Bodhisattva Wei Tuo et qu'il peut extraire le Falun que le professeur a installé aux élèves.

Le Maître : Cela résulte des démons engendrés par son propre esprit et de la transformation des images dans son propre esprit, il l'a imaginé lui-même. Est-ce qu'il l'a vraiment extrait ? L'extraction qu'il a faite était dans son imagination. Ce n'était qu'une ombre dans la sphère de son espace-temps, imaginée par lui-même. Il n'arrive à rien faire et il se proclame Bodhisattva Wei Tuo ? Je vous dis que je vous en ai déjà parlé il y a longtemps : dans la période de la fin du *Fa*, même les êtres de haut niveau sont confrontés à la Grande Catastrophe. Ceux qui devaient être protégés ont tous été protégés, ceux qui n'ont pas été protégés ont été détruits par des explosions, maintenant il n'y a plus personne. Beaucoup de gens ont vu la Bodhisattva Guanyin, et certains élèves ont emmené sa statue pour faire la consécration. Je vous dis que, lorsque les gens vénèrent un bouddha, à cet instant-là ce qu'ils émettent est le cœur le plus compatissant, le plus bienveillant et le meilleur. Pour protéger ce cœur que tu as, on te laisse voir l'image de la Bodhisattva Guanyin. En réalité, ce sont toutes des manifestations de mes *Fashen*. J'ai déjà parlé de cette question dans mes stages auparavant.

Enregistrement audio fait par le Centre général d'assistance du Falun Dafa de Pékin

Commentaires pour la re-publication

Lorsque *Explication sur le contenu intérieur du Falun Dafa* a été publié au début, c'était principalement dans le but d'augmenter la qualité des assistants et leurs capacités à assister. Si des nouveaux élèves moyens ne peuvent pas l'accepter, cela pourrait apporter des dommages et des interférences à *Dafa*, pour cette raison sa publication a été limitée.

Depuis que les disciples dans tout le pays ont commencé à étudier le *Fa* et à cultiver réellement, vous avez approfondi votre compréhension vis-à-vis de *Dafa*. En cultivant réellement, vous avez réalisé l'immensité de *Dafa* et son lien étroit avec l'élévation de niveau, alors votre compréhension s'est notablement élevée. Dans ce contexte, j'ai décidé de republier *Explication sur le contenu intérieur du Falun Dafa*. Mais il faut que vous fassiez attention à une tendance, n'allez pas rechercher dans *Dafa* des choses nouvelles et originales. Effectivement, il y a des gens qui recherchent sans cesse pour savoir qu'est-ce que j'ai dit de nouveau, quel nouveau livre a été publié, quelles sont les nouvelles instructions, etc. Il faut calmer son cœur et continuer à cultiver avec application et sérieusement. En vérité, peu importe combien d'enseignements nous allons encore publier, ce sont simplement des documents aidant pour le *Zhuan Falun*. Seul le *Zhuan Falun* peut vraiment guider votre *xiulian*. Il contient des sens intérieurs débutant au niveau des gens ordinaires et allant à des hauteurs incomparables, tant que tu continues à cultiver, le *Zhuan Falun* te guidera toujours pour que tu t'élèves dans ton *xiulian*.

En surface, le langage du *Zhuan Falun* n'est pas sophistiqué et ne se conforme même pas à la grammaire moderne, si je devais utiliser la grammaire moderne pour arranger ce livre de *Dafa*, un sérieux problème apparaîtrait, le langage et la structure seraient conformes aux normes et seraient beaux, mais il n'aurait plus les sens intérieurs plus profonds et plus élevés. C'est parce qu'avec le vocabulaire moderne standardisé, il est impossible d'exprimer le rôle de guide de *Dafa* aux différents niveaux élevés et la manifestation du *Fa* à chaque niveau, afin d'entraîner un changement intrinsèque chez l'élève qui est la transformation du *benti* et du *gong* ainsi que l'élévation.

La publication de ce livre, *Explication sur le contenu intérieur*, est aussi dans le but de vous aider à bien apprendre le *Zhuan Falun*. J'espère que les disciples de *Dafa* puissent prendre le *Fa* pour maître, se débarrasser des interférences et cultiver solidement – c'est ça avancer avec diligence.

Li Hongzhi