

Enseignement de Fa à la conférence de Fa à Singapour

Li Hongzhi

22 et 23 août 1998

Bonjour à vous, élèves ! (*Applaudissements, « Bonjour Maître ! »*)

Je sais que parmi vous il y a les élèves de Singapour. Il y a aussi beaucoup d'élèves venus de Chine, d'autres pays et de beaucoup d'autres régions et qui ne se sont pas épargnés la peine d'un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Le but de cette conférence de Fa est de vous permettre de vous élever le plus rapidement possible à travers l'échange mutuel d'expériences, de pouvoir trouver vos insuffisances, voilà l'objectif principal. Mais de nombreux élèves qui cultivent et pratiquent depuis longtemps ont une compréhension du Fa sans cesse plus profonde et ont beaucoup compris à travers leurs propres expériences et personnellement ressenti sans cesse davantage certains aspects, alors beaucoup veulent me rencontrer. Nombre d'entre vous n'avez pas pu assister auparavant à mes séminaires en Chine, et beaucoup d'entre vous êtes des autodidactes, c'est pourquoi vous êtes impatients de me voir. Je sais ce que vous ressentez et pourquoi vous venez. Il y a encore beaucoup d'autres élèves qui partagent la même pensée et qui voulaient aussi venir. Mais je pense qu'à l'époque où je transmettais personnellement le Fa, c'est transmettre le Fa qui était le plus important.

À présent le Fa a déjà été transmis au public, les livres sont déjà largement répandus dans la société et tous nos élèves ont le livre. Cela veut dire que vous pouvez tous étudier le Fa et cultiver et pratiquer. L'effet est tout à fait semblable à celui obtenu lors des séminaires que j'ai donnés en personne pour enseigner le Fa, vous n'avez rien manqué. Alors maintenant, ce qui est le plus important pour vous est d'avoir un environnement stable qui va vous aider à vous élever dans la cultivation et pratique le plus rapidement possible. À travers l'étude du Fa et la cultivation et pratique, vous avez réalisé et savez que le Maître prend vraiment soin de vous et assume la responsabilité envers vous. Par conséquent, votre élévation est aussi systématiquement arrangée, pour chacun il y a un chemin de cultivation et pratique systématique. Le désir de me voir agite votre cœur, de sorte que vous ne pouvez pas cultiver et pratiquer paisiblement, ou bien vous allez partout pour me chercher, cela peut affecter votre processus de cultivation et pratique. Le Fa a déjà été introduit au public, mais avez-vous songé que seules votre élévation et votre cultivation et pratique sont le plus important ? Si vous n'arrivez pas à vous élever et à cultiver et pratiquer, le Fa que j'enseigne ne sert à rien.

Puisque votre cultivation et pratique est de la plus haute importance, alors aucune chose n'est autorisée à interférer. Je veux simplement vous dire que, pendant la cultivation et pratique, il faut avoir le cœur calme pour cultiver et pratiquer, et il ne faut vous laisser influencer par aucun esprit des gens ordinaires. Si vous êtes réellement venus pour cultiver et pratiquer, pour élever votre niveau et pour découvrir vos insuffisances ou bien si vous êtes venus ici pour voir comment les élèves de Singapour cultivent et pour écouter leurs expériences et y trouver un encouragement pour votre élévation, si vous pensez tous ainsi, alors je suis très content. Bien sûr, il n'est pas faux non plus de vouloir voir le Maître, simplement, vous ne devez pas avoir à cet égard des sentiments humains trop forts. Dans tous les cas, ce cœur d'homme ordinaire doit être abandonné, sinon vous allez me considérer avec les sentiments d'un homme ordinaire et avec le cœur d'un homme ordinaire, et vous allez considérer le Fa avec les pensées d'un homme ordinaire. Cela amènera un sérieux obstacle à votre élévation. Nous devons tous faire attention à cela.

Venir ici n'a pas été facile pour beaucoup d'entre vous. Quelques-uns sont peut-être professionnellement très occupés et ils ont décidé de prendre un congé pour venir à Singapour. Il y a toutes sortes de situations possibles. Puisque vous êtes là, alors je pense : ayez le cœur calme et écoutez comment les élèves de Singapour ont cultivé et pratiqué et se sont élevés. Pour les élèves des autres endroits, vous pouvez le considérer comme un voyage d'étude.

À l'origine, je suis venu à cette conférence de Fa pour vous écouter. Toutefois, beaucoup de nos élèves n'ont pas encore les idées claires sur de nombreux problèmes. Comme Dafa est en

train de se répandre à travers le monde, il y a inévitablement sans cesse de nouveaux élèves et de nouveaux disciples qui entrent, alors ils ont inévitablement toutes sortes de questions. En fait, on peut déjà trouver les réponses dans le livre, quelle que soit la question. Mais quelques-uns de nos élèves manquent toujours d'assurance et veulent toujours poser des questions. C'est pourquoi je vais vous donner une occasion. C'est une conférence sur deux jours, alors maintenant je ne vais pas beaucoup parler, je vais principalement vous écouter. Attendez demain après-midi, je prendrai alors toute l'après-midi pour répondre à vos questions. Vous pourrez poser davantage de questions concernant votre cultivation et pratique, je vous répondrai. Je pense que, comme nous avons deux jours en tout, une demi-journée sera suffisante. Nos élèves doivent encore organiser le temps de parole et il y a aussi d'autres activités. Nous devons faire que cette conférence de Fa soit un succès. C'est la première fois qu'une conférence d'une aussi grande ampleur est organisée à Singapour, en outre beaucoup d'élèves sont venus de l'étranger. Certains aspects du travail d'organisation ne sont donc pas simples. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler, car vous savez tous quoi faire et comment bien gérer les choses.

Maintenant je vais parler de la situation générale actuelle de Dafa. Quand j'ai enseigné le Fa en Chine, le pays se trouvait dans une période de réforme et d'ouverture. J'avais l'impression que les pensées des gens étaient en train de changer avec le développement économique, alors je l'ai introduit à ce moment-là. Puisque les gens avaient formé certaines conceptions au cours d'une longue période, ils avaient besoin d'un processus de transition pour le comprendre. Ils avaient besoin d'étudier le Fa pendant un moment avant de réaliser ce que je transmettais. Par la suite, en particulier récemment, j'ai constaté que les nouveaux élèves semblent dépasser les anciens élèves en ce qui concerne l'obtention du Fa. Cela veut dire qu'ils n'ont aucun obstacle pour le comprendre avec leur perception, ils l'acceptent immédiatement et plongent tout de suite dedans, sans avoir besoin d'un processus de transition pour le comprendre : « Suis-je capable d'apprendre cela ? », « Ai-je envie de l'apprendre ? », ils n'ont rien de tout cela, ou bien : « Les principes dont vous parlez sont-ils justes ? ». Cela signifie que, bien que ces élèves aient obtenu le Fa plus tardivement, j'ai constaté qu'ils ne restent pas en arrière. Grâce à leurs propres efforts, ils peuvent rattraper rapidement.

Je trouve que dans la situation générale de Dafa, la compréhension qu'ont les élèves du Fa s'approfondit toujours plus. Votre compréhension du Fa est devenue plus profonde, vous savez vraiment ce qu'est le Fa. C'est un grand changement en comparaison du début où vous considériez le Fa avec des sentiments humains et des pensées humaines. C'est vraiment un grand changement, c'est totalement différent du début. Cela signifie que vous cultivez et pratiquez vraiment dans le Fa et que vous ne pensez au Fa ou ne jugez le Fa ni avec les sentiments des gens ordinaires, ni avec la gratitude des gens ordinaires, ni avec toutes sortes de conceptions des gens ordinaires. Ces choses diminuent de plus en plus. Ce qui veut dire que notre Fa devient toujours plus pur dans la société des gens ordinaires.

Que signifie « harmoniser le Fa » ? Il semble que beaucoup de nos pratiquants ne le savent pas encore. Comme ce Fa est tellement grand, il peut nous apporter le salut. Il nous permet de cultiver et pratiquer vers différents niveaux et mondes, et peut nous faire parvenir à la plénitude parfaite. Pourquoi a-t-il besoin des hommes pour l'harmoniser ? En fait, peut-être avez-vous déjà réfléchi à ceci : la société des gens ordinaires est aussi une manifestation de ce Dafa sans limite de l'univers à ce niveau le plus bas où se trouvent les gens ordinaires. Toute forme manifestée dans la société des gens ordinaires a également été octroyée et créée par ce Fa. Alors en tant que pratiquants, nous utilisons cet environnement pour la cultivation et pratique. Bien que la société des gens ordinaires soit mauvaise, vue de différents niveaux, elle est après tout un niveau et un monde créés par le Fa. Alors pendant notre cultivation et pratique, comment sortir de ce niveau, comment se débarrasser de toutes sortes de comportements et conceptions de la société des gens ordinaires, une fois l'esprit clair, vous

pouvez briser ces obstacles et vous serez capable de vous sublimer. C'est ce que vous devez absolument accomplir au cours de votre cultivation et pratique.

Si vous n'arrivez pas à abandonner ce qui appartient aux gens ordinaires, votre cultivation et pratique pourra être sérieusement entravée. La corruption des critères moraux et la dépravation des valeurs morales de l'humanité ont déjà fait que tout ce qui a été créé par le Fa de ce niveau pour les êtres de ce niveau a changé. Alors il est vraiment difficile pour les gens de savoir que la vérité existe encore comme critère dans la société des gens ordinaires. Sans ce critère, les gens osent agir n'importe comment, ils osent faire n'importe quoi, ils n'ont peur de rien. Cela conduit à son tour à la dépravation des mœurs et des conceptions dans la société, ce qui est reflété dans divers phénomènes malsains et crimes dans la société des gens ordinaires.

Pour harmoniser le Fa, vous devez tout d'abord être une bonne personne. Quand vous devenez une bonne personne, vous êtes déjà en train d'harmoniser le Fa. Mais comme vous cultivez et pratiquez parmi les gens ordinaires, vous devez être encore au-delà de tout cela. Alors quand vous arrivez à comprendre véritablement le Fa, à cultiver et pratiquer dans le Fa et à être un véritable pratiquant avec droiture et loyauté, c'est précisément la manière dont vous harmonisez le Fa. Autrement dit, vous protégez aussi le Fa. Car le comportement de chaque élève dans la société des gens ordinaires représente l'image du Falun Dafa, n'est-ce pas ainsi ? Si nous tous ne nous comportons pas bien, alors c'est sûr que nous allons salir l'image de Dafa, et on ne pourra pas dire que nous harmonisons le Fa. Certains ont dit que nous devons protéger le Fa et le défendre, et que si d'autres disent de mauvaises choses sur nous, nous devons traiter cela de telle ou telle façon. En particulier, si quelqu'un calomnie notre Dafa ou nous traite de manière injuste, beaucoup parmi nous s'en indignent et veulent prendre des mesures particulières envers lui. « Il nous traite mal, alors nous allons faire de même. » Dans ce cas, nous nous mettons dans le même sac que les gens ordinaires et nous sommes pareils à eux.

En fait, je vais vous dire : protéger le Fa ne signifie pas recourir à la violence. Le bon et le mauvais coexistent à l'intérieur d'une personne. Nous repoussons le côté mauvais et nous utilisons seulement le côté bienveillant pour protéger le Fa. Si d'autres disent du mal de nous, nous pouvons leur faire comprendre concrètement que nous sommes bons ; nous pouvons tout à fait leur expliquer les fondements en utilisant complètement le côté bienveillant. Souvent, lorsqu'une personne ordinaire rencontre un problème, elle recourt à des mesures négatives. Elle va alors agir de façon extrême ou avec violence. Tout cela est inacceptable pour nous. Je dis souvent que si une personne est libre de toute conception personnelle, qu'elle n'est pas motivée par son propre intérêt et qu'elle considère authentiquement le bien d'autrui, si elle fait remarquer à quelqu'un ses défauts ou qu'elle lui explique ce qui est juste, celui-ci en sera touché aux larmes.

La force de cette bienveillance est immense. Seulement il s'avère que, quand une personne dans la société des gens ordinaires veut dire quelque chose de bon à quelqu'un, elle y mêle souvent ses propres conceptions, elle a même à l'esprit la crainte d'être soi-même lésée et le souhait de se protéger. Beaucoup de choses se mêlent à ses paroles, qui sonnent alors bizarres et plus très pures et sont souvent chargées d'humeurs. Si ce que vous dites vient vraiment de votre cœur de bienveillance, sans aucune opinion personnelle, vos paroles toucheront vraiment les gens.

Ce que j'explique maintenant, c'est comment nous devons harmoniser le Fa dans la société des gens ordinaires et faire en sorte que le Fa ne souffre aucun dommage. Beaucoup d'entre nous avons expliqué nos principes aux différents départements gouvernementaux. Je dis que c'est une bonne chose. S'ils écoutent vraiment, il y a de bonnes chances qu'ils rejoignent les bonnes personnes. Ce qu'il y a à craindre, c'est qu'ils n'écoutent pas. S'ils veulent vraiment apprendre à connaître notre Fa, du moment qu'ils lisent le livre, qu'ils apprennent le Fa et essaient

vraiment de le connaître, ils sauront ce que nous sommes. En général, ceux qui disent du mal de nous sont ceux qui n'ont pas cherché à nous connaître et qui ne nous connaissent pas. Chez nous tout est ouvert, nous n'avons rien à cacher, le chemin que nous suivons est extrêmement droit. Je dis souvent que justement parce que le chemin que nous suivons est extrêmement droit, dans la société des gens ordinaires, tous ceux qui ne sont pas droits, pas assez droits ou pas suffisamment parfaits trouveront que nous sommes un obstacle pour eux. Parce que nous sommes vraiment bons, peut-être que les insuffisances de certaines choses seront révélées, alors elles vont mal agir à notre encontre, c'est inévitable. Si quelque chose de droit est transmis au public et qu'il n'y a personne pour le contrer, alors je dirai qu'il y a de bonnes chances que ce soit quelque chose de pervers. (*Applaudissements*)

D'un autre côté, comme notre Fa se propage dans la société des gens ordinaires, lorsque nous rencontrons des attaques arbitraires de la part des autorités ou de ceux qui ne nous connaissent pas, ou lorsqu'ils nous imputent arbitrairement quelque chose ou prennent contre nous des mesures très mauvaises, je pense que par rapport à ces problèmes, nous devons également regarder en nous-mêmes. Nous devons nous demander : « Pourquoi cela est-il arrivé ? Est-ce parce que nous-mêmes ou nos centres d'assistance ou nos groupes de pratique ou certains de nos élèves n'ont pas atteint le critère ? » Si nous pouvons tous nous examiner nous-mêmes pour chaque problème que nous rencontrons, je dis alors qu'une telle personne est vraiment extraordinaire, et sur le chemin vers la plénitude parfaite aucun obstacle ne pourra vous arrêter. Mais quand nous rencontrons un problème, nous regardons souvent à l'extérieur : « Pourquoi me traites-tu ainsi ? », dans le cœur on a le sentiment d'avoir été traité injustement et on ne cherche pas en soi-même. C'est le plus grand des obstacles et le plus fatal pour tous les êtres. Dans le passé, des gens ont dit qu'il était impossible de réussir la cultivation et pratique. Comment peut-on réussir la cultivation et pratique ? C'est là le plus grand obstacle, personne ne veut regarder en soi-même quand on rencontre des contradictions, on pense qu'on a déjà subi des souffrances et des malheurs et on devrait encore chercher en soi-même et voir à l'intérieur où se situent les erreurs, c'est vraiment difficile d'y arriver. Si une personne arrive à faire cela, alors je dis que sur ce chemin, sur ce chemin de cultivation et pratique, et pour l'éternité de votre vie, rien ne pourra vous faire obstacle. C'est vraiment ainsi. Parfois nous ne réussissons pas à passer l'épreuve, même si nous en sommes intérieurement tout à fait conscients, car après tout nous avons la faculté de penser et avec les principes devant nous, dans notre cœur nous sommes clairs, nous savons ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Il se peut que nous n'y arrivions pas une fois, deux fois, mais nous pouvons arriver à bien faire plus tard ; ce qui est important, c'est de vous connaître et de trouver en vous la cause du problème.

Auparavant, quand beaucoup de nos pratiquants ont eu des conflits avec des gens à l'extérieur de notre cercle, ou lorsque des gens dans la société ou certaines autorités civiles nous ont traités injustement, nous n'avons pas cherché la cause en nous-mêmes, nous avons au contraire insisté sur leurs problèmes. C'est vrai qu'il y a des choses vraiment très mauvaises et qui nous ont porté tort sans aucun scrupule. Mais avez-vous réfléchi au fait que, même si ce sont des actes mauvais et démoniaques, ce n'est pas arrivé par hasard ? Se pourrait-il que leur mauvais côté soit utilisé pour nous laisser voir notre propre mauvais côté ? J'ai souvent dit que quand deux personnes ont des contradictions, chacune devrait s'examiner elle-même. Non seulement les deux personnes qui ont des contradictions doivent s'examiner elles-mêmes, mais les spectateurs qui observent cet incident doivent également s'examiner eux-mêmes. Alors vous allez réellement vous élever à pas de géant.

Vous savez que notre vie est composée de substances microscopiques de différents niveaux, certaines d'entre elles sont très microscopiques. Dans notre cultivation et pratique, vous serez transformés au niveau extrêmement microscopique, c'est-à-dire depuis l'origine de votre vie. Vous serez sans cesse transformés, vous allez percer les niveaux jusqu'à la surface, vous allez sans cesse percer les niveaux jusqu'à la surface, vous serez transformés sans cesse jusqu'à la surface. Si vous êtes totalement transformés jusqu'à la surface, vous serez parvenus à la

plénitude parfaite, c'est le chemin que nous suivons. Alors avant d'arriver à l'étape où votre niveau superficiel peut être assimilé par le Fa, vous aurez encore dans diverses situations le comportement, les pensées et la façon d'agir d'une personne ordinaire, c'est sûr.

Quelques-uns de nos élèves sont venus me trouver et m'ont dit : « Maître, je cultive et pratique depuis longtemps déjà et je trouve que ma compréhension du Fa n'est parfois plus comme celle du nouveau pratiquant moyen. Alors pourquoi de mauvaises pensées surgissent-elles encore dans mon esprit ? » C'est une question que chacune des personnes ici présentes s'est déjà posée. Je vous dis qu'au cours de votre cultivation et pratique, vous êtes transformés depuis l'origine de votre vie. Des pensées de personne ordinaire vont toujours exister jusqu'à ce que la transformation atteigne la couche la plus superficielle. Quels en sont les avantages et les désavantages ? Les avantages, c'est que vous pouvez garder cet environnement de cultivation et pratique parmi les gens ordinaires, cela vous permet de vous élever continuellement et plus rapidement. Et les désavantages ? Vous ne pouvez jamais savoir à quel niveau vous vous situez réellement. Pendant une certaine période, vous avez bien cultivé et pratiqué, vous avez une bonne compréhension du Fa et vous pouvez même réciter le livre, cela veut dire que vous avez atteint le critère de ce niveau. Alors, cette partie de vous sera immédiatement séparée et cloisonnée de la partie qui n'a pas encore bien cultivé. Vous avez tout à coup le sentiment : « Comment se fait-il que je ne comprenne de nouveau pas très bien le Fa ? Pourquoi mes pensées sont-elles à nouveau devenues mauvaises ? » Vous aurez un tel sentiment.

Vous cultivez et pratiquez parmi les gens ordinaires. La partie de vous qui a réussi la cultivation est déjà une partie de divinité droite et loyale. Ainsi dans la société des gens ordinaires, une divinité ne peut pas avoir le même comportement qu'une personne ordinaire, ce n'est absolument pas permis. Sitôt qu'elle se comporte de cette façon, elle chute. Pour garantir que vous puissiez cultiver et pratiquer dans la société des gens ordinaires mais en même temps ne pas chuter, la couche en vous qui a atteint le critère sera immédiatement isolée. La partie qui a déjà réussi la cultivation sera toujours assise calmement là-bas, sans mouvement, sans engendrer aucune pensée. Elle ne participera à aucune activité humaine, cela assurera que vous ne chutiez pas. Durant votre cultivation et pratique constante, vous ne pouvez que continuer sans cesse de vous élever. Là, je viens d'expliquer un autre principe, à savoir que durant la cultivation et pratique, vous vous transformez constamment à partir du niveau microscopique et vous percez constamment vers la surface. Quand la surface sera complètement assimilée, vous aurez atteint la plénitude parfaite.

Par conséquent, avant d'atteindre la plénitude parfaite, nous aurons toujours des pensées et des comportements de personne ordinaire au cours de notre cultivation et pratique. En outre, vous constaterez que parfois vos pensées semblent devenir de pires en pires, pourquoi ? Les racines de nombreuses mauvaises choses n'existent pas seulement dans la couche des plus grandes particules, mais aussi dans des particules de diverses tailles. Alors réfléchissez, au cours de votre cultivation et pratique, vous franchissez sans cesse des niveaux en perçant vers la surface, les mauvaises choses dans vos particules microscopiques sont sans cesse éliminées, éliminées, éliminées, alors ce qui reste est ce qui est dans la couche la plus superficielle et ce qui est dans la couche la plus superficielle est le pire, mais le pire est aussi le plus faible. Cela veut dire que tant que vous pouvez vous maîtriser pendant votre cultivation et pratique, vous pouvez très facilement réprimer ces mauvaises choses et les éliminer pendant votre cultivation et pratique, y compris toutes sortes de conceptions dans votre esprit.

Vous avez probablement compris le principe que je viens d'expliquer. « Oh, voilà pourquoi les gens peuvent avoir des mauvaises pensées du début à la fin de leur cultivation et pratique. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me préoccuper de cela, je n'en ai plus peur. Je vais juste les laisser penser comme elles veulent. » Ça ne va pas ! Vous êtes un pratiquant, si vous ne vous maîtrisez pas au niveau superficiel, cela équivaut à ne pas cultiver et pratiquer. Voilà la

relation. Je viens d'expliquer la situation générale de la cultivation et pratique de nos élèves, et en même temps j'ai abordé certains sujets.

Il y a autre chose, notre Dafa se répand dans la société des gens ordinaires, alors pourquoi prenons-nous ce genre de forme ? Vous savez que nous avons une gestion souple, nous n'avons aucune liste de noms, avec M. Zhang ou M. Li, qui vous êtes, quel âge vous avez ou bien où vous habitez, il n'y a rien de tel chez nous. Tant que vous cultivez et pratiquez, je peux m'occuper de vous. Comme ce qui concerne la cultivation et pratique n'est pas reflété dans l'espace de la société des gens ordinaires, la forme externe n'est qu'une forme et n'a aucune utilité. Si vous ne cultivez ni ne pratiquez, inscrire votre nom ne sert qu'à grossir les effectifs, ce n'est pas la cultivation et pratique. C'est pourquoi nous renonçons à toutes formalités propres aux gens ordinaires.

Nous regardons seulement le cœur de la personne. Tant que vous cultivez et pratiquez, je vais m'occuper de vous, tant que vous cultivez et pratiquez, vous êtes un de nos élèves. Concernant la pratique, nos assistants organisent l'étude du Fa, c'est tout. Nous n'avons aucune structure administrative comme dans la société des gens ordinaires, nous ne conservons aucun argent ni aucun bien. Chacun de vous êtes venus ici à vos propres frais et moi, Li Hongzhi, ne vais pas vous prendre un seul centime. Toute tâche accomplie est faite volontairement, pour le bien d'autrui. Chez nous, tout est géré de façon souple.

Pourquoi est-ce que je fais ainsi ? En fait, je peux vous dire ceci : le Fa que je transmets aujourd'hui est immense, il peut vous permettre à tous d'atteindre divers mondes et niveaux grâce à la cultivation et pratique. Ce n'est en aucune manière une affaire mineure. Un Fa aussi immense a été transmis au public, s'il ne pouvait pas changer les gens ou s'il ne pouvait pas élever à nouveau la moralité des gens, alors ça n'aurait aucune importance qu'il soit transmis ou non. Je sais que ce Fa est la vérité de l'univers et le Fa de l'univers, il va assurément avoir un fort impact dans le milieu des pratiquants. Aussi chacun d'entre nous sait comment il doit agir et je n'ai pas besoin de vous dire comment vous devez vous conduire.

Quand autrefois le Bouddha Sakyamuni transmettait son Fa, il y avait plus d'une centaine de préceptes et dans le bouddhisme actuel du Grand Véhicule, on dit qu'il y en a plus de deux cent. Leur but est de vous restreindre pour que vous puissiez correspondre aux critères, ça n'ira que si vous faites ainsi. Tandis que nous, aujourd'hui, nous n'avons aucun précepte, nous laissons tout libre. Nous n'accordons aucune valeur aux formes, nous regardons seulement le cœur de la personne. C'est justement parce que notre Fa a une puissance telle. En outre, d'un autre point de vue, aucune forme se manifestant dans la société des gens ordinaires n'est digne de ce Dafa, c'est pourquoi nous avons vraiment adopté une forme adaptée à la transmission de Dafa. Quelle est cette forme ? Il s'agit de « la Grande Voie sans forme ». (*Applaudissements*) Nous nous sommes vraiment engagés sur le chemin de la « Grande Voie sans forme », seul celui-ci est véritablement digne de notre Dafa. C'est pourquoi nous avons toujours procédé ainsi depuis le début de ma transmission de Fa.

La seule chose que l'on peut voir, c'est que vous lisez les livres et que vous pratiquez les exercices ensemble, mais c'est totalement de votre propre volonté et souple. Si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu ; si vous ne voulez pas venir, faites comme il vous plaira. Je dis que c'est une très bonne approche, car rien de ce qui a une forme ne peut changer le cœur d'une personne. Si vous forciez quelqu'un à venir ici sans qu'il veuille apprendre, non seulement il ne pourrait pas apprendre ou comprendre, mais en plus il ferait des remarques irresponsables et jouerait un effet dommageable de l'intérieur. Car nous marchons de façon très droite, toute chose qui n'est pas droite pourrait trouver que nous sommes une épine dans son flanc, car tous les manquements et faiblesses sont révélés.

Avant, il y avait toutes sortes de qigong dans la société des gens ordinaires, en particulier en Chine. Je pense que depuis la transmission de notre Dafa, surtout ces dernières années, de nombreux faux qigong ont disparu. Pourquoi ? C'est parce que, dès que notre Fa droit a été

transmis, tout ce qui est hérétique, mauvais et faux a été révélé (*applaudissements*) et naturellement, cela a disparu. Beaucoup de gens qui exerçaient d'autres qigong sont venus apprendre Dafa l'un après l'autre. Nous n'avons entraîné personne ; ces gens sont venus parce qu'ils pouvaient reconnaître le Fa et savaient qu'il est bon et que c'est un chemin droit.

D'autre part, avez-vous réfléchi à cela ? Quand un Fa droit est transmis, il peut permettre aux gens de cultiver et pratiquer jusqu'à divers niveaux, alors il y a une question, c'est-à-dire avec quel Fa allez-vous cultiver jusque là-haut, là c'est vraiment une question extrêmement cruciale. Si ce Fa n'est pas droit, vous ne pourrez évidemment pas cultiver jusque là-haut ; si ce Fa n'a pas de vertu majestueuse, c'est-à-dire s'il n'est pas immense, vous ne pourrez pas cultiver jusqu'à un niveau élevé ; si ce Fa n'était pas aussi grand ni aussi bon, vous laissez atteindre un niveau aussi élevé reviendrait à faire du désordre dans l'univers entier. Même si vous arriviez là-haut, vous auriez le sentiment de n'être pas dignes d'y rester ; vous verriez des grands Éveillés là-haut dont la vertu majestueuse est tout simplement indescriptible, vous vous demanderiez comment vous êtes arrivés jusque-là et vous descendriez de vous-mêmes, ne vous sentant pas dignes de rester. Alors, puisque Dafa rencontre des tribulations dans la société des gens ordinaires, nous les utilisons également pour harmoniser notre Fa et pour établir la vertu majestueuse de notre Fa. Peu importe la forme qui se manifeste pour s'opposer à Dafa dans la société des gens ordinaires, nous ne rétorquons jamais pareillement, nous utilisons toujours notre côté bienveillant et nous traitons bien toutes choses dans tous les aspects. Nous avons enduré beaucoup, beaucoup d'épreuves pour le Fa. Notre Fa n'a-t-il alors pas établi sa vertu majestueuse ? Plus le cours qu'il a pris est droit, plus ce Fa est grandiose et plus vous êtes extraordinaires, vous qui cultivez et pratiquez dans ce Fa. N'y a-t-il pas une telle relation ? Oui, c'est sûr. Alors chaque fois que nous rencontrons un problème, nous devons le considérer d'un point de vue positif et d'un point de vue négatif, nous devons toujours chercher la cause chez nous, chercher en nous-mêmes, chercher à l'intérieur. Dans tout ce que nous rencontrons, nous devons chercher à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver la cause et l'insuffisance.

Je parle souvent d'un principe, quand quelqu'un rencontre des problèmes, qu'il se trouve au milieu des difficultés, il dit : « Pourquoi suis-je traité de cette manière ? Pourquoi est-ce que ça ne va plus ? » Je vous dis, en réalité il ne s'agit pas des autres qui ne vous traitent pas bien. Le Fa de l'univers se déploie vraiment sans heurt. S'il y a quelque chose en désaccord chez vous, vous remarquerez que tout ce qui vous concerne dans votre environnement va contre vous. Une fois que vous avez découvert la cause en vous et que vous vous êtes ajusté, vous remarquerez que tout va dans le bon sens. Ça se passe comme ça en général.

D'autre part, comme nous avons surmonté beaucoup de difficultés et d'insuffisances et comme notre Fa progresse de façon toujours plus droite, la situation ne peut que s'améliorer. Actuellement, il y a déjà un très grand nombre de personnes qui étudient le Fa, il y a déjà environ cent millions d'élèves en Chine et à l'étranger, c'est un bon nombre de personnes. En outre, nos disciples de Dafa ont une qualité remarquable, une fois qu'ils ont commencé à cultiver et pratiquer et ont compris la vérité, ils vont cultiver jusqu'au bout. Ceci est très précieux dans la cultivation et pratique. Ce Dafa est différent de tous les autres enseignements et cultivations et pratiques à travers l'histoire. Avec autant de gens qui l'apprennent et qui cultivent, c'est déjà devenu une réalité dans la société, il est impossible de ne pas le reconnaître. Avec autant de gens qui veulent être de bonnes personnes et le fait que nous n'avons rien de mauvais, je pense que la situation ne peut que s'améliorer.

Auparavant, le Falun Gong était une annexe relevant de la Société chinoise de recherches scientifiques sur le qigong. Mais nous avons découvert que la Société de recherches scientifiques sur le qigong n'entreprenait aucune recherche scientifique ni n'étudiait les pratiques de qigong, ni n'essayait de comprendre le qigong lui-même, c'était seulement pour faire de l'argent ; elle utilisait les différents qigong pour faire de l'argent. C'est pourquoi, en mars 1996, nous nous en sommes retirés. (*Applaudissements*) Après notre retrait, ils nous ont

aussi attaqués, mais nous n'y avons pas prêté attention et nous les avons ignorés. Pour l'instant, laissons cela de côté, c'est pour dire que nous devons suivre notre propre chemin, un chemin pour les véritables pratiquants. Nous en endossons la responsabilité à la fois vis-à-vis de la société et vis-à-vis des disciples en train de cultiver et pratiquer.

Je pense qu'il y a tellement de gens du peuple, tellement de personnes, en plus ce sont toutes de bonnes personnes qui sont bénéfiques pour la société. Nous n'avons pas la moindre intention d'obtenir quoi que ce soit pour nous-mêmes, moi Li Hongzhi y compris. J'ai choisi d'aller à l'étranger et d'habiter là-bas, afin de n'occasionner aucun problème au gouvernement. *(Applaudissements)* Je pense qu'avec autant de gens qui cultivent et pratiquent et qui essaient d'être de bonnes personnes, personne ne pourra pousser ces cent millions de personnes à s'opposer au gouvernement, cela je peux vous le dire. Mais il y a un point : peu importe ce que nous faisons, nous devons marcher avec droiture sur notre propre chemin. Je n'ai pas prévu de beaucoup parler. Je voulais juste vous parler de la situation de Dafa, comment nous devons cultiver et pratiquer, et discuter de votre compréhension du Fa au cours de la cultivation et pratique, en même temps, j'ai parlé de questions en lien avec la cultivation et pratique.

En passant, j'aborde un autre sujet : beaucoup de gens prennent des photos sans considérer les circonstances. Je vais parler maintenant du fait de prendre des photos. Auparavant, vous avez rarement eu l'occasion de me voir, alors vous voulez toujours prendre une photo de moi ou avec moi, votre Maître. Si votre intention est vraiment pour cultiver et pratiquer, je ne suis pas contre, par contre si c'est né de l'intention d'une personne ordinaire, je suis vraiment triste. Encore une chose : beaucoup d'entre vous avez photographié sans prendre en considération la situation ou l'endroit, alors vous avez fait beaucoup de photos avec de mauvaises images, ce n'est bon pour personne d'entre nous. Puisque vous êtes mes disciples, comment pouvez-vous faire de telles photos de votre Maître ? Après cette conférence, vous pourrez dire aux pratiquants des diverses régions de brûler sans exception toutes ces mauvaises photos, *(applaudissements)* y compris les négatifs. Si vous voulez absolument photographier, je vous en donnerai l'occasion. *(Applaudissements)* C'est tout ce que je voulais dire maintenant, je répondrai à vos questions demain après-midi.

N'écrivez pas trop de mots sur les papiers que vous passez, car cela donne beaucoup de travail et prend beaucoup de temps pour les lire. Vous n'avez pas besoin de faire de politesses comme : « Maître, vous me manquez beaucoup. » ou « Maître, ce que vous avez dit est tellement bien et puis j'ai quelques questions. » Vous n'avez pas à faire de politesses, posez directement vos questions : « Maître, voici mes questions » et décrivez la situation. Alors je vous y répondrai. Posez des questions simples et faciles à lire pour moi afin que nous ne perdions pas de temps et afin que je puisse passer les questions de manière plus efficace. Bien, maintenant je vais écouter les discours des élèves avec vous. *(Applaudissements)*

* * *

Cet après-midi, je vais répondre à vos questions. Ceux qui ont des questions peuvent passer leur papier. Bien, commençons maintenant.

Un disciple : Est-ce que je peux envoyer des enregistrements vidéos et audios de la conférence et de l'enseignement du Maître en Chine ?

Le Maître : En principe, ce n'est pas un problème. Mais vous voulez toujours diffuser quelque chose, cet esprit-là vous devez l'abandonner. Vous devez cultiver et pratiquer avec droiture et loyauté. Pourquoi avez-vous autant d'esprit de contentement et autant d'attachements ? Tout cela peut-il vous aider à atteindre la plénitude parfaite ? Vous pouvez regarder les cassettes vous-mêmes, mais ne faites pas de copies.

Un disciple : Dans le texte « Creuser à la racine », vous dites « Au moment crucial je vous demande de vous séparer de l'homme, vous ne me suivez pourtant pas, chaque occasion qui

passé ne reviendra plus. » Si quelqu'un perd cette occasion, cela va-t-il affecter le niveau qu'il atteindra ?

Le Maître : Face à une épreuve sérieuse, de multiples aspects sont touchés, cela ne prend pas que cette forme-là, il s'agit pour tous nos élèves d'une épreuve depuis la racine. Pouvoir ou non sortir du côté humain, ça c'est un pas crucial pour atteindre la plénitude parfaite, c'est le pas que chacun doit nécessairement faire. Nos élèves rencontreront toutes sortes d'épreuves. Est-ce que rater cette occasion vous empêchera d'atteindre la plénitude parfaite ? Il pourra y avoir une autre chance, mais je pense qu'elle sera très difficile à venir, car une chance comme celle-ci ne vient que lorsque toutes sortes d'occasions et d'affinités sont réunies. Peu importe comment vous cultivez, arrivés au moment crucial vous n'y arrivez toujours pas, voilà le sens de ce que je dis. Ce n'est pas moi qui dis que vous ne pouvez pas le faire, c'est vous-mêmes qui n'y arrivez pas. Certains pensent : « Maître, je peux passer n'importe quelle épreuve. Mettez-moi à l'épreuve pour que je puisse cultiver plus rapidement jusqu'en haut. » Mais quand vient le moment crucial, vous n'y arrivez toujours pas. Ça ne marche pas de simplement le dire, nous devons vraiment regarder votre comportement dans votre cultivation réelle.

Un disciple : Maître, pouvez-vous nous en dire plus sur les principes de Fa dérivés de « Zhen-Shan-Ren » aux différents niveaux ?

Le Maître : Je ne peux pas, pourquoi donc ? Parce qu'on ne peut absolument pas dire les principes du Ciel aux hommes. Vous êtes encore des hommes en train de cultiver et pratiquer. La partie de vous qui a réussi la cultivation a déjà compris sans qu'il soit besoin de lui dire. Tandis que votre côté humain réfléchit toujours avec un esprit de curiosité. Même si vous avez compris des choses de niveaux plus élevés avec votre sens de l'éveil, cela ne peut pas être divulgué à l'homme. Les principes de niveaux élevés que vous avez compris avec votre sens de l'éveil, dès que cela sort de votre bouche, que vous en parlez aux autres, vous découvrez que ça a perdu de sa saveur et que c'est devenu des principes très ordinaires et très banals. C'est-à-dire que les principes de niveaux plus élevés peuvent seulement être compris dans la cultivation et pratique, mais pas exprimés avec des mots.

Un disciple : Comment faire la différence entre les interférences des démons pervers et les épreuves dues aux démons arrangées par le Maître ?

Le Maître : Rien n'existe isolément. En tant que pratiquants, votre chemin a changé le jour où vous avez commencé à cultiver et pratiquer, rien de fortuit n'y sera mêlé. Cependant, les épreuves dues aux démons qui arriveront apparaîtront toujours comme une sorte de coïncidence, c'est seulement ainsi que vous pouvez être mis à l'épreuve, que cela vous permet de vous élever et que cela vous permet de reconnaître vos propres insuffisances et de trouver où est l'écart. Alors, y a-t-il de vrais démons ? Oui, il y en a. Cependant, ils n'existent pas isolément non plus. Parce qu'ils ne sont pas bons, ils vont surgir. Ça va s'ils surgissent, nous utiliserons leur aspect négatif pour mettre à l'épreuve nos élèves. Vous avez peut-être entendu que certains élèves sont morts, certains ont peut-être atteint la plénitude parfaite et certains étaient peut-être venus pour causer des dommages. C'est pourquoi je n'ai fait aucun commentaire ni donné aucune explication à ce sujet. Mais je pense que ce qui est arrivé était un test de vie et de mort pour nos élèves. Même si ça ne vous est pas arrivé personnellement, vous l'avez vraiment ressenti comme si cela vous était arrivé, vous l'avez ressenti ainsi, c'est sûr, alors il s'agit du test au moment décisif de la vie et de la mort. Si une personne ne peut pas abandonner son inquiétude pour la vie et la mort, elle ne pourra absolument pas atteindre la plénitude parfaite.

Cependant, ça n'est pas que chacun de nous passe par cette épreuve au moment décisif de la vie et de la mort, ce n'est pas ainsi. Comme vous avez établi des fondations à travers une longue période de cultivation et pratique, vous avez déjà graduellement atteint ce point, vous avez de moins en moins d'attachements et vous arrivez à abandonner de plus en plus de

choses, vous trouvez que plus rien n'est important, en fait vous avez déjà acquis ces conditions. Donc, des épreuves vont émerger au moment critique, comme pour l'incident qui s'est produit à Pékin récemment, pour voir si vous pouvez faire ce pas ou bien si vous pouvez continuer dans votre cultivation si un élève meurt devant vous. Toutes sortes d'épreuves différentes apparaîtront pour vous tester et voir si vous arrivez à vous en sortir. Ceux qui sont morts ne sont pas nécessairement des démons, mais ils ne sont pas nécessairement des bouddhas non plus. Il se peut que pour cette personne, c'était le moment d'atteindre la plénitude parfaite et nous avons utilisé sa mort pour vous tester, mais il se peut aussi que ce soit un démon. Donc, nous avons aussi utilisé cet incident pour voir si vous arriviez encore à poursuivre votre cultivation et si vous arriviez à abandonner votre attachement et avancer. Tout ceci est extrêmement important. Rien n'est fortuit, d'ailleurs tout ce qui arrive est un test direct pour vous.

Un disciple : Comment utiliser le côté qui a obtenu le Fa pour vaincre le côté démoniaque ?

Le Maître : Une droiture peut réprimer cent perversités. L'interférence démoniaque apparaît parce que nous-mêmes avons des insuffisances. Quand vous vous comportez bien, vous êtes déjà en train de gagner la bataille et le Maître s'occupera de vous. Vous ne pouvez pas combattre directement les démons, pas pour le moment en tout cas. Il y a quelques temps, j'ai écrit un article dans « Points essentiels pour un avancement assidu », qui n'est pas écrit pour votre côté humain, mais pour l'autre côté qui a déjà réussi la cultivation. Au moment critique, ce côté doit aussi intervenir. Bien sûr, il ne peut pas être comme vous et agir comme vous, c'est absolument interdit. Une divinité ne peut absolument pas faire la même chose qu'un être humain. Dans certaines circonstances où les démons font du tort, on lui permet d'agir ainsi.

Un disciple : Maître, vous avez dit : « Je ne suis pas dans Zhen-Shan-Ren. » Pouvez-vous expliquer cela ?

Le Maître : Je ne veux pas parler de choses d'un niveau trop élevé et je ne veux pas parler de moi. J'ai parlé ainsi parce que certains élèves se sentaient toujours incertains dans leur cœur, alors je vous ai donné de l'assurance. Comment comprendre cela ? C'est très simple, mais je ne peux pas tout vous dire explicitement. L'univers a été créé pour tous les êtres, c'est pourquoi il doit avoir une caractéristique, et c'est Zhen-Shan-Ren. Mais à différents niveaux Zhen-Shan-Ren génère différents Fa pour chaque niveau différent, créant les environnements pour les êtres à différents niveaux qui ont des exigences différentes. Cela signifie que plus le niveau est bas, plus le Fa est complexe, voilà la relation.

Un disciple : Le point de départ de la science moderne est faux. Nous sommes des enseignants en sciences, alors comment adopter une attitude adéquate ?

Le Maître : La science d'aujourd'hui a été imposée à l'humanité par les extraterrestres, jamais en aucune période historique ni dans aucune civilisation précédente les gens n'ont eu une telle science. Toute la société est impliquée, tout le monde a foncé dedans et tous les parents veulent voir leurs enfants aller à l'université. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire auparavant. C'était toujours les divinités qui s'occupaient du développement de l'humanité. Par exemple, dans l'ancienne Chine, une divinité a été envoyée pour créer le papier, une autre divinité a été envoyée pour fabriquer la boussole. Une fois qu'ils avaient accompli ces choses, ils les mettaient au service de tous, on n'avait pas besoin de mobiliser toute la société pour le faire ni d'avoir un genre de « science » comme aujourd'hui, dans laquelle tout le monde fonce et qui a créé les êtres dégénérés d'aujourd'hui. Un tel phénomène ne s'est jamais produit dans l'histoire, mais c'est déjà devenu la réalité de la société d'aujourd'hui. Vous devez vous y conformer si vous voulez survivre. Pour l'instant vous devez faire de cette manière pour survivre. Pour nos élèves, peu importe quel métier vous exercez, vous devez faire votre part de travail. Si vous êtes un professeur de science, alors enseignez la science. Le problème n'est pas ce que vous faites. Je vous parle simplement d'un principe et vous donne toute la vérité.

Je prends un exemple, lorsque je faisais le nettoyage des extraterrestres je leur ai dit : « Vous avez déformé la race humaine. Votre façon de penser a gravement endommagé la société humaine et déformé leur pensée. » Comme ils étaient incapables de fournir une justification, ils sont venus avec cet argument : « Mais vous nous utilisez aussi. » J'utilise une voiture pour voyager et j'utilise d'autres choses modernes aussi. « C'est vrai », leur ai-je dit, « même si je voulais voyager à cheval maintenant, il n'y a plus l'environnement qui me permette de le faire, car vous avez tout détruit, n'est-ce pas vrai ?! » Alors nous pouvons seulement nous y adapter, n'est-ce pas ? Pour le temps qui reste, continuez juste avec ce que vous faites, la science du futur ne sera peut-être pas ainsi. J'ai remarqué que de nombreuses définitions scientifiques faites dans le passé sont maintenant graduellement rejetées, car elles sont incapables d'expliquer de nombreuses choses. Des changements dans le corps céleste sont constamment découverts et les secrets de l'existence de la vie sont continuellement révélés. Je dirais que l'ancienne science est en train d'être ébranlée.

Un disciple : L'homme est très compliqué et désordonné, la seule façon de retourner à l'état originel est d'éliminer à travers la cultivation toutes les matières dérivées.

Le Maître : À la naissance, un être humain est très pur et innocent, il n'a aucune des conceptions acquises après la naissance. Parce que vous n'avez pas encore été en contact avec la société, c'est pourquoi j'aime beaucoup regarder les enfants, ils sont vraiment purs et innocents. Même s'ils sont un petit peu espiègles, ce n'est pas important, ils n'ont rien, aucune façon fixe de penser. L'homme, après la naissance, pour sa propre survie et pour protéger ses propres intérêts, forme graduellement de nombreuses conceptions et fait intentionnellement beaucoup de mauvaises choses qui ne sont pas bonnes, l'objectif est pour lui-même. Ainsi toutes sortes de pensées formées après sa naissance sont toutes en opposition avec sa nature innée, autrement dit, plus on devient compliqué, plus ce cœur innocent et cet esprit seront contaminés par diverses impuretés formées après la naissance. Pour revenir à votre état originel, vous devez éliminer toutes les mauvaises choses qui ont été formées après la naissance. Ça ne se limite pas seulement aux choses qui ont été formées dans la société humaine, mais aussi aux choses des autres mondes qui vous empêchent de retourner à cet état, vous devez les éliminer et seulement alors vous aurez ce niveau de pureté. Votre esprit, votre xinxing, la composition matérielle de votre corps et aussi votre vie, tout devra atteindre ce niveau de pureté.

Un disciple : Bouddha Sakyamuni a le Monde appelé Saha, pourtant il a aussi le Monde Dafan, comment cela se fait-il ?

Le Maître : C'est vrai. Dans le bouddhisme, on dit que Bouddha Sakyamuni vit dans le Monde Saha, c'est la réalité. Bouddha Sakyamuni est venu dans ce monde depuis le 6e niveau de l'univers pour offrir le salut aux hommes. Le dernier de ses propres mondes où il a séjourné était le Monde Dafan. Après être descendu du Monde Dafan pour sauver les gens, il n'est jamais retourné et depuis lors il est resté dans les Trois Mondes pour veiller sur ses disciples. Depuis plus de 2000 ans, il est resté pour veiller sur ses disciples. Ses disciples se sont élevés vie après vie, accumulant leur vertu majestueuse et attendant le moment de la rectification de Fa pour pouvoir s'identifier au Fa et atteindre la plénitude parfaite. Le Monde Saha, ce sont les Trois Mondes, alors ses disciples ont découvert qu'il était là, c'est pour cela qu'ils ont dit que Bouddha Sakyamuni vivait dans le Monde Saha. Pour le Monde Dafan, c'est le dernier monde de Bouddha sur son chemin pour venir ici. En fait, ce n'est pas le seul monde dont il dispose, il a d'autres mondes à différents niveaux plus élevés. Ne réfléchissez pas aux affaires célestes et aux sujets concernant Bouddha avec votre pensée humaine, parce que vous ne pourrez jamais comprendre. Vous avez seulement des pensées humaines actuellement, alors je ne vous encourage pas à vous renseigner sur ces choses pour acquérir des connaissances, parce que vous ne pourrez jamais comprendre en faisant cela. La raison, c'est que l'esprit humain a une très faible capacité.

Un disciple : Quelles sont les six voies dans les « six voies de réincarnation » ?

Le Maître : Le bouddhisme a toujours parlé de la voie des asuras, des animaux, des hommes et des cieux. Laissez-moi vous dire que peu importe quelle voie, toutes sont des réincarnations à l'intérieur des Trois Mondes parmi les êtres humains, les animaux, les matières, les plantes et les êtres des autres espaces dans les Trois Mondes. Cette réincarnation est basée sur le karma engendré par les bonnes et les mauvaises actions de l'homme au cours de sa vie, que ce soit une rétribution bénéfique ou maléfique. C'est-à-dire que si vous faites beaucoup de mauvaises choses, vous pourrez vous réincarner dans la voie des animaux ou très probablement aller en enfer. Si vous avez fait beaucoup de bonnes choses, vous pourrez vous réincarner dans la voie des cieux, les cieux ici sont les différents niveaux du ciel à l'intérieur des Trois Mondes, c'est aussi dans la limite des Trois Mondes et c'est aussi dans le cycle des réincarnations, ou bien vous pourrez jouir de l'aisance et du confort, d'une position élevée ou de la richesse parmi les êtres humains. Tout cela est le résultat des bonnes actions, c'est ce qu'on appelle aussi le « remboursement des bienfaits » ou la « récompense du bien ».

Un disciple : Certains coordinateurs de sites de pratique tiennent cette position depuis longtemps, mais ils ne peuvent pas abandonner des conceptions des gens ordinaires et ils ont consciemment ou non influencé les nouveaux élèves sur les lieux de pratique.

Le Maître : Ça c'est vrai. Quelques assistants de certains sites de pratique n'ont pas bien fait, il est temps pour nous d'en tirer la leçon. De nombreux articles que j'ai écrits dans « Principes essentiels pour un avancement assidu » leur sont adressés, mais ils ne les lisent pas. D'un autre côté, être assistant c'est se donner beaucoup de peine, il faut passer du temps à aider les autres. Mais souvent il y a une insuffisance, où se trouve-t-elle ? C'est qu'ils n'ont pas intégré leur travail à leur propre cultivation et pratique. Par conséquent, quand ils rencontrent un problème ou un obstacle, ils ne peuvent considérer la situation selon le Fa ou regarder à l'intérieur d'eux-mêmes pour en chercher les causes. « Ai-je fait quelque chose de mal qui peut avoir causé ce manque de coopération entre nos élèves ou ces divers obstacles ? » La plupart des assistants sont incapables de s'examiner eux-mêmes de cette façon s'agissant de cela. Cela a créé de nombreux dommages à notre Fa et cela a aussi créé des obstacles pour de nombreux nouveaux élèves pour obtenir le Fa. Il est temps qu'ils se réveillent en sursaut.

Certains de nos assistants sont très rudes avec les élèves, c'est absolument inacceptable dans notre Dafa. Réfléchissez : à condition que quelqu'un apprenne ce Fa, il est mon disciple. Vous êtes mon disciple et il l'est aussi, alors pourquoi êtes-vous aussi brutal avec lui ? Nous pratiquons Shan – la bonté – traiter les autres avec un cœur de bonté. J'ai souvent dit ceci : lorsqu'une personne parle à une autre personne, si elle pointe ses défauts ou lui dit quelque chose sans y attacher aucune conception personnelle, cette autre personne sera émue aux larmes. Lorsque vous laissez de côté tous les intérêts personnels, que vous ne recherchez aucun gain personnel, que vous ne voulez même pas vous protéger, que vous êtes véritablement bien intentionné envers les autres, cette personne pourra vraiment voir le cœur que vous avez, peu importe qui elle est. Mais souvent beaucoup parmi nous n'utilisent pas ce genre de méthode pour leur travail et ils utilisent des méthodes directives et contraignantes. Ça, ça ne va pas ! Ça ne fait pas partie de notre Fa.

Un disciple : Je ne comprends pas pourquoi certains pratiquants de Dafa ne s'assimilent pas au Fa et disent des mensonges.

Le Maître : Dire des mensonges n'est pas correct. Un pratiquant a tout simplement des cœurs humains ordinaires ; aussi longtemps qu'il n'a pas atteint la plénitude parfaite, il a des cœurs humains ordinaires. Je vais vous dire une chose cependant : qu'il travaille ou soit un simple élève, ce sont précisément ses cœurs d'attachement qui n'ont pas encore été éliminés qui se manifestent le plus – ce cœur qu'il n'arrive pas à abandonner parmi les gens ordinaires ressort le plus facilement. Pourquoi ? Parce que le cœur qui a bien cultivé et qui est enlevé n'est déjà plus là. Ce qui reste sera particulièrement évident et tout le monde pourra le voir. Mais je

vous dis que vous ne pouvez pas dire que cette personne n'est pas bonne. En fait, elle est déjà très bonne, seulement les cœurs qui ne sont pas encore enlevés jouent encore leur rôle et affectent son travail et influencent les élèves. Beaucoup de gens peuvent aussi voir son comportement. Donc, ne jugez pas les gens ou n'évaluez pas une situation de la même manière que les gens ordinaires. Cependant, nous ne devrions pas penser que nous avons déjà très bien cultivé et ainsi relâcher l'élimination des cœurs restants, ça ne va pas. Une fois que nous avons vu un conflit, nous devons toujours rechercher la cause en nous-mêmes.

Je pense que pour tous mes disciples, dorénavant, lorsque vous vous trouvez dans un conflit, dans les relations avec les autres ou bien pendant votre étude du Fa, pour chaque conflit qui surgit entre nos disciples vous devez en chercher la cause en vous-mêmes. « Y a-t-il quelque chose que j'aie mal fait ? » Chacun doit agir de cette façon pour cultiver son cœur. Si vous perdez votre énergie pour des choses extérieures et cherchez les lacunes des autres au lieu de travailler dur sur votre propre cœur, comment sera-t-il possible que vous vous éleviez ? Les autres vont s'élever et avancer dans leur cultivation après que vous leur ayez indiqué leurs lacunes, tandis que vous, vous en serez toujours là. C'est pourquoi je vous dis que lorsque vous êtes face à un conflit quel qu'il soit, lorsque vous vous sentez mal à l'aise dans votre cœur, vous devez en chercher les causes en vous-mêmes. Je peux vous garantir que la cause réside en vous. Il est dit dans le bouddhisme que le bouddha est dans votre cœur. Les gens ont compris cela littéralement en fait, comme s'il y avait un bouddha dans leur cœur. Ils n'ont pas compris. En fait, ce qu'il veut dire, c'est dans ce sens, c'est que vous devez cultiver votre cœur, vous devez travailler dur sur votre propre cœur et trouver vos propres faiblesses et lacunes et les éradiquer. Vous ne pourrez jamais atteindre la plénitude parfaite si votre xinxing n'atteint pas le critère requis. Alors pourquoi ne pas travailler dur sur le cœur ? Pourquoi ne pas travailler dur sur vous-mêmes ? La méthode la plus rapide que je vous ai donnée pour vous élever, c'est de vous laisser exposer vos insuffisances au milieu des conflits entre vous. Mais vous repoussez cela chaque fois que vous êtes en conflit avec les autres et vous pointez les insuffisances des autres sans regarder en vous-mêmes. Comment pouvez-vous alors cultiver ? Tandis que c'est justement pour moi la meilleure façon de vous faire vous élever. C'est pour ça que votre conception doit absolument changer. Concernant les élèves qui disent des mensonges, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui montrent un piètre xinxing. Si vous pouvez les aider, alors indiquez-le leur. Mais l'élévation réelle dépend de la personne elle-même. Si elle-même n'étudie pas le Fa, aucun problème ne pourra être résolu. Autrement dit, s'élever est sa propre affaire. Si elle est à la traîne, si elle ne veut pas s'élever, celle qui n'a pas réussi à cultiver, c'est toujours elle-même.

Un disciple : J'aimerais demander quelle est la relation entre le côté divin et le côté humain, et entre la conscience principale (Zhuyuanshen) et la conscience secondaire (Fuyuanshen) ?

Le Maître : Une personne ordinaire n'a pas de côté divin, seuls les pratiquants cultivant et pratiquant véritablement l'ont. Il faut encore que ce soit issu de la forme de cultivation et pratique de notre Dafa. C'est parce que nous vous transformons depuis l'origine de votre vie et que nous cultivons de façon inversée. Cette manière est relativement rapide, parce que vous pouvez cultiver et pratiquer dans la société humaine ordinaire, en vous conformant autant que possible à la façon des gens ordinaires et en même temps, vous pouvez directement élever votre xinxing dans cet environnement compliqué. C'est la voie la plus rapide. Dans ce cas, au niveau microscopique nous avons déjà obtenu le Fa dans Dafa, une partie des particules a déjà atteint le critère, le corps composé de ce genre de matière de particules microscopiques appartient déjà à la divinité, au boudha, au tao. Quant au côté humain, c'est le vous que vous pouvez voir maintenant. Si même le côté superficiel de votre corps a changé, au moment final de la plénitude parfaite et au moment final de la cultivation et pratique, alors votre côté humain n'existera plus. Lorsque votre côté humain n'existera plus, vous serez déjà assimilé à votre côté divin et vous aurez atteint la plénitude parfaite. À la suite des transformations dans votre corps apparaîtra un état qui est l'Éveil complet, il y aura chez vous des changements

fondamentaux. Vous ne pouvez pas du tout l'imaginer avec votre pensée. C'est une scène tellement grandiose, magnifique et spectaculaire. Concernant la relation entre la conscience principale et la conscience secondaire, j'en ai déjà parlé quand je parlais de la structure du corps humain. Donc je ne vais pas prendre de temps pour ça maintenant, lisez plus le livre.

Un disciple : Est-il juste qu'au moment où surgit une mauvaise pensée, du mauvais karma est produit et quand une bonne pensée surgit, on accumule du bon karma ?

Le Maître : Ce n'est pas ça. J'ai encore parlé de ce sujet tout à l'heure. Le karma n'est qu'une manifestation dans notre société humaine ordinaire, c'est-à-dire ce monde. Le positif et le négatif coexistent dans toute matière. Où il y a des bouddhas, il y a aussi des démons ; où il y a des êtres humains, il y a des fantômes ; où il y a de bonnes personnes, il y a de mauvaises personnes ; où il y a des personnes qui croient, il y a des personnes qui ne croient pas ; où il y a du soutien, il y a de l'opposition ; même parmi les êtres humains, il y a les hommes et les femmes. Tout existe en opposition avec quelque chose d'autre et tout a un lien de Yin et Yang, c'est-à-dire un lien de génération mutuelle et d'inhibition mutuelle. Alors lorsque quelqu'un agit mal, il va générer du mauvais karma. La pensée qu'il émet est également mauvaise. Dans la religion bouddhiste, on parle du bon et du mauvais karma. J'ai découvert que même le bon karma dont les gens parlent a deux côtés, un positif et un négatif. Donc, strictement parlant, je trouve que ce n'est pas vraiment approprié de parler ainsi.

Nous n'allons pas parler de la religion bouddhiste actuelle, parce que c'est la religion bouddhiste de la période de la fin du Fa. Parlons de la religion bouddhiste à une période relativement bonne de l'histoire, lorsque c'était un groupe de cultivation et pratique. Chacun protégeait ce groupe de cultivation et pratique avec bonté et compassion. Mais si quelqu'un essayait de leur faire du tort ou de les attaquer, ils prenaient les mesures correspondantes pour se protéger. Cela avait donc aussi un côté négatif, c'est-à-dire un côté méchant. Si vous osez endommager mon temple, je vais risquer ma vie pour vous combattre, si vous blessez mes moines et disciples, je vais vous répondre avec méchanceté. Alors, du début à la fin, même si c'est une bonne action, il existe aussi un côté négatif, c'est-à-dire un côté méchant. Donc, strictement parlant, ce qu'ils disent sur le bon et le mauvais karma n'est pas complet, ils peuvent parler ainsi seulement dans un sens général.

Afin de pouvoir parler clairement de la manifestation exacte et du reflet réel des deux matières positive et négative, nous appelons la meilleure partie De-vertu, elle est considérée comme le plus important pour l'homme et le plus bénéfique pour un pratiquant, parce qu'elle peut être directement convertie en gong. En fait, il s'agit vraiment de ce De, le De dont nous parlons habituellement. Quant au karma, nous utilisons ce terme comme référence pour tout le mauvais karma ainsi que le mauvais côté du bon karma et toutes les choses qui appartiennent au mauvais côté et tout ce qui appartient au côté négatif. C'est plus exact de les nommer ainsi. Quant à l'intention, si une mauvaise pensée apparaît dans l'esprit d'un homme ordinaire, qu'il a l'intention de commettre une mauvaise action mais sans passer à l'acte ou si rien de mauvais n'arrive, alors il ne créera pas de karma. S'il ne réalise pas son action, il n'y aura pas de karma de créé, s'il réalise son action, il créera du karma et ce karma se manifestera dans son corps et dans le champ autour de son corps. Cependant, lorsqu'un homme génère une mauvaise pensée, il crée du karma de pensée dans ses pensées. C'est pourquoi des pensées injurieuses, des pensées d'opposition ou d'incrédulité ou d'hésitation apparaissent dans la cultivation et pratique de nos pratiquants et interfèrent avec eux.

Lorsque vous êtes assis en méditation et réalisez que vous avez laissé vagabonder votre imagination, que vous êtes perturbés par tout un fatras de choses, ce sont précisément des interférences causées par votre karma de pensée. Je vous énonce ce principe de façon vraiment précise. J'ai vu que les moines dans le passé, les moines de l'ancien temps passaient la plupart de leur temps dans les temples sans contact avec la complexité de la société, ainsi

leur esprit restait relativement simple. En outre, ils restaient souvent en méditation sans sortir de la concentration, ce qui rendait leur esprit très simple et leur permettait d'être libre de toute pensée de protéger ses propres intérêts. Par conséquent, cela réduisait l'apparition du karma de pensée et son interférence. Alors ils s'asseyaient souvent en méditation profonde, ils méditaient portes closes, le but était de cultiver dans la tranquillité. Puisque la cultivation dépend de soi-même et que le gong dépend du maître, un maître de leur école de Fa ou du monde céleste correspondant veillait sur eux, enlevant leur karma de pensée au cours de leur cultivation dans la tranquillité. C'est aussi quelque chose que je fais pour vous. Vous ne pouvez pas le faire tout seul.

Un disciple : J'essaie de repousser mon karma de pensée, mais cela prend beaucoup de temps. Comment peut-on l'éliminer plus efficacement ?

Le Maître : « Comment peut-on l'éliminer plus efficacement ? » Vos paroles indiquent que vous voulez trouver un raccourci, un moyen plus facile. Aucune situation ou aucun état dont vous avez fait l'expérience n'est isolé. Vous avez créé le karma vous-mêmes, alors dans votre cultivation vous devez souffrir pour l'éliminer. Au milieu de la souffrance, vous allez élever votre niveau et en même temps, le processus sert aussi comme test pour voir si vous êtes fermes et déterminés. Si tout était enlevé d'un coup, il ne vous resterait plus grand chose à cultiver. Si vous ne travaillez pas avec sérieux et ne vous transformez pas réellement vous-mêmes, ça ne marchera absolument pas. Si vous n'arrivez pas à atteindre le critère, lorsque vous arriverez dans un monde céleste et que vous verrez de majestueux êtres éveillés assis là, votre cœur tremblera tout seul de peur: « Oh, je n'ai pas suffisamment cultivé, je ne peux pas rester ici. » Vous saurez de vous-mêmes que vous ne pouvez pas rester là. Alors chacun de nos pas sur ce chemin de cultivation et pratique doit être ferme et solide. Si vous n'atteignez pas le critère, ça ne va absolument pas, vous ne pourrez pas passer l'épreuve.

Que se passe-t-il si nous n'arrivons pas à nous débarrasser du karma de pensée ? Je vous dis que les conceptions d'un homme ne se forment pas qu'au cours d'une seule vie, mais sont accumulées vie après vie. Elles existent même dans des parties très profondes de votre corps, pas seulement en surface. Que faut-il faire ? Comme vous cultivez et pratiquez continuellement, vous êtes en train de les diminuer et de les affaiblir et de vous en débarrasser, vous êtes déjà dans ce processus de les éliminer. Alors avant d'atteindre la plénitude parfaite, votre pensée va de nouveau produire du karma, cette substance existe encore, vous devez trouver un moyen de le réprimer et de l'éliminer, c'est cela la cultivation et pratique ! Mais si vous vous relâchez, vous n'êtes pas en train de cultiver et pratiquer. L'interférence du karma de pensée sur l'être humain est extrêmement grave, celui qui a une grande quantité de karma de pensée peut même en être perturbé au point où il n'arrive pas à pratiquer le gong. Vous devriez lire le livre plus souvent, parce que le Fa est dans le livre et toute l'aide que je peux vous donner se trouve dans le Fa, cela peut éliminer votre karma.

Un disciple : Si une personne n'arrive pas à maintenir son xinxing face aux tribulations démoniaques, la tribulation démoniaque suivante sera-t-elle plus grande que la précédente ?

Le Maître : Cela a déjà été expliqué dans le *Zhuan Falun*. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous considérer comme un pratiquant dans votre cultivation et pratique, vous n'arrivez pas à passer les obstacles que le Maître a arrangés pour faciliter votre élévation et vous restez au même niveau pendant longtemps. Mais la cultivation et pratique ne vous attend pas. Si vous n'arrivez pas à passer la tribulation, la suivante va arriver. Après tout, il faut vous faire vous élever. Alors si vous n'avez pas passé la tribulation et que la suivante arrive, comment arriverez-vous à surmonter les deux ensembles ? Si la personne s'éveille encore moins, elle voudra d'autant moins la surmonter. Mais déjà la prochaine tribulation arrive, cela devient ainsi une impasse insurmontable. Cela devient impossible à surmonter à moins d'opérer un changement fondamental en vous. En outre, les tribulations peuvent s'accumuler, alors

comment vous sera-t-il possible de les surmonter une fois qu'elles seront devenues de plus en plus nombreuses ? Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut que vous vous considériez comme un pratiquant.

Certains viennent au début apprendre Dafa pour guérir leurs maladies. Nous ne désapprouvons pas cela, car une période transitoire est nécessaire pour comprendre Dafa. Plus tard, ils réalisent : « Dafa n'est pas pour guérir les maladies, mais avec un corps malade, moi, en tant que pratiquant, je ne peux pas cultiver et pratiquer et développer du gong. » Que faire alors ? Ils comprennent et disent : « Oh, dans ce cas je ne vais plus y penser, je ne vais pas demander au Maître de soigner mes maladies et je ne vais pas non plus penser à guérir mes maladies. Mais je sais que tant que je cultiverai et pratiquerai, le Maître guérira mes maladies, c'est sûr. » Une partie de son esprit y pense encore. A-t-il changé fondamentalement ? Non. L'apparence est magnifique mais elle est fautive. Si une personne n'arrive pas à se changer fondamentalement, elle ne peut pas atteindre le critère requis. Les vies de hauts niveaux, telles que les êtres éveillés, peuvent voir très clairement, on ne peut rien leur cacher. Cette personne n'a pas atteint le critère, elle ne s'est pas fondamentalement changée, elle tient toujours à cet attachement, sauf qu'il est devenu plus caché. Mais l'être responsable pour sa cultivation le voit très clairement. Alors qui trompe-t-elle ? Elle se trompe elle-même. Par conséquent, il faut abandonner cette mentalité, cet attachement-là et vraiment atteindre le critère pour un pratiquant. S'il ne peut pas l'abandonner, ce problème va s'éterniser et il va toujours s'attarder dans la même épreuve. C'est un problème très grave. Il y a toujours eu des élèves de ce genre.

Un disciple : Les pratiquants ne sont pas attachés à la richesse. Ils préservent seulement leur De, au lieu d'essayer d'accumuler du De. Dans le Jingwen du Maître : « Riche et vertueux », ce passage est-il l'exigence minimum pour les élèves qui ne sont pas diligents dans leur pratique ?

Le Maître : Un pratiquant n'est pas attaché à cela. N'être attaché à rien ne signifie pas que vous n'avez rien. Éliminer votre désir de richesse et de faire fortune et votre attachement à l'argent ne signifie pas que vous n'avez aucune richesse. Les pratiquants préservent mais n'accumulent pas le De, car le temps qu'ils ont dans cette vie est limité. Si vous allez partout pour essayer de faire de bonnes actions, comment est-ce que ces actes intentionnels pourraient vous aider à améliorer votre xinxing et à cultiver et pratiquer véritablement ? Ils ne le peuvent pas. Donc vous pourrez atteindre la plénitude parfaite seulement si vous vous dépêchez de cultiver et pratiquer et si vous changez fondamentalement. En outre, de nombreuses choses dans la société humaine ordinaire ont des liens karmiques, le ressentiment et la gratitude ont été accumulés au cours de l'histoire ; si vous intervenez, il est fort probable que vous ayez vu seulement la surface des choses et que vous ne puissiez pas voir la relation de cause à effet, dans ce cas vous pouvez intervenir à tort. Ce n'est pas grave si une personne ordinaire intervient à tort, car les personnes ordinaires doivent seulement se conformer aux principes du niveau de la société humaine ordinaire. Vous êtes un pratiquant et on exige de vous un critère plus élevé. Si vous intervenez de façon incorrecte, ce n'est pas une chose mineure. Vous devrez en endosser la responsabilité et ainsi votre gong et votre niveau va chuter. Si vous continuez à faire ce genre de choses, comment pourrez-vous atteindre la plénitude parfaite ? Donc nous disons qu'il ne faut pas que vous vous obstiniez à penser : « Accumuler du De, accumuler du De ». Vous n'avez qu'à vous occuper de cultiver et pratiquer, toutes les matières dont vous avez besoin au cours de votre cultivation et pratique peuvent être transformées pendant que vous donnez de vous-mêmes en endurant la souffrance et en cultivant et pratiquant. Tout ce qui manque pourra être comblé, alors vous n'avez pas besoin de faire ainsi. On regarde seulement le cœur de la personne.

Dans la cultivation et pratique authentique, on regarde justement le cœur de la personne. Aussi longtemps que votre cœur est avec le bouddha et que votre cœur se conforme au critère de la cultivation et pratique, on peut tout faire pour vous. Une personne dont le corps est

rempli de karma, selon moi, même ses os sont noirs. Comment une personne ordinaire pourrait-elle changer elle-même son essence fondamentale et atteindre celle d'un bouddha ? Peu importe combien de De vous avez accumulé ou combien de bonnes actions vous avez faites, pouvez-vous changer toutes ces choses que vous avez faites vie après vie ? Vous ne le pouvez absolument pas. Accumuler du De, ce n'est pas la cultivation et pratique, ce n'est pas ça, donc il ne vous reste qu'à faire le meilleur usage de votre temps et à vous dépêcher de cultiver et pratiquer. Nous regardons seulement votre cœur. Aussi longtemps que vous cultivez et pratiquez, nous pouvons transformer pour vous en bonnes choses tous les problèmes, les mauvaises choses peuvent devenir de bonnes choses. Tous les karmas que vous avez contractés, vous devez en prendre la responsabilité, mais nous pouvons faire cela pour vous. Supposons qu'au cours de vos multiples réincarnations, vous ayez tué et blessé de nombreuses vies et que vous deviez les rembourser, que vous deviez les rembourser avec votre propre vie, une vie après l'autre. Même si vous payez avec votre vie, réincarnation après réincarnation, vous n'arriverez pas à tout rembourser, quant à cultiver et pratiquer ?! Si ces vies que vous avez blessées, une fois que vous atteignez la plénitude parfaite, lorsque vous parfaites votre monde, vous les sauvez et les emmenez dans votre monde et qu'elles font partie de vos êtres, ne sera-ce pas une bonne chose ? De ce fait, vos dettes karmiques seront remboursées. Mais qui va faire cela pour vous ? Seul celui qui vous sauve peut faire ce genre de choses pour vous. Il faut encore que celui qui vous sauve ait cette capacité ; le karma que vous contractez, vous devez le rembourser, dans ce cas-là c'est considéré comme remboursé. Cependant si vous n'arrivez pas à cultiver jusqu'à devenir bouddha, tout cela fait partie de votre karma et vous n'arriverez jamais à le rembourser. Voilà le lien. C'est pour dire que pour beaucoup de choses, vous n'avez pas à vous en préoccuper, ne vous préoccupez que de votre cultivation, le Maître s'occupera de tout pour vous.

Un disciple : Certains élèves ont entendu et cru certaines choses qui ont fait du tort au Fa, mais maintenant ils ont réalisé leur erreur et le regrettent. Pourront-ils toujours atteindre la plénitude parfaite ?

Le Maître : Sur le chemin de la cultivation et pratique, chacun ne pourra pas nécessairement bien passer toutes les épreuves ; tout le monde peut se tromper. Si vous arrivez à bien passer chaque épreuve, je dirais que vous n'avez pas besoin de cultiver et pratiquer, car vous pouvez déjà atteindre la plénitude parfaite. Vous passez bien certaines épreuves et vous échouez à certaines autres, mais vous savez le regretter et vous essayez de faire mieux la prochaine fois. Vous passez bien une épreuve et vous échouez à une autre, vous forgeant au cours de ce processus. C'est cela la cultivation et pratique. (*Applaudissements*) Mais je vous dis de ne pas trop vous réjouir. Vous pourriez penser : « Oh, alors ça ne fait rien que je passe bien l'épreuve ou non. Après tout, je vais prendre mon temps et ce sera la cultivation et pratique. » Ça ne va pas ! Vous devez être diligent. Si vous vous relâchez et que vous n'êtes pas diligent, je peux également voir votre cœur, de plus vous n'êtes pas responsable envers vous-même. Donc vous devez vous considérer comme un véritable pratiquant et prendre cette question au sérieux. C'est seulement ainsi que vous pourrez élever votre niveau le plus vite.

Un disciple : Si des disciples professionnels participent aux offices du matin et du soir, cela va-t-il affecter leur cultivation et pratique ?

Le Maître : Je vais trouver la façon la plus efficace qui vous empêche d'être affectés. Nous avons de nombreux moines et prêtres taoïstes dans les monastères et dans les temples, ainsi que des personnes d'autres religions qui étudient Dafa. Je vais vous dire un principe : nous ne nous soucions d'aucune religion ni d'aucun formalisme dans la société humaine ordinaire. Nous considérons cela simplement comme un travail de personnes ordinaires. Puisque les bouddhas ne s'occupent plus des gens, ni ne les sauvent plus, ne sont-ce pas de simples formalités dans la société humaine ordinaire ? Alors je les considère simplement comme un travail. C'est pourquoi nous n'y accordons aucune attention particulière. Je n'ai jamais dit qu'il

fallait absolument aller dans les temples pour convertir les moines. Nous ne visons que le cœur des gens. Peu importe de quel monde, de quel niveau ou de quelle classe sociale vous provenez, nous regardons seulement votre cœur. Des gens pensent : « Si nous convainquons des fonctionnaires de haut rang d'apprendre Dafa, ils vont amener beaucoup de personnes. » Ce n'est pas le sens de ce que je dis. Les personnes venues apprendre sous leur commandement ne seront pas réellement venues pour obtenir le Fa. Je ne les veux pas. Alors je ne me préoccupe pas de quelle classe sociale vous provenez, je regarde seulement votre cœur, peu importe si vous appartenez à une religion, je regarde seulement votre cœur. Ce sont tous des êtres, ceux qui veulent cultiver, je vais en prendre la responsabilité, s'ils ne cultivent pas, on les laisse.

C'était la même chose avec les religions du passé. Les bouddhas ne reconnaissaient pas les religions. Les religions étaient des noms créés par les gens ordinaires. À l'époque, quand Sakyamuni a établi sa forme de cultivation et pratique avec un ordre monastique, lui non plus ne l'a pas appelée une religion. Donc les bouddhas ne regardent que le cœur des gens, pas les formalités que les gens ont maintenues et défendues. Les maintenir et les défendre est en soi un attachement, c'est quelque chose que les gens ordinaires n'arrivent pas à abandonner, ce n'est pas la cultivation authentique de la bouddhité. Dans la cultivation pour devenir bouddha, aussi longtemps qu'une personne cultive, je serai responsable d'elle peu importe qui elle est. Je considère son cœur comme le plus pur parmi les êtres, un cœur qui veut véritablement cultiver et pratiquer, et qui tend vers la bonté. En voyant ce côté-là, je prendrai la responsabilité envers elle. Concernant les offices du matin et du soir, lire ou chanter d'anciens écrits ou bien la Bible, si vous êtes un bouddhiste laïc ou une personne ordinaire, je vous conseillerai de cesser de le faire et de vous concentrer sur la cultivation et pratique de Dafa, c'est une affaire sérieuse. Mais les moines ou les membres du clergé peuvent faire ces choses temporairement. Je le considère simplement comme votre travail. Après tout, aucune divinité ni aucun bouddha ne se préoccupe plus de cela maintenant. Lorsque vous atteindrez un certain niveau, de vous-mêmes vous saurez quoi faire. J'ai ouvert la porte la plus pratique pour vous. Je regarde seulement le cœur des gens. (*Applaudissements*)

Un disciple : Après que les disciples aient atteint la plénitude parfaite, pourront-ils toujours écouter les enseignements de Fa du vénérable Maître ?

Le Maître : Vous êtes encore en train d'utiliser un esprit humain pour imaginer l'état des divinités. Je vous le dis : à ce moment-là, vous aurez vos propres disciples qui vous écouteront enseigner le Fa. L'histoire de votre cultivation et pratique établit votre vertu majestueuse pour le futur et deviendra un Fa grandiose et solennel. Vous êtes en train de cultiver et pratiquer dans la société humaine ordinaire de manière apparemment banale. Mais des choses dont vous n'êtes pas conscients sont enregistrées. Que vous puissiez les sentir ou pas, toutes sont enregistrées. D'ailleurs, elles deviendront la vertu majestueuse que vous avez établie. En fait, les bouddhas enseignent aussi le Fa dans leurs mondes de bouddha. En plus d'enseigner les principes que les êtres dans ces mondes doivent suivre, ils parlent principalement d'histoires de cultivation de bouddhas de différents mondes célestes. Les histoires sont tellement touchantes, que même les êtres dans les mondes célestes sont émus jusqu'aux larmes en les écoutant. Voilà pourquoi j'ai dit que chacun doit atteindre le critère requis dans la cultivation et pratique.

Un disciple : Un membre de ma famille qui n'est pas pratiquant a acheté un livre qui attaque Dafa. J'aimerais vraiment le détruire, mais il contient de nombreuses photos du Maître.

Le Maître : Ça va si vous le détruisez. Notre livre est aussi sous la forme d'un livre ordinaire avec des mots écrits en noir sur du papier blanc. Sans la présence de mes corps de Fa, ce serait simplement un document imprimé avec de l'encre, il n'y aurait pas de sens profond derrière. Ça va de le brûler, voilà ce que je veux dire. Bien sûr, les choses de l'autre côté ne

peuvent pas être brûlées. Comment le feu des gens ordinaires pourrait-il atteindre l'autre côté ? Alors ce n'est pas un problème.

Un disciple : Le Maître nous a parlé de si nombreux principes de Fa, cela fait qu'on ne sait plus par où commencer sa cultivation.

Le Maître : Peut-être que vous êtes un nouvel élève et que vous êtes un peu désorienté. C'est en fait très simple. Il n'y a aucune règle ou précepte à suivre. Tant que vous lisez le livre, vous saurez quoi faire, vous allez graduellement devenir plus clair. Lorsque votre compréhension par les sens se sublimera graduellement jusqu'à une compréhension véritablement rationnelle de Dafa, vous saurez encore mieux quoi faire. Il ne s'agit pas de commencer la cultivation par quelque chose de spécifique : « Dois-je cultiver la tolérance-Ren ou la bienveillance-Shan en premier ? » Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, vous n'arriverez pas forcément à tout bien faire. Cependant, pour la cultivation et pratique, tout comme quelqu'un ne peut pas devenir dodu simplement en mangeant beaucoup d'un seul coup, il est impossible de devenir bouddha en un seul jour. Vous saurez quoi faire tant que vous lirez le livre.

Un disciple : Cela fait un moment que je m'inquiète et que je suis tracassé par le fait de ne pas être capable d'émouvoir les autres jusqu'aux larmes par mes paroles, ma compassion et mon raisonnement. Que dois-je faire pour avancer ?

Le Maître : Ne vous forcez pas à faire quelque chose. Vous ne pouvez pas insister pour atteindre un certain état. En fait, tout vient naturellement. J'ai demandé à ce que, lorsque vous indiquez leurs défauts à d'autres personnes, vous essayiez de votre mieux de le faire ainsi. J'ai simplement énoncé ce principe et si vous le suivez, il apportera de bons résultats. C'est vraiment difficile pour vous de parvenir à tout abandonner, n'avoir aucune pensée, être libre de toute intention et arriver à la véritable pure bienveillance. C'est parce que votre pensée est dans un processus de purification continu et vos pensées qui ne sont pas encore totalement purifiées vont sortir en suivant vos paroles. Toutes sortes de messages vont sortir en les suivant, rien ne sera omis. Donc, des personnes différentes vont avoir des réactions différentes à ce que vous dites. C'est absolument certain. Mais comme nous cultivons et pratiquons continuellement et que nous exigeons de nous-mêmes d'agir ainsi, je dis que sans doute vous agirez de mieux en mieux. Avec davantage de bienveillance, vous allez surpasser les gens ordinaires en comparaison. Lorsque vous aurez surpassé les gens ordinaires, même si ce que vous dites n'est pas parfaitement pur, cela aura déjà un impact et touchera les gens.

Un disciple : Une fervente pratiquante chrétienne a entendu dire qu'il n'y avait que des hommes de la race blanche dans le paradis de Jésus. Dans quel niveau ou dans quel paradis céleste son esprit originel reposera-t-il si elle meurt ?

Le Maître : Sa cultivation dans la religion sera vaine. Elle sera juste comme une personne ordinaire. Sa bonté ne peut être récompensée que par des bienfaits et elle se réincarnera encore dans ce monde des gens ordinaires. C'est comme ça.

Un disciple : Est-ce que l'état de vide (Xu) dans « le Fa profond atteint le vide » (Xuan Fa Zhi Xu) [prononcé au début du quatrième exercice- ndt] est à l'intérieur de Zhen-Shan-Ren ?

Le Maître : Tout est à l'intérieur des principes du Fa de l'univers. Dans le passé, l'école taoïste parlait davantage de Xu. Premièrement, c'est en réalité la manifestation de l'état d'un monde. Lorsque le ciel et la terre ont été créés, on y a fait référence comme à Tai Xu [*Tai : extrême, extrêmement - ndt*]. Aux yeux de différentes divinités, la création du ciel et de la terre ne se manifeste pas au même niveau. Le processus de renouvellement de différents mondes et univers dans le corps céleste est également considéré comme la création du ciel et de la terre. L'école taoïste considère cela comme l'état suprême. Deuxièmement, dans votre cultivation et pratique, ce Xu signifie que vous devez abandonner votre côté humain.

L'homme voit le côté humain comme le plus réel, alors, quand l'esprit originel principal abandonne tout, c'est vous qui évidez votre côté humain. Pour les personnes qui cultivent leur esprit originel secondaire, on dit que leur esprit de connaissance meurt et que leur esprit originel voit le jour. Dans le passé, ils appelaient l'esprit originel secondaire l'esprit originel.

Un disciple : La partie de nous qui a réussi la cultivation sera séparée. Alors, dans quelles circonstances allons-nous perdre cette partie ?

Le Maître : Cette partie de vous qui a réussi la cultivation, dès qu'elle atteint le critère, elle passe immédiatement de l'autre côté. La vitesse pour passer de l'autre côté est extrêmement rapide, car votre partie au niveau le plus microscopique se meut à une vitesse vertigineuse et plus rapide qu'une fusée. Mais lorsqu'on arrive à la partie humaine qui est formée de substances à l'intérieur des Trois Mondes, le processus ralentit immédiatement, comme s'il y avait un frein. C'est vraiment difficile, même de faire un simple pas en avant. C'est parce qu'il est extrêmement difficile pour l'homme d'abandonner ses attachements. En général, nous ressentons quelque chose lorsqu'une séparation a lieu. Que ressentons-nous ? Par exemple, une personne peut avoir appris le Fa par cœur auparavant, mais tout d'un coup, elle l'a oublié. Il y a aussi des gens qui trouvent qu'ils cultivent très bien, leur état est très bon, ils voient très clair, mais tout à coup de nouveau ça ne va plus. « Mon niveau a-t-il chuté ? », vont-ils se demander. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'à cet instant, la partie qui a atteint le critère requis est séparée de vous. Alors ce qui reste est la partie qui n'a pas encore été pleinement cultivée, voilà pourquoi vous pouvez avoir le sentiment que ça ne va plus. La cultivation de Dafa est ainsi.

Un disciple : Pourquoi est-il si difficile de se procurer les cassettes vidéo et audio des conférences de Fa du Maître enseignées à l'étranger ?

Le Maître : Pourquoi êtes-vous si attaché ? Vous vous attachez vraiment trop ! Le livre *Zhuan Falun* contient tout. En fait, tout ce dont j'ai parlé est contenu dans le *Zhuan Falun*, c'est seulement que j'ai parlé de manière plus spécifique aux élèves de différentes régions par rapport à leur situation. Ne soyez pas attaché à ces choses. Calmez votre cœur, cultivez et pratiquez avec application et avec sérieux. Le principal est le *Zhuan Falun*. Lisez tout le reste de façon auxiliaire. Quant à *Principes essentiels pour un avancement assidu*, c'est le livre que toutes les personnes responsables de lieux de pratique et tous les assistants doivent avoir en tête à tout moment et qu'ils doivent lire régulièrement.

Un disciple : Le gong développé à travers la cultivation et pratique est emmagasiné dans chaque cellule de notre corps, jusqu'aux éléments des particules de matière originelle dans un état extrêmement microscopique. Alors cette substance de gong est-elle même encore plus fine que les particules de la matière originelle ?

Le Maître : Le niveau microscopique de votre gong et votre niveau de cultivation et pratique vont de pair. Le niveau que vous atteignez à travers votre cultivation et pratique est votre rang du fruit. Ce que vous avez obtenu à votre rang du fruit est ce que vous recevez. Ceux qui ont cultivé à un niveau plus élevé que le vôtre auront un niveau de gong et de rang du fruit plus élevés, c'est sûr. Leur gong sera plus microscopique et plus puissant que le vôtre, c'est sûr aussi. Tout vient de votre rang du fruit, tout est votre vertu majestueuse et tout est la preuve de votre cultivation et pratique tout au long de votre vie.

Un disciple : Qui est venu en premier, l'univers ou le Fa de Bouddha ?

Le Maître : Le Fa de Bouddha, ce sont les Fa auxquels les bouddhas se sont éveillés dans le Dafa de l'univers. Sans l'univers, d'où viendraient les bouddhas et le Fa de Bouddha ? Vous ne connaîtrez jamais la constitution ultime de l'univers, peu importe la hauteur du niveau que

vous atteindrez à travers la cultivation, vous n'arriverez pas à la connaître. Alors ne soyez pas attaché à rechercher des connaissances.

Un disciple : Quand une personne est sur le point d'atteindre la plénitude parfaite, huit dixièmes de son gong et de la colonne graduée de son xinxing sont coupés pour remplir son propre petit univers. À ce moment-là, comment son xinxing est-il mesuré ? Est-ce seulement deux dixièmes du niveau originel ?

Le Maître : Tout ce qui a atteint la plénitude parfaite témoigne du xinxing. La colonne de gong avant la plénitude parfaite n'est pas considérée comme le rang du fruit véritable de la personne. Elle représente seulement le niveau de son xinxing. Après avoir atteint la plénitude parfaite, la hauteur de la colonne graduée de son xinxing est le niveau du rang du fruit où elle se situe. Si le niveau est celui d'une bodhisattva, ce sera une bodhisattva, si c'est celui d'un arhat, ce sera un arhat ; si c'est celui d'un bouddha, ce sera un bouddha. Voilà son niveau. Tout ce qui a atteint la plénitude parfaite est la mesure de sa vertu majestueuse, son rang du fruit est le témoin de tout ce qu'il a. Presque tous les systèmes de cultivation et pratique fonctionnent de cette façon. À condition d'être un être dans cet univers, vous ne devez pas vous inquiéter à ce sujet, car il est impossible pour une personne de ne pas cultiver de cette façon. Comment serait-il possible d'aller au Ciel sans rien ?

Un disciple : Quelqu'un a dit que vous aviez dit qu'il était trop lent de finir de lire le Zhuan Falun en un jour et demi ?

Le Maître : Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était trop rapide. (*Applaudissements*) Je vous ai dit de faire le meilleur usage de votre temps pour lire le livre, mais cette personne est immédiatement allée à l'extrême. Elle a lu, lu, lu, lu, lisant de toutes ses forces, ne sachant même plus quels mots elle lisait. Alors qu'êtes-vous en train de lire ? N'êtes-vous pas en train d'étudier le Fa ? Qu'est-il arrivé à la partie « étudier » dans « étudier le Fa » ? Si vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de lire, comment pouvez-vous cultiver ? Vous devez absolument savoir ce que vous avez sous les yeux en lisant ! Les mots que vous prononcez, leur sens superficiel, vous devez le savoir ! Sinon, comment cela peut-il être considéré comme étudier le Fa ? Quelle serait alors l'utilité de lire le livre ? Vous pourriez tout aussi bien prendre le livre et tourner les pages jusqu'au bout. La logique n'est-elle pas celle-là ?

Un disciple : Lorsque nous pratiquons les quatre premiers exercices, devons-nous garder les mains jointes à la fin de chaque exercice ou séparer les mains et ensuite les joindre à nouveau au début de l'exercice suivant ?

Le Maître : Les mains sont jointes entre les exercices. Ne relâchez pas vos mains, vous pouvez continuer l'exercice suivant.

Un disciple : Le texte « Dao Fa (Parler de la Loi) » est difficile à comprendre.

Le Maître : C'est vrai. C'est parce que je veux vous laisser le comprendre petit à petit. En outre, il n'a pas été écrit directement pour votre partie qui n'a pas réussi la cultivation. Mais peu importe la hauteur de votre compréhension, vous ne vous tromperez pas. C'est simplement que vos niveaux de compréhension sont différents. Comprenez autant que vous le pouvez. Si je pouvais vous le dire de façon complètement claire, je n'écrirais pas de cette façon. Alors prenez votre temps pour l'étudier et vous allez graduellement le comprendre. Vous n'êtes pas le seul à le trouver difficile à comprendre, tous les autres dans le monde entier le trouvent aussi difficile à comprendre.

Un disciple : Y a-t-il des différences dans la compréhension des principes de Fa par une personne avant et après l'éveil ?

Le Maître : Il n'y a pas de différences en termes de Zhen-Shan-Ren. Mais c'est un principe général, après avoir atteint l'éveil, immédiatement vous comprenez de nombreux détails des principes du Fa, des principes de votre niveau et des principes de chaque niveau en dessous de vous. Le Fa que je vous ai montré a été écrit de façon générale. Les véritables principes du Fa, si vous voulez les voir, vous devez attendre jusqu'à avoir atteint la plénitude parfaite.

Un disciple : Les divinités qui ont été protégées pour pouvoir rester savent-elles qu'il y a un Fa dans l'univers ? Pourquoi ne le savaient-elles pas dans le passé ?

Le Maître : Il n'est pas permis aux êtres de l'univers de connaître la manifestation véritable du Fa de l'univers. Dans l'univers du passé, il y avait le Fa, mais les êtres d'aucun niveau de l'univers du passé ne le savaient. Le Fa que je vous ai révélé est exprimé dans un langage humain ; ce n'est pas la même chose que l'expression spécifique de la vraie manifestation du Fa. Même après avoir atteint la plénitude parfaite dans le futur, vous ne pourrez toujours pas voir la forme d'existence du Fa ; beaucoup de profonds mystères de l'univers ne peuvent pas être connus par les vies dans l'univers. Mais toutes les scènes de cet immense univers seront suffisantes pour que vous ayez grand plaisir à vivre là. Même lorsque vous ouvrirez les yeux et verrez les images de la société des gens ordinaires, vous pourrez être émerveillés. D'autant plus à un niveau aussi élevé, lorsque vous verrez les êtres, les dix mille créatures, la structure de l'univers, une scène aussi majestueuse est tout simplement au-delà de toute description. Mais certaines choses, certaines choses essentielles de l'univers ne peuvent pas être connues des êtres, car ils n'ont pas une vertu majestueuse suffisante, c'est quelque chose de délimité par le niveau que vous atteignez à travers votre cultivation et pratique.

Un disciple : On ne doit pas essayer de gagner ou de perdre intentionnellement, il faut suivre le cours naturel des choses, c'est le critère des principes du Fa encore plus élevés. Cette compréhension est-elle correcte ?

Le Maître : C'est correct en principe. D'ailleurs, si vous êtes capables de le faire, c'est parce que votre xinxing a atteint cet état. Cependant, ce qui est exigé d'un pratiquant est quelque chose de plus haut que le self-contrôle des gens ordinaires. Dans le processus de la cultivation et pratique, certains veulent toujours adopter une certaine manière de faire. Aujourd'hui, je vous dis de cultiver de cette façon, mais ils insistent en proposant une autre idée, comme par exemple ne pas manger ni boire, pratiquer l'abstinence de nourriture (bigu). Ou bien ils sont malpropres tout au long de la journée, l'homme ne ressemble pas à un homme, la femme ne ressemble pas à une femme, ils se négligent eux-mêmes et agissent à la légère. Quand ils pensent à la cultivation, ils pensent aux formes de cultivation du passé, ils pensent tout de suite à Zhang Sanfeng, qui errait en habits malpropres. Ce n'est pas ainsi. Ce que je vous ai enseigné est de cultiver et pratiquer en vous conformant le plus possible à la société humaine ordinaire. Si chacun de vous s'habillait de façon malpropre dans la société humaine ordinaire, cela reviendrait à faire du tort aux principes du Fa au niveau de la société humaine ordinaire. Je ne me suis jamais comporté d'une telle façon devant vous. Vous savez que je m'habille toujours avec soin chaque fois que je donne une conférence de Fa – je fais ça pour vous montrer. Vous devez tous également prêter attention à ce domaine.

Un disciple : Avec l'infinie sagesse du Maître, le Fa de l'univers qui est « formation, stabilité, dégénérescence » peut-il être encore perfectionné dans l'univers ?

Le Maître : Cette question implique quelque chose de très haut niveau. La caractéristique de notre Falun est qu'il peut automatiquement réparer tout ce qui n'arrive pas à atteindre le critère. C'est-à-dire qu'il harmonise continuellement tout. Le but de la rectification de Fa est de rendre les choses plus magnifiques.

Un disciple : Pouvons-nous aller nous coucher directement après la méditation assise ?

Le Maître : Pas de problème. Vous pouvez aller vous coucher si vous voulez. Vous pouvez vous lever au milieu de la nuit pour faire la méditation assise et quand vous allez de nouveau dormir tout de suite après, vous allez très bien dormir.

Un disciple : Si une personne qui semblait pratiquer véritablement le Falun Dafa meurt soudainement d'un accident de voiture, peut-on la considérer comme un démon ?

Le Maître : Je ne vais pas parler de cet incident en particulier et je ne vais pas répondre directement à votre question. La naissance, la vieillesse, la maladie et la mort existent en elles-mêmes dans la société humaine. Est-ce un pratiquant, est-il capable d'atteindre la plénitude parfaite, dans la période actuelle il est impossible de percevoir ce genre de choses d'après l'apparence. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on regarde constamment le cœur de la personne face à une question cruciale. Certains meurent alors qu'ils pratiquent le gong, c'est pour voir comment vous réagissez. Peut-être cette personne a-t-elle atteint la plénitude parfaite ou peut-être qu'elle est un démon. Rien n'arrive de manière isolée. Toutes ces choses sont utilisées pour regarder le cœur des élèves, pour voir si ça va ou non pour vous au moment crucial. Il y a des personnes qui se sont sacrifiées pour cela. Elles ont atteint l'état de la plénitude parfaite et ont créé cette opportunité pour les autres élèves. Il y a de tels cas, mais en principe je n'approuve pas. Il y a aussi ceux qui sont venus pour faire du tort. Ils interfèrent avec vous précisément de cette façon, vous frappant à un moment crucial. Néanmoins, nous allons les utiliser pour regarder le cœur de l'homme, les utiliser pour regarder le cœur de l'homme à ce moment crucial. Nous allons regarder si vous arrivez encore à cultiver, la cultivation et pratique est une affaire extrêmement sérieuse.

Un disciple : Quel est le concept de « divinités » dans « bouddhas, taos et divinités » ?

Le Maître : Vous savez que parmi les huit classes de déités gardiennes du Fa de Bouddha, beaucoup sont des divinités. Ce sont des divinités connues dans la religion bouddhiste. Mais les divinités dans l'univers ne se limitent pas qu'à cela. Il y a différentes divinités célestes dans différentes sphères. Elles sont directement en charge des êtres dans l'univers et elles existent à différents niveaux. Les bouddhas sont des divinités particulières. Ils deviennent des divinités en cultivant la compassion et la bienveillance (Shan). Ce sont les bouddhas. Pour les taos, ils cultivent l'authenticité, prenant le « Zhen » de « Zhen-Shan-Ren » comme point essentiel. Donc ils ne parlent pas du salut de tous les êtres après avoir réussi dans leur cultivation, mais ils considèrent que l'authenticité est tout – c'est leur Tao, le grand Tao de l'Authenticité. En fait, ce sont aussi des divinités. Les « divinités » comprennent aussi le genre de divinités que je viens de mentionner qui supervisent les affaires des êtres dans l'univers, ainsi que les bouddhas et les taos. En outre, il y a de nombreuses vies très élevées de toutes sortes et très différentes. En général, je parle de façon globale de bouddhas, taos et divinités.

Un disciple : Lorsque le temps imparti pour la cultivation et pratique touchera à sa fin, si certaines personnes n'ont pas encore atteint la plénitude parfaite et la libération du gong, pour la partie de gong développée par la cultivation, est-ce que les huit dixièmes de leur gong seront aussi coupés ?

Le Maître : Cela ne s'applique pas à ceux qui n'atteignent pas la plénitude parfaite par la cultivation et pratique. Si une personne n'arrive pas à atteindre la plénitude parfaite par la cultivation, la question de parfaire son monde n'existe pas – cela ne s'applique pas à elle. Il n'y a que quelques possibilités pour ceux qui n'atteignent pas la plénitude parfaite : la première, c'est que, si vous avez réellement abandonné vos principaux attachements, vous pourrez aller dans un niveau juste en dessous de votre lieu originel. Ou s'ils veulent continuer la cultivation, il est possible qu'ils emmènent avec eux tout ce qui est scellé et inné, se réincarnant encore une fois dans le monde pour continuer leur cultivation. Dans un autre cas encore, si la personne ne veut plus cultiver, ce qu'elle aura atteint dans sa cultivation et pratique sera converti en bénédictions et vertu ; cela se transformera probablement en

récompenses telles que richesse, fortune, gloire et rang dont elle pourra profiter durant sa vie suivante.

Un disciple : Les molécules sont constituées d'atomes. Les atomes sont dans les molécules. Comment se fait-il que la structure globale des atomes soit plus grande que celles des molécules ?

Le Maître : Les molécules ne sont pas des particules indépendantes, elles existent en groupes. Dans les termes de la science moderne, elles existent en groupes. C'est-à-dire que dans leur propre sphère d'existence, elles sont réparties partout dans ce vide. En réalité, ce « partout » a une limite et une frontière. En d'autres termes, le volume du domaine dans lequel les atomes existent excède largement le volume du domaine dans lequel les molécules existent et sont répandues. « Les atomes sont dans les molécules », c'est ce qui est perçu par les moyens scientifiques et technologiques actuels. Mais en fait ce n'est pas le concept.

Un disciple : Le Zhen-Shan-Ren du Fa de Bouddha est le Fa de ce grand univers. Est-ce aussi le Fa d'autres grands univers ?

Le Maître : Oui, ça l'est. En réalité, vous ne saurez jamais combien grand est cet univers, quelle que soit l'étendue que votre conception de l'univers puisse atteindre ou quelle que soit la limite de l'univers dont vous parlez. Vous n'avez pas une capacité de contenance aussi grande. Alors vous pouvez seulement en parler. Tout est constitué par Zhen-Shan-Ren.

Un disciple : Comment est-ce que Zhen-Shan-Ren génère les Fa d'autres univers ?

Le Maître : Les autres univers ont les mêmes principes. À l'intérieur d'une même sphère, peu importe la distance à laquelle un univers peut se trouver, tout comme n'importe quel autre univers, il se conforme à Zhen-Shan-Ren de cette couche de corps céleste. Ils se conforment tous au principe avec le critère de même niveau. Peu importe quelle dimension vous imaginez que cet univers a, c'est encore seulement une particule à l'intérieur de cette sphère. Ainsi une particule doit atteindre le critère de cette sphère pour exister dans cette sphère. Et ce critère est une manifestation du Fa spécifique à ce niveau.

Un disciple : Est-ce que la vertu sans limite vient du fait de supporter les épreuves ou est-ce quelque chose qu'une personne possède originellement ?

Le Maître : Pour certains, ils naissent originellement dans la même sphère, ils se trouvent originellement à telle hauteur, donc ils sont une vie de telle hauteur ; c'est la même chose pour les êtres humains : si vous êtes nés parmi les êtres humains, vos enfants naîtront et grandiront en tant qu'êtres humains, c'est sûr qu'ils ne seront pas d'autres animaux. Dans l'univers, beaucoup de grands Éveillés qui ont cultivé et pratiqué sont extraordinaires, il y en a également qui se sont élevés par la cultivation.

Un disciple : J'ai donné un grand nombre de livres, de cassettes et de vidéos à un grand nombre de personnes. Toutefois certaines ne pratiquent plus. Est-ce que je devrais récupérer ces livres et ces cassettes ?

Le Maître : Ça va de les reprendre si ces personnes ne pratiquent réellement plus. Si ce n'est pas facile de les reprendre, peut-être qu'une personne avec une affinité prédestinée les découvrira chez cette personne et les prendra. Vous pouvez reprendre ceux qui sont faciles à récupérer. Traitez la situation comme vous pensez que c'est le mieux.

Un disciple : Comment devrait-on comprendre « les matières plus microscopiques qui détruisent l'humanité » dans l'article « Dialogue avec le temps » ?

Le Maître : Peu importe la manière dont vous le comprenez, ça va, vous ne le comprendrez pas d'une manière erronée. Je vous le dis ainsi : à un certain point dans ce vaste corps céleste,

il n'y a plus aucune vie dotée de forme. Seules des vies dénuées de formes existent là-bas. Elles remplissent le corps céleste entier, alors je les appelle matière. Toutefois ce sont des divinités. Elles peuvent se réunir, prendre n'importe quelle forme. Cependant elles n'aiment pas prendre forme, elles existent tout simplement ainsi. Alors si l'univers ne va plus, toute la matière – qui a aussi bien un côté positif que négatif – ne va plus non plus. Le côté positif ne va plus, alors le côté négatif va encore moins.

Un disciple : « Cultiver le cœur et couper les désirs, être lucide et sage et non perplexe, c'est votre entière responsabilité. » Est-ce que « votre entière responsabilité » (Zifu) se réfère à la responsabilité propre à une personne (Ziji Fuze) ? [« Fermeté » dans Points essentiels pour un avancement assidu]

Le Maître : C'est juste. La cultivation et pratique ne dépend-elle pas de vous ? En voilà le sens. Vous devez vous cultiver vous-mêmes. « Cultiver votre cœur et couper les désirs » signifie que vous devez cultiver votre xinxing et rompre avec votre esprit de recherche dans ce monde – recherche pour obtenir ceci, recherche pour obtenir cela et le désir de tout obtenir. Si vous ne faites pas vous-mêmes la cultivation, qui la fera pour vous ? Si c'est moi qui cultive, cela ne comptera pas comme votre propre cultivation, n'est-ce pas ? « Être lucide et sage et non perplexe » signifie que lorsque vous vous serez débarrassés de toutes ces choses à travers la cultivation, vous pourrez voir les principes plus élevés dans le Fa et atteindre un niveau plus élevé, atteignant finalement l'état de la plénitude parfaite. Vous ne serez plus affectés par les choses de bas niveau ou menés par les attachements humains ordinaires. Toutes ces choses ne doivent-elles pas être accomplies par vous ? Voilà ce que cela signifie.

Un disciple : Est ce que les divinités dans les Trois Mondes sont composées de matière d'atomes ?

Le Maître : Les êtres de chaque sphère doivent se conformer aux critères de cette sphère. Toutefois certaines divinités dans les Trois Mondes dépassent les niveaux de la sphère dans laquelle elles se trouvent. Lorsque j'ai dit que leurs corps étaient composés d'atomes, je ne mentionnais assurément pas les atomes que nous pouvons voir, qui sont la coquille des atomes. Cet univers est extrêmement profond et subtil.

Un disciple : Lorsque nous enquêtons sur un cas et que nous essayons d'obtenir des preuves, si nous adoptons une attitude sévère envers un suspect qui refuse de dire la vérité, cela va-t-il entrer en contradiction avec notre pratique de Zhen-Shan-Ren ?

Le Maître : Lorsque cette personne ne dit pas la vérité, c'est votre travail de lui faire dire la vérité. Vous pouvez parler d'une manière sévère, mais vous ne devez pas vous énerver. Vous ne devez pas non plus l'injurier ou l'insulter et encore moins en venir aux mains et le frapper. Il y a un certain écart entre la manière dont nous, les Chinois, traitons cela et la manière des autres pays. Dans les autres pays, les preuves sont importantes, alors que chez nous, s'il n'y a pas de preuves, on doit quand même les faire avouer. De toute façon, mesurez bien la situation, c'est-à-dire, mesurez-la bien avec les critères d'un pratiquant.

Un disciple : Pourquoi les personnes les plus à même d'obtenir le Fa sont-elles celles qui n'ont pas vraiment réussi dans la vie ?

Le Maître : Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est le cas ? Un grand nombre des disciples qui ont obtenu le Fa sont de grands patrons et beaucoup ont un statut social élevé. Les personnes jeunes avec un bon niveau d'éducation comptent pour la grande majorité de nos disciples de Dafa. Il y a un grand nombre de cadres et de fonctionnaires de haut rang, avec un statut social élevé. Parmi les personnes ici aujourd'hui, beaucoup sont de grands patrons et ils cultivent très bien. Il y a un grand nombre de médecins et il y a aussi des avocats. Ici présent, ce n'est pas non plus un petit nombre de personnes ayant obtenu le Fa qui travaillent dans la

finance, au gouvernement ou dans l'industrie et le commerce. Je peux vous dire une chose, cependant : s'agissant de la cultivation et pratique, nous traitons tout le monde de la même manière. Notre Dafa ne peut absolument pas attendre une personne parce qu'elle a de la renommée ou du prestige. Une telle chose ne peut absolument pas arriver.

Un disciple : Quelle est le sens, l'intention et l'historique derrière la kasaya que le Maître a portée ?

Le Maître : Je peux vous dire que lorsque Sakyamuni était dans ce monde, les disciples qu'il guidait étaient tous habillés comme ça. C'est le climat qui a incité les moines de la région Han à commencer à porter des vêtements de style chinois, c'est-à-dire de style populaire. En réalité, le style de vêtements que les moines portent actuellement était celui du peuple sous les dynasties Tang et Song. La seule différence est dans les couleurs. Les gens dans le passé aimaient porter des habits avec des couleurs vives. Plus tard, les moines ont trouvé que c'était un attachement, alors ils ont commencé à porter des vêtements de couleurs grise ou terre. Mais les disciples des véritables écoles de Bouddha au Ciel et les bouddhas portent le même genre de vêtements que je portais, seule la matière est différente. Et puis ils vont pieds nus et laissent une épaule découverte. Puisque nous cultivons la bouddhité, bien sûr nous aimons porter les vêtements de l'école de Bouddha. C'est tout. Si vous demandez à un pratiquant taoïste de porter des vêtements de ce genre, il ne voudra absolument pas, n'est-ce pas ?

Un disciple : Ma mère est âgée de quatre-vingt-quatre ans. Elle vit seule et ne sort quasiment pas. Chaque jour, à part manger, elle étudie le Fa et fait les exercices chaque fois qu'elle a le temps. Alors elle n'a pas beaucoup d'opportunités d'élever son xinxing.

Le Maître : Les personnes âgées ont l'état de cultivation et pratique des personnes âgées. Elle n'a pas de tribulations, mais en étant assise là, on lui fait se souvenir de choses qui l'ont énervée huit ou dix ans auparavant. C'est sûr qu'on lui fera se souvenir de ces choses, ce qui a pour but de voir si son cœur peut rester imperturbable ou si elle va encore s'énerver là-dessus. Certains sont simplement assis là et la colère monte à un point insupportable, c'est-à-dire qu'elle ne va rien manquer, je dois lui permettre de cultiver. Certains de nos élèves, jeunes ou âgés, ont également eu des expériences similaires, dans lesquelles on leur fait se souvenir d'incidents irritants, c'est pour voir si cela les énerve encore. Il sera fait en sorte qu'ils se souviennent de vieilles choses défraîchies pour voir, d'une manière ou d'une autre, comment ils traitent cela.

Un disciple : Il y a six jours, j'ai rêvé que le Maître était avec nous alors que nous étudions le Fa, et qu'il répondait à nos questions. Maître, vous portiez les mêmes vêtements que hier matin lorsque vous avez rencontré un petit groupe de personnes.

Le Maître : Alors vous avez vu les choses avant qu'elles ne se produisent. En vérité, je vous dissimule toutes ces choses pour empêcher que vous vous focalisiez sur elles ou leur prêtiez trop d'attention, et pour vous faire moins ressentir afin que vous cultiviez plus rapidement. Autrement, vous poseriez ce genre de question tous les jours. Vous auriez tellement de questions : « Pourquoi ceci ? Qu'est-ce cela ? » Il y a un nombre incroyable de mystères dans cet univers – il y en a tellement.

Un disciple : Est-ce que la forte volonté d'une personne et sa capacité à endurer vient avec elle à la naissance ?

Le Maître : Elles ne viennent pas avec la personne à la naissance. Parlons des êtres humains et prenons notre corps superficiel comme exemple. Si une personne s'est forgée à travers de nombreuses tribulations dans la société des gens ordinaires, il se peut qu'elle soit moins attachée aux choses. Ou si elle en a traversé un grand nombre, sa volonté deviendra forte et elle prêtera moins d'importance aux choses. Une personne peut aussi devenir plus forte à

travers la cultivation et pratique. Lorsque le niveau d'une personne s'élève, sa capacité à endurer augmente aussi.

Un disciple : Durant le processus de cultivation et pratique, est-il possible d'éliminer totalement grâce à la cultivation toutes les choses qui ne sont pas bonnes en nous ?

Le Maître : Vous devez le faire absolument. Certains de nos élèves pensent : « Maître, nous sommes si mauvais dans la société humaine ordinaire. Lorsque nous aurons cultivé jusqu'au niveau d'un bouddha, oublierons-nous vraiment tout de ce que nous vivions en tant qu'êtres humains ? » Vous pensez ainsi parce que vous êtes en train de penser à ce qu'est l'état d'un bouddha alors que vous vivez parmi les gens ordinaires. Toutes vos pensées humaines doivent changer et cela inclut la structure de vos pensées et la manière dont vous pensez. Lorsque vous serez libérés des contraintes des sentiments de ce niveau des gens ordinaires, ainsi que des contraintes de toutes sortes de matières dans cette sphère des gens ordinaires, alors vous vous dissocierez de cet environnement et vous n'aurez plus cet état. Lorsque vous aurez cultivé jusque là-haut, cette toute petite chose formelle à la surface de l'homme ne sera qu'un souvenir, tandis que vos pensées se seront déjà sublimées au niveau de la pensée d'un bouddha, d'une divinité ou d'un tao ; elles seront votre meilleure partie. Les choses le plus à la surface de l'homme et même ce souvenir, vous ne voudrez plus y toucher, vous ne voudrez plus vous en rappeler.

Un disciple : Lorsque le nouvel univers sera construit, les démons à différents niveaux existeront-ils encore ?

Le Maître : Il y a une chose que je peux vous dire. S'il n'y avait que des choses positives et aucune chose négative, aucun être ne trouverait la vie intéressante. Si vous pouviez réussir facilement dans tout ce que vous faites, obtenir tout ce que vous voulez et n'avoir aucune difficulté pour qu'une chose soit faite, vous ne chéririez rien, vous n'auriez pas ce sentiment de bonheur qu'a une personne qui a traversé les difficultés, ni la joie de la victoire. Vous seriez indifférents et ne chéririez rien dans ce cas et vous trouveriez que votre vie n'a pas de sens. Les gens luttent et rivalisent dans la société des gens ordinaires et trouvent cela intéressant. Ils pensent que ce sera encore intéressant à savourer cent ans plus tard. C'est ainsi que sont les êtres humains. Toutefois il y a des éléments négatifs à différents niveaux, c'est sûr. Ils ne proviennent pas de la cultivation, mais ils sont arrangés par le Fa.

Un disciple : Que dois-je faire si, lorsque je suis dans un état de tranquillité, je vois des choses que je n'aime pas voir ?

Le Maître : Si vous les voyez, alors laissez-les. Bien que vous ne vouliez pas les voir, vous les avez vues. Ne leur prêtez pas attention. Elles ne peuvent pas vous faire de mal ni vous toucher. Laissez les choses suivre leur cours et n'intervenez pas. C'est particulièrement le cas quand vous commencez depuis le niveau des gens ordinaires. Si votre œil céleste peut voir des choses, ce que vous verrez sera assurément des choses de bas niveaux qui ne sont vraiment pas bonnes et vous serez effrayés. Mais tant que vous lisez beaucoup le livre, que vous apprenez davantage le Fa et accélérez votre cultivation, vous percerez très rapidement ce niveau. Ce que vous verrez ne sera alors plus ces choses, mais de bonnes choses.

Un disciple : Lorsqu'une personne dans ma famille fait les exercices d'un autre qigong, je me sens particulièrement mal lorsque je fais les exercices du Falun Gong au site de pratique en groupe. Est-ce que les choses que je vois sont parfois d'une certaine manière prophétiques ?

Le Maître : Lorsque vous voyez des choses, alors soit. Ne les considérez pas comme quelque chose d'important. Même si vous pouvez voir certaines choses qui vont se produire, je pense que vous ne devez pas y prêter attention. Maintenez votre xinxing et cultivez. En ce qui concerne d'autres personnes qui interfèrent dans votre cultivation et pratique ou quelqu'un

dans votre famille qui exerce un autre qigong, normalement ce genre de choses ne nous affecte pas. Si vous sentez que ces choses vous perturbent, il se pourrait que ce soit un test pour vous, pour voir comment votre cœur réagit. Puisque nous pratiquons un Fa droit, un Dafa, rien ne peut interférer avec vous. Si notre propre cœur n'est pas stable, c'est le problème de notre xinxing et des situations inhabituelles apparaîtront.

Un disciple : Je pratique le Falun Gong depuis plusieurs mois maintenant et je trouve cela vraiment bien. Mais auparavant, je m'étais converti dans une certaine religion et je suis maintenant pris entre deux feux. Maître, veuillez s'il vous plaît me conseiller.

Le Maître : La cultivation et pratique est une affaire personnelle. Vous choisissez le chemin de cultivation que vous préférez. Si vous préférez cultiver dans une religion, alors vous cultivez là-bas. Si vous voulez cultiver dans Dafa, alors vous cultivez dans Dafa. Vous devez faire ce pas vous-même. Car moi aussi, je vois que vous êtes pris entre deux feux, donc je dois voir comment vous allez faire ce pas. Ce que vous voulez apprendre, c'est vous qui décidez. Cependant j'ai aussi expliqué clairement un grand nombre de principes. Actuellement dans les Trois Mondes, il n'y a aucune divinité droite en train de s'occuper des êtres humains et aucune divinité droite en train de sauver les gens. Ce point-là, je peux vous le dire à tous.

Un disciple : Je sens que je n'ai pas assez de temps, alors je réduis souvent mon temps de sommeil. Cela peut-il être considéré comme un attachement ?

Le Maître : Non, ça ne l'est pas. Si vous voulez trouver du temps le soir pour faire les exercices parce que votre temps est vraiment limité et que vous êtes occupé la journée, je dirais que c'est excellent. L'état de votre corps ne se détériorera absolument pas, car vous pratiquez les exercices, et vous ne souffrirez pas non plus du manque de sommeil. Ça ne peut absolument pas arriver. Au contraire, vous dormirez plus profondément après avoir fait les exercices et vous vous sentirez en meilleure forme, c'est sûr.

Un disciple : Les chrétiens et les catholiques croient qu'il n'y a qu'un seul dieu là-haut : Jésus. Comment pouvons-nous les aider à croire qu'il y a plus qu'un seul dieu ?

Le Maître : Cela dépend d'eux. J'ai déjà expliqué les principes. À vrai dire, il est écrit aussi bien dans l'*Ancien Testament* que dans le *Nouveau Testament* que Jésus n'est pas le seul dieu. Au minimum, il y a eu Yahvé avant Jésus. Un grand nombre d'autres dieux ont été mentionnés tant dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament. Dans la Grèce antique, un grand nombre de dieux ont enseigné le Fa ici parmi les êtres humains. La manière dont les personnes comprennent ces choses, les concerne. En fait, dans la religion bouddhiste on dit aussi que Sakyamuni n'est pas le seul bouddha. Bien sûr, Sakyamuni a aussi mentionné Bouddha Amitabha et les six bouddhas primitifs. Il a dit que les tathagatas sont aussi innombrables que les grains de sable dans le Gange, etc et qu'il y a un nombre incalculable de grandes bodhisattvas. Toutefois certains moines maintiennent que le Bouddha Sakyamuni est le seul bouddha. Comment peuvent-ils être si étroits d'esprit et penser que Sakyamuni est le seul bouddha ? On peut leur donner le Fa à lire pour les mettre au courant. Vouloir apprendre ou non, tout dépend d'eux-mêmes. S'ils insistent pour rester accrochés à leur propre compréhension, alors laissez-les. Nous ne faisons que conseiller la bienveillance et nous ne traînerons jamais quelqu'un ici. Vous devez vous souvenir de cela.

Un disciple : Puisque le gong d'une personne est à son image, pourquoi est-ce qu'un faux bouddha créé par la vénération des gens peut prendre le gong d'une personne ?

Le Maître : Il ne peut pas emmener le gong d'une personne. Il peut seulement prendre le qi d'une personne ordinaire. C'est ainsi. Il ne peut emmener aucune énergie. Alors pourquoi prendrait-il quelque chose d'une personne ? C'est parce qu'il a été créé par la vénération des

gens ordinaires et son niveau de pensée est donc au même niveau que les gens ordinaires. Pourquoi les hommes volent-ils ? Parce qu'ils ont cette mentalité.

Un disciple : Est-ce que les disciples qui iront dans d'autres mondes après avoir atteint la plénitude parfaite à travers la cultivation et pratique pourront emporter avec eux le Falun dans leur ventre ?

Le Maître : Vous devez seulement vous concentrer sur la cultivation et pratique. Vous ne savez pas de quoi vous êtes faits, vous n'avez qu'à avancer diligemment. Vous devriez être préoccupé de la question de comment atteindre la plénitude parfaite, car c'est là votre priorité absolue. Cultiver et retourner aussi vite que possible est la chose la plus importante pour vous. Le reste, n'y pensez même pas. Moi, votre Maître, c'est sûr que je vous donnerai le meilleur. (*Applaudissements*) Pour qui le nouvel univers et tout du futur est-il créé ? N'est-ce pas pour tous les êtres ? N'est-ce pas cela ? Les parents veulent toujours donner le meilleur à leurs enfants. Ils veulent en particulier leur donner un meilleur futur. Ils ont tous cette intention. (*Applaudissements*)

Un disciple : Puisque la plénitude parfaite se passe en un instant, comment connaîtra-t-on les instructions du Maître ?

Le Maître : Lorsque vous allez atteindre la plénitude parfaite, à ce moment-là on commencera à vous contacter, beaucoup de choses doivent vous être dites directement. Ce n'est pas comme ce qui est dit par certaines personnes qui prétendent avoir atteint la plénitude parfaite. Toutes celles qui prétendent avoir atteint la plénitude parfaite ne l'ont pas atteinte.

Un disciple : Lorsque nous propageons le Fa aux Occidentaux, comment devons-nous traiter les questions en lien avec la religion ?

Le Maître : Montrez-leur les livres, faites-les simplement lire les livres. Dans les livres, j'ai expliqué très clairement les choses liées à la religion. Lorsqu'on vous pose des questions, répondez simplement selon ce qui est écrit dans les livres – il n'y a pas de problème à faire ainsi.

Un disciple : Je souffre énormément pendant la méditation assise. Est-ce une bonne chose ou est-ce parce que j'ai tellement de karma que je dois souffrir une telle rétribution et recevoir une telle sanction ?

Le Maître : Non, ce n'est pas ça. Personne n'est libre de douleur dans la méditation assise. Certains d'entre nous ont fait de la gymnastique, étaient danseurs ou pouvaient rester en position de lotus dès le début. Ces personnes pouvaient se mettre facilement en lotus. Mais je dois vous dire qu'à ce moment-là, vous ne cultiviez ni ne pratiquiez. Vous allez avoir mal peu après avoir commencé à cultiver et pratiquer. C'est sûr que ce n'est pas parce que vous arrivez à faire le lotus qu'on ne vous fera pas éliminer votre karma en pratiquant le gong. Donc si vous cultivez et pratiquez, on doit vous aider à vous élever.

Un disciple : Quand je suis au lit, si je mets mes mains sur mon bas-ventre, je peux me sentir m'étendre à l'extérieur comme des vagues qui montent. Je m'inquiète, cela signifie-t-il que je pratique une méthode perverse ?

Le Maître : C'est parce que vous pouvez sentir que votre corps se transforme du niveau microscopique vers la surface. C'est comme je viens de le dire : nous vous transformons depuis le niveau microscopique jusqu'à la surface. Alors certaines personnes très sensibles le sentent. Ce que vous avez senti n'est qu'un petit peu. Il y a beaucoup plus que vous ne pouvez pas sentir. En plus, certaines sensations peuvent être très douloureuses.

Un disciple : J'ai eu beaucoup d'épreuves dues aux démons dans ma jeunesse. Maintenant que j'ai obtenu le Fa, ces épreuves dues aux démons contribuent-elles à ma cultivation et pratique ?

Le Maître : Certaines d'entre elles peuvent être utiles, parce que ce n'est facile pour personne d'obtenir le Fa. Si une personne est prédestinée à l'obtenir, pour cette raison, elle a peut-être enduré des malheurs au cours de ses innombrables vies précédentes. Alors ne pensez surtout pas qu'il vous a été facile d'obtenir le Fa aujourd'hui. Pourtant certaines personnes ont enduré des malheurs à travers beaucoup de vies juste pour obtenir ce Fa, et quand le moment arrive de vraiment obtenir le Fa, elles ne veulent plus l'obtenir. Ça c'est vraiment dommage ! Elles sont venues justement pour ça... ne pensez-vous pas que c'est dommage ?

Un disciple : Quand j'ai commencé à apprendre le Fa et que je rencontrais du danger dans mes rêves, je me rappelais toujours d'appeler le Maître par son nom. Mais ces derniers temps j'oublie souvent de le faire et je me bagarre avec eux. Pourquoi cela ?

Le Maître : Cette situation est rare, très rare. Cependant, il y a des cas vraiment exceptionnels. Après un certain temps, tout va s'arranger. Si vous l'ignorez, cela n'aura pas d'importance. Quoi qu'il en soit, les choses vont s'arranger avec le temps. Si vous appelez le Maître chaque fois que vous rencontrez un problème, n'est-ce pas un autre attachement ? En outre, vous devez chercher à l'intérieur la raison des choses qui arrivent dans vos rêves. Elles reflètent certains états que vous avez. Une situation semblable arrive souvent dans les voies de cultivation et pratique du système taoïste. Dans le genre de systèmes où les gens pratiquent à la fois la cultivation interne et externe, c'est-à-dire qu'ils font à la fois la cultivation interne et pratiquent les arts martiaux, le cas est plus fréquent dans ce genre de méthode.

Un disciple : Si une personne qui souffrait de dépression et qui a eu des obstacles psychiques commence vraiment à cultiver, pourra-t-elle atteindre la plénitude parfaite ?

Le Maître : Elle peut atteindre la plénitude parfaite si elle cultive véritablement. Mais si vous êtes dans cette situation, vous ne devez pas pratiquer le gong en public, dans votre propre intérêt et dans l'intérêt du Fa. Si vous ne pouvez pas bien vous maîtriser et que vous faites du tort au Fa, vous avez aussi votre part de faute, alors c'est mieux de faire les exercices à la maison. Tant que vous cultivez, je vais m'occuper de vous où que vous fassiez les exercices. Mais ceci s'applique seulement aux gens qui peuvent cultiver. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir un esprit conscient et pouvoir surmonter les épreuves.

Un disciple : Quand je considère la première moitié de ma vie, j'éprouve du regret et je me fais des reproches. En tant que disciple de Falun Dafa, comment dois-je traiter ce problème ?

Le Maître : Ne pensez à rien – ce qui est passé appartient au passé. Je regarde seulement votre cœur à cultiver et pratiquer. Votre Maître s'occupera du reste. Si vous continuez à penser aux choses qui se sont produites auparavant, cela va devenir encore un obstacle et un attachement. Alors ne vous en préoccupez plus. Il vous faut à la fois un lifting et une transformation jusqu'à la moelle. Vous serez une nouvelle personne, voilà ce que vous devez faire. *(Applaudissements)*

Un disciple : Parfois quand je lis le Zhuan Falun, je sens que mon visage n'est qu'une coquille et que c'est l'intérieur de mon visage qui fait la lecture. Qu'est-ce que c'est ?

Le Maître : C'est parce que votre esprit originel et les parties microscopiques de votre corps deviennent de plus en plus prédominants. C'est aussi une bonne chose.

Un disciple : Comment devons-nous comprendre les termes « xinxing » et « sphère » ? Quel est le rapport entre les deux ?

Le Maître : La hauteur que vous atteignez par la cultivation est la hauteur de la colonne graduée où se trouve votre xinxing et également votre sphère. Quelles que soient les pensées et les idées engendrées dans cette sphère, elles correspondent à ce niveau de la colonne graduée de votre xinxing. Mais ce n'est pas entièrement le cas quand nous cultivons et pratiquons parmi les gens ordinaires. Nous sommes progressivement transformés du niveau microscopique vers la surface. Ainsi, tandis que notre partie humaine garde encore une apparence humaine en surface, nous aurons la mentalité d'une personne ordinaire, jusqu'au moment où nous parviendrons finalement à la plénitude parfaite, à ce moment-là tout changera. Cependant nous devons être exigeants envers nous-mêmes dans notre cultivation et pratique, notre xinxing doit dépasser celui d'une personne ordinaire.

Un disciple : Si je fais l'exercice de « porter le Falun » pendant deux heures et demi chaque matin et la méditation pendant deux heures et demi chaque soir, est-ce que j'en fais trop ?

Le Maître : Je ne suis pas contre si vous avez le temps pour faire les exercices plus longtemps. Pratiquer les exercices est une bonne chose. Mais si cela raccourcit le temps de votre lecture, alors je dirai que ce n'est pas correct. Car la lecture et l'étude de Fa est la priorité numéro un, cela assure que vous puissiez être transformé vraiment et fondamentalement, c'est la condition principale pour pouvoir vous sublimer. Pratiquer les exercices n'est qu'un moyen auxiliaire pour atteindre la plénitude parfaite. Vous ne devez pas considérer la pratique des exercices comme la priorité numéro un et la lecture comme votre deuxième priorité. Vous ne devez absolument pas faire cela, vous n'arriverez pas à atteindre ce niveau. Comment pratiquez-vous le gong ? Bien qu'il y ait un système automatique qui vous propulse vers le haut, vous n'arrivez pas à monter là-haut. C'est quand votre xinxing atteint un certain niveau et que vous comprenez les principes du Fa en étudiant le Fa et en lisant les livres, que votre gong va s'élever immédiatement, c'est pourquoi nous n'avons pas mis l'accent sur la prolongation de la durée des exercices, mais pratiquer les exercices est quand même indispensable.

Un disciple : Maître, vous avez dit que dans certaines méthodes, l'esprit originel secondaire d'une personne avait quitté le corps de cette personne pour aller pratiquer et que l'esprit originel secondaire avait été tué et s'était réincarné. Est-ce l'esprit originel principal ou l'esprit originel secondaire qui cultivait et pratiquait dans ce corps ?

Le Maître : Laissez-moi vous dire, je dis souvent que vous pouvez facilement voir à travers cet espace des êtres humains, mais qu'il vous sera difficile de savoir combien d'espaces il y a. Il a fini toutes ces choses dans le champ temporel d'un autre espace. Dans le champ temporel d'un autre espace, il y a encore des champs temporels d'autres espaces. C'est là qu'il a tout accompli. Bien sûr, il s'agissait de l'esprit originel secondaire !

Un disciple : Notre groupe de traduction a traduit vos Jingwen en anglais pour les donner à lire aux élèves occidentaux.

Le Maître : Si vous voulez rendre public n'importe quel texte traduit, ou le publier et le faire circuler parmi d'autres élèves, il doit être examiné et approuvé par l'association principale. C'est parce qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent affecter notre Dafa dans l'ensemble et qui impliquent des choses de grande importance. Alors ces textes doivent être revus par eux. C'est particulièrement important pour les enregistrements de mes conférences de Fa, parce que de nombreuses choses n'ont pas une application générale après que j'en aie parlé. Si elles doivent être publiées, je dois les éditer et les arranger sous forme de livre pour que tout le monde puisse les lire. De cette façon, ils deviennent quelque chose qui peut aider les élèves à cultiver et pratiquer et à s'élever. Alors il n'est permis à personne de faire circuler ces choses de sa propre initiative. Cela est déjà très clair. Bien que nous voulions faire de bonnes choses pour Dafa dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours prendre en considération leur effet sur Dafa dans l'ensemble. Alors nous devons traiter cette question sérieusement.

Un disciple : Dans son article « Se fondre à la Loi », le Maître dit que nous ne devons pas passer beaucoup de temps en discussions. Certains l'ont interprété comme si l'on ne devait plus participer à la lecture en groupe.

Le Maître : Lire les livres et étudier le Fa en groupe doit être combiné avec la lecture et l'étude personnelles. Tous les deux sont nécessaires. N'allez pas d'un extrême à l'autre.

Un disciple : Je trouve que certains Jingwen sont plus difficiles à apprendre par cœur que d'autres. Est-ce simplement une fausse impression ?

Le Maître : En effet, certaines des choses que j'ai écrites ne sont pas vraiment faciles à appréhender. Il y a une raison pour laquelle elles ont été écrites de cette façon. Quel que soit le degré auquel vous pouvez les comprendre, c'est bon. Quoi que vous compreniez, vous n'allez pas vous égarer. La différence est seulement dans la profondeur de la compréhension.

Un disciple : Afin de mémoriser les Jingwen, j'ai pris l'habitude de les écrire de mémoire. Que dois-je faire avec ces Jingwen ?

Le Maître : En faisant ce genre de chose, on doit maintenir l'état d'esprit d'un pratiquant et respecter le Maître et le Fa. Dans ce cas, vous pouvez les brûler. Le feu des êtres humains ordinaires ne pourra jamais atteindre les divinités. Alors brûlez-les si vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez agir ainsi, car c'est une période historique spéciale. Mais les livres de Dafa ne peuvent absolument pas être brûlés.

Un disciple : Est-ce un attachement si un ancien disciple veut toujours voir le Maître ? Est-ce encore un autre attachement s'il ne peut retenir ses larmes et qu'il reste sans voix quand il voit le Maître ?

Le Maître : Votre envie de me voir ne doit contenir aucun attachement. Mais je pense que la raison pour laquelle la plupart d'entre vous voulez me voir, c'est que vous cultivez dans Dafa, et que le Fa enseigné par votre Maître vous a sauvés. C'est pourquoi vous voulez me voir. Quant au fait que vous restiez sans voix quand vous me voyez, c'est dû aux changements en vous et à la transformation de votre corps. Vous en surface ne pouvez pas voir ces changements. Mais la partie de vous qui a déjà bien cultivé, votre esprit originel ainsi que la partie de vous qui ne s'est pas égarée, peuvent les voir. Ils s'animent dès qu'ils me voient. Même s'ils s'animent juste un peu, votre partie humaine devient vraiment faible. Votre vous en surface ne sait pas pourquoi cette partie de vous pleure. Cette autre partie de vous voit tout ce que j'ai fait pour vous, ce dont vous ne pouvez me remercier par aucune parole ou aucun moyen. (*Applaudissements*) Cela reflète votre gratitude dans votre for intérieur qui ne peut être exprimée.

Un disciple : Je peux supporter une grande douleur quand je suis assis en double lotus. Mais n'importe quelle partie de mon corps peut à tout moment commencer à trembler violemment, ce qui m'empêche d'entrer dans la concentration pendant la méditation.

Le Maître : Vous devez toujours passer par une période de douleurs dans la position assise en double lotus. Cela arrive surtout quand certains parmi vous ne se sont jamais assis en double lotus auparavant, la structure matérielle de votre corps en surface n'y est pas habituée, en plus votre karma est en train d'être éliminé, tout cela le rend extrêmement douloureux. Même si vous dites : « Je peux rester dans la position de lotus une demi-heure. », vous allez encore éprouver beaucoup de douleur au-delà de cette demi-heure, c'est sûr et certain. Avec la douleur, le cœur est agité, puis vient l'inconfort et l'anxiété. Alors même si les moines qui cultivaient et pratiquaient dans le passé avaient l'air de ne faire que la méditation assise, ils élevaient leur xinxing en même temps. Seulement leur façon d'élever le xinxing n'était pas aussi directe que la nôtre. Alors ils progressaient lentement, leur cultivation était lente. Quand vous vous sentez inconfortable et anxieux, votre karma essaye de vous inciter à décroiser vos

jambes. Si vous êtes résolu, si vous avez une forte volonté et ne décroisez pas vos jambes, votre cœur va aussi s'élever dans ce processus. C'est une autre façon de s'élever à travers les épreuves dues aux démons. Parfois une personne peut sentir une douleur atroce, avoir mal au cœur ou envie de vomir. Parfois les réactions sont très fortes.

Un disciple : Certains élèves pensent que nous sommes déjà arrivés à l'étape du sprint final et que nous devons consacrer tout notre temps disponible à étudier le Fa.

Le Maître : Je n'ai jamais rien dit au sujet d'une « étape du sprint final ». Si quelqu'un veut consacrer tout son temps à l'étude du Fa et démissionner de son travail pour rester à la maison, je dirai qu'il fait du tort au Fa. Celui qui propage ces idées, celui qui fait cela, est irresponsable envers le Fa et envers lui-même. Qui vous a enseigné des idées comme démissionner de votre travail ou même ne plus travailler ? N'allez-vous pas faire du tort au Fa ? J'ai dit que l'homme est aussi en train d'harmoniser le Fa. Bien sûr, certains vont demander : « Comment l'homme peut-il harmoniser le Fa ? » Réfléchissez tous. Le Fa peut vous sauver, c'est sûr et certain. Alors comment l'homme peut-il harmoniser le Fa ? À ce niveau, au niveau de la société humaine ordinaire, si chacun parmi vous se comporte mal, comme les gens ordinaires, alors les gens vont dire : « Regardez comment se comportent ces pratiquants de Falun Gong. » Si chacun de nous fait bien, est capable de se comporter selon le critère des pratiquants et est un disciple droit et loyal en train de cultiver et pratiquer, alors réfléchissez, les gens ne vont-ils pas penser : « Oh, ce sont des pratiquants de Falun Gong. Ils sont vraiment bien. » Si on peut vous faire confiance où que vous alliez et que vous vous comportiez comme une bonne personne où que vous soyez, les gens diront que le Falun Gong est vraiment bien et que ce Dafa est vraiment bien. Alors n'êtes-vous pas en train d'harmoniser Dafa dans cette forme des gens ordinaires ? N'est-ce pas là le principe ? Mais si notre comportement ne se conforme pas à Dafa, non seulement nous ne pourrions pas harmoniser le Fa, mais nous allons aussi ternir et nuire au Fa. Le Fa peut vous sauver, pourtant vous lui faites du tort – comment positionnez-vous cette relation ? Comment allez-vous être évalués ? La cultivation et pratique est une affaire sérieuse. Comment vous, une personne avec un corps rempli de karma, voulez-vous cultiver jusqu'à la plénitude parfaite si vous ne prenez pas cela au sérieux ? Y a-t-il quelque chose dans ce monde de plus grandiose et de plus sérieux que cela ?

Un disciple : Certains intellectuels ne se sentent pas à l'aise en lisant d'un seul trait le Zhuan Falun. Ils trouvent que le style est différent des articles dans les manuels académiques. Est-ce en rapport avec leur relation prédestinée personnelle et avec leur karma ?

Le Maître : C'est un obstacle pour obtenir le Fa pour ce genre d'intellectuels, alors ils doivent le surmonter. Les conceptions qu'ils ont formées sont en train de les bloquer. Les conceptions formées dans la littérature contemporaine, si je dis que ce sont de nouveaux bagu [stéréotypes – dissertation en huit parties, exigée aux examens impériaux de la Chine ancienne – ndt], peut-être que certains ne voudront pas le reconnaître. Mais elles ont vraiment fixé le sens des mots et des expressions en leur donnant des définitions, ainsi les mots et les expressions ont perdu leur sens intérieur plus profond. C'est le cas de la langue courante d'aujourd'hui, un langage humain superficiel et évident. En plus, une fois que la définition est donnée, elle ne peut qu'exprimer les choses les plus superficielles. Tandis que, lorsqu'on doit exprimer le Fa, elle est loin d'être suffisante. Certains disent que les livres du Maître ne se conforment pas à la grammaire moderne. Je suis tout à fait d'accord. En effet, ils ne sont pas conformes à la grammaire moderne. Mais avez-vous réfléchi à ceci : le Fa a créé les conditions de vie et l'environnement pour des êtres de différents niveaux, y compris les langues humaines et leur écriture. En d'autres termes, la culture que l'humanité a aujourd'hui a été créée par le Fa pour l'homme. Dans ce cas, comment le Dafa de l'univers peut-il être limité par les normes grammaticales du langage humain ? Nous utilisons simplement le langage humain et la grammaire pour exprimer le Fa. Quant à la façon de l'utiliser, c'est à notre guise. Je l'emploie

de manière à ce que cela me permette d'exprimer le sens plus profond du Fa. Alors j'ai complètement ouvert les règles de la grammaire moderne et je fais sans suivre du tout ses règles et normes. Je fais la même chose quand j'enseigne le Fa, je n'emploie pas les règles du langage standardisé. C'est seulement de cette manière que je peux exprimer clairement le Fa. C'est comme ça. Ce Fa, ce Fa tellement immense de l'univers, ne peut pas se limiter à la grammaire du langage humain. Je ne fais qu'utiliser le langage de l'homme. Quant à la façon dont je l'utilise, je l'arrange comme je veux. Tant que l'on peut exprimer le Fa, je l'arrange de toutes les façons qui permettent de pouvoir l'exprimer clairement. Le Fa est en train de créer un nouveau langage et une nouvelle culture pour l'humanité du futur. Tout retournera à son état optimum. Donc il est normal qu'actuellement les gens n'y soient pas habitués.

Un disciple : Mes jambes ont été blessées auparavant, mais j'ai déjà réussi à faire le double lotus. Je ne sais pas pour quelle raison, récemment je n'arrive plus à faire le double lotus malgré mes efforts ?

Le Maître : En fait, vous devez vous demander à vous-même quelle en est la raison. D'un côté, est-ce parce que vous n'êtes pas assez diligent dans l'étude du Fa ? Ou bien vous avez commis des erreurs et vous ne voulez pas vous corriger ? Ou bien vous n'arrivez pas encore à vous éveiller là-dessus ? Si vous abordez les choses vraiment bien aujourd'hui et que vous vous conformez au critère du Fa, auparavant vous arriviez à faire le double lotus pendant dix minutes, mais maintenant vous pourrez assurément le faire vingt minutes. Beaucoup de nos élèves en ont déjà fait l'expérience. Les choses ne sont jamais absolues. Mais si vous devez éliminer une grande quantité de karma durant cette période, il peut aussi y avoir ce genre de situation.

Un disciple : J'ai reçu des messages. Comment puis-je discerner s'ils viennent d'un être éveillé ou de mes propres pensées ?

Le Maître : Ne prêtez attention à aucun message que vous recevez. Dès que vous y accordez de l'importance, vous vous y attachez. Alors ils vont faire tout leur possible pour vous importuner, ils vont faire tout leur possible pour vous envoyer des messages qui interfèrent avec vous. C'est bien que vous ayez cette capacité et qu'elle n'ait pas été verrouillée. Mais vous devez bien vous maîtriser. Ne prêtez attention à aucun message que vous recevez quel qu'il soit. Si vous les entendez ou que vous les voyez, laissez-les simplement être et n'y prêtez aucune attention. Tenez-vous-en fermement à la cultivation de Dafa. Les principes ont déjà été écrits en mots, pourquoi devriez-vous encore prêter attention à des messages ? Vous allez chuter si vous êtes trompé par un faux message. C'est très facile. Alors soyez surtout vigilant par rapport à cela.

Un disciple : Si un être qui a été créé dans un espace de haut niveau tombe mais arrive à retourner grâce à la cultivation, est-il différent de celui qu'il était à l'origine ?

Le Maître : Les êtres des niveaux élevés ne tombent pas aussi facilement que les êtres humains se l'imaginent. Comment cela pourrait-il être aussi simple ? Seulement, ce genre de phénomène existe. Quant à la question de retourner par la cultivation, c'est encore moins facile, ce n'est en aucun cas aussi simple que les quelques mots que vous avez écrits. Savez-vous comment vous êtes parvenus à obtenir le Fa ? Vous avez dû vous réincarner sur Terre, vous avez dû naître dans la bonne période où la personne qui devait vous sauver était née, vous aviez besoin d'une occasion pour rencontrer le Grand Éveillé qui sauve les gens et vous avez dû parvenir à entendre ce Fa. Ce n'est pas du tout facile. Et puis une fois que vous avez vraiment obtenu le Fa, vous devez encore parvenir à persévérer dans la cultivation. À l'époque, certains disciples de Sakyamuni ont eu des doutes sur le Fa qu'il enseignait. Certains ont écouté ses enseignements et ont décidé le jour-même de quitter le monde profane, mais quand le soir est arrivé ils ont commencé à s'ennuyer, alors ils ont jeté leur kasaya et se sont enfuis. Cela arrivait de temps en temps. C'est seulement beaucoup d'années après que le

Bouddha ait quitté ce monde, que les gens ont peu à peu réalisé que c'était la vérité et qu'ils ont commencé à la chérir. S'il peut réellement cultiver jusqu'en haut, il n'y aura pas de différence.

Un disciple : Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer le sens intérieur des phrases « un homme élevé ... parvient à la plénitude parfaite grâce à son sens de l'éveil » et « quand la vérité apparaîtra ». (« Pourquoi ne peut-on pas voir » et « Éliminez encore l'attachement » dans Points essentiels pour un avancement assidu)

Le Maître : « Un homme élevé ... parvient à la plénitude parfaite grâce à son sens de l'éveil ». Je vous dis que la grande majorité de ceux qui sont assis ici dépendent de leur éveil. Je ne vous montre pas la vérité par crainte qu'un attachement quelconque naisse alors en vous. Ça se passe ainsi. Si vous pouvez persévérer, avancer dans votre cultivation, et continuer à cultiver diligemment et à vous élever, alors je dirai que vous êtes vraiment admirables. Tout le monde vous admirera quand vous aurez finalement cultivé jusque là-bas dans le futur. Cela s'appelle « parvenir à la plénitude parfaite grâce à son sens de l'éveil ». Non seulement la cultivation sera lente si tous les pouvoirs divins se manifestent et que vous pouvez tout voir, mais si tout est complètement déverrouillé, alors ça ne comptera pas comme votre cultivation. Si je révélais même un tout petit peu de ce monde d'illusion, ceux qui sont venus de niveaux très élevés ne pourraient plus retourner. Alors peu importe de quel niveau vous venez, nous devons le faire de cette façon. Il sera difficile de cultiver une fois que la vérité sera révélée, car les exigences envers les gens seront très hautes, la forme de cultivation et pratique sera très stricte et les gens ne s'élèveront plus aussi vite.

Un disciple : Est-ce que briser un œuf est considéré comme tuer ?

Le Maître : Une personne devrait cultiver et pratiquer avec droiture et loyauté. En fait, je vous ai déjà expliqué ce principe très clairement tout à l'heure. Vous vivez une vie humaine. Peut-être ne mangez-vous pas de viande, mais votre famille en mange. Vous cultivez et pratiquez, mais peut-être pas les membres de votre famille. Nous pouvons cultiver et pratiquer tout en nous conformant le plus possible aux gens ordinaires. Concentrez-vous sur les choses principales, cultivez et pratiquez avec droiture et loyauté et vous pourrez traiter ces choses aisément. Ce n'est pas parce que vous êtes végétarien que vous pouvez devenir bouddha – c'est une plaisanterie. Ce n'est qu'abandonner un seul cœur, c'est-à-dire ne pas être attaché à la viande, ne pas être attaché à la nourriture *Hun*. Ce n'est qu'un seul cœur. Mais combien de cœurs l'homme doit-il abandonner, comment peut-on devenir un bouddha en abandonnant un seul cœur ? C'est absolument impossible. Pour vous permettre de cultiver et pratiquer normalement parmi les gens ordinaires, nous avons, à cet égard, ouvert cette porte qui est la plus commode. Si vous voulez manger des œufs, vous pouvez le faire tant que vous arrivez à le faire. Mais cela ne s'applique pas à ceux qui ont quitté le monde profane.

Un disciple : Comment pouvons-nous nous débarrasser plus rapidement des cœurs d'attachement profondément cachés en nous ?

Le Maître : Je vous les signalerai. Ma seule crainte est que vous ne les abandonniez pas à ce moment-là. C'est sûr que je vous les signalerai. Tous vos cœurs seront exposés. Même si je ne vous les signale pas moi-même, je ferai en sorte que d'autres le fassent. Cela pourrait se produire quand vous avez un conflit, et là cette partie de vous est heurtée. Ma seule crainte c'est qu'au lieu de penser à ces cœurs, vous cherchiez la cause à l'extérieur. C'est sûr que je vous les signalerai, vous pouvez compter là-dessus.

Un disciple : En tant que votre disciple, je suis prêt à partir avec vous n'importe quand. Est-ce que je saurai quand arrivera le moment magnifique de la plénitude parfaite ?

Le Maître : Ceux qui doivent atteindre la plénitude parfaite ne seront pas laissés de côté. Concentrez-vous seulement sur la cultivation et ne vous inquiétez de rien. Je vous ai raconté l'histoire de l'arhat, n'est-ce pas ? Une personne ne peut pas atteindre la plénitude parfaite si elle a peur ni si elle est trop contente. Donc, si vous voulez atteindre la plénitude parfaite à un niveau encore plus élevé à travers la cultivation, les exigences sont encore plus élevées. Abandonnez tous vos cœurs. Si vous avez vraiment des pensées impures qui vous viennent à ce moment-là, vous ne pourrez vraiment pas atteindre la plénitude parfaite et vous serez entraîné.

Un disciple : *Le Maître a expliqué le Fa de plus en plus explicitement. Nous n'avons plus besoin de nous éveiller. Cela compte-t-il comme cultivation ?*

Le Maître : Bien que vous vous soyez assis ici et que vous écoutiez ce que je dis, chacun comprend selon le niveau différent où il se situe, ce n'est absolument pas pareil. *(Applaudissements)* C'est comme je viens de dire : bien que ce que je vous ai dit soient des principes de niveaux si élevés, je suis seulement en train de vous parler d'une façon générale de ce qui est en surface. Les choses essentielles, on ne vous permet pas de les savoir. Même si vous les connaissiez, il vous serait encore difficile de cultiver. Ce que j'ai dit est encore seulement un principe, ce n'est pas pour vous révéler la vérité. Donc il s'agit encore d'un mystère. Croire et ne pas croire existent en même temps.

Un disciple : *Est-ce que ça va que nous ayons la lecture en groupe du Zhuan Falun trois fois par semaine sans avoir de temps d'échange ?*

Le Maître : Ça va. Pourquoi auriez-vous besoin de tellement de temps d'échange ? Lisez le livre du début à la fin et utilisez tout votre temps pour étudier le Fa. *(Applaudissements)* Bien sûr, il est également nécessaire de trouver un peu de temps pour partager vos expériences. Vous pouvez également faire des échanges après avoir pratiqué le gong.

Un disciple : *Quelle différence le niveau d'éducation joue-t-il dans la capacité de compréhension ?*

Le Maître : Il y a quelques différences. Si vous êtes illettré, vous ne pouvez pas lire le livre. Si vous ne connaissez pas tous les mots, vous aurez des difficultés à lire le livre. Les gens modernes sont formés par la science moderne, donc je dois incorporer la science moderne et la culture moderne quand j'explique les choses. Si vous ne comprenez pas la signification des termes, ça fera une différence et il vous sera également plus difficile d'étudier. Mais vous ne manquerez rien pour autant que vous y mettiez votre cœur.

Un disciple : *Le sentiment amoureux m'a toujours perturbé. Chaque fois que j'ai une dispute avec mon petit ami, j'ai immédiatement envie de rompre avec lui. Puis je sens que j'essaie d'éviter le problème. Si nous sommes de nouveau ensemble, est-ce un attachement au sentiment amoureux ?*

Le Maître : Il s'agit de deux affaires séparées. Je vais vous dire ceci : avant que vous quittiez la société humaine ordinaire et que vous atteigniez la plénitude parfaite, vous aurez toujours des sentiments. C'est une façon de s'assurer que vous puissiez cultiver et pratiquer dans la société humaine ordinaire. Puisque vous avez des sentiments, votre cœur va être entraîné par les sentiments. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de votre mieux de les réprimer et essayer de votre mieux de vous conduire comme une pratiquante, de ne pas agir comme une personne ordinaire qui fait tout ce dont elle a envie. Pour le moins, vous devriez être une bonne personne et cela vous différencie d'une personne ordinaire. Alors si vous voulez trouver un petit ami ou une petite amie et vous marier, naturellement vous ne serez pas affecté. Voilà le lien. Nous avons dit que nous devrions cultiver et pratiquer tout en nous conformant au maximum à l'état de la société des gens ordinaires. Si vous dites que vous ne voulez pas un

petit ami ou une petite amie, et que vous ne voulez pas vous marier dans cette vie, alors c'est un choix personnel. Si vous ne voulez pas vous marier, alors ne le faites pas. Nous ne vous forcerons pas. C'est-à-dire tout doit être comme ça. Mais en tant que disciples, vous devez agir de façon irréprochable.

Un disciple : Si mes amis me posent des questions indiscretes d'ordre personnel, puis-je mentir ?

Le Maître : Si vous ne voulez pas leur en parler, alors ne dites rien. Faites de votre mieux pour ne pas en parler. Les gens après tout, lorsqu'ils parlent, ce sont justement de ces choses-là. Traitez cela simplement d'une façon qui vous permette de cultiver et pratiquer tout en vous conformant au maximum à la façon des gens ordinaires et, en même temps, en répondant au critère d'une pratiquante.

Un disciple : Quelqu'un peut-il mentir pour éviter des problèmes inutiles, à condition de ne pas nuire aux autres ?

Le Maître : Les choses sont très compliquées dans le monde humain. Les problèmes créés dans différentes circonstances compliquées sont extrêmement complexes. Mais je peux vous dire qu'un pratiquant ne ment pas. Si vous devez dire un mensonge pour empêcher un meurtre ou un incendie criminel, on ne peut pas dire que vous ayez tort. Il s'agit pour vous de comment bien traiter ce rapport. Je pense qu'en tant que pratiquant, ce n'est pas difficile non plus. En fait, il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas besoin de parler si nous n'avons pas envie.

Un disciple : Je cultive et pratique depuis une année, mais je n'arrive toujours pas à m'asseoir en double lotus. Moins j'y arrive, plus je deviens anxieux.

Le Maître : Ne vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez vraiment pas à vous asseoir en double lotus, on ne va pas vous empêcher non plus d'atteindre la plénitude parfaite juste à cause de ça. Mais, en tant que pratiquant, vous devriez vous asseoir en double lotus. Je vais vous dire – et ce n'est pas une plaisanterie – si un pratiquant a très bien cultivé mais n'arrive pas à s'asseoir en double lotus, les bodhisattvas là-haut se couvrent la bouche et rient de vous. C'est vrai. Mais ne soyez pas anxieux. Vous allez y arriver petit à petit. Je n'ai jamais dit que vous n'aurez pas le temps.

Un disciple : Pourquoi, lorsque je fais les exercices ou que j'étudie le Fa, la région des reins devient-elle chaude ?

Le Maître : Au cours de la cultivation et pratique, une personne éprouvera toutes sortes d'états différents, des dizaines de milliers d'états, et toutes sortes de situations apparaîtront. Si vous deviez m'interroger sur chaque état, pourriez-vous encore cultiver ? Seriez-vous encore un pratiquant ? Alors ne vous préoccupez pas de ces choses, laissez les choses se dérouler naturellement. Un pratiquant ne craint ni le froid ni la chaleur. Et le vent ne peut pas vous rendre malade.

Un disciple : Est-ce l'affinité prédestinée qui détermine si un mari et sa femme auront une bonne relation ?

Le Maître : Ce n'est pas quelque chose de prédestiné, mais cela pourrait être le résultat de la rétribution karmique ou de son karma. Dans la plupart des cas, le mariage est le résultat d'une affinité prédestinée formée dans une vie précédente. C'est vrai dans la majorité des cas, mais cela n'est pas absolu.

Un disciple : Est-ce qu'un pratiquant de Dafa peut vénérer la bodhisattva Guanyin ?

Le Maître : Lisez le livre. Je ne répondrai pas à cette question. Beaucoup d'élèves ont demandé : « Maître, pourquoi ne venez-vous pas dans notre pays ? Maître, pourquoi ne venez-vous pas dans notre région ? » Ce n'est pas que je ne veuille pas y aller. J'attends que votre compréhension du Fa atteigne un certain niveau et que vous deveniez plus mûrs. À ce moment-là, j'irai. Vous en bénéficierez davantage. (*Applaudissements*) Si j'allais quelque part et que vous me demandiez ce qu'est le Falun Gong, mon voyage aurait été en vain, n'est-ce pas ? C'est comme cette question. Notre temps est limité. Si vous ne lisez pas le livre et que vous me demandez ici si vous pouvez vénérer Guanyin, alors je vous ai enseigné le Fa pour rien. N'est-ce pas le principe ?

Un disciple : Une fois, le Maître a dit : « Je ne suis pas à l'intérieur du Fa », comment comprendre cela ?

Le Maître : Pourquoi est-ce difficile à comprendre ? Ne puis-je pas être à l'extérieur de l'univers ? » (*Applaudissements enthousiastes*)

Un disciple : Je regardais les étoiles un matin vers trois heures. Je les ai vues venir vers moi de très loin dans le ciel jusqu'à ce qu'elles soient à quelques dizaines de mètres. Je suis devenu nerveux et ensuite elles ont disparu.

Le Maître : Vu d'un autre espace, aucun objet dans cet univers n'est fixe, les formes d'existence de tous les objets ne sont pas comme elles sont ici. Et puis la constitution du champ temporel de cet espace-là est complètement différente du temps de notre espace. Donc, vous ne pouvez pas l'expliquer avec les concepts de cet espace, quels qu'ils soient. Si vous l'avez vu, c'est une bonne chose.

Un disciple : De leur propre initiative, des élèves ont fait des photocopies du Zhuan Falun (volume II), ils les ont imprimés et les ont fait circuler aux points de pratique.

Le Maître : Nous avons cessé de publier *Zhuan Falun (volume II)* parce qu'une partie de son contenu a touché un point sensible de la religion bouddhiste. Alors nous avons fait de notre mieux pour ne pas nous en occuper. De toute façon, nous avons cessé de le republier. Ça va si vous avez pu obtenir un exemplaire pour votre propre lecture. Mais vous ne pouvez pas imprimer des copies et les faire circuler ou les distribuer aux autres.

Un disciple : J'avais l'habitude de brûler de l'encens tout en jouant de la cithare chinoise. Puis-je continuer à faire cela ?

Le Maître : Vous pouvez, car ça ne fait pas partie de la cultivation et pratique. Brûler de l'encens tout en jouant de la cithare chinoise est, tout comme la musique, les échecs, la calligraphie ou la peinture, un genre de passe-temps culturel des anciens Chinois. Je n'ai pas d'objection à cela. Mais en élevant votre niveau dans la cultivation et pratique, vous allez voir graduellement que vos intérêts humains ordinaires vont de plus en plus s'affaiblir. Mais vous n'avez pas à vous forcer à faire quoi que ce soit pour le moment.

Un disciple : Certaines personnes pensent que moins de discussions et plus d'étude du Fa signifie lire le Zhuan Falun et les autres livres à voix haute encore et encore. Je pense que c'est une compréhension limitée.

Le Maître : En fait, que ce soit à haute voix ou silencieusement, vous devez tout simplement lire plus le Fa. Alors quand nous sommes fatigués de lire, nous pouvons nous arrêter et faire une pause, et vous parlez un peu de ce que vous avez acquis, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis que vous ne devriez pas commenter si le Fa est bon ou pas. Et ne perdez pas trop de temps à parler de vous-mêmes. Vous devriez lire beaucoup le Fa, lire davantage le livre. N'est-ce pas ainsi ? Un être humain est comme un récipient, il est ce qu'il contient. S'il contient le Fa, il s'est assimilé au Fa ; s'il est rempli de terre, il est de la terre.

Un disciple : Il faut beaucoup de temps pour achever le cinquième exercice. Comment gérer le temps ?

Le Maître : Il n'y a aucune exigence absolue. Faites selon votre capacité, il n'y a aucune exigence spécifique. Si vous faites les cinq exercices d'un seul tenant, cela prend beaucoup de temps. Alors si vous n'y arrivez pas encore, vous pouvez arrêter à mi-chemin, vous reposer un peu, et ensuite continuer. Mais vous devez vous en tenir à un critère élevé et essayer de votre mieux de persister.

Un disciple : Le temps alloué pour la cultivation et pratique est limité. Comment bien répartir le temps pour faire les exercices et étudier le Fa ?

Le Maître : Il n'y a aucune proportion spécifique. Quand je dis que le temps pour étudier le Fa est limité, c'est dans le but de vous faire avancer diligemment. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit à propos de ce qui arrivera plus tard. Vous n'avez qu'à vous occuper d'étudier et de cultiver. Quant au temps alloué pour les exercices et l'étude du Fa, c'est suffisant si vous étudiez beaucoup le Fa et faites les exercices le matin ou le soir. Certaines personnes se lèvent au milieu de la nuit pour faire la méditation, ça va aussi.

Un disciple : Puisque faire les exercices à la maison ou en groupe apporte le même résultat, est-il encore nécessaire pour nous de conduire pendant une heure et demie afin de participer aux exercices en groupe hebdomadaire ?

Le Maître : Faire les exercices chez soi ou à l'extérieur donne le même résultat. Mais contrairement à faire les exercices à l'extérieur, quand vous les faites chez vous il vous manque un facteur externe qui vous oblige à faire les exercices. Par exemple, quand tout le monde s'assied dans la position du lotus et que vous ressentez beaucoup de douleur, vous voyez que personne ne décroise les jambes, vous vous sentirez embarrassé de décroiser les vôtres. Alors cela vous oblige à prolonger la durée de l'exercice. Dans un point de pratique, tout le monde parle et se comporte comme un disciple dans Dafa. Cet environnement est extrêmement précieux. Il n'y a aucun autre environnement dans le monde aussi pur que le nôtre. Vous ne pouvez pas obtenir cela chez vous. Et puis les gens ont tendance à être plus relâchés chez eux. Parfois ils peuvent faire davantage les exercices, parfois moins ; parfois ils peuvent avancer diligemment, parfois ils ne sont pas diligents. Ils peuvent se relâcher quelque peu. Si vous arrivez véritablement à vous discipliner pour cultiver et pratiquer, alors les résultats sont les mêmes. Mais, puisque vous avez encore des pensées humaines ordinaires et qu'il vous est impossible de vous discipliner comme il faut, je vous dis de sortir et de faire les exercices ensemble.

Et puis nous avons toujours parlé de propager le Fa, afin que davantage de gens puissent obtenir le Fa. Vous est-il venu à l'esprit que la vue d'un grand nombre d'entre nous en train de faire les exercices ensemble est la meilleure façon de propager le Fa ? Pourquoi n'allez-vous pas soutenir et harmoniser cela ? Bien sûr, pour ceux d'entre vous qui vivez loin et trouvez qu'il n'est pas pratique de venir, vous pouvez faire les exercices à la maison. Quand il y aura davantage de personnes à l'avenir, vous pourrez établir un point de pratique près de chez vous. Alors ce sera plus pratique.

J'ai répondu à toutes vos questions. Certaines personnes m'ont demandé de faire les grands mudras. (*Applaudissements*) Vos applaudissements enthousiastes semblent me dire que vous voulez que je les fasse, n'est-ce pas ? D'accord. Je vais faire une série de grands mudras pour vous.

version anglaise : <http://www.falundafa.org/book/eng/lectures/19980822L.html>

version chinoise :

