

轉法輪

ZHUAN FALUN

李洪志

Li Hongzhi

Table des matières

LUNYU	4
PREMIÈRE LEÇON.....	6
Guider véritablement les gens vers les niveaux élevés.....	6
Différents niveaux ont des Fa de différents niveaux.....	9
Zhen-Shan-Ren est le seul critère pour juger un homme bon ou mauvais	11
Le qigong est une culture préhistorique	13
Le qigong c'est le Xiulian	16
Pourquoi pratiquer n'accroît pas le gong.....	17
Les particularités du Falun Dafa	23
DEUXIÈME LEÇON	28
Au sujet de l'œil céleste	28
La capacité de gong de vue à distance	35
La capacité de gong de connaître la destinée	37
Ne pas être dans les cinq éléments, sortir des trois mondes.....	40
La question d'avoir des recherches.....	43
TROISIÈME LEÇON	49
Je considère tous les élèves comme des disciples.....	49
Méthodes de l'école bouddhique et bouddhisme.....	50
Le Xiulian doit être exclusif	52
Capacités de gong et force de gong	54
La cultivation inverse et l'emprunt de gong	55
La possession.....	60
Le langage cosmique	64
Ce que le Professeur a donné aux élèves	65
Le champ d'énergie	70
Comment les élèves de Falun Dafa transmettent le gong	71
QUATRIÈME LEÇON	73
Perdre et obtenir.....	73
La transformation du karma.....	74
Élever le xinxing	80
Guanding.....	84
La passe mystérieuse établit sa position.....	87

CINQUIÈME LEÇON	92
L’emblème de Falun.....	92
La méthode de Porte Singulière	94
Exercer un Fa pervers	95
Cultivation conjointe de l’homme et de la femme	97
Cultivation conjointe de la nature et de la vie	98
Le corps de Fa	99
La consécration.....	100
La branche incantatoire.....	105
SIXIÈME LEÇON	107
Dévier vers le démon.....	107
Pratiquer le gong attire les démons.....	113
Le démon né de son propre cœur	117
La conscience principale doit être forte.....	121
Le cœur doit absolument être droit.....	121
Le qigong des arts martiaux.....	126
La mentalité de se montrer	129
SEPTIÈME LEÇON	132
La question de tuer	132
La question de manger de la viande.....	135
Le cœur de jalousie.....	139
La question de soigner les maladies.....	143
La thérapie à l’hôpital et la thérapie par le qigong.....	146
HUITIÈME LEÇON	150
Le jeûne	150
Voler le qi	151
Cueillir le qi.....	153
Qui pratique le gong obtient le gong.....	155
Le circuit céleste	159
L’euphorie.....	166
Cultiver la parole.....	167
NEUVIÈME LEÇON	169
Qigong et sport	169
Le mental	170
Le cœur clair et propre.....	175
La prédisposition.....	178

L'éveil	180
L'homme de grande racine	184

LEXIQUE	191
---------------	-----

*** **

« *Zhuan Falun* » n'est pas élégant dans son apparence littéraire, il ne se conforme même pas à la grammaire moderne. Mais, si j'avais arrangé ce *Dafa* avec la grammaire moderne, un problème grave serait apparu, la structure littéraire du texte aurait été standardisée et belle, mais n'aurait pu avoir de contenu intérieur plus profond et plus élevé. C'est parce qu'en utilisant le vocabulaire moderne standard il serait absolument impossible d'exprimer le rôle de guide qu'a *Dafa* aux différents niveaux plus élevés et la manifestation de *Fa* à chaque niveau, afin d'entraîner ce changement substantiel qu'est la transmutation et l'élévation du corps et du *gong* des élèves.

Li Hongzhi, le 5 janvier 1996

LUNYU

Dafa est la sagesse du Créateur. Il est l'origine de l'ouverture du Ciel et de la Terre, de la création de l'Univers, contient tout du plus vaste au plus infime, avec des manifestations différentes aux différents niveaux des corps célestes. Du plus microscopique des corps célestes jusqu'à ce qu'apparaissent les particules les plus microscopiques, les particules sont innombrables à chaque niveau, des petites aux grandes, jusqu'aux atomes, molécules, astres, galaxies et même d'autres plus grandes que l'humanité connaît dans les couches superficielles, les particules de différentes tailles forment des vies de différentes tailles et les mondes de différentes tailles répandus partout dans les corps célestes de l'Univers. Pour les vies sur les particules des différents niveaux, les particules plus grandes d'un niveau sont les planètes de leurs cieux, c'est ainsi à chaque niveau. Pour les vies de chaque niveau de l'Univers, c'est sans limite et sans fin. *Dafa* a aussi créé les temps, les espaces, la multitude des sortes de vies ainsi que toute chose et tout être, il englobe tout, sans rien omettre. C'est la manifestation concrète aux différents niveaux de la caractéristique de *Dafa* : *Zhen-Shan-Ren*.

Aussi avancés soient les moyens avec lesquels l'humanité explore l'Univers et la vie, ce n'est que scruter une partie limitée de l'espace où l'humanité existe à un bas niveau de l'Univers. Au cours des nombreuses civilisations apparues dans les humanités antérieures on a aussi exploré d'autres planètes, mais aussi haut et aussi loin qu'on ait volé, on n'a pas quitté l'espace où l'humanité existe. L'humanité ne connaîtra jamais non plus véritablement la manifestation réelle de l'Univers. Pour que l'être humain connaisse les mystères de l'Univers, de l'espace-temps et du corps humain, il lui faut cultiver et pratiquer dans un *Fa* juste, obtenir l'éveil juste, élever son niveau d'être. Au cours du *Xiulian* on peut aussi élever sa qualité morale, en même temps qu'on discerne les véritables bonté et méchanceté, bien et mal et qu'on sort du niveau humain, on peut alors voir, on peut alors entrer en contact avec l'Univers réel et les êtres vivants de différents niveaux et de différents espaces.

L'exploration des êtres humains sert à la compétition technologique, sous prétexte de changer les conditions d'existence, elle se base souvent sur le rejet du divin et le relâchement de la restriction morale de l'être humain envers lui-même, c'est pour cela que les civilisations apparues dans le passé de l'humanité ont été maintes fois détruites. De plus, l'exploration ne peut que se limiter à l'intérieur du monde matériel, l'approche étant d'étudier une chose seulement lorsque celle-ci est connue, tandis que les phénomènes intangibles, invisibles dans l'espace humain, mais qui existent objectivement, et qui peuvent bel et bien se refléter dans la réalité de l'humanité, y compris la spiritualité, la croyance, les paroles divines et les miracles, du fait du rejet du divin on n'ose jamais les aborder.

Si les hommes peuvent prendre la moralité comme base et élever leur comportement, leurs conceptions, alors la civilisation de la société humaine pourra durer longtemps, des miracles apparaîtront aussi de nouveau dans la société humaine. Des cultures mi-divines mi-humaines sont aussi apparues de nombreuses fois dans les sociétés humaines du passé, et ont permis à l'humanité d'élever sa véritable compréhension de la vie et de l'Univers. Si les hommes peuvent montrer la ferveur et le respect qu'ils doivent avoir envers la manifestation de *Dafa* dans ce monde, cela apportera à l'homme, aux nations ou aux pays le bonheur ou la gloire. Les corps célestes, Univers, vies, toute chose et tout être sont créés par le *Dafa* de

l'Univers, une vie qui s'en détourne est alors véritablement corrompue ; une personne de ce monde qui peut s'y conformer est alors une véritable bonne personne, cela peut en même temps lui apporter une rétribution bienveillante, le bonheur et la longévité ; en tant que pratiquant, si tu t'y assimiles tu es alors quelqu'un qui a obtenu la *Voie* – une divinité.

Li Hongzhi, le 24 mai 2015

PREMIÈRE LEÇON

Guider véritablement les gens vers les niveaux élevés

Pendant tout le processus de transmission de *Fa*, de transmission du *gong*, j'ai pris pour principe d'être responsable vis-à-vis de la société, responsable vis-à-vis des élèves, le résultat obtenu est bon, l'influence sur l'ensemble de la société est aussi plutôt bonne. Ces dernières années de nombreux maîtres de *qigong* ont transmis leur méthode, toutes les choses dont ils ont parlé relèvent du niveau de la guérison et du maintien de la santé. Ce n'est bien sûr pas pour dire que les méthodes des autres ne sont pas bonnes, je dis simplement qu'ils n'ont pas transmis les choses de haut niveau. Je connais aussi la situation du *qigong* dans tout le pays. Que ce soit dans le pays ou en dehors, véritablement transmettre le *gong* vers les niveaux élevés, il n'y a actuellement que moi pour le faire. Pourquoi personne ne transmet-il le *gong* vers les niveaux élevés ? Parce que cela implique des questions très grandes, des origines historiques très profondes, et aussi un champ très vaste, les problèmes associés sont aussi très épineux. Ce n'est pas non plus un homme commun qui peut réussir à le transmettre, parce que cela nécessite de toucher aux éléments de nombreuses écoles. Nous avons en particulier beaucoup de gens qui s'exercent, apprennent aujourd'hui cette méthode-ci, demain celle-là, mettent leur corps en grand désordre, cela les condamne à ne pouvoir s'élever en cultivant. D'autres cultivent vers le haut sur une grande voie, eux ne sont que sur des voies de traverse, s'ils cultivent celle-ci, celle-là interfère ; s'ils cultivent celle-là, celle-ci interfère, tout interfère avec eux, ils ne peuvent déjà plus cultiver.

Nous devons mettre toutes ces choses en ordre, garder le bon, éliminer le mauvais, pour garantir qu'à partir de maintenant tu pourras cultiver et pratiquer, mais il faut être véritablement venu pour apprendre *Dafa*. Si tu nourris toutes sortes de cœurs d'attachement, que tu recherches des *capacités de gong*, que tu viens pour te soigner, pour écouter des théories, ou bien si tu as quelque mauvais objectif que ce soit, cela n'ira pas du tout. Parce que je l'ai dit, il n'y a que moi qui fasse ces choses. Pour ce genre de chose, l'occasion est rare, je ne pourrai pas non plus continuer indéfiniment à transmettre ainsi. Je trouve que ceux qui peuvent directement m'entendre transmettre le *gong* et enseigner le *Fa*, je dis que vraiment... tu le sauras dans le futur, tu réaliseras que ce moment a été extrêmement heureux. Bien sûr nous parlons d'affinité prédestinée, si vous tous êtes assis ici c'est par affinité prédestinée.

Transmettre le *gong* vers les niveaux élevés, que tout le monde réfléchisse, de quoi s'agit-il ? N'est-ce pas donner le salut à l'homme ? Le salut à l'homme, c'est que tu cultives et pratiques véritablement, ce n'est pas seulement te débarrasser des maladies et te maintenir en bonne santé. Alors pour cultiver et pratiquer véritablement, il faut une exigence élevée vis-à-vis du *xinxing* des élèves. Tout le monde assis là est venu apprendre *Dafa*, alors tu dois te considérer comme un véritable pratiquant de *gong* en t'asseyant là, tu dois abandonner tes cœurs d'attachements. Si tu nourris toutes sortes d'objectifs de recherche en venant apprendre le *gong* – apprendre *Dafa*, tu n'apprendras rien. Je te dis une vérité : tout le processus du *Xiulian* de l'homme est le processus d'éliminer sans cesse les cœurs d'attachement humains. Les gens dans la société luttent les uns contre les autres, s'escroquent, pour un rien d'avantages personnels, ils blessent les autres, ces cœurs doivent tous être abandonnés. Surtout pour nous qui apprenons aujourd'hui le *gong*, ces cœurs doivent d'autant plus être abandonnés.

Je ne parle pas ici de soigner les maladies, nous ne soignons d'ailleurs pas les maladies. Mais en tant que véritable pratiquant, si tu as un corps malade, tu seras incapable de cultiver et pratiquer. Je dois purifier ton corps. La purification du corps se limite à ceux qui sont véritablement venus pour apprendre le *gong*, à ceux qui sont véritablement venus pour apprendre le *Fa*. Nous insistons sur un point : si tu n'abandonnes pas ce cœur, si tu n'abandonnes pas cette maladie, nous ne pourrons rien faire, nous n'aurons pas de solution pour toi. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans cet Univers ce principe : parmi les *gens ordinaires*, toutes les choses ont d'après l'école bouddhique des relations de causalité, naissance, vieillesse, maladie et mort existent ainsi parmi les *gens ordinaires*. C'est à cause des mauvaises choses faites autrefois et du karma engendré qu'il y a les maladies ou les épreuves. Souffrir c'est rembourser les dettes karmiques, personne ne peut donc changer cela à la légère, le changer équivaldrait à pouvoir ne pas rembourser des dettes que l'on a contractées ; on ne peut non plus agir à son gré, sinon ce serait commettre une mauvaise action.

Certains considèrent que c'est une bonne action de soigner les maladies des gens, de les guérir et les maintenir en forme. D'après ce que je vois, rien de cela ne guérit véritablement, tout cela ne fait que repousser la maladie, ou la transformer, mais cela ne l'enlève pas. Pour chasser véritablement cette infortune, il faut éliminer le karma. Si quelqu'un peut véritablement guérir les maladies, se débarrasser complètement de ces karmas, atteindre véritablement ce point, c'est qu'il n'est pas d'un bas niveau. Il a déjà vu un principe, qui est qu'on ne peut perturber à la légère les principes des gens ordinaires. Dans le processus du *Xiulian*, mû par son cœur de compassion, un pratiquant fait quelques bonnes actions, aide les gens à se soigner, à guérir et se maintenir en bonne santé, c'est permis, mais on ne peut complètement guérir les gens. Si on pouvait véritablement retirer à la racine la maladie d'une personne ordinaire, une personne ordinaire qui ne cultive ni ne pratique sortirait d'ici, sans aucune maladie, après avoir passé la porte elle serait encore une personne ordinaire, elle lutterait encore pour ses intérêts personnels comme une personne ordinaire, comment pourrait-on à la légère éliminer son karma ? Ceci n'est absolument pas permis.

Alors pourquoi peut-on le faire pour un pratiquant ? Parce que celui qui cultive et pratique est le plus précieux, il souhaite cultiver et pratiquer, donc, cette pensée qu'il émet est la plus précieuse. Dans le bouddhisme on parle de nature de Bouddha, quand la nature de Bouddha apparaît, les Éveillés peuvent l'aider. Qu'est-ce que cela signifie ? Si on me pose la question je dirai, parce que je transmets le *gong* à un niveau élevé, que ceci est lié aux principes de niveau élevé, à des questions très grandes. Dans cet Univers, nous voyons que la vie humaine n'est pas créée dans la société des gens ordinaires. La véritable création de la vie humaine a lieu dans les espaces de l'Univers. Parce que dans cet Univers il y a toutes sortes de très nombreuses matières pour créer la vie, ces matières dans leurs mouvements mutuels peuvent produire la vie, c'est-à-dire que la vie la plus primitive de l'homme a sa source dans l'Univers. Les espaces de l'Univers sont initialement bienveillants, ils portent la caractéristique *Zhen-Shan-Ren*, l'homme à sa naissance est de même nature que l'Univers. Mais avec la production de nombreux êtres vivants, des relations sociales sont apparues. Parmi elles certaines personnes ont peut-être développé de l'égoïsme, ont lentement abaissé leur niveau, n'ont pas pu rester à ce niveau, elles ont donc chuté. Mais à un autre niveau, elles sont à nouveau devenues pas trop bonnes, n'ont à nouveau pas pu rester, elles ont donc continué à chuter, pour finalement tomber dans ce niveau de l'humanité.

Toute la société humaine est dans un même niveau. Étant tombés jusqu'à ce point, du point de vue des *capacités de gong*, ou du point de vue des grands Éveillés, ces êtres vivants auraient dû être détruits. Mais les grands Éveillés, mûs par un cœur de compassion, leur ont encore donné une chance, ils ont créé cet environnement particulier, cet espace

particulier. Les êtres vivants de cet espace sont donc différents des êtres vivants de tous les autres espaces dans l'Univers. Les êtres vivants de cet espace ne peuvent voir les êtres vivants d'autres espaces, ne peuvent voir la vraie image de l'Univers, cela équivaut donc pour eux à être tombés dans l'illusion. Pour guérir, conjurer les malheurs, éliminer le karma, ces personnes doivent cultiver et pratiquer, retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, c'est ainsi qu'on voit dans chaque sorte de *Xiulian*. L'homme doit retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, là est le véritable but d'être humain, dès que quelqu'un souhaite cultiver et pratiquer, on considère donc que c'est la nature de Bouddha qui est apparue. Cette pensée est la plus précieuse, parce qu'il souhaite retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, il souhaite se sortir de ce niveau des gens ordinaires.

Peut-être avez-vous tous entendu cette phrase du bouddhisme : *Dès que la nature de Bouddha apparaît, elle ébranle le monde à dix directions*. Quiconque a vu cela, veut l'aider, l'aider sans conditions. L'école bouddhique donne le salut sans conditions, sans compensation, on peut aider sans conditions, nous pouvons donc faire beaucoup pour les élèves. Mais pour une personne ordinaire, qui ne pense qu'à être une personne ordinaire, qui veut se guérir, cela ne marche pas. Certains pensent : Si ma maladie est guérie, alors je cultiverai et pratiquerai. Le *Xiulian* n'a aucune condition, si on veut cultiver et pratiquer, alors on le fait. Mais avec un corps malade, ou bien avec les messages très chaotiques que certains portent sur le corps, certains n'ont jamais exercé le *gong*, d'autres encore se sont exercés des dizaines d'années, ils errent encore dans le *qi* et ne se sont pas élevés en cultivant.

Que faire alors ? Nous devons purifier leur corps afin qu'ils puissent cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés. Au moment du *Xiulian* au plus bas niveau, il y a un processus, qui est de purifier complètement ton corps, de nettoyer complètement toutes les choses qui ne sont pas bonnes dans la pensée, le champ de karma autour du corps et les facteurs empêchant le corps d'être en bonne santé. Si on ne les nettoyait pas, avec ce corps fangeux, ce corps noir et une pensée sale, comment réussir à cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés ? Ici nous n'exerçons pas le *qi*, il n'est pas nécessaire que tu exerces ces choses de bas niveau, nous te poussons de l'avant et permettons à ton corps d'atteindre un état sans maladie. En même temps nous t'installons encore un ensemble tout fait des choses nécessaires à former une base au bas niveau ; ainsi, nous pratiquons à un très haut niveau.

D'après ce qu'on dit dans le *Xiulian*, en comptant le *qi*, il y a trois niveaux. Mais le *Xiulian* véritable (sans compter l'exercice du *qi*), a en tout deux grands niveaux : l'un est le *Xiulian du Fa de ce monde* ; l'autre est le *Xiulian du Fa au-delà de ce monde*. Ce *Fa de ce monde* – *Fa au-delà de ce monde* est différent du *sortir du monde* – *entrer dans le monde* des temples, ce dernier est une chose théorique. Tandis que pour nous il s'agit des véritables changements aux deux grands niveaux du *Xiulian* du corps humain. Comme pendant le processus du *Xiulian* du *Fa de ce monde*, le corps humain se purifie sans cesse, se purifie sans cesse, au moment d'atteindre la forme la plus élevée du *Fa de ce monde*, le corps est déjà complètement remplacé par des matières de haute énergie. Alors, le *Xiulian du Fa au-delà de ce monde* est fondamentalement le *Xiulian* d'un corps de Bouddha, c'est un corps constitué de matières de haute énergie, toutes les capacités de *gong* apparaîtront à nouveau. Ce que nous désignons sont ces deux grands niveaux.

Nous parlons d'affinité prédestinée, vous êtes assis ici et je peux faire ces choses pour vous tous. Nous sommes actuellement deux mille personnes seulement, avec quelques milliers de personnes et même avec plus de monde, avec dix mille personnes, je pourrais toujours le faire, autrement dit, il n'est plus nécessaire que tu t'exerces au bas niveau. Après avoir purifié ton corps, je te pousse en avant, t'installe un système complet de *Xiulian* pour que tu cultives et pratiques directement à un niveau élevé. Mais on ne donne cela qu'aux élèves qui sont véritablement venus pour le *Xiulian*, t'être assis ici ne veut pas dire que tu es

quelqu'un qui cultives et pratiques. Avec la transformation fondamentale de ta pensée, nous pourrons te donner cela, et pas seulement ces choses, plus tard tu comprendras ce que je vous ai donné à tous. Nous ne parlons pas ici de thérapie mais d'ajuster complètement le corps des élèves, de faire que tu puisses pratiquer le *gong*. Avec un corps malade tu ne pourrais absolument pas faire apparaître du *gong*, ne viens donc pas me chercher pour te soigner, de toute façon je ne fais pas ces choses. Le but principal de mon apparition en public est de guider les gens vers les niveaux élevés, de véritablement guider les gens vers les niveaux élevés.

Différents niveaux ont des *Fa* de différents niveaux

Autrefois de nombreux maîtres de *qigong* disaient qu'il y a dans les *qigong* les niveaux élémentaires, moyens et élevés. Tout cela est du *qi*, ce sont toutes des choses dans le niveau de l'exercice du *qi*, qu'on divise encore en élémentaire, moyen et élevé. Les choses de niveau véritablement élevé sont un espace vide dans la tête de la grande majorité de ceux qui cultivent et pratiquent le *qigong*, ils ne les connaissent absolument pas. Ce que nous allons exposer à partir de maintenant est le *Fa* des niveaux élevés. Et puis, je souhaite redresser la réputation du *Xiulian*. Dans mes conférences, il faudra parler de quelques phénomènes malsains dans le milieu du *Xiulian*. Comment nous traitons, comment nous considérons ces phénomènes, je devrai en parler ; de plus quand on transmet une méthode et qu'on enseigne le *Fa* aux niveaux élevés, l'étendue que cela implique, les problèmes que cela implique sont tous assez grands, et même très aigus, je souhaite aussi en parler ; les interférences provenant d'autres espaces sur notre société des gens ordinaires, en particulier les interférences sur le milieu du *Xiulian*, je dois aussi en parler, et en même temps résoudre ces problèmes pour nos élèves. Si on ne les résolvait pas, tu ne réussirais pas à pratiquer le *gong*. Pour résoudre fondamentalement ces problèmes, pour faire ainsi nous devons donc vous considérer tous comme des véritables pratiquants. Bien sûr, transformer d'un coup ta pensée n'est pas facile, mais en écoutant les conférences à partir de maintenant, tu vas graduellement pouvoir transformer ta pensée, j'espère aussi que tout le monde va écouter attentivement. Ma transmission du *gong* n'est pas semblable à celle des autres. Certains transmettent le *gong*, ils ne font que parler un peu des principes de leur méthode, après on reçoit un peu de messages, ils enseignent un ensemble de techniques corporelles et c'est fini. Les gens sont déjà habitués à ce genre de transmission.

Véritablement transmettre le *gong* demande d'enseigner le *Fa*, demande de parler du *Tao*. Pendant les dix conférences, je vais exposer entièrement les principes de haut niveau, pour que tu sois alors capable de cultiver et pratiquer ; sans cela, tu n'aurais absolument aucun moyen de cultiver et pratiquer. Ce que les autres transmettent sont des choses du niveau de la guérison et du maintien de la santé, si tu souhaites cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés, que tu n'as pas le *Fa* des niveaux élevés comme guide, tu seras incapable de cultiver et pratiquer. C'est comme pour les études, si tu prends les livres de l'école primaire pour aller à l'université, tu es encore un écolier. Certains considèrent qu'ils ont appris de nombreuses méthodes, celle-ci, celle-là, ils ont une pile de certificats de participation, mais leur *gong* ne s'est pas encore élevé. Ils croient que c'est la vérité et la totalité du *qigong*, mais ce n'est pas le cas, ce n'est que la surface du *qigong*, les choses du plus bas niveau. Le *qigong* n'est pas que cela, il est le *Xiulian*, c'est une chose immense et profonde, de plus à différents niveaux existent encore différents *Fa*, cela ne ressemble donc pas aux exercices du *qi* que nous connaissons actuellement, autant que tu en aies appris cela ne change rien. Donnons un exemple, les livres d'école primaire d'Angleterre tu les as étudiés ; les livres d'école primaire des États-Unis tu les as étudiés ; les livres d'école primaire du Japon tu les as étudiés ; les livres d'école primaire de Chine tu les as aussi étudiés, mais tu es encore un écolier. Autant

que tu apprennes les enseignements de bas niveau du *qigong*, aussi pleinement que tu t'en remplisses, cela te fait au contraire plus de mal, ton corps est déjà en désordre.

Je dois encore insister sur un problème, nous cultivons et pratiquons, pour cela il faut transmettre le *gong* et enseigner le *Fa*. Il y a des moines dans les temples, en particulier de l'école Chan, qui ont peut-être leurs opinions là-dessus. Dès qu'ils entendent parler d'enseigner le *Fa*, ils n'aiment pas écouter. Pourquoi ? L'école Chan considère : on ne peut enseigner le *Fa*, dès qu'on enseigne le *Fa*, ce n'est plus le *Fa*, il n'y a pas de *Fa* qu'on puisse enseigner, on ne peut que comprendre intuitivement, l'école Chan n'a donc jusqu'à aujourd'hui pu enseigner aucun *Fa*. Quand Bodhidharma de l'école Chan a transmis cette chose, c'est en se basant sur une phrase dite par Shakyamuni. Shakyamuni a dit : Il n'y a pas de *Fa* fixe. Il s'est donc basé sur cette phrase dite par Shakyamuni pour fonder la porte de *Fa* de l'école Chan. Nous disons que cette porte de *Fa* s'enfonce dans une corne de buffle. Pourquoi dire qu'elle s'enfonce dans une corne de buffle ? Quand Bodhidharma a commencé à s'y enfoncer, il trouvait encore que c'était assez spacieux ; quand le deuxième patriarche s'y est enfoncé ce n'était plus si spacieux ; le troisième patriarche a encore pu s'en accommoder ; pour le quatrième patriarche c'était déjà très étroit ; le cinquième patriarche n'a quasiment plus pu s'y enfoncer ; arrivé au sixième patriarche Huineng, on était arrivé au bout, après on n'a plus pu y pénétrer. Si tu vas aujourd'hui apprendre le *Fa* dans l'école Chan, ne demande surtout rien, si tu veux lui poser une question, il se retourne et te donne un coup de bâton sur la tête, cela s'appelle « râler avec un bâton ». Le sens est que tu ne dois pas poser de questions, tu dois t'éveiller par toi-même. Tu dis : Je ne sais rien et c'est pour cela que je suis venu apprendre, m'éveiller à quoi ? Tu me frappes avec un bâton ?! C'est justement qu'on s'est déjà enfoncé au fond de la corne de buffle, et il n'y a plus rien qu'on puisse enseigner. Même Bodhidharma avait dit qu'il ne pourrait transmettre qu'à six patriarches, qu'après cela n'irait plus. Plusieurs centaines d'années ont passé, mais actuellement il y a encore des gens qui s'accrochent obstinément aux principes de l'école Chan. Quel est le sens véritable du « Il n'y a pas de *Fa* fixe » dit par Shakyamuni ? Shakyamuni était au niveau de *Rulai*, de nombreux moines qui sont venus après lui ne se sont pas éveillés au niveau auquel était Shakyamuni, à l'état d'esprit de son royaume de pensée, au véritable sens du *Fa* qu'il avait enseigné, au sens véritable des phrases qu'il avait prononcées. Les gens d'après ont donc expliqué comme ceci, comme cela, mais ont expliqué de façon très confuse, ils ont considéré que l'expression *il n'y pas de Fa fixe* signifie qu'il ne faut surtout pas enseigner, que ce n'est pas le *Fa* quand on l'enseigne. En réalité ce n'est pas le sens. Shakyamuni n'a pas atteint d'un coup le niveau de *Rulai* après avoir libéré le *gong* et l'éveil sous l'arbre Bodhi. Pendant tout le cours de ses quarante-neuf ans de transmission de *Fa*, il a aussi sans cesse été en train de s'élever. Chaque fois qu'il s'élevait d'un niveau, il se retournait et voyait que le *Fa* qu'il venait d'enseigner n'était pas correct. Après s'être à nouveau élevé, il découvrait que le *Fa* enseigné n'était à nouveau pas correct. Après s'être encore élevé, il découvrait que le *Fa* tout juste enseigné n'était à nouveau pas correct. Pendant quarante-neuf ans, il s'est sublimé sans cesse de la sorte, et après chaque élévation d'un niveau, il découvrait que le *Fa* enseigné auparavant était très bas du point de vue cognitif. Il a encore découvert que le *Fa* de chaque niveau est la manifestation de *Fa* à ce niveau, que chaque niveau a un *Fa*, mais qu'aucun n'est la vérité absolue dans l'Univers. Et que le *Fa* plus haut d'un niveau se rapproche plus de la caractéristique de l'Univers que le *Fa* plus bas d'un niveau, il a donc dit : Il n'y a pas de *Fa* fixe.

Enfin Shakyamuni a encore dit : De toute ma vie je n'ai enseigné aucun *Fa*. L'école Chan l'a encore interprété comme s'il n'y avait pas de *Fa* à enseigner. Shakyamuni dans ses dernières années avait déjà atteint le niveau de *Rulai*, pourquoi a-t-il dit n'avoir enseigné aucun *Fa* ? En réalité de quel problème parlait-il ? Il voulait dire : Même en ayant atteint

mon niveau de *Rulai*, je n'ai pas vu ce qu'est le principe ultime, le *Fa* ultime de l'Univers. Il disait donc aux gens d'après de ne pas considérer ses paroles comme la vérité absolue, la vérité immuable, car les gens d'après auraient ainsi été limités à un niveau égal ou inférieur à celui de *Rulai*, sans pouvoir percer vers des niveaux plus élevés. Les gens d'après n'ont pas réussi à comprendre le vrai sens de cette phrase, ils ont donc considéré que le *Fa* une fois dit n'est plus le *Fa*, c'est ainsi qu'ils ont compris. En réalité Shakyamuni voulait dire : Différents niveaux ont des *Fa* de niveaux différents, le *Fa* de chaque niveau n'est pas la vérité absolue dans l'Univers, mais le *Fa* d'un niveau joue un rôle de guide dans ce niveau. Il parlait en réalité de ce principe.

Autrefois beaucoup de gens, en particulier de l'école Chan, ont gardé avec persistance cette compréhension préjudiciable et extrêmement erronée. Sans t'enseigner, comment te guider dans la pratique, comment pratiquer, comment cultiver ? Dans le bouddhisme il y a de nombreuses anecdotes bouddhistes, peut-être certains les ont-ils vues, où il est dit qu'au Ciel, après être arrivé dans le pays céleste, on découvre que le « Soutra du Diamant » en haut et le « Soutra du Diamant » en bas n'ont aucun mot en commun, que le sens n'est pas le même. Comment ce « Soutra du Diamant » peut-il être différent du « Soutra du Diamant » chez les gens ordinaires ? Il y a encore des gens qui disent : Les livres sacrés dans le monde de la Joie Parfaite et ceux d'en bas n'ont tout simplement rien à voir, ce n'est absolument pas la même chose, non seulement les mots sont différents, mais la connotation, le sens sont entièrement différents, ont changé. En réalité c'est qu'à différents niveaux un même *Fa* connaît différents changements et formes de manifestation, il peut jouer différents rôles de guide pour les pratiquants à différents niveaux.

Tout le monde le sait, dans le bouddhisme il y a un petit fascicule appelé « Notes de voyage dans le monde de la Joie Parfaite de l'Ouest », qui dit qu'alors qu'un moine pratiquait le *gong* en position de lotus, son *yuanshen* est arrivé au monde de la Joie Parfaite et y a vu des scènes, un jour a passé, quand il est revenu parmi les humains six années s'étaient écoulées. A-t-il vu cela ou pas ? Il l'a vu, mais ce n'était pas la vraie image. Pourquoi ? Comme son niveau n'était pas suffisant, seule la manifestation de *Fofa* qu'il devait voir à son niveau pouvait lui apparaître. Parce que ce genre de monde est une manifestation de la composition de *Fa*, il ne pouvait donc pas voir la vraie image. Je dis donc que l'expression *il n'y a pas de Fa fixe* a cette signification.

Zhen-Shan-Ren est le seul critère pour juger un homme bon ou mauvais

Dans le bouddhisme les gens ont toujours cherché à savoir ce qu'est *Fofa*. Il y a aussi des gens qui considèrent que le *Fa* enseigné dans le bouddhisme, est la totalité de *Fofa*, en fait il ne l'est pas. Le *Fa* enseigné par Shakyamuni, n'a été donné il y a deux mille cinq cents ans qu'à des gens ordinaires d'extrêmement bas niveau, c'est-à-dire que le *Fa* a été enseigné à ceux qui sortaient tout juste de la société primitive, à des gens dont la pensée était plutôt simple. Il a parlé de la période de fin de *Fa*, c'est-à-dire aujourd'hui, les gens actuels ne peuvent déjà plus cultiver et pratiquer avec ce *Fa*. À la période de fin de *Fa*, les moines des temples ont déjà tous beaucoup de mal à obtenir le salut eux-mêmes, sans parler de sauver les gens. Le *Fa* que Shakyamuni a transmis à l'époque visait la situation d'alors, il n'avait pas non plus révélé tout le *Fofa* qu'il connaissait à son niveau, il n'est pas non plus possible de souhaiter le conserver inchangé pour toujours.

La société s'est développée, la pensée humaine est aussi devenue de plus en plus compliquée, il n'est donc pas facile pour les gens de continuer encore à cultiver ainsi. Le *Fa* dans le bouddhisme ne peut englober tout le *Fofa*, il n'est qu'une toute petite partie de *Fofa*. Il y a encore de nombreux *grands Fa* de l'école bouddhique se transmettant dans le peuple,

qui au cours des dynasties se sont transmis à une seule personne. Différents niveaux ont différents *Fa*, différents espaces ont différents *Fa*, tous sont les manifestations différentes de *Fofa* dans chaque espace, dans chaque niveau. Shakyamuni a aussi dit que pour cultiver Bouddha il y a quatre-vingt-quatre mille portes de *Fa*, mais il n'y a dans le bouddhisme que l'école Chan, la Terre Pure, Tiantai, Huayan, l'école ésotérique etc. une dizaine de portes de *Fa*, cela ne peut englober la totalité de *Fofa*. Shakyamuni lui-même n'a pas transmis la totalité de son *Fa*, il n'en a transmis qu'une partie en visant la capacité d'acceptation des gens de l'époque.

Alors qu'est-ce que *Fofa* ? Cette caractéristique la plus fondamentale de l'Univers *Zhen-Shan-Ren*, c'est justement la plus haute manifestation de *Fofa*, c'est le *Fofa* le plus fondamental. *Fofa* a différentes formes de manifestation dans différents niveaux, il a différents rôles de guide dans différents niveaux, plus le niveau est bas plus ses manifestations sont complexes. Dans les microparticules de l'air, la pierre, le bois, la terre, l'acier, le corps humain, dans toutes les matières existe cette caractéristique *Zhen-Shan-Ren* ; les anciens disaient que les *cinq éléments* constituent les dix mille choses et dix mille êtres dans l'Univers, dans toutes existe cette caractéristique *Zhen-Shan-Ren*. Quelqu'un qui cultive et pratique jusqu'à un niveau donné ne peut connaître que la manifestation concrète de *Fofa* dans ce niveau, c'est sa *position du fruit*, le niveau de son *Xiulian*. Si on en parle en détails, le *Fa* est très grand. Arrivé au point suprême, il est très simple, parce que le *Fa* a comme une forme de pyramide. Arrivé au niveau suprême on peut l'englober avec trois mots, c'est *Zhen-Shan-Ren*, manifesté dans chaque niveau il est extrêmement complexe. Prenons l'homme comme comparaison, l'école taoïste considère le corps humain comme un petit Univers, l'homme a un corps matériel, mais on ne peut constituer un homme complet avec seulement ce corps matériel, il faut encore qu'il ait la caractéristique, le tempérament, la personnalité, le *yuanshen* d'un homme, pour pouvoir former un homme complet, indépendant, doté d'une nature individuelle. Il en est de même pour notre Univers, il y a la Voie lactée, d'autres systèmes d'étoiles, il y a aussi des vies et de l'eau, les dix mille choses et dix mille êtres de cet Univers, c'est l'aspect d'existence matérielle ; mais en même temps existe aussi la caractéristique *Zhen-Shan-Ren*. Toutes les microparticules dans toutes les matières contiennent cette caractéristique, même les microparticules extrêmement petites contiennent cette caractéristique.

Cette caractéristique *Zhen-Shan-Ren* est le critère pour juger le bien et le mal dans l'Univers. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? C'est avec elle qu'on l'évalue. C'est la même chose pour le *De* dont les gens parlaient autrefois. Bien sûr aujourd'hui le niveau de la moralité de la société humaine a déjà changé, le critère de moralité s'est déformé. Actuellement si quelqu'un prenait Lei Feng comme exemple, peut-être dirait-on que c'est un malade mental. Mais dans les années cinquante et soixante, qui aurait dit qu'il était un malade mental ? Le niveau de la moralité humaine est sur une grande pente glissante, les valeurs chutent, on ne cherche que le profit, on blesse les autres pour de petits intérêts personnels, rivalisant féroce, sans hésiter sur les moyens. Que tout le monde réfléchisse, peut-on permettre que cela continue ainsi ? Si quelqu'un fait le mal, même si tu le lui dis, il n'y croit pas, il ne croit vraiment pas être en train de faire le mal ; certains se jugent eux-mêmes avec un niveau de moralité dégradé, ils se considèrent meilleurs que les autres, parce que le critère de jugement a connu un changement. Mais peu importe comment le critère de moralité de l'humanité change, cette caractéristique de l'Univers ne changera cependant pas, elle est le seul critère pour juger l'homme bon ou mauvais. Alors un pratiquant doit donc exiger de soi en accord avec cette caractéristique de l'Univers, il ne peut exiger de soi avec des critères d'homme ordinaire. Tu veux retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, tu souhaites t'élever par le *Xiulian*, tu dois alors agir en t'accordant à ce critère. Si quelqu'un

peut se conformer à cette caractéristique de l'Univers *Zhen-Shan-Ren*, il est alors une bonne personne ; si quelqu'un se détourne de cette caractéristique, il est véritablement une mauvaise personne. Au travail, dans la société, certains disent peut-être que tu es mauvais, mais tu ne l'es pas forcément vraiment ; certains disent que tu es bon, mais tu ne l'es pas non plus forcément vraiment. En tant que pratiquant, si tu assimiles cette caractéristique, tu es quelqu'un qui a obtenu la *Voie*, c'est aussi simple que cela.

L'école taoïste cultive et pratique *Zhen-Shan-Ren*, en mettant l'accent sur le fait de cultiver *Zhen*. L'école taoïste parle donc de cultiver le Vrai et nourrir sa nature, parler Vrai, agir Vrai, être un homme Vrai, retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, finalement devenir en cultivant un homme Vrai. Mais il y a aussi *Ren*, il y a aussi *Shan*, l'accent est mis sur cultiver *Zhen*. L'école bouddhique met l'accent sur le *Shan* de *Zhen-Shan-Ren* pour cultiver. Parce que cultiver le Bien peut faire apparaître le cœur de grande compassion, dès que le cœur de compassion est apparu, on voit que tous les êtres souffrent, on émet donc un vœu, sauver universellement les êtres. Mais il y a aussi *Zhen*, il y a aussi *Ren*, l'accent est mis sur cultiver *Shan*. Notre porte de *Fa* du Falun Dafa s'accorde au critère le plus élevé de l'Univers – la *cultivation* simultanée de *Zhen-Shan-Ren*, la méthode que nous pratiquons est très grande.

Le qigong est une culture préhistorique

Qu'est-ce que le *qigong* ? De nombreux maîtres de *qigong* en parlent, ce que je dis est différent d'eux. De nombreux maîtres de *qigong* en parlent dans un niveau donné, je parle d'une connaissance du *qigong* au niveau plus élevé, ce qui est radicalement différent de ce qu'ils connaissent. Certains maîtres de *qigong* disent : Le *qigong* a dans notre pays une histoire de deux mille ans ; d'autres disent encore qu'il a une histoire de trois mille ans ; d'autres disent qu'il a une histoire de cinq mille ans, ce qui est peu différent de l'histoire de la civilisation de notre nation chinoise ; d'autres disent encore que, d'après des vestiges, il a une histoire de sept mille ans, ce qui dépasserait de loin l'histoire de la civilisation de notre nation chinoise. Mais peu importe comment on le comprend, rien de cela ne dépasse beaucoup l'histoire de la civilisation humaine. D'après la théorie de l'évolution de Darwin, l'humanité est arrivée aux animaux aquatiques depuis les plantes aquatiques ; ceux-ci ont ensuite rampé sur terre ; puis encore ils sont montés aux arbres ; puis ils sont redescendus sur terre pour former les hommes-singes ; enfin on déduit qu'ils auraient évolué jusqu'à l'humanité actuelle douée de culture et de pensée, et que la véritable civilisation de l'humanité serait apparue il n'y a pas plus de dix mille ans. Plus loin dans le passé, il n'y avait même pas les cordes à nœuds pour se souvenir des choses. On s'habillait alors de feuilles d'arbres, on mangeait de la viande crue ; plus loin encore dans le passé peut-être ne savait-on même pas utiliser le feu, c'était totalement un homme sauvage, un homme primitif.

Mais nous avons quand même remarqué un problème, qui est que dans de nombreux endroits du monde il est resté de très nombreux vestiges de civilisations, et que tous dépassent de loin l'histoire de notre civilisation humaine. Ces vestiges, du point de vue de la technique de travail, ont tous un très haut niveau technique ; du point de vue artistique, leur niveau est très élevé, on dirait que les hommes contemporains ne font qu'imiter les arts des anciens, ceux-ci ont une haute valeur esthétique. Mais cela a cependant été laissé il y a plus de dix mille ans, il y a des dizaines de milliers d'années, des dizaines de millions d'années, jusqu'à cent millions d'années. Que tout le monde réfléchisse, n'est-ce pas plaisanter avec l'histoire d'aujourd'hui ? Cela n'a pourtant rien d'une plaisanterie, parce que l'humanité est aussi en train de se perfectionner sans cesse, en train de renouveler sans cesse sa connaissance d'elle-même, c'est ainsi que la société se développe, les connaissances initiales ne sont pas nécessairement absolument correctes.

Peut-être beaucoup de gens ont-ils entendu parler de la « culture préhistorique », appelée aussi « civilisation préhistorique », parlons donc de cette civilisation préhistorique. Sur Terre il y a l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Océanie, l'Afrique et l'Antarctique, les géologues les appellent collectivement les « plaques continentales ». Depuis la formation des plaques continentales jusqu'à aujourd'hui, des dizaines de millions d'années d'histoire ont déjà passé. Autrement dit, beaucoup de continents sont remontés depuis le fond des mers, et beaucoup de continents ont sombré au fond des mers, cela fait déjà des dizaines de millions d'années qu'ils se sont fixés dans l'état où ils sont aujourd'hui. Mais au fond de nombreux océans, on a pourtant découvert de grandes constructions antiques, les motifs de ces constructions sont très raffinés, elles ne sont pas l'héritage de notre culture humaine actuelle, alors, il est certain que cela a été construit avant de sombrer au fond de la mer. Alors qui a créé ces civilisations il y a des dizaines de millions d'années ? À cette époque, notre humanité n'était même pas encore au niveau des singes, comment aurait-elle pu créer des choses d'une si grande sagesse ? Dans le monde, les paléontologues ont découvert un organisme, appelé « trilobite », qui est un produit de la période comprise entre six cents et deux cent soixante millions d'années, depuis deux cent soixante millions d'années, cet organisme n'existe plus. Un scientifique américain a découvert un fossile de « trilobite », sur lequel il y a en même temps une empreinte de pied humain, il porte des chaussures, c'est imprimé dessus très distinctement. N'est-ce pas plaisanter avec les historiens ? D'après la théorie de l'évolution de Darwin, comment pouvait-il y avoir des hommes il y a deux cent soixante millions d'années ?

Au muséum de l'Université nationale du Pérou il y a une pierre, sur laquelle est gravée une image humaine, qui d'après les investigations a été gravée il y a trente mille ans. Mais, cette image humaine porte pourtant des vêtements, un chapeau, des chaussures, à la main elle tient même une longue-vue avec laquelle elle observe le corps céleste. Comment les hommes d'il y a trente mille ans pouvaient-ils tisser et porter des vêtements ? Ce qui est encore plus inconcevable, c'est qu'il tient une longue-vue avec laquelle il observe le corps céleste, il a donc une certaine connaissance astronomique. Nous avons toujours considéré que l'Européen Galilée a inventé la longue-vue il y a à peine plus de trois cents ans, mais qui a inventé cette longue-vue il y a trente mille ans ? Il y a encore de très nombreuses énigmes inexplicables. Par exemple en France, en Afrique du Sud, dans les Alpes il y a de nombreuses fresques dans des grottes, dont les dessins sont extrêmement vivants, vivaces et manifestes. Les hommes dessinés sont particulièrement raffinés, ils sont même recouverts d'une couleur minérale. Mais, ces hommes ont tous des habits contemporains, dont certains ressemblent à des costumes occidentaux, ils portent des pantalons serrés. Certains tiennent une sorte de pipe, certains tiennent une canne, portent un chapeau. Comment les singes d'il y a des dizaines de milliers d'années pouvaient-ils avoir un tel niveau artistique ?

Parlons encore de périodes plus lointaines, en Afrique il y a la république du Gabon qui possède du minerai d'uranium, ce pays est assez en retard, il ne peut traiter l'uranium lui-même et l'exporte vers les pays développés. En 1972, une entreprise française importait ce minerai d'uranium. Après examen ils ont découvert que ce minerai d'uranium avait déjà été traité, utilisé. Trouvant cela très étrange, ils ont envoyé du personnel scientifique et technique pour enquêter, des scientifiques de nombreux pays sont allés enquêter. Ils ont finalement confirmé que cette mine d'uranium avait été un grand réacteur nucléaire, dont la disposition était de plus particulièrement rationnelle, nos hommes actuels seraient incapables de la créer. Alors, à quel moment avait-il été construit ? Il y a deux milliards d'années, et il a fonctionné pendant cinq cent mille ans. Ce sont tout simplement des chiffres astronomiques, qu'on ne peut absolument pas expliquer d'après la théorie de l'évolution de Darwin, et ces choses sont particulièrement nombreuses. Ce qui est actuellement découvert

par le monde de la science et de la technologie suffirait à changer nos livres éducatifs d'aujourd'hui. Mais une fois que les vieilles conceptions rigides des hommes se sont formées en méthode de travail et de pensée, on accepte très difficilement les nouvelles connaissances. Même si la vérité apparaît on n'ose pas l'accepter, instinctivement on crée un rejet. À cause de l'influence des conceptions traditionnelles, actuellement personne ne systématise ces choses, les conceptions humaines n'arrivent donc jamais à suivre ces développements, quand tu parles de ces choses qui ont déjà été découvertes même si elles ne se sont pas popularisées, certains disent quand même que c'est de la superstition, ils ne peuvent pas les accepter.

À l'étranger de nombreux scientifiques audacieux ont déjà reconnu publiquement que c'est une culture préhistorique, que c'est une civilisation d'avant notre civilisation humaine de cette fois, c'est-à-dire qu'avant notre civilisation ont existé des périodes civilisées, et pas qu'une seule fois d'ailleurs. D'après les vestiges, ce ne sont pas les produits d'une seule époque civilisée. On considère donc qu'après que les nombreuses civilisations humaines ont été frappées de coups destructeurs, il n'y a eu que peu de survivants, ceux-ci sont passés par une vie primitive, puis graduellement ils se sont multipliés et ont fait apparaître une nouvelle humanité, ils sont entrés dans une nouvelle civilisation. Puis celle-ci est de nouveau allée vers la destruction, et encore une fois les survivants se sont multipliés pour faire apparaître une nouvelle humanité, on est passé par différents changements cycliques de ce genre. Les physiciens disent que les mouvements de la matière ont des lois, les changements de tout notre Univers en ont aussi.

Le mouvement de notre Terre, dans ce vaste Univers, dans la rotation de la Voie lactée, ne peut être un voyage par temps de brise, il est très possible qu'il y ait eu un choc avec une planète, ou que d'autres problèmes soient survenus, créant de grands désastres. Vu par nos capacités de *gong*, c'est justement arrangé ainsi. Une fois j'ai examiné attentivement et ai découvert que l'humanité s'est retrouvée quatre-vingt une fois en état d'annihilation complète, seul un petit nombre d'hommes survivait, léguait un peu de la civilisation préhistorique précédente, entrait dans la période suivante, menait une vie primitive. L'humanité se multipliait, finalement une civilisation apparaissait à nouveau. Après avoir passé quatre-vingt une fois ces changements cycliques, je n'avais pas encore examiné jusqu'au bout. Les Chinois parlent de *moment céleste propice, lieu favorable, harmonie entre les hommes*. Différents changements de configuration céleste, différents moments célestes, peuvent amener différents états à la société des gens ordinaires. Pour le dire avec les mots de la physique, les mouvements de la matière ont leurs lois, les mouvements de l'Univers sont également ainsi.

Je viens de parler de la culture préhistorique principalement pour vous dire : le *qigong* n'a pas non plus été inventé par notre humanité d'aujourd'hui, il a aussi été légué en traversant des époques considérablement lointaines, il est aussi une culture préhistorique. Dans les soutras nous pouvons aussi en trouver quelques marques. Shakyamuni a dit à son époque qu'il avait fini de cultiver et obtenu la *Voie* des centaines de millions de *kalpas* auparavant. Combien d'années compte un *kalpa* ? Un *kalpa* ce sont des centaines de millions d'années, des chiffres si gigantesques, c'est simplement inconcevable. Si cette parole est vraie, est-ce que cela et l'histoire de l'humanité, et tous les changements de la Terre, ne se rejoignent pas ? De plus Shakyamuni a encore dit, qu'avant lui ont existé six Bouddhas primitifs, qu'il a de plus eu des maîtres etc., tous ont cultivé et pratiqué et obtenu la *Voie* des centaines de millions de *kalpas* auparavant. Si toutes ces choses sont vraies, alors parmi les véritables méthodes orthodoxes, les méthodes en transmission authentique, qui se transmettent aujourd'hui dans la société, n'y a-t-il pas ce genre de moyen de cultiver et pratiquer ? Si on me demande de répondre, bien sûr c'est certain, mais on n'en voit pas beaucoup. Actuellement les faux *qigong*, les pseudo-*qigong*, les gens possédés, ceux qui

fabriquent n'importe comment des choses pour tromper les gens, dépassent de loin en nombre les véritables *qigong*, le vrai et le faux sont difficiles à distinguer. Il n'est pas très facile de différencier le véritable *qigong* des autres, il n'est pas non plus très facile de le trouver.

En réalité ce n'est pas seulement le *qigong* qui a été légué depuis des époques lointaines, le *Taiji*, le *Diagramme de la Rivière*, le *Livre Luo*, le *Livre des Mutations*, les *Huit Trigrammes* etc., tout cela a été légué depuis la préhistoire. Donc si on se base aujourd'hui sur le point de vue des gens ordinaires pour faire des recherches sur ce sujet, pour le connaître, les recherches n'éclairciront rien quoi qu'on fasse. En se basant sur ce niveau, sur ce point de vue, sur ce cadre de pensée des gens ordinaires, on ne peut comprendre les choses véritables.

Le qigong c'est le Xiulian

Puisque le *qigong* a une histoire si lointaine, à quoi sert-il finalement ? Je vous le dis, nous sommes un *Dafa* de *Xiulian* de l'école bouddhique, il s'agit donc bien sûr de cultiver le Bouddha ; pour l'école taoïste il s'agit bien sûr de cultiver le Tao et d'obtenir la *Voie*. Je vous le dis à tous, ce mot « Bouddha » n'est pas de la superstition. Ce mot « Bouddha » est du sanscrit, la langue de l'Inde ancienne. À l'époque quand il est entré dans notre Chine il était en deux caractères, on l'appelait « *Fo tuo* », il y en a aussi qui l'ont traduit par « *Fu tu* ». Au fur et à mesure de la transmission, nos Chinois ont omis un caractère, ils l'ont appelé « *Fo* ». Traduit en langue chinoise, quel en est le sens ? C'est l'Éveillé, l'homme qui s'est éveillé par le *Xiulian*. Où y a-t-il là une coloration superstitieuse ?

Que tout le monde réfléchisse, le *Xiulian* peut faire apparaître des *capacités particulières*. Dans le monde actuel il y a six sortes de capacités de *gong* largement connues, et il n'y a pas que celles-là, je dis qu'il y a plus de dix mille véritables capacités de *gong*. Un homme assis ici, sans bouger les mains ni les pieds, peut faire des choses que d'autres ne peuvent faire en bougeant les mains et les pieds ; il peut voir les principes véritables de chaque espace de l'Univers, il peut voir la vraie image de l'Univers ; il peut voir des choses que les gens ordinaires ne peuvent voir. N'est-ce pas là quelqu'un qui a obtenu la *Voie* par le *Xiulian* ? N'est-ce pas là un grand Éveillé ? Peut-on dire qu'il soit pareil aux gens ordinaires ? N'est-ce pas là un homme éveillé par le *Xiulian* ? N'est-ce pas correct de l'appeler Éveillé ? Traduit en langue de l'Inde ancienne c'est un Bouddha. En réalité c'est ainsi, le *qigong* sert justement à cela.

Dès qu'on parle de *qigong*, des gens disent : Sans maladie qui exercerait le *qigong* ? Le sens de ces paroles, c'est que le *qigong* sert à la guérison, c'est une connaissance très, très superficielle. On ne vous blâme pas de cela, parce que de nombreux maîtres de *qigong* font tous ces choses de la guérison et du maintien de la santé, tous parlent de chasser les maladies et se maintenir en bonne santé, personne n'a parlé à un niveau élevé. Ce n'est pas pour dire que les méthodes des autres ne sont pas bonnes, leur mission est justement de transmettre les choses à ce niveau de la guérison et du maintien de la santé, de populariser le *qigong*. De nombreuses personnes souhaitent cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés, ils ont cette pensée, ils ont ce souhait, mais quand on cultive et pratique sans obtenir le *Fa*, cela crée de très grandes difficultés, de nombreux problèmes apparaissent aussi. Bien sûr transmettre véritablement le *gong* au niveau élevé, implique des problèmes très élevés. Nous avons donc pour principe d'être responsables vis-à-vis de la société, responsables vis-à-vis des gens, le résultat de toute la transmission du *gong* est bon. Certaines choses sont effectivement très élevées, quand on en parle cela ressemble à de la superstition, mais, nous les expliquons autant que possible avec la science contemporaine.

Dès que nous parlons de certaines choses, certains disent que c'est de la superstition. Pourquoi cela ? Leur critère est de considérer que ce que la science n'a pas encore réussi à connaître, ou bien avec quoi eux-mêmes n'ont pas été en contact, cela ne peut exister, ils considèrent que tout cela est de la superstition, que tout cela est de l'idéalisme, ils ont ce genre de conception. Cette conception est-elle correcte ? Ce que la science n'a pas réussi à connaître, cette étape jusqu'à laquelle elle ne s'est pas encore développée, peut-on donc dire que c'est de la superstition, de l'idéalisme ? Cet homme n'agit-il pas lui-même en superstitieux ? En idéaliste ? En se conformant à cette conception, la science pourrait-elle se développer, pourrait-elle progresser ? La société humaine ne pourrait non plus aller de l'avant. Les gens d'avant n'avaient pas toutes les choses que notre monde scientifique et technologique a inventées, si on avait tout considéré comme de la superstition, il n'aurait bien sûr servi à rien de se développer. Le *qigong* n'est pas non plus une chose idéaliste, beaucoup de gens ne connaissent pas le *qigong*, ils considèrent donc toujours que le *qigong* est idéaliste. À l'heure actuelle avec des appareils on a pu mesurer sur le corps de maîtres de *qigong* des ondes infrasonores, des ondes ultrasonores, des ondes électromagnétiques, des rayons infrarouges, des rayons ultraviolets, des rayons gamma, des neutrons, des atomes et des traces d'éléments métalliques etc., ces choses ne sont-elles pas toutes d'existence matérielle ? C'est aussi de la matière. Toute chose n'est-elle pas constituée de matière ? Les autres espace-temps ne sont-ils pas aussi constitués de matière ? Comment peut-on dire que c'est de la superstition ? Puisque le *qigong* sert à cultiver Bouddha, il implique alors nécessairement de nombreux sujets élevés et profonds, nous devons parler de tous.

Puisque le *qigong* sert à cela, pourquoi l'appelons-nous *qigong* ? En réalité il ne s'appelle pas *qigong*, comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle « *Xiulian* », c'est-à-dire cultiver et pratiquer. Bien sûr, il a encore d'autres noms concrets, de façon générique on l'appelle *Xiulian*. Alors pourquoi l'avoir appelé *qigong* ? Tout le monde le sait, la popularisation du *qigong* dans la société a déjà une histoire de plus de vingt ans, cela a commencé au milieu de la « grande révolution culturelle », à la fin de celle-ci il a été en vogue. Que tout le monde réfléchisse, à cette époque la vague de pensée d'extrême-gauche était très grave. Ne parlons pas des noms qu'avait le *qigong* dans les cultures préhistoriques, dans le cours du développement de notre civilisation humaine de cette fois-ci, il a traversé une société féodale, et portait donc généralement des noms à forte coloration féodale. Ceux qui avaient une relation avec les religions, avaient généralement un nom à forte coloration religieuse. Par exemple : « le *Dafa* pour cultiver le *Tao* », « la méditation de *Jingang* », « le *Fa* de *Luohan* », « le *Dafa* pour cultiver Bouddha », « la technique du *dan* d'or en neuf tours », tous étaient comme cela. Si cela avait été mentionné au moment de la « grande révolution culturelle », n'aurais-tu pas été stigmatisé ? Même si le souhait des maîtres de *qigong* de populariser le *qigong* était bon, chasser les maladies et maintenir la santé du plus grand nombre, améliorer la condition physique des gens, c'était tellement bien, mais cela n'allait quand même pas, les gens n'osaient donc pas l'appeler ainsi. Pour populariser le *qigong* de nombreux maîtres de *qigong* ont donc pris deux caractères dans *l'Écrit du dan* et le *Canon taoïste* en les extrayant de leur contexte, ils l'ont appelé *qigong*. Certains creusent encore dans le terme *qigong* pour faire des recherches, mais il n'y a rien à rechercher, autrefois il s'appelait *Xiulian*. *Qigong* est seulement un nouveau terme donné pour se conformer à la mentalité des contemporains.

Pourquoi pratiquer n'accroît pas le gong

Pourquoi pratiquer le *gong* n'accroît-il pas le *gong* ? Un bon nombre de personnes ont cette opinion : Je m'exerce sans avoir obtenu de transmission authentique, si un professeur m'enseignait des tours spéciaux, des techniques corporelles supérieures, mon *gong*

s'accroîtrait. Actuellement quatre-vingt-quinze pour cent des gens ont ce genre d'opinion, je trouve cela très risible. Pourquoi risible ? Parce que le *qigong* n'est pas une aptitude technique des gens ordinaires, c'est une chose qui dépasse totalement l'ordinaire, il faut donc l'évaluer avec des principes de niveau élevé. Laissez-moi vous dire à tous la raison fondamentale pour laquelle le *gong* ne s'élève pas : des deux caractères « *Xiu, Lian* », les gens n'accordent de l'importance qu'à ce *Lian* et n'accordent pas d'importance à ce *Xiu*. Si tu recherches à l'extérieur, quoi que tu fasses tu n'obtiendras rien. Toi avec un corps d'homme ordinaire, des mains d'homme ordinaire, une pensée d'homme ordinaire, tu veux donc transformer de la matière de haute énergie en *gong* ? Et il s'accroîtrait ? Facile à dire ! D'après moi c'est une plaisanterie. Cela équivaut à demander à l'extérieur, mais en recherchant à l'extérieur, on n'obtient jamais rien.

Cela n'est pas comme les capacités techniques des gens ordinaires, pour lesquelles tu dépenses un peu d'argent, apprends quelques techniques, et as alors tout acquis. Cela ne peut être ainsi, cela dépasse les choses de ce niveau des gens ordinaires, il faut donc exiger de toi avec des principes au-delà de l'ordinaire. Quelles sont ces exigences ? Tu dois cultiver vers l'intérieur, tu ne peux chercher vers l'extérieur. Tant de gens recherchent vers l'extérieur, aujourd'hui ils recherchent ceci, demain ils recherchent cela, ils nourrissent de plus un cœur d'attachement à rechercher les capacités de *gong*, il y a tous les genres d'objectifs. Il y en a même qui veulent devenir maîtres de *qigong*, qui veulent guérir des maladies pour faire fortune ! Le *Xiulian* véritable demande de cultiver et pratiquer ton cœur, on appelle cela cultiver le *xinxing*. Par exemple, dans les conflits entre les gens, nous prenons de façon plutôt indifférente *les sept émotions et les six désirs* humains, toutes les sortes de désirs. Au moment où tu luttas et te bats pour tes intérêts personnels, tu voudrais accroître le *gong*, facile à dire ! N'es-tu pas là semblable aux gens ordinaires ? Comment pourrais-tu accroître le *gong* ? Il faut donc mettre l'accent sur le *Xiulian* du *xinxing*, ton *gong* pourra alors s'accroître, ton niveau pourra alors s'élever.

Qu'est-ce que le *xinxing* ? Le *xinxing* comprend le *De* (le *De* est une matière) ; il comprend le *Ren* ; il comprend l'éveil ; il comprend la perte, perdre toutes sortes de désirs, toutes sortes de cœurs d'attachement parmi les gens ordinaires ; il faut encore pouvoir souffrir etc., cela comprend des choses de nombreux domaines. Le *xinxing* de l'homme doit s'élever dans chaque domaine, c'est alors que tu pourras t'élever véritablement, c'est une des raisons clés de l'élévation de la force de *gong*.

Certains pensent : La question du *xinxing* que tu mentionnes, c'est une chose dans l'état de conscience, c'est une chose qui relève du domaine de la pensée humaine, ce n'est pas la même chose que le *gong* que nous pratiquons. Comment ne serait-ce pas la même chose ? Dans notre monde intellectuel il a toujours existé la question de savoir si la matière est la nature première, ou bien si l'esprit est la nature première, on est toujours en train de discuter, de débattre de cette question. En réalité je vous le dis, la matière et l'esprit sont de même nature. Actuellement les scientifiques qui font des recherches sur le corps humain considèrent que la pensée émise par le cerveau humain est matérielle. C'est donc une chose d'existence matérielle, mais n'est-elle pas aussi dans l'esprit humain ? N'est-ce pas alors de même nature ? C'est comme l'Univers dont je parle, il a son existence matérielle, il a en même temps son existence caractéristique. La caractéristique *Zhen-Shan-Ren* dans l'Univers, les gens ordinaires ne peuvent ressentir son existence, parce qu'ils sont dans leur ensemble tous au même niveau. Quand tu dépasses ce niveau des gens ordinaires, tu peux en faire l'expérience. Comment cela ? Toute matière dans l'Univers, y compris toutes les matières qui emplissent tout l'Univers sont des entités intelligentes, toutes sont douées de pensée, toutes sont l'état d'existence du *Fa* de l'Univers dans différents niveaux. Elles ne te laissent pas te sublimer, tu veux t'élever, mais tu ne peux pas t'élever, elles ne te permettent

simplement pas de monter. Pourquoi ne pas le permettre ? Parce que ton *xinxing* ne s'est pas élevé. À chaque niveau il y a des critères différents, si tu veux élever ton niveau, tu dois abandonner tes mauvaises pensées et vider tes choses sales, t'assimiler à l'exigence du critère de ce niveau, c'est seulement alors que tu pourras monter.

Quand ton *xinxing* s'élève, ton corps peut connaître une grande transformation ; quand ton *xinxing* s'élève, il est garanti que les matières sur ton corps peuvent connaître un changement. Quel changement ? Les mauvaises choses que tu recherches et auxquelles tu t'attaches, tu peux les jeter. Citons un exemple, une bouteille remplie de choses sales, si on ferme bien son bouchon et qu'on la jette dans l'eau, elle va couler jusqu'au fond. Si tu vides les choses sales à l'intérieur, plus tu en vides, plus haut elle monte ; vidée complètement, elle remonte complètement. Dans le processus du *Xiulian*, nous devons justement éliminer les différentes choses mauvaises sur le corps humain, pour que tu puisses alors te sublimer, la caractéristique de cet Univers joue justement ce rôle. Si tu ne cultives et ne pratiques pas ton *xinxing*, que le niveau de ta moralité ne s'élève pas, que les mauvaises pensées, les mauvaises matières ne sont pas enlevées, cela ne permet pas que tu te sublimes, comment peux-tu dire que ce n'est pas de même nature ? Disons une plaisanterie, s'il y avait parmi les gens ordinaires quelqu'un avec *les sept émotions et les six désirs*, qu'on lui permettait de se sublimer et devenir Bouddha, penses-tu que ce serait possible ? Peut-être que des pensées perverses naîtraient dès qu'il verrait une grande Bodhisattva tellement belle. Comme son cœur de jalousie ne serait pas abandonné il pourrait entrer en conflit avec les Bouddhas, pourrait-on permettre que ce genre de chose existe ? Alors comment faire ? Tu dois complètement enlever toute sorte de mauvaise pensée parmi les gens ordinaires, seulement alors tu pourras t'élever.

Autrement dit, tu dois accorder de l'importance au *Xiulian* du *xinxing*, cultiver et pratiquer en te conformant à la caractéristique de l'Univers *Zhen-Shan-Ren*, enlever parmi les gens ordinaires les désirs, les cœurs mauvais, la pensée de commettre des méfaits. Il suffit que le royaume de pensée s'élève un peu pour que quelques mauvaises choses sur ton propre corps soient déjà enlevées. Tu dois en même temps souffrir un peu, subir quelques tourments, éliminer quelques karmas de ton propre corps, tu pourras alors te sublimer un peu, autrement dit, la force restrictive de la caractéristique de l'Univers ne sera plus aussi grande. *Cultiver* dépend de soi, le *gong* dépend du Maître. Le Maître te donne un *gong* pour accroître le *gong*, ce *gong* joue alors son rôle, il peut à l'extérieur de ton corps transformer en *gong* cette matière de ton *De*. Tu t'élèves sans cesse, tu cultives et pratiques sans cesse vers le haut, ta colonne de *gong* perce aussi sans cesse vers le haut. En tant que pratiquant, il faut cultiver et pratiquer dans l'environnement des gens ordinaires, se forger, enlever graduellement les cœurs d'attachement et toutes sortes de désirs. Des choses que notre humanité considère généralement comme bonnes, sont généralement mauvaises vues à un niveau élevé. C'est pourquoi ce que les gens considèrent comme bon, obtenir plus d'intérêts personnels parmi les gens ordinaires, vivre mieux, cela rend cet homme d'autant moins bon aux yeux des grands Éveillés. Qu'y a-t-il de mauvais ? Plus il obtient, plus il fait de mal aux autres, il obtient ce qu'il ne devrait pas obtenir, il met l'accent sur le renom et le profit, ainsi il perd du *De*. Si tu veux accroître le *gong*, que tu ne mets pas l'accent sur le *Xiulian* du *xinxing*, ton *gong* ne pourra absolument pas s'accroître.

Notre milieu du *Xiulian* dit que le *yuanshen* de l'homme ne s'éteint pas. Autrefois si on avait parlé du *yuanshen* de l'homme, les gens auraient peut-être dit que c'est de la superstition. Tout le monde sait que les physiciens font des recherches sur notre corps humain, il y a des molécules, des protons, des électrons, on va jusqu'aux quarks, neutrinos etc. Arrivé à ce point, même les microscopes ne peuvent plus voir. Mais cela est encore trop loin de l'origine fondamentale de la vie, de l'origine fondamentale de la matière. Tout le

monde sait que pour fissionner le noyau atomique, il faut un choc d'une énergie considérable et une énergie thermique considérable pour que la fusion puisse se produire et que le noyau puisse fissionner. Au moment où l'homme meurt, comment les noyaux atomiques dans le corps humain pourraient-ils mourir si facilement ? Nous avons donc remarqué que quand un homme meurt, ce n'est rien de plus que se dévêtir des composants moléculaires les plus grands de ce niveau d'espace ; dans d'autres espaces ce corps n'a pourtant pas été détruit. Que tout le monde réfléchisse, vu au microscope comment est le corps humain ? Tout le corps humain est en mouvement, tu es assis là immobile, mais le corps entier est en mouvement, les cellules moléculaires bougent, le corps entier est lâche, comme s'il était composé de sable. Vu au microscope le corps humain est justement ainsi et est radicalement différent de ce que voient nos yeux. C'est parce que cette paire d'yeux humains peut créer pour toi une sorte de mirage, ne pas te laisser voir ces choses. Quand l'*œil céleste* est ouvert, on peut agrandir les choses, originellement c'était un instinct de l'homme, on l'appelle maintenant capacité particulière, si tu veux faire sortir des capacités particulières, il faut retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, retourner par la *cultivation*.

Parlons un peu de ce *De*. Quels sont les liens concrets entre eux ? Nous allons en parler de façon analytique. Nous les êtres humains avons tous un corps dans de très nombreux espaces. Parmi les composants du corps humain que nous voyons actuellement, les plus grands sont les cellules, c'est notre corps humain de chair. Si par exemple tu arrivais à entrer entre les cellules et les molécules, entre une molécule et une autre, tu pourrais expérimenter le fait d'être déjà entré dans un autre espace. Quelle est la forme d'existence de ce corps-là ? Tu ne peux bien sûr pas le comprendre avec les concepts de cet espace-ci, ton corps doit s'assimiler aux exigences de la forme d'existence de cet espace-là. Le corps dans d'autres espaces peut originellement devenir grand ou petit, à ce moment-là tu peux découvrir que c'est aussi un espace incomparablement vaste. Cela désigne une forme simple d'existence des autres espaces, en même temps et au même endroit existent d'autres espaces. L'homme a un corps spécifique dans de nombreux autres espaces, et dans un espace spécifique, autour du corps humain existe une sorte de champ. Quel champ ? Ce champ est le *De* dont nous parlons. Le *De* est une matière blanche, ce n'est pas comme nous l'avons cru dans le passé une chose de l'esprit humain, une chose dans l'état de conscience de l'homme, c'est entièrement une existence matérielle. Voilà pourquoi autrefois les anciens parlaient d'accumuler le *De*, de porter atteinte au *De*, ces mots sont tellement justes. Ce *De* entoure le corps humain, il forme un champ. Autrefois l'école taoïste disait que le Maître cherche le disciple, ce n'est pas le disciple qui cherche le Maître. Qu'est-ce que cela signifie ? Il devait voir si les composants de *De* que portait le corps du disciple étaient grands ou pas, s'ils étaient grands, il pourrait facilement cultiver ; s'ils n'étaient pas grands, il ne lui serait pas facile de cultiver, et il ferait donc très difficilement grandir un *gong* élevé.

Il y a encore une matière noire qui existe en même temps, nous l'appelons ici karma, dans le bouddhisme on l'appelle le mauvais karma. La matière blanche et la matière noire, les deux sortes de matière existent en même temps. Quelle est la relation entre ces deux sortes de matières ? Cette matière *De* est obtenue quand nous souffrons, supportons des coups, faisons de bonnes choses ; et cette matière noire est obtenue quand l'homme a commis de mauvaises actions, qu'il a fait des choses pas bonnes, maltraité les gens. Actuellement ce n'est pas seulement le fait de ne chercher que le profit, certains ne reculent devant aucun mal, pour de l'argent, ils feraient n'importe quel méfait : tuer et nuire aux vies, acheter des vies avec de l'argent, homosexualité, drogue etc., il y a de tout. Au moment où l'homme fait des choses qui ne sont pas bonnes, il perd du *De*. Comment le perd-il ? Quand cet homme insulte un autre, il trouve qu'il est du bon côté, il se défoule. Dans cet Univers il y a un principe, qu'on appelle *qui ne perd pas n'obtient pas*, obtenir demande de perdre, si tu ne perds pas,

il faut te forcer à perdre. Qui joue ce rôle ? C'est la caractéristique de l'Univers qui joue ce rôle, cela ne va donc pas si tu veux seulement obtenir. Comment faire ? Quand il insulte les autres, brutalise les autres, il leur jette du *De* ; et celui en face qui est du côté à qui on fait du tort, du côté qui perd, du côté qui subit la souffrance, on lui donne donc une compensation. De ce côté-ci il l'insulte, au moment-même où il l'insulte, de l'intérieur de son propre champ d'espace un morceau de *De* s'envole, tombe sur le corps de l'autre. Plus fort il l'insulte, plus nombreux sont les *De* qu'il donne à l'autre. C'est pareil si on frappe ou brutalise les gens. Il lui donne un coup de poing, lui lance un coup de pied, en suivant la force du coup de cet homme, autant de *De* tombe. Un homme ordinaire ne peut voir ce principe, il considère qu'il est brutalisé, il ne le supporte pas : Tu me frappes, en retour je dois te frapper. « *Pan* » il lui rend un coup de poing, il repousse ce *De*, les deux personnes n'ont ni perdu ni gagné. Il pense peut-être : Tu me frappes une fois, je te frappe deux fois, sinon je ne pourrai pas évacuer cette colère. Il donne encore un coup de plus, un morceau de *De* s'envole encore de son corps et est donné à l'autre.

Pourquoi voit-on ce *De* comme si important ? Quel genre de relation y a-t-il dans la transformation de ce *De* ? Dans la religion on dit : Une fois qu'on a ce *De*, si on n'obtient pas dans cette vie on obtient dans la suivante. Qu'est-ce qu'il obtient ? Si son *De* est grand, peut-être pourra-t-il avoir une haute fonction, faire grande fortune, avoir tout ce qu'il veut, c'est précisément avec ce *De* qu'on fait l'échange. Dans la religion on dit encore, que si cet homme n'a pas de *De*, alors forme et esprit s'éteindront complètement. Son *yuanshen* sera détruit, après cent ans il mourra complètement, il n'y aura plus rien. Et notre milieu du *Xiulian* dit que le *De* peut directement se transformer en *gong*.

Parlons donc de la façon dont le *De* se transforme en *gong*. Le milieu du *Xiulian* a une phrase qui dit « *cultiver* dépend de soi, le *gong* dépend du Maître ». Mais il y a des gens qui parlent de *placer le trépied* et *installer le chaudron*, *cueillir les herbes* et *pratiquer le dan*, de mouvements de l'activité mentale, ils trouvent que c'est très important. Je te le dis, cela n'a pas la moindre importance, si tu y penses beaucoup c'est un attachement. Si tu y penses lourdement, est-ce que tu ne t'attaches pas à rechercher ? *Cultiver* dépend de soi, le *gong* dépend du Maître, il suffit que tu aies ce vœu. Et faire véritablement ces choses, c'est l'action du Maître, tu en es absolument incapable. Avec ton corps d'homme ordinaire, tu pourrais transformer ces êtres vivants supérieurs composés de matières de haute énergie ? C'est absolument impossible, c'est même ridicule d'en parler. Le processus de transformation du corps humain dans d'autres espaces est extrêmement mystérieux, extrêmement complexe, tu es absolument incapable de faire ces choses.

Quelles choses le Maître peut-il te donner ? Il peut te donner un *gong* qui accroît le *gong*. Parce que le *De* est à l'extérieur du corps, le véritable *gong* de l'homme est généré par le *De*. Le niveau haut ou bas d'une personne, la grandeur de sa force de *gong*, tout cela est généré par ce *De*. Il transforme ton *De* en *gong*, qui s'accroît vers le haut en forme de spirale. Le *gong* qui détermine véritablement le niveau haut ou bas d'une personne s'accroît à l'extérieur du corps, finalement après s'être accru jusqu'au sommet de la tête en forme de spirale il forme une colonne de *gong*. Quelle est la hauteur de *gong* de cet homme, on le voit d'un regard à la hauteur de sa colonne de *gong*, c'est son niveau, la *position du fruit* dont parle le bouddhisme. Certains quand ils s'assoient en lotus ont le *yuanshen* qui peut quitter le corps, qui monte d'un coup très haut, s'il essaie d'aller encore plus haut, il ne peut plus monter, n'ose plus. Il est monté assis sur sa propre colonne de *gong* et a ainsi pu monter aussi haut. Parce que sa colonne de *gong* est à cette hauteur, il ne peut monter plus haut, c'est la question de *position du fruit* dont on parle dans le bouddhisme.

Pour juger de la hauteur du *xinxing*, il y a encore une échelle de mesure. Cette échelle n'existe pas dans le même espace que la colonne de *gong*, mais elle existe pourtant en même

temps. Ton *xinxing* s'est élevé en cultivant, par exemple parmi les gens ordinaires, si les autres t'insultent, tu n'émet pas un bruit, dans ton cœur c'est très calme ; si on te donne un coup de poing, tu n'émet pas un bruit non plus, un sourire, c'est passé, le *xinxing* de cette personne est donc déjà très élevé. Alors puisque tu es un pratiquant de *gong*, que dois-tu obtenir ? N'obtiens-tu pas du *gong* ? Ton *xinxing* s'est élevé, ton *gong* s'est donc accru. Telle hauteur de *xinxing* telle hauteur de *gong*, c'est une vérité absolue. Il y avait autrefois des gens exerçant le *gong* dans les parcs, ou à la maison, ils s'exerçaient en y mettant du cœur, très sincèrement, ils ne s'exerçaient d'ailleurs pas mal. Mais dès la porte passée ils n'étaient plus eux-mêmes, persistaient dans leurs habitudes, ils allaient lutter et se battre parmi les gens ordinaires pour le renom, pour le profit, leur *gong* pouvait-il s'accroître ? Il ne le pouvait absolument pas, leur maladie ne pouvait pas non plus guérir, c'est aussi pour cette raison. Pourquoi y a-t-il des gens qui en s'exerçant longtemps ne voient pas leur maladie guérie ? Le *qigong* est le *Xiulian*, c'est une chose extraordinaire, ce n'est pas une gymnastique des gens ordinaires, il faut mettre l'accent sur le *xinxing* pour pouvoir guérir ou accroître le *gong*.

Certains considèrent que quand on *place le trépied et installe le chaudron*, qu'on *cueille des herbes* et pratique le *dan*, ce *dan* est le *gong*, mais non. Ce *dan* n'emmagasine qu'une partie de l'énergie, il n'est pas la totalité de l'énergie. Qu'est-ce que le *dan* ? Tout le monde le sait, nous avons encore d'autres éléments pour cultiver la vie, le corps doit encore faire apparaître des capacités de *gong*, il y a encore de très nombreuses choses magiques. Ces choses sont en grande partie verrouillées, on ne permet pas que tu les utilises. Il y a de nombreuses capacités de *gong*, jusqu'à dix mille, dès qu'une d'elles est formée elle est verrouillée. Pourquoi n'apparaissent-elles pas ? Le but est de ne pas te permettre de les utiliser dans la société des gens ordinaires pour agir à la légère, on ne peut pas perturber à la légère la société des gens ordinaires, tu ne peux pas non plus manifester à la légère tes aptitudes dans la société des gens ordinaires, parce que cela pourrait endommager l'état de la société des gens ordinaires. Beaucoup de gens cultivent en s'appuyant sur leur *sens d'éveil*, si tu leur montrais tout, les gens en voyant que c'est vrai, viendraient tous cultiver, même des criminels impardonnables viendraient tous cultiver, alors cela n'irait pas. On ne peut permettre que tu te fasses remarquer ainsi ; tu agirais de plus facilement mal, parce que tu ne peux voir les relations de cause et d'effet, tu ne peux voir l'essence des choses, tu considérerais que c'est une bonne action, peut-être que ce serait une mauvaise, on ne te permet donc pas de les utiliser. Parce qu'une mauvaise action une fois commise, tu dois chuter de niveau, tu cultives en vain, beaucoup de capacités de *gong* sont donc verrouillées. Comment faire ? Arrivé à ce jour de *libération du gong et de l'éveil*, ce *dan* est une bombe, il doit par explosion ouvrir toutes les capacités de *gong*, tous les verrous et les cent ouvertures du corps, « *pan* » d'un coup, c'est entièrement ouvert, il sert à cela. Lorsqu'un moine après cent ans est incinéré il reste des reliques, certains disent que ce sont des os, des dents. Pourquoi les gens ordinaires n'en ont-ils pas ? C'est justement ce *dan* qui a explosé, son énergie a été libérée, cela contient en soi une grande quantité de matières d'autres espaces. C'est après tout aussi une chose d'existence matérielle, mais ça n'a aucune utilité. Les hommes actuels voient cela comme quelque chose de très précieux, ça a de l'énergie, de l'éclat, une grande dureté, c'est tout.

Il y a encore une autre raison pour ne pas accroître le *gong*, c'est que si on ne connaît pas le *Fa* dans les niveaux élevés, on ne peut s'élever par le *Xiulian*. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est comme ce que j'ai dit, certains ont exercé de nombreuses méthodes, je t'informe qu'aussi nombreuses soient celles que tu as apprises cela ne sert à rien, tu n'es qu'un élève de primaire, dans le *Xiulian* tu es un élève de primaire, ce ne sont que des principes dans le bas niveau. Si tu prends ces principes dans le bas niveau pour cultiver et pratiquer vers les

niveaux élevés, cela n'aura pas de rôle de guide. En lisant les livres d'enseignement primaire à l'université, tu es encore un élève de primaire, autant que tu en apprennes cela ne sert à rien, au contraire c'est pire. Dans différents niveaux il y a les *Fa* des différents niveaux. Le *Fa* a différents rôles de guide aux différents niveaux, donc prendre des principes dans le bas niveau ne peut guider ton *Xiulian* vers les niveaux élevés. Tout ce que nous allons devoir exposer par la suite sont les principes qu'il te faut avoir pour cultiver et pratiquer dans les niveaux élevés, quand je parle je combine des choses de différents niveaux, donc dans ton *Xiulian* à partir de maintenant, cela jouera toujours un rôle de guide. J'ai plusieurs livres, il y a aussi des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, avec eux tu pourras découvrir, qu'après avoir regardé, écouté une fois, après un certain temps en regardant encore, en écoutant encore, ils auront de façon certaine encore un rôle de guide pour toi. Tu es aussi sans cesse en train de t'élever toi-même, cela aura sans cesse un rôle de guide pour toi, c'est cela le *Fa*. Ci-dessus sont les deux raisons pour lesquelles on pratique le *gong* sans l'accroître : si on ne connaît pas le *Fa* des niveaux élevés il n'y a pas de *Fa* à cultiver ; si on ne cultive pas vers l'intérieur, si on ne cultive ni ne pratique le *xinxing* on n'accroît pas le *gong*. Ce sont les deux seules raisons.

Les particularités du Falun Dafa

Notre Falun Dafa est une des quatre-vingt-quatre mille portes de *Fa* de l'école bouddhique, il n'a jamais été transmis au public durant ce cycle de notre civilisation humaine, mais, à une période de la préhistoire, il a donné le salut aux hommes à grande échelle. Je le transmets encore une fois largement à la période ultime du dernier kalpa, il est donc extrêmement précieux. J'ai parlé de cette forme de transformation directe du *De* en *gong*. En réalité le *gong* ne vient pas en pratiquant, il vient en cultivant. De nombreuses personnes cherchent à accroître leur *gong*, elles ne prêtent attention qu'à la façon de s'exercer, et ne prêtent pas attention à la façon de cultiver, en réalité le *gong* apparaît uniquement en cultivant le *xinxing*. Alors pourquoi enseignons-nous ici également aux gens à pratiquer le *gong* ? Disons d'abord un peu pourquoi les moines ne pratiquent pas le *gong*. Ils font principalement la méditation assise, récitent les écritures, cultivent le *xinxing*, ils accroissent ainsi leur *gong*, ils accroissent le *gong* qui détermine la hauteur de leur niveau. Parce que Shakyamuni a parlé d'abandonner tout du monde, y compris le corps, il n'y a donc pas besoin de mouvements formels. L'école taoïste ne parle pas du salut universel des êtres, ceux à qui elle fait face ne sont pas de toutes sortes d'état d'esprit, toutes sortes de niveaux, tous types de gens, certains dont l'égoïsme est grand, certains dont l'égoïsme est petit. Elle choisit les disciples, recherche trois disciples, et il faut de plus que parmi eux un seul reçoive la vraie transmission, qu'on soit sûr que le *De* de ce disciple est élevé, qu'il est bon, qu'il n'y aura pas de problèmes. Elle lui transmet donc principalement des choses de l'ordre des techniques corporelles, pour aller cultiver la vie. Pratiquer des *pouvoirs divins* et des choses magiques, cela demande des mouvements.

Falun Dafa est aussi une méthode de *cultivation* conjointe de la nature et de la vie, il faut donc des mouvements pour pratiquer. Les mouvements servent d'une part à affermir les capacités de *gong*, que signifie affermir ? C'est de renforcer les capacités de *gong* avec ta puissante force de *gong*, il faut que cela soit de plus en plus fort ; et d'autre part il faut faire apparaître par transformation dans ton corps de nombreux êtres vivants. Arrivé au *Xiulian* de niveau élevé, l'école taoïste parle de la venue au monde de *l'enfant originel*, l'école bouddhique parle du *corps incorruptible de diamant*, il faut encore faire apparaître par la transformation de très nombreuses choses magiques. Ces choses doivent toutes être transformées et pratiquées avec des techniques corporelles, les mouvements sont là pour pratiquer ceci. Dans une méthode complète de *cultivation* conjointe de la nature et de la vie,

il faut et cultiver, et pratiquer. Je pense que tout le monde est bien clair sur la façon dont ce *gong* arrive, le *gong* qui détermine véritablement la hauteur de ton niveau n'apparaît absolument pas par le fait de pratiquer, il apparaît par le fait de cultiver. C'est toi qui dans le processus de *cultivation*, parmi les gens ordinaires as élevé ton *xinxing*, tu t'es assimilé à la caractéristique de l'Univers, la caractéristique de l'Univers ne te restreint donc plus, tu peux donc te sublimer. Ce *De* commence à se transformer en *gong*, et avec l'élévation de ton critère de *xinxing*, il se sublime, voilà la relation entre eux.

Notre méthode, appartient véritablement aux méthodes de *cultivation* conjointe de la nature et de la vie, le *gong* que nous pratiquons s'emmagine dans chaque cellule du corps, jusqu'aux particules microscopiques qui composent l'origine de la matière et qui existent à l'état extrêmement microscopique, tout emmagasine ce *gong* composé de matière de haute énergie. Ta force de *gong* devenant de plus en plus puissante, sa densité devient de plus en plus grande, sa puissance devient aussi de plus en plus grande. Cette matière de haute énergie est intelligente, comme elle s'emmagine dans chaque cellule du corps humain, jusqu'à l'origine de la vie, elle prend à la longue la même forme que celle des cellules de ton corps, le même ordre d'agencement que les molécules, la même forme que tous les noyaux atomiques. Mais il s'est pourtant produit un changement essentiel, ce n'est déjà plus ce corps initialement composé des cellules du corps charnel, n'es-tu donc pas hors des *cinq éléments* ? Bien sûr ton *Xiulian* n'est pas encore terminé, tu es encore en train de cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires, de l'apparence tu ressembles donc à un homme ordinaire, la seule différence est que tu apparais plutôt jeune à côté de gens du même âge. Bien sûr, il faut d'abord enlever ce qui n'est pas bon sur ton corps, y compris les maladies. Mais, ici on ne soigne pas du tout les maladies, nous purifions le corps, le nom utilisé n'est pas non plus thérapie, nous appelons cela purifier le corps, purifier le corps pour ceux qui cultivent et pratiquent véritablement. Certains sont venus pour se faire soigner. Les malades graves, nous ne leur permettons pas d'entrer dans le stage, parce qu'ils n'arrivent pas à abandonner ce cœur de se faire soigner, ils n'arrivent pas à abandonner l'idée d'être malade. Ils ont attrapé une maladie grave, très difficile à supporter, peuvent-ils l'abandonner ? Ils ne peuvent cultiver et pratiquer. Nous insistons toujours là-dessus, nous n'acceptons pas les malades graves, ici c'est le *Xiulian*, c'est trop éloigné de ce à quoi ils pensent, ils peuvent chercher d'autres maîtres de *qigong* pour faire cela. Bien sûr il y a de nombreux élèves qui ont des maladies, parce que tu es un véritable pratiquant, nous devons faire ces choses pour toi.

Après une période de *Xiulian*, nos élèves du Falun Dafa connaissent un très grand changement de l'apparence physique, la peau devient délicate, rosée, même les personnes très âgées voient leurs rides diminuer, jusqu'à ce qu'il y en ait très très peu, c'est un phénomène répandu. Je ne parle pas ici de manière mystique, de nombreux anciens élèves assis ici savent ce point. De plus les femmes âgées pourront avoir encore leurs règles, parce qu'une méthode de *cultivation* conjointe de la nature et de la vie nécessite le *qi* du sang menstruel pour cultiver ta vie. Les règles viendront, mais peu abondantes, pour l'instant un petit peu, juste ce qu'il faut et cela ira, c'est aussi un phénomène répandu. Sinon, comment cultiverais-tu la vie si cela te faisait défaut ? Pour les hommes aussi, les vieux, les jeunes pourront tous se sentir le corps léger. En tant que véritable pratiquant, tu pourras ressentir ce changement.

Ce que pratique notre méthode est très grand, ce n'est pas comme les nombreuses méthodes qui s'exercent en imitant les animaux. Ce que pratique cette méthode est simplement trop grand. Les principes enseignés à l'époque par Shakyamuni, Lao Tseu, sont tous des principes à l'intérieur du domaine de notre Voie lactée. Qu'est-ce que pratique notre Falun Dafa ? Nous cultivons et pratiquons en nous conformant au principe de l'évolution de l'Univers, en nous conformant à la caractéristique la plus élevée de l'Univers – le critère

Zhen-Shan-Ren qui guide notre *Xiulian*. Nous pratiquons une chose si grande, cela équivaut à pratiquer l'Univers.

Notre Falun Dafa a encore une particularité extrêmement singulière et différente de toutes les autres méthodes. Actuellement les *qigong* qui se transmettent dans la société font tous partie de ceux qui suivent la voie du *dan*, qui pratiquent le *dan*. C'est très difficile pour un *qigong* qui pratique le *dan* d'atteindre la libération du *gong* et de l'éveil parmi les gens ordinaires. Notre Falun Dafa ne suit pas la voie du *dan*, notre méthode fait le *Xiulian* d'un *Falun* à l'endroit du bas-ventre, durant le stage je le dépose personnellement aux élèves. Au moment où je parle du Falun Dafa, nous devons donner à tous l'un après l'autre le *Falun*, certains le ressentent, d'autres ne le ressentent pas. La plupart des gens le ressentent, parce que les conditions physiques ne sont pas les mêmes. Nous pratiquons le *Falun*, et ne pratiquons pas le *dan*. Le *Falun* est l'Univers en miniature, il est doté de toutes les capacités de *gong* de l'Univers, il peut fonctionner, tourner par lui-même. Dans ton bas-ventre il tourne pour toujours, après avoir été installé pour toi, il ne s'arrête plus, il tourne ainsi pour toujours. Dans le processus de sa rotation vers la droite, il peut automatiquement aspirer de l'énergie depuis l'Univers, lui-même peut de plus transformer l'énergie, distribuer à ton corps l'énergie nécessaire à la transformation de chaque partie. En même temps, quand il tourne à l'inverse (du sens des aiguilles d'une montre) il peut émettre de l'énergie, après avoir expulsé les matières rejetées, celles-ci sont dispersées autour du corps. Au moment où il émet de l'énergie, il peut l'envoyer très loin à l'extérieur, et à nouveau ramener de l'énergie nouvelle. L'énergie qu'il envoie à l'extérieur, ceux qui sont autour de toi peuvent tous en bénéficier. L'école bouddhique parle du salut de soi et du salut des hommes, du salut universel des êtres, il ne faut pas seulement se cultiver soi-même, il faut encore sauver les êtres, les autres peuvent en bénéficier, cela peut sans intention ajuster le corps des gens, les soigner etc. Bien sûr l'énergie ne peut se perdre, le *Falun* lors de sa rotation droite (dans le sens des aiguilles d'une montre), peut lui-même la recueillir en retour, parce qu'il tourne toujours sans s'arrêter.

Certains pensent : Pourquoi ce *Falun* peut-il tourner toujours sans s'arrêter ? Il y a aussi des gens qui me demandent : Pourquoi peut-il tourner ? Où est le principe de cela ? Que l'énergie cueillie en grande quantité puisse former un *dan* est compréhensible, la rotation du *Falun* est inconcevable. Je vous cite à tous un exemple, l'Univers est en mouvement, toutes les voies lactées dans l'Univers, toutes les galaxies sont en mouvement, les neuf planètes tournent en orbitant autour du Soleil, la Terre est de plus en rotation sur elle-même. Que tout le monde réfléchisse, qui les pousse ? Qui leur donne la force ? Tu ne peux comprendre cela avec les concepts des gens ordinaires, il y a simplement ce genre de mécanisme rotatoire. Et notre *Falun* est également ainsi, il tourne. Il a résolu le problème des gens ordinaires qui pratiquent le *gong* dans des conditions de vie normales, il rallonge le temps de pratique du *gong*. Comment le rallonge-t-il ? Parce qu'il tourne sans s'arrêter, il absorbe sans arrêt l'énergie depuis l'Univers, transforme l'énergie. Tu vas au travail, il te raffine. Bien sûr ce n'est pas seulement le *Falun*, nous devons installer dans ton corps de très nombreuses fonctions, mécanismes, qui tous se déplacent automatiquement, se transforment automatiquement en lien avec le *Falun*. Ce *gong* transforme donc l'homme de façon complètement automatique, formant ainsi un « *gong* qui pratique l'homme », appelé aussi « *Fa* qui pratique l'homme ». Quand tu ne pratiques pas le *gong*, le *gong* te pratique ; quand tu pratiques le *gong*, le *gong* te pratique aussi. Tu manges, dors, vas au travail, et es toujours dans la transformation du *gong*. A quoi te sert de pratiquer le *gong* ? Pratiquer le *gong* renforce le *Falun*, renforce toutes les fonctions et mécanismes du *qi* que je t'ai installés. Quand on cultive et pratique dans les niveaux élevés, tout est dans le non-agir, les

mouvements suivent aussi les mécanismes, il n'y a pas le moindre guidage mental, et on ne parle pas non plus de respiration etc.

Nous ne parlons pas non plus du moment, ni de l'endroit pour pratiquer le *gong*. Certains demandent, à quelle heure vaut-il mieux pratiquer le *gong* ? À minuit, à l'aube, à midi ? Nous ne parlons pas d'heure, si tu n'as pas pratiqué le *gong* à minuit, le *gong* t'a pratiqué ; si tu n'as pas pratiqué le *gong* à l'aube, le *gong* t'a aussi pratiqué ; si tu as dormi, le *gong* était aussi en train de te pratiquer ; si tu marches, le *gong* est aussi en train de te pratiquer ; si tu vas au travail, le *gong* est encore en train de te pratiquer. Cela ne raccourcit-il pas grandement ton temps de pratique du *gong* ? De nombreuses personnes nourrissent un véritable cœur d'obtenir la *Voie*, c'est bien sûr le but du *Xiulian*, le but ultime du *Xiulian* est d'obtenir la *Voie*, la plénitude parfaite. Mais certains sont déjà très limités par leur âge et les années qui leur restent à vivre, ce ne serait pas forcément suffisant, notre Falun Dafa peut résoudre ce problème, il raccourcit le processus de pratique du *gong*. En même temps c'est aussi une méthode de *cultivation* conjointe de la nature et de la vie, quand tu cultives et pratiques sans cesse, tu peux sans cesse prolonger ta vie, tu pratiques sans cesse, la prolonges sans cesse, pour les gens âgés et de bonne prédisposition, le temps pour pratiquer le *gong* sera alors suffisant. Mais il y a un critère, ce qui dépasse le cours d'origine de ta vie tel que déterminé par le Ciel, la vie prolongée d'après, t'est complètement donnée pour pratiquer le *gong*, dès que ta pensée dévie un tant soit peu, cela peut mettre ta vie en danger, parce que le cours de ta vie est achevé depuis longtemps. Quand par contre tu es sorti du *Xiulian* dans le *Fa de ce monde*, il n'y a alors plus ce contrôle, à ce moment c'est un autre état.

On ne parle pas d'orientation, et on ne parle pas non plus de conclure la pratique. Parce que le *Falun* tourne toujours sans s'arrêter, on ne peut non plus le stopper. Que le téléphone sonne, que quelqu'un frappe à la porte, tu agis immédiatement, sans besoin de conclure. Au moment où tu agis, le *Falun* peut immédiatement tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, il collecte d'un coup l'énergie dispersée autour du corps. En prenant le *qi* et en le déversant par le sommet de la tête, autant que tu en prends tu en perds quand même. Le *Falun* est une chose intelligente, lui-même sait faire ces choses. On ne parle pas non plus d'orientation, parce que tout l'Univers est en mouvement, la Voie lactée est en rotation, les neuf planètes tournent en orbitant autour du Soleil, la Terre est encore en rotation sur elle-même. Nous pratiquons en nous conformant à un si grand principe de l'Univers, où sont l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord ? Il n'y en a pas. Pratiquer face à n'importe quelle direction, c'est pratiquer face à toutes les directions ; pratiquer face à n'importe quelle direction, cela équivaut à pratiquer en même temps face à l'Est, au Sud, à l'Ouest et au Nord. Notre Falun Dafa peut protéger les élèves de la déviation. Comment protège-t-il ? Si tu agis véritablement comme un pratiquant, notre *Falun* peut te protéger. Ma racine est plantée dans l'Univers, quelqu'un qui pourrait agir sur toi, pourrait agir sur moi, dit clairement, il pourrait agir sur cet Univers. Les phrases que je prononce semblent très mystérieuses, plus tard en ayant étudié, tu pourras les comprendre. Il y a encore d'autres choses, mais ce qui est trop élevé je ne peux en parler. Nous exposons le *Fa* de niveau élevé de manière systématique et en allant du superficiel au profond. Si ton propre *xinxing* n'est pas droit cela ne peut aller, si tu as des recherches, peut-être alors des problèmes apparaîtront-ils. J'ai remarqué que le *Falun* de nombreux anciens élèves est déformé. Pourquoi ? Tu as mélangé d'autres choses en t'exerçant, tu as accepté les choses des autres. Pourquoi alors le *Falun* ne t'a-t-il pas protégé ? Ce qui t'est donné, t'appartient, c'est soumis au contrôle de ta conscience. Personne ne s'occupe de ce que tu souhaites, c'est le principe de cet Univers. Si tu ne souhaites plus cultiver, personne ne peut te forcer à cultiver, sinon cela équivaudrait à commettre une mauvaise action. Qui peut te forcer à changer ton cœur ? Tu dois toi-même exiger de toi-même. En prélevant les points forts de toutes les écoles, en prenant les choses

de tout le monde, en exerçant aujourd'hui ce *gong*-ci, demain ce *gong*-là, avec pour but d'enlever ta maladie, l'as-tu chassée ou pas ? Elle n'a pas été chassée, on n'a fait que la repousser pour toi. Pour le *Xiulian* au niveau élevé, il faut parler d'une question d'exclusivité, il faut se concentrer sur une seule école pour cultiver, si on cultive et pratique dans une école, il faut nécessairement positionner son cœur sur cette école, jusqu'à ce que tu aies reçu *la libération du gong et de l'éveil* dans cette école, tu pourras alors cultiver encore en entrant dans d'autres méthodes, ce sera un autre système. Parce qu'un système de véritable transmission, a été hérité en traversant des époques considérablement éloignées, tout cela a un processus d'évolution considérablement complexe. Certains exercent le *gong* en se basant sur leurs sensations, que valent tes sensations ? Elles ne sont rien du tout. Le véritable processus de transformation est dans d'autres espaces, il est extrêmement complexe et mystérieux, s'en écarter un tant soit peu ne va pas non plus, c'est comme un instrument de précision qui est immédiatement fichu quand tu ajoutes une autre pièce. Tes corps dans chaque espace connaissent tous un changement, c'est extraordinairement mystérieux et subtil, s'en écarter un tant soit peu ne va absolument pas. Ne te l'ai-je pas dit, cultiver dépend de soi, le *gong* dépend du Maître. Si tu prends à ton gré des choses des autres, dès que c'est intégré, cela porte d'autres messages, cela interférera donc avec les choses de cette porte de *Fa*, tu vas donc dévier, de plus cela pourra se refléter dans la société des gens ordinaires, amener des ennuis des gens ordinaires, comme c'est ce que toi-même veux, les autres ne peuvent intervenir, c'est une question de sens d'éveil. Et en même temps, les choses que tu mélanges font que le *gong* est déjà en désordre, que tu ne peux déjà plus cultiver, ce problème peut apparaître. Je ne suis pas non plus en train de vous dire qu'il faut absolument apprendre Falun Dafa. Si tu n'apprends pas Falun Dafa, que tu obtiens une transmission authentique dans une autre méthode, je l'approuve aussi. Mais je te le dis, pour le véritable *Xiulian* vers les niveaux élevés, il faut absolument être exclusif. Il y a un point que je dois aussi te dire : il n'y a actuellement pas une deuxième personne qui transmette véritablement le *gong* vers les niveaux élevés comme je le fais. Tu sauras plus tard ce que j'ai fait pour toi, j'espère donc que ton sens d'éveil ne sera pas trop bas. De nombreuses personnes souhaitent cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés, on a placé cette chose devant toi, peut-être ne le réalises-tu pas encore. Tu as pris partout des maîtres, tu as dépensé tant d'argent, et tu n'as rien trouvé. Aujourd'hui cela t'est donné à ta porte, peut-être ne le reconnais-tu pas encore ! C'est justement la question de s'éveiller ou pas, c'est aussi la question de pouvoir recevoir le salut ou pas.

DEUXIÈME LEÇON

Au sujet de l'œil céleste

De nombreux maîtres de *qigong* ont aussi parlé de certaines situations de l'*œil céleste*, mais le *Fa* a différentes formes de manifestation dans différents niveaux. Un homme ne peut voir que les images du niveau jusqu'auquel il a cultivé et pratiqué, il ne peut voir l'authentique image dépassant ce niveau, il n'y croit pas non plus, et considère donc que seules les choses qu'il voit dans son niveau sont justes. Tant qu'il n'a pas cultivé et pratiqué jusqu'à un niveau de cette hauteur-là, il considère que ces choses n'existent pas, sont incroyables, c'est déterminé par son niveau, et sa pensée ne peut non plus se sublimer. Autrement dit, sur cette question de l'œil céleste de l'homme, certains disent ceci, d'autres disent cela, le résultat est qu'on parle de façon très confuse, que personne n'en a finalement parlé clairement. En réalité on ne peut pas non plus parler clairement de l'œil céleste au bas niveau. Autrefois, comme la structure de l'œil céleste était le secret des secrets, on ne permettait pas aux gens ordinaires de la connaître, c'est pourquoi de tous temps personne n'en a jamais parlé. Mais nous n'en parlerons pas ici en tournant autour des théories d'autrefois, nous l'expliquerons avec la science contemporaine, avec la langue contemporaine la plus simple, et nous parlerons de la question fondamentale derrière cela.

L'œil céleste dont nous parlons, c'est en fait l'endroit relié à la glande pinéale entre les deux sourcils de l'homme et un peu au-dessus, c'est le canal principal. Le corps a aussi de très nombreux autres yeux, l'école taoïste dit que chaque *ouverture* est un œil. L'école taoïste appelle les points d'acupuncture du corps humain des ouvertures, la médecine chinoise les appelle points d'acupuncture. L'école bouddhique dit que chaque pore est un œil, il y a donc des gens qui reconnaissent des mots avec les oreilles, d'autres qui voient avec les mains, l'arrière de la tête, d'autres encore qui voient avec les pieds, avec le ventre, tout cela est possible.

Pour parler de l'œil céleste, parlons d'abord un peu de cette paire d'yeux charnels humains. Actuellement certaines personnes considèrent que cette paire d'yeux peut voir n'importe quelle matière, n'importe quel objet dans notre monde. Certains ont donc généré une conception rigide, ils considèrent que seules les choses qu'on voit avec les yeux sont bien réelles ; ils ne croient pas ce qu'ils ne peuvent voir. Autrefois on a toujours considéré que le sens d'éveil de ce genre de personne n'est pas bon, certains ne peuvent pourtant dire clairement pourquoi ce sens d'éveil n'est pas bon. On ne croit pas ce qu'on ne voit pas, cela semble très sensé. Mais vu dans un niveau un tout petit peu plus élevé, cela n'est plus sensé. Tout espace-temps est composé de matière, et bien sûr différents espace-temps ont différentes structures matérielles, avec toutes sortes de formes de manifestation de différents êtres vivants.

Je vous cite à tous un exemple, dans le bouddhisme on dit que tous les phénomènes de la société humaine sont des mirages, ne sont pas réels. Comment seraient-ils des mirages ? Ces objets bien réellement posés là, qui peut dire qu'ils sont faux ? La forme d'existence d'un objet est ainsi, mais sa forme de manifestation est différente. Mais nos yeux ont une sorte de fonction, qui est de pouvoir fixer les objets de notre espace matériel dans ce genre d'état où nous les voyons actuellement. En réalité ils ne sont pas dans cet état, même dans notre espace ils ne sont pas non plus dans cet état. Par exemple comment est l'homme vu au microscope ? Le corps entier est fragmenté, composé de petites molécules, c'est comme du sable, granuleux, en mouvement, les électrons se déplacent en orbitant autour du noyau atomique,

le corps entier est en tortillement, en mouvement. La surface du corps n'est pas lisse, pas régulière. Tout objet dans l'Univers, l'acier, le fer, la pierre est ainsi, les composants moléculaires à l'intérieur sont tous en mouvement, tu ne peux voir la forme entière, en réalité rien de cela n'est stable. Cette table est aussi en tortillement, mais les yeux ne peuvent pourtant en voir la vraie image, cette paire d'yeux peut créer une perception erronée pour l'homme.

Ce n'est pas que nous ne puissions voir les choses microscopiques, ce n'est pas que l'homme n'ait pas cette aptitude, il dispose de cette sorte d'aptitude de façon innée, il peut voir les choses jusqu'à un certain point microscopique. C'est après que nos humains ont eu la paire d'yeux de cet espace matériel que cette fausse image a pu se former : ils font que l'homme ne peut voir. Donc dans le passé, le milieu du *Xiulian* a toujours considéré que le sens d'éveil d'une personne qui ne reconnaît pas ce qu'elle ne voit pas n'est pas bon, elle est égarée par les fausses images des gens ordinaires, égarée parmi les gens ordinaires, ce sont des mots qu'on a toujours dit dans les religions, en réalité nous voyons que cela est sensé.

Cette paire d'yeux peut fixer les choses de notre espace matériel actuel dans cet état, à part cela, ils n'ont pas de grande aptitude. Quand on voit les choses, l'image ne se forme pas non plus directement dans les yeux, les yeux sont comme l'objectif d'un appareil photo, ils ne jouent qu'un rôle d'outil. Pour voir un endroit distant, l'objectif doit s'allonger, nos yeux jouent aussi ce genre de rôle ; pour voir dans un endroit obscur, la pupille doit s'élargir, le diaphragme d'un appareil photo qui prend des photos dans un endroit obscur doit aussi s'ouvrir grand, sinon, l'exposition sera insuffisante, tout sera noir ; quand on va à l'extérieur dans un endroit très lumineux, la pupille doit rapidement rétrécir, sinon, on sera ébloui, on ne verra rien clairement, l'appareil photo fonctionne aussi sur ce principe, le diaphragme doit aussi rétrécir. Ils ne peuvent que saisir les objets, ils ne sont qu'un outil. Quand nous voyons véritablement une chose, que nous voyons une personne, que nous voyons la forme d'existence d'un objet, c'est sur le cerveau humain que se forme l'image. C'est-à-dire qu'on voit en passant par les yeux, puis par les nerfs optiques pour transmettre jusqu'à la glande pinéale à l'arrière du cerveau, afin que l'image se reflète dans cette région. Autrement dit ce qui reflète véritablement les images pour voir les choses, c'est cette partie de notre cerveau qu'est la glande pinéale, la science médicale contemporaine le reconnaît aussi.

L'ouverture de l'œil céleste dont nous parlons consiste à éviter les nerfs optiques, à ouvrir un canal entre les deux sourcils de l'homme, pour que la glande pinéale voie directement vers l'extérieur, cela s'appelle ouvrir l'œil céleste. Certains sont en train de penser : Ce n'est pas réaliste, cette paire d'yeux peut quand même jouer un rôle d'outil, ils peuvent capter les objets, sans yeux cela ne va pas. Dans les dissections de la science médicale contemporaine, on a déjà découvert que la partie avant de cette glande pinéale est pourvue de toute la structure organisationnelle de l'œil humain. Comme elle se trouve à l'intérieur du crâne, on dit que c'est un œil dégénéré. Est-ce ou pas un œil dégénéré, notre milieu du *Xiulian* garde là-dessus encore une attitude réservée. Mais la science médicale actuelle a quand même déjà reconnu qu'il y a un œil au milieu du crâne humain. Ce canal que nous ouvrons vise précisément ce point-là, c'est précisément compatible avec les connaissances de la science médicale contemporaine. Cet œil ne peut comme notre paire d'yeux charnels créer de fausses images à l'homme, il peut voir l'essence des choses, l'essence de la matière. C'est pourquoi un homme avec un niveau d'œil céleste très élevé peut transpercer notre espace pour voir d'autres espace-temps, il peut voir des scènes que les gens ordinaires ne peuvent voir ; un homme dont le niveau n'est pas élevé peut avoir une force pénétrante, voir les choses de l'autre côté du mur, voir à travers le corps humain, il dispose de ce genre de capacité de *gong*.

L'école bouddhique parle de cinq pouvoirs : le pouvoir de l'œil de chair, le pouvoir de

l'œil du Ciel, le pouvoir de l'œil de sagesse, le pouvoir de l'œil de *Fa*, le pouvoir de l'œil de Bouddha. Ce sont les cinq grands niveaux de l'œil céleste, chaque niveau est encore divisé en supérieur, moyen, inférieur. L'école taoïste parle de neuf fois neuf, soit quatre-vingt-un niveaux de l'œil de *Fa*. Nous vous ouvrons à tous ici l'œil céleste, mais nous ne l'ouvrons pas en dessous du pouvoir de l'œil du Ciel. Pourquoi ? Bien que tu sois assis ici et que tu aies commencé le *Xiulian*, tu débutes tout juste parmi les gens ordinaires, beaucoup de tes cœurs d'attachement des gens ordinaires ne sont pas encore abandonnés. Si on ouvrait en dessous du pouvoir de l'œil du Ciel, ce que les gens ordinaires considèrent comme une capacité particulière pourrait apparaître, tu pourrais voir à travers les murs, voir dans le corps humain. Si nous transmettions ainsi largement cette capacité de *gong*, qu'à chacun on donnait l'ouverture à ce degré, cela pourrait gravement interférer avec la société des gens ordinaires, endommager l'état de la société. On ne pourrait même plus conserver les secrets d'État ; une personne habillée ou pas ce serait pareil ; tu pourrais voir une personne dans une pièce depuis l'extérieur ; tu tirerais peut-être toujours le premier prix des loteries rencontrées dans la rue, cela ne va donc pas ! Que tout le monde réfléchisse, si chacun avait l'œil céleste ouvert au niveau du pouvoir de l'œil du Ciel, serait-ce une société humaine ? Les phénomènes qui interfèrent gravement avec la société humaine n'ont absolument pas le droit d'exister. Si vraiment je te donnais l'ouverture à ce niveau, tu pourrais peut-être immédiatement te faire maître de *qigong*. Certains voulaient auparavant devenir maître de *qigong*, cette fois avec l'œil céleste ouvert, ils pourraient traiter les maladies. Ne te conduirais-je pas alors sur un chemin pervers ?

Alors à quel niveau est-ce que je te donne l'ouverture ? Je te la donne directement au niveau du pouvoir de l'œil de sagesse. Ton *xinxing* n'est pas suffisant pour l'ouvrir vers les niveaux élevés ; et l'ouvrir aux bas niveaux pourrait gravement endommager l'état de la société des gens ordinaires. En ouvrant au niveau du pouvoir de l'œil de sagesse, tu ne disposeras pas de l'aptitude à voir les choses à travers les murs, à voir dans le corps humain, tu pourras par contre voir des scènes existant dans d'autres dimensions. Qu'y a-t-il de bon à cela ? Cela peut renforcer ta confiance en la pratique du *gong*, tu verras bel et bien des choses que les gens ordinaires ne peuvent voir, tu pourras ressentir que cela existe réellement. Peu importe que tu voies clair ou pas actuellement, on vous donne à tous l'ouverture à ce niveau, cela a du bon pour ta pratique de *gong*. Pour ceux qui cultivent véritablement Dafa, qui exigent rigoureusement l'élévation de leur *xinxing*, lire le livre donne le même résultat.

Quelles sont les choses qui déterminent le niveau de l'œil céleste de l'homme ? Ce n'est pas que tu voies tout après qu'on t'a ouvert l'œil céleste, ce n'est pas comme cela, il y a encore une division de niveaux. Alors par quoi ce niveau est-il déterminé ? Il y a trois facteurs : le premier facteur est que l'œil céleste de l'homme doit nécessairement avoir un champ qui va de l'intérieur à l'extérieur, nous l'appelons le *qi* de quintessence. À quoi sert-il ? C'est comme l'écran d'une télévision, s'il n'y avait pas de poudre fluorescente, alors après avoir allumé la télévision, ce serait une ampoule, il n'y aurait que de la lumière, pas d'image. C'est parce qu'il y a la poudre fluorescente qu'elle peut montrer des images. Bien sûr cet exemple n'est pas non plus trop approprié. Parce que nous voyons directement, alors que pour elle c'est à travers un écran, mais en gros c'est ce sens-là. Ce petit peu de *qi* de quintessence est extrêmement précieux, il est composé de choses plus quintessentielles extraites à partir du *De*. Généralement le *qi* de quintessence est différent pour chaque personne, parmi dix mille personnes il se peut qu'on n'en trouve que deux qui soient dans un même niveau.

Le niveau de l'œil céleste est directement la manifestation de *Fa* dans notre Univers. C'est une chose extraordinaire, en relation inséparable avec le *xinxing* de l'homme. Si le *xinxing* d'un homme est bas, son niveau est bas. Comme le *xinxing* est bas, son peu de *qi* de

quintessence se disperse beaucoup ; tandis qu'un homme dont le *xinxing* est très élevé, qui dans la société des gens ordinaires, depuis son enfance et jusqu'à l'âge adulte, a pris très légèrement le renom, le profit, les contradictions interpersonnelles, les intérêts personnels, *les sept émotions et les six désirs*, son *qi* de quintessence s'est peut-être plutôt bien conservé, après l'ouverture de l'œil céleste il voit donc assez clairement. Les enfants de moins de six ans voient extrêmement clairement après l'ouverture, il est aussi facile à ouvrir, une phrase peut le faire.

Dans le grand courant de la société des gens ordinaires, dans la pollution de la grande cuve de teinture, les gens considèrent certaines affaires comme correctes, mais elles sont en réalité pour beaucoup erronées. Les gens ne veulent-ils pas tous avoir une bonne vie ? Vouloir une bonne vie, peut-être faut-il pour cela nuire aux intérêts des autres, peut-être cela encourage-t-il l'esprit égoïste, peut-être prend-on les intérêts des autres, maltraite-t-on les autres, fait-on du mal aux autres. Pour des intérêts personnels, on lutte et se bat parmi les gens ordinaires, n'est-ce pas à l'opposé de la caractéristique de l'Univers ? Les choses que les gens considèrent correctes ne le sont donc pas forcément. Quand ils éduquent les enfants, pour que plus tard ils puissent trouver leur place dans la société des gens ordinaires, depuis qu'ils sont petits les adultes leur enseignent généralement « tu dois apprendre à être un peu futé ». Être « futé » est déjà erroné vu dans notre Univers, parce que nous parlons de suivre le cours naturel, il faut prendre très légèrement les intérêts personnels. S'il est tellement futé, c'est pour chercher à obtenir des intérêts personnels. « Si quelqu'un te maltraite, va chercher son professeur, va chercher ses parents », « quand tu vois de l'argent tu dois le ramasser », on l'éduque ainsi. Depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte les choses que cet enfant reçoit sont nombreuses, petit à petit dans la société des gens ordinaires son égoïsme devient de plus en plus grand, il va donc tirer profit des autres, il va donc perdre du *De*.

Cette matière *De* une fois perdue ne peut disparaître, elle se transforme et est donnée aux autres, mais le *qi* de quintessence peut se disperser. Si quelqu'un est très rusé depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, que ses intérêts personnels sont très forts, qu'il aspire uniquement au profit, pour ce genre de personne généralement cela ne va pas après l'ouverture de l'œil céleste, elle ne voit pas clairement, mais ça ne veut pas non plus dire que cela n'ira jamais. Pourquoi ? Parce que dans le processus du *Xiulian* nous devons justement retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, en pratiquant sans cesse le *gong*, on se répare sans cesse, on se compense à nouveau. Il faut donc mettre l'accent sur le *xinxing*, nous parlons d'élévation intégrale, de sublimation intégrale. Quand le *xinxing* s'est élevé, les autres choses remontent en le suivant ; si le *xinxing* ne s'élève pas, ce petit peu de *qi* de quintessence de l'œil céleste ne peut être restauré, voilà le principe.

Le second facteur est qu'au moment où on pratique le *gong* soi-même, si la prédisposition est bonne, on peut aussi ouvrir l'œil céleste en pratiquant. Généralement quand l'œil céleste vient de s'ouvrir, certains peuvent sursauter de frayeur. Pourquoi sursauter ? Parce que pour pratiquer le *gong* on choisit habituellement autour de minuit, le moment où la nuit est profonde et l'environnement calme. Il pratique et voit soudainement devant ses yeux un grand œil, d'un coup il sursaute de frayeur. Ce n'est pas une petite frayeur, à partir de là il n'ose plus pratiquer. C'est tellement effrayant ! Un si grand œil, qui regarde en clignant, net et précis. Il y a donc des gens qui l'appellent l'œil du démon, d'autres qui l'appellent l'œil du Bouddha etc., en réalité c'est ton propre œil. Bien sûr, cultiver dépend de soi, le *gong* dépend du maître. Tout le processus de transformation du *gong* d'un pratiquant est un processus très complexe dans les autres espaces, et ce n'est pas que dans un seul autre espace, dans tous les espaces, dans chaque espace le corps est en train de se transformer. Peux-tu le faire toi-même ? Tu ne le peux pas. Ces choses sont arrangées par le Maître, c'est le Maître qui les fait, on dit donc que cultiver dépend de soi, que le *gong* dépend du Maître. Toi-même

as simplement ce vœu, tu penses ainsi, mais c'est le Maître qui fait véritablement ces choses.

Certains ouvrent eux-mêmes l'œil céleste en pratiquant, nous disons que c'est ton œil, mais tu ne peux le transformer par toi-même. Certains ont un Maître, le Maître a vu que ton œil céleste était ouvert, il a transformé un œil pour te le donner, cela s'appelle l'*œil authentique*. Bien sûr certains n'ont pas de Maître, mais il y a pourtant un Maître de passage. L'école bouddhique dit : Les Bouddhas sont omniprésents, ils sont partout, ils sont nombreux à ce point, certains disent aussi : Trois pieds au-dessus de la tête il y a des esprits divins, c'est-à-dire qu'il y en a énormément. Dès qu'un Maître de passage voit que tu ne pratiques pas trop mal, que l'œil céleste est déjà ouvert, qu'il manque un œil, il en transforme un pour te le donner, cela compte aussi comme si tu l'avais pratiqué toi-même. Parce que pour le salut de l'homme on ne parle pas de conditions, on ne parle pas de prix, on ne se soucie pas de rémunération, on ne se soucie pas non plus du renom, c'est bien plus élevé que les personnages modèles parmi les gens ordinaires, cela provient entièrement du cœur de compassion.

Une fois l'œil céleste de l'homme ouvert, un état peut apparaître : être très fortement ébloui par la lumière, ressentir que cela pique les yeux. En réalité cela n'irrite pas tes yeux mais ta glande pinéale, tu le ressens comme si cela piquait les yeux. C'est parce que tu n'as pas encore cet œil, après t'avoir donné cet œil, tu ne ressentiras plus que cela pique les yeux. Une partie des gens parmi nous pourra ressentir, voir cet œil. Comme il est pareil à la nature de l'Univers, il est très naïf, il est aussi très curieux, il regarde aussi à l'intérieur, il regarde si ton œil céleste est ouvert ou pas, si tu peux voir ou pas, il t'observe aussi intérieurement. A ce moment ton œil céleste s'est aussi ouvert, lui est en train de te regarder, soudainement quand tu le vois tu peux sursauter de frayeur. En réalité c'est ton œil, dorénavant quand tu verras les choses tu les verras à travers cet œil, sans cet œil tu ne pourrais absolument pas voir, même une fois ouvert tu ne pourrais pas voir.

Le troisième facteur est que la percée des niveaux montre les différences de chaque espace, c'est la question qui détermine véritablement le niveau. Pour voir les choses, à part le passage principal, l'homme a encore de nombreux passages secondaires. L'école bouddhique dit que chaque pore est un œil ; l'école taoïste dit que toutes les ouvertures du corps sont des yeux, c'est-à-dire que tous les points d'acupuncture sont des yeux. Bien sûr ce qu'elles disent désigne une forme d'évolution du corps grâce au *Fa*, qu'il n'y ait pas d'endroit qui ne puisse voir.

Le niveau dont nous parlons est encore différent de cela. Mis à part le passage principal, à plusieurs endroits entre les deux sourcils, au-dessus des paupières, en dessous des paupières et à la racine du nez il y a encore plusieurs passages secondaires importants. Ils déterminent la question de la traversée des niveaux. Bien sûr pour un pratiquant commun, si ces endroits peuvent tous voir, les niveaux que cet homme a traversés sont déjà très élevés. Il y en a dont les yeux peuvent aussi voir, ils ont formé leurs yeux par le *Xiulian*, ils sont aussi dotés de toutes sortes de formes de capacités de *gong*. Mais si cet œil est mal maîtrisé, ils voient toujours ce corps-ci et pas ce corps-là, cela ne va pas non plus, certains ont donc souvent un œil qui regarde ce côté-là, et un œil qui regarde ce côté-ci. Et sous cet œil (l'œil droit) il n'y a pas de passage secondaire, c'est en lien direct avec le *Fa*, quand les gens font de mauvaises choses ils utilisent de préférence l'œil droit, sous l'œil droit il n'y a donc pas de passage secondaire. Tout ceci se réfère aux quelques passages secondaires importants qui apparaissent dans le *Xiulian* du *Fa de ce monde*.

Arrivé au niveau extrêmement élevé, après être sorti du *Xiulian* du *Fa de ce monde*, il peut encore apparaître une sorte d'œil composé, c'est-à-dire que sur toute la moitié supérieure du visage peut se créer un grand œil, avec dedans d'innombrables petits yeux.

Certains grands Éveillés très élevés ont un très grand nombre d'yeux qui apparaissent par le *Xiulian*, ils sont partout sur leur visage. Tous les yeux voient à travers ce grand œil, on voit tout ce qu'on veut voir, en un coup d'œil on voit tous les niveaux. À l'heure actuelle les zoologistes, les entomologistes font des recherches sur la mouche. L'œil de la mouche est très grand, vu au microscope, il y a dedans d'innombrables petits yeux, on l'appelle œil composé. Arrivé au niveau extrêmement élevé peut-être cet état peut-il apparaître, c'est à un niveau beaucoup beaucoup plus élevé que *Rulai* que cela peut apparaître. Mais les gens ordinaires ne peuvent pourtant pas le voir, à un niveau commun on ne peut non plus voir l'existence de cela, on voit seulement qu'il est comme un homme normal, parce que cela est dans d'autres espaces. Tout ceci est pour parler de la traversée des niveaux, c'est-à-dire de la question de pouvoir traverser chaque espace.

Je vous ai fondamentalement révélé à tous la structure de l'œil céleste. Nous t'ouvrons l'œil céleste avec une force extérieure, cela vient donc plutôt rapidement, et aussi plutôt facilement. Au moment où je parle de l'œil céleste, le front de chacun peut ressentir une tension, la chair se rassemble, elle se rassemble et pénètre vers l'intérieur. Est-ce ainsi ou pas ? C'est ainsi. Du moment qu'on est ici et qu'on abandonne véritablement les cœurs pour apprendre Falun Dafa, chacun peut en avoir la sensation, la force est de plus très puissante, elle s'enfonce vers l'intérieur. Nous te l'ouvrons en envoyant un *gong* spécialisé dans l'ouverture de l'œil céleste, en même temps, nous envoyons le *Falun* qui te le restaure. Quand nous parlons de l'œil céleste, du moment que tu cultives et pratiques Falun Dafa, nous donnons l'ouverture à chacun, mais chacun ne va pas nécessairement voir clairement, chacun ne va pas nécessairement voir non plus, cela a une relation directe avec toi-même. Ne t'inquiète pas, si tu ne vois pas ne t'inquiète pas, cultive et pratique petit à petit. Au fur et à mesure que tu élèveras sans cesse ton niveau, tu pourras progressivement voir, en partant de ne pas voir clair tu pourras progressivement voir clair. Tant que tu cultives et pratiques, et tant que tu as le cœur déterminé à cultiver, les choses que tu as perdues pourront toutes être récupérées.

Ouvrir l'œil céleste par soi-même est plutôt difficile. Je vais parler un peu des quelques formes de l'ouverture de l'œil céleste par soi-même. Par exemple certains observent le front au moment de la pratique assise, observent l'œil céleste, ils sentent que le front est noir, qu'il n'y a rien. Avec le temps, ils ressentent que le front s'éclaircit progressivement. Après une période de *Xiulian*, ils découvrent que le front devient progressivement lumineux, après être devenu lumineux une rougeur se répand. Arrivé à ce moment peut éclore une fleur, tout comme dans un film ou à la télévision, le bourgeon s'ouvre en un instant, cette scène peut apparaître. La couleur rouge était initialement plate, d'un coup elle gonfle par le centre, éclot sans cesse, éclot sans cesse. Si tu voulais toi-même faire éclore complètement cela, même en dix ans ou huit ans ce serait improbable, parce que tout l'œil céleste est bouché.

L'œil céleste de certains n'est pas bouché, il dispose d'un passage, mais comme il ne pratique pas le *gong*, et n'a pas non plus d'énergie, au moment où il pratique le *gong* une chose ronde toute noire peut donc soudainement apparaître devant ses yeux. À la longue quand on pratique le *gong*, cela peut progressivement s'éclaircir, de blanc progressivement devenir lumineux, et finalement de plus en plus lumineux, on ressent que les yeux sont un peu éblouis. Certains disent alors : J'ai vu le Soleil, j'ai vu la Lune. En réalité tu n'as pas vu le Soleil, tu n'as pas non plus vu la Lune. Alors qu'as-tu vu ? C'est justement ton passage. Quelqu'un qui traverse les niveaux assez rapidement peut voir directement une fois que l'œil est installé. Pour d'autres c'est particulièrement difficile, ils suivent ce passage, comme un tunnel, ou pour certains comme un puits, dès qu'ils pratiquent le *gong* ils courent vers la sortie, même pendant le sommeil ils ressentent qu'ils courent vers l'extérieur. Certains ressentent qu'ils sont à cheval, d'autres qu'ils volent, d'autres qu'ils courent, pour certains

c'est comme être assis dans une voiture et foncer vers l'extérieur, mais on ressent toujours qu'on ne fonce pas jusqu'au bout, parce qu'ouvrir l'œil céleste par soi-même est très difficile. L'école taoïste considère le corps humain comme un petit Univers, si c'est un petit Univers, que tout le monde réfléchisse, du front à la glande pinéale même *cent huit mille lis* ne font pas le compte, ils ressentent donc toujours qu'ils foncent vers l'extérieur, mais sans jamais arriver à atteindre le bout.

L'école taoïste considère le corps humain comme un petit Univers, cela est très sensé. Cela ne veut pas dire que sa structure organisationnelle soit très similaire à celle de l'Univers, il ne s'agit pas de la forme d'existence de ce corps de notre espace matériel. Disons-le, quel est l'état en dessous des cellules du corps matériel que connaît la science actuelle ? Il y a toutes sortes de composants moléculaires, en dessous des molécules ce sont les atomes, les neutrons, les noyaux atomiques, les électrons, les quarks, actuellement la recherche atteint les neutrinos comme plus petites microparticules. Alors arrivé aux plus infimes microparticules qu'est-ce que c'est ? C'est réellement trop difficile à étudier. Shakyamuni dans ses dernières années a dit une phrase, il a dit : « Si grand que pas d'extérieur, si petit que pas d'intérieur ». Quel en est le sens ? À ce niveau de *Rulai*, grand, on ne peut voir les bords de l'Univers ; petit, on ne peut voir les plus petites microparticules de la matière, il a donc dit « si grand que pas d'extérieur, si petit que pas d'intérieur ».

Shakyamuni a encore parlé de la doctrine des trois mille mondes géants. Il disait que dans notre Univers, dans notre Voie lactée, il y a trois mille astres avec des corps physiques pareils à notre humanité. Il a aussi dit que dans un grain de sable il y a aussi trois mille mondes géants de cette sorte. Un grain de sable est comme un Univers, dedans il y a encore des hommes avec de la sagesse comme nous, il y a des astres semblables, il y a aussi des montagnes, des plaines et des rivières. Cela semble très mystérieux ! Si c'est ainsi, que tout le monde réfléchisse, dedans n'y a-t-il pas encore du sable ? Dans ce sable n'y a-t-il pas encore trois mille mondes géants ? Alors dans ces trois mille mondes géants n'y a-t-il pas encore du sable, dans ce sable n'y a-t-il pas encore trois mille mondes géants ? Donc à ce niveau de *Rulai* on ne peut en voir le fond.

Les cellules moléculaires de l'homme sont aussi comme cela. Les gens demandent de quelle taille est l'Univers, je vous en informe tous, cet Univers a ses limites, mais à ce niveau de *Rulai*, on considère qu'il est sans limites, infiniment grand. Et l'intérieur du corps humain, des molécules jusqu'aux microparticules microscopiques, est aussi grand que cet Univers, cela semble très mystérieux. Pour fabriquer un homme, une vie, à l'extrêmement microscopique sont déjà constitués les composants particuliers de sa vie, son essence. Donc les recherches de notre science contemporaine sur ces choses en sont encore trop loin, le standard technologique de notre humanité est considérablement inférieur à celui des vies des astres de sagesse élevée qui existent dans tout l'Univers. Nous ne pouvons même pas traverser d'autres espaces qui existent en même temps et au même endroit, alors que les soucoupes volantes venues d'autres planètes se déplacent directement dans les autres espaces, même les concepts d'espace-temps y connaissent tous un changement, voilà pourquoi elles viennent et s'en vont à leur guise, si vite que les conceptions des gens ne peuvent l'accepter.

En parlant de l'œil céleste nous abordons un tel sujet, parce qu'au moment où tu es dans le passage et cours vers l'extérieur, tu peux ressentir qu'il est infini. Untel voit peut-être une autre situation : il ressent qu'il ne court pas en suivant un tunnel, mais qu'il se hâte en suivant une grande route infinie, des deux côtés de la route il y a des montagnes, il y a de l'eau, il y a des villes, il court sans cesse vers l'extérieur, cela semble encore plus mystérieux. Je me souviens qu'un maître de *qigong* disait une telle phrase : il disait que dans un pore de la peau d'un homme il y a une ville, dans laquelle roulent des trains et des voitures. Les autres

trouvaient cela très surprenant, très mystérieux. Tout le monde le sait, au niveau des microparticules la matière a des molécules, des atomes, des neutrons, finalement en continuant d'examiner, si à chaque niveau tu pouvais voir le plan de ce niveau, plutôt qu'un seul point, si tu voyais le plan du niveau des molécules, le plan du niveau des atomes, le plan du niveau des neutrons, le plan du niveau des noyaux atomiques, tu verrais alors les formes d'existence dans différents espaces. Tout corps matériel y compris le corps humain existe en même temps que les niveaux d'espace des espaces de l'Univers, et y est relié. Notre physique contemporaine effectue des recherches sur les microparticules de la matière, elle n'étudie qu'une microparticule, elle la divise, la fissionne, après la fission du noyau atomique on étudie encore ses composants après la séparation. S'il y avait un tel appareil qui pouvait déployer, voir dans ce niveau, l'entière manifestation de tous les composants atomiques ou bien des composants moléculaires à ce niveau, si tu pouvais voir cette scène, tu aurais alors traversé cet espace, tu verrais l'image vraie de l'existence d'autres espaces. Les corps humains et les espaces extérieurs sont en correspondance, ils ont tous cette sorte de forme d'existence.

Il y a encore d'autres états lors de l'ouverture de l'œil céleste par soi-même, nous avons principalement parlé des phénomènes assez répandus. Il y a encore des gens qui voient l'œil céleste en train de tourner, ceux qui pratiquent une méthode taoïste voient souvent l'œil céleste tourner à l'intérieur, le disque du *taiji* « *pan* » se fend, puis il voit les images. Mais ce n'est pas qu'il y ait le *taiji* dans ta tête, c'est le Maître qui au départ t'a déposé un ensemble de choses, une d'entre elles est le *taiji*, il scelle ton œil céleste, au moment où tu l'ouvres, cela se fend. Il te l'a arrangé exprès, il n'était pas dans ta tête originellement.

Il y a encore ce genre de personne qui cherche à ouvrir l'œil céleste, pourtant plus il s'exerce moins il s'ouvre, pour quelle raison ? Lui-même n'est pas non plus au clair là-dessus. La raison importante est que l'œil céleste ne peut être recherché, plus on le recherche moins on l'obtient. Plus on recherche, non seulement il ne s'ouvre pas, mais au contraire de l'intérieur de son œil céleste va déborder une chose, pas vraiment noire, pas vraiment blanche, qui peut recouvrir ton œil céleste. À la longue, cela peut former un champ très grand, et déborder de plus en plus. Moins l'œil céleste s'ouvre, plus il le recherche, plus cette chose déborde, le résultat est que cela englobe tout son corps, son épaisseur peut de plus être très grande, et porter un très grand champ. Si l'œil céleste de cet homme était vraiment ouvert, il ne verrait pas non plus, parce qu'il est scellé par son cœur d'attachement. À part si dans le futur il ne songe plus à cela, au moment où il aura complètement abandonné ce cœur d'attachement, cela pourra se disperser petit à petit, mais il faudra passer par un processus très ardu et très long de *Xiulian* pour pouvoir l'éliminer, ce n'est vraiment pas nécessaire. Une telle personne ne le sait pas, le Maître lui dit qu'on ne peut pas rechercher, qu'on ne peut pas rechercher, il n'y croit pas, il recherche sans arrêt, le résultat c'est que cela crée l'inverse.

La capacité de gong de vue à distance

Il y a une capacité de *gong* en relation directe avec l'œil céleste qu'on appelle la vue à distance. Certains disent : Assis ici je peux voir des scènes à Pékin, je peux voir des scènes aux États-Unis, je peux voir l'autre bout de la Terre. Certains n'arrivent pas à comprendre, on ne peut non plus le comprendre avec la science, comment cela se fait-il ? Certains expliquent comme ceci, expliquent comme cela, mais toujours sans parvenir à l'expliquer, ils se demandent comment l'homme peut avoir une si grande aptitude. Ce n'est pas ainsi, un pratiquant dans le niveau du *Fa de ce monde* n'a pas cette aptitude. Les choses qu'il voit, y compris la vue à distance, y compris de très nombreuses capacités particulières, tout cela

joue son rôle à l'intérieur d'un espace déterminé, cela ne dépasse pas au maximum cet espace matériel dans lequel vit notre humanité, la plupart ne dépasse pas le champ d'espace de son propre corps.

Dans un espace déterminé notre corps a un champ, ce champ n'est pas le même que le champ du *De*, il n'est pas dans le même espace, mais sa taille est la même. Ce champ a une relation de correspondance avec l'Univers, ce qu'il y a dans l'Univers peut se refléter dans ce champ, tout peut se refléter. C'est un reflet, ce n'est pas réel. Par exemple sur Terre il y a les États-Unis, il y a Washington ; dans son champ se reflètent aussi des États-Unis, se reflète un Washington, mais ce sont des reflets. Cependant le reflet est aussi une existence matérielle, il est en correspondance, il change en suivant les changements de l'autre côté, donc la capacité de *gong* de vue à distance dont parlent certains, c'est de voir les choses à l'intérieur du cadre de son propre champ d'espace. Après être sorti du *Xiulian* dans le *Fa de ce monde*, on ne voit plus ainsi, on voit directement, cela s'appelle *pouvoir divin* de *Fofa*, c'est une chose d'une puissance sans pareille.

Qu'est-ce que la capacité de *gong* de vue à distance dans le *Fa de ce monde* ? Je vais l'analyser pour vous : dans l'espace de ce champ, à l'endroit du front de l'homme il y a un miroir, il est fixé vers soi pour celui qui ne pratique pas le *gong* ; il tourne pour celui qui pratique le *gong*. Au moment où la capacité de vue à distance de l'homme va émerger, il peut commencer à tourner d'un côté et de l'autre. Tout le monde sait que la pellicule d'un film passe vingt-quatre fois chaque seconde pour que l'animation soit liée, en dessous de vingt-quatre fois on a la sensation de mouvements saccadés. Le rythme de sa rotation dépasse vingt-quatre fois par seconde, cela imprime les choses captées sur le miroir, se retourne pour que tu voies, se retourne encore pour les effacer. Puis il capte encore, tourne encore, efface encore, cela pivote sans cesse, les choses que tu vois sont donc en mouvement, il capte les choses à l'intérieur de ton champ d'espace pour te les montrer, et les choses dans ton champ d'espace sont un reflet du grand Univers.

Alors comment voir derrière le corps ? Avec un si petit miroir, ce qu'il y a autour du corps ne peut pas forcément être entièrement capté ? Tout le monde le sait, quand l'ouverture de l'œil céleste dépasse le niveau du pouvoir de l'œil du Ciel, quand il est sur le point d'entrer au niveau de pouvoir de l'œil de sagesse, il est sur le point de percer notre espace. Juste à ce moment précis, étant sur le point de percer sans avoir encore complètement percé, un changement peut arriver à l'œil céleste : on voit que les objets n'existent plus, qu'il n'y a plus de gens non plus, plus de murs, il n'y a plus rien, la matière n'existe plus. Autrement dit dans cet espace déterminé, quand on regarde encore en profondeur, on peut découvrir qu'il n'y a plus personne, il n'y a qu'un miroir se tenant à l'intérieur du cadre de ton champ d'espace. Et ce miroir dans ton champ d'espace est de même taille que la totalité de ton champ d'espace, donc lorsqu'il tourne et tourne à l'intérieur, il n'y a pas d'endroit qu'il ne puisse capter. Une chose à l'intérieur du cadre de ton champ d'espace, du moment qu'elle est un reflet de ce qui est dans l'Univers, il peut totalement la capter pour toi, voilà la capacité de *gong* de vue à distance dont nous parlons.

Quand ceux qui font de la science sur le corps humain évaluent cette capacité de *gong*, généralement ils la rejettent facilement. La raison pour la refouler est : par exemple que fait le proche de telle personne chez lui à Pékin ? Après avoir dit le nom et la situation générale de ce proche, il le voit. Il dit : voilà comment est l'immeuble, comment on passe la porte, une fois entré dans la pièce, comment celle-ci est aménagée. Tout ce qu'il dit est correct. Que fait la personne ? Il dit qu'elle est en train d'écrire. Pour en prouver la réalité, on prend le téléphone pour joindre son proche : Que fais-tu maintenant ? Je prends mon repas. N'est-ce pas incompatible avec ce qu'il a vu ? Autrefois la raison de rejeter cette capacité de *gong* tenait à cela, pourtant l'environnement qu'il avait vu n'avait pas la moindre erreur. Parce

que notre espace et notre temps, ce que nous appelons l'espace-temps, a un écart temporel avec l'espace-temps de l'espace où existe la capacité de *gong*, le concept de temps des deux côtés n'est pas le même. Il était effectivement là tout à l'heure à écrire, maintenant il prend son repas, il y a cette différence temporelle. Donc généralement ceux qui font des recherches scientifiques sur le corps humain, s'ils se basent sur les théories conventionnelles, s'ils se conforment à la science actuelle pour déduire, pour rechercher, même dix mille ans de plus leur seront inutiles. Parce que dès le départ ce sont des choses qui dépassent les gens ordinaires, la pensée humaine doit donc se transformer, on ne peut plus comprendre ces choses de cette façon.

La capacité de gong de connaître la destinée

Il y a encore une sorte de capacité de *gong* en relation directe avec l'œil céleste, qu'on appelle *connaître la destinée*. Actuellement il y a dans le monde six sortes de capacités de *gong* largement reconnues, parmi lesquelles l'œil céleste, la vue à distance, et puis *connaître la destinée*. Qu'appelle-t-on *connaître la destinée* ? C'est de pouvoir savoir le futur et le passé d'une personne ; s'il est grand il peut savoir l'ascension et le déclin des sociétés ; plus grand encore il peut voir les lois du changement de tout le corps céleste, voilà la capacité de *gong* de *connaître la destinée*. Parce que la matière se meut en se conformant à certaines lois, dans des espaces particuliers, toute matière a des formes d'existence dans de très nombreux autres espaces. Citons un exemple pour illustrer, dès que le corps humain bouge, les cellules à l'intérieur du corps humain bougent toutes en conséquence, et au niveau microscopique toutes les molécules, neutrons, électrons, les particules les plus infimes, tous les composants bougent en suivant ce mouvement. Mais ils ont leur forme d'existence indépendante, les formes du corps humain existant dans d'autres espaces vont donc aussi connaître un changement.

Ne disons-nous pas que la matière ne s'éteint pas ? Dans un espace déterminé, quand les gens ont fini une action, par exemple quand l'homme bouge les mains pour faire quelque chose, tout cela est d'existence matérielle, quoi qu'on fasse cela peut laisser une trace et un message. Dans d'autres espaces, cela ne s'éteint pas, cela peut exister là-bas pour toujours, les gens avec des capacités de *gong* qui voient la scène existant dans le passé, savent alors. Dans le futur après que tu auras eu la capacité de *gong* de connaître la destinée, regarde un peu cette forme de notre conférence d'aujourd'hui ici, elle existera encore, elle existe déjà simultanément là-bas. Au moment où un homme naît, dans un espace particulier sans notion de temps, la vie de l'homme existe déjà en même temps, pour certains ce n'est même pas seulement une vie.

Peut-être certains pensent-ils : Alors nos luttes individuelles, transformations personnelles, ne sont plus nécessaires ? Ils ne l'acceptent pas. En réalité les luttes individuelles peuvent changer de petites choses de la vie humaine, quelques petites choses, peuvent connaître des changements au travers des luttes individuelles. Mais justement parce que tu t'efforces de les changer tu obtiendras peut-être du karma, sans cela il n'existerait pas la question de créer du karma, il n'existerait pas la question de faire de bonnes ou de mauvaises choses. Quand on persiste à faire ainsi, on peut tirer avantage des autres, faire de mauvaises choses. Donc dans le *Xiulian* on répète qu'il faut suivre le cours naturel, c'est pour cette raison, parce qu'avec tes efforts tu peux faire du mal aux autres. Initialement il n'y avait pas cette chose dans ta vie, mais tu as obtenu les choses qui dans la société appartenaient initialement aux autres, tu t'es donc endetté.

S'il souhaite changer de grandes choses, un homme ordinaire ne peut absolument pas le faire. Il y a quand même une façon de réussir à les changer, c'est que cet homme commette

sans cesse des méfaits, ne recule devant aucun mal, il peut alors modifier sa vie humaine, mais ce à quoi il fait face est la destruction complète. Nous voyons au niveau élevé que, une fois l'homme mort, son *yuanshen* ne s'éteint pas. Comment le *yuanshen* ne s'éteint-il pas ? En réalité nous avons vu qu'après que l'homme est décédé, cet homme-là déposé à la morgue, ce n'est pas plus que les cellules du corps humain dans notre espace. Les entrailles, toute l'organisation cellulaire à l'intérieur du corps, tout le corps humain, les cellules dans cet espace sont tombées, mais dans d'autres espaces le corps fait de matières microscopiques plus petites que les composants de molécules, d'atomes, de neutrons n'est absolument pas mort, il est dans d'autres espaces, il existe encore dans des espaces microscopiques. Mais ce à quoi l'homme qui ne recule devant aucun mal fait face est la désintégration complète de toutes les cellules, dans le bouddhisme on appelle cela *l'extinction complète du corps et de l'esprit*.

Il y a encore une façon pour qu'une personne change sa vie, c'est la seule façon, c'est pour cette personne de s'engager à partir de maintenant sur un chemin de *Xiulian*. Alors pourquoi s'engager sur un chemin de *Xiulian* peut-il changer sa vie humaine ? Qui peut facilement changer cette chose ? Parce que dès que quelqu'un pense à s'engager sur le chemin du *Xiulian*, dès que cette pensée surgit, elle étincelle comme de l'or, elle ébranle le *monde à dix directions*. Le concept de l'école bouddhique vis-à-vis de l'Univers est la doctrine du *monde à dix directions*. C'est parce que, vu par les vies supérieures, la vie humaine n'est pas faite pour être humain. Elles considèrent que la vie humaine est née dans les espaces de l'Univers, qu'elle est de même nature que l'Univers, qu'elle est bienveillante, composée par cette matière *Zhen-Shan-Ren*. Mais elle a aussi des relations de groupe, quand dans le groupe apparaissent des relations sociales, certains ne demeurent pas bons, ils chutent donc ; dans ce niveau ils ne peuvent à nouveau pas rester, ils deviennent plus mauvais, et ils tombent encore d'un niveau ; tombent, tombent, tombent, et tombent finalement dans ce niveau des gens ordinaires.

Dans ce niveau, l'homme devrait être détruit, éliminé. Mais les grands Éveillés, poussés par un grand cœur de compassion, ont spécialement créé une sorte d'espace, comme cet espace de notre société humaine. Dans cet espace, on lui a ajouté un corps charnel humain, ainsi que cette paire d'yeux limités à voir les objets de notre espace matériel, cela revient à tomber dans l'illusion, on ne lui a pas laissé voir la vraie image de l'Univers, alors que dans d'autres espaces tous peuvent la voir. Dans cette illusion, dans cet état, on lui a laissé une telle occasion. Comme c'est dans l'illusion, c'est le plus amer, avec ce corps, on le fait souffrir. L'homme dans cet espace doit pouvoir retourner en haut, la pratique du *gong* de l'école taoïste parle de retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, s'il a le cœur de cultiver et pratiquer, c'est la nature de Bouddha qui a émergé, on considère que ce cœur est le plus précieux, les gens pourront donc l'aider. Dans un environnement si amer l'homme n'est pas encore perdu, il veut encore retourner, des gens peuvent donc l'aider, l'aider sans conditions, on peut l'aider pour tout. Pourquoi pouvons-nous faire ces choses pour les pratiquants, mais ne pouvons-nous les faire pour les gens ordinaires ? C'est pour cette raison.

Alors en tant qu'homme ordinaire si tu souhaites soigner la maladie, on ne peut t'aider en rien, un homme ordinaire est un homme ordinaire, un homme ordinaire doit être dans l'état de la société des gens ordinaires. De nombreuses personnes disent, Bouddha donne universellement le salut aux êtres, l'école bouddhique parle du salut universel des êtres. Je te le dis, feuillette tous les canons du bouddhisme, il n'est pas dit que chasser les maladies des gens ordinaires compte comme sauver universellement les êtres. Ces années ce sont les faux maîtres de *qigong* qui ont mis ces choses en désordre. Les véritables maîtres de *qigong*, les maîtres de *qigong* qui ont pavé le chemin, ne t'ont absolument pas dit de soigner les gens, ils t'ont seulement enseigné à faire toi-même de l'exercice, à chasser tes maladies et à

améliorer ta santé. Tu es un homme ordinaire, en ayant appris deux jours comment pourrais-tu soigner les maladies ? N'est-ce pas tromper les gens ? N'est-ce pas stimuler le cœur d'attachement ? On recherche le renom et le profit, on recherche des choses extraordinaires pour se montrer parmi les gens ordinaires ! Cela n'est absolument pas permis. Donc plus certains recherchent moins ils ont, il n'est pas permis de faire ainsi, il n'est pas non plus permis que tu endommages à ta guise comme cela l'état de la société des gens ordinaires.

Cet Univers a justement un tel principe, quand tu veux retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, les autres peuvent alors t'aider, ils considèrent que la vie humaine doit retourner, et ne doit pas rester parmi les gens ordinaires. Si on faisait que l'humanité n'ait pas la moindre maladie, qu'elle vive bien confortablement, si on te demandait de devenir une divinité tu n'irais pas. Sans maladie, et sans souffrance, ayant ce qu'on souhaite, ce serait tellement bien, ce serait vraiment le monde des divinités. Mais c'est parce que tu t'es dégradé que tu es tombé à ce point, tu ne peux donc avoir de confort. Dans l'illusion l'homme commet facilement de mauvaises actions, dans le bouddhisme on appelle cela le cycle de rétribution karmique. Donc généralement quand certaines personnes ont telle ou telle épreuve, quand il leur arrive des choses qui ne sont pas bonnes, tout cela sert à rembourser leur karma dans le cycle de rétribution karmique. Dans le bouddhisme il est encore dit que les Bouddhas sont omniprésents. Si un Bouddha faisait un geste de la main, il n'y aurait plus aucune maladie dans toute l'humanité, il est garanti que cela peut se faire. Pourquoi de si nombreux Bouddhas ne font-ils pas cela ? C'est parce que l'homme s'est endetté en commettant autrefois de mauvaises actions, il subit alors ces souffrances. Si tu le guérissais, cela équivaldrait à endommager les principes de l'Univers, cela équivaldrait pour cet homme à pouvoir commettre de mauvaises actions, s'endetter sans devoir rembourser, ce n'est pas permis. Tous préservent donc l'état de la société des gens ordinaires, personne ne va l'endommager. Si on recherche véritablement le confort et l'absence de maladie, si on veut atteindre véritablement le but de se libérer, la seule façon est de cultiver et pratiquer ! Accorder aux gens de cultiver le *Fa* juste, voilà le véritable salut universel des êtres.

Comment de nombreux maîtres de *qigong* peuvent-ils soigner les maladies ? Pourquoi parlent-ils de soigner les maladies ? Certains ont peut-être pensé à cette question, la plupart de ceux de ce genre ne sont pas sur le chemin juste. Par compassion, par pitié, dans leur processus du *Xiulian* les véritables maîtres de *qigong* voient que tous les êtres sont dans la souffrance, ils aident les gens, ceci est permis. Mais ils ne peuvent guérir, ils ne peuvent que contenir provisoirement cette maladie pour toi ; ou bien ils la repoussent un peu, tu ne l'as pas maintenant tu l'auras dans le futur, ils repoussent la maladie à plus tard ; ou bien ils la transforment pour toi, la transforment pour qu'elle aille sur le corps de tes proches. Mais véritablement éliminer complètement ce karma, ils ne peuvent le faire, il n'est pas permis de faire ainsi à la légère pour une personne ordinaire, et on ne peut le faire que pour un pratiquant, là est la raison.

Ce que signifie cette phrase de l'école bouddhique sur le salut universel des êtres : c'est depuis l'état le plus amer des gens ordinaires te porter jusqu'aux niveaux élevés, ne plus jamais souffrir, être libéré, ce qu'elle dit a cette signification. Shakyamuni n'a-t-il pas parlé de l'autre rive du nirvana ? C'est le sens véritable de son salut de tous les êtres. Si on te faisait être entièrement heureux parmi les gens ordinaires, avec beaucoup d'argent, avec ton lit à la maison rembourré d'argent, sans aucune souffrance, alors si on te demandait de devenir un immortel tu ne le ferais pas du tout. Si tu es un pratiquant, on peut changer le cours de ta vie humaine, et il n'y a que le *Xiulian* qui puisse le faire changer.

La forme de la capacité de *gong* de connaître la destinée c'est d'avoir au niveau du front un petit écran fluorescent semblable à celui d'une télévision. Pour certains c'est à l'endroit du front ; pour certains c'est très proche du front ; pour certains c'est à l'intérieur du front.

Certains peuvent voir avec les yeux fermés ; si elle est très forte, certains peuvent voir avec les yeux ouverts. Mais les autres ne peuvent voir, c'est une chose à l'intérieur du cadre de son champ d'espace. Autrement dit, après que cette capacité de *gong* est apparue, il y a une autre capacité de *gong* qui sert de support, reflète les scènes vues dans les autres espaces, on voit donc dans cet œil céleste. On voit le futur d'une personne, on voit son passé, ce qu'on voit est particulièrement précis. Aussi clairement que prédise le calcul par les trigrammes, les petites actions, les détails ne peuvent sortir, elle par contre peut voir avec une extraordinaire netteté, même les années peuvent être vues. Les détails des changements peuvent tous être vus, parce que ce qu'elle voit sont les reflets réels des gens ou des matières dans différents espaces.

Du moment que vous cultivez et pratiquez Falun Dafa, on ouvrira l'œil céleste à chacun. Mais les capacités de *gong* dont nous parlerons ensuite, celles-là on ne les ouvrira pas. Avec l'élévation continuelle du niveau, la capacité de *gong* de connaître la destinée apparaîtra naturellement, vous pourrez rencontrer cette situation dans le *Xiulian* à l'avenir. Au moment où apparaîtra cette capacité de *gong*, vous saurez de quoi il s'agit, nous vous parlons donc de tous ces *Fa* et principes.

Ne pas être dans les cinq éléments, sortir des trois mondes

Qu'est-ce que « *ne pas être dans les cinq éléments, sortir des trois mondes* » ? Cette question est très épineuse. Autrefois de nombreux maîtres de *qigong* ont parlé de cette question, et ont été réduits au silence par ceux qui ne croyaient pas au *qigong*. « Parmi vous qui exercez le *gong*, qui est sorti des *cinq éléments*, qui n'est plus dans les *trois mondes* ? » Certains ne sont pas maîtres de *qigong*, ils se sont attribué le titre eux-mêmes. Si on ne peut pas parler clairement autant ne pas parler, ils osaient quand même parler, les gens leur fermaient donc la bouche. Cela a causé une très grande perte au milieu du *Xiulian*, un très grand désordre, des gens ont saisi cela pour attaquer le *qigong*. *Ne pas être dans les cinq éléments, sortir des trois mondes*, c'est une phrase du milieu du *Xiulian*, elle provient de la religion, elle est née dans la religion. Nous ne pouvons donc nous séparer de ce contexte historique, ni de l'environnement d'alors pour parler de ce sujet.

Qu'est-ce que ne pas être dans les *cinq éléments* ? Notre ancienne physique chinoise, la physique actuelle considèrent toutes deux que l'enseignement chinois des *cinq éléments* est correct. Ces *cinq éléments* métal, bois, eau, feu, terre composent toutes choses, ceci est correct, nous parlons donc de ces *cinq éléments*. Dire que quelqu'un est sorti des *cinq éléments*, avec la langue actuelle, c'est dire qu'il est sorti de notre monde matériel, c'est vraiment incroyable à entendre. Tout le monde réfléchit à cette question, les maîtres de *qigong* ont du *gong*. J'ai fait des expériences, de très nombreux maîtres de *qigong* ont tous aussi fait cette sorte de test, qui mesure leur énergie. C'est parce que de nombreux instruments disponibles peuvent mesurer les composants matériels dans ce *gong*, autrement dit, du moment qu'un tel instrument existe, on peut mesurer l'existence du *gong* dans les composants émis par les maîtres de *qigong*. Les instruments actuels peuvent mesurer les infra-rouges, les ultraviolets, les ultrasons, les infrasons, l'électricité, le magnétisme, les rayons gamma, les atomes, les neutrons. Les maîtres de *qigong* ont tous ces matières, il y a encore des matières émises par certains maîtres de *qigong* qu'on ne peut mesurer, pour lesquelles il n'y a pas d'instrument. À condition qu'il y ait un instrument on peut entièrement mesurer cela, et on découvre alors que les matières émises par les maîtres de *qigong* sont extrêmement riches.

Sous l'effet d'un champ électromagnétique particulier, les maîtres de *qigong* peuvent émettre une puissante aura, particulièrement belle. Plus la force de *gong* est élevée, plus le

champ d'énergie émis est grand. Les gens ordinaires l'ont aussi, mais c'est une aura très, très petite. Dans les recherches sur la physique des hautes énergies, les gens considèrent que l'énergie ce sont des choses comme les neutrons, les atomes. De nombreux maîtres de *qigong* ont été testés, les maîtres de *qigong* plutôt connus l'ont tous été. On a aussi fait des mesures sur moi, on a mesuré que les rayons gamma et les neutrons thermiques que j'émettais dépassaient entre quatre-vingts et cent soixante-dix fois le niveau de radiation des matières normales. À ce moment, l'aiguille de l'instrument de mesure avait atteint l'extrémité, comme l'aiguille était au bout, finalement on n'en a même pas su la grandeur. Des neutrons si puissants, c'est simplement inconcevable ! Comment l'homme peut-il émettre des neutrons si puissants ? Cela prouve aussi que nous les maîtres de *qigong* avons du *gong*, avons de l'énergie, ce point a été validé par le monde de la technologie.

Pour sortir des *cinq éléments*, il faut encore une méthode de *cultivation* conjointe de la nature et de la vie, si ce n'est pas une méthode de *cultivation* conjointe de la nature et de la vie, on n'augmente que le *gong* correspondant à la hauteur de son niveau. Et pour une méthode qui ne cultive pas la vie, cette question n'existe pas, elle ne parle pas de sortir des *cinq éléments*. Dans une méthode de *cultivation* conjointe de la nature et de la vie, l'énergie se stocke dans toutes les cellules du corps. Pour les pratiquants de *gong* en général, chez ceux qui viennent tout juste de développer du *gong*, les grains de l'énergie émise sont très grossiers, il y a des vides, leur densité est faible, leur puissance est donc très petite. Quand le niveau devient plus élevé, la densité de l'énergie dépasse même cent fois, mille fois, cent millions de fois celle des molécules d'eau ordinaires, tout est possible. Parce que plus le niveau est élevé, plus sa densité est grande, plus elle est fine, plus sa puissance est grande. Dans cette situation, l'énergie s'emmagasine dans chaque cellule du corps, et pas seulement dans chaque cellule du corps de notre espace matériel, tous les corps dans les autres espaces, molécules, atomes, protons, électrons, jusque dans les cellules extrêmement microscopiques, tout est rempli de cette énergie. Avec le temps, le corps humain se remplit complètement de cette matière de haute énergie.

Cette matière de haute énergie est dotée d'intelligence, elle a des aptitudes. Dès qu'elle est en quantité, dès que sa densité est grande, après avoir rempli toutes les cellules du corps humain, elle peut restreindre les cellules du corps charnel de l'homme, les cellules avec le moins de capacité. Dès qu'elles sont restreintes, elles ne peuvent plus créer de métabolisme, finalement elle remplace complètement les cellules du corps charnel humain. Bien sûr c'est facile pour moi de le dire, mais cultiver jusqu'à ce point est un lent processus. Quand tu as cultivé jusqu'à ce point, que toutes les cellules de ton corps ont été remplacées par cette matière de haute énergie, réfléchis, ton corps est-il encore composé des *cinq éléments* ? Est-il encore une matière de notre espace ? Il est déjà composé de matières de haute énergie collectées dans d'autres espaces. Ces composants du *De* sont aussi des matières existant dans d'autres espaces, ils ne sont pas non plus restreints par le champ temporel de notre espace.

La science actuelle considère que le temps a un champ, ce qui n'est pas à l'intérieur du cadre du champ temporel n'est pas restreint par le temps. Le concept d'espace-temps des autres espaces et celui de notre côté ne sont pas du tout semblables, comment pourrait-il restreindre les matières des autres espaces ? Il ne joue absolument aucun rôle. Réfléchis, à ce moment n'es-tu pas hors des *cinq éléments* ? Ton corps est-il encore celui d'un homme ordinaire ? Absolument pas. Mais il y a un point, les gens ordinaires ne le voient pourtant pas. Bien que son corps ait changé à ce degré, cela ne compte pas encore comme la fin du *Xiulian*, il doit encore continuer à traverser les niveaux et cultiver vers le haut, il doit donc encore cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires, cela n'irait pas si personne ne le voyait.

Alors comment faire ensuite ? Dans le processus du *Xiulian*, même si toutes ses cellules moléculaires ont été remplacées par de la matière de haute énergie, les atomes gardent

pourtant leur ordre d'arrangement, l'ordre d'arrangement des molécules, des noyaux atomiques ne change pas. L'organisation moléculaire des cellules est dans cette sorte d'état, au toucher elles sont souples ; l'organisation moléculaire des os est très dense, au toucher ils sont durs ; la densité des molécules du sang est particulièrement faible, c'est donc un liquide. De l'apparence les gens ordinaires ne peuvent voir ton changement, les cellules moléculaires maintiennent encore leur structure et leur ordre d'arrangement originel, leur structure n'a pas changé, mais leur énergie interne a changé, à partir de ce moment cet homme ne pourra donc décliner naturellement, ses cellules ne pourront périr, il restera alors longtemps dans son jeune printemps. Dans le processus du *Xiulian*, l'homme peut paraître jeune, finalement il reste ainsi.

Bien sûr, si ce corps heurte une voiture les os peuvent éventuellement se fracturer, il peut encore saigner s'il est coupé avec un couteau. Parce que l'ordre d'arrangement de ses molécules n'a pas changé, c'est seulement qu'elles ne peuvent périr naturellement, qu'elles ne peuvent vieillir naturellement, il n'y a pas de métabolisme, voilà la sortie des *cinq éléments* dont nous parlons. Où y a-t-il ici de la superstition ? On peut même l'expliquer avec des principes scientifiques. Certains en parlent à la légère quand ils n'arrivent pas à l'expliquer clairement, les autres vont alors t'accuser d'être superstitieux. Parce que cette phrase provient de la religion, ce n'est pas un terme donné par notre *qigong* contemporain.

Qu'est-ce que sortir des *trois mondes* ? Je l'ai dit l'autre jour, la raison capitale de l'accroissement du *gong* est que nous cultivons et pratiquons le *xinxing*, nous nous assimilons à la caractéristique de l'Univers, la caractéristique de l'Univers n'exerce plus de restriction sur toi, ton *xinxing* s'est élevé, ces composants du *De* évoluent donc pour former le *gong*. Il croît sans cesse vers le haut, monte vers le haut, après s'être sublimé jusqu'au niveau élevé, il forme une colonne de *gong*. Telle hauteur a cette colonne de *gong*, telle hauteur a ton *gong*. Il y a une phrase comme ceci : *Dafa* est sans limites, tout dépend de ton cœur à cultiver, pour voir à quelle hauteur tu peux cultiver, tout repose sur ta force d'endurance et ta capacité à supporter la souffrance. La matière blanche de ton propre corps une fois épuisée, ta propre matière noire peut aussi se transformer en matière blanche à travers la souffrance. Si ce n'est pas encore suffisant, tes proches et amis, qui ne cultivent et ne pratiquent pas, si tu endosses leurs péchés à leur place, tu pourras aussi accroître le *gong*, cela vise ceux qui cultivent et pratiquent à des niveaux extrêmement élevés. En tant que personne ordinaire qui cultive et pratique tu ne dois surtout pas avoir la pensée d'endosser les péchés à la place de tes proches, avec un karma aussi grand une personne commune ne pourra réussir à cultiver. Je parle ici des principes de différents niveaux.

Les *trois mondes* dont parle la religion, ce sont neuf couches de Ciel ou bien trente-trois couches de Ciel, c'est-à-dire *au Ciel, sur Terre, sous la Terre*, ce qui constitue tous les êtres à l'intérieur des *trois mondes*. Elle dit que tous les êtres vivants à l'intérieur des trente-trois couches de Ciel doivent passer dans le *cycle des six voies*. Le sens du *cycle des six voies* est d'être homme dans cette vie, et être éventuellement animal dans la vie suivante. Dans le bouddhisme il est dit : il faut saisir les années de vie, si on ne cultive pas maintenant quand le fera-t-on ? Parce que les animaux ne sont pas autorisés à cultiver et pratiquer, ils ne sont pas autorisés à entendre le *Fa*, même s'ils ont cultivé ils n'obtiendront pas le *fruit juste*, si leur *gong* est élevé ils devront aussi être tués par le Ciel. Tu ne peux obtenir un corps humain en plusieurs centaines d'années, il faut jusqu'à mille ans pour en obtenir un, mais une fois ce corps humain obtenu tu ne sais quand même pas le chérir. Si tu deviens une pierre tu n'en sortiras pas en dix mille ans, si cette pierre ne s'effrite pas, ne s'érode pas, tu n'en sortiras jamais, obtenir un corps humain n'est vraiment pas facile ! Quelqu'un qui peut vraiment obtenir *Dafa* est simplement trop chanceux. Le corps humain est difficile à obtenir, je parle de ce principe.

Nous qui pratiquons le *gong* parlons de la question du niveau, ce niveau dépend complètement du fait que toi-même cultives et pratiques, si tu veux dépasser les *trois mondes*, lorsque ta colonne de *gong* aura été cultivée très très haut, n'auras-tu pas traversé les *trois mondes* ? Quand certains ont leur *yuanshen* qui quitte le corps dans la pratique assise, ils montent d'un coup très haut. Un élève m'a écrit son expérience et dit : Professeur, je suis monté à tant et tant de couches de Ciel, j'ai vu telle scène. Je lui ai dit de monter encore un peu vers le haut. Il a dit : Je ne peux plus monter, je n'ose plus monter, je ne peux plus monter davantage. Pourquoi ? Parce que sa colonne de *gong* était de cette hauteur, et qu'il était monté assis sur sa colonne de *gong*. C'est la *position du fruit* dont on parle dans le bouddhisme, il était monté jusqu'à cette *position du fruit* en cultivant. Mais en tant que pratiquant, il n'est pas encore arrivé au sommet de sa *position du fruit*. Il doit encore sans cesse aller vers le haut, sans cesse se sublimer, sans cesse s'élever. Si ta colonne de *gong* dépasse la frontière des *trois mondes*, ne seras-tu pas alors sorti des *trois mondes* ? Nous l'avons mesuré une fois, et remarqué que les *trois mondes* dont parle la religion, ce n'est pas plus que le cadre de nos neuf planètes. Certains parlent de dix planètes, je dis que cela n'existe absolument pas. Ces maîtres de *qigong* d'autrefois, je vois que la colonne de *gong* de certains avait foncé jusqu'au delà de la Voie lactée, elles étaient très élevées, ils avaient largement dépassé les *trois mondes*. Cette sortie des *trois mondes* dont je viens de parler, c'est en réalité une question de niveau.

La question d'avoir des recherches

De nombreuses personnes entrent dans notre champ de *Xiulian* en ayant un cœur de recherche. Certains recherchent des capacités de *gong*, certains souhaitent écouter un peu de théorie, certains souhaitent se soigner, certains encore souhaitent obtenir un *Falun*, il y a toutes sortes d'états d'esprit. D'autres encore disent : Chez nous il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas venu assister au stage, je vais payer les frais, donne-lui donc un *Falun*. Nous sommes passés par tant de générations, par une période extrêmement lointaine, les chiffres sont effrayants, une chose comme celle-ci formée au cours d'une période si lointaine, tu dépenserais quelques dizaines de yuans et achèterais un *Falun* ? Pourquoi pouvons-nous le donner à tous sans conditions ? C'est parce que tu veux devenir un pratiquant, ce cœur ne peut s'acheter à aucun prix, c'est la nature de Bouddha qui a émergé, nous pouvons alors faire ainsi.

Tu as un cœur de recherche, es-tu venu pour cette chose ? Ce qu'il y a dans ta pensée, dans d'autres espaces mon corps de *Fa* le sait entièrement. Comme le concept des deux espace-temps est différent, vue dans l'autre espace, la formation de ta pensée est un processus extrêmement lent. Avant que tu aies pensé, il peut tout savoir, tu dois donc abandonner toutes tes pensées incorrectes. L'école bouddhique parle d'affinité prédestinée, tout le monde est venu par lien d'affinité prédestinée, ce que tu as obtenu est peut-être ce que tu devais obtenir, tu dois donc le chérir, ne garder aucun cœur de recherche.

Autrefois dans le *Xiulian* religieux, l'école bouddhique parlait de vide, ne penser à rien, entrer par la porte du vide ; l'école taoïste parlait de néant, ne rien avoir, et ne pas vouloir, et ne pas rechercher. Les pratiquants de *gong* disent : Avoir le cœur de pratiquer le *gong*, sans cœur d'obtenir le *gong*. En ayant un état de non-agir pour cultiver et pratiquer, en ne t'occupant que de cultiver et pratiquer ton *xinxing*, ton niveau va faire des percées, tu auras bien sûr les choses que tu dois avoir. Si tu n'arrives pas à abandonner, n'est-ce pas justement à cause de ton cœur d'attachement ? Nous transmettons ici d'un coup un *Fa* si élevé, bien sûr l'exigence vis-à-vis de ton *xinxing* est aussi élevée, on ne peut donc venir apprendre le *Fa* en ayant un cœur de recherche.

Pour être responsable envers tous, nous vous guidons vers le chemin droit, ce *Fa* doit t'être dit en profondeur. Quand certains recherchent l'œil céleste, cet œil céleste peut s'obstruer lui-même, peut te sceller toi-même. De plus je vous le dis à tous, au moment du *Xiulian* dans le *Fa de ce monde*, toutes les capacités de *gong* qui émergent pour l'homme sont une sorte d'instinct inné porté par le corps charnel, que nous appelons actuellement *capacités particulières*. Cela ne peut exercer son effet que dans l'espace courant, à l'intérieur de notre espace, restreindre les gens ordinaires. À quoi sert de rechercher ces petites capacités et techniques ? Tu les recherches encore et encore, mais après être arrivé hors du *Fa de ce monde*, dans d'autres espaces elles n'auront pas d'effet. Au moment de sortir du *Xiulian* du *Fa de ce monde*, toutes ces capacités de *gong* doivent être entièrement jetées, on les comprime dans un espace très profond, on les y dépose, comme trace dans le futur de ton processus de *Xiulian*, elles ne peuvent avoir que ce petit peu d'effet.

Après être sorti du *Fa de ce monde*, l'homme doit à nouveau cultiver et pratiquer. Ce corps-là est le corps sorti des *cinq éléments* dont je viens de parler, c'est un corps de Bouddha. Ne doit-on pas l'appeler corps de Bouddha ? Ce corps de Bouddha doit recommencer le *Xiulian*, recommencer à faire émerger les capacités de *gong*, elles ne s'appellent plus capacités de *gong*, on les appelle *pouvoirs divins* de *Fofa*. Leur puissance est sans limites, restreint chaque espace, ce sont des choses qui déploient véritablement de l'efficacité, d'après toi à quoi sert encore de rechercher des capacités de *gong* ? En recherchant des capacités de *gong*, ne penses-tu pas les utiliser parmi les gens ordinaires, les exhiber parmi les gens ordinaires, sinon pourquoi les vouloir ? Elles sont invisibles, intouchables, si c'est pour de la décoration il faut encore chercher quelque chose de beau à voir ! Il est garanti que dans ta conscience cachée il y a l'objectif de les utiliser. Elles ne peuvent être recherchées en les considérant comme des aptitudes parmi les gens ordinaires, ce sont des choses totalement extraordinaires, on ne peut te laisser les exhiber parmi les gens ordinaires. Exhiber est en soi un cœur d'attachement très fort, un cœur qui n'a vraiment rien de bon, c'est un cœur qu'on doit enlever quand on cultive et pratique. Si tu veux les utiliser pour gagner de l'argent, pour faire fortune, pour atteindre de haute lutte tes objectifs parmi les gens ordinaires, cela va encore moins. Ce serait perturber la société des gens ordinaires avec des choses des niveaux élevés, endommager la société des gens ordinaires, cette pensée est encore plus mauvaise, il n'est donc pas permis de les utiliser à la légère.

Parmi nous, ceux chez qui émergent des capacités de *gong* sont généralement plutôt nombreux aux deux extrémités, chez les enfants et les personnes âgées. En particulier, les femmes âgées peuvent en général maîtriser leur *xinxing*, elles n'ont pas trop de cœurs d'attachement parmi les gens ordinaires. Après que les capacités de *gong* ont émergé, elles se maîtrisent facilement, elles n'ont pas cette mentalité de parader. Pourquoi cela n'émerge-t-il pas facilement chez les jeunes ? En particulier les jeunes hommes, ils veulent encore se battre dans la société des gens ordinaires, ils veulent encore atteindre leurs objectifs ! Dès que des capacités de *gong* émergeraient, ils pourraient les utiliser, réaliser leurs buts, les considérer comme des aptitudes pour réaliser leurs buts, ce n'est absolument pas permis, les capacités de *gong* ne peuvent donc apparaître chez eux.

Les affaires du *Xiulian*, ce ne sont surtout pas des frivolités, ce ne sont pas non plus des compétences techniques parmi les gens ordinaires, ce sont des affaires extraordinairement sérieuses. Tu veux cultiver ou pas, tu peux cultiver ou pas, cela se voit complètement à la façon dont tu élèves ton propre *xinxing*. Si quelqu'un pouvait véritablement acquérir des capacités de *gong* en les recherchant, cela serait terrible. Regarde-le, cultiver et pratiquer, il n'y pense absolument pas. Comme son *xinxing* est sur la base des gens ordinaires, si en plus des capacités de *gong* arrivaient par sa recherche, peut-être ferait-il toutes sortes de mauvaises choses. Il y a tellement d'argent dans les banques, il en déplacerait un peu ; dans

la rue il y a tellement de loteries, il tirerait leur premier prix. Pourquoi ces choses n'existent-elles pas ? Certains maîtres de *qigong* disent : Si on n'accorde pas d'importance au *De* on fait facilement de mauvaises choses quand les capacités de *gong* apparaissent. Je dis que c'est une affirmation erronée, ce n'est absolument pas comme ça. Si tu n'accordes pas d'importance au *De*, ne cultives pas le *xinxing*, les capacités de *gong* ne pourront absolument pas apparaître. Il y a ce genre de personne avec un bon *xinxing*, pour qui à ce niveau les capacités de *gong* paraissent un jour, qui après ne se maîtrise pas, fait des choses qu'il ne faut pas faire, ce phénomène existe aussi. Mais dès qu'il commet de mauvaises actions, les capacités de *gong* s'affaiblissent ou disparaissent. Cette perte est une perte pour toujours, et le plus grave est que cela peut faire engendrer des cœurs d'attachement.

Certains maîtres de *qigong* disent que si on apprend leur *gong* on pourra soigner les maladies en trois jours, qu'on pourra soigner les maladies en cinq jours, c'est comme faire de la publicité, on appelle cela des marchands de *qigong*. Que tout le monde réfléchisse, tu es un homme ordinaire, peux-tu soigner les maladies des gens en émettant un peu de *qi* ? Le corps des gens ordinaires a aussi du *qi*, toi aussi tu as du *qi*, tu viens tout juste d'exercer le *gong*, c'est seulement que tes points *laogong* sont ouverts, ils peuvent aspirer et émettre le *qi*. Au moment où tu vas soigner la maladie des autres, sur le corps des autres c'est aussi du *qi*, il se pourrait bien que cela te soigne ! Où y a-t-il un rôle de restriction entre *qi* ? Le *qi* ne peut absolument pas soigner les maladies. De plus au moment où tu le soignes, tu formes un même champ avec le malade, le *qi* maladif sur le corps du malade va complètement sur ton corps, tu en as autant que lui, même si la racine est sur son corps, du *qi* maladif en grande quantité peut te conduire à tomber aussi malade. Dès que tu trouves que tu peux soigner les maladies, tu vas ouvrir un cabinet pour soigner les gens, ne refusant personne, tu vas engendrer des cœurs d'attachement. Guérir les gens, quelle joie ! Mais pourquoi peux-tu guérir ? Tu n'as pas réfléchi, les faux maîtres de *qigong* ont tous une possession sur le corps, pour que tu y croies, ils t'ont donné des messages, lorsque tu auras soigné trois ou cinq, dix ou huit malades il n'y en aura plus. C'est une consommation d'énergie, à partir de là il n'y aura plus ce peu d'énergie. Toi-même n'as pas de *gong*, d'où vient le *gong* ? Nous les maîtres de *qigong* sommes passés par des dizaines d'années de *Xiulian*, autrefois cultiver le Tao n'était vraiment pas facile. Si on ne prend pas une porte de *Fa* juste pour cultiver, qu'on cultive dans une porte latérale, qu'on cultive sur des petites voies, c'est très difficile.

Tu vois que certains grands maîtres de *qigong* semblent bien célèbres, mais ils ont cultivé plusieurs dizaines d'années, seulement alors ils ont pu faire apparaître un tout petit peu de *gong*. Tu n'as pas cultivé, et en assistant à un stage le *gong* te serait venu ? Où y a-t-il une telle chose ? À partir de là tu auras engendré un cœur d'attachement. Le cœur d'attachement une fois émergé, si tu ne réussis pas à soigner tu seras inquiet. Certains, pour préserver leur renom, que vont-ils jusqu'à penser quand ils traitent les maladies ? Que j'attrape cette maladie, qu'il soit guéri. Cela ne vient pas du cœur de compassion, son cœur de renom et de profit n'est pas du tout parti, il ne peut absolument pas engendrer un cœur de compassion. Il craint de perdre son renom, il adorerait pouvoir lui-même attraper cette maladie, tout en lui craint de perdre ce renom, son cœur de rechercher le renom est tellement fort ! Dès que ce vœu est émis, alors bon, la maladie d'un coup se transforme et vient sur son corps, cela a vraiment cet effet, il rentre chez lui malade, l'autre est guéri, après avoir guéri les autres il retourne à la maison pour souffrir. Tu trouves que tu as guéri la maladie, les autres t'appellent maître de *qigong*, tu es content et satisfait de toi-même, infatué. N'est-ce pas un cœur d'attachement ? Quand tu ne peux guérir la maladie tu baisses la tête et es déprimé, n'est-ce pas le cœur d'attachement au renom et au profit qui est en train d'agir ? De plus tout le *qi* maladif de tous les malades que tu vois va sur ton corps. Ce faux maître de *qigong* t'enseigne comment l'évacuer, je te le dis, tu ne peux absolument pas l'évacuer, tu ne peux même pas

en évacuer un peu, parce que ton propre corps n'a pas la capacité à distinguer le bon *qi* du mauvais. Progressivement, l'intérieur de ton corps devient entièrement noir, c'est justement le karma.

Au moment de vraiment cultiver et pratiquer, ce sera terrible pour toi, comment feras-tu ? Combien de souffrances devras-tu supporter pour pouvoir transformer cela en matière blanche ? C'est très dur, en particulier meilleure est la prédisposition d'une personne et plus facilement ce problème apparaît. Certains cherchent obstinément à soigner, soigner. Si tu as des recherches, cet animal le verra évidemment, il voudra monter, c'est la possession. Ne veux-tu pas soigner ? Il te permettra de soigner. Mais il ne te permettra pas de soigner sans raison, qui ne perd pas n'obtient pas, c'est très dangereux, finalement tu l'auras attiré, que cultiveras-tu et pratiqueras-tu encore ? Tu seras complètement fichu.

Il y a des gens de bonne prédisposition qui échangent leur propre prédisposition contre le karma des autres. Cet homme est malade, son karma est grand, si tu soignes un malade grave, en rentrant à la maison après avoir traité la maladie ne dis pas combien c'est dur à supporter ! Beaucoup de ceux parmi nous qui ont autrefois traité les malades ont eu cette sensation, le malade est guéri, mais tu rentres chez toi avec une grande maladie. Avec le temps, beaucoup de karma échangé, tu donnes aux autres du *De* en échange du karma, sans perte pas de gain. Peu importe que ce que tu veux soit la maladie, le karma doit aussi être échangé contre du *De*. Or dans cet Univers il y a un tel principe, ce que toi-même veux, personne ne peut s'en mêler, on ne peut pas dire non plus que tu sois bon. Dans l'Univers une chose est fixée, c'est que celui qui a beaucoup de karma est mauvais. C'est ta propre prédisposition que tu échanges contre son karma, avec beaucoup de karma comment cultiveras et pratiqueras-tu ? Toute ta prédisposition aura été ruinée par lui. N'est-ce pas effrayant ? La maladie de l'autre est guérie, il est soulagé, de retour à la maison toi tu souffres. Si tu guéris deux malades du cancer, tu devras partir à leur place, n'est-ce pas dangereux ? C'est ainsi, beaucoup de gens n'en savent pas la raison.

Pour ce qui est de certains faux maîtres de *qigong*, ne regarde pas leur célébrité, être connu ne signifie pas nécessairement être connaisseur. Que savent les gens ordinaires ? Quand tout le monde dans un groupe parle en chœur, alors on y croit. Ne les regarde pas faire ainsi actuellement, ils font non seulement du mal aux gens, mais ils se font aussi du mal à eux-mêmes, vois un peu comme ils seront dans un ou deux ans, il n'est pas permis d'endommager ainsi le *Xiulian*. Le *Xiulian* peut soigner les maladies, mais il n'est pas fait pour soigner les maladies. C'est une chose extraordinaire, pas une compétence technique des gens ordinaires, il n'est absolument pas permis que tu le prennes à ton gré pour l'endommager ainsi. Actuellement il y a de faux maîtres de *qigong* qui rendent vraiment l'atmosphère pestilentielle, ils considèrent le *qigong* comme un moyen de rechercher le renom et faire fortune, ils forment des groupes pervers qui cherchent à étendre leur influence, ils sont beaucoup plus nombreux que les véritables maîtres de *qigong*, quand les gens ordinaires disent tous comme cela, font tous comme cela, y crois-tu alors ? Tu considères que le *qigong* est ainsi, ce n'est pas le cas. Ce que je dis est par contre le principe véritable.

Lorsque les gens ordinaires dans la société ont toutes sortes de relations interpersonnelles, qu'ils font de mauvaises choses pour leurs intérêts personnels, qu'ils s'endettent, ils doivent le rembourser. Par exemple, si tu soignes à ton gré, que tu peux vraiment guérir, peut-on le permettre ? Les Bouddhas sont omniprésents, pourquoi de si nombreux Bouddhas ne font-ils pas ces choses ? Ce serait si bien qu'ils fassent que l'humanité soit bien à l'aise ! Pourquoi ne le font-ils pas ? Le karma propre à chaque personne doit être remboursé par elle-même, personne n'ose endommager ce principe. Dans le processus du *Xiulian*, peut-être une personne aide-t-elle un peu les autres occasionnellement par compassion, mais cela ne fait que repousser un peu la maladie. Tu ne subis pas de tourments maintenant, tu en subiras plus

tard, ou bien on la transforme pour toi, tu ne tombes pas malade mais tu perds de l'argent, fais face à une calamité, il se peut que ce soit ainsi. Pouvoir véritablement faire cela, éliminer d'un coup ce karma pour toi, cela n'est que pour ceux qui cultivent et pratiquent, et on ne peut le faire pour les gens ordinaires. Ici je ne suis pas en train de parler seulement des principes de mon école, je suis en train de parler du principe authentique de notre Univers tout entier, je suis en train de parler de la situation réelle du milieu du *Xiulian*.

Nous ne t'enseignons donc pas ici à soigner les maladies, nous te guidons vers la grande voie, le chemin droit, nous t'amenons vers le haut. Pendant les stages je dis donc toujours que les disciples du Falun Dafa n'ont pas du tout le droit de traiter les maladies, si tu traites les maladies tu n'es pas quelqu'un de mon Falun Dafa. Comme nous te guidons sur un chemin droit, dans le processus du *Xiulian* dans le *Fa de ce monde* on est constamment en train de purifier ton corps, purifier ton corps, purifier ton corps, jusqu'à ce qu'il ait été complètement transformé en matière de haute énergie. Si tu prends encore ces choses noires sur ton corps, comment vas-tu cultiver et pratiquer ? C'est du karma ! Tu ne pourras absolument pas cultiver et pratiquer. Si on t'en donne beaucoup, tu ne pourras le supporter, avec une trop grande souffrance à endurer tu ne pourras cultiver, voilà la raison. Je transmets ce *Dafa*, tu ne sais peut-être pas encore ce que je transmets. Puisque ce *Dafa* peut être transmis, il y a donc des moyens de le protéger. Si tu traites les maladies pour les gens, toutes les choses de *Xiulian* installées dans ton corps, mon corps de *Fa* les reprendra complètement. On ne peut te laisser à ta guise ruiner des choses si précieuses pour le renom et le profit. Quiconque n'agit pas en se conformant aux exigences du *Fa*, n'est pas quelqu'un de notre Falun Dafa, on fera retourner ton corps à la position d'un homme ordinaire, on te rendra tout ce qui n'est pas bon, parce que tu veux être un homme ordinaire.

Depuis hier après avoir fini d'écouter la conférence, beaucoup parmi nous se sentent le corps léger. Mais une infime partie de gens gravement malades ont pris de l'avance, ils ont commencé à souffrir dès hier. Après que j'ai retiré les mauvaises choses du corps de tout le monde hier, une grande partie d'entre nous s'est senti le corps léger, le corps particulièrement confortable. Mais, il y a dans notre Univers un principe appelé *sans perte pas de gain*, on ne peut tout enlever pour toi, il n'est absolument pas permis que tu ne supportes rien. Autrement dit nous avons enlevé pour toi la raison fondamentale de ta maladie, la raison fondamentale qui faisait que tu ne te portais pas bien, mais tu as encore un champ de maladie. À un très bas niveau d'ouverture de l'œil céleste, on voit dans le corps des amas de *qi* noir, du *qi* maladif et trouble, c'est aussi un amas de *qi* noir concentré, de très grande densité, dès qu'il se disperse il peut remplir tout ton corps.

À partir d'aujourd'hui, certains pourront sentir des frissons sur tout leur corps, comme s'ils avaient attrapé un gros rhume, peut-être que même les os seront douloureux. La plupart des gens pourront se sentir inconfortables à un endroit, avoir les jambes douloureuses, la tête qui tourne. Il y a des endroits où tu as été malade autrefois et que tu trouvais peut-être soignés par des exercices de *qigong*, ou qu'un maître de *qigong* avait peut-être guéris, cela va pourtant réapparaître. C'est parce qu'il ne t'avait pas guéri, il avait seulement repoussé cela à plus tard pour toi, c'était encore là, pour que tu ne l'attrapes pas sur le moment, et l'attrapes dans le futur. Nous devons faire réapparaître tout cela, nous devons tout expulser pour toi, l'éliminer complètement depuis la racine. De cette façon, tu sentiras peut-être que tu retombes malade, c'est éliminer le karma depuis la racine, tu pourras donc avoir des réactions, certains pourront avoir des réactions localisées, avoir mal comme ceci, mal comme cela, toutes sortes d'inconforts pourront arriver, tout cela est normal. Je vous le dis à tous, quel que soit l'inconfort, il faut surtout persister à venir écouter les conférences, du moment que tu entres dans la salle, tu n'auras plus aucun symptôme, aucun danger ne surviendra. Ce point je le dis à tous, aussi pénible que soit la « maladie » que tu ressens,

j'espère que tu persisteras à venir, il est difficile d'obtenir le *Fa*. Au moment où tu souffres le plus cela signifie qu'une chose atteignant l'extrême doit s'inverser, tout ton corps va être purifié, il faut le purifier complètement. La racine de la maladie est déjà retirée, il reste un peu de *qi* noir qui doit se dégager tout seul, pour que tu subisses un peu d'infortune, affrontes un peu de tourment, cela n'irait pas si tu n'endurais rien.

Dans la société des gens ordinaires pour le renom, le profit, les luttes interpersonnelles, tu ne dors pas bien, ne manges pas bien, tu as déjà considérablement altéré ton corps, dans d'autres espaces quand on regarde ton corps, même les os sont noirs par endroits. Un tel corps, le purifier pour toi d'un coup, sans la moindre réaction ce ne serait pas non plus possible, tu pourras donc avoir des réactions. Certains auront même des diarrhées et vomissements. Autrefois les élèves de nombreux endroits ont mentionné ce sujet dans l'expérience qu'ils m'ont écrite : Professeur, en rentrant à la maison après avoir écouté la conférence durant le stage, sur le chemin je n'ai pas arrêté de chercher des toilettes, sans cesse jusqu'à la maison. C'est parce que les organes internes aussi doivent être purifiés. Certains peuvent même dormir, quand j'ai fini de parler ils se réveillent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une maladie dans leur cerveau, il faut ajuster cela pour eux. Si on ajustait leur cerveau, ils ne pourraient absolument pas le supporter, il faut donc les faire entrer dans un état d'anesthésie, ils ne le savent pas. Mais l'audition de certains n'a pas de problèmes, ils dorment à poings fermés, pourtant ils ne perdent pas un mot, ils entendent tout, ces gens à partir de là ont l'esprit actif, ils passent sans difficulté deux jours sans dormir. Ce sont différents états, il faut tout ajuster, il faut purifier tout le corps complètement pour toi.

Pour un véritable pratiquant de Falun Dafa, du moment que tu peux abandonner tes cœurs, à partir de maintenant il y aura des réactions. Pour quelqu'un qui n'abandonne pas, sa bouche dit qu'il abandonne, en réalité il n'y arrive absolument pas, c'est alors très difficile à faire. Il y a aussi un genre de personne qui comprend plus tard le contenu de mes conférences - il abandonne, son corps est purifié, les autres ont déjà le corps léger, et lui commence tout juste à éliminer ses maladies, il commence tout juste à souffrir. À chaque stage il y a ce genre de personne en retard, dont le sens d'éveil a un petit écart, donc peu importe quelle situation tu rencontres tout est normal. Lors du stage à d'autres endroits, il est apparu cette même situation, certains ont très mal, ils restent étalés sur leur chaise et ne partent pas, attendant que je descende de scène pour les soigner. Je ne vais pas lever la main pour te soigner, si tu n'arrives même pas à dépasser cet obstacle, plus tard quand tu cultiveras et pratiqueras, de nombreuses grandes infortunes pourront survenir, si même celle-ci tu ne peux la passer, que vas-tu encore cultiver et pratiquer ? Ce petit peu de chose tu ne peux même pas le passer ? Tu peux dépasser tout cela. Que personne ne vienne donc encore me chercher pour soigner les maladies, je ne soigne pas les maladies, dès que tu mentionnes le mot « maladie », je ne souhaite pas écouter.

L'homme est vraiment très difficile à sauver, à chaque stage il y a toujours cinq à dix pour cent de gens qui n'arrivent pas à suivre. Il n'est pas possible que chacun obtienne la *Voie*, même pour tous ceux qui peuvent persister à pratiquer le *gong*, il faudra encore voir si tu peux ou pas cultiver jusqu'au succès, il faudra encore voir si tu peux ou pas avoir la détermination de cultiver, il n'est pas possible que chacun devienne Bouddha. Pour quelqu'un qui cultive vraiment *Dafa*, lire le livre pourra faire apparaître les mêmes états, et il obtiendra de même tout ce qui doit être obtenu.

TROISIÈME LEÇON

Je considère tous les élèves comme des disciples

Savez-vous ? Quelle chose je fais ? Je guide les élèves en les considérant tous comme des disciples, y compris ceux qui apprennent seuls et peuvent véritablement cultiver et pratiquer. En transmettant le *gong* vers les niveaux élevés, si on ne te guidait pas ainsi cela n'irait pas, cela équivaldrait alors à ne pas être responsable, à faire n'importe quoi. Nous te donnons tant de choses, te faisons savoir tant de principes que les gens ordinaires ne doivent pas connaître, je te transmets ce *Dafa*, il faut encore te donner de très nombreuses choses. On purifie ton corps, d'ailleurs cela implique encore d'autres questions, donc ne pas te guider en te considérant comme disciple, cela n'irait absolument pas. Révéler à la légère tant de secrets célestes à un homme ordinaire n'est pas permis. Mais il y a un point, maintenant l'époque a aussi changé, nous ne faisons pas non plus les rituels de se prosterner et de s'incliner. Les formalités de ce genre n'ont aucune utilité, les faire ressemblerait à de la religion, nous ne faisons pas cela. Parce que si tu t'es prosterné, m'as reconnu comme maître, mais qu'en sortant tu persistes encore dans tes vieilles habitudes, que parmi les gens ordinaires tu fais encore ce que tu veux faire, que pour ton renom et ton profit, tu vas lutter, tu vas te battre, à quoi cela sert-il ? Tu pourrais peut-être porter ma bannière, et ruiner la réputation de *Dafa* !

Les choses du *Xiulian* véritable dépendent entièrement de ton cœur à cultiver, du moment que tu peux cultiver, du moment que tu peux assidument et solidement cultiver avec fermeté, nous te guiderons en te considérant comme disciple, cela n'irait pas si on ne te considèrait pas ainsi. Mais certains ne peuvent pas forcément cultiver en se considérant véritablement eux-mêmes comme des pratiquants, pour certains c'est impossible. Mais nombreux sont ceux qui peuvent continuer à cultiver et pratiquer véritablement. À condition que tu continues à cultiver, nous te guiderons en te considérant comme disciple.

Ne faire que pratiquer chaque jour ces quelques séries de mouvements, cela compte-t-il comme être un disciple de Falun Dafa ? Pas forcément. Parce que pour le véritable *Xiulian* il faut exiger de soi selon le critère de *xinxing* dont nous parlons, il faut véritablement élever son propre *xinxing*, c'est alors le véritable *Xiulian*. Si tu pratiques seulement les mouvements, que ton *xinxing* ne s'élève pas, il n'y a pas la puissante énergie pour tout renforcer, cela ne peut s'appeler *Xiulian*, nous ne pouvons non plus te considérer comme disciple du Falun Dafa. Si tu continues longtemps ainsi, peu importe que tu pratiques le *gong*, si tu ne te conformes pas à l'exigence de notre Falun Dafa, que tu n'élèves pas ton *xinxing*, que parmi les gens ordinaires tu persistes encore dans tes vieilles habitudes, il se pourrait que tu rencontres d'autres problèmes, dans le pire des cas tu pourrais même dire que pratiquer notre Falun Dafa t'a fait dévier, tout cela est possible. Tu dois donc véritablement agir en te conformant à l'exigence de notre critère de *xinxing*, seulement alors tu seras véritablement un pratiquant. Je l'ai dit clairement à tous, ne venez donc plus dorénavant me chercher pour faire ces formalités de me reconnaître comme maître, du moment que tu cultives véritablement, je te considérerai ainsi. Mes corps de *Fa* sont déjà nombreux au point qu'il n'y a pas moyen de les compter, sans parler de ces élèves, aussi nombreux qu'ils soient je peux m'en occuper.

Méthodes de l'école bouddhique et bouddhisme

Les méthodes de l'école bouddhique ne sont pas le bouddhisme, ce point je le dis à tous clairement, en réalité les méthodes de l'école taoïste ne sont pas non plus le taoïsme. Certains parmi nous ne sont pas encore au clair sur ces choses. Certains sont moines dans les temples, certains sont des bouddhistes laïcs, ils trouvent qu'ils en savent un peu plus que les autres sur les choses dans le bouddhisme, ils propagent donc sans gêne des choses du bouddhisme parmi nos élèves. Je te le dis, tu ne dois pas faire ainsi, parce que ce sont des choses de différentes portes de *Fa*. Les religions ont des formes religieuses, tandis que nous transmettons ici une partie du *Xiulian* de notre porte de *Fa*, excepté pour les disciples qui cultivent Falun Dafa de façon monastique on ne parle pas de forme religieuse, ce n'est donc pas le bouddhisme de la période de fin de *Fa*.

Le *Fa* dans le bouddhisme n'est qu'une petite partie dans *Fofa*, il y a encore beaucoup de *grands Fa* élevés et profonds, dans chaque niveau il y a encore différents *Fa*. Shakyamuni a dit que le *Xiulian* a quatre-vingt-quatre mille portes de *Fa*. Dans le bouddhisme il y a seulement quelques portes de *Fa*, il n'y a que quelques portes de *Fa* comme l'école Tiantai, l'école Huayan, l'école Chan, la Terre pure, l'école ésotérique et autres, ce n'est même pas assez pour en être une petite fraction ! Cela ne peut donc englober tout *Fofa*, ce n'est qu'une petite partie de *Fofa*. Notre Falun Dafa est aussi une porte de *Fa* parmi les quatre-vingt-quatre mille portes de *Fa*, il n'a de lien ni avec le bouddhisme primitif ni avec le bouddhisme en période de fin de *Fa*, il n'a pas non plus de lien avec les religions actuelles.

Le bouddhisme a été fondé par Shakyamuni il y a deux mille cinq cents ans dans l'Inde ancienne. À l'époque après avoir *libéré le gong et l'éveil*, Shakyamuni s'est souvenu de ce que lui-même avait cultivé et pratiqué autrefois, il l'a transmis pour sauver les hommes. Peu importe combien de dizaines de milliers de volumes de textes sont sortis de sa porte de *Fa*, c'est en réalité juste trois mots, la particularité de sa porte de *Fa* se nomme « abstinence, recueillement, sagesse ». Abstinence, c'est enlever par l'abstinence tous les désirs parmi les gens ordinaires, te forcer à perdre la recherche du profit, se séparer de toutes les choses dans le monde profane etc. Ainsi son cœur devient vide, ne pense plus à rien, il peut donc entrer dans le recueillement, cela est complémentaire. Après être entré dans le recueillement, il faut se mettre en méditation assise pour cultiver réellement, se baser sur sa force du recueillement pour cultiver vers le haut, c'est la partie de *Xiulian* véritable de cette porte de *Fa*. Il n'enseigne pas non plus de techniques corporelles, ne change pas son propre corps. Il cultive seulement le *gong* qui détermine la hauteur de son niveau, il cultive et pratique donc avec persistance son *xinxing*, sans cultiver la vie et sans parler de l'évolution du *gong*. En même temps dans le recueillement il renforce sa force de recueillement, endure la souffrance en méditation assise, élimine son karma. Sagesse, cela désigne le fait que l'homme a *libéré l'éveil*, est devenu de grande clairvoyance et grande sagesse. Il a pu voir le vrai principe de l'Univers, il a pu voir la vraie image de chaque espace de l'Univers, ses *pouvoirs divins* se manifestent grandement. *Libérer la sagesse, libérer l'éveil*, cela s'appelle aussi *libérer le gong*.

À l'époque quand Shakyamuni a fondé cette porte de *Fa*, il y avait en Inde huit religions simultanément transmises. Il y avait une religion profondément enracinée appelée brahmanisme. Dans les années où Shakyamuni était vivant, des luttes idéologiques avec les autres religions ont toujours eu lieu. Comme ce que Shakyamuni transmettait était le *Fa* juste, dans tout le processus de transmission de *Fa*, le *Fofa* qu'il transmettait était de plus en plus fort et fleurissant. Et les autres religions étaient de plus en plus faibles, même ce brahmanisme profondément enraciné se trouvait aussi dans un état de quasi-extinction. Mais après le nirvana de Shakyamuni, les autres religions ont recommencé à fleurir, en particulier le brahmanisme, il a de nouveau commencé à fleurir. Mais quelle situation est pourtant

apparue dans le bouddhisme ? Certains moines avaient *libéré le gong et l'éveil* dans différents niveaux, mais le niveau auquel ils l'avaient libéré était plutôt bas. Shakyamuni avait atteint le niveau de *Rulai*, mais de nombreux moines n'ont pas atteint ce niveau.

Dans différents niveaux *Fofa* a différentes manifestations, mais plus ils sont élevés plus ils s'approchent de la vérité, plus ils sont bas plus ils s'éloignent de la vérité. Ces moines qui avaient *libéré le gong et l'éveil* à de bas niveaux, ont donc expliqué les phrases dites par Shakyamuni avec les phénomènes dans l'Univers qu'eux-mêmes avaient vu à leur niveau, avec les situations qu'ils avaient comprises et avec les principes auxquels ils s'étaient éveillés. Autrement dit, certains moines ont expliqué comme ceci ou comme cela le *Fa* enseigné par Shakyamuni. D'autres moines ont parlé en prenant les choses auxquelles ils s'étaient éveillés comme des phrases de Shakyamuni, ils n'ont plus répété les paroles originales de Shakyamuni. Cela a ainsi conduit le *Fofa* à être méconnaissable, à ne plus du tout être le *Fa* transmis par Shakyamuni, finalement cela a fait que le *Fofa* du bouddhisme a disparu en Inde. C'est une lourde leçon de l'histoire, c'est pour cela qu'il n'y a ensuite plus eu de bouddhisme en Inde. Avant de disparaître le bouddhisme est passé par de nombreuses réformes, il a finalement incorporé des choses du brahmanisme, cela a formé en Inde une religion d'aujourd'hui, l'hindouisme. Elle ne vénère pas de Bouddha, elle vénère d'autres choses, elle ne croit pas non plus à Shakyamuni, voilà la situation.

Plusieurs assez grandes réformes se sont produites dans le processus de développement du bouddhisme. L'une d'elles a eu lieu peu de temps après que Shakyamuni a quitté le monde, certaines personnes ont fondé le bouddhisme du *grand véhicule*, en se basant sur les principes de niveau élevé enseignés par Shakyamuni. Ils considéraient que le *Fa* enseigné publiquement par Shakyamuni était pour les gens communs, pour leur libération personnelle, pour atteindre la *position du fruit* de Luohan, qu'il ne parlait pas du salut universel des êtres, ils l'ont appelé le bouddhisme du *petit véhicule*. Les moines des pays du Sud-Est asiatique ont gardé le moyen de *Xiulian* primitif de l'époque de Shakyamuni, dans notre contrée Han on l'appelle bouddhisme du *petit véhicule*. Bien sûr eux-mêmes ne reconnaissent pas cela, ils considèrent qu'ils ont hérité des choses originelles de Shakyamuni. C'est effectivement ainsi, ils ont principalement hérité de la méthode de *Xiulian* de l'époque de Shakyamuni.

Après que le bouddhisme réformé du *grand véhicule* est entré et s'est transmis dans notre Chine, il s'y est fixé, c'est le bouddhisme qui se diffuse de nos jours dans notre pays. Il est en fait déjà méconnaissable par rapport au bouddhisme de l'époque de Shakyamuni, depuis les vêtements jusqu'à tous les états d'éveil, le processus de *Xiulian* a changé. Le bouddhisme primitif ne vénérât que Shakyamuni en le considérant comme fondateur honoré, mais dans le bouddhisme actuel sont apparus de nombreux Bouddhas et grandes Bodhisattva etc., de plus c'est une croyance en de multiples Bouddhas. La croyance en de très nombreux Bouddhas *Rulai* est apparue, c'est devenu un bouddhisme à nombreux Bouddhas. Par exemple Bouddha Amitabha, Bouddha *maître-médecin*, *Rulai du grand Soleil* etc., de nombreuses grandes Bodhisattvas sont aussi apparues. Ainsi tout le bouddhisme est entièrement différent de ce que Shakyamuni avait fondé au départ.

Dans cette période s'est encore produit un processus de réforme, Bodhisattva *Longshu* a transmis une méthode de *cultivation* ésotérique, qui de l'Inde a traversé l'Afghanistan, est ensuite entrée dans notre Xinjiang et s'est transmise dans notre contrée Han, c'était justement alors la dynastie Tang, on l'a donc appelée l'ésotérisme Tang. Comme l'influence du confucianisme est plutôt grande dans notre Chine, les conceptions morales ne sont pas comme celles des peuples communs. Dans le *Fa* et le *Xiulian* de cette école ésotérique il y avait des éléments de *cultivation* conjointe de l'homme et de la femme, qui ne pouvaient être acceptés par la société de l'époque, donc au moment de l'annihilation bouddhique des années *huichang* de la dynastie Tang on l'a éradiqué, l'ésotérisme Tang a donc disparu dans notre

contrée Han. Il y a actuellement au Japon ce qu'on appelle l'ésotérisme oriental, il a été appris de notre Chine à l'époque, mais ils n'étaient pas passés par le *guanding*. D'après ce que dit l'école ésotérique, avoir appris des choses de l'école ésotérique sans avoir eu le *guanding*, cela équivaut à voler le *Fa*, on ne reconnaît pas cela comme une transmission directe. Une autre branche est entrée au Tibet par l'Inde et le Népal, elle s'appelle l'ésotérisme tibétain, elle s'est transmise en continu jusqu'à aujourd'hui. Voici la situation générale du bouddhisme, j'ai parlé d'une façon extrêmement simple et résumée de son processus de développement et d'évolution. Tout le bouddhisme a encore vu apparaître, dans le processus de son développement, l'école Chan fondée par Bodhidharma, il y a encore eu l'école de la Terre pure, l'école Huayan etc., toutes sont apparues en se conformant aux compréhensions des choses dites par Shakyamuni à l'époque, celles-ci relèvent aussi du bouddhisme réformé. Dans le bouddhisme il y a une dizaine de portes de *Fa*, toutes suivent des formes religieuses, toutes appartiennent donc au bouddhisme.

Les religions créées pendant notre siècle, pas seulement pendant notre siècle, il y a eu beaucoup de nouvelles religions créées dans différentes régions du monde durant les quelques derniers siècles, elles sont en grande majorité fausses. Les grands Éveillés sauvent les gens, ils ont tous leur propre pays céleste, Shakyamuni, Bouddha Amitabha, *Rulai du grand Soleil* etc., ces Bouddhas *Rulai* sauvent les gens, tous ont un monde qu'eux-mêmes dirigent. Dans notre Voie lactée, il y a plus de cent mondes de cette sorte, notre Falun Dafa a aussi le monde *Falun*.

Où les fausses portes de *Fa* emmènent-elles les gens qu'elles sauvent ? Elles ne peuvent sauver les gens, ce qu'elles disent n'est pas le *Fa*. Bien sûr certains ont fondé des religions, leur but au départ n'était pas d'être un démon qui perturbe les religions droites. Ils avaient libéré le *gong* et l'éveil à différents niveaux, avaient vu un peu de principe, mais ils étaient très loin des Éveillés qui sauvent les gens, ils étaient très bas. Ils avaient découvert quelques principes, avaient découvert que certaines choses parmi les gens ordinaires sont erronées, ils ont aussi dit aux gens comment faire de bonnes choses, au début ils ne s'opposaient pas non plus aux autres religions. Finalement les gens les ont crus, ont trouvé que ce qu'ils disaient était juste, ensuite ils les ont crus de plus en plus, le résultat est que ces gens les ont vénérés, n'ont plus vénéré les religions. Leur propre cœur de renom et de profit une fois apparu, ils ont demandé aux foules de leur attribuer tel ou tel titre, à partir de là ils ont établi une nouvelle religion. Je vous le dis à tous, toutes celles-là sont des religions perverses, même si elles ne font pas de mal aux gens, ce sont quand même des religions perverses. Parce qu'elles empêchent les gens de croire aux religions droites, les religions droites sauvent les gens, alors qu'elles ne le peuvent. Progressivement en se développant, elles ont subrepticement fait de mauvaises choses. Récemment il y en a eu beaucoup de ce genre qui sont venues se transmettre dans notre Chine, par exemple la prétendue porte de *Fa* Guanyin en est une. Tout le monde doit donc faire très attention, il paraît que dans un pays d'Asie de l'Est il y en a plus de deux mille, dans le sud-est asiatique et dans d'autres pays occidentaux, on croit à tout, il y a un pays dans lequel il y a directement le culte de la sorcellerie. Ces choses font toutes partie des démons apparus en période de fin de *Fa*. La période de fin de *Fa* ne vise pas seulement le bouddhisme, elle vise le fait que, d'un très haut niveau vers le bas, de très nombreux espaces ont dégénéré. La période de fin de *Fa* ne désigne pas seulement la fin de *Fa* du bouddhisme, mais le fait que la société humaine n'a plus la restriction du *Fa* du cœur pour maintenir la moralité.

Le *Xiulian* doit être exclusif

Nous disons que le *Xiulian* doit être exclusif, peu importe comment tu cultives, tu ne peux

en aucun cas mélanger d'autres choses et cultiver de façon chaotique. Il y a des bouddhistes laïcs, qui cultivent des choses du bouddhisme, et qui cultivent aussi les choses de notre Falun Dafa. Je te le dis, au final tu n'obtiendras rien, personne ne pourra non plus rien te donner. C'est parce que nous sommes tous de l'école bouddhique, mais qu'il y a ici une question de *xinxing*, en même temps il y a aussi une question d'exclusivité. Tu n'as qu'un corps, de quelle école ton corps engendrera-t-il le *gong* ? Comment le transformer pour toi ? Où veux-tu aller ? Tu iras là où mène la porte de *Fa* à laquelle tu te conformes pour cultiver. Si tu cultives en te conformant à l'école de la Terre pure, tu iras alors dans le monde de la Joie Parfaite de Bouddha Amitabha ; si tu te cultives en te conformant à l'école du Bouddha *maître-médecin*, tu iras alors dans le monde de Lazulite, c'est ainsi qu'on dit dans la religion, cela s'appelle *pas deux portes de Fa*.

La pratique du *gong* dont nous parlons ici, est effectivement le processus complet de transformation du *gong*, il s'agit toujours de suivre sa propre porte de *Fa* de *Xiulian*. Où iras-tu selon toi ? Si tu mets les pieds sur deux bateaux, tu n'obtiendras rien. Non seulement on ne peut mélanger la pratique du *gong* et la *cultivation* de Bouddha dans les temples, mais on ne peut pas non plus mélanger les méthodes de *Xiulian* entre elles, les *qigong* entre eux, les religions entre elles. Dans la même religion, on ne peut pas non plus cultiver en mélangeant les quelques portes de *Fa*, on ne peut en choisir qu'une. Tu cultives la Terre pure, alors c'est la Terre pure ; tu cultives l'ésotérisme, alors c'est l'ésotérisme ; tu cultives le Chan, alors c'est le Chan. Si tu mets les pieds sur deux bateaux, que tu cultives ceci, que tu cultives à la fois cela, tu n'obtiendras rien. Autrement dit même dans le bouddhisme on doit prêter attention à *pas deux portes de Fa*, il n'est pas non plus permis que tu cultives en mélangeant. C'est aussi une pratique de *gong*, un *Xiulian*, le processus de formation de son *gong* suit toujours le processus de *Xiulian*, de transformation, de sa propre porte de *Fa*. Dans les autres espaces il y a aussi un processus de transformation du *gong*, c'est un processus extrêmement complexe et mystérieux, on ne peut non plus incorporer à son gré d'autres choses pour cultiver.

Il y a des bouddhistes laïcs, qui dès qu'ils entendent que c'est une pratique de *gong* de l'école bouddhique, traînent nos élèves dans les temples pour les convertir. Je te le dis, personne parmi nos élèves assis ici ne doit faire ce genre de choses. Tu altères notre *Dafa*, et altères aussi les prescriptions du bouddhisme, en même temps tu es aussi en train d'interférer avec les élèves, tu fais qu'ils ne peuvent rien obtenir, cela ne va pas. Le *Xiulian* est une question sérieuse, il faut absolument être exclusif. Cette partie que nous transmettons parmi les gens ordinaires, même si ce n'est pas une religion, a pourtant un objectif de *Xiulian* identique, c'est toujours le but d'atteindre *la libération du gong et de l'éveil*, l'accomplissement du *gong* et la plénitude.

Shakyamuni a dit, qu'arrivé à la période de fin de *Fa*, même les moines des monastères auraient beaucoup de mal à se sauver eux-mêmes, sans parler des bouddhistes laïcs dont personne ne s'occuperait. Peu importe que tu aies reconnu quelqu'un pour Maître, ce prétendu Maître est aussi un pratiquant, s'il ne cultive pas réellement cela ne sert à rien non plus, sans cultiver le cœur, personne ne peut monter. Se convertir est une forme parmi les gens ordinaires, t'étant converti appartiens-tu alors à l'école bouddhique ? Bouddha s'occupe-t-il alors de toi ? Il n'y a pas de telle chose. Tu frappes la terre du front chaque jour jusqu'à le blesser, brûles de l'encens par poignées, cela ne sert à rien, tu dois véritablement et réellement cultiver ton cœur pour que cela fonctionne. Arrivé à la période de la fin de *Fa*, l'Univers a déjà connu de très grands changements, même dans les endroits auxquels les religions croient cela ne va plus, les hommes dotés de capacités de *gong* (y compris les moines) ont aussi découvert cette situation. Actuellement dans le monde entier il n'y a que moi qui transmette publiquement le *Fa* juste, j'ai fait une chose que les gens du passé n'ont

jamais faite, en plus pendant la période de fin de *Fa* j'ai ouvert une si grande porte. En réalité cela ne se rencontre pas en mille ans, cela ne se rencontre pas en dix mille ans, mais pouvoir être sauvé ou pas, autrement dit pouvoir cultiver ou pas doit encore dépendre de soi, ce que je dis est un principe de l'immense Univers.

Je ne te force pas non plus à absolument apprendre mon Falun Dafa, ce que je dis est un principe. Si tu veux cultiver et pratiquer, tu dois alors être exclusif, sinon, tu n'arriveras absolument pas à cultiver et pratiquer. Bien sûr si tu ne souhaites pas cultiver et pratiquer, nous ne nous occuperons plus de toi, le *Fa* est enseigné pour les véritables pratiquants, il faut donc absolument être exclusif, même les idées d'autres méthodes ne peuvent être incorporées. Je ne parle pas ici d'activité mentale, notre Falun Dafa n'a absolument aucune activité mentale, tu ne dois donc pas non plus incorporer des choses du domaine du mental. Il faut absolument faire attention à ce point, il n'y a essentiellement pas d'activité mentale, l'école bouddhique parle de vide, l'école taoïste parle de néant.

J'ai une fois relié ma pensée avec quatre, cinq grands Éveillés, grands Taos de niveau extrêmement élevé. Je dis élevé, mais c'est simplement inconcevablement élevé vu par les gens ordinaires. Ils voulaient savoir ce que je pense dans mon cœur. J'ai cultivé et pratiqué tant d'années, c'est absolument impossible pour les autres de savoir ma pensée, les capacités de *gong* des autres ne peuvent absolument pas entrer. Personne ne peut savoir qui je suis, ils ne pouvaient savoir non plus ce que je pense, ils souhaitaient connaître l'activité de ma pensée, donc avec mon autorisation, pendant une période ils ont relié ma pensée à la leur. Après avoir été relié, j'ai eu un peu de mal à le supporter, peu importe que mon niveau soit élevé ou bas, parce que je suis parmi les gens ordinaires, je fais encore des choses dans l'agir, des choses pour le salut des hommes, mon cœur est au salut des hommes. Mais à quel point leur cœur était-il tranquille ? Tranquille à un point effrayant. Si une personne est tranquille à ce point cela va encore, mais quatre, cinq personnes assises là, toutes tranquilles à ce point, sans rien comme une profonde eau morte, je voulais les percevoir et ne les percevais pas. Ces quelques jours j'ai vraiment eu beaucoup de mal dans mon cœur, ai ressenti cette sorte de sensation. Nos gens communs ne peuvent imaginer, ne peuvent ressentir cela, c'est complètement le non-agir, c'est le vide.

Il n'y a absolument pas d'activité mentale quand on cultive et pratique à un niveau très élevé, parce que quand tu étais au niveau d'un homme ordinaire établissant une base, cette base a déjà été établie. Arrivé au *Xiulian* au niveau élevé, notre méthode en particulier est automatique, c'est complètement un *Xiulian* automatique. Tu n'as qu'à élever ton *xinxing*, ton *gong* s'accroît alors, tu n'as même pas besoin d'utiliser quelque technique corporelle que ce soit. Nos mouvements renforcent les mécanismes automatiques, pourquoi dans le recueillement est-on toujours en méditation assise immobile ? C'est complètement le non-agir. Tu vois que l'école taoïste parle de cette technique corporelle-ci, de cette technique corporelle-là, de telle ou telle activité mentale, guidage mental. Je te le dis, une fois que l'école taoïste sort un petit peu du niveau du *qi*, il n'y a plus rien, on ne parle absolument pas de ce mental-ci, de ce mental-là. Certains qui ont exercé d'autres *qigong* n'arrivent donc toujours pas à abandonner telle respiration, tel mental etc. Je leur enseigne des choses de l'université, ils me posent toujours des questions d'élève de primaire, comment conduire par la pensée, quelle activité mentale avoir, ils sont déjà habitués ainsi, ils considèrent que le *qigong* est justement comme cela, en réalité ce n'est pas le cas.

Capacités de gong et force de gong

Beaucoup de gens ne connaissent pas bien les termes du *qigong*, certains les confondent aussi toujours. Ils prennent les capacités de *gong* pour la force de *gong*, et la force de *gong*

pour les capacités de *gong*. Ce *gong* que nous cultivons sur la base de notre propre *xinxing*, est assimilé à la caractéristique de l'Univers, c'est notre propre *De* qui a été transformé en *gong*. Il détermine la hauteur du niveau d'une personne, la grandeur de sa force de *gong*, la hauteur de sa *position du fruit*, c'est le *gong* le plus crucial. Dans le processus du *Xiulian*, quel genre d'état peut apparaître ? Des *capacités particulières* peuvent apparaître, nous les appelons en bref capacités de *gong*. Le *gong* pour l'élévation du niveau dont je viens de parler, s'appelle force de *gong*. Plus le niveau est élevé plus la force de *gong* est grande, plus les capacités de *gong* sont fortes.

Les capacités de *gong* ne sont qu'un sous-produit dans le processus du *Xiulian*, elles ne représentent pas le niveau, elles ne représentent pas la hauteur du niveau d'une personne, ni la grandeur de sa force de *gong*, pour certaines personnes elles sont peut-être un peu plus nombreuses, pour d'autres elles sont un peu moins nombreuses. Les capacités de *gong* ne peuvent de plus pas être obtenues en les recherchant comme si elles étaient des choses majeures de la *cultivation*. Il faut être certain que la personne va véritablement cultiver et pratiquer, alors elle pourra faire apparaître des capacités de *gong*, on ne peut cultiver en les considérant comme le but principal. Pourquoi veux-tu pratiquer ces choses ? Veux-tu les utiliser parmi les gens ordinaires ? On ne peut absolument pas te permettre de les utiliser à ton gré parmi les gens ordinaires, donc plus tu les recherches moins tu les as. Parce que tu es en train de rechercher, rechercher est en soi un cœur d'attachement, ce qu'il faut enlever avec le *Xiulian* ce sont justement les cœurs d'attachement.

Beaucoup de gens ont cultivé et pratiqué jusque dans un règne très élevé et profond, et n'ont pas de capacités de *gong*. Le Maître les verrouille pour eux, de peur qu'ils ne se maîtrisent pas bien et agissent mal, il ne leur est donc jamais permis de déployer leurs *pouvoirs divins*, les gens de ce genre sont très nombreux. Les capacités de *gong* sont sous le contrôle de la conscience de l'homme. Quand l'homme dort, il ne se maîtrise peut-être pas bien, s'il fait un rêve le Ciel et la Terre pourraient être sens dessus-dessous le lendemain matin, cela n'est pas permis. Comme on cultive et pratique parmi les gens ordinaires, tous ceux qui ont de grandes capacités de *gong* n'ont généralement pas le droit de les utiliser, la plupart sont verrouillées, mais ce n'est pas non plus absolu. Il y a beaucoup de gens qui cultivent et pratiquent assez bien, qui peuvent bien se maîtriser, il leur est permis d'avoir une partie des capacités de *gong*. Ces gens-là, si tu leur demandes de montrer leurs capacités de *gong* à leur gré, ils ne le feront absolument pas, ils peuvent bien se contrôler.

La cultivation inverse et l'emprunt de gong

Certains n'ont pas pratiqué le *gong*, ou bien n'ont fait qu'apprendre une ou deux choses dans tel ou tel stage de *qigong*, mais tout cela relève de la guérison et du maintien de la santé, ce n'est pas non plus du *Xiulian*. Autrement dit, ces personnes n'ont jamais obtenu de transmission authentique, mais en l'espace d'une nuit le *gong* leur est soudainement venu. Parlons donc un peu de la façon dont arrive cette sorte de *gong*, il y a plusieurs formes.

L'une d'elles relève de la *cultivation* inverse. Qu'est-ce que la *cultivation* inverse ? C'est quand certaines personnes veulent cultiver et pratiquer une fois qu'elles sont plutôt âgées, alors qu'il est déjà trop tard pour cultiver depuis le début. Au moment de la grande vague du *qigong* elles souhaitaient cultiver et pratiquer, elles savaient que le *qigong* permet de faire le bien pour les autres, qu'en même temps on peut soi-même en obtenir l'élévation, elles avaient ce vœu, elles souhaitaient s'élever, elles souhaitaient cultiver et pratiquer. Mais durant ces années de la grande vague du *qigong*, les maîtres de *qigong* ne faisaient que populariser le *qigong*, sans que personne ne transmette véritablement les choses du niveau élevé. Même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que moi qui transmette véritablement en public le

gong au niveau élevé, personne d'autre ne le fait. Tous ceux qui font la *cultivation* inverse ont plus de cinquante ans, ce sont des personnes plutôt âgées avec une prédisposition particulièrement bonne, leur corps porte de très bonnes choses, presque toutes sont des personnes qu'on voudrait prendre comme disciples, des cibles pour recevoir la transmission. Mais ces personnes étant âgées, si elles veulent cultiver, c'est facile à dire ! Où aller chercher un maître ? Mais dès qu'elles pensent à cultiver et pratiquer, dès que leur cœur pense ainsi, cela brille comme de l'or, ébranle le *monde à dix directions*. Les gens parlent souvent de nature de Bouddha, cela évoque l'apparition de la nature de Bouddha.

Vue au niveau élevé, la vie humaine n'est pas faite pour être humain. Parce que la vie humaine est engendrée dans les espaces de l'Univers, elle est assimilée à la caractéristique *Zhen-Shan-Ren* de l'Univers, elle est par nature bonne, bienveillante. Mais en conséquence de la multiplication des êtres vivants, ceux-ci ont aussi engendré une sorte de relation sociale, certains parmi eux sont donc devenus égoïstes ou moins bons, ils n'ont donc pas pu rester à un très haut niveau, ils ont donc chuté, chuté dans un autre niveau. Dans ce niveau ils sont encore devenus moins bons, ont à nouveau chuté, chuté, finalement ont chuté jusqu'à ce niveau des gens ordinaires. Une fois tombé à ce niveau, l'homme aurait dû être complètement éliminé, mais les grands Éveillés, mus par la compassion, ont déterminé qu'on donnerait encore à l'homme une chance dans l'environnement le plus amer, ils ont donc formé un espace comme celui-ci.

Les hommes dans d'autres espaces n'ont pas ce genre de corps, ils peuvent flotter, ils peuvent aussi devenir grands ou rétrécir. Mais cet espace donne à l'homme ce corps, notre corps charnel. Avec ce corps, on ne supporte pas le froid, on ne supporte pas la chaleur, on ne supporte pas la fatigue, on ne supporte pas la faim, il n'y a que de la souffrance. Tu souffres quand tu es malade, naître, vieillir, être malade et mourir, tout cela est pour te permettre de rembourser le karma dans la souffrance, pour voir si tu peux encore retourner ou pas, pour te donner encore une chance, l'homme est donc tombé dans l'illusion. Après être tombé dans cet endroit, on a créé pour toi cette paire d'yeux, pour ne pas te laisser voir d'autres espaces, pour que tu ne voies pas la vraie image de la matière. Si tu peux retourner, le plus amer sera aussi le plus précieux, les souffrances sont nombreuses quand on retourne en étant dans l'illusion et grâce au sens d'éveil, le retour est donc rapide. Si tu deviens encore plus mauvais, ta vie sera détruite, donc vu par eux, le but de ta vie humaine n'est pas d'être humain, mais que tu retournes à l'origine et retrouves l'authenticité, que tu reviennes. Les gens ordinaires n'arrivent pas à s'éveiller à cela, les gens ordinaires ne sont dans la société des gens ordinaires que des gens ordinaires, ils pensent à la façon de se développer, à la façon d'avoir une meilleure vie. Mieux ils vivent, plus ils sont égoïstes, plus ils veulent posséder, plus ils se détournent de la caractéristique de l'Univers, ils vont donc vers l'extinction.

C'est ainsi qu'on voit au niveau élevé, tu trouves que tu vas de l'avant, en fait tu recules. L'humanité trouve qu'elle se développe et que la science progresse, en réalité elle ne fait qu'avancer en se conformant aux lois de l'Univers. Parmi les huit immortels, Zhang Guolao chevauche son âne à l'envers, très peu de gens savent pourquoi il chevauche son âne à l'envers. Il a découvert qu'aller de l'avant c'est reculer, il chevauche donc dans l'autre sens. Donc quand certaines personnes veulent cultiver et pratiquer, les Éveillés trouvent ce cœur extrêmement précieux, ils peuvent aider sans conditions. C'est comme pour nos élèves assis ici aujourd'hui, si tu cultives et pratiques je peux t'aider sans conditions. Mais en tant qu'homme ordinaire, si tu veux traiter la maladie, recherches ceci, recherches cela, ça ne va pas, on ne pourra t'aider. Pourquoi ? Parce que tu veux être un homme ordinaire, les gens ordinaires doivent naître, vieillir, être malades et mourir, cela doit être ainsi, tout a toujours des relations causales, on ne peut mettre cela en désordre. Homme - dans ta vie il n'y avait

initialement pas le *Xiulian*, maintenant tu veux cultiver et pratiquer, alors il faut à nouveau organiser ton chemin futur, on peut alors ajuster ton corps.

Alors quand quelqu'un veut cultiver et pratiquer, dès que ce souhait émerge, les Éveillés le voient, c'est simplement trop précieux. Mais comment aider ? Où y a-t-il dans ce monde un maître pour lui enseigner ? De plus c'est une personne de plus de cinquante ans, les grands Éveillés ne peuvent lui enseigner, parce que s'ils apparaissaient pour t'enseigner, pour te dire le *Fa*, t'enseigner le *gong*, ce serait divulguer les secrets du Ciel, ils devraient aussi tomber, l'homme est tombé dans l'illusion du fait des mauvaises actions que lui-même a commises, il doit donc cultiver dans l'illusion en s'éveillant, les Éveillés ne peuvent donc lui enseigner. En voyant un Bouddha bien vivant t'enseigner le *Fa*, et t'apprendre en plus le *gong*, des criminels sans pardon viendraient tous apprendre, tout le monde y croirait, alors à quoi s'éveillerait-on encore ? La question de l'éveil n'existerait plus. Parce que l'homme est lui-même tombé dans l'illusion, il aurait dû être détruit, on te donne dans l'illusion cette occasion qui te permet de retourner. Celui qui peut retourner retournera, pour celui qui n'arrive pas à retourner, ce sera alors la continuation du cycle des réincarnations et la destruction.

Chacun avance soi-même sur son chemin, si tu veux cultiver et pratiquer comment faire ? Ils avaient pensé à un moyen, parce qu'à l'époque le *qigong* était en grande vogue, c'était aussi un changement de la configuration céleste. Pour se coordonner avec cette configuration céleste, les autres lui donnaient donc du *gong* à la position de son *xinxing*, ajoutaient à son corps une sorte de tuyau flexible, comme un robinet, pour qu'une fois ouvert cela vienne. S'il voulait émettre le *gong* celui-ci venait alors, s'il n'émettait pas de *gong*, son propre corps n'en avait pas non plus, cette sorte d'état s'appelle la *cultivation* inverse, cultiver du haut vers le bas pour atteindre la plénitude.

Notre *Xiulian* habituel, c'est de cultiver du bas vers le haut, jusqu'à la *libération du gong* et la plénitude. Dans la *cultivation* inverse dont on parle, comme il n'y avait plus assez de temps pour cultiver du bas vers le haut une fois arrivé au grand âge, c'était donc plus simple de cultiver du haut vers le bas, c'était aussi un phénomène créé à l'époque. Quelqu'un de ce genre devait avoir un *xinxing* très élevé, on lui ajoutait de l'énergie correspondant à la position de son *xinxing*. Quel en était le but ? Le premier était de se conformer à la configuration céleste de l'époque, en même temps qu'il faisait de bonnes actions, il pouvait endurer des souffrances. C'est parce que face aux gens ordinaires, toutes sortes de cœurs des gens ordinaires te dérangent. Il y a ce genre de personne qui ne te comprendra pas même si tu as guéri sa maladie, tu as expulsé pour lui tellement de mauvaises choses quand tu as traité sa maladie, tu l'as soigné jusqu'à un tel degré, même s'il n'y a pas forcément de changement visible à ce moment. Mais il est mécontent, ne te remercie pas, peut-être même t'accuse-t-il de l'avoir dupé ! C'est face à ces problèmes qu'on te fait forger ton cœur dans cet environnement. Le but de lui donner du *gong* était de le faire cultiver et pratiquer, de s'élever vers le haut. En même temps qu'il faisait le bien il développait ses propres capacités de *gong*, accroissait son propre *gong*, mais certains d'entre eux ne savaient pas ce principe. Ne l'ai-je pas dit ? On ne pouvait lui enseigner le *Fa*, s'il arrivait à s'éveiller tant mieux, c'était une question d'éveil, s'il n'arrivait pas à s'éveiller il n'y avait rien à faire.

Quelqu'un de ce genre, au moment où lui venait le *gong*, ressentait soudain une nuit une chaleur pas possible, il ne pouvait supporter la couverture, au lever le matin il y avait de l'électricité sur tout ce qu'il touchait. Il savait que le *gong* était arrivé, si quelqu'un avait mal quelque part, avec un geste des mains il réussissait pas mal, c'était plutôt bien. Il savait à partir de là que le *gong* était arrivé, il se faisait maître de *qigong*, accrochait une enseigne, et s'attribuait le titre de maître de *qigong*. Au début, parce que cet homme n'était pas mal, il guérissait les maladies des gens, ceux-ci lui donnaient de l'argent, lui offraient telle ou telle

chose, il n'acceptait peut-être rien et refusait. Mais il ne pouvait éviter d'être pollué dans cette grande cuve de teinture des gens ordinaires, parce que quelqu'un de la *cultivation* inverse ne passait pas par le véritable *Xiulian* du *xinxing*, contrôler son propre *xinxing* lui était très difficile. Petit à petit il acceptait les petits souvenirs qu'on lui donnait, progressivement il acceptait aussi les grandes choses, finalement si on lui donnait peu cela n'allait plus. Il finissait par dire : À quoi sert de me donner tant de choses, donnez donc de l'argent ! Si on lui en donnait peu cela n'allait pas non plus. Il ne respectait même pas les maîtres de *qigong* de transmission orthodoxe, ses oreilles n'étaient remplies que par les flatteries des gens sur ses aptitudes, si quelqu'un disait qu'il n'était pas bon, il n'était pas content non plus, son cœur de renom et de profit avait complètement émergé, il croyait qu'il était plus brillant que les autres, qu'il était exceptionnel. Il croyait que ce *gong* qu'on lui donnait était pour lui permettre de faire le maître de *qigong*, de beaucoup s'enrichir, alors qu'en réalité c'était pour lui permettre de cultiver et pratiquer. Le cœur de renom et de profit une fois surgi, son *xinxing* avait en fait chuté.

Je l'ai dit, telle hauteur de *xinxing*, telle hauteur de *gong*. Une fois qu'il était tombé on ne pouvait plus lui donner un *gong* aussi grand, il fallait le lui donner en fonction de son *xinxing*, telle hauteur de *xinxing*, telle hauteur de *gong*. Plus ce cœur de renom et de profit était lourd, plus il chutait gravement parmi les gens ordinaires, son *gong* chutait de même. Finalement quand il avait complètement chuté, on ne lui donnait plus de *gong*, il ne lui en restait plus du tout. Ces dernières années un bon nombre de personnes de ce genre sont apparues, la plupart étaient des femmes de plus de cinquante ans. Tu voyais des dames âgées qui exerçaient le *gong*, et n'avaient obtenu aucune transmission authentique, elles avaient peut-être appris dans tel stage de *qigong* quelques mouvements pour la guérison et le maintien de la santé, et un jour soudainement le *gong* leur venait. Quand leur *xinxing* devenait mauvais, leur cœur de renom et de profit une fois surgi elles chutaient, le résultat est qu'actuellement elles ne sont plus rien, elles n'ont plus non plus de *gong*. Il y a actuellement beaucoup de ces personnes de la *cultivation* inverse qui ont chuté, celles qui restent sont en nombre insignifiant. Pourquoi cela ? Elles ne savaient pas que c'était pour les faire cultiver et pratiquer, elles croyaient que c'était pour leur permettre de faire fortune, de devenir célèbres parmi les gens ordinaires, d'être maître de *qigong*, en réalité c'était pour leur permettre de cultiver et pratiquer.

Qu'est-ce que l'emprunt de *gong* ? Il n'y a pas de limite d'âge pour cela, mais il y a une exigence, c'est qu'un tel homme doit nécessairement avoir un *xinxing* particulièrement bon. Il sait qu'on peut cultiver et pratiquer avec le *qigong*, il veut aussi cultiver et pratiquer. Son cœur désire cultiver et pratiquer, mais où aller chercher un maître ? Ces dernières années il y a effectivement eu de véritables maîtres de *qigong* transmettant le *gong*, mais ce qu'ils transmettaient étaient toutes des choses de la guérison et de la mise en forme, aucun d'eux ne transmettait vers les niveaux élevés, ils n'enseignaient pas non plus.

En parlant de l'emprunt du *gong*, je vais encore évoquer un sujet, à part son *yuanshen* principal (conscience principale), l'homme a encore le *yuanshen* secondaire (conscience secondaire). Il y a des gens avec un, deux, trois, quatre, même cinq *yuanshen* secondaires. Le *yuanshen* secondaire n'a pas forcément le même sexe que soi, parfois il est masculin, parfois il est féminin, ils sont différents. En réalité le *yuanshen* principal n'est pas non plus forcément pareil au corps charnel, parce que nous avons remarqué qu'actuellement les hommes au *yuanshen* féminin sont particulièrement nombreux, les femmes au *yuanshen* masculin sont particulièrement nombreuses, ce qui est précisément en accord avec la configuration céleste actuelle dont parle l'école taoïste, *yin* et *yang* inversés, *yin* prospère *yang* déclinant.

Le niveau d'où provient le *yuanshen* secondaire est généralement plus élevé que celui du

yuanshen principal, en particulier pour certaines personnes, le niveau d'où vient leur *yuanshen* secondaire est particulièrement élevé. Le *yuanshen* secondaire n'est en aucun cas la possession, il est né en même temps que toi du ventre de ta mère, il porte le même nom que toi, c'est une partie de ton corps. En général quand les gens pensent à quelque chose, font quelque chose, c'est le *yuanshen* principal qui décide. Le *yuanshen* secondaire sert principalement à contrôler le *yuanshen* principal de l'homme pour qu'il évite autant que possible de faire le mal, mais quand le *yuanshen* principal est très attaché, le *yuanshen* secondaire ne peut rien y faire non plus. Le *yuanshen* secondaire ne subit pas l'illusion de la société des gens ordinaires, alors que le *yuanshen* principal subit facilement l'illusion de la société des gens ordinaires.

Certains *yuanshen* secondaires viennent d'un niveau très élevé, il ne leur manque peut-être qu'un tout petit peu pour obtenir le *fruit juste*. Le *yuanshen* secondaire souhaite cultiver et pratiquer, mais il ne peut rien faire si le *yuanshen* principal ne le souhaite pas. Un jour pendant la grande vogue du *qigong*, le *yuanshen* principal souhaite aussi apprendre le *gong*, cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés. Bien sûr sa pensée est très entière, et il ne pense pas du tout à rechercher des choses comme le renom et le profit. Le *yuanshen* secondaire ne peut qu'en être content : Je souhaite cultiver et pratiquer, mais ce que je dis ne compte pas ; tu souhaites cultiver et pratiquer, c'est précisément ce que je veux. Mais où aller chercher un maître ? Le *yuanshen* secondaire est plutôt capable, il quitte alors le corps pour aller chercher le grand Éveillé qu'il a connu dans sa vie passée. Comme certains *yuanshen* secondaires ont un niveau très élevé, ils peuvent quitter le corps ; une fois arrivé il dit qu'il veut cultiver et pratiquer, qu'il veut emprunter du *gong*. On voit que cet homme n'est pas mal, comme c'est pour le *Xiulian* bien sûr on va aider, ainsi le *yuanshen* secondaire peut emprunter du *gong*. Généralement ce *gong* a une énergie dispersée, il est transporté par un tuyau ; il y a aussi des choses qu'il emprunte toutes faites, ces choses toutes faites sont souvent accompagnées de capacités de *gong*.

De cette manière, il a peut-être en même temps des capacités de *gong*, cet homme est aussi comme ce que j'ai dit à l'instant, quand il dort un soir il y a une chaleur insupportable, le lendemain matin en se réveillant, le *gong* lui est arrivé. Il y a de l'électricité sur ce qu'il touche, il peut traiter les maladies pour les gens, il sait aussi que c'est le *gong* qui est arrivé. D'où vient-il ? Il ne sait pas précisément. Il sait d'une manière générale que cela vient des espaces de l'Univers, mais il ne sait pas concrètement comment, et le *yuanshen* secondaire ne l'en informe pas non plus, parce que c'est le *yuanshen* secondaire qui cultive et pratique, lui il sait simplement que le *gong* est arrivé.

Il n'y a généralement pas de limite d'âge pour les gens qui empruntent du *gong*, les jeunes gens sont assez nombreux, voilà pourquoi ces dernières années quelques-uns de vingt ans, trente ans, quarante ans sont aussi apparus, il y a aussi eu des personnes âgées. C'est encore moins facile pour les jeunes gens de se maîtriser, tu vois qu'ils sont habituellement plutôt bien, tant qu'ils n'ont pas d'aptitudes dans la société des gens ordinaires, leur cœur de renom et de profit est très léger. Dès qu'ils dépassent un peu les autres, ils subissent souvent facilement l'interférence du renom et du profit, ils trouvent qu'il y a encore un long chemin dans les années de leur vie, ils souhaitent avancer, faire des efforts, atteindre des objectifs de gens ordinaires. Donc dès que les capacités de *gong* sont apparues, quand ils ont des aptitudes, ils considèrent généralement cela comme un moyen de rechercher leurs objectifs personnels dans la société des gens ordinaires. Alors cela ne va pas, il n'est pas non plus permis de les utiliser ainsi, plus ils les utilisent moins il y a de *gong*, finalement là aussi il n'y a plus rien. Les personnes de ce genre qui tombent sont encore plus nombreuses, je vois qu'actuellement il n'y en a plus aucune.

Les deux situations dont je viens de parler relèvent toutes deux du *gong* obtenu par des

personnes au *xinxing* plutôt bon, ce *gong* ne vient pas de leur propre pratique, il vient d'Éveillés, donc ce *gong* en lui-même est bon.

La possession

Beaucoup de gens dans le milieu du *Xiulian* ont peut-être entendu parler de la possession par des animaux, ces choses comme renards, belettes, fantômes, serpents, etc. Au fond, de quoi s'agit-il ? Certains disent qu'exercer le *gong* fait développer des capacités particulières, en réalité ce n'est pas développer des capacités particulières, ces capacités particulières sont en fait des capacités humaines innées. C'est seulement qu'en suivant le progrès de la société humaine, l'homme a de plus en plus accordé d'importance aux choses tangibles de notre espace matériel, a de plus en plus été dépendant de nos outils modernes, les capacités originelles de nos êtres humains ont donc régressé de plus en plus, finalement ces capacités originelles ont complètement disparu.

Si on souhaite avoir des capacités de *gong*, il faut encore passer par le *Xiulian*, retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, les obtenir en cultivant. Mais les animaux n'ont pas de pensées si compliquées, ils sont donc en communication avec la caractéristique de l'Univers, ils ont des capacités innées. Certains disent que les animaux savent cultiver et pratiquer, que le renard sait exercer le *dan*, que le serpent etc. savent cultiver et pratiquer. Ce n'est pas qu'il sache cultiver et pratiquer, au départ il ne sait pas du tout comment s'exercer, mais il a ce genre de capacités innées. Alors dans des conditions spécifiques, dans un environnement spécifique, avec le temps il peut peut-être y avoir des effets, il peut alors obtenir du *gong*, et des capacités de *gong* peuvent aussi apparaître.

De cette manière, il a des aptitudes, nous disions dans le passé qu'il avait obtenu le *souffle spirituel*, avait obtenu des aptitudes. Vus par les gens ordinaires, les animaux sont tellement terribles, ils peuvent facilement manipuler les hommes. En réalité je dis qu'ils ne sont pas terribles, devant un véritable pratiquant, ils ne sont rien du tout, peu importe qu'ils aient cultivé mille ans ou huit cents ans, un petit doigt est plus qu'assez pour les écraser. Nous disons que les animaux ont cette sorte de capacité innée, qu'ils peuvent avoir des aptitudes. Mais dans notre Univers il y a encore un principe, qui est qu'on ne permet pas aux animaux de réussir à cultiver. Vous avez donc vu qu'il est écrit dans les livres anciens qu'il faut les tuer après quelques centaines d'années, par une grande catastrophe ou une petite. Arrivé à un moment déterminé si les animaux accroissent le *gong*, il faut les éliminer, les foudroyer etc., il n'est pas permis qu'ils cultivent et pratiquent. Parce qu'ils ne sont pas dotés de la nature originelle de l'homme, ils ne peuvent cultiver et pratiquer comme les hommes, ils ne sont pas dotés des particularités des hommes, s'ils réussissaient la *cultivation* il est garanti qu'ils seraient des démons, il n'est donc pas permis qu'ils réussissent la *cultivation*, ils vont par conséquent attirer *l'exécution par le Ciel*, ils savent aussi ce point. Mais je l'ai dit, la société humaine est actuellement sur une grande pente glissante, certains ne reculent devant aucun mal, au moment où on arrive à cet état, la société humaine n'est-elle pas en danger ?

Une chose qui arrive à l'extrême doit s'inverser ! Nous avons remarqué que chaque fois qu'il y a eu anéantissement de la société humaine dans les différents cycles des époques avant l'histoire, cela s'est toujours produit quand l'humanité était dans une situation de moralité extrêmement dépravée. Actuellement l'espace où existe notre humanité et de nombreux autres espaces se trouvent tous dans une situation extrêmement dangereuse, les autres espaces de ce niveau également, eux aussi veulent s'échapper au plus vite, ils veulent aussi monter vers les niveaux élevés, ils croient qu'élever leur niveau permettra de s'échapper. Mais est-ce facile à dire ? Si on veut cultiver et pratiquer, il faut nécessairement avoir un corps humain, c'est une des raisons pour lesquelles la possession de ceux qui

exercent le *gong* est apparue.

Certains penseront, pourquoi de si nombreux grands Éveillés, de si nombreux maîtres de haut *kungfu* ne s'en occupent-ils pas ? Dans notre Univers il y a encore un principe : les autres ne souhaitent pas interférer avec ce que toi-même tu demandes, avec ce que tu souhaites. Nous enseignons ici à tous comment aller sur un chemin droit, en même temps nous t'expliquons le *Fa* complètement, pour que tu t'éveilles par toi-même, mais apprendre ou pas c'est quand même ton propre problème. Le maître fait passer la porte, le succès de la *cultivation* dépend de chacun. Personne ne te force, ne t'oblige à cultiver, cultiver ou pas est ton propre problème, autrement dit, le chemin sur lequel tu veux aller, ce que tu souhaites, ce que tu veux obtenir, personne ne peut intervenir là-dedans, on ne peut que te conseiller le bien.

Il y a des gens que tu vois exercer le *gong*, mais en réalité ce sont des possessions qui obtiennent tout. Pourquoi attire-t-on la possession ? Parmi ceux qui exercent le *gong* à chaque endroit de tout le pays, combien ont à l'arrière du corps une possession ? Si on le révélait beaucoup n'oseraient pas exercer le *gong*, les chiffres sont très effrayants ! Alors pourquoi un tel état peut-il apparaître ? Ces choses sont en train de semer le chaos dans la société des gens ordinaires, comment un phénomène si terrible a-t-il pu apparaître ? C'est aussi l'humanité elle-même qui les attire, parce que l'humanité se déprave, partout sont les démons. Les faux maîtres de *qigong* en particulier portent tous sur leur corps une possession, leur transmission de *gong* est la transmission de cette chose. Dans l'histoire de l'humanité il n'a jamais été permis aux animaux de monter sur le corps humain, s'ils le faisaient il fallait les tuer, qui le voyait ne le permettait pas. Mais dans notre société de maintenant il y a des gens qui les recherchent, qui les veulent, qui leur font des offrandes. Certains penseront : Je ne les ai pas explicitement recherchés ! Tu ne les as pas recherchés, mais tu recherches les capacités de *gong*, un Éveillé du *Xiulian* d'un *Fa* juste pourrait-il te les donner ? Rechercher est un attachement parmi les gens ordinaires, ce genre de cœur doit être enlevé. Alors qui peut les donner ? Il n'y a que les démons d'autres espaces et toutes sortes d'animaux qui peuvent les donner, cela n'équivaut-il pas à les avoir recherchés ? Ils sont donc venus.

Combien de gens maintiennent une façon de penser correcte en exerçant le *gong* ? Pratiquer le *gong* nécessite de mettre l'accent sur le *De*, nécessite de faire de bonnes actions, nécessite d'agir avec bonté, d'exiger ainsi de soi-même partout et dans chaque action. Parmi ceux qui s'exercent dans les parcs, ou parmi ceux qui s'exercent à la maison, combien pensent ainsi ? Il y a des gens dont on ne sait quel *gong* ils exercent, ils s'exercent en se balançant, tout en disant encore : Ah ! Ma belle-fille n'a pas de respect filial envers moi ; ma belle-mère, comment est-elle si mauvaise ! Il y a des gens qui radotent sur tout, de leur travail aux grandes affaires nationales, et quand cela ne se conforme pas à leurs conceptions personnelles ils se mettent même terriblement en colère. Dirais-tu que c'est ça pratiquer le *gong* ? Il y en a encore qui exercent le *gong* et sont là à s'exercer en se tenant comme un pieu, leurs jambes tremblent de fatigue, mais leur tête n'a pas de répit : Actuellement tout est tellement cher, les prix ont aussi augmenté, notre entreprise ne peut pas non plus payer les salaires, pourquoi mes exercices ne font-ils pas apparaître des capacités de *gong* ? Si je faisais apparaître des capacités de *gong*, moi aussi je deviendrais maître de *qigong*, moi aussi je ferais fortune, moi aussi je traiterais les maladies des autres pour gagner de l'argent. Dès qu'il voit que des capacités de *gong* sont apparues chez les autres, il est encore plus anxieux, il recherche obstinément les capacités de *gong*, il recherche l'œil céleste, il cherche à pouvoir soigner les maladies. Pensez-y tous un peu, cela diffère tellement de la caractéristique de notre Univers, *Zhen-Shan-Ren* ! Cela s'en détourne totalement. Pour le dire un peu sérieusement, il exerce un *Fa* pervers ! Mais il n'en est pas conscient. Plus il pense ainsi, plus les idées qu'il émet sont mauvaises. Cet homme n'obtient pas le *Fa*, il ne sait pas mettre

l'accent sur le *De*, il croit donc qu'en exerçant des techniques corporelles on peut avoir du *gong*, qu'il peut avoir ce qu'il souhaite en le recherchant, il croit que c'est ainsi.

C'est justement parce que sa propre pensée n'est pas droite qu'il attire alors des choses qui ne sont pas bonnes. Cet animal le voit : Cet homme-ci veut s'enrichir en exerçant le *gong* ; cet homme-là veut devenir célèbre, veut obtenir des capacités de *gong*. Oh là, son corps n'est pas mal, les choses qu'il porte sont aussi plutôt bien, mais sa pensée est pourtant vraiment mauvaise, il recherche des capacités de *gong* ! Peut-être a-t-il un maître, mais peu importe qu'il ait un maître je n'en ai pas peur. Il sait que plus il recherche, moins un maître du *Xiulian* d'un *Fa* juste, voyant qu'il recherche tellement les capacités de *gong*, pourra les lui donner, car c'est justement le cœur d'attachement qu'il faut enlever. Plus il a cette pensée, moins on lui donne de capacités de *gong*, moins il s'éveille, plus il recherche et moins sa pensée est bonne. Finalement le maître soupire de tristesse, et en voyant que cet homme est fini, il ne lui prête plus attention. Certains n'ont pas de maître, mais peut-être qu'un maître de passage s'occupe un peu d'eux. Parce que les Éveillés sont nombreux dans chaque espace, quand un Éveillé voit cet homme, il l'observe un peu, après un jour avec lui en voyant que cela ne va pas, il s'en va ; le lendemain vient un autre, qui observe un peu et voit que cet homme ne va pas, et s'en va aussi.

L'animal le sait, qu'il ait un maître ou un maître de passage, son maître ne peut lui donner ce qu'il recherche. Comme l'animal ne peut voir les espaces dans lesquels se trouvent les grands Éveillés, il n'a pas peur, il exploite une lacune. Dans notre Univers il y a un principe, pour ce que l'homme recherche lui-même, ce que lui-même veut, dans des circonstances habituelles les autres ne peuvent intervenir, il profite d'une telle lacune : Il le veut, je le lui donne, ce n'est pas une erreur de l'aider n'est-ce pas ? Il lui donne. Au début il n'ose pas monter sur lui, il lui donne d'abord un peu de *gong* pour essayer un peu. Un jour soudainement le *gong* vient vraiment par la recherche, et en plus il peut soigner des maladies. Il voit que c'est plutôt bien, comme le prélude d'un morceau de musique : Il désire l'avoir, alors je monte sur lui, en montant je lui donnerai beaucoup, je lui donnerai facilement. Ne veux-tu pas l'œil céleste ? Cette fois je te donne tout, il monte alors.

Sa pensée de recherche, recherche justement ces choses, l'œil céleste est ouvert, il peut même émettre du *gong*, de petites capacités de *gong* arrivent. Il est trop content, il considère qu'il a finalement fait venir cette chose en la recherchant, qu'elle est apparue par les exercices, en réalité, il n'a pas fait apparaître quoi que ce soit par les exercices. Il ressent qu'il peut voir à travers le corps humain, qu'il peut voir où il y a une maladie dans le corps humain. En réalité son œil céleste ne s'est absolument pas ouvert, c'est cet animal qui contrôle son cerveau, qui regarde avec ses propres yeux, reflète cela vers son cerveau, lui croit donc que c'est son propre œil céleste qui est ouvert. Tu veux émettre du *gong*, vas-y donc, dès qu'il tend la main pour émettre du *gong*, la petite patte de cet animal se tend aussi depuis l'arrière de son corps ; dès qu'il émet du *gong*, la tête de ce petit serpent sort sa langue fourchue vers l'endroit malade, il lèche avec sa langue l'endroit gonflé. Il y a un très grand nombre de ces choses, la possession de ces gens vient du fait qu'eux-mêmes la recherchent.

Comme il recherche, il souhaite faire fortune, il souhaite devenir célèbre. Bon, maintenant qu'il a des capacités de *gong*, il peut aussi guérir, son œil céleste peut aussi voir, le voilà content. L'animal le voit, ne veux-tu pas faire fortune ? Bon, je vais t'aider à faire fortune. Contrôler le cerveau d'un homme ordinaire est tellement facile. Il peut contrôler de nombreuses personnes pour venir lui demander une consultation, pour venir en nombre. Oh là, de ce côté-ci il donne des consultations, et de ce côté-là, l'animal pousse les journalistes à écrire des articles pour le promouvoir. Il contrôle les gens ordinaires pour qu'ils fassent ces choses, si quelqu'un vient en consultation et paie trop peu cela ne va pas, on lui donnera un mal de tête, de toute façon tu devras donner beaucoup d'argent. Renom et profit sont tous

deux obtenus, non seulement sa fortune est faite, mais il devient aussi célèbre, le voilà qui fait le maître de *qigong*. Généralement quelqu'un comme cela n'accorde pas d'importance au *xinxing*, il ose dire n'importe quoi, que le Ciel est le *grand ancien*, et qu'il vient juste après. Il ose dire qu'il est la déité Wangmu, ou l'empereur de jade descendu dans le monde, il ose même dire qu'il est Bouddha. Parce qu'il n'est pas véritablement passé par le *Xiulian* du *xinxing*, il ne s'est donc exercé que pour rechercher des capacités de *gong*, la conséquence est qu'il s'est attiré la possession par un animal.

Certains pensent peut-être : Qu'y a-t-il de mal, de toute façon tout va bien si on peut gagner de l'argent et faire fortune, on peut même devenir célèbre, beaucoup de gens pensent ainsi. Je vous le dis à tous, en réalité il a un but, il ne te donne rien sans cause ni raison. Dans cet Univers il y a un principe, qu'on appelle *qui ne perd pas n'obtient pas*. Qu'obtient-il ? N'ai-je pas parlé de ce problème à l'instant ? Il veut obtenir ce petit peu de quintessence de ton corps pour réussir à cultiver une forme humaine, il recueille donc la quintessence humaine depuis le corps humain. Mais il n'y a qu'une portion de quintessence du corps humain, si on souhaite cultiver et pratiquer, c'est justement avec cette portion. Si tu le laisses partir avec, ce ne sera plus la peine de penser au *Xiulian*, que cultiverais-tu et pratiquerais-tu alors ? Tu n'aurais plus rien, tu serais absolument incapable de cultiver et pratiquer. Certains diront peut-être : De toute façon je ne veux pas cultiver et pratiquer, je veux juste faire fortune, tout va bien avec de l'argent, peu importe le reste ! Je le dis à tous, tu veux faire fortune, mais je vais te dire un principe, et tu ne penseras plus ainsi. Pourquoi ? S'il quitte ton corps tôt, tes quatre membres seront sans force. À partir de là, ce sera ainsi toute ta vie, parce qu'il t'aura pris trop de quintessence humaine ; s'il quitte ton corps tard, tu seras un légume, le reste de ta vie tu n'auras plus qu'un souffle et resteras alité. Tu auras de l'argent mais pourras-tu le dépenser ? Tu auras du renom mais pourras-tu en profiter ? N'est-ce pas effrayant ?

Ces choses sont particulièrement saillantes parmi ceux qui exercent le *gong* aujourd'hui, particulièrement nombreuses. Non seulement il possède l'homme, mais il tue son *yuanshen*, il se faufile jusqu'au palais *niwan* de l'homme, il s'accroupit là. On dirait un homme, mais ce n'en est pas un, actuellement ce type de phénomène est même apparu. C'est parce que le niveau de la moralité humaine a changé, certains font le mal, tu leur dis qu'ils sont en train de commettre des méfaits, ils ne le croient même pas. Ils considèrent que gagner de l'argent, rechercher l'argent, faire fortune, c'est un principe juste et immuable, que c'est correct, c'est pourquoi ils blessent les autres, les lèsent, pour gagner de l'argent ils ne reculent devant aucun mal, ils osent tout faire. S'il ne perd pas, il n'obtiendra pas, pourrait-il te donner des choses gratuitement et sans raison ? Il veut obtenir ce qu'il y a dans ton corps. Bien sûr nous l'avons dit, c'est toujours parce que les conceptions de l'homme ne sont pas correctes, parce que son cœur n'est pas droit, qu'il s'attire des problèmes.

Parlons du Falun Dafa. En cultivant et pratiquant dans notre porte de *Fa*, tant que tu maîtrises ton *xinxing*, une droiture réprime cent perversités, tu n'auras aucun problème. Si tu ne maîtrises pas bien ton *xinxing*, que tu recherches ceci, recherches cela, il est certain que cela t'attirera des ennuis. Certains n'arrivent pas à abandonner ce qu'ils ont exercé auparavant, nous disons que la pratique du *gong* doit être exclusive, que le véritable *Xiulian* doit être exclusif. Peu importe que certains maîtres de *qigong* aient écrit des livres, je te dis qu'il y a de tout dans ces livres, c'est pareil aux choses qu'ils exercent, ce sont des serpents, ce sont des renards, ce sont des belettes jaunes. Quand tu lis ces livres, ces choses sautent hors des mots. Je l'ai dit, ces faux maîtres de *qigong* sont beaucoup plus nombreux que les vrais, tu ne peux pas non plus les distinguer clairement, tout le monde doit donc nécessairement se maîtriser. Je ne suis pas ici à vouloir absolument que tu cultives Falun Dafa, c'est égal que tu cultives dans une autre école. Mais il y avait une phrase dans le passé :

Ne pas obtenir le *Fa* juste même pendant mille ans, plutôt que de cultiver une seule journée la méditation du renard sauvage. Donc, il faut nécessairement se contrôler, véritablement cultiver et pratiquer le *Fa* juste, il ne faut pas cultiver en mélangeant quoi que ce soit, même mentalement on ne peut rien ajouter. Le *Falun* de certaines personnes est déformé, pourquoi l'est-il ? Ils disent, je n'ai pas exercé d'autre *gong* ? Mais dès qu'ils exercent le *gong*, mentalement ils ajoutent les choses d'avant, cela ne les fait-il pas rentrer ? Cette question de la possession, nous n'en parlerons pas plus.

Le langage cosmique

Qu'est-ce que le langage cosmique ? C'est le fait qu'un homme puisse soudainement prononcer des phrases étranges, *dilidoulou, dilidoulou*, sans que lui-même sache ce qu'il dit. Ceux qui ont la capacité de *gong* de télépathie peuvent saisir le sens général, mais ne savent pourtant pas ce qu'il dit concrètement. Certains peuvent de plus parler plusieurs langues différentes. Des gens trouvent même que c'est formidable, considèrent que c'est une aptitude, une capacité de *gong*. Ce n'est ni une capacité de *gong*, ni une aptitude des pratiquants, cela ne représente pas non plus ton niveau. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est ta pensée qui est contrôlée par une entité intelligente venue de l'extérieur, tu trouves pourtant cela pas mal, tu te réjouis de l'avoir, tu en es content, plus tu es content, plus elle te contrôle étroitement. En tant que véritable pratiquant, peux-tu te faire contrôler par cela ? Le niveau dont elle vient est de plus particulièrement bas, donc en tant que véritable pratiquant, il ne faut pas provoquer ces ennuis.

L'homme est le plus précieux, il est l'âme des dix mille êtres, comment peux-tu être contrôlé par ces choses ? Tu ne veux même pas de ton corps, c'est tellement lamentable ! Certaines de ces choses se collent au corps humain ; il y en a aussi qui ne se collent pas au corps humain, elles se tiennent à une certaine distance de l'homme, mais elles te manipulent, te contrôlent. Si tu souhaites parler elles te permettent de le faire, et tu parles en blablatant. Cela peut même transmettre, quelqu'un veut apprendre, dès qu'il ose, qu'il ouvre la bouche, il le parle aussi. En réalité ces choses viennent aussi en bandes, quand tu veux parler une d'entre elles monte pour te faire parler.

Pourquoi cette situation peut-elle apparaître ? C'est comme ce que j'ai dit, elles veulent élever leur propre niveau, mais de ce côté-là il n'y a pas de souffrance à endurer, on ne peut cultiver et pratiquer, on ne peut s'élever. Elles ont donc pensé à un moyen, aider l'homme à faire de bonnes choses, mais là encore elles ne comprennent pas comment faire, elles savent par contre que l'énergie qu'elles émettent peut restreindre une personne malade, peut apaiser la douleur présente du malade, mais sans pouvoir le guérir, elles savent donc qu'émettre cela par la bouche de l'homme peut avoir ce genre d'effet, c'est de cela qu'il s'agit. Certains appellent cela le langage céleste, d'autres l'appellent le langage de Bouddha, c'est insulter les Bouddhas. Je dis que c'est simplement n'importe quoi !

Tout le monde le sait, les Bouddhas n'ouvrent pas facilement la bouche. Si dans notre espace ils ouvraient la bouche pour parler, ils pourraient provoquer un tremblement de terre pour l'humanité, ce serait terrible ! Une secousse si explosive. Certains disent : Mon œil céleste l'a vu, il m'a parlé. Il ne t'a pas parlé. Pour ceux qui voient mon corps de *Fa* aussi, il ne t'a pas parlé, l'idée qu'il émet est accompagnée par un son diffus, tu l'as entendu comme s'il parlait. Il peut habituellement parler dans son espace, mais après que cela a été transmis, tu n'entends pas clairement ce qu'il dit. Parce que la notion d'espace-temps des deux espaces n'est pas la même, un *shichen* de notre espace, c'est deux heures actuelles. Mais dans ce grand espace-là, un *shichen* de chez nous est une année de chez lui, c'est au contraire plus lent que son temps.

Autrefois il y avait une phrase qui disait « un jour passe au Ciel, déjà mille ans sur Terre », cela désigne un monde unitaire sans notion d'espace ou de temps, c'est le monde où demeurent les grands Éveillés, par exemple le monde de la Joie Parfaite, le monde de Lazulite, le monde *Falun*, le monde Lotus etc., ce sont ces endroits. Tandis que le temps de ce grand espace-là est au contraire rapide, si tu peux recevoir, entendre ses paroles, certains ont le pouvoir de l'oreille céleste, leurs oreilles sont ouvertes, ils peuvent entendre quand ils parlent, mais tu n'entends pas clairement. Tout ce que tu entends est comme cela, comme le chant d'un oiseau, c'est comme un phonographe qui tourne vite, tu n'entends pas clairement. Bien sûr certains peuvent entendre la musique, ils peuvent aussi entendre les paroles. Mais il faut nécessairement passer par une capacité de *gong* qui sert de porteur, qui élimine cet écart temporel, qui transmet jusqu'à tes oreilles, tu peux alors entendre clairement, voilà la situation. Certains disent que c'est le langage de Bouddha, ce n'est absolument pas le cas.

Quand les Éveillés se rencontrent, dès que deux personnes sourient, tout est clair. Parce que c'est une transmission sensible de pensée silencieuse, ce qui est reçu contient un son diffus. Au moment où les deux sourient, ils ont déjà fini d'échanger des points de vue. Ce n'est pas la seule forme utilisée, parfois on utilise aussi un autre moyen. Tout le monde le sait, dans l'ésotérisme, les lamas tibétains parlent de faire le *shouyin*, mais, si tu demandes à un lama qu'est-ce que le *shouyin* ? Il te dit que c'est le yoga suprême. Concrètement qu'est-ce que c'est ? Il ne le sait pas non plus. En réalité c'est le langage des grands Éveillés. Quand les gens sont nombreux, il fait le grand *shouyin*, qui est particulièrement beau, il y a toutes sortes de grands *shouyin* ; quand les gens sont peu nombreux, il fait le petit *shouyin*, c'est aussi très beau à voir, toutes sortes de formes de petits *shouyin*, particulièrement compliqués, particulièrement riches, parce que c'est un langage. Autrefois tout cela était le secret du Ciel, nous l'avons révélé. Ce qu'on utilise au Tibet ne sont que quelques gestes faits simplement pour pratiquer le *gong*, ils ont rassemblé cela, l'ont systématisé. Cela n'est qu'un langage spécialement utilisé pour pratiquer le *gong*, de plus ce ne sont que quelques formes pour pratiquer le *gong*, le véritable *shouyin* est extrêmement complexe.

Ce que le Professeur a donné aux élèves

Après m'avoir vu certains saisissent ma main, ils la serrent sans la relâcher. En voyant qu'ils me serrent la main, d'autres me la serrent aussi. Je sais ce qu'ils pensent en leur cœur. Certains veulent serrer un peu la main du Professeur, ils se sentent très contents ; d'autres veulent obtenir quelques messages, après avoir saisi ma main ils ne la lâchent plus. Nous vous le disons à tous, le *Xiulian* véritable est ton affaire personnelle, ici ce n'est certainement pas de chasser les maladies et maintenir la santé, de te donner quelques messages, de chasser un peu tes maladies, nous ne parlons pas non plus de cela. Tes maladies je les enlève directement, sur les sites de pratique c'est mon corps de *Fa* qui les enlève, mon corps de *Fa* les enlève aussi pour ceux qui apprennent seuls en lisant le livre. Tu crois que toucher ma main peut accroître ton *gong* ? N'est-ce pas une plaisanterie ?

Le *gong* se cultive en s'appuyant sur son propre *xinxing*. Si tu ne cultives pas réellement, alors le *gong* ne peut s'accroître, parce que ton critère de *xinxing* en est là. Au moment où tu accrois le *gong*, ceux de niveau élevé peuvent voir que ce cœur d'attachement qui était le tien, cette matière a été enlevée, au-dessus du sommet de ta tête peut alors naître une mesure. De plus cette mesure existe en forme de colonne de *gong*, telle hauteur de mesure, telle hauteur de colonne de *gong*, elle représente le *gong* que toi-même as fait apparaître en cultivant, elle représente aussi la hauteur de ton *xinxing*. Quiconque t'en ajoute et en quelque quantité que ce soit cela n'ira pas, un brin ajouté ne pourra rester en place, tout devra tomber. Je peux immédiatement te faire atteindre « *trois fleurs réunies au sommet* », mais dès que tu

franchiras la porte le *gong* tombera. Il n'est pas à toi, ce n'est pas toi qui l'as fait apparaître en cultivant, il ne peut rester, parce que ton critère de *xinxing* n'est pas là, peu importe qui en ajoute cela ne peut rester, son apparition dépend entièrement de ta propre *cultivation*, du *Xiulian* de ton propre cœur. Accrois le *gong* vers le haut bien solidement, élève-toi sans cesse, assimile-toi à la caractéristique de l'Univers, seulement alors tu pourras monter. Certains recherchent mon autographe, je ne souhaite pas en signer. Certains disent que le Professeur leur a signé un autographe, ils veulent se faire valoir, ils veulent que les messages du Professeur les protègent. N'est-ce pas à nouveau un cœur d'attachement ? Le *Xiulian* doit dépendre de soi-même, de quels messages parles-tu ? Dans le *Xiulian* au niveau élevé peux-tu prêter attention à cela ? Qu'est-ce que cela vaut ? Il n'y a qu'au niveau de la guérison et du maintien de la santé qu'on en parle.

Le *gong* que tu fais apparaître en pratiquant toi-même, dans l'extrêmement microscopique, les microparticules de ce *gong* sont rigoureusement à ton image. Arrivé au moment de sortir du *Fa de ce monde*, tu cultives et pratiques avec un corps de Bouddha. Ce *gong* est en forme de corps de Bouddha, particulièrement beau, assis sur une fleur de lotus, sur chaque petite microparticule c'est ainsi. Mais les *gong* des animaux, ce sont des choses comme des petits renards, des petits serpents, sur les petites microparticules dans l'extrêmement microscopique ce sont toutes ces choses. Il y a encore tel ou tel message, on remue le thé et tu le bois, de toute façon on considère cela comme du *gong*. Les gens ordinaires veulent juste se débarrasser provisoirement de la souffrance, repousser la maladie à un peu plus tard, la restreindre un peu, de toute façon les gens ordinaires sont des gens ordinaires, autant de mal qu'ils fassent à leur corps, nous ne nous en occupons pas. C'est parce que nous sommes des pratiquants de *gong* que je te dévoile ces choses. À partir de maintenant vous ne devez surtout pas faire ces choses, tel ou tel message, ceci ou cela, il ne faut absolument pas accepter ces choses. Des maîtres de *qigong* disent : J'émets des messages pour vous, vous les recevrez à chaque endroit dans tout le pays. Recevoir mais recevoir quoi ? Je te le dis, ces choses ne peuvent avoir aucun grand effet, supposons que cela ait du bon, ce n'est quand même pas plus que de rechercher à obtenir la guérison et le maintien de la santé. Mais pour quelqu'un pratiquant le *gong*, le *gong* est issu de sa propre *cultivation*, le *gong* des messages émis par les autres ne peut en aucun cas élever le niveau, ce n'est que pour guérir les gens ordinaires. Il faut absolument positionner le cœur avec droiture, personne ne peut te remplacer dans ton *Xiulian*, il n'y a qu'en te cultivant et pratiquant véritablement toi-même, que tu pourras alors toi-même élever ton niveau.

Alors qu'est-ce que je vous donne ? Vous savez tous que de nombreuses personnes parmi nous n'ont jamais pratiqué le *gong*, leur corps a des maladies ; de nombreuses personnes, même si elles ont exercé le *gong* de nombreuses années, errent encore dans le *qi*, elles n'ont pas non plus de *gong*. Bien sûr certains traitent les maladies pour les gens, sais-tu comment ils soignent ? Quand j'ai parlé de la question de la possession, j'ai complètement enlevé les possessions portées par le corps de ceux qui peuvent vraiment cultiver *Dafa*, peu importe quelles choses, toutes les mauvaises choses de ce genre portées sur le corps de l'intérieur à l'extérieur. Pour un autodidacte qui cultive véritablement, quand tu lis ce *Dafa*, je peux aussi purifier ton corps, de plus ton environnement à la maison doit aussi être nettoyé. Les tablettes de renard, de belette que tu as vénérées autrefois, jette-les vite, on a tout nettoyé pour toi, plus rien n'existe. Comme tu veux cultiver et pratiquer, nous pouvons ouvrir pour toi la porte la plus commode, faire cela pour toi, mais cela se limite à ceux qui cultivent et pratiquent véritablement. Bien sûr certains ne pensent pas au *Xiulian*, jusqu'à maintenant ils n'ont pas non plus compris, alors nous ne pouvons pas non plus nous en occuper, ce dont nous nous occupons sont des véritables pratiquants.

Il y en a encore à qui autrefois quelqu'un a dit qu'ils avaient une possession sur le corps, eux-mêmes l'ont ressentie. Mais après qu'on la leur a enlevée, ils ne peuvent se débarrasser de leur préoccupation, ils ressentent toujours que cet état existe encore, ils considèrent qu'ils l'ont encore, c'est déjà une sorte de cœur d'attachement, qu'on appelle la suspicion. À la longue, ils pourraient bien se l'attirer à nouveau. Tu dois abandonner ce cœur par toi-même, cela n'existe absolument plus. Pour certains nous nous sommes occupés de cela pour eux dans les stages passés, j'ai déjà fait ces choses, enlevé toutes les possessions.

L'école taoïste doit poser des bases dans la pratique du *gong* au bas niveau, il faut former le *circuit céleste*, former ce champ qu'est le champ de *dan*, il faut aussi former des choses sous d'autres aspects. Nous devons ici installer le *Falun*, les *mécanismes du qi*, tous les mécanismes du *Xiulian* tellement nombreux, plus de dix mille, on doit tous te les donner, comme des graines qu'on sème en toi. Après avoir enlevé tes maladies, on fait tout ce qu'il y a à faire, on te donne toutes les choses qu'il faut te donner, tu pourras alors véritablement réussir le *Xiulian* dans notre porte de *Fa*. Sinon, si on ne te donnait rien, ce serait la guérison et le maintien de la santé. Dit clairement, pour ceux qui n'accordent pas d'importance au *xinxing*, autant faire de la gymnastique.

Pour le *Xiulian* véritable il faut être responsable envers toi, ceux qui cultivent seuls peuvent de la même manière obtenir toutes ces choses, mais il faut qu'ils cultivent vraiment, nous donnons toutes ces choses à ceux qui cultivent vraiment. Je l'ai dit, il faut véritablement te guider comme un disciple. À part cela, il faut absolument apprendre à fond le *Fa* de haut niveau, savoir comment cultiver et pratiquer ; on apprend en une seule fois la totalité des cinq exercices. Dans le futur tu pourras atteindre un niveau considérablement élevé, tu ne peux même pas imaginer un niveau si élevé, ce ne sera pas un problème d'obtenir le *fruit juste*. Il suffit que tu cultives et pratiques, j'enseigne ce *Fa* en combinant différents niveaux, après quand tu seras dans le *Xiulian* à différents niveaux, tu pourras découvrir qu'il peut toujours avoir un rôle de guide pour toi.

En tant que pratiquant, le chemin de ta vie humaine d'après pourra changer, mes corps de *Fa* doivent à nouveau l'arranger pour toi. Comment l'arranger ? Combien de temps reste-t-il dans le cours de vie de certains ? Eux-mêmes ne le savent pas ; dans un an ou six mois il faudra peut-être que certains aient une grande maladie, une fois malade ce sera peut-être pour un bon nombre d'années ; il faudra peut-être que certains aient une hémorragie cérébrale ou d'autres maladies, qu'ils ne puissent plus du tout bouger. Sur le chemin de ta vie humaine future, comment vas-tu cultiver et pratiquer ? Nous devons nettoyer tout cela pour toi, ne pas permettre que ces choses arrivent. Mais nous t'avertissons, on ne peut le faire que pour les véritables pratiquants, cela n'irait pas de le faire à la légère pour une personne ordinaire, cela équivaldrait à commettre une mauvaise action. Ces choses que sont la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort des gens ordinaires ont toutes des relations de cause et d'effet, on ne peut les détruire à la légère.

Nous considérons les pratiquants comme les plus précieux, on ne peut donc changer cela que pour les pratiquants. Comment le changer ? Si le *puissant De* du maître est très élevé, autrement dit si la force de *gong* du maître est très élevée, il peut éliminer le karma pour toi. Un maître au *gong* élevé peut t'en éliminer beaucoup, un maître au *gong* bas ne peut en éliminer qu'un peu. Citons un exemple pour illustrer, on doit rassembler toutes les sortes de karma de ton chemin de vie humaine future, en éliminer une partie, en éliminer la moitié. La moitié restante tu ne peux non plus la dépasser, elle est plus élevée qu'une montagne. Comment faire ? Peut-être que quand tu obtiendras la *Voie*, dans le futur de très nombreuses personnes devront en bénéficier, ainsi, de très nombreuses personnes supporteront une partie à ta place. Bien sûr pour elles cela ne représente rien. Tu as encore toi-même de nombreux êtres vivants transformés par ta pratique, et à part le *yuanshen* principal, le *yuanshen*

secondaire, tu as encore de nombreux toi, tous doivent supporter une partie à ta place. Au moment de passer les tribulations, ce qu'il reste est insignifiant. On dit que c'est insignifiant, mais c'est encore considérablement grand, tu ne peux toujours pas le passer, alors que faire ? On le divise en d'innombrables portions, qu'on place à chaque niveau de ton *Xiulian*, on les utilise pour élever ton *xinxing*, transformer ton karma, accroître ton *gong*.

En outre, quelqu'un veut cultiver et pratiquer, cela n'est pas une chose si simple. J'ai dit que c'est quelque chose de particulièrement sérieux, de plus cela dépasse les gens ordinaires, c'est plus dur que n'importe quoi parmi les gens ordinaires. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire ? L'exigence envers toi doit donc être plus élevée que pour toute chose parmi les gens ordinaires. Nous humains avons un *yuanshen*, le *yuanshen* ne s'éteint pas. Si le *yuanshen* ne s'éteint pas, que tout le monde réfléchisse, ton *yuanshen* n'a-t-il pas fait de mauvaises choses dans les activités sociales de tes vies antérieures ? C'est très possible. Avoir tué, s'être endetté de quelque chose auprès de quelqu'un, avoir maltraité quelqu'un, avoir blessé quelqu'un, tu as peut-être fait ces choses. Si c'est ainsi, tu cultives et pratiques de ce côté-ci, lui le voit très nettement de ce côté-là. Il ne s'occupe pas de toi si tu te guéris et te maintiens en santé, il sait que tu repousses à plus tard, que tu ne rembourses pas maintenant mais rembourseras dans le futur, que dans le futur tu rembourseras plus. Donc si tu ne rembourses pas provisoirement, il ne s'en occupe pas.

Si tu dis que tu veux cultiver et pratiquer, il ne peut le laisser faire : Tu veux cultiver et pratiquer, tu veux partir, si tu accrois le *gong*, je ne pourrai plus t'atteindre, je ne pourrai plus te toucher, il ne peut le laisser faire. Par *mille plans et cent calculs* il te bloque, ne te permet pas de cultiver et pratiquer, donc il adopte toutes sortes de méthodes pour interférer avec toi, jusqu'à même venir vraiment pour te tuer. Bien sûr tu ne pourras quand même pas être décapité parce que tu es ici en méditation assise, ce n'est pas possible, parce qu'il faut se conformer à l'état de la société des gens ordinaires. Peut-être que dès que tu passeras la porte tu heurteras une voiture, tomberas d'un immeuble, ou bien qu'il t'arrivera d'autres dangers, ces choses apparaîtront peut-être, c'est très dangereux. Le *Xiulian* véritable n'est pas aussi facile que tu l'as imaginé, tu veux cultiver et pratiquer, tu arriverais alors en haut par le *Xiulian* ? Si tu veux véritablement cultiver et pratiquer, tu rencontreras immédiatement des dangers pour ta vie, cela impliquera immédiatement ce problème. De très nombreux maîtres de *qigong* n'osent pas transmettre le *gong* et emmener les gens vers les niveaux élevés. Pourquoi ? Ils ne peuvent tout simplement pas faire ces choses, ils ne peuvent te protéger.

Autrefois il y avait de nombreuses personnes transmettant le Tao, qui ne pouvaient enseigner qu'à un disciple, cela allait encore de protéger un disciple. Mais avec une envergure si grande, les gens communs n'osent pas trop le faire. Mais nous l'avons dit ici à tous, je peux faire ces choses, parce que j'ai d'innombrables corps de *Fa*, qui sont pourvus de mes très grands *pouvoirs divins* et de ma force de *Fa*, ils peuvent déployer de très grands *pouvoirs divins*, une très grande force de *Fa*. De plus cette affaire que nous faisons aujourd'hui n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air en surface, je ne suis pas non plus sorti la faire sur un coup de tête. Je peux t'en informer, il y a de nombreux grands Éveillés qui sont tous en train de regarder attentivement cette affaire, c'est la dernière fois que nous transmettons le *Fa* juste à la période de la fin de *Fa*. Il n'est pas non plus permis de dévier dans cette affaire que nous faisons, en cultivant et pratiquant véritablement vers la voie juste, personne n'osera venir à la légère te toucher, de plus tu auras mon corps de *Fa* en protection, aucun danger ne pourra apparaître.

Quand on est endetté on doit rembourser, donc sur le chemin du *Xiulian* des choses dangereuses pourront t'arriver. Mais au moment où apparaîtront des choses de ce genre, tu n'auras pas peur, on ne permettra pas non plus qu'un danger t'arrive véritablement. Je peux

vous citer à tous quelques exemples. Au moment où je donnais le stage à Pékin, une élève traversait la rue sur son vélo, au moment d'arriver au coin de la rue, une berline qui tournait à vive allure a heurté notre élève, cette élève était une femme, dans la cinquantaine. Cette voiture l'a heurtée d'un coup, l'a heurtée très violemment, on a entendu un bruit « *dang* » au moment du choc, sa tête avait justement heurté le toit de la voiture. À ce moment-là les pieds de cette élève étaient encore sur son vélo, la tête a été heurtée, pourtant elle n'a pas ressenti de douleur. Non seulement elle n'a pas ressenti de douleur, elle n'a pas non plus saigné, elle n'a même pas eu de bosse. Le conducteur était paniqué, il a sauté hors de la voiture et lui a vite demandé, êtes-vous blessée, allons-nous à l'hôpital ? Elle a dit que ce n'était rien. Bien sûr, le *xinxing* de nos élèves est très élevé, elle n'allait pas créer d'ennuis aux autres. Elle a dit que ce n'était rien, mais sur la voiture le choc avait fait un grand creux.

Les choses de ce genre viennent toutes pour ôter la vie, mais cela ne te mettra pas en danger. La dernière fois quand nous faisions le stage à l'Université de Jilin, un élève sortait par la porte principale de l'Université de Jilin, il poussait son vélo, quand il est arrivé au milieu, deux voitures l'ont d'un coup pris en étau, il était sur le point d'être heurté, mais il n'a pas eu la moindre peur. Généralement quand nous rencontrons ces choses on n'a pas du tout peur, à cet instant-là, les voitures se sont arrêtées, il n'y a pas eu de problème.

Il y a encore eu une chose comme cela à Pékin. En hiver il fait nuit assez tôt, les gens dorment aussi assez tôt. Dans la rue il n'y avait personne, c'était très calme. Un élève se dépêchait de rentrer à la maison à vélo, devant lui il n'y avait qu'une Jeep qui avançait, cela roulait, soudain la voiture a freiné. Lui n'avait pas fait attention, et pédalait encore tête baissée. Mais la Jeep soudain s'est en plus mise à reculer, à reculer rapidement, la voiture reculait plutôt vite, ces deux forces allaient se rejoindre, cela venait aussi pour lui ôter la vie. Au moment où ils étaient sur le point de se heurter, une force a d'un coup tiré son vélo en arrière de plus d'un demi-mètre, de plus la Jeep a immédiatement freiné et s'est arrêtée juste contre sa roue, peut-être le conducteur dans la voiture avait-il découvert qu'il y avait quelqu'un derrière. Sur le moment cet élève n'a pas non plus eu peur, en général en rencontrant ce genre de situation on n'a pas peur, peut-être aura-t-on par la suite une peur rétrospective. La première chose à laquelle il a pensé a été : Ah, qui m'a tiré en arrière, je dois le remercier. Il a tourné la tête en voulant dire merci, et a vu qu'il n'y avait personne dans la rue, tout était calme. Il a tout de suite compris : C'est le Professeur qui me protège !

Il y a encore eu quelque chose à Changchun. À côté de la maison d'un élève on construisait un immeuble, actuellement on construit des immeubles vraiment hauts, les échafaudages étaient faits de tubes de fer larges de deux pouces, longs de quatre mètres. Cet élève était à peine sorti de la maison, qu'un tube en fer est tombé verticalement du haut de ce grand immeuble, s'est directement précipité vers le sommet de sa tête pour la transpercer, les passants étaient tous figés par la surprise. Lui a dit : Qui m'a tapé ? Il croyait encore que quelqu'un lui avait donné un coup sur la tête. Juste à cet instant quand il a tourné la tête, il a vu au-dessus de sa tête un grand *Fahun* qui tournait, le tube en fer est descendu en glissant le long de sa tête. Après avoir glissé il s'est planté droit dans le sol. S'il s'était vraiment planté dans le corps de la personne, que tout le monde réfléchisse, avec un si grand poids, cela aurait vraiment été comme une brochette de fruits caramélisés, percé jusqu'en bas, c'était très dangereux !

Les choses de ce genre sont très nombreuses, innombrables, mais aucun danger n'est apparu. Tout le monde ne rencontre pas forcément ce genre de choses, quelques rares personnes parmi nous pourront les rencontrer. Qu'on les rencontre, qu'on ne les rencontre pas, il est garanti qu'aucun danger n'apparaîtra, ce point je peux le garantir. Certains élèves n'agissent pas en se conformant aux critères de *xinxing*, ils ne font que pratiquer les mouvements sans cultiver le *xinxing*, ils ne peuvent être comptés comme des pratiquants de

gong.

Nous parlions de ce que le Professeur donne, je vous donne ces choses à tous. Mes corps de *Fa* doivent tout du long te protéger jusqu'au point où tu pourras te protéger toi-même, à ce moment tu seras sur le point de sortir du *Xiulian* dans le *Fa de ce monde*, tu auras déjà obtenu la *Voie*. Mais tu dois te considérer toi-même comme un véritable pratiquant, on pourra alors faire ceci. Il y a eu un homme qui, tenant mon livre à la main, marchait dans la rue en criant : Avec la protection du Professeur Li on ne craint pas d'être heurté par une voiture. C'est saboter *Dafa*, on ne peut protéger ce genre de personne, en réalité un disciple qui cultive vraiment ne ferait jamais ainsi.

Le champ d'énergie

Quand nous pratiquons le *gong* un champ peut apparaître autour, quel champ est-ce ? Certains disent que c'est un champ de *qi*, un champ magnétique, un champ électrique. En réalité quel que soit le nom que tu donnes à ce champ c'est incorrect, parce que les matières que contient ce champ sont extrêmement riches. Les matières qui composent tous les espaces de notre Univers, sont pratiquement toutes dans ce *gong*, il est plutôt adapté de l'appeler champ d'énergie, nous l'appelons donc habituellement champ d'énergie.

Alors à quoi sert ce champ ? Tout le monde le sait, nous qui cultivons et pratiquons le *Fa* juste pouvons avoir une telle sensation : comme cela vient du *Xiulian* du *Fa* juste, cela parle de compassion, cela s'assimile à la caractéristique *Zhen-Shan-Ren* de l'Univers, nos élèves qui s'assoient dans ce champ le ressentent donc tous, ils n'ont pas de mauvaises intentions à l'esprit, de plus beaucoup de nos élèves assis ici ne pensent même plus à fumer, ils ressentent une atmosphère particulièrement paisible, particulièrement confortable, c'est cette sorte d'énergie que portent les pratiquants du *Fa* juste, c'est le rôle qu'elle joue à l'intérieur du cadre de ce champ. Dans le futur après avoir terminé ce stage, la majeure partie des gens parmi nous aura du *gong*, le *gong* sera véritablement apparu, car ce que je te transmets sont des choses du *Xiulian* du *Fa* juste, toi-même te conformeras aussi à ce critère de *xinxing* pour exiger de toi. Avec ta pratique continue du *gong*, en cultivant et pratiquant en te conformant à nos exigences de *xinxing*, ton énergie deviendra progressivement de plus en plus grande.

Nous parlons du salut de soi et du salut des autres, du salut universel des êtres, le *Falun* peut donc tourner à l'intérieur pour le salut de soi, tourner à l'extérieur pour le salut des autres. Quand il tourne à l'extérieur il émet l'énergie, fait que les autres en bénéficient, de cette façon, ceux qui sont à l'intérieur de la zone couverte par ton champ d'énergie peuvent tous en bénéficier, ils se sentent peut-être très confortables. Peu importe que tu marches dans la rue, que tu sois au travail ou à la maison tu peux peut-être toujours avoir ce genre de fonction. Les gens dans le cadre de ton champ tu régularises peut-être leur corps sans en avoir l'intention, parce que ce champ peut rectifier tous les états incorrects. Le corps humain ne devrait pas avoir des maladies, avoir une maladie relève d'un état incorrect, cela peut alors rectifier cet état incorrect. Les gens avec de mauvaises pensées, quand ils pensent à des choses incorrectes, sous l'effet puissant de ton champ, peuvent aussi changer leur pensée, ils ne pensent peut-être plus sur le moment à de mauvaises choses. Peut-être que des gens qui pensent insulter les autres, soudain changent leur pensée, ne pensent plus à les insulter. Seul le champ d'énergie du *Xiulian* d'un *Fa* juste peut avoir ce genre de fonction. Donc dans le bouddhisme autrefois il y avait une phrase, qui disait « *La lumière de Bouddha illumine tout, bienséance et loyauté brillent parfaitement* », c'est ce sens-là.

Comment les élèves de Falun Dafa transmettent le gong

Nous avons de nombreux élèves qui après être repartis, trouvent que la méthode est très bonne, souhaitent la transmettre à leurs proches et amis. Tu peux, tu peux la transmettre à tous, tu peux la transmettre à n'importe qui. Mais il y a un point, nous devons vous le déclarer à tous, nous vous donnons tant de choses, il n'y a aucun moyen d'en mesurer la valeur. Pourquoi vous les donner à tous ? C'est pour te permettre de cultiver et pratiquer, ce n'est que pour le *Xiulian* qu'on peut te donner ces choses. Alors autrement dit, quand vous transmettez le *gong* à l'avenir, vous ne pourrez rechercher renom et profit avec ces choses, tu ne pourras donc faire payer comme je le fais dans les stages. Comme nous devons imprimer des livres, imprimer des brochures, transmettre le *gong* partout, il y a des frais. Nous faisons payer, c'est déjà le prix le plus bas de tout le pays, mais les choses que nous donnons sont les plus nombreuses, nous emmenons véritablement les gens vers les niveaux élevés, ce point tout le monde peut en faire l'expérience personnelle. En tant qu'élève de Falun Dafa, dans le futur si tu transmets le *gong*, nous avons deux exigences envers toi :

La première exigence est qu'on ne peut faire payer. Nous te donnons tant de choses, ce n'est pas pour que tu fasses fortune, recherches la célébrité, c'est pour t'apporter le salut, c'est pour te faire cultiver et pratiquer. Si tu fais payer, mes corps de *Fa* récupéreront entièrement toutes tes choses, tu ne seras alors plus quelqu'un de notre Falun Dafa, ce que tu transmettras ne sera pas non plus notre Falun Dafa. Quand tu transmets le *gong* c'est sans recherche de renom ni de profit, être bénévolement au service de tout le monde. Nos élèves à chaque endroit de tout le pays font tous ainsi, les assistants de chaque endroit donnent également ainsi l'exemple. Pour venir apprendre notre *gong*, tant que tu veux l'apprendre, viens alors l'apprendre, nous pouvons être responsable envers toi, sans que tu paies un centime.

La seconde exigence est qu'il ne faut pas mélanger de choses personnelles à l'intérieur de *Dafa*. C'est-à-dire que dans le processus de transmettre le *gong*, peu importe que ton œil céleste soit ouvert, que tu aies vu telle ou telle chose, que des capacités de *gong* soient apparues, tu ne peux parler de notre Falun Dafa sur la base de la situation que tu as vue. Ce petit peu que tu as vu à ton niveau en est loin, c'est bien loin de la signification véritable du *Fa* dont nous parlons. Donc à partir de maintenant quand tu transmets le *gong*, fais surtout attention à cela, c'est ainsi qu'on pourra s'assurer que les choses originelles de notre Falun Dafa restent inchangées.

Il n'est pas non plus permis de transmettre le *gong* de la même manière que moi, il n'est pas permis d'adopter la forme de grande conférence pour enseigner le *Fa* comme je le fais, tu n'es pas capable d'enseigner le *Fa*. Parce que les choses que j'enseigne, leur sens est très profond et lointain, j'ai combiné des choses de niveaux élevés pour enseigner. En cultivant et pratiquant aux différents niveaux, dans le futur après t'être élevé, une fois rentré chez toi écoute encore cet enregistrement, tu pourras sans cesse t'élever, écoute sans cesse, tout du long tu pourras avoir de nouvelles compréhensions, de nouvelles récoltes, c'est encore plus le cas en lisant le livre. Mes paroles sont dites en combinant des choses très élevées et profondes, tu n'es donc pas capable d'enseigner ce *Fa*. Il n'est pas permis de parler avec mes paroles originelles en les considérant comme les tiennes, sinon, c'est une action de vol du *Fa*. Tu ne peux que parler avec mes paroles originelles, en ajoutant que le Professeur parle ainsi, que dans le livre c'est écrit ainsi, tu ne peux parler qu'ainsi. Pourquoi, parce qu'en parlant ainsi, cela porte la force de *Dafa*. Tu ne peux transmettre en considérant les choses que tu connais comme le Falun Dafa, sinon ce que tu transmets n'est pas Falun Dafa, ce qui équivaut à endommager notre Falun Dafa. Quand tu parles selon tes idées, selon tes pensées, ce n'est pas le *Fa*, cela ne peut apporter le salut aux gens, cela ne peut pas non plus avoir le moindre effet, donc personne n'est capable d'enseigner ce *Fa*.

Votre façon de transmettre le *gong*, c'est sur les points de pratique, ou bien dans les lieux de transmission du *gong* de diffuser l'enregistrement, la vidéo aux élèves, et qu'après les assistants leur enseignent à pratiquer le *gong*. On peut prendre la forme de discussions, que tout le monde échange, discute ensemble, parle ensemble, nous demandons de faire ainsi. En même temps, il ne faut pas appeler professeur, grand maître etc. les élèves (disciples) qui s'occupent de diffuser Falun Dafa, il n'y a qu'un Maître de *Dafa*. Ceux qui passent la porte sont tous des disciples sans distinction de leur ordre d'arrivée.

Au moment où vous transmettez le *gong*, certains penseront peut-être : Le Professeur peut installer le *Falun*, peut réguler le corps des gens, mais nous ne sommes pas capables de le faire. Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà dit à tous, derrière chaque élève il y a mon corps de *Fa*, et pas seulement un, donc mes corps de *Fa* peuvent faire ces choses. Au moment où tu lui apprends, s'il a l'affinité prédestinée, il pourra tout de suite obtenir le *Falun*. Si l'affinité prédestinée est moindre, son corps une fois régulé, après avoir pratiqué le *gong* il pourra aussi l'obtenir progressivement, mon corps de *Fa* pourra l'aider à ajuster son corps. Pas seulement cela, je te le dis, en lisant mon livre, en regardant mes vidéos, ou en écoutant mes enregistrements pour apprendre le *Fa* et apprendre le *gong*, ceux qui se considèrent véritablement eux-mêmes comme des pratiquants pourront de la même manière obtenir les choses qu'il leur faut obtenir.

Nous ne permettons pas non plus aux élèves de traiter les maladies des autres, les élèves de Falun Dafa ont l'interdiction absolue de traiter les maladies des autres. Nous t'enseignons à cultiver vers le haut, nous ne permettons pas que tu engendres quelque cœur d'attachement que ce soit, nous ne permettons pas non plus que tu abîmes ton propre corps. Le champ de notre pratique de *gong* est meilleur que le champ des exercices de n'importe quelle autre méthode, il suffit que tu pratiques le *gong* dans notre champ, c'est beaucoup mieux que de faire traiter ta maladie. Mes corps de *Fa* sont assis en cercle, au-dessus du champ de pratique de *gong* il y a encore une cloche, au-dessus de laquelle il y a un grand *Falun*, au-dessus de la cloche un grand corps de *Fa* veille sur le champ. Ce champ n'est pas un champ commun, ce n'est pas un champ comme celui des exercices communs, c'est un champ de *Xiulian*. De nombreuses personnes dotées de capacités de *gong* ont vu ce champ de notre Falun Dafa, couvert d'une lumière rouge, avec de la lumière rouge partout.

Mes corps de *Fa* peuvent aussi directement installer le *Falun*, mais nous n'encourageons pas les cœurs d'attachement. Quand tu lui apprends les mouvements, il dit : Ah, j'ai le *Falun*. Tu crois que c'est toi qui l'as installé, mais ce n'est pas le cas. Je vous le dis à tous, afin de ne surtout pas encourager ce cœur d'attachement, ce sont mes corps de *Fa* qui font tout cela. C'est ainsi que nos disciples du Falun Dafa transmettent le *gong*.

Qui altère la méthode dans Falun Dafa, endommage *Dafa*, endommage cette porte de *Fa*. Certains ont fait des rimes avec les textes des exercices, ce n'est absolument pas permis. Les véritables méthodes de *Xiulian* sont toutes héritées d'époques d'avant l'histoire, de périodes considérablement lointaines, elles ont permis à d'innombrables Éveillés de réussir le *Xiulian*. Personne n'a osé toucher cela, ce n'est que dans notre période de fin de *Fa* que ce genre de choses est apparu. Dans l'histoire ce genre de choses ne pouvait pas du tout apparaître, tout le monde doit absolument faire attention à ce point.

QUATRIÈME LEÇON

Perdre et obtenir

Dans le milieu du *Xiulian* on discute fréquemment de la relation entre perte et obtention, les gens ordinaires discutent aussi de la relation entre perte et obtention. Comment nous les pratiquants de *gong* considérons-nous le fait de perdre et d'obtenir ? Cela n'est pas comme les gens ordinaires, tout ce que les gens ordinaires veulent obtenir sont des intérêts personnels, trouver comment vivre bien, comment vivre confortablement. Nous les pratiquants de *gong* ne sommes en revanche pas ainsi, au contraire, nous ne pensons pas à rechercher les choses que veulent obtenir les gens ordinaires, mais ce que nous obtenons est ce que les gens ordinaires souhaitent obtenir sans pouvoir y arriver, sauf s'ils cultivent et pratiquent.

La perte à laquelle nous faisons référence en général, n'est pas non plus une perte dans un cadre restreint. Certains discutent de la perte, et pensent alors, n'est-ce pas faire l'aumône, aider un peu ceux qui ont des difficultés, donner un peu aux mendiants qu'on voit dans la rue. C'est aussi une sorte d'abandon, c'est aussi une sorte de perte, mais ce n'est que prendre relativement à la légère l'argent ou les choses matérielles. L'abandon de la richesse, c'est bien sûr aussi un aspect, c'est aussi un aspect plutôt important. Mais la perte dont nous parlons n'est pas dans un cadre si restreint, pour nous humains dans le processus du *Xiulian*, en tant que personnes pratiquant le *gong*, les cœurs qu'il faut abandonner sont trop nombreux, le cœur de se faire remarquer, le cœur de jalousie, le cœur de lutter, le cœur de se réjouir, de très nombreux cœurs d'attachement de toutes sortes doivent tous être éliminés. La perte dont nous parlons est au sens large, dans tout le processus de *Xiulian*, il faut perdre tous les attachements des gens ordinaires, toutes les sortes de désirs.

Certains pensent peut-être, nous cultivons et pratiquons parmi les gens ordinaires, ne serait-on pas pareil aux moines si on perdait tout ? Pareil aux nonnes ? Tout perdre, il semble qu'on ne puisse le faire. Dans cette porte de *Fa* qui est la nôtre, pour la partie de *Xiulian* parmi les gens ordinaires, on exige de cultiver et pratiquer dans la société des gens ordinaires, de se maintenir le plus possible comme les gens ordinaires, ce n'est pas au niveau des intérêts matériels qu'on te fait véritablement perdre quoi que ce soit. Il n'y a pas à craindre que tu aies une haute fonction, il n'y a pas non plus à craindre que tu sois très riche, ce qui est capital c'est que tu puisses ou pas abandonner ce cœur.

Notre porte de *Fa* cible directement le cœur de l'homme, dans les intérêts personnels, dans les conflits entre les gens, peut-on ou pas considérer ces questions avec indifférence et légèreté, là est la question capitale. Le *Xiulian* dans les temples et le *Xiulian* dans les montagnes reculées et les forêts profondes, c'est de t'isoler complètement de la société des gens ordinaires, te faire perdre de force ce cœur d'homme ordinaire, ne pas te permettre d'obtenir d'intérêts matériels, et ainsi te faire perdre. Ceux qui cultivent et pratiquent parmi les gens ordinaires n'avancent pas ainsi, l'exigence est pour eux de prendre cela avec indifférence en plein dans cet état de vie des gens ordinaires, c'est bien sûr très difficile, c'est aussi la chose la plus capitale de cette porte de *Fa*. La perte dont nous parlons a donc un sens large, pas un sens étroit. Parlons de faire de bonnes choses, de faire un peu l'aumône, regarde les mendiants dans la rue actuellement, certains sont des mendiants professionnels, ils ont plus d'argent que toi. Nous devons avoir à l'esprit les grands points, pas les petits. Dans le *Xiulian*, il faut cultiver et pratiquer avec dignité et droiture en ayant à l'esprit les

grands points. Dans le processus de perdre, ce que nous perdons véritablement sont les choses qui ne sont pas bonnes.

Les hommes considèrent généralement que les choses qu'ils recherchent sont toutes bonnes, en réalité vu au niveau élevé, tout cela est pour satisfaire les petits intérêts acquis parmi les gens ordinaires. Dans la religion on dit : Autant d'argent que tu aies, aussi grande soit ta position ce n'est que pour quelques dizaines d'années, tu ne les apportes pas à la naissance, tu ne les emportes pas à la mort. Pourquoi le *gong* est-il si précieux ? Justement parce qu'il naît et grandit directement sur le corps de ton *yuanshen*, tu l'apportes à la naissance, tu l'emportes à la mort, de plus il détermine directement ta *position du fruit*, il n'est donc pas facile à cultiver. Autrement dit, ce que tu abandonnes sont les choses qui ne sont pas bonnes, c'est ainsi qu'on peut te faire *retourner à l'origine et revenir à l'authenticité*. Qu'est-ce que tu obtiens ? C'est l'élévation du niveau, finalement l'obtention du *fruit juste*, l'accomplissement du *gong* et la plénitude, ce qui est résolu est le problème fondamental. Bien sûr, si nous souhaitons perdre tout type de désir des gens ordinaires, pouvoir atteindre le critère d'un véritable pratiquant, ce n'est pas non plus facile d'y arriver d'un coup, il faut le faire petit à petit. Quand je dis de le faire petit à petit et que tu l'entends, tu pourrais dire que le Professeur a dit de faire petit à petit, qu'alors on va le faire petit à petit. Là ça ne va pas ! Tu dois avoir une exigence rigoureuse envers toi-même, mais nous permettons que tu t'élèves petit à petit. Si aujourd'hui tu y arrivais d'un coup, tu serais Bouddha aujourd'hui, cela n'est donc pas non plus réaliste, tu pourras y arriver petit à petit.

Ce que nous perdons sont en substance les choses qui ne sont pas bonnes, qu'est-ce que c'est ? C'est le karma, il est en relation complémentaire avec toutes sortes de cœurs humains. Disons par exemple qu'un homme ordinaire a toutes sortes de cœurs qui ne sont pas bons, pour les intérêts personnels, il fait toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes, il peut obtenir cette matière noire – le karma. Ceci a une relation directe avec notre propre cœur, si on souhaite éliminer ce qui n'est pas bon, il faut d'abord renverser ton cœur.

La transformation du karma

Il y a une sorte de processus de transformation entre la matière blanche et la matière noire. Après des conflits entre personnes, il y a un processus de transformation. En ayant fait de bonnes choses on obtient la matière blanche – *De* ; en ayant fait de mauvaises choses on obtient la matière noire – le karma. Il y a encore un processus d'héritage, certains disent, est-ce pour avoir fait des choses qui n'étaient pas bonnes dans la première moitié de l'existence ? Ce n'est pas non plus forcément toujours ainsi, parce que les karmas accumulés par l'homme ne viennent pas d'une seule vie et d'une seule existence. Le milieu du *Xiulian* dit que le *yuanshen* ne s'éteint pas. Si le *yuanshen* ne s'éteint pas, alors il a peut-être eu des activités sociales dans ses existences passées, dans les activités de ses existences passées il s'est alors peut-être endetté envers quelqu'un, a maltraité quelqu'un, ou bien a fait d'autres choses qui n'étaient pas bonnes, a tué etc., cela a alors pu créer cette sorte de karma. Ces choses peuvent s'accumuler dans d'autres espaces, on les porte toujours sur soi, la matière blanche est aussi ainsi, et ce n'est pas limité à cette seule origine. Il y a encore une situation, dans le clan familial, les ancêtres peuvent aussi en accumuler pour ceux d'après. Autrefois les personnes âgées disaient une telle phrase : Accumuler le *De*, accumuler le *De*, les ancêtres accumulaient le *De* ; cet homme est en train de perdre du *De*, de nuire à son *De*. Ce que disent ces mots est très juste. De nos jours les gens ordinaires n'entendent déjà plus ces phrases, si tu parles à des jeunes gens, que tu mentionnes le manque de *De* ou le peu de *De*, cela ne touche absolument pas leur cœur. En réalité sa signification est effectivement très profonde, cela n'est pas seulement la pensée et le critère spirituel des gens modernes, mais

c'est une véritable existence matérielle, notre corps humain a ces deux sortes de matières.

Certains disent : Cela signifie-t-il que si les matières noires sont nombreuses, on ne peut plus cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés ? On peut dire ainsi, si un homme a beaucoup de matière noire, cela influence son sens d'éveil. Parce que cela forme un champ autour de ton corps, cela t'enveloppe à l'intérieur, une séparation se fait avec la caractéristique de l'Univers *Zhen-Shan-Ren*, donc quelqu'un de ce genre a peut-être un faible sens d'éveil. Si les autres parlent de *Xiulian*, de *qigong*, il considère en bloc que ce sont des superstitions, n'y croit absolument pas, il trouve que c'est risible. C'est le plus souvent ainsi, mais ce n'est pas absolu. Est-ce que ce sera alors très difficile si cet homme souhaite cultiver et pratiquer, est-ce qu'il ne pourra pas développer un *gong* élevé ? Ce n'est quand même pas cela, nous disons que *Dafa* est sans limite, tout dépend de ton cœur à cultiver. Le maître te conduit pour passer la porte, la *cultivation* de soi dépend de chacun, tout dépend de la façon dont toi-même tu cultives. Être capable de cultiver ou pas, tout dépend de ta propre capacité à endurer ou pas, de ta capacité à donner de toi-même ou pas, de ta capacité à endurer la souffrance ou pas. Si tu peux déterminer ton cœur, qu'aucune difficulté ne réussisse à te bloquer, je dis qu'il n'y aura alors aucun problème.

Quelqu'un avec de nombreuses matières noires, doit le plus souvent donner plus de lui-même que quelqu'un avec de nombreuses matières blanches. Comme la matière blanche s'assimile directement à la caractéristique *Zhen-Shan-Ren* de l'Univers, il suffit donc que son *xinxing* s'élève, qu'il puisse s'élever lui-même dans les conflits, pour qu'il accroisse alors le *gong*, c'est aussi facile que ça. Un homme avec beaucoup de *De* a un sens d'éveil élevé, il peut aussi endurer la souffrance, *fatiguer ses tendons et ses os, éprouver son cœur et sa volonté*, même s'il subit un peu plus au niveau du corps, et qu'il subit un peu moins au niveau de l'esprit, il peut quand même accroître son *gong*. Cela ne marche pas pour quelqu'un avec beaucoup de matières noires, lui doit d'abord traverser un processus de ce genre : il lui faut d'abord transformer les matières noires en matières blanches, voilà le processus, il est aussi extrêmement douloureux. Donc le plus souvent un homme avec un sens d'éveil qui n'est pas bon doit souffrir plus, avec un grand karma et un faible sens d'éveil, il est encore plus difficile de cultiver et pratiquer pour lui.

Citons un exemple concret, pour que tu voies comment il cultive et pratique. Pour le *Xiulian* dans la méditation fixe il faut croiser les jambes pendant longtemps, quand les jambes sont croisées elles sont douloureuses et engourdies, quand la durée s'allonge, cela commence à agiter le cœur, à l'agiter très fortement. *Fatiguer ses tendons et ses os, éprouver son cœur et sa volonté*, le corps n'est pas à l'aise, le cœur non plus. Certains craignent la douleur des jambes croisées, les redescendent, ne souhaitent pas continuer. D'autres, quand les jambes restent croisées un peu plus longtemps, ne le supportent plus. Dès qu'ils descendent les jambes, ils pratiquent pour rien. Dès que les jambes croisées font mal, ils se dépêchent de les bouger et après les avoir bougées ils les croisent à nouveau, nous voyons que cela n'a alors pas d'effet. Parce que quand ses jambes ont mal, nous voyons que la matière noire est en train d'attaquer ses jambes. La matière noire est le karma, endurer la souffrance permet d'éliminer le karma, et avec cela de le transformer en *De*. Dès qu'on a mal le karma commence à être éliminé, plus le karma presse vers le bas, plus fortement ses jambes ont mal, ce n'est donc pas sans cause ni raison que ses jambes ont mal. Le plus souvent la douleur dans les jambes de ceux qui sont en méditation assise est une douleur en vagues, une vague de douleur passe, particulièrement difficile à supporter, une fois passée cela va un peu mieux, après peu de temps la douleur recommence, le plus souvent c'est ainsi.

Parce que le karma s'élimine morceau par morceau, un morceau une fois éliminé les jambes vont un peu mieux, peu après un autre morceau monte, on recommence donc à avoir mal. La matière noire une fois éliminée, ne se disperse pas, cette matière elle non plus ne

s'éteint pas, après avoir été éliminée elle se transforme directement en matière blanche, cette matière blanche est le *De*. Pourquoi peut-elle se transformer ainsi ? Parce qu'il a souffert, lui-même a payé, il a supporté des souffrances. Nous le disons, le *De* est obtenu par les souffrances qu'on a supportées soi-même, par ce qu'on a souffert, par les bonnes choses qu'on a faites, donc en méditation assise ce problème peut apparaître. Il y a des gens qui dès que les jambes leur font un peu mal, les déplient tout de suite, les remuent et les croisent à nouveau, cela ne fonctionne absolument pas. D'autres se tiennent comme un pieu, quand leurs bras fatiguent d'être levés, ils ne le supportent plus, ils les baissent, cela ne fonctionne absolument pas. Que vaut ce peu de souffrance ? Je dis que si un homme qui pratique le *gong* pouvait réussir la *cultivation* avec les bras levés comme cela, ce serait simplement trop facile. Ce sont les situations qui apparaissent pour ceux qui cultivent et pratiquent en méditation fixe.

Notre porte de *Fa* ne marche pas ainsi pour l'essentiel, mais une partie agit aussi de cette façon. La plupart du temps chez nous le karma se transforme dans les frictions de *xinxing* entre les gens, cela se présente le plus souvent ainsi. Quand l'homme est dans les conflits, dans les frictions humaines, cela dépasse même cette sorte de douleur. Je dis que la douleur du corps est la plus facile à supporter, on serre bien les dents et c'est passé. Quand on est dans les intrigues interpersonnelles, ce cœur est le plus dur à maîtriser.

Citons un exemple, voici un homme comme ça, qui dès qu'il arrive au travail entend deux personnes dire du mal de lui, ce qu'elles disent est très dur à entendre, sa colère monte alors. Mais nous l'avons dit, en tant que pratiquant de *gong*, il faut arriver à ne pas rendre les coups, à ne pas rendre les insultes, exiger de soi avec des critères élevés. Il pense donc : Le Professeur nous l'a dit, nous les pratiquants de *gong* ne sommes pas comme les autres, il faut avoir une attitude élevée. Il ne s'accroche pas verbalement avec ces deux personnes. Mais le plus souvent au moment où viennent les conflits, si cela n'irrite pas le cœur et l'esprit, cela ne compte pas, cela n'a pas d'effet, on ne peut en obtenir d'élévation. Donc dans son cœur il ne lâche pas, cela indispose son cœur, peut-être son cœur s'irrite-t-il, il pense sans cesse à se retourner pour voir la tête de ces deux personnes qui disent du mal de lui. Il retourne la tête pour jeter un coup d'œil, ces deux-là ont une mine hargneuse, ils sont dans le feu de la conversation, d'un coup lui ne peut plus le supporter, sa colère monte, peut-être va-t-il immédiatement en découdre avec eux. Quand arrivent des conflits entre les gens, le cœur est très difficile à maîtriser. Je dis que si tout se passait en méditation assise, ce serait facile, mais cela ne pourra être toujours ainsi.

Donc dans la pratique du *gong* à partir de maintenant, tu pourras rencontrer toutes sortes d'épreuves. Sans ces épreuves comment cultiverais-tu ? Si tout le monde se traitait bien, sans conflits pour les intérêts, sans interférences du cœur humain, tu serais assis là et ton *xinxing* s'élèverait ? Cela n'irait pas. L'homme doit véritablement se forger lui-même dans la réalité pour alors pouvoir s'élever. Certains disent : Comment se fait-il que nous les pratiquants de *gong* rencontrons toujours des ennuis ? Ils ne sont pas très différents des ennuis des gens ordinaires. Précisément parce que tu cultives et pratiques parmi les gens ordinaires, on ne peut soudainement te mettre la tête en bas, te faire flotter et t'accrocher là, te faire aller au Ciel pour souffrir un peu, on ne peut faire ainsi. Tout se passe dans l'état des gens ordinaires, aujourd'hui quelqu'un t'irrite, quelqu'un t'exaspère au point de te mettre en colère, quelqu'un n'est pas bon avec toi, a soudain des mots blessants, on regarde comment tu traites ces problèmes.

Pourquoi rencontrer ces problèmes ? Tout cela est causé par le karma dont tu t'es toi-même endetté, nous en avons déjà éliminé d'innombrables parts pour toi. Il ne reste que ce petit peu réparti à chaque niveau, pour élever ton *xinxing*, ce sont des épreuves installées pour forger ton cœur, enlever toute sorte de cœur d'attachement. Ce sont tes propres

infortunes, nous les utilisons pour élever ton *xinxing*, tu seras capable de toutes les dépasser. Il suffit que tu élèves ton *xinxing*, tu pourras les passer, ce qui est à craindre c'est que toi-même ne veuilles pas les dépasser, si tu veux les dépasser tu pourras le faire. Donc à partir d'aujourd'hui quand tu rencontres des conflits, tu ne dois pas les voir comme fortuits. Parce que quand les conflits surgissent, ils peuvent apparaître soudainement, mais ils n'existent pourtant pas par hasard, ils sont là pour élever ton *xinxing*. Tant que tu te considères comme un pratiquant de *gong*, tu pourras bien traiter cela.

Bien sûr, on ne va pas te prévenir avant que les infortunes, les conflits n'arrivent, si on te prévenait de tout, que cultiverais et pratiquerais-tu encore ? Cela ne jouerait pas non plus son rôle. Le plus souvent cela apparaît soudainement, c'est alors que cela peut tester le *xinxing* de l'homme, cela peut alors faire que le *xinxing* de l'homme s'élève véritablement, on regarde si tu peux ou pas maîtriser ton *xinxing*, ce n'est qu'ainsi qu'on peut le voir, donc quand les conflits arrivent ils ne sont pas là par hasard. Dans le processus tout entier du *Xiulian*, ce problème pourra apparaître pour ce qui est de la transformation du karma, c'est bien plus difficile que ce qu'imaginent les gens communs sur le fait de *fatiguer ses tendons et ses os*. Tu pratiques le *gong*, le pratiques un peu plus longtemps, tu es courbatu d'avoir les mains levées, ou bien tes jambes sont fatiguées d'être debout, et ceci accroîtrait ton *gong*, pratiquer quelques heures de plus te permettrait d'accroître le *gong* ? Cela ne joue que le rôle de transformer son propre corps, mais il faut encore de l'énergie pour te renforcer, cela ne joue pas le rôle d'élever le niveau. C'est d'*éprouver son cœur et sa volonté* qui est la clé pour véritablement élever son niveau. Si on dit que fatiguer ses tendons et ses os permet de s'élever, je dis que les paysans chinois sont ceux qui souffrent le plus, devraient-ils tous être de grands maîtres de *qigong* ? Autant que tu fatigues tes tendons et tes os cela n'est pas autant qu'eux, chaque jour ils travaillent dans les champs sous un soleil ardent, c'est à la fois pénible et fatigant, les choses ne sont pas si simples. Donc nous l'avons dit, si on veut véritablement s'élever, il faut vraiment faire que le cœur s'élève, c'est ainsi qu'on pourra véritablement s'élever.

Dans le processus de transformation du karma, pour pouvoir se maîtriser soi-même, pour ne pas mal faire les choses comme les gens ordinaires, nous devons maintenir au quotidien un cœur de compassion, un état d'esprit affable. Quand tu rencontreras soudainement tel ou tel problème, tu pourras alors bien le traiter. Le plus souvent quand ton cœur est toujours tellement gentil et compatissant, quand apparaissent soudainement des problèmes, tu as un espace tampon, un espace pour réfléchir. Si dans ton cœur tu penses toujours à lutter avec les autres, à te battre, je dis que tu vas te confronter aux autres dès que tu rencontreras un problème, il est garanti que c'est ainsi. Donc lorsque tu rencontres quelque conflit, je dis que c'est pour transformer la matière noire de ton corps en matière blanche, la transformer en *De*.

Notre humanité s'est développée jusqu'à ce degré d'aujourd'hui, presque chacun est venu ici enveloppé de karmas qui ont fait boule de neige, sur chaque corps humain il y a un karma considérablement grand. Donc le plus souvent pour la transformation du karma cette situation peut apparaître, en même temps que tu accrois ton *gong*, ton *xinxing* s'élève, ton karma s'élimine aussi, il se transforme. Quand tu rencontres des conflits, peut-être cela va-t-il se manifester dans la mise à l'épreuve de ton *xinxing* dans les relations entre personnes, si tu peux l'endurer, ton karma aura été éliminé, ton *xinxing* se sera élevé, ton *gong* se sera accru, ils se fondront en un. Le *De* des gens d'autrefois était grand, leur *xinxing* à la base était élevé, il suffisait de souffrir un petit peu pour accroître le *gong*. Les gens actuels ne sont pas ainsi, dès qu'ils souffrent ils ne veulent plus cultiver, en outre ils comprennent de moins en moins, ainsi il est plus difficile de cultiver.

Dans le *Xiulian*, au moment de concrètement faire face aux conflits, quand les gens ne

sont pas bons envers toi, il y a peut-être deux situations : l'une est que dans le passé tu n'as peut-être pas été bon envers les autres, tu es déséquilibré dans ton cœur, comment peut-on être comme ceci avec moi ? Alors dans le passé comment as-tu pu être comme cela avec les autres ? Tu dis qu'à ce moment-là tu ne savais pas, qu'on ne va pas s'occuper dans cette existence-ci des choses de cette existence-là, mais cela ne va pas. Il y a encore un sujet, dans les conflits est impliquée une question de transformation du karma, donc au moment où nous y faisons face concrètement, il faut avoir une attitude élevée, on ne peut faire comme les gens ordinaires. Dans ton entreprise, dans d'autres environnements de travail c'est pareil, si tu travailles en indépendant c'est pareil, il y a aussi des contacts entre les gens, il n'est pas possible de ne pas être en contact avec la société, au moins a-t-on encore des relations de voisinage.

Dans les contacts sociaux, on peut rencontrer tout type de conflit. Pour cette partie de notre *Xiulian* parmi les gens ordinaires, peu importe combien d'argent tu as, la hauteur de ta fonction, que tu fasses des affaires, crées une entreprise, quelque commerce que tu fasses cela n'a pas d'importance, fais des échanges équitables, maintiens le cœur droit. Chaque métier de la société humaine doit exister, c'est le cœur des hommes qui n'est pas droit, cela ne tient pas au fait de faire tel ou tel métier. Autrefois il y avait une expression, comme « sur dix marchands, neuf fourbes », c'est ce que les gens ordinaires disent, je dis que c'est une question de cœur humain. Si le cœur de l'homme est maintenu droit, qu'on fait des échanges équitables, plus tu donnes de toi, plus tu gagneras d'argent, c'est aussi ce que tu obtiens après avoir donné de toi parmi les gens ordinaires, sans perte pas de gain, c'est obtenu par les efforts. Dans chaque sorte de strate on peut toujours être un homme bon, dans les différentes strates existent différents conflits. Les strates élevées ont les formes de conflits des strates élevées, on peut toujours y faire face correctement, dans n'importe quelle strate pour être un homme bon, on peut toujours être indifférent à toute sorte de désir, de cœur d'attachement. Dans différentes strates on peut toujours se comporter en homme bon, on peut toujours cultiver et pratiquer dans sa propre strate.

Actuellement dans le pays, peu importe que ce soit dans les entreprises d'État ou d'autres entreprises, les conflits entre les gens sont extrêmement particuliers. C'est un phénomène qu'il n'y a pas dans d'autres pays, qu'il n'y a pas eu dans toute l'histoire, les conflits pour les intérêts se manifestent donc de façon particulièrement intense, on intrigue, on lutte et se bat pour des intérêts insignifiants, les pensées émises, les moyens déployés sont tous très mauvais, il est même difficile d'être un homme bon. Par exemple quand quelqu'un arrive au travail, il ressent que l'atmosphère au bureau n'est pas normale. Après des gens l'informent : Untel a terriblement ragoté sur toi, il est allé se plaindre de toi auprès du chef, il t'a discrédité. Les autres te regardent tous avec un air bizarre. Un homme commun pourrait-il encore supporter ceci ? Comment pourrait-il supporter cette vexation ? Il me cherche des histoires, je vais lui en chercher. Il a du soutien, j'en ai aussi, allons-y. Parmi les gens ordinaires, quand tu fais ainsi, les gens ordinaires disent que tu es quelqu'un de fort. Mais en tant que pratiquant de *gong*, c'est vraiment lamentable. Si tu luttas et te bats comme un homme ordinaire, tu es un homme ordinaire, si tu le fais avec plus de zèle que lui, tu ne vaux même pas cet homme ordinaire qu'il est.

Comment traitons-nous ce problème ? Quand nous rencontrons ce genre de conflit, nous devons d'abord nous calmer, nous ne devons pas traiter cela pareillement à lui. Bien sûr nous pouvons expliquer avec une intention bienveillante, ce n'est pas un problème de dire les choses clairement, mais si tu t'y attaches trop cela n'ira pas non plus. Au moment de rencontrer des ennuis, il ne faut pas lutter et se battre comme les autres. Il agit ainsi, tu agis de même, n'es-tu donc pas une personne ordinaire ? Non seulement il ne faut pas que tu luttas et te battes comme lui, dans ton cœur tu ne peux même pas le haïr, tu ne peux vraiment

pas le haïr. Dès que tu le hais, ne te mets-tu pas déjà en colère ? Tu n'as donc pas réussi le *Ren*. Nous parlons de *Zhen-Shan-Ren*, ton *Shan* est encore plus introuvable. Tu ne peux donc pas être comme lui, tu ne peux vraiment pas avoir de colère contre lui, peu importe qu'il t'ait discrédité partout, et que tu ne puisses relever la tête. Non seulement tu ne peux avoir de colère contre lui, mais dans ton cœur tu dois encore le remercier, vraiment le remercier. Chez les gens ordinaires on pensera peut-être ainsi : N'est-ce pas être un *Ah Q* ? Je te le dis, ce n'est pas cela.

Que tout le monde réfléchisse, tu es un pratiquant de *gong*, ne faut-il pas exiger de toi avec un critère élevé ? On ne peut plus exiger de toi avec les principes des gens ordinaires. Tu es un pratiquant, n'obtiens-tu pas des choses des niveaux élevés ? Alors il faut exiger de toi avec les principes des niveaux élevés. Si tu fais comme lui, n'es-tu pas comme lui ? Alors pourquoi faut-il encore le remercier ? Réfléchis-tu un peu à ce que tu obtiens ? Dans cet Univers il y a un principe, appelé *qui ne perd pas n'obtient pas*, pour obtenir il faut perdre. Il te discrédite terriblement parmi les gens ordinaires, il est compté comme le côté qui obtient, il a pris avantage. Plus il te discrédite, plus l'agitation est forte, plus ce que tu supportes est grand, plus les *De* qu'il perd sont nombreux, ces *De* te sont tous donnés. En même temps pendant que tu supportes cela, tu le prends peut-être avec beaucoup d'indifférence dans ton cœur, tu ne le gardes pas sur le cœur.

Dans cet Univers il y a encore un principe : tu as supporté une très grande douleur, donc ton propre karma doit aussi être transformé. Parce que tu as payé, autant tu supportes, autant est transformé, tout se change en *De*. Les pratiquants de *gong* ne veulent-ils pas justement ce *De* ? Tu obtiens deux fois, et de plus le karma est éliminé. S'il n'avait pas créé pour toi cette sorte d'environnement, où serais-tu allé élever ton *xinxing* ? Tu es bon et moi aussi, tout le monde serait assis là en bons termes et tu accroîtrais le *gong*, où y a-t-il une chose comme celle-là ? Justement parce qu'il a fabriqué pour toi cette sorte de conflit, cela a créé cette occasion d'élever ton *xinxing*, grâce à cela tu peux élever ton propre *xinxing*, ton *xinxing* ne s'est-il pas élevé ? Troisième obtention. Tu es un pratiquant de *gong*, ton *xinxing* s'élevant ton *gong* ne s'élève-t-il pas aussi ? Quatre obtentions d'un coup. Comment ne devrais-tu pas remercier l'autre ? Dans ton cœur tu dois vraiment bien le remercier, c'est effectivement ainsi.

Bien sûr, le cœur qu'il émet n'est pas bon, sinon il ne te donnerait pas de *De*, mais il a effectivement fabriqué pour toi une occasion d'élever ton *xinxing*. C'est-à-dire que nous devons nécessairement accorder de l'importance au *Xiulian* du *xinxing*, en même temps qu'on cultive et pratique le *xinxing* on peut éliminer le karma, le transformer en *De*, tu peux alors élever ton niveau, ils se complètent l'un l'autre. Vu au niveau élevé, le principe change. Un homme ordinaire ne peut voir clairement ceci, lorsque tu vois le principe au niveau élevé, il change complètement. Parmi les gens ordinaires tu vois un principe et le crois correct, mais il ne l'est pas vraiment. C'est lorsqu'on voit au niveau élevé que c'est vraiment correct, le plus souvent c'est ainsi.

Le principe je l'ai entièrement dit à tout le monde, j'espère que dans le *Xiulian* désormais, tout le monde pourra se considérer soi-même comme un pratiquant de *gong*, cultivera et pratiquera véritablement, parce que ce principe est posé ici. Il y a peut-être des gens qui, parce qu'ils sont parmi les gens ordinaires, ressentent que les intérêts matériels bien concrets sont posés là, et que c'est encore ceci qui est réel. Dans le grand courant des gens ordinaires, ils ne peuvent encore exiger d'eux-mêmes avec un critère élevé. En réalité, pour être un homme bon parmi les gens ordinaires il y a les héros et les modèles qui servent d'exemple, ce sont des exemples parmi les gens ordinaires. Si tu souhaites être un pratiquant, cela dépend complètement de ton propre cœur à cultiver, cela dépend complètement du fait que toi-même t'éveilles, il n'y a pas d'exemple. Heureusement nous avons aujourd'hui révélé

Dafa, autrefois quand tu voulais cultiver, il n'y avait personne qui en parlait. Ainsi en agissant conformément à *Dafa* tu feras peut-être mieux, pouvoir cultiver ou pas, réussir ou pas, franchir tel ou tel niveau, cela dépend entièrement de toi-même.

Bien sûr, la transformation du karma ne prend pas non plus complètement la forme dont je viens de parler, elle peut aussi se manifester sous d'autres aspects. Elle peut apparaître dans la société, dans la famille. En marchant dans la rue, ou bien dans d'autres environnements sociaux, on rencontre peut-être aussi des problèmes. Les cœurs que tu n'arrives pas à abandonner parmi les gens ordinaires, il faut tous te les faire abandonner. N'importe quel cœur d'attachement, du moment que tu l'as, doit être broyé dans toutes sortes d'environnements. On te fait trébucher, on te fait comprendre à travers cela, c'est ainsi que tu avances dans le *Xiulian*.

Il y a encore une situation plutôt typique comme celle-ci : pour beaucoup d'entre nous dans le processus du *Xiulian*, souvent quand tu pratiques le *gong*, ton conjoint est particulièrement mécontent, dès que tu pratiques le *gong*, il te fait la guerre. Mais si tu fais autre chose, il ne s'en occupe pas. Si tu perds ton temps à jouer au *mahjong*, il n'est pas content non plus, mais pas comme avec la pratique du *gong*. Que tu pratiques le *gong* ne le dérange pas, exercer le corps, cela ne le gêne pas non plus, c'est très bien. Mais, il suffit que tu pratiques le *gong*, pour qu'il te tombe dessus. Pour certains, à cause de la pratique du *gong* les deux époux se disputent au point de devoir divorcer. De nombreuses personnes n'ont pas réfléchi, pourquoi cette situation peut-elle apparaître ? Quand cela est passé si tu lui demandes : Pourquoi es-tu tellement en colère quand je pratique le *gong* ? Il ne peut rien dire, vraiment il ne peut rien dire : Mais oui, je ne devrais pas être si en colère, à ce moment-là il y avait une si grande rage. En réalité de quoi s'agit-il ? En même temps qu'on pratique le *gong*, le karma doit se transformer, qui ne perd pas n'obtient pas, de plus les choses que tu perds sont mauvaises, tu dois payer de toi-même.

Peut-être à peine entré à la maison, ton conjoint t'envoie-t-il des reproches à la figure, si tu peux le supporter, ton *gong* n'aura aujourd'hui pas été pratiqué pour rien. Certains savent aussi que pratiquer le *gong* demande de prêter attention au *De*, ils sont donc habituellement plutôt bien avec leur conjoint. Il se met à penser : Habituellement quand je dis un ce n'est pas deux, aujourd'hui il monte sur ma tête. *Le feu ne peut être ravalé*, on se querelle avec l'autre, de ce fait on a pratiqué pour rien aujourd'hui. Parce que ce karma est là, il t'aide à l'éliminer mais tu ne le veux pas, tu te querelles, cela n'est pas éliminé. Ces choses sont très nombreuses, beaucoup parmi nous ont rencontré cette situation, ils n'ont pas réfléchi un peu au pourquoi. Si tu fais autre chose il ne s'occupe pas du tout de toi, mais là alors que c'est une bonne chose, il te cherche pourtant toujours querelle. En réalité c'est pour t'aider à éliminer le karma, mais lui-même ne le sait pas. Il n'est pas simplement en train de faire semblant de se fâcher avec toi, en étant dans son cœur toujours plutôt bien vis-à-vis de toi, ce n'est pas ainsi, il se met vraiment en colère du fond du cœur. Parce que celui sur qui tombe le karma souffre, il est garanti que c'est ainsi.

Élever le *xinxing*

Il y a eu autrefois de nombreuses personnes qui, parce qu'elles n'avaient pas maintenu leur *xinxing*, ont vu apparaître de très nombreux problèmes, et n'ont plus pu monter après avoir pratiqué jusqu'à un certain niveau. Certains ont au départ un *xinxing* plutôt élevé, dans la pratique du *gong* d'un coup leur œil céleste s'ouvre, ils atteignent un certain règne. Parce que la prédisposition de cet homme est plutôt bonne, que son *xinxing* est très élevé, son *gong* s'élève donc aussi très rapidement. Au moment où il arrive à la position de son *xinxing*, que son *gong* a aussi grandi jusque-là, s'il veut encore élever son *gong*, alors les conflits

deviennent aussi saillants, il faut donc qu'il continue à élever son *xinxing*. En particulier ceux qui ont au départ une bonne prédisposition, ils ressentent que leur *gong* ne s'accroît pas trop mal, que leur pratique est aussi plutôt bonne, alors comment se fait-il qu'arrivent soudain tant de problèmes ? Comment se fait-il que rien n'aille bien, les autres ne sont plus bons envers lui, le patron le regarde de haut, l'environnement à la maison est très tendu. Comment tant de conflits peuvent-ils soudainement apparaître ? Lui-même ne le comprend pas encore. Parce que sa prédisposition est bonne, il a atteint un certain niveau, un tel état est apparu. Mais comment cela serait-il le critère de la plénitude finale d'un pratiquant ? On en est encore loin dans la *cultivation* vers le haut ! Tu dois continuer à t'élever. C'est ce petit peu de prédisposition que tu portes qui a joué son rôle, tu as alors pu atteindre cet état, mais pour s'élever encore, le critère doit alors aussi s'élever.

Certains disent : Je vais gagner un peu plus d'argent, bien installer la famille, je ne m'occuperai alors plus de rien, j'irai cultiver le Tao. Je dis que tu déraisonnes, tu ne peux réussir à interférer dans la vie des autres, tu ne peux réussir à influencer le destin des autres, y compris le destin de ta femme et de tes enfants, de tes parents et de tes frères, est-ce à toi d'en décider ? D'ailleurs, si tu n'avais plus aucun souci, si tu n'avais plus aucun problème, que cultiverais et pratiquerais-tu encore ? Pratiquer le *gong* là bien confortablement ? Où y a-t-il ce genre de chose ? C'est ce que tu penses en te basant sur le point de vue des gens ordinaires.

Le *Xiulian* demande de cultiver et pratiquer dans les épreuves, pour voir si tu peux ou pas couper tes *sept émotions et six désirs*, si tu peux ou pas les prendre avec indifférence. Si tu t'attaches à ces choses, tu ne pourras cultiver jusqu'au bout. Chaque chose a ses relations de cause à effet, pourquoi un humain peut-il être humain ? C'est parce que parmi les humains il y a le sentiment, les humains vivent justement pour ce sentiment, le sentiment familial, les sentiments entre homme et femme, les sentiments pour les parents, les sentiments d'affection, les sentiments d'amitié, les sentiments dans les relations sociales, on ne peut nulle part s'éloigner de ce sentiment, vouloir faire ou ne pas vouloir faire, être content ou ne pas être content, aimer ou haïr, tout dans toute la société humaine, vient complètement du sentiment. Sans se défaire du sentiment, tu ne pourras pas cultiver et pratiquer. En tant qu'humain si tu sors du sentiment, personne ne peut réussir à t'ébranler, le cœur des gens ordinaires ne peut réussir à t'emporter, ce qui le remplace est la compassion, c'est une chose plus noble. Se défaire d'un coup de cette chose n'est bien sûr pas facile non plus, le *Xiulian* est un très long processus, c'est un processus d'enlever petit à petit ses propres cœurs d'attachement, mais tu dois exiger strictement de toi-même.

Pour nous en tant que pratiquants de *gong*, les conflits peuvent naître soudainement. Comment faire ? Si habituellement tu gardes toujours un cœur de compassion, un état d'esprit affable, à la rencontre de problèmes tu pourras bien faire, parce qu'il y aura un espace-tampon. Si tu es toujours compatissant, agissant avec bonté envers les gens, considérant toujours les autres en faisant quoi que ce soit, te demandant d'abord, à chaque fois que tu rencontres des problèmes, si ces choses peuvent être supportées par les autres, si cela va blesser les autres, alors il ne pourra apparaître de problème. En tant que pratiquant de *gong* tu dois donc exiger de toi-même avec un critère élevé, avec un critère encore plus élevé.

Le plus souvent certains ne comprennent pas. L'œil céleste de certains est ouvert, ils ont vu le Bouddha, de retour à la maison ils prient le Bouddha, murmurant dans leur cœur : Pourquoi ne t'occupes-tu pas de moi ? Aide-moi donc à résoudre ce problème ! Le Bouddha bien sûr ne s'en occupe pas, c'est justement lui qui a installé cette infortune, le but est d'élever ton *xinxing*, c'est pour que tu t'élèves dans les conflits. Pourrait-il le résoudre pour toi ? Il ne peut absolument pas le résoudre pour toi, si c'était résolu comment accroîtrais-tu

encore le *gong*, comment élèverais-tu ton *xinxing* et ton niveau ? Ce qui est crucial c'est de te permettre d'accroître ton *gong*. Vu par les grands Éveillés, être humain n'est pas le but, la vie humaine n'est pas faite pour être humain, c'est pour te permettre de retourner. Autant que quelqu'un souffre, ils considèrent que plus on souffre mieux c'est, cela accélère le remboursement des dettes, ils ont cette opinion. Certains ne le comprennent pas, quand les demandes au Bouddha ne fonctionnent pas, ils commencent à se plaindre du Bouddha : Pourquoi donc ne m'aides-tu pas ? Chaque jour je brûle de l'encens et me prosterne devant toi. Il y a des gens qui à cause de cela, brisent la statue de Bouddha, et à partir de là insultent le Bouddha. Parce qu'il l'insulte, son *xinxing* chute aussi, il n'a plus non plus de *gong*. Sachant qu'il n'a plus rien, il hait encore plus le Bouddha, il considère que le Bouddha lui fait du mal. Il mesure le *xinxing* de Bouddha avec les principes des gens ordinaires, comment pourrait-on le mesurer ainsi ? Considérer les choses des niveaux élevés avec les critères des gens ordinaires, comment cela pourrait-il fonctionner ? Donc le plus souvent apparaît ce problème, qui est de considérer les souffrances dans la vie comme des injustices envers soi-même, de nombreuses personnes s'écroulent à cause de cela.

Ces dernières années il y a de nombreux grands maîtres de *qigong*, des très célèbres qui se sont aussi écroulés. Bien sûr les véritables maîtres de *qigong* sont tous retournés, après avoir rempli leur mission historique ils sont rentrés. Il en reste certains qui se sont égarés parmi les gens ordinaires, ces personnes dont le *xinxing* a chuté sont encore en activité, elles n'ont déjà plus de *gong*. Certains maîtres de *qigong* qui autrefois avaient pas mal de renom sont encore en activité dans la société, le maître de cette personne a vu qu'elle était tombée parmi les gens ordinaires, qu'elle était tombée dans le renom et le profit et ne pouvait déjà plus s'en tirer elle-même, que cela n'allait déjà plus pour elle, il a emmené son *yuanshen* secondaire, le *gong* était entièrement sur le corps du *yuanshen* secondaire. Il y a beaucoup d'exemples typiques comme cela.

Dans notre porte de *Fa*, ce genre d'exemple est plutôt rare, s'il y en a ce n'est pas non plus tellement saillant. Sur l'aspect de l'élévation du *xinxing*, les exemples saillants sont particulièrement nombreux. Il y a un élève qui est d'une usine textile dans une certaine ville du Shandong, après avoir appris Falun Dafa il a enseigné aux autres collègues à pratiquer, le résultat est que l'état d'esprit de l'usine a été complètement relevé. On récupérait autrefois couramment les chutes des serviettes de l'usine textile pour la maison, tous les employés en prenaient. Après avoir appris le *gong* non seulement il n'en a plus pris, mais il a en plus rapporté ce qu'il avait déjà pris chez lui. En voyant qu'il faisait ainsi, personne n'en a plus pris, des employés ont même rendu ce qu'ils avaient pris dans le passé, cette situation a eu lieu dans toute l'usine.

Dans une certaine ville un assistant-responsable s'est rendu dans une usine pour voir comment pratiquent les élèves qui pratiquent Falun Dafa, le directeur de cette usine les a rencontrés en personne : Depuis que ces employés ont appris votre Falun Dafa, ils arrivent tôt et partent tard, ils travaillent avec grand zèle, ils ne rechignent plus quand le chef attribue des tâches, ils ne se battent plus non plus pour leurs intérêts. Le fait qu'ils fassent ainsi, a complètement relevé l'état d'esprit de l'usine, sa rentabilité économique s'est également améliorée. Votre *gong* est tellement fort, quand viendra votre Professeur, j'irai aussi participer. Le but principal du *Xiulian* de notre Falun Dafa est de guider les gens vers les niveaux élevés, et on n'a pas pensé à faire des choses de ce genre, mais cela peut cependant jouer un très grand rôle stimulateur pour la civilisation spirituelle de la société. Si chacun cherche vers l'intérieur de son cœur, que chacun pense à comment bien faire soi-même, je dirais qu'alors la société sera stable, le critère moral de l'humanité pourra se sublimer.

Quand j'ai enseigné le *Fa* et transmis le *gong* à Taiyuan, il y avait une élève dans la cinquantaine, le vieux couple venait assister au stage. Alors qu'ils traversaient la route, une

voiture roulait particulièrement vite, son rétroviseur a d'un coup accroché les vêtements de la vieille dame. Après avoir été accrochée elle a été traînée sur plus de dix mètres, « *pa* » d'un coup elle a été jetée au sol, la voiture s'est arrêtée après plus de vingt mètres. Le conducteur après être sorti de la voiture n'était en plus pas content : Ah, tu marches sans faire attention. L'homme actuel est ainsi, à l'arrivée de problèmes il va d'abord repousser la responsabilité, qu'il soit responsable ou pas il repousse tout. La personne assise dans la voiture a dit : Regarde comment elle va, et emmenons-la à l'hôpital. Le conducteur a repris conscience, il s'est dépêché de dire : Comment vas-tu grand-tante ? Es-tu blessée ? Allons voir cela à l'hôpital. Cette élève, après s'être lentement relevée du sol, a dit : Ce n'est rien, allez-y. Elle s'est époussetée, a pris le bras de son vieux compagnon et est partie.

Arrivée au stage elle est venue me raconter cette affaire, j'ai aussi été plutôt content. Le *xinxing* de nos élèves s'est effectivement élevé. Elle m'a dit : Professeur, c'est parce qu'aujourd'hui j'apprends Falun Dafa, si je n'apprenais pas Falun Dafa, je n'aurais pu le traiter de cette façon aujourd'hui. Réfléchis-y un peu, une retraitée, actuellement les prix sont si élevés, et elle n'a plus aucun avantage social. Une personne dans sa cinquantaine traînée si loin par une voiture, jetée au sol. Où serait-elle blessée ? Elle serait blessée partout, elle resterait étalée au sol sans se relever. Aller à l'hôpital, allons-y, installée à l'hôpital elle n'en sortirait plus. Une personne ordinaire serait peut-être ainsi. Mais elle est une pratiquante de *gong*, elle n'a pas fait ainsi. Nous le disons, le bien et le mal sont issus d'une pensée de la personne, la différence de cette pensée peut aussi provoquer différentes conséquences. À un âge si avancé, une personne ordinaire pourrait-elle ne pas être blessée ? Mais elle n'avait pas même une égratignure. Le bien et le mal sont issus d'une pensée, si elle était restée par terre à se dire : Aïe, c'est fichu, ça ne va pas ici, ça ne va pas là. Alors peut-être les tendons auraient-ils été déchirés et les os brisés, elle aurait été paralysée. Autant d'argent qu'on te donne, si tu restes à l'hôpital sans pouvoir te lever pendant le reste de ta vie, pourras-tu être à l'aise ? Même les badauds ont trouvé cela étrange, pourquoi cette vieille dame ne lui soutire-t-elle pas un peu d'argent, il faut lui demander de l'argent. Le critère de moralité des gens actuels s'est déformé. Le conducteur conduisait effectivement vite, mais l'avait-il heurtée intentionnellement ? Ne l'avait-il pas fait sans intention ? Mais nos gens actuels sont ainsi, si on ne lui soutire pas un peu d'argent, même les badauds ont le cœur agité. Actuellement je dis qu'on ne distingue plus le bien du mal, il y a des gens à qui tu dis qu'ils sont en train de faire de mauvaises choses, et qui ne le croient pas. Parce que même le niveau de la moralité a changé, certains ne cherchent que le profit, du moment que cela procure de l'argent, ils feraient n'importe quoi. Si l'homme ne vit pas pour lui-même, le Ciel et la Terre l'anéantiront, c'est même devenu une devise !

À Pékin il y a un élève, qui le soir après dîner emmenait son enfant se promener à la porte *Qianmen*, en voyant une voiture à haut-parleurs faisant la promotion de tickets de loterie, l'enfant a été attiré par l'animation, il voulait tenter sa chance. Si tu veux tenter ta chance alors vas-y, il a donné à l'enfant un yuan pour jouer, d'un coup il a gagné le second lot, un vélo d'enfant de haute qualité, l'enfant jubilait. À ce moment lui dans sa tête « *weng* » d'un coup : Je suis un pratiquant de *gong*, comment puis-je rechercher cela ? Si je prends ce bien mal acquis, combien devrai-je lui donner de *De* ? Il a dit à l'enfant : Nous n'en voulons pas, si nous en voulons un nous l'achèterons nous-mêmes. L'enfant n'était pas content : Quand je te demande d'en acheter un tu ne me l'achètes pas, j'en gagne un moi-même et tu ne me laisses pas l'avoir. Il pleurait et criait comme pas possible, rien à faire, il n'y avait plus qu'à le pousser jusqu'à la maison. Une fois rentré, plus il y pensait plus il était mal à l'aise, allons simplement leur donner l'argent. En y repensant il s'est dit, il n'y a plus de ticket, si je leur donne l'argent ne vont-ils pas le partager ? Je ferai simplement un don à mon entreprise.

Par chance son entreprise a pas mal d'élèves de Falun Dafa, le patron l'a aussi compris.

Dans un environnement habituel, dans une entreprise habituelle, si tu dis que tu es un pratiquant de *gong*, que tu as gagné un vélo, mais que tu n'en veux pas, que tu veux faire don de l'argent à l'entreprise, même le patron pensera que cet homme est dérangé. Les autres jaseront : Cet homme n'a-t-il pas dévié en pratiquant le *gong*, n'a-t-il pas *dévié vers le démon* ? Je l'ai dit, le niveau de moralité a connu une déformation. À l'époque des années cinquante-soixante, cela aurait été insignifiant, tout à fait normal, personne n'aurait trouvé cela surprenant.

Nous le disons, peu importe combien le niveau moral de l'humanité change, la caractéristique de cet Univers – *Zhen-Shan-Ren*, elle ne changera jamais. Des gens disent que tu es bon, tu n'es pas forcément vraiment bon ; des gens disent que tu es mauvais, tu n'es pas forcément vraiment mauvais, parce que le critère pour juger le bien et le mal a connu une déformation. Il n'y a qu'en se conformant à cette caractéristique de l'Univers qu'on est alors une bonne personne, c'est le seul critère pour juger si quelqu'un est bon ou mauvais, cela a été reconnu par l'Univers. Peu importent les changements de la société humaine, le niveau moral humain est sur une grande pente glissante, les valeurs chutent, on ne cherche que le profit, mais le changement de l'Univers ne suit pas les changements de l'humanité. En tant que pratiquant on ne peut exiger de soi avec le critère des gens ordinaires. Si les gens ordinaires disent que ces choses sont correctes, que tu te conformes alors à ceci pour agir, cela ne va pas du tout. Ce que les gens ordinaires disent bon n'est pas forcément bon ; ce que les gens ordinaires disent mauvais n'est pas non plus forcément mauvais. Dans une période où le critère moral est déformé, une personne qui agit mal, tu l'informes qu'elle est en train de mal agir, elle ne le croit pas du tout ! En tant que pratiquant, il faut juger avec la caractéristique de l'Univers, pour pouvoir discerner ce qui est vraiment bon de ce qui est vraiment mauvais.

Guanding

Dans le milieu du *Xiulian* il y a une situation appelée *guanding*. Le *guanding* est une forme religieuse de la méthode de *Xiulian* de l'école ésotérique de l'école bouddhique. Le but est qu'après le *guanding* cet homme ne puisse plus entrer dans d'autres écoles, qu'on reconnaisse qu'il est disciple véritable de cette école. Qu'y a-t-il de bizarre actuellement ? Dans les exercices de *gong* est aussi apparue cette forme religieuse, des méthodes de l'école taoïste font aussi le *guanding*, pas seulement l'école ésotérique. Je l'ai dit, tous ceux qui transmettent des méthodes de l'école ésotérique dans la société en arborant la bannière de l'école ésotérique sont tous faux. Pourquoi dire ainsi ? Parce que l'ésotérisme *Tang* a déjà disparu de notre pays depuis plus de mille ans, il n'existe absolument plus ; l'ésotérisme tibétain à cause des contraintes de la langue, n'est jamais complètement entré dans notre contrée Han. En particulier comme c'est un enseignement ésotérique, il faut cultiver et pratiquer secrètement dans les monastères, de plus il faut encore passer par l'instruction secrète du maître, le maître l'emmène cultiver secrètement. Si on ne peut faire cela, cela ne peut absolument pas être transmis.

De nombreuses personnes nourrissent un tel objectif en allant au Tibet pour apprendre le *gong*, elles veulent reconnaître un maître et apprendre l'ésotérisme tibétain, pour dans le futur être maîtres de *qigong*, devenir célèbres, faire fortune. Que tout le monde réfléchisse, les Bouddhas vivants et les lamas qui ont véritablement obtenu une transmission authentique ont tous de très puissantes capacités de *gong*, ils peuvent voir ce que pense dans son cœur celui qui vient apprendre le *gong*. Que vient-il faire, un coup d'œil sur son cœur et c'est clair : Il veut venir ici apprendre cette chose, repartir et être maître de *qigong* pour faire fortune et devenir célèbre, il vient endommager la méthode pour cultiver Bouddha de cette

école. Une si sérieuse porte de *Fa* pour cultiver Bouddha, peut-on permettre que tu l'endommages à la légère afin de devenir maître de *qigong* pour le renom et le profit ? Quelle est ta motivation ? On ne peut donc absolument pas lui transmettre, il ne peut obtenir de transmission authentique. Bien sûr, les monastères étant nombreux, il obtient peut-être un peu de choses superficielles. Quand le cœur n'est pas droit, quand on veut être maître de *qigong* pour faire de mauvaises choses, cela peut attirer la possession. Les possessions animales ont aussi du *gong*, mais ce n'est pas l'ésotérisme tibétain. Ceux qui vont véritablement au Tibet pour chercher le *Fa*, une fois qu'ils y vont s'ancrent peut-être là-bas et n'en sortent plus, ceux-là sont des gens qui cultivent vraiment.

Ce qui est étrange, c'est qu'actuellement de nombreuses méthodes taoïstes parlent aussi du *guanding*. L'école taoïste suit les méridiens, à quoi bon faire le *guanding* ? D'après ce que je sais, comme je transmets aussi le *gong* dans le Sud, en particulier dans cet endroit qu'est le Guangdong elles sont plutôt nombreuses, il y a une dizaine de méthodes chaotiques qui parlent du *guanding*. Quelle est l'idée ? Il te donne le *guanding*, tu es alors son disciple, tu ne peux plus apprendre d'autres méthodes, si tu apprends une autre méthode il te punit, il fait ça. N'est-ce pas *une école perverse et une voie déviée* ? Ce qu'il transmet sont des choses pour la guérison et le maintien de la santé, les masses veulent simplement obtenir un corps sain après les avoir apprises. À quoi sert de faire cela ? Certains disent qu'en exerçant leur *gong* on ne peut plus exercer un autre *gong*. Peuvent-ils sauver les gens jusqu'à la plénitude ? Ils égarent les élèves ! Beaucoup de gens font ainsi.

L'école taoïste ne parle pas de ceci, pourtant quelque chose comme *guanding* est aussi apparu. J'ai remarqué que le maître de *qigong* faisant le plus le *guanding*, quelle hauteur a sa colonne de *gong* ? Elle est juste haute comme deux ou trois étages d'un immeuble, un grand maître de *qigong* plutôt renommé, j'ai vu que son *gong* est aussi tombé à un point plutôt pitoyable. De cent à un millier de personnes font la file, il donne le *guanding* aux gens. Son *gong* est limité, haut comme cela, ce *gong* après un peu de temps sera descendu, il n'y en aura plus, avec quoi irriguera-t-il encore, n'est-ce pas tromper les gens ? Dans le véritable *guanding*, quand on voit dans d'autres espaces, les os de l'homme deviennent comme du jade blanc de la tête jusqu'aux pieds. C'est purifier le corps avec du *gong*, des matières de haute énergie, irriguer complètement depuis la tête jusqu'aux pieds. Ce maître de *qigong* peut-il faire cela ? Il ne peut le faire. Que fait-il ? Ce n'est bien sûr pas nécessairement pour établir une religion, le but est qu'ayant appris sa méthode, tu sois quelqu'un de chez lui, que tu doives assister à ses stages, étudier ses choses. Le but est de prendre ton argent, si personne n'apprenait ses choses il ne pourrait gagner d'argent.

Les disciples de Falun Dafa et les disciples des autres portes de *Fa* de l'école bouddhique sont pareils, c'est le Maître d'en haut qui fait de nombreuses fois le *guanding*, mais il ne te le laisse pas savoir. Les personnes avec des capacités de *gong* le savent peut-être, les personnes sensibles peuvent peut-être aussi le ressentir, en dormant ou à n'importe quel moment une vague de courant chaud descend peut-être soudain du sommet de la tête et pénètre tout le corps. Le but du *guanding* n'est pas de t'ajouter du *gong* élevé, le *gong* c'est toi-même qui l'obtiens par le *Xiulian*. Le *guanding* est une méthode de renforcement, c'est de te purifier le corps, de nettoyer davantage ton corps. Il faut irriguer de nombreuses fois, à chaque niveau il faut t'aider à nettoyer ton corps. Comme la *cultivation* dépend de soi, et que le *gong* dépend du Maître, nous ne parlons pas non plus de cette forme qu'est le *guanding*.

Il y en a encore certains qui font quelque chose comme le rituel de reconnaître un maître. Ayant parlé jusqu'ici, je le mentionne en passant, de nombreuses personnes veulent faire le rituel de me reconnaître comme maître. Cette période historique qui est la nôtre est différente de la société féodale chinoise, se mettre là à genoux et frapper la terre du front compte-t-il

comme reconnaître son maître ? Nous ne faisons pas cette forme. De nombreuses personnes parmi nous pensent ainsi : Je frappe la terre du front, brûle de l'encens et vénère le Bouddha, avec le cœur pieux j'accrois alors le *gong*. Je dis que tout cela est ridicule, la véritable pratique du *gong* dépend entièrement du fait que tu cultives, il ne sert à rien de rechercher quoi que ce soit. Pas besoin de vénérer le Bouddha, pas besoin de brûler de l'encens, cultive et pratique en te conformant véritablement au critère d'un pratiquant, juste en te voyant il sera très heureux. Si tu fais sans cesse de mauvaises choses dehors, que tu brûles de l'encens et frappes la terre du front devant lui, il se sentira mal à l'aise juste en te regardant, n'est-ce pas pour cette raison ? Cultiver véritablement doit dépendre de soi, aujourd'hui tu frappes la terre du front, fais le rituel de reconnaître le maître, une fois sorti tu persistes encore dans tes vieilles habitudes, alors à quoi cela sert-il ? Nous n'accordons pas du tout d'importance à cette forme, peut-être ruinerais-tu encore ma réputation !

Nous vous donnons à tous tellement de choses, qui que tu sois, tant que tu cultives réellement, et que tu exiges strictement de toi-même avec *Dafa*, je te guide en te considérant comme disciple, tant que tu cultives et pratiques Falun Dafa, nous te guidons en te considérant comme disciple. Si tu ne cultives pas, nous n'avons alors aucun moyen. Si tu ne cultives plus, à quoi sert que tu affiches ce nom ? Que ce soient les élèves du premier stage, les élèves du second stage, que tu pratiques seulement ces mouvements fait-il de toi notre disciple ? Tu dois cultiver et pratiquer en te conformant véritablement à notre critère de *xinxing*, pour pouvoir alors atteindre un corps en bonne santé, pour pouvoir alors réussir à aller véritablement vers les niveaux élevés. Nous ne parlons donc pas de ces formes, tant que tu cultives et pratiques, tu fais partie de notre école. Mes corps de *Fa* savent tout, quoi que tu penses ils le savent, ils peuvent tout faire. Si tu ne cultives et ne pratiques pas ils ne s'occupent pas de toi, si tu cultives et pratiques ils t'aident jusqu'au bout.

Dans certaines méthodes des personnes qui exercent le *gong* et qui n'ont pas encore rencontré le maître, disent de frapper la terre du front dans telle direction, de donner quelques centaines de *yuan* et que cela va. N'est-ce pas se tromper soi-même et tromper les autres ? De plus cet homme est encore plutôt consentant, à partir de là il défend ce *gong* et ces gens, il dit aussi aux autres qu'on ne peut apprendre d'autres *gong*. Je vois que c'est plutôt ridicule. Il y en a encore qui font quelque chose comme le toucher du sommet de la tête, je ne sais pas non plus quelle utilité a ce genre de toucher.

Ce ne sont pas seulement ceux qui transmettent le *gong* en arborant la bannière de l'école ésotérique qui sont faux, tous ceux qui transmettent le *gong* en arborant celle des écoles du bouddhisme sont tous faux. Que tout le monde réfléchisse un peu, depuis plusieurs milliers d'années les méthodes de *Xiulian* du bouddhisme ont gardé ces formes, sont-elles encore du bouddhisme si quelqu'un les modifie ? Les méthodes de *Xiulian* sont faites pour cultiver sérieusement Bouddha, elles sont de plus extrêmement mystérieuses, les modifier même un peu les met en désordre. Parce que le processus d'évolution du *gong* est extrêmement complexe, les sensations de l'homme ne sont rien, on ne peut cultiver et pratiquer sur la base des sensations. Les formes religieuses des moines sont des méthodes de *Xiulian*, dès qu'elles sont modifiées ce ne sont plus des choses de cette école. Chaque école a un grand Éveillé qui la dirige, de très nombreux grands Éveillés ont aussi réussi leur *cultivation* dans chaque école, personne n'ose modifier à son gré la méthode de *Xiulian* de cette école, mais un petit maître de *qigong*, quel *puissant* De a-t-il pour oser offenser le maître fondateur et modifier une porte de *Fa* pour cultiver Bouddha ? Si on pouvait vraiment la modifier, serait-ce encore cette porte de *Fa* ? On peut distinguer les faux *qigong*.

La passe mystérieuse établit sa position

La *passe mystérieuse établit sa position* s'appelle aussi *passe mystérieuse à une ouverture*. Dans l'« *Écrit du dan* », le « *Canon taoïste* », « *Normes et indications sur la nature et la vie* » on trouve peut-être ce nom. Alors qu'est-ce que c'est ? De nombreux maîtres de *qigong* n'arrivent pas à l'expliquer clairement. Parce qu'au niveau où sont les maîtres de *qigong* communs on n'arrive absolument pas à la voir, il n'est pas non plus permis qu'ils la voient. Pour les pratiquants qui souhaitent voir cela, c'est au-dessus du niveau supérieur de *l'œil de sagesse* que cela devient possible, les maîtres de *qigong* communs ne peuvent atteindre ce niveau, ils n'arrivent donc pas à la voir. Dans le milieu du *Xiulian* on a toujours recherché, qu'est-ce que la *passe mystérieuse* ? Où est l'*ouverture* ? Comment établit-on la *position* ? Si tu regardes dans l'« *Écrit du dan* », le « *Canon taoïste* », « *Normes et indications sur la nature et la vie* », tous en parlent en tournant autour de la théorie, ils ne te disent absolument pas la substance. Ils parlent et parlent, ils te mettent dans la confusion, sans rien éclaircir, parce qu'on ne permet pas aux gens ordinaires de connaître les choses substantielles.

À part cela je le dis à tout le monde, comme tu es disciple de notre Falun Dafa, je te dis ces mots : il ne faut en aucun cas aller regarder les livres de *qigong* chaotiques, je ne parle pas des quelques livres anciens ci-dessus, mais des faux livres de *qigong* écrits par les gens actuels, ne les feuillette même pas. Dans ta tête il suffit qu'une toute petite pensée sorte : Oh, cette phrase est raisonnable. Dès que cette pensée s'allume, la possession à l'intérieur peut alors monter. Nombreux parmi eux sont écrits sous la conduite, le contrôle de possessions qui agissent sur le cœur de renom et de profit de l'homme. Les livres de faux *qigong* sont si nombreux, considérablement nombreux, beaucoup de gens sont irresponsables, il y a des possédés, des chaotiques qui écrivent. Même les quelques livres anciens ci-dessus ou bien d'autres livres anciens c'est habituellement mieux de ne pas les regarder, ici il y a la question de l'exclusivité et de ne pas mélanger.

Un dirigeant de l'association chinoise de *qigong* m'a parlé de quelque chose qui m'a aussi fait beaucoup rire. Il a dit qu'à Pékin il y a eu quelqu'un comme ça, qui allait tout le temps écouter les conférences de *qigong*, à force d'écouter, à la longue, il a trouvé que le *qigong* n'était que ces curiosités. Comme tous étaient dans le même niveau, tous parlaient de ces choses. Lui comme ces faux maîtres de *qigong*, a cru que la connotation du *qigong* se limitait à cela ! Alors bon, il a aussi voulu écrire un livre de *qigong*. Que tout le monde réfléchisse, quelqu'un ne pratiquant pas le *gong* écrit un livre de *qigong*, actuellement les livres de *qigong* se plagient les uns les autres. Il écrivait et écrivait, arrivé à l'endroit de la *passe mystérieuse* il n'a plus su quoi écrire. Qui comprend bien la *passe mystérieuse* ? Parmi les véritables maîtres de *qigong* il n'y en a pas non plus beaucoup qui la comprennent. Il a donc demandé à un faux maître de *qigong*. Il ne savait pas que c'était un faux, à la base il ne comprenait pas non plus le *qigong*. Mais si ce faux maître de *qigong* n'avait pu répondre aux questions des gens, ceux-ci n'auraient-ils pas su qu'il était faux ? Il a donc osé dire n'importe quoi, il a dit que l'*ouverture* de la *passe mystérieuse* est au bout du pénis. À écouter c'est plutôt risible. Ne ris pourtant pas, ce livre a été publié. Autrement dit, nos livres de *qigong* actuels sont risibles à ce point, à ton avis à quoi sert de les lire, cela ne sert à rien, cela ne peut que faire du mal aux gens.

Qu'est-ce que la *passe mystérieuse établit sa position* ? L'homme durant le *Xiulian* du *Fa de ce monde*, quand il a cultivé et pratiqué jusqu'au-dessus du niveau moyen, c'est-à-dire quand il cultive et pratique au niveau élevé du *Fa de ce monde*, l'homme commence alors à faire apparaître l'*enfant originel*. L'*enfant originel* et les *yinghai* dont nous parlons sont deux choses distinctes. Les *yinghai* sont très petits, bondissent gaiement et sautent dans tous les sens, ils sont très espiègles. L'*enfant originel* ne peut bouger, si le *yuanshen* ne le dirige pas,

il est assis là immobile, les mains en *jieyin*, assis sur le lotus les jambes croisées. L'*enfant originel* est engendré sur le champ de *dan*, on peut le voir dans le microscopique quand il est encore plus petit que la pointe d'une aiguille.

Je vais par ailleurs éclaircir une question, le champ de *dan* véritable est unique, à l'endroit du bas-ventre. Au-dessus du point *huiyin*, à l'intérieur du corps humain, sous le bas-ventre, c'est ce champ. De nombreux *gong*, de nombreuses capacités de *gong*, de nombreuses choses magiques, les corps de *Fa*, l'*enfant originel*, les *yinghai*, de très nombreuses formes de vie, sont toutes engendrées depuis ce champ.

Autrefois il y a eu certaines personnes cultivant le Tao qui ont parlé de champ de *dan* supérieur, champ de *dan* médian, champ de *dan* inférieur, je dis que c'est erroné. Il y en a aussi qui disent que leur maître transmet cela depuis tant de générations, que c'est écrit ainsi dans les livres. Je vous en informe tous, les choses comme les détritiques et le mauvais grain existaient aussi dans les âges anciens, peu importe que cela ait été transmis autant d'années, cela n'est pas nécessairement correct. Les petites voies de ce monde se sont aussi toujours diffusées parmi les gens ordinaires, mais elles ne peuvent permettre de cultiver, elles ne sont rien. Il appelle cela champ de *dan* supérieur, champ de *dan* médian, champ de *dan* inférieur, ce qu'il veut dire est que l'endroit qui peut générer le *dan* est un champ de *dan*. N'est-ce pas une plaisanterie ? Quand le mental de l'homme se concentre sur un point, avec le temps, cela peut engendrer un amas d'énergie, cristalliser le *dan*. Si tu ne le crois pas, maintiens ton mental sur le bras, garde-le toujours ainsi, à la longue, cela cristallisera le *dan*. Il y en a donc certains qui voyant cette situation, disent qu'il n'y a pas d'endroit qui ne soit champ de *dan*, c'est encore plus risible à entendre, leur compréhension est que là où le *dan* se cristallise c'est alors un champ de *dan*. En réalité c'est un *dan* mais pas du tout un champ, si tu dis qu'il n'y a pas d'endroit qui ne soit « *dan* » ou bien le *dan* supérieur, le *dan* médian, le *dan* inférieur, dire ainsi est acceptable. Mais le champ qui peut véritablement générer et faire apparaître d'innombrables *Fa* n'est qu'un, c'est ce champ à l'endroit du bas-ventre. Donc le propos sur le champ de *dan* supérieur, le champ de *dan* médian, le champ de *dan* inférieur est erroné. Lorsque le mental de l'homme demeure à un endroit, à la longue, cela peut cristalliser le *Dan*.

L'*enfant originel* est donc généré depuis ce champ de *dan* au niveau du bas-ventre, lentement il devient de plus en plus grand. Quand il a grandi jusqu'à être aussi grand qu'une balle de ping-pong, on voit clairement le tracé de tout le corps, le nez, les yeux sont formés. En même temps qu'il devient grand comme une balle de ping-pong, à côté de lui naît une petite bulle toute ronde. Après sa naissance, elle grandit en suivant la croissance de l'*enfant originel*. Quand l'*enfant originel* a grandi jusqu'à une hauteur de quatre pouces, apparaît un pétale de lotus. Au moment où il a grandi jusqu'à une hauteur de cinq~six pouces, les pétales de lotus sont fondamentalement formés, une couronne de pétales de lotus est apparue, l'*enfant originel* doré et scintillant s'assied dans le disque de lotus doré, c'est très beau. Voilà le *corps incorruptible de diamant*, l'école bouddhique l'appelle corps de Bouddha ; l'école taoïste l'appelle *enfant originel*.

Notre porte de *Fa* cultive et pratique les deux sortes de corps, on veut tout, ton propre corps doit aussi être transformé. Tout le monde le sait, le corps de Bouddha ne peut se manifester parmi les gens ordinaires, avec un grand effort il peut manifester sa forme générale, avec les yeux humains ordinaires on peut voir son aura. Mais ce corps-ci, après avoir été transformé, est parmi les gens ordinaires pareil aux gens ordinaires, les gens ordinaires ne peuvent le percevoir, mais il peut aussi traverser les espaces. Quand l'*enfant originel* a grandi jusqu'à une hauteur de quatre~cinq pouces, la bulle a aussi grandi jusqu'à cette hauteur, elle ressemble à la peau d'un ballon gonflable, elle est transparente. L'*enfant originel* est en méditation assise immobile. Au moment où il est arrivé à cette taille, la bulle

doit quitter le champ de *dan*, elle est déjà formée, *le melon mûr se détache de sa tige*, elle va donc s'élever. Le processus de montée est un processus très lent, mais chaque jour on peut percevoir qu'elle se déplace. Progressivement elle se déplace vers le haut, s'élève vers le haut. En y faisant attention nous pouvons ressentir son existence.

Quand elle s'est élevée jusqu'à la position du point *tanzhong*, elle doit rester à cet endroit pendant un moment. Parce que la quintessence du corps humain, de nombreuses choses (le cœur est aussi ici) doivent toutes former un ensemble dans la bulle. Les choses quintessentielles doivent se substantifier dans cette bulle. Après un certain temps, elle commence à nouveau à monter. Quand elle traverse le cou de l'homme, on se sent très suffoqué, comme si les vaisseaux sanguins étaient bloqués, le gonflement est très pénible, il y a un ou deux jours comme ça et cela passe. Elle atteint alors le sommet de la tête, ce que nous appelons monter au *niwan*. On dit que c'est atteindre le *niwan*, en réalité elle est aussi grande que tout ton cerveau, tu pourras sentir que la tête gonfle. Parce que le *niwan* est un endroit très crucial de la vie de l'homme, elle doit aussi former dedans des choses quintessentielles. Après elle est poussée vers l'extérieur en passant par le canal de l'œil céleste, cette sensation-là est très pénible. L'œil céleste gonflé est très douloureux, les points *taiyang* sont aussi gonflés, les yeux s'enfoncent, jusqu'à ce qu'elle ait été poussée à l'extérieur, d'un coup elle se suspend devant le front, ceci s'appelle *la passe mystérieuse installe sa position*, elle se suspend ici.

Les gens avec l'œil céleste ouvert, arrivés à ce moment ne peuvent plus voir. C'est parce que dans le *Xiulian* des deux écoles de Bouddha et du Tao, pour permettre que les choses à l'intérieur de la *passe mystérieuse* se constituent au plus vite, les portes ne s'ouvrent pas. Devant il y a une grande porte à deux battants, derrière il y a une porte à deux battants, les deux sont closes, comme les portes de passage de *Tian An Men* à Pékin, à chacun des deux côtés il y a une grande porte à deux battants. Pour permettre que cela se forme et se substantifie au plus vite, les portes ne s'ouvrent donc pas hormis dans des situations extrêmement particulières, ceux dont l'œil céleste peut voir, arrivés à ce point ne peuvent plus voir non plus, on ne leur permet plus de voir. À quoi sert qu'elle soit suspendue ici ? Parce que les cent méridiens de notre corps convergent ici, alors à ce moment les cent méridiens doivent tous faire un tour en passant par la *passe mystérieuse* et ressortir, tous doivent passer par la *passe mystérieuse*, le but est d'établir encore des fondations à l'intérieur de la *passe mystérieuse*, de former cet ensemble de choses. Parce que le corps humain est un petit Univers, cela forme un petit monde, dans lequel les choses quintessentielles du corps humain se forment intégralement. Mais cela ne forme qu'un ensemble d'équipements, qu'on ne peut pas encore tout à fait utiliser.

Dans le *Xiulian* des méthodes de la *Porte Singulière*, la *passe mystérieuse* est ouverte. Quand la *passe mystérieuse* jaillit au dehors, c'est un cylindre, mais lentement il peut aussi devenir rond, donc les portes des deux côtés sont ouvertes. Parce que les méthodes de la *Porte Singulière* ne cultivent ni Bouddha ni Tao, on se protège seul soi-même. Les maîtres des deux écoles de Bouddha et du Tao sont si nombreux, tous peuvent te protéger, tu n'as pas besoin de voir, il n'y aura pas de problèmes. Mais pour les méthodes de la *Porte Singulière* cela ne va pas, ils doivent se protéger seuls eux-mêmes, ils doivent donc garder la possibilité de voir. Mais à ce moment quand l'œil céleste voit les choses, il voit comme à travers une longue-vue. Après avoir formé cet ensemble de choses, un mois après elle commence à revenir. Quand elle revient à l'intérieur de la tête, cela s'appelle la *passe mystérieuse change sa position*.

Au moment où elle revient le gonflement est aussi pénible, ensuite elle est poussée vers l'extérieur par le point *yuzhen* de l'homme. La sensation quand elle sort est aussi très pénible, comme si la tête se fendait, d'un coup elle sort, dès qu'elle est sortie on se sent

immédiatement soulagé. Après qu'elle est sortie, elle se suspend dans un espace très profond, elle existe sur la forme du corps dans un espace très profond, donc quand on dort on n'appuie pas dessus. Mais il y a un point, quand la *passse mystérieuse établit sa position* la première fois on a une sensation devant les yeux, bien qu'elle soit dans un autre espace, on ressent toujours que c'est flou devant les yeux, on dirait qu'il y a quelque chose qui filtre, ce n'est pas trop agréable. Parce que le point *yuzhen* est une grande passe très cruciale, il faut aussi former un ensemble de choses à l'arrière, et elle recommence alors à rentrer. La *passse mystérieuse à une ouverture* n'a en réalité pas une seule ouverture, elle doit changer de position de nombreuses fois. Après être revenue au *niwan* elle commence à descendre, à descendre dans l'intérieur du corps, jusqu'au point *mingmen*. Au point *mingmen* elle jaillit encore.

Le *mingmen* de l'homme est une grande ouverture principale extrêmement cruciale, l'école taoïste l'appelle Ouverture, nous l'appelons Passe. Une grande passe principale, c'est vraiment une porte de fer, d'innombrables niveaux de portes de fer. Tout le monde sait que le corps est fait de niveaux, les cellules de notre corps charnel actuel sont un niveau, les molécules à l'intérieur sont un niveau, les atomes, neutrons, électrons, infiniment petit, infiniment petit, infiniment petit, jusqu'aux microparticules extrêmement petites, à chaque plan est installée une porte de niveau. Il y a donc de très nombreuses capacités de *gong*, de très nombreuses choses magiques, qui toutes sont verrouillées à l'intérieur de la porte de chaque niveau. D'autres *gong* pratiquent le *dan*, quand le *dan* explose, le choc doit d'abord ouvrir le *mingmen*, s'il ne s'ouvre pas par cette explosion, les capacités de *gong* ne peuvent se libérer. Après que la *passse mystérieuse* a formé cet ensemble de choses sur le point *mingmen*, elle rentre à nouveau. Une fois rentrée elle commence à retourner à l'emplacement du bas-ventre, cela s'appelle la *passse mystérieuse retourne à sa position*.

Une fois retournée à sa position, elle ne retourne pas à l'endroit initial. À ce moment l'*enfant originel* est déjà devenu très grand, la bulle recouvre alors l'*enfant originel*, elle l'enveloppe. L'*enfant originel* grandit, elle grandit aussi. Habituellement quand l'*enfant originel* de l'école taoïste a grandi jusqu'à être comme un enfant de six~sept ans, on lui permet de quitter le corps, cela s'appelle l'*enfant originel sort au monde*. Avec le *yuanshen* de l'homme qui le dirige, il peut sortir avoir des activités. Le corps humain reste là immobile, le *yuanshen* sort. Habituellement il n'y a plus de danger pour l'*enfant originel* de l'école bouddhique quand il a cultivé et pratiqué jusqu'à être aussi grand que la personne elle-même. La plupart du temps à ce moment il est permis qu'il quitte le corps, qu'il se sépare de ce corps, il peut sortir. À ce moment-là, l'*enfant originel* a grandi jusqu'à la taille de la personne elle-même, l'enveloppe est aussi grande, cette enveloppe s'est déjà élargie jusqu'à l'extérieur du corps, voilà la *passse mystérieuse*. Comme l'*enfant originel* est si grand, bien sûr elle s'élargit jusqu'à l'extérieur du corps.

Tout le monde a peut-être vu les images de Bouddha dans les temples, tu as vu qu'en général l'image de Bouddha est à l'intérieur d'un cercle, en particulier pour les images de Bouddha dessinées, en général il y a un cercle, à l'intérieur duquel Bouddha est assis. De très nombreuses images de Bouddha sont ainsi, en particulier les images de Bouddha dessinées dans les temples anciens, toutes sont ainsi. Pourquoi est-il assis à l'intérieur d'un cercle, personne n'arrive à l'expliquer clairement. Je vous le dis à tous, c'est justement cette *passse mystérieuse*. Mais maintenant elle ne s'appelle déjà plus *passse mystérieuse*, elle s'appelle Monde, pourtant on ne peut encore bien réellement l'appeler Monde. Elle n'a que cet ensemble d'équipements, comme une usine qui aurait un ensemble d'équipements, mais pourtant pas de capacité de production, il faut de l'énergie, des matières premières, pour alors pouvoir produire. Ces dernières années de nombreux pratiquants ont dit : Mon *gong* est plus élevé qu'une Bodhisattva, mon *gong* est plus élevé qu'un Bouddha, les autres en

l'entendant ont trouvé cela incroyable. En réalité ce qu'ils disaient n'avait rien d'incroyable, le *gong* doit en effet être pratiqué très haut dans ce monde.

Alors pourquoi cette situation peut-elle apparaître, d'être encore plus élevé qu'un Bouddha en ayant réussi la *cultivation* ? On ne peut comprendre ainsi en surface, son *gong* est effectivement très élevé. Parce qu'après qu'il a atteint un niveau très élevé en cultivant, au moment où il atteint sa *libération du gong et de l'éveil*, son *gong* est effectivement très élevé. Un instant avant le moment de sa *libération du gong et de l'éveil*, on rompt pour lui huit parties sur dix de son propre *gong*, même son critère de *xinxing* doit être rompu. Avec cette énergie on substantifie son monde, son propre monde. Tout le monde sait que le *gong* des pratiquants, auquel s'ajoute en particulier le critère de *xinxing*, c'est l'homme qui toute sa vie a enduré d'innombrables souffrances, s'est forgé dans un environnement très rude, c'est issu de son *Xiulian*, c'est donc extrêmement précieux, on retire huit parts sur dix de ces choses si précieuses pour substantifier son monde. Donc dans le futur quand il aura réussi la *cultivation*, tout ce qu'il voudra lui viendra d'un geste de la main, il aura tout ce qu'il veut avoir, il fera tout ce qu'il veut faire, dans son monde il y aura tout. C'est son *puissant De*, ce qu'il a obtenu par la *cultivation* en endurant la souffrance.

Cette énergie qui est la sienne peut transformer toute chose selon sa volonté. Donc ce que Bouddha souhaite, ce qu'il veut manger, ce avec quoi il veut se distraire, il y a tout, c'est ce que lui-même a obtenu en cultivant, voilà la *position de Bouddha*, sans cette chose il ne réussirait pas la *cultivation*. À ce moment-ci, on peut alors considérer que c'est un monde qui lui est propre, et il ne lui reste que deux parts de *gong* sur dix pour atteindre la plénitude, pour obtenir la *Voie*. Même s'il ne reste que deux parts sur dix, son corps n'est pas verrouillé, ou bien il ne porte plus de corps, ou bien s'il porte un corps, le corps a déjà été transformé en matières de haute énergie, à ce moment-là ses *pouvoirs divins* se manifestent grandement, sa puissance est sans comparaison. Alors qu'au moment du *Xiulian* parmi les gens ordinaires en général il était verrouillé, n'avait pas d'aptitudes si grandes, aussi élevé que fut son *gong* il devait quand même être restreint, mais maintenant c'est différent.

CINQUIÈME LEÇON

L'emblème de Falun

Le symbole de notre Falun Dafa est le *Falun*. Les personnes ayant des capacités de *gong*, peuvent voir que ce *Falun* est en rotation, le petit insigne de notre *Falun* est également ainsi, il est en rotation. Nous nous conformons à la caractéristique de l'Univers *Zhen-Shan-Ren*, qui guide notre *Xiulian*. Nous pratiquons en nous conformant aux principes d'évolution de l'Univers, ce que pratique notre *gong* est donc immense. En un sens, cet emblème de *Falun* est la miniature de l'Univers. L'école bouddhique considère le *monde à dix directions* comme un concept de l'Univers, quatre côtés et huit directions, huit points cardinaux, certains peuvent peut-être voir qu'existe en haut et en bas une colonne de *gong*, donc en ajoutant le haut et le bas, c'est précisément le *monde à dix directions*, cela constitue l'Univers, cela représente le résumé de l'Univers par l'école bouddhique.

Bien sûr il y a dans cet Univers d'innombrables galaxies, parmi lesquelles notre Voie lactée. L'Univers entier est en mouvement, toutes les galaxies à l'intérieur de l'Univers entier sont aussi toujours en mouvement, donc les *taiji* et les petits signes *wan* 卐 sont aussi en rotation. Le *Falun* tout entier est aussi en rotation, et ce grand signe *wan* 卐 au centre est aussi en rotation. En un sens, celui-ci symbolise notre Voie lactée, en même temps comme nous sommes de l'école bouddhique, au centre se trouve la marque de l'école bouddhique, voilà ce qu'on voit depuis la surface. Toutes les différentes matières ont des formes d'existence dans d'autres espaces, dans les autres espaces elles ont un processus d'évolution et une forme d'existence extrêmement riches, extrêmement complexes. Cet emblème *Falun* est la miniature de l'Univers, il a aussi dans chaque autre espace ses formes d'existence, ses processus d'évolution, je dis donc que c'est un monde.

Quand le *Falun* tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, il peut automatiquement aspirer l'énergie de l'Univers ; quand il tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre, il peut émettre l'énergie. La rotation intérieure (dans le sens des aiguilles d'une montre) donne le salut à soi-même, la rotation extérieure (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) donne le salut aux autres, c'est la particularité de notre méthode. Certains ont dit : Nous sommes de l'école bouddhique, pourquoi y a-t-il encore le *taiji* ? Ce *taiji* n'est-il pas de l'école taoïste ? Comme ce que notre *gong* pratique est très grand, cela équivaut à pratiquer l'Univers entier. Alors que tout le monde réfléchisse, il y a dans cet Univers deux grandes écoles, celle de Bouddha, celle du Tao, en excluant une des écoles on ne peut constituer l'Univers complet, on ne peut dire que ce soit l'Univers complet, nous avons donc ici des choses de l'école taoïste. Certains ont dit : Alors ce n'est pas non plus seulement l'école taoïste, il y a encore le christianisme, le confucianisme, d'autres religions etc. Je vous en informe tous, le confucianisme qu'on cultive et pratique jusqu'au niveau extrêmement élevé, relève de l'école taoïste ; et en Occident de nombreuses religions après qu'on les a cultivées et pratiquées au niveau élevé, relèvent de l'école bouddhique, elles appartiennent au système de l'école bouddhique. Il y a juste ces deux grands systèmes.

Alors pourquoi y a-t-il encore deux emblèmes *taiji* rouge en haut et bleu en bas, et deux rouge en haut et noir en bas ? Avec ce que nous savons communément, nous considérons que le *taiji* est composé de deux sortes de matière noire et blanche, les deux *qi* du *yin* et du *yang*. C'est une compréhension à un niveau très superficiel, dans différents espaces il a les manifestations des différents espaces. Manifestées dans le plus haut niveau, ses couleurs

sont ainsi. Le Tao que nous connaissons communément est de cette couleur rouge en haut et noire en bas. Citons un exemple, certains ont l'œil céleste ouvert, ils découvrent que ce qu'on voit rouge avec les yeux, on le voit pourtant vert dans un autre espace adjacent. Vu dans l'autre espace on découvre que le doré est pourtant violet, il a ce genre de discordance, c'est-à-dire que dans différents espaces les couleurs connaissent aussi différents changements. Le *taiji* rouge en haut et bleu en bas appartient au *grand Tao du Ciel antérieur*, qui inclut les portes de *Fa* de *Xiulian* de la *Porte Singulière*. Les petits signes *wan* 卐 aux quatre côtés sont de l'école bouddhique, ceux-ci sont tous pareils à celui du centre, tous sont de l'école bouddhique. Les couleurs de ce *Falun* sont plutôt vives, nous le prenons comme symbole de *Falun Dafa*.

Le *Falun* que nous tous voyons à travers l'œil céleste n'est pourtant pas nécessairement de cette couleur, sa couleur de fond peut changer, mais le dessin ne change pas. Le *Falun* que je te donne au bas-ventre, quand il tourne et que ton œil céleste le voit, est peut-être rouge, peut-être violet, peut-être vert, peut-être aussi incolore. Rouge, orangé, jaune, vert, turquoise, bleu, violet, son fond change sans cesse de couleur, celui que tu vois est donc peut-être d'une autre couleur, mais les signes *wan* 卐, les *taiji* à l'intérieur ne changent pas de couleur ni de dessin. Nous trouvons le fond de ce dessin assez beau, nous l'avons donc fixé. Les personnes qui ont des capacités de *gong* peuvent voir à travers ce niveau d'espace de très nombreuses choses.

Certains ont dit : Ce signe *wan* 卐 ressemble bien à la chose d'Hitler. Je le dis à tous, cette marque en elle-même n'a pas de concept de classe. Certains disent : Si cet angle se dirigeait vers ce côté ce serait la chose d'Hitler. Ce n'est pas ça, il tourne dans les deux sens. Notre société humaine connaît universellement ce dessin depuis deux mille cinq cents ans, c'est à l'époque de Shakyamuni qu'on l'a connu. Depuis le temps d'Hitler et de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant il n'y a eu que quelques dizaines d'années, il a plagié cette chose. Mais sa couleur est différente de la nôtre, elle est noire, de plus il est dressé vers le haut, utilisé debout. Ne parlons plus de ce *Falun*, nous n'avons parlé que de sa forme apparente.

Alors comment ce signe *wan* 卐 est-il considéré dans notre école bouddhique ? Certains disent que c'est un signe de bon augure, c'est l'explication parmi les gens ordinaires. Je vous en informe tous, ce signe *wan* 卐 est l'indication du niveau de Bouddha, il n'y a qu'en atteignant le niveau de Bouddha qu'on l'a. Les Bodhisattva, les Luohan ne l'ont pas, mais les grandes Bodhisattva, les quatre grandes Bodhisattva l'ont toutes. Nous voyons que ces grandes Bodhisattva ont toutes dépassé de bien loin le niveau d'un Bouddha commun, elles sont même plus élevées que *Rulai*. Les Bouddhas dépassant le niveau de *Rulai* sont nombreux au point qu'on ne peut les compter. Un *Rulai* n'a qu'un signe *wan* 卐, arrivé au niveau au-dessus de *Rulai*, les signes *wan* 卐 deviennent plus nombreux. En dépassant une fois le *Rulai* il y a deux signes *wan* 卐, en le dépassant encore il y en a trois, quatre, cinq, nombreux au point qu'ils remplissent tout le corps. Ils peuvent apparaître sur la tête, sur les épaules, sur les genoux ; quand il n'y a plus de place, ils peuvent apparaître sur la paume des mains, la pulpe des doigts, la plante des pieds, le dessous des orteils. Avec l'élévation incessante du niveau, les signes *wan* 卐 se multiplient sans cesse, le signe *wan* 卐 représente donc le niveau de Bouddha, plus le niveau de Bouddha est élevé, plus les signes *wan* 卐 sont nombreux.

La méthode de Porte Singulière

En dehors des méthodes des deux écoles de Bouddha et du Tao, il y a encore une sorte de méthode de *Porte Singulière*, qui s'appelle elle-même *Xiulian* de *Porte Singulière*. Les gens ordinaires ont habituellement ce genre de connaissance vis-à-vis des méthodes de *Xiulian* : depuis les âges anciens de la Chine jusqu'à aujourd'hui, les gens ont considéré que les méthodes des deux écoles bouddhique et taoïste sont des moyens de *Xiulian* orthodoxes, on les appelle aussi *Xiulian* des portes de *Fa* droites. Cette méthode de *Porte Singulière* n'a jamais été rendue publique, très peu de gens connaissent son existence, on n'en entend parler que dans les œuvres artistiques.

Y a-t-il ou pas des méthodes de *Porte Singulière* ? Il y en a. Dans mon processus de *Xiulian*, en particulier au cours des dernières années j'ai rencontré trois personnes élevées de la *Porte Singulière*, qui m'ont transmis la quintessence de leur école, des choses très uniques, très bonnes. C'est justement parce que leurs choses sont très uniques, que les choses apparues en pratiquant sont donc très bizarres, elles ne peuvent être comprises par les gens communs. De plus ils disent une phrase, *ni Bouddha ni Tao*, ne pas cultiver Bouddha, ne pas cultiver le Tao. Les gens dès qu'ils ont entendu qu'ils ne cultivaient pas Bouddha et ne cultivaient pas non plus le Tao, l'ont alors appelée *porte latérale et voie gauche*, eux-mêmes s'appellent méthode de la *Porte Singulière*. L'appeler *porte latérale et voie gauche* est péjoratif, mais pas antagoniste, cela ne veut pas dire que c'est un *Fa* pervers, ce point est certain. Littéralement il n'y a pas non plus le sens de *Fa* pervers. On a toujours appelé les méthodes bouddhiques, taoïstes, des *Xiulian* de portes de *Fa* droites, quand une méthode n'est pas connue par les gens, ils disent que c'est une porte latérale, une porte à côté, que ce n'est pas une porte de *Fa* droite. Et voie gauche alors ? Gauche a le sens de maladroit, une voie maladroit. Gauche, dans les termes de l'antiquité chinoise est généralement pris pour maladroit, *porte latérale et voie gauche* a une telle signification.

Pourquoi n'est-elle pas un *Fa* pervers ? Parce qu'elle a aussi des exigences strictes sur le *xinxing*, elle cultive et pratique aussi en accord avec la caractéristique de l'Univers, elle ne viole pas non plus la caractéristique de cet Univers, les lois de l'Univers, elle ne commet pas non plus de mauvaises actions, on ne peut donc pas dire qu'elle soit un *Fa* pervers. Parce que ce n'est pas la caractéristique de notre Univers qui s'est accordée aux moyens de *Xiulian* des deux écoles bouddhique et taoïste, mais ce sont les moyens de *Xiulian* des deux écoles bouddhique et taoïste qui se sont accordés à la caractéristique de l'Univers, et sont alors devenus des *Fa* justes. Une méthode de la *Porte Singulière* cultive et pratique en s'accordant à la caractéristique de l'Univers, elle n'est alors pas un *Fa* pervers, elle aussi est un *Fa* juste, parce que le critère pour juger le bon et le mauvais, le bien et le mal est la caractéristique de l'Univers. Elle cultive en accord avec la caractéristique de l'Univers, elle est donc aussi un chemin droit, c'est juste que ses exigences et particularités sont différentes de celles des deux écoles bouddhique et taoïste. Elle ne se transmet pas non plus à des disciples sur une grande échelle, l'étendue de sa transmission est très limitée. Les écoles taoïstes qui transmettent le *gong*, enseignent à un grand groupe de disciples, mais parmi eux il n'y a qu'un seul disciple de transmission authentique ; l'école bouddhique parle du salut universel des êtres, celui qui peut cultiver cultive.

La méthode de la *Porte Singulière* dans sa transmission ne peut jamais chercher deux personnes, et c'est dans une période historique considérablement longue qu'on choisit une personne pour lui transmettre, ses choses ne peuvent donc jamais être vues par les gens ordinaires. Bien sûr dans la grande vague du *qigong*, j'ai remarqué que dans cette méthode il y a quelques personnes qui sont aussi sorties transmettre le *gong*. Mais à force de transmettre ils ont découvert que ça n'allait pas, parce que leur maître ne leur permettait absolument pas de transmettre certaines choses. Si tu souhaites transmettre le *gong*, tu ne

peux alors choisir les gens, ceux qui viennent ont différentes hauteurs de *xinxing*. Ils nourrissent différentes conceptions en venant apprendre la méthode, il y a toutes sortes de gens, tu n'as alors aucun moyen de choisir des disciples à qui transmettre. La méthode de la *Porte Singulière* ne peut donc se populariser, des dangers apparaîtraient facilement, parce que ses choses sont très particulières.

Certains pensent, l'école bouddhique cultive Bouddha, l'école taoïste cultive l'homme Vrai, alors qu'est celui de la méthode de la *Porte Singulière* quand il a accompli sa *cultivation* ? C'est un immortel délié, qui n'a pas de domaine cosmique fixé. Tout le monde le sait, le Bouddha *Rulai*, Shakyamuni a le monde *Suopo* ; le Bouddha Amitabha a le monde de la Joie Parfaite ; le Bouddha Maître-médecin a le monde de Lazulite ; chaque *Rulai* et grand Bouddha a son propre monde. Chaque grand Éveillé a un pays céleste que lui-même organise, dans lequel vivent ses très nombreux disciples. Mais la méthode de la *Porte Singulière* n'a pas de domaine cosmique fixé, il est seulement comme une divinité errante et un immortel libre.

Exercer un *Fa* pervers

Qu'est-ce qu'exercer un *Fa* pervers ? Il y a de multiples formes à cela : il y a des gens qui exercent spécifiquement un *Fa* pervers, parce qu'il y a aussi eu dans les dynasties passées des gens qui transmettaient cette chose. Pourquoi la transmettre ? Parce qu'ils recherchent le renom, le profit, la richesse parmi les gens ordinaires, ils mettent l'accent sur ceci. Bien sûr leur *xinxing* n'est pas élevé, ils ne peuvent obtenir de *gong*. Que peuvent-ils obtenir ? Le karma. Si le karma de l'homme est grand, il peut aussi former une sorte d'énergie. Mais il n'a pas de niveau, il ne peut se comparer à un pratiquant de *gong*, mais il peut cependant restreindre les gens ordinaires. Parce que ce genre de chose est aussi une manifestation d'énergie, quand sa densité est très grande, elle peut aussi renforcer les capacités de *gong* du corps humain, elle peut aussi avoir ce genre de rôle, il y a donc aussi toujours eu des gens qui ont transmis cette chose. Il dit : Je fais de mauvaises actions, insulte les gens, j'accrois alors mon *gong*. Il n'accroît pas son *gong*, en fait c'est renforcer la densité de sa matière noire, parce qu'en faisant de mauvaises actions on peut obtenir la matière noire – le karma. Il peut donc aussi faire que les quelques petites capacités de *gong* de son propre corps soient renforcées par ce karma, et ainsi générer quelques petites capacités de *gong*, cependant il ne peut rien faire de grand. Ce genre de personne considère que commettre de mauvaises actions peut aussi accroître le *gong*, il a ce genre de propos.

Il y a des gens qui disent quelque chose comme *le Tao est haut d'un pied, le démon est haut de dix*. C'est une hérésie des gens ordinaires, le démon ne pourra jamais dépasser le Tao. Il y a une situation comme celle-ci, l'Univers que notre humanité connaît n'est qu'un petit Univers parmi d'innombrables Univers, nous l'appelons simplement Univers. Chaque fois que notre Univers a traversé de longs âges, il se produit toujours une grande calamité cosmique. Cette calamité fait que tout dans l'Univers peut être détruit, y compris les astres, toutes les vies dans l'Univers peuvent être détruites. Le mouvement de l'Univers a aussi des lois, dans notre Univers cette fois ce n'est pas non plus seulement l'humanité qui s'est détériorée, de nombreuses vies ont déjà vu une situation, c'est que maintenant, dans les espaces de cet Univers s'est depuis longtemps produit une grande explosion. Les astronomes ne peuvent la voir maintenant, parce qu'actuellement quand nous voyons avec le plus grand télescope, les scènes vues sont des choses à cent cinquante mille années-lumière. Si on veut voir les changements du corps céleste actuel, il faut alors attendre cent cinquante mille années-lumière pour les voir, c'est extrêmement lointain.

Actuellement l'Univers tout entier a déjà connu un très grand changement, chaque fois

que cette sorte de changement se produit, les vies dans l'Univers entier se trouvent complètement détruites, se trouvent totalement dans un état de destruction. Chaque fois que cette situation se produit, il faut faire exploser totalement la caractéristique et les matières qui ont existé autrefois dans l'Univers, en général tout est tué par l'explosion, mais chaque fois tout n'est pas complètement nettoyé. Après que le nouvel Univers a été reconstruit par les grands Éveillés extrêmement, extrêmement élevés, il y en a pourtant à l'intérieur qui n'ont pas été tués par l'explosion. Lorsque les grands Éveillés construisent cet Univers, ils le construisent selon leur propre caractéristique et leur propre critère, il y a donc des différences avec les caractéristiques de l'Univers de la période précédente.

Ce qui n'a pas été tué par l'explosion, va agir dans cet Univers en portant la caractéristique, le principe précédent. L'Univers nouvellement construit agit lui en se conformant à la nouvelle caractéristique de l'Univers, à ce principe. Donc ce qui n'a pas été tué par l'explosion devient un démon interférant avec les principes de l'Univers. Mais il n'est pas non plus si mauvais, il ne fait qu'agir en se conformant à la caractéristique de l'Univers de l'ère précédente, c'est justement le démon céleste dont parlent les gens. Il est pourtant sans danger pour les gens ordinaires, il ne fait absolument pas de mal aux gens, il ne fait qu'agir en portant son propre principe. Autrefois on ne permettait pas aux gens ordinaires de le savoir, je dis que les Bouddhas dans des règnes très élevés dépassant le niveau de *Rulai* sont si nombreux, que représente ce démon, il est très, très petit en comparaison. La vieillesse, la maladie, la mort sont aussi une sorte de démon, mais ceci est aussi né pour protéger la caractéristique de l'Univers.

Dans le bouddhisme on parle des *six voies de réincarnation*, on mentionne le sujet de cultiver la voie des *asuras*, en réalité ce sont des êtres vivants des différents espaces, mais ils ne sont pas pourvus de la nature humaine. Vu par les grands Éveillés, ils sont extrêmement, extrêmement bas, particulièrement incapables, mais aux yeux des gens ordinaires ils sont très effrayants, ils ont une certaine énergie, ils prennent les gens ordinaires pour des animaux, ils aiment donc manger les hommes. Pendant ces années, ils sont aussi sortis pour transmettre le *gong*. Que valent-ils, pourraient-ils ressembler à des êtres humains ? C'est très terrifiant, ayant appris leurs choses, il faut aller chez eux et être de leur espèce. Certains n'ont pas une pensée correcte quand ils s'exercent, quand tu suis son idée, il vient t'enseigner. Une droiture réprime cent perversités, quand tu ne recherches pas, personne n'ose te toucher. Si tu engendres des pensées perverses, recherches de mauvaises choses, il viendra t'aider, tu cultiveras alors dans une voie démoniaque, ce problème pourra apparaître.

Il y a encore une situation qu'on appelle exercer inconsciemment un *Fa* pervers. Qu'est-ce qu'on appelle exercer inconsciemment un *Fa* pervers ? C'est qu'un homme exerce un *Fa* pervers sans le savoir. Cette chose est particulièrement répandue, il y en a simplement trop. C'est comme ce que j'ai dit l'autre jour, de nombreuses personnes s'exercent avec des pensées incorrectes, tu le vois là se tenant comme un pieu, ses mains fatiguées tremblent, ses jambes tremblent aussi. Mais sa tête n'a pas de répit, il pense : Les prix vont grimper, je dois aller faire quelques achats, après avoir fini les exercices j'irai faire des achats, sinon les prix auront augmenté. Certains pensent : Au travail actuellement on distribue les appartements, parmi ces appartements y en a-t-il un pour moi ? Celui qui les distribue a une dent contre moi. Plus il y pense plus il s'irrite, c'est sûr qu'il ne me donnera pas d'appartement, comment vais-je me battre avec lui ... toutes sortes de pensées viennent. C'est comme ce que je disais, ils discutent de leur foyer jusqu'aux grandes affaires de l'État, arrivé à l'endroit qui les irrite, plus ils parlent plus la colère monte.

Pratiquer le *gong* demande de mettre l'accent sur le *De*, quand nous pratiquons le *gong*, si tu ne penses pas à de bonnes choses, tu ne peux pas non plus penser à de mauvaises choses,

le mieux est de ne penser à rien. Parce que quand on pratique le *gong* au bas niveau il faut poser des bases, et ces bases ont pourtant un rôle de la plus grande importance, parce que l'activité mentale de l'homme joue un certain rôle. Que tout le monde réfléchisse, quel genre de choses ajoutes-tu dans ton *gong*, ce qui est issu de tes exercices peut-il être bon ? Cela peut-il ne pas être tout noir ? Combien de gens n'arborent pas ce type d'idées en s'exerçant ? Pourquoi t'exerces-tu toujours sans guérir ? Sur le site d'exercice certains ne pensent pas à de mauvaises choses, mais ils ont toujours en eux une recherche de capacités de *gong*, une recherche de ceci ou de cela, toutes sortes d'états d'esprit, ils ont toutes sortes de forts désirs en s'exerçant. En réalité, ils exercent déjà un *Fa* pervers inconsciemment, mais si tu leur dis qu'ils exercent un *Fa* pervers, ils ne seront sûrement pas contents : C'est tel grand maître de *qigong* qui m'a enseigné. Mais ce grand maître de *qigong* te demande de mettre l'accent sur le *De*, l'as-tu fait ou pas ? Quand tu t'exerces, tu ajoutes toujours des idées mauvaises, d'après toi, peux-tu faire sortir de bonnes choses par les exercices ? Voilà le problème, cela relève du fait d'exercer un *Fa* pervers inconsciemment, c'est particulièrement répandu.

Cultivation conjointe de l'homme et de la femme

Dans le milieu du *Xiulian* il y a un moyen de *Xiulian* comme ceci, appelé *cultivation* conjointe de l'homme et de la femme. Tout le monde l'a peut-être vu dans les moyens de *Xiulian* de l'école ésotérique tibétaine, parmi les statues de Bouddha sculptées ou les images peintes, on voit un corps masculin qui cultive et pratique en portant un corps féminin. Et la forme manifestée du corps masculin est parfois un Bouddha, qui porte une femme sans aucun vêtement ; il y a aussi des corps de Bouddha métamorphosés, changés en image de *Jingang* à tête de bœuf et face de cheval, portant un corps féminin, qui est aussi sans aucun vêtement. Pourquoi cela peut-il être ainsi ? Parlons d'abord clairement à tout le monde d'un sujet. Sur notre Terre, il n'y a pas que notre Chine qui ait été influencée par l'école confucéenne, pour notre humanité entière, dans les âges anciens il y a quelques siècles, les conceptions morales de l'humanité n'étaient pas très différentes. Donc ce genre de moyen de *Xiulian* ne provient en réalité pas de notre Terre, il a été transmis depuis d'autres planètes, mais ce genre de moyen permet effectivement de cultiver et pratiquer. Quand ce genre de moyen de *Xiulian* s'est transmis à l'époque dans notre Chine, c'est justement parce qu'il avait la *cultivation* conjointe de l'homme et de la femme et des parties de pratiques secrètes, qui ne pouvaient être acceptées par les Chinois, qu'il a donc été banni par l'empereur des contrées Han dans les années *huichang* de la dynastie Tang. Il n'a pas été permis qu'il se transmette en contrée Han, à ce moment on l'appelait l'ésotérisme Tang. Mais dans cet environnement particulier du Tibet, dans cette région particulière, il s'est transmis. Pourquoi peut-on cultiver et pratiquer ainsi ? Le but de la *cultivation* conjointe de l'homme et de la femme est de cueillir le *yin* pour compenser le *yang*, cueillir le *yang* pour compenser le *yin*, se compléter et cultiver réciproquement, atteindre un but d'équilibre du *yin* et du *yang*.

Tout le monde le sait, peu importe que ce soit l'école bouddhique, l'école taoïste, en particulier la théorie du *yin* et du *yang* de l'école taoïste le dit, le corps humain a en lui-même du *yin* et du *yang*. Comme le corps humain a du *yin* et du *yang*, il peut faire apparaître par le *Xiulian* toutes sortes d'êtres vivants comme les capacités de *gong*, l'enfant originel, les *yinghai*, les corps de *Fa* etc. Comme il existe le *yin* et le *yang*, on peut engendrer par le *Xiulian* de très nombreux êtres vivants. Que ce soit le corps masculin ou le corps féminin, c'est toujours pareil, cela peut toujours être constitué dans ce champ qu'est le champ du *dan*, cette théorie est très sensée. L'école taoïste considère en général la moitié haute du corps comme *yang*, la moitié basse comme *yin* ; il y en a aussi qui considèrent l'arrière comme *yang*, l'avant du corps comme *yin* ; il y en a encore qui considèrent le côté gauche du corps humain comme *yang*, le côté droit comme *yin*. Notre Chine a ce dicton de *gauche masculin*

droite féminin, cela vient aussi de là et c'est très sensé. Parce que le *yin* et le *yang* existent dans le corps humain, sous l'effet réciproque du *yin* et du *yang*, son propre corps peut atteindre l'équilibre du *yin* et du *yang*, il peut donc aussi engendrer de très nombreux êtres vivants.

Cela dit clairement un point, sans utiliser les moyens de *Xiulian* de la *cultivation* conjointe de l'homme et de la femme, nous pouvons de la même manière cultiver jusqu'à de très hauts niveaux. Si on utilise le moyen de la *cultivation* conjointe de l'homme et de la femme pour cultiver et pratiquer, qu'on ne le maîtrise pas bien, on pourra *entrer dans l'état de démon*, cela deviendra alors un *Fa* pervers. À de très hauts niveaux si l'ésotérisme veut utiliser la *cultivation* conjointe de l'homme et de la femme, il faut que ce moine, ce lama ait cultivé et pratiqué jusque dans un niveau très élevé. À ce moment-là son maître l'emmène réaliser cette sorte de *Xiulian*. Comme son *xinxing* est très élevé, il peut se contrôler, cela ne dégénère pas en choses perverses. Mais des personnes au *xinxing* très bas ne peuvent absolument pas l'utiliser, en l'utilisant elles entreraient dans un *Fa* pervers, c'est garanti. Parce que leur *xinxing* est limité, dans le règne des gens ordinaires leur cœur de désir n'est pas éliminé, leur cœur de luxure n'est pas éliminé, la mesure de leur *xinxing* est à cet endroit, il est garanti que dès qu'ils l'utiliseraient ce serait pervers. Nous disons donc que le transmettre à la légère au bas niveau, c'est transmettre un *Fa* pervers.

À la période actuelle il y a aussi pas mal de maîtres de *qigong* qui transmettent la *cultivation* conjointe de l'homme et de la femme. En quoi est-ce bizarre ? Dans l'école taoïste sont aussi apparus des moyens de *Xiulian* avec *cultivation* conjointe de l'homme et de la femme, ce n'est de plus pas apparu maintenant, cela avait commencé dès la dynastie Tang. Comment la *cultivation* conjointe de l'homme et de la femme a-t-elle pu apparaître dans l'école taoïste ? L'enseignement du *taiji* de l'école taoïste dit que le corps est un petit Univers, qu'il a en soi le *yin* et le *yang*. Les véritables grands *Fa* de transmission orthodoxe se sont tous transmis en traversant une époque lointaine, les modifier à sa volonté, ajouter n'importe quoi à sa volonté peut mettre en désordre les éléments de cette porte de *Fa*, faire qu'elle ne puisse permettre de cultiver et pratiquer et d'atteindre la plénitude. Donc si dans une méthode il n'y a pas d'éléments de *cultivation* conjointe de l'homme et de la femme, il ne faut surtout pas aller cultiver ainsi, si on l'utilisait, la déviation apparaîtrait, les problèmes apparaîtraient. En particulier dans cette porte de *Fa* de notre Falun Dafa, il n'y a pas de *cultivation* conjointe de l'homme et de la femme, on ne parle pas non plus de ceci. Cette question, nous la voyons justement ainsi.

Cultivation conjointe de la nature et de la vie

Cette question de la *cultivation* conjointe de la nature et de la vie a déjà été exposée à tout le monde. La *cultivation* conjointe de la nature et de la vie c'est qu'à part cultiver et pratiquer le *xinxing*, on cultive en même temps la vie, autrement dit, on modifie le corps. Au cours du processus de changement, quand les cellules de l'homme sont progressivement remplacées par des matières de haute énergie, cela peut ralentir le vieillissement. Le corps retourne à la jeunesse, y retourne graduellement, se transforme graduellement, finalement quand il a complètement été remplacé par des matières de haute énergie, le corps de cette personne est alors déjà devenu en se transformant un corps fait d'une autre sorte de matière. Cette sorte de corps est comme pour la sortie des *cinq éléments* dont j'ai parlé, n'étant plus dans les *cinq éléments*, son corps est un corps incorruptible.

Le *Xiulian* dans les temples ne cultive que la nature, il ne parle donc pas de techniques corporelles, il ne parle pas de cultiver la vie, il parle de nirvana. Le moyen transmis par Shakyamuni parle justement de nirvana, en réalité Shakyamuni lui-même avait un *grand Fa*

élevé et profond, son propre corps aurait pu complètement se transformer en matières de haute énergie pour être emmené avec lui. Pour laisser cette façon de cultiver, il est lui-même entré en nirvana. Pourquoi enseignait-il de la sorte ? C'était pour permettre aux gens d'abandonner au plus haut degré les cœurs d'attachement, de tout abandonner, finalement d'abandonner même leur corps, n'avoir plus aucun cœur. Pour permettre aux gens d'atteindre le plus possible cette étape, il a pris le chemin du nirvana, donc les moines de toutes les époques ont aussi tous pris le chemin du nirvana. Le nirvana est que, quand le moine est mort, que son corps charnel a été abandonné, son propre *yuanshen* monte en emportant le *gong*.

Le point focal de l'école taoïste est de cultiver la vie, parce qu'elle choisit les disciples, elle ne parle pas du salut universel des êtres, ceux à qui elle fait face sont des personnes particulièrement bonnes, particulièrement bonnes, elle parle donc de choses magiques, elle parle de la façon de cultiver la vie. Mais dans les moyens spécifiques de *Xiulian* de l'école bouddhique, en particulier dans les moyens de *Xiulian* du bouddhisme on ne peut parler de ceci. Ce n'est pas que personne n'en parle, il y a de nombreux *grands Fa* élevés et profonds de l'école bouddhique dans lesquels on en parle aussi, notre porte de *Fa* en parle justement. Cette école de notre Falun Dafa requiert aussi bien le corps que l'*enfant originel*, il y a une différence entre ces deux. L'*enfant originel* est aussi un corps composé de matières de haute énergie, mais il ne peut pourtant se manifester à la légère dans notre espace, et si on souhaite garder longtemps dans cet espace-ci une forme semblable aux gens ordinaires, il faut avoir notre propre corps. Bien que ses cellules aient été remplacées par des matières de haute énergie, l'ordre d'arrangement des molécules de ce corps ne change pas après sa transformation, il n'est donc pas si différent du corps physique d'un homme normal. Mais il y a quand même une différence, c'est-à-dire que ce corps-ci peut entrer dans les autres espaces.

Les méthodes de *cultivation* conjointe de la nature et de la vie, de l'extérieur donnent aux gens l'impression d'une grande jeunesse, la différence entre cette personne qu'on voit et son âge réel est très grande. L'autre jour quelqu'un m'a demandé : Professeur, quel âge me donnes-tu ? En réalité, elle a presque soixante-dix ans, de l'apparence elle est juste dans sa quarantaine. Pas de rides, le visage tout lisse, tout clair, rosé, elle ne ressemblait pas du tout à une personne de presque soixante-dix ans. Pour ceux qui pratiquent Falun Dafa cette situation peut apparaître. Disons une plaisanterie, les jeunes filles aiment bien en général faire des soins esthétiques, souhaitent blanchir un peu leur peau, la rendre un peu mieux. Je te dis d'alors pratiquer véritablement une méthode de *cultivation* conjointe de la nature et de la vie, et naturellement tu atteindras ce point, il est garanti que tu n'auras pas besoin de faire des soins esthétiques. Les exemples de ce genre nous ne les citerons plus. Autrefois parce que dans chaque profession les personnes âgées étaient plutôt nombreuses, les gens me considéraient comme un jeune homme, maintenant cela va, dans chaque profession les jeunes sont plutôt nombreux. En réalité je ne suis plus jeune, dans peu de temps j'aurai cinquante ans, maintenant j'en ai déjà quarante-trois.

Le corps de Fa

Pourquoi peut-il y avoir un champ sur les statues de Bouddha ? De nombreuses personnes ne peuvent l'expliquer, certains disent aussi : S'il y a un champ sur la statue du Bouddha c'est parce que la récitation des soutras des moines vis-à-vis de la statue l'engendre, autrement dit ce serait un champ engendré par le *Xiulian* des moines qui lui font face. Mais quand un moine cultive et pratique, quand quiconque cultive et pratique, l'énergie est diffuse, pas dirigée, le sol, le plafond, les murs de toute la salle de prière au Bouddha

devraient tous avoir un champ équivalent. Pourquoi alors seul le champ sur la statue de Bouddha est-il si fort ? En particulier celles des montagnes profondes, ou alors de certaines grottes, ou bien les statues de Bouddha gravées dans la pierre, toutes ont généralement un champ. Pourquoi ce champ peut-il apparaître ? Certains l'expliquent comme ceci, l'expliquent comme cela, mais l'expliquent sans que jamais cela fasse sens. En réalité si la statue de Bouddha a ce champ-là c'est parce qu'il y a sur elle le corps de *Fa* d'un Éveillé. Le corps de *Fa* de cet Éveillé est là, elle peut donc avoir de l'énergie.

Que ce soit Shakyamuni ou la Bodhisattva Guanyin, si dans l'histoire il y a effectivement eu de telles personnes, que tout le monde réfléchisse, quand ils cultivaient et pratiquaient, n'étaient-ils pas aussi des pratiquants de *gong* ? Une personne qui a cultivé et pratiqué jusqu'à un niveau déterminé très élevé *hors du Fa de ce monde* peut alors engendrer le corps de *Fa*. Le corps de *Fa* est engendré à l'emplacement du champ de *dan* de la personne, il est constitué de *Fa* et de *gong*, il se manifeste dans d'autres espaces. Le corps de *Fa* possède la très grande puissance de la personne elle-même, mais la conscience du corps de *Fa*, la pensée du corps de *Fa* sont pourtant sous le contrôle du corps principal. Mais le corps de *Fa* lui-même est une vie individuelle complète, indépendante, bien réelle, il peut donc aussi lui-même faire toute chose indépendamment. Ce que fait le corps de *Fa* est pareil à ce que souhaite faire la conscience principale de la personne, tout à fait pareil. La façon dont une chose serait réalisée par la personne elle-même, c'est également ainsi que le corps de *Fa* la réalise, voici donc le corps de *Fa* dont nous parlons. Si je veux faire quelque chose, par exemple ajuster le corps des disciples qui cultivent et pratiquent véritablement, ce sont toujours mes corps de *Fa* qui le font. Parce que le corps de *Fa* n'a pas le corps d'une personne ordinaire, il se manifeste dans d'autres espaces. Cet être vivant n'est pas non plus figé et interchangeable, il peut s'agrandir ou rapetisser. Parfois il devient très grand, si grand qu'on ne peut voir entièrement toute la tête du corps de *Fa* ; parfois il peut devenir très petit, jusqu'à être plus petit encore qu'une cellule.

La consécration

Une statue de Bouddha fabriquée à l'usine n'est qu'un produit artistique. La consécration est d'inviter un corps de *Fa* de Bouddha à aller sur la statue de Bouddha, et par la suite, de considérer la statue de Bouddha comme un corps formel parmi les gens ordinaires pour la vénérer. Pour un pratiquant de *gong* qui a eu ce cœur de respect, au moment du *Xiulian*, le corps de *Fa* sur la statue de Bouddha protège le *Fa* pour lui, veille sur lui, le protège, voilà le but véritable de la consécration. Il n'y a que dans une cérémonie formelle de consécration en émettant une pensée droite, ou bien avec un grand Éveillé de niveau très élevé, ou bien avec une personne à un niveau de *Xiulian* très élevé et possédant cette sorte de force qu'on peut faire ces choses.

Dans les temples on dit que les statues de Bouddha doivent être consacrées, que les statues de Bouddha qui ne sont pas passées par la consécration ne sont pas efficaces. Actuellement pour ce qui est des moines des temples, les véritables grands maîtres de *Fa*, ils ne sont plus dans ce monde. Après la « grande révolution culturelle », des petits moines dont certains n'avaient jamais reçu une transmission authentique, sont devenus des supérieurs, de nombreuses choses se sont perdues. Demande-lui à quoi sert la consécration ? Il dit : Une fois consacrée, la statue de Bouddha sera efficace. Comment concrètement elle devient efficace, il ne peut le dire clairement. Il ne fait donc là que tenir la cérémonie, il met dans la statue de Bouddha un petit soutra, après il la scelle avec du papier, il récite les soutras vers elle, il dit qu'elle est consacrée. Mais cela peut-il ou pas atteindre la consécration ? Là il faut voir comment il récite les soutras. Shakyamuni parlait de pensée droite, il faut réciter les

soutras avec un cœur uni et imperturbable, être véritablement capable de faire vibrer le monde de cette porte de *Fa* dans laquelle il cultive, pour pouvoir attirer l'Éveillé. Quand un corps de *Fa* de cet Éveillé s'y installe, le but de la consécration est alors atteint.

Certains moines sont là à réciter les soutras, pourtant dans leur cœur ils pensent : Une fois la consécration terminée combien d'argent va-t-on me donner. Ou alors en récitant les soutras ils pensent : Untel est tellement mauvais envers moi. Ils sont là aussi à intriguer, maintenant à la période de fin de *Fa*, ne pas reconnaître ce type de phénomène n'irait pas non plus, nous ne sommes pas ici à critiquer le bouddhisme, mais à la période de fin de *Fa* il y a des monastères qui ne sont tout simplement pas clairs et propres. Quand dans la tête on pense à ces choses, qu'on émet de si mauvaises pensées, l'Éveillé peut-il venir ? Cela ne peut absolument pas atteindre le but de la consécration. Mais ce n'est pas absolu, il y a aussi quelques monastères bouddhistes et des cloîtres taoïstes qui sont bons.

Dans une certaine ville j'ai vu un moine, ses mains étaient complètement noires. Il prenait un texte de soutra qu'il fourrait dans la statue de Bouddha, il collait grossièrement, du bout des lèvres il marmonnait un peu et cela comptait comme l'avoir consacrée. Il prenait une autre statue de Bouddha, marmonnait à nouveau un peu, la consécration était à quarante *yuan* par statue. De nos jours les moines ont également fait de ceci un commerce, ils font fortune grâce à la consécration des statues de Bouddha. J'ai vu tout de suite que la consécration n'était pas faite, cela ne pouvait absolument pas réussir à la consacrer, actuellement les moines vont jusqu'à faire ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai vu encore ? Dans un temple il y avait un homme, apparemment c'était un laïc, il disait consacrer la statue de Bouddha, il dirigeait un miroir vers le Soleil, et faisait réfléchir la lumière sur le corps de la statue de Bouddha, il disait alors qu'elle était consacrée. Tout cela a atteint un degré tellement ridicule ! Aujourd'hui le bouddhisme s'est développé jusqu'à cette étape, c'est même un phénomène très répandu.

La ville de Nanjing a construit une grande statue de Bouddha en bronze, elle est dressée sur l'île *Dayushan* de Hong Kong, c'est une très grande statue de Bouddha. Du monde entier sont venus de nombreux moines pour consacrer la statue, parmi eux un moine dirigeait un miroir vers le Soleil, faisait réfléchir la lumière sur le visage de la statue de Bouddha et disait que c'était la consécration. Dans une si grande assemblée, dans une occasion si sérieuse faire ce genre de choses, je trouve que c'est vraiment lamentable ! Il n'est pas surprenant que Shakyamuni ait dit : Arrivé en période de fin de *Fa*, les moines auront du mal à assurer leur propre salut, apporter le salut aux gens sera encore plus difficile. En plus de cela de nombreux moines expliquent d'après leur propre point de vue les soutras bouddhistes, une sorte de soutra de la déité Wangmu s'est insinué dans les temples, des choses qui ne sont pas dans les canons bouddhistes se sont toutes insinuées dans les temples, ce qui sème le désordre, actuellement c'est très chaotique. Bien sûr, des moines qui cultivent et pratiquent véritablement il y en a encore, ils sont même vraiment pas mal. En réalité la consécration est d'inviter un corps de *Fa* d'Éveillé à s'installer sur la statue de Bouddha, elle est alors consacrée.

Alors si on n'a pu consacrer cette statue de Bouddha il ne faut pas la vénérer, si elle était vénérée cela pourrait entraîner des conséquences particulièrement graves. Quelles conséquences graves ? Actuellement ceux parmi nous qui font des recherches scientifiques sur le corps humain ont découvert que notre mental à nous humains, que le penser du cerveau humain peut engendrer une sorte de matière. Dans un niveau très élevé nous voyons que c'est effectivement une sorte de matière, mais cette matière ne ressemble pourtant pas à ce que notre recherche actuelle a découvert comme ayant la forme d'une onde électrique cérébrale, c'est plutôt une forme complète de cerveau. Habituellement les choses en forme de cerveau que les gens ordinaires émettent quand ils pensent, parce qu'elles n'ont pas

d'énergie, se dispersent peu après avoir été émises, tandis que le temps de maintien de l'énergie d'un pratiquant de *gong* est bien plus long. Cela ne veut pas dire que la statue de Bouddha ait une pensée en sortant de l'usine, elle n'en a pas. Certaines n'ont pas été consacrées, le fait de les amener au temple n'atteint pas non plus le but de la consécration. Si on cherche un faux maître de *qigong*, un homme d'une *école perverse et d'une voie déviée* pour faire la consécration, ce sera encore plus dangereux, le renard, la belette s'y installeront.

Alors si c'est une statue de Bouddha qui n'a pas été consacrée, dès que tu y vas pour l'implorer, ce sera trop dangereux. Dangereux à quel point ? J'ai dit qu'au stade de développement de l'humanité aujourd'hui, tout est en train de se corrompre, la société entière, toutes les choses dans l'Univers entier sont aussi successivement en train de se corrompre, tout ce qui nous arrive parmi les gens ordinaires est causé par nous-mêmes. Même vouloir rechercher un *Fa* juste, aller sur une voie juste est très difficile, de toutes parts cela interfère. On veut prier Bouddha, mais qui est Bouddha ? Même vouloir le prier est très difficile. Si tu ne le crois pas je le révèle : cela ira mal dès qu'une première personne implore devant une statue de Bouddha non consacrée. Parmi ceux qui implorent le Bouddha actuellement, combien pensent dans leur cœur à prier le Bouddha pour obtenir le *fruit juste* ? Les personnes de ce genre sont trop peu nombreuses. Quel est le but de la plupart de ceux qui implorent le Bouddha ? Éliminer les désastres, conjurer les infortunes, faire fortune, on prie pour cela. Ces choses sont-elles dans les canons bouddhistes ? Il n'y a absolument pas ce type de choses.

Les gens qui implorent le Bouddha, si c'est pour demander de l'argent, dès qu'ils implorent la statue de Bouddha, ou bien la statue de Bodhisattva Guanyin, ou bien la statue de Bouddha *Rulai* disent : Aidez-moi à m'enrichir un peu. Eh bien, une forme mentale complète sort. Elle est émise vers la statue de Bouddha, donc d'un coup elle monte sur la statue de Bouddha. Dans d'autres espaces cette entité peut s'agrandir ou rapetisser, quand monte cette entité, la statue de Bouddha a alors un cerveau, elle a alors une pensée, mais elle n'a pourtant pas de corps. D'autres vont aussi implorer, ils implorent et implorent, cela peut lui donner une certaine énergie. En particulier avec les pratiquants de *gong* c'est encore plus dangereux, dès qu'ils implorent ils lui donnent progressivement de l'énergie, elle constitue alors un corps formel, mais ce corps formel se forme dans d'autres espaces. Après s'être formé il se trouve dans d'autres espaces, il peut savoir un peu des principes de l'Univers, il peut donc faire quelques choses pour les hommes, ainsi il peut aussi développer un peu de *gong*, mais l'aide qu'il apporte aux hommes a des conditions et un prix. Dans les autres espaces il agit avec facilité, contrôler les gens ordinaires est particulièrement facile. Ce corps formel a tout à fait la même image que la statue de Bouddha, on aura fait apparaître en implorant une fausse Bodhisattva Guanyin, un faux Bouddha *Rulai*, cela est apparu par l'invocation des hommes, il ressemble tout à fait à la statue de Bouddha, il a l'image du Bouddha. Pourtant la pensée du faux Bouddha, de la fausse Bodhisattva est extrêmement mauvaise, elle recherche l'argent. Il est engendré dans d'autres espaces, une fois qu'il a une pensée, il connaît quelques principes, il n'ose pas commettre de grands méfaits, mais ose en commettre de petits. Parfois il aide aussi les gens, s'il n'aidait pas les gens il serait complètement pervers, il faudrait alors le tuer. Comment aide-t-il ? Untel dit : Bouddha je te prie de m'aider, telle personne est malade chez moi. Bien, on va t'aider. Il te fait jeter de l'argent dans la boîte à offrandes, car sa pensée veut de l'argent. Si beaucoup d'argent est jeté dans la boîte à offrandes, il fait en sorte que ta maladie guérisse rapidement. Parce qu'il a une certaine énergie, dans d'autres espaces il peut manipuler les gens ordinaires. En particulier si ce sont des personnes dotées de *gong* qui vont l'implorer, c'est encore plus dangereux. Que demande un pratiquant de *gong* ? De l'argent. Réfléchissez tous, quelle fortune peut rechercher un pratiquant de *gong* ? Même chercher à éliminer les désastres et

les maladies pour ses proches est déjà un attachement au sentiment pour les proches. On veut influencer le cours de la vie des autres, mais chaque personne a son destin ! Si tu l'implores, dès que tu marmonnes : Aide-moi à m'enrichir un peu. Bien, il t'aide, il souhaite vraiment que tu demandes beaucoup d'argent, en en demandant beaucoup, il peut alors prendre plus de tes choses, échanger à valeur égale. Il y a dans la boîte à offrandes tellement d'argent que les autres jettent, il te permet de l'obtenir. De quelle manière ? Ramasser un portefeuille en sortant de chez toi, recevoir des primes au travail, il fera tout pour te permettre d'obtenir de l'argent. Mais il ne peut non plus t'aider sans conditions ? Sans perte pas de gain, il prend un peu de ton *gong*, car il manque de *gong*, ou bien il prend le *dan* et autres choses que tu as pratiquées, c'est ça qu'il veut.

Ces faux Bouddhas sont parfois très dangereux. De nombreuses personnes parmi nous dont l'œil céleste est ouvert croient avoir vu Bouddha. Quelqu'un dit qu'aujourd'hui une troupe de Bouddhas est venue au temple, que ce Bouddha-ci porte tel nom, qu'il est venu en menant une troupe. Il dit qu'hier était venue une troupe qui était comme ceci, qu'aujourd'hui est venue une troupe qui est comme cela, qu'après peu de temps ils sont repartis, et qu'une nouvelle troupe est venue. De quoi s'agit-il ? Cela relève de cette espèce. Ce ne sont pas de vrais Bouddhas, ce sont des faux, ce genre de cas est en très grand nombre.

Si au temple apparaît cette situation, c'est encore plus dangereux. Si les moines l'implorent, il s'occupe alors d'eux : Ne m'implores-tu pas ? Tu es en train de m'implorer en toute conscience ! Bien, ne veux-tu pas cultiver et pratiquer ? Je m'occuperai de toi, je te dirai comment cultiver. Il fait des arrangements pour toi, alors quand tu auras fini la *cultivation*, jusqu'où auras-tu cultivé ? C'est lui qui organise ta *cultivation*, mais en haut aucune porte de *Fa* n'en veut. C'est lui qui organise, donc dans le futur tu relèveras de lui. N'auras-tu pas alors cultivé en vain ? Je dis qu'il est très difficile actuellement pour l'humanité de vouloir obtenir le *fruit juste* en cultivant. Ce genre de phénomène est très répandu, les auras bouddhiques que de nombreuses personnes ont vues dans les montagnes connues et les grands fleuves, sont en grande majorité de ce genre, cela a de l'énergie, cela peut se manifester. Les véritables grands Éveillés ne se manifestent pas à la légère.

Autrefois ceux qu'on appelait Bouddhas terrestres, Tao terrestres, étaient plutôt en petit nombre, mais actuellement ils sont particulièrement nombreux. Quand ils font de mauvaises choses, en haut on doit aussi les tuer, dès qu'on veut le faire ils grimpent sur une statue de Bouddha. Les principes des gens ordinaires, les grands Éveillés habituels n'y touchent pas à la légère, plus les Éveillés sont élevés moins ils perturbent les principes des gens ordinaires, ils ne les touchent même pas un peu. On ne peut quand même pas soudainement briser une statue de Bouddha par la foudre, ils ne font pas cela, on ne s'en occupe donc plus quand l'autre a grimpé sur une statue de Bouddha. Il sait qu'on va le tuer, il s'enfuit donc. Donc la Bodhisattva Guanyin que tu vois est-elle Bodhisattva Guanyin ? Le Bouddha que tu vois est-il Bouddha ? C'est très difficile à dire.

De nombreuses personnes parmi nous ont fait le lien et ont pensé à une question : Que faire avec les statues de Bouddha chez nous ? Beaucoup ont peut-être pensé à moi. Pour aider les élèves à cultiver et pratiquer, je t'informe que tu peux faire ainsi : prends mon livre (parce qu'il y a ma photo dedans) ou bien ma photo, tiens la statue de Bouddha dans tes deux mains, en faisant le *shouyin du grand lotus*, puis fais comme si tu me demandais, demande au Professeur de donner la consécration. En une demi-minute le problème sera résolu. Je vous le dis à tous, cela se limite à nos pratiquants, donner la consécration pour les proches et amis ne fonctionne pas, nous ne nous occupons que des pratiquants. Certains disent que mettre le portrait du Professeur chez les proches et amis chasse la perversité, je ne suis pas là pour chasser la perversité pour les gens ordinaires, c'est le plus grand manque de respect envers le Professeur.

Parlons de la question des Bouddhas terrestres, Tao terrestres. Il y a encore une situation, dans les âges anciens de la Chine de nombreuses personnes cultivaient et pratiquaient dans les montagnes profondes et les forêts anciennes. Pourquoi n'y en a-t-il plus actuellement ? En réalité ce n'est pas qu'il n'y en ait plus, c'est qu'on ne permet pas aux gens ordinaires de savoir cela, ils ne sont pas moins nombreux qu'avant, ces gens ont tous des capacités de *gong*. Ces dernières années ce n'est pas que ces gens aient disparu, ils sont toujours là. Actuellement dans le monde il y en a encore plusieurs milliers, ils sont plutôt nombreux dans notre pays. En particulier il y en a dans toutes les montagnes connues et les grands fleuves, dans certaines montagnes élevées il y en a aussi. Ils ont bouché leur grotte avec leurs capacités de *gong*, tu ne peux donc voir leur existence. Ils cultivent et pratiquent plutôt lentement, leur approche est plutôt maladroite, ils ne saisissent pas bien le cœur du *Xiulian*. Nous par contre visons directement le cœur des hommes, nous nous conformons à la caractéristique la plus élevée de notre Univers pour cultiver et pratiquer, nous nous conformons à la forme de l'Univers pour cultiver et pratiquer, donc bien sûr le *gong* s'accroît très vite. Parce que les portes de *Fa* du *Xiulian* sont en forme de pyramide, il n'y a qu'au centre qu'est la grande Voie. Ces petites voies périphériques cultivent et pratiquent avec un *xinxing* pas nécessairement élevé, peut-être le *gong* y est-il libéré en n'ayant pas cultivé haut, mais elles sont trop loin de la grande voie du *Xiulian* véritable.

Ils sont aussi en train de transmettre et de guider des disciples, leur école ne cultivant que jusqu'à cette hauteur, leur *xinxing* n'est donc aussi qu'à cette hauteur, les disciples à qui ils transmettent cultivent donc tous vers cette hauteur. Plus ce sont de petites voies périphériques de ce monde, plus leurs sentences sont nombreuses, plus leurs moyens pour cultiver sont complexes, ils n'arrivent pas à saisir le point central pour cultiver. Le principal dans le *Xiulian* de l'homme est de cultiver le *xinxing*, ils ne comprennent pas encore ce point, ils considèrent qu'en endurant la souffrance on peut cultiver et pratiquer. Ils sont donc passés par un temps très long, ont cultivé des centaines d'années, plus d'un millier d'années, pour accroître ce petit peu de *gong*. En fait ce n'est pas en endurant la souffrance qu'ils l'ont obtenu, comment l'ont-ils obtenu ? C'est comme pour un homme, au moment de sa jeunesse ses cœurs d'attachement sont très nombreux ; arrivé à la vieillesse, avec la fuite des années, n'ayant plus d'espoir en l'avenir, ce cœur est naturellement abandonné, érodé, les petites voies de ce genre utilisent aussi ce moyen. Ils s'appuient sur la méditation assise, la force de recueillement, l'endurance de la souffrance, quand ils cultivent vers le haut, ils découvrent que cela permet aussi d'accroître le *gong*. Mais ils ne savent pourtant pas que leur cœur d'attachement des gens ordinaires a été érodé lentement pendant de très longues années ardues, qu'ils ont lentement éliminé ce cœur et ont alors pu accroître leur *gong*.

Nous avons une cible précise, nous visons véritablement ce cœur, enlevons ce cœur, alors la *cultivation* est particulièrement rapide. Je suis allé à certains endroits, suis fréquemment tombé sur ces gens, qui ont cultivé de très nombreuses années. Ils disent aussi : Personne ne peut savoir que nous sommes ici, nous n'intervenons pas dans cette affaire que tu entreprends, ne la dérangeons pas. Ceux-là font partie des plutôt bons.

Il y en a aussi qui ne sont pas bons, ceux-là nous devons aussi nous en occuper. Citons un exemple, la première fois que je suis allé à Guizhou transmettre le *gong*, juste pendant le stage, un homme est venu me chercher, disant que son maître-aïeul voulait me rencontrer, que son maître-aïeul était untel, qui avait cultivé et pratiqué tant et tant d'années. J'ai tout de suite vu le *qi yin* que portait cet homme, très mauvais, il avait le visage cireux. J'ai dit que je n'irais pas le rencontrer, que je n'avais pas le temps, j'ai donc refusé. Le résultat est que ce vieux personnage a été mécontent, a commencé à me créer des troubles, à me créer des troubles chaque jour. Moi je ne souhaite pas me battre avec les gens, cela ne méritait pas non plus de me battre avec lui. Il envoyait des mauvaises choses et je les nettoyais, après les

avoir nettoyées, je transmettais mon *Fa*.

Autrefois sous la dynastie Ming il y a eu un homme cultivant le Tao, qui quand il cultivait le Tao a été possédé par un serpent, cet homme cultivant le Tao est ensuite mort sans avoir réussi sa *cultivation*, le serpent a occupé le corps de l'homme cultivant le Tao, il a alors cultivé et formé une forme humaine. Le maître-aïeul de cet homme était justement la forme humaine cultivée par ce serpent. Comme sa nature originelle n'avait pas changé, il s'est à nouveau transformé en un grand serpent pour me créer des troubles. Quand j'ai vu qu'il allait trop loin, je l'ai attrapé dans ma main, j'ai utilisé un *gong* particulièrement puissant, qu'on appelle *gong* de dissolution, j'ai dissous la moitié inférieure de son corps, l'ai dissoute en eau, sa moitié supérieure s'est enfuie.

Un jour, notre responsable de Guizhou a été contactée par son disciple de deuxième génération, qui lui a dit que son maître-aïeul voulait la voir. La responsable y est allée, dès qu'elle est entrée dans la grotte c'était tout noir et elle n'y voyait rien, elle voyait seulement une ombre assise là, dont les yeux émettaient une lumière verte, dès que ses yeux étaient ouverts la grotte était illuminée, dès qu'il les fermait tout était noir dans la grotte. Il a dit en dialecte : Li Hongzhi va venir à nouveau, cette fois personne parmi nous ne fera cette chose-là, j'ai eu tort, Li Hongzhi vient pour apporter le salut aux hommes. Le disciple de deuxième génération lui a demandé : Maître-aïeul, lève-toi, que se passe-t-il avec tes jambes ? Il a dit : Je ne peux me lever, mes jambes sont blessées. On lui a demandé comment elles avaient été blessées, il a alors commencé à faire le récit de ses troubles. Au Salon oriental de la Santé à Pékin en mille neuf cent quatre-vingt-treize il m'a encore créé des troubles. Parce qu'il commettait toujours de mauvaises actions, qu'il dérangeait ma transmission de *Dafa*, je l'ai complètement détruit. Après qu'il a été détruit, ses condisciples sœurs et frères, aînés et cadets ont tous voulu agir. À ce moment je leur ai dit quelques phrases, ils ont tous été choqués, effrayés, personne n'a osé agir, ils ont aussi compris de quoi il s'agissait. Parmi eux il y en avait qui étaient complètement des gens ordinaires, bien qu'ayant cultivé très longtemps. Voilà quelques exemples cités en parlant de la consécration.

La branche incantatoire

Qu'est-ce que la branche incantatoire ? Dans le milieu du *Xiulian*, il y a de nombreuses personnes qui au cours de la transmission du *gong*, la transmettent aussi en la considérant comme une chose du cadre du *Xiulian*, en réalité cela ne fait pas partie du cadre du *Xiulian*. C'est comme une sorte de transmission d'astuces occultes, d'incantations, de techniques. Les formes que cela utilise, c'est de tracer des signes talismaniques, de brûler de l'encens, de brûler du papier, de réciter des incantations etc., cela peut soigner les maladies, le moyen thérapeutique en est très particulier. Citons un exemple pour l'illustrer, si quelqu'un a un furoncle qui a poussé sur le visage, il trace un cercle sur le sol avec un pinceau trempé dans le cinabre, il trace une croix dans le cercle, dit à cet homme de se tenir au centre du cercle, il commence alors à réciter des incantations. Puis il prend le pinceau trempé dans le cinabre et trace sur son visage un cercle, il trace et récite des incantations, il trace et trace, puis il fait un point sur le furoncle, l'incantation est alors finie, il dit que c'est guéri. Tu touches, il est plus petit, cela ne fait plus mal, cela a fonctionné. Il peut soigner de petites maladies, mais pour les grandes maladies cela ne fonctionne plus. Disons qu'un de tes bras te fasse mal comment faire ? Dans sa bouche commencent les incantations, il te fait étendre les bras, il souffle une bouffée de *qi* face au point *hegu* de cette main, le fait ressortir par le point *hegu* de l'autre main, on ressent un souffle, quand on touche à nouveau, cela ne fait plus si mal. Il utilise encore le fait de brûler des papiers, tracer des dessins talismaniques, coller des talismans etc., il fait tout ceci.

Dans les petites voies de ce monde de l'école taoïste, on ne parle pas de cultiver la vie, c'est complètement de pratiquer la divination, consulter le *fengshui*, exorciser, soigner les maladies. Les petites voies de ce monde utilisent beaucoup cela. Elles peuvent soigner les maladies, mais les moyens employés ne sont pourtant pas bons. Nous ne parlerons pas de ce qu'elles utilisent pour soigner les maladies, mais nous qui cultivons *Dafa* ne devons pas employer cela, parce que cela porte des messages très inférieurs et très mauvais. Dans l'antiquité chinoise on séparait les moyens thérapeutiques en branches, par exemple l'ostéopraxie, l'acupuncture, le massage, le reboutement, l'acupressure, la thérapie par le *qigong*, la thérapie par les plantes médicinales etc., c'était divisé en de nombreuses sortes. Chaque sorte de moyen thérapeutique était appelée une branche, cette branche incantatoire a été classée treizième branche, son nom complet est donc la treizième branche des incantations. La branche incantatoire ne relève pas du cadre de notre *Xiulian*, ce n'est pas du *gong* obtenu par le *Xiulian*, mais c'est une sorte de technique magique.

SIXIÈME LEÇON

Dévier vers le démon

Dans le milieu du *Xiulian* il y a une expression, appelée *dévier vers le démon*, dont l'influence parmi les masses est aussi très grande. En particulier certaines personnes propagent terriblement cette chose, au point que certains n'osent plus pratiquer le *gong*. Dès qu'ils entendent dire que pratiquer le *gong* peut aussi faire *dévier vers le démon*, les autres s'effraient au point de ne plus oser pratiquer. En réalité je vous en informe tous, *dévier vers le démon* n'existe absolument pas.

Il y a un bon nombre de gens qui parce que leur propre cœur n'était pas droit, ont attiré des possessions. Leur propre conscience principale ne peut se contrôler elle-même, ils pensent pourtant que ceci est du *gong*. Leur corps est sous le contrôle de possessions, incohérent, jusqu'à pousser des cris et des exclamations. En voyant que la pratique de *gong* est ainsi, les autres de peur n'osent plus pratiquer. Nous avons un bon nombre de personnes qui pensent que ceci est du *gong*, comment cela serait-il une pratique de *gong* ? Ce n'est que le plus bas des bas états de guérison et de maintien de la santé, mais cela est pourtant très dangereux. Si tu t'habitues ainsi, si ta conscience principale ne peut jamais te contrôler toi-même, alors ton corps sera peut-être contrôlé par ta conscience secondaire ou bien par des messages venus de l'extérieur, du genre des possessions, tu auras alors peut-être des comportements dangereux, de plus la force destructrice vis-à-vis du milieu du *Xiulian* est extrêmement grande. Cela est créé par la non-droiture du cœur humain, l'attachement à se faire remarquer, ce n'est pas *dévier vers le démon*. Il y en a dont on ne sait pas non plus comment ils sont devenus de soi-disant maîtres de *qigong*, ils parlent aussi de *dévier vers le démon*. En réalité pratiquer le *gong* ne peut faire *dévier vers le démon*, la plupart des gens l'ont principalement entendu dans les œuvres artistiques, ils ont entendu ce terme dans des romans d'arts martiaux etc. Si tu ne le crois pas, feuillette les livres anciens, dans les livres de *Xiulian*, il n'y a pas ce genre de chose. Où y a-t-il quelque chose comme *dévier vers le démon* ? Ce genre de chose ne peut absolument pas apparaître.

Ce que les gens communs considèrent comme *dévier vers le démon* a plusieurs formes, ce dont je viens de parler en est une. Du fait que son propre cœur n'est pas droit, on attire la possession, on recherche quelque état de *qigong* pour se faire remarquer et autres sortes d'état d'esprit. Certains recherchent directement les capacités de *gong* ou exercent de faux *qigong*, dès qu'ils s'exercent ils sont habitués à relâcher leur propre conscience principale, à ne plus rien savoir, le corps mis à disposition des autres, incohérents au point que leur corps est dominé par la conscience secondaire ou par des messages extérieurs, et qu'ils ont des comportements singuliers. Dis-lui de sauter d'un immeuble et il sautera d'un immeuble, dis-lui de sauter à l'eau et il sautera à l'eau. Lui-même ne veut plus vivre, il a entièrement mis son corps à la disposition des autres. Ceci ne relève pas de *dévier vers le démon*, mais d'un exercice de *gong* dévoyé, cela arrive parce qu'on fait ainsi volontairement. De nombreuses personnes croient que se balancer c'est pratiquer le *gong*, en réalité si on pratique véritablement le *gong* dans cet état, cela aura des conséquences sérieuses. Ceci n'est pas la pratique de *gong*, c'est dû aux attachements et aux recherches des gens ordinaires.

Une autre situation est qu'au moment de pratiquer le *gong* le *qi* se bloque à un endroit et ne passe pas, le *qi* monte au sommet de la tête et ne peut descendre, on a alors peur. Le corps humain est un petit Univers, en particulier dans les méthodes de l'école taoïste au moment

de franchir la passe, on peut rencontrer ces problèmes, on n'arrive pas à passer au travers, le *qi* tourne en rond à cet endroit. Ce n'est pas seulement au sommet de la tête, les autres endroits sont aussi ainsi, mais le plus sensible pour l'homme est le sommet de la tête. Le *qi* monte au sommet de la tête et s'élance vers le bas, quand il n'arrive pas à franchir la passe, on peut ressentir des phénomènes comme avoir la tête lourde, la tête qui gonfle, porter un casque de *qi* très épais etc. Mais le *qi* n'a aucune fonction restrictive, il ne peut non plus amener de problèmes aux gens, il ne peut absolument pas engendrer de maladie. Certains ne comprennent pas la situation réelle du *qigong*, d'une façon totalement abstruse ils émettent arbitrairement des opinions, le résultat est que cela crée une sorte de phénomène très chaotique. Les gens considèrent alors que si le *qi* monte au sommet de la tête et ne peut descendre on va *dévier vers le démon*, déraper etc., le résultat est que beaucoup de gens se font peur eux-mêmes.

Si le *qi* monte au sommet de la tête et ne peut descendre, ce n'est qu'un état temporaire, pour certaines personnes c'est très long, il ne descend pas pendant une demi-année. Dans ce cas, en cherchant un véritable maître de *qigong* pour te guider il pourra aussi descendre. Alors quand dans la pratique de *gong* nous ne pouvons franchir une passe, quand le *qi* ne peut descendre, cherchons un peu la cause au niveau du *xinxing*, n'est-ce pas parce qu'on a traîné dans ce niveau pendant trop longtemps, il faut élever un peu le *xinxing* ! Quand tu élèveras véritablement ton *xinxing*, tu verras qu'il pourra descendre. Tu te focalises obstinément sur le changement du *gong* de ton propre corps mais tu ne te focalises pas sur la transformation de ton *xinxing*, cela attend pourtant bien l'élévation de ton *xinxing*, pour que puisse alors se produire un changement global. Si vraiment le *qi* ne passe pas, cela ne peut créer de problèmes à l'homme, en général c'est l'effet de notre propre esprit, et d'avoir entendu de faux maîtres de *qigong* dire que si le *qi* monte au sommet de la tête, une déviation va apparaître, il s'effraie alors. Sa peur pourrait même vraiment amener des problèmes. Parce que dès que tu as peur, c'est le cœur de crainte, n'est-ce pas un cœur d'attachement ? Quand ton cœur d'attachement apparaît, ne faut-il pas l'éliminer ? Plus tu as peur, plus cela ressemble à un état maladif, il faut nécessairement que ce cœur soit éliminé, on te fait recevoir une leçon, et par là éliminer ton cœur de crainte, t'élever.

Les pratiquants de *gong* ne pourront non plus être confortables dans leur *Xiulian* à l'avenir, le corps verra apparaître de nombreux *gong*, tous sont des choses très fortes qui bougent comme ceci ou comme cela dans ton corps, ils font que tu es inconfortable comme ceci, inconfortable comme cela. La raison de ton inconfort est principalement que tu crains toujours que ton propre corps ait une maladie, en réalité dans ton corps apparaissent déjà des choses tellement fortes, tout ce qui apparaît sont des *gong*, tout ce qui apparaît sont des capacités de *gong*, il y a aussi beaucoup d'êtres vivants. Si cela bouge, tu peux sentir que le corps démange, fait mal, ne se sent pas bien etc., les terminaisons nerveuses sont aussi très sensibles, toutes sortes d'états peuvent apparaître. Avant que ton corps ne soit transformé en matière de haute énergie, il y aura toujours ce genre de sensation, à la base c'est une bonne chose. En tant que pratiquant de *gong*, si tu te considères toujours comme une personne ordinaire, que tu considères toujours que c'est une maladie, alors comment pratiquer ? Dans notre pratique du *gong* quand arrivent des tribulations, si tu te traites encore toi-même comme une personne ordinaire, je dis que ton *xinxing* à ce moment tombe au niveau des gens ordinaires. Sur ce sujet précis au moins, tu es tombé au niveau des gens ordinaires.

Nous, en tant que véritables pratiquants de *gong*, devons voir les problèmes à un niveau très élevé, nous ne pouvons les voir avec le point de vue d'un homme ordinaire. Quand tu considères qu'il y a une maladie, il se peut alors que cela te conduise à avoir une maladie. Parce que dès que tu considères qu'il y a une maladie, ton *xinxing* est à la même hauteur qu'une personne ordinaire. Pour quelqu'un qui pratique le *gong* et fait le véritable *Xiulian*,

cette sorte d'état en particulier ne va pas amener de maladie. Tout le monde sait que quand on tombe véritablement malade, c'est l'esprit pour sept parts et la maladie pour trois parts. En général c'est l'esprit de l'homme qui s'écroule d'abord, qui d'abord ne va plus, la pression est très lourde, à partir de là l'état maladif change rapidement, généralement c'est ainsi. Citons un exemple, il y a eu un homme autrefois, il avait été attaché sur un lit, on avait pris son bras, en lui disant que c'était pour lui ouvrir les veines. Après on avait bandé ses yeux, on avait égratigné son poignet (en n'ouvrant absolument pas ses veines) et on avait ouvert un robinet pour lui faire entendre le bruit des gouttes. Il avait pensé que son propre sang était en train de goutter, un moment après cet homme était mort. En réalité on ne lui avait absolument pas ouvert les veines, c'était l'eau du robinet qui coulait, son esprit l'a conduit à mourir. Quand tu considères toujours que tu es malade, cela pourrait bien te conduire toi-même à être malade. Parce que ton *xinxing* a déjà chuté au niveau d'une personne ordinaire, et que les gens ordinaires doivent bien sûr tomber malade.

En tant que pratiquant si tu considères toujours que c'est une maladie, c'est en fait que tu la recherches, tu cherches à être malade, la maladie peut alors pénétrer en toi. En tant que pratiquant de *gong* le *xinxing* doit être élevé. Tu ne dois pas toujours craindre que ce soit une maladie, craindre que ce soit une maladie est aussi un cœur d'attachement, qui peut de la même manière t'amener des problèmes. Dans le *Xiulian* on doit éliminer son karma, en éliminant le karma on souffre, comment pourrait-on accroître le *gong* bien confortablement ! Sans cela comment éliminer ton cœur d'attachement ? Je vous raconte à tous une histoire du bouddhisme : il y avait autrefois un homme qui en dépensant de grands efforts était devenu Luohan en cultivant. Cet homme allait obtenir le *fruit juste*, pouvait-il ne pas être content de devenir Luohan ? Sauter hors des *trois mondes* ! Mais cette joie était un cœur d'attachement, le cœur de réjouissance. Un Luohan doit être en non-agir, le cœur impassible, il a donc chuté, il avait cultivé en vain. Ayant cultivé en vain il fallait donc recommencer à cultiver, cultiver vers le haut à nouveau, en dépensant beaucoup d'efforts il est remonté par le *Xiulian*. Cette fois il a eu peur, il s'est dit dans son cœur : Je ne dois surtout pas être content, si je le suis à nouveau je vais encore chuter. Dès qu'il a eu peur il a chuté à nouveau. La crainte est aussi un cœur d'attachement.

Il y a une autre situation qui est que certaines personnes sont atteintes de troubles psychiatriques, on dit alors qu'elles ont *dévié vers le démon*. Certains attendent même que je soigne leurs troubles psychiatriques ! Je dis que les troubles psychiatriques ne sont pas des maladies, je n'ai pas non plus le temps de m'occuper de ces choses. Pourquoi ? Parce que les malades psychiatriques n'ont pas de virus, ils n'ont pas dans le corps de changements pathologiques, pas d'ulcères, d'après moi ce ne sont pas des maladies. Les troubles psychiatriques, c'est que la conscience principale de l'homme est trop faible. Faible à quel point ? C'est comme si cet homme ne pouvait jamais tenir sa propre maison, le *yuanshen* principal du malade psychiatrique est comme ça. Il ne veut plus s'occuper de son corps, il est lui-même toujours confus, toujours avec l'esprit éteint. À ce moment la conscience secondaire, des messages extérieurs vont interférer avec lui. Les niveaux de chaque espace sont si nombreux, toutes sortes de messages vont interférer avec lui. D'autant que le *yuanshen* principal de l'homme a peut-être fait des choses qui n'étaient pas bonnes dans ses vies passées, il y a aussi des créanciers qui peut-être vont lui faire du mal, toutes sortes de choses peuvent apparaître. Nous disons que les malades psychiatriques sont justement dans ce cas. Comment pourrais-je te soigner ? Je dis que les véritables troubles psychiatriques s'attrapent ainsi. Alors comment faire ? L'éduquer, permettre à son esprit de se mobiliser, mais c'est très dur d'y arriver. Tu vois que quand le médecin de l'hôpital psychiatrique soupèse la matraque électrique dans sa main, de peur immédiatement le malade ne dit plus la moindre phrase incohérente. Pourquoi ? À ce moment son *yuanshen* principal se ressaisit,

il craint qu'on l'électrocute.

En général un homme qui est entré dans une école de *Xiulian* aime continuer à pratiquer, chacun a la nature de Bouddha, chacun a le cœur de cultiver le Tao, donc une fois qu'ils ont appris un *gong*, nombreux sont ceux qui le pratiquent toute leur vie. Peu importe qu'il puisse ou pas monter en cultivant, qu'il obtienne ou pas le *Fa*, de toute façon il a le cœur de rechercher le Tao, il veut toujours pratiquer. Les gens savent tous que cet homme exerce le *gong*, les gens au bureau le savent, dans le quartier on le sait aussi, parmi les voisins tout le monde sait qu'il exerce le *gong*. Mais que tout le monde réfléchisse, le véritable *Xiulian*, ces dernières années qui a fait ce genre de chose ? Personne, pourtant seul le véritable *Xiulian* peut changer le chemin de sa vie humaine. Mais lui est une personne ordinaire, si ce n'est qu'il exerce le *gong* pour chasser la maladie et maintenir la santé, qui va modifier pour lui le chemin de sa vie humaine ? Les gens ordinaires, tel jour doivent tomber malades, tel jour doivent rencontrer tel ou tel ennui, tel jour ont peut-être même des troubles psychiatriques, ou bien ils meurent, une vie d'homme ordinaire est ainsi. Tu vois qu'il exerce le *gong* au parc, en réalité il ne fait pas véritablement le *Xiulian*, il veut cultiver vers les niveaux élevés mais sans obtenir le *Fa* juste, il ne peut non plus monter en cultivant. Il n'a que le souhait de cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés, mais il est encore quelqu'un qui exerce le *gong* au bas niveau pour guérir et maintenir sa santé. Personne ne va changer le chemin de sa vie humaine, alors il devra tomber malade. Sans accorder de l'importance au *De*, même les maladies ne peuvent guérir, ce n'est pas qu'on n'attrape plus la moindre maladie quand on exerce le *gong*.

Il doit véritablement cultiver et pratiquer, accorder de l'importance au *xinxing*, c'est seulement si on cultive et pratique véritablement qu'on peut guérir. Parce que pratiquer le *gong* n'est pas de la gymnastique, mais quelque chose qui dépasse les gens ordinaires, alors il faut des principes et critères plus élevés pour exiger de ceux qui pratiquent le *gong*, il faut obligatoirement réussir à le faire pour atteindre l'objectif. Mais beaucoup ne font pas ainsi, ils sont encore des personnes ordinaires, donc quand le moment vient ils doivent encore tomber malades. Un jour soudainement il a une hémorragie cérébrale, soudainement il attrape cette maladie-ci, cette maladie-là, ou bien un jour il a des troubles psychiatriques. Pourtant tout le monde sait qu'il exerce le *gong*, dès que cet homme a des troubles psychiatriques les gens disent alors que ses exercices l'ont fait *dévier vers le démon*, l'étiquette est collée. Que tout le monde réfléchisse, faire ainsi est-il raisonnable ? Les profanes ne savent pas, même les connaisseurs, beaucoup de pratiquants de *gong* ont aussi bien du mal à savoir la véritable raison de cela. Si cet homme a attrapé un trouble psychiatrique chez lui cela va encore, mais les gens pourront aussi dire que cela vient de ses exercices de *gong* ; s'il l'a attrapé sur le lieu des exercices, ce sera encore pire, l'étiquette sera collée, on ne pourra plus la retirer. Les exercices de *gong* font *dévier vers le démon*, même les journaux pourront le publier. Certains s'opposent au *qigong* les yeux fermés : Regarde, il y a un instant il était là à s'exercer et allait bien, maintenant il est comme ça. En tant qu'homme ordinaire, tout ce qui doit lui arriver arrivera, peut-être lui viendront en plus d'autres maladies, d'autres ennuis, dire que tout cela arrive par la faute des exercices de *gong*, est-ce raisonnable ? C'est comme pour nos médecins à l'hôpital, ils sont médecins, de toute leur vie ils ne devraient donc jamais être malades, peut-on comprendre ainsi ?

Disons-le donc, de nombreuses personnes ne connaissent pas la situation réelle du *qigong*, elles ne savent pas non plus le sens qu'il contient, elles disent n'importe quoi. Dès qu'il y a un problème, on colle une étiquette au *qigong*. Le temps de popularisation du *qigong* dans la société a été très court, de nombreuses personnes gardent une sorte de conception obstinée, ne le reconnaissent jamais, le diffament, le rejettent, on ne sait pas dans quelle sorte d'état psychologique ils sont, ils détestent tant le *qigong*, comme si cela avait quelque relation avec

eux, dès qu'on mentionne le *qigong* ils disent que c'est idéaliste. Le *qigong* est une science, c'est une science plus élevée. C'est juste que les conceptions d'une personne de ce genre sont trop obstinées, que ses connaissances sont trop étroites.

Il y a encore une situation, il y a dans le milieu du *Xiulian* une situation appelée état de *qigong*, l'esprit de ce genre de personne est confus, mais ce n'est pas non plus *dévier vers le démon*, il est très rationnel. Je vais commencer par dire ce qu'est l'état de *qigong*. Tout le monde le sait, notre pratique du *gong* met l'accent sur la question de la prédisposition. Dans chaque pays du monde entier il y a des gens avec des croyances religieuses, et en Chine depuis des milliers d'années des gens ont toujours cru au bouddhisme, au taoïsme, ils ont cru que le bien est récompensé, que le mal est puni. Mais d'autres n'y croient pas. En particulier à la période de la « grande révolution culturelle » c'était critiqué, on disait que c'est de la superstition. Il y a ce genre de personne qui considère ce qu'il ne peut comprendre, ce qu'il n'a pas appris dans les livres, ce que la science moderne n'a pas encore atteint, ou bien les choses qu'il ne connaît pas encore, qui taxe tout cela de superstition. Les personnes de ce genre étaient en grand nombre il y a quelques années, actuellement elles sont plutôt moins nombreuses. Parce qu'il y a certains phénomènes que tu ne reconnais pas, mais qui se sont déjà bel et bien reflétés dans notre espace. Tu n'oses pas les regarder en face, mais actuellement les gens osent même en parler, au travers de ce qu'ils entendent et voient les gens savent aussi certaines situations en lien avec la pratique du *gong*.

Certains sont bornés jusqu'à ce point : dès que tu parles de *qigong*, ils se moquent de toi du fond du cœur, ils considèrent que tu es superstitieux, trop risible. Dès que tu parles des phénomènes du *qigong*, ils te trouvent trop ignorant. Ce type d'homme bien que borné, n'a pourtant pas nécessairement une mauvaise prédisposition. Si la prédisposition de cet homme est bonne, qu'il veut pratiquer le *gong*, son œil céleste pourra peut-être s'ouvrir à un très haut niveau, des capacités de *gong* pourront aussi apparaître. Il ne croit pas au *qigong*, il ne peut cependant garantir de ne pas tomber malade. S'il tombe malade il va se faire traiter à l'hôpital, si la médecine occidentale ne peut le guérir il va se faire traiter par la médecine traditionnelle chinoise, si la médecine traditionnelle chinoise ne peut non plus le guérir, qu'aucune recette populaire ne peut le guérir, cette fois il se rappelle du *qigong*. Il pense en lui-même : Je vais tenter ma chance, voir un peu si le *qigong* peut ou pas soigner ma maladie. Il vient vraiment à contrecœur. Dès qu'il pratique le *gong*, comme sa prédisposition est très bonne, il peut d'un coup pratiquer vraiment pas mal. Peut-être y a-t-il un maître qui s'intéresse à lui, dans d'autres espaces cette vie supérieure lui donne un coup de main. D'un coup il a l'œil céleste ouvert, ou se trouve dans un état de semi-éveil. L'œil céleste est ouvert à un niveau très élevé, d'un coup il voit des situations réelles dans l'Univers, de plus il a même des capacités de *gong*. Quand ce type d'homme voit ce genre de situation, dirais-tu que son cerveau peut le supporter ? Dans quel état penses-tu qu'est son esprit ? Les choses qu'il a toujours considérées comme des superstitions, comme absolument impossibles, les choses dont il se moquait quand les autres les mentionnaient, se déploient bel et bien sous ses yeux, de plus il entre bien réellement en contact avec elles. Alors son cerveau ne peut plus le supporter, la pression mentale est trop grande, les phrases qu'il prononce ne peuvent être acceptées par les autres, bien que la logique de sa pensée ne soit pas troublée, c'est juste qu'il n'équilibre pas bien la relation entre les deux côtés. Il découvre que les choses faites par les humains sont erronées, alors que de l'autre côté elles sont en général justes. S'il agit en se conformant à l'autre côté, les gens disent qu'il a tort. Les gens ne le comprennent pas, ils disent donc que cet homme a *dévié vers le démon* par ses exercices.

En réalité il n'est pas en train de *dévier vers le démon*, ce phénomène ne peut absolument pas apparaître pour la plupart de ceux qui pratiquent le *gong*, il n'y a que pour les personnes particulièrement bornées que peut apparaître cette sorte d'état de *qigong*. Parmi ceux qui

sont assis ici, nombreux ont l'œil céleste ouvert, ils sont considérablement nombreux. Ils ont bel et bien vu des choses d'autres espaces, ils ne trouvent pas cela surprenant, ils trouvent que c'est très bien, leur cerveau n'est pas choqué, cette sorte d'état de *qigong* ne peut non plus apparaître. Après l'apparition de l'état de *qigong*, l'homme est très rationnel, les phrases qu'il prononce sont très philosophiques, de plus leur logique est très bonne. C'est seulement que les phrases qu'il dit, les gens ordinaires ne les croient pas. Un coup il t'informe, te dit qu'il a vu telle personne déjà décédée, que cette personne lui a dit de faire quelque chose. Les gens ordinaires peuvent-ils le croire ? Plus tard il comprend, cela doit être gardé pour soi, il ne faut pas le dire, après avoir équilibré les relations entre les deux côtés tout va bien. En général ces personnes ont toutes en même temps des capacités de *gong*, ce n'est pas non plus *dévier vers le démon*.

Il y a encore une situation appelée « folie authentique », ce type de situation se voit extrêmement rarement. La « folie authentique » dont nous parlons n'est pas d'être authentiquement fou, ce n'est pas ce sens, le sens est de cultiver l'authenticité. Comment est-on atteint de folie authentique ? Je dis que parmi les pratiquants, sur cent mille personnes il n'y en a qu'une comme cela, c'est extrêmement rare. Cela n'est donc pas répandu, cela n'a pas non plus d'impact sur la société.

« La folie authentique » a en général un prérequis, c'est que cette personne ait une très bonne prédisposition, il faut aussi que son âge soit déjà très avancé. L'âge une fois avancé, si on veut cultiver et pratiquer le temps ne suffit déjà plus. Ceux qui ont une très bonne prédisposition viennent en général avec une mission, ils viennent de niveaux élevés. Qui vient dans cette société des gens ordinaires en a peur, le cerveau une fois lavé on ne reconnaît plus personne. Arrivé dans l'environnement de cette société des gens ordinaires, l'interférence des gens vis-à-vis de lui fait qu'il attache de l'importance au renom, au profit, que finalement il tombe, sans jamais s'en sortir, personne n'ose donc venir, tout le monde a peur. Une personne de ce genre vient, une fois arrivée, cela ne va vraiment plus pour elle parmi les gens ordinaires, elle chute vraiment, elle commet bon nombre de mauvaises actions pendant sa vie. Quand pendant sa vie une personne lutte pour ses intérêts personnels elle peut commettre de nombreuses mauvaises actions, elle contracte alors de nombreuses dettes. Son maître la voit, cette personne va chuter. Mais elle est aussi quelqu'un qui avait une *position du fruit*, on ne peut permettre ainsi à la légère qu'elle chute ! Que faire ? Il s'inquiète aussi beaucoup, il n'y a pas d'autre moyen pour la faire cultiver et pratiquer, en ce temps où aller chercher un maître ? Elle doit à nouveau retourner, cultiver pour son retour. Mais est-ce si facile ? En plus son âge est avancé, il n'y a plus non plus assez de temps pour cultiver, où aller trouver une méthode de *cultivation* conjointe de la nature et de la vie ?

Il faut que ce soit quelqu'un de très bonne prédisposition, dans cette situation extrêmement particulière, pour qu'on puisse adopter le moyen de le rendre fou. C'est donc aussi quand il n'y a absolument plus d'espoir, dans la situation où il ne peut retourner par lui-même, qu'on adopte peut-être ce genre de moyen, le rendre fou, bloquer pour lui tel ou tel emplacement de sa tête. Disons par exemple que nous humains craignons le froid, craignons la saleté, on bloque dans son cerveau l'emplacement de la crainte du froid, on bloque l'emplacement de la crainte de la saleté. Après lui avoir bloqué quelques emplacements, des problèmes mentaux apparaissent chez cette personne, elle devient vraiment folle et insensée. Mais en général une personne de ce genre ne commet pas de mauvaises actions, elle n'insulte pas ni ne frappe les gens, en général elle fait même de bonnes choses. Mais elle est pourtant très cruelle envers elle-même. Comme elle ne connaît pas le froid, elle peut en hiver courir pieds nus sur le sol couvert de neige, portant un vêtement fin, les plaies ouvertes de ses pieds gelés ruisselant de sang ; parce qu'elle ne connaît pas la saleté, elle ose même manger des excréments, elle ose même boire de l'urine.

Autrefois je sais qu'il y avait un homme de ce genre, du crottin de cheval gelé tout dur, il le croquait en y trouvant encore beaucoup de saveur, il pouvait endurer des souffrances qu'un homme ordinaire dans un état conscient n'aurait pu endurer. Pense au nombre de tourments que sa folie lui faisait rencontrer, bien sûr il y avait des capacités de *gong*, communément c'étaient des femmes âgées. Autrefois les femmes âgées avaient de petits pieds bandés, mais un mur de plus de deux mètres de haut, celle-ci passait par-dessus en courant. Les gens de la famille voyant qu'elle était folle, qu'elle s'enfuyait toujours à l'extérieur, l'enfermaient dans la maison. Elle attendait que les siens soient partis, elle pointait la serrure du doigt et celle-ci s'ouvrait, elle sortait. Alors on la bloquait avec des chaînes en fer, elle attendait que les siens soient partis, avec une petite secousse les chaînes s'ouvraient. On n'arrivait pas à la gérer, elle pouvait ainsi souffrir beaucoup. Comme les souffrances qu'elle subissait étaient trop sévères, qu'elles venaient aussi trop violemment, elle pouvait rembourser très rapidement ses mauvaises dettes. Cela ne dépassait pas trois ans, communément en un, deux ans c'était passé. Cette souffrance subie était considérable. Une fois cela passé elle redevenait lucide, parce que cela comptait pour elle comme d'avoir déjà terminé le *Xiulian*, donc immédiatement son *gong* était libéré, toutes sortes de *pouvoirs divins* pouvaient apparaître. Cela se voit extrêmement rarement, dans l'histoire il y en a eu des comme ça, mais ce n'est pas non plus pour des personnes de prédisposition commune qu'on peut permettre que tu fasses ainsi. Tout le monde sait qu'il y a eu des moines fous, des taoïstes fous, il y en a réellement eu dans l'histoire, on en a les traces. Comme le moine fou qui balaie Qin, le taoïste fou, ces anecdotes sont très nombreuses.

Dévier vers le démon, nous disons qu'il est certain que cela n'existe pas. Si on dit que quelqu'un peut faire s'échapper du feu, s'il peut vraiment le faire, je dis que cet homme est formidable. Pouvoir cracher du feu en ouvrant la bouche, émettre du feu en tendant la main, allumer une cigarette en tendant la main, je dis que cela est une capacité de *gong* !

Pratiquer le *gong* attire les démons

Qu'est-ce qu'attirer les démons en pratiquant le *gong* ? C'est le fait que lorsque nous pratiquons le *gong*, nous subissons en général facilement des interférences. Comment pratiquer le *gong* peut-il attirer les démons ? C'est parce qu'il est vraiment trop difficile pour quelqu'un de vouloir cultiver et pratiquer, si tu cultivais vraiment sans mon corps de *Fa* pour te protéger, tu ne réussirais absolument pas à cultiver, dès que tu passerais le seuil de la porte ta vie serait peut-être en danger. Le *yuanshen* de l'homme ne s'éteint pas, alors dans les activités sociales de tes vies passées, tu t'es peut-être endetté envers quelqu'un, tu as maltraité quelqu'un, ou bien fait des choses qui n'étaient pas bonnes, le créancier doit te retrouver. Dans le bouddhisme on dit : La vie humaine n'est qu'un cycle de rétribution karmique. Ce que tu lui dois, il vient te trouver pour le réclamer, s'il te prend trop il te remboursera la prochaine fois. Si les enfants n'ont pas de piété filiale pour leurs parents, la fois suivante cela se retournera, c'est ainsi que cela tourne dans un sens et dans l'autre. Mais nous voyons effectivement que des démons interfèrent, ne te laissent pas pratiquer le *gong*, tout cela a des relations causales, ce n'est pas sans cause ni raison, si c'était sans cause ni raison on ne permettrait pas non plus que ce soit ainsi.

Une des formes les plus répandues d'attirer les démons en pratiquant le *gong*, c'est que quand tu ne pratiques pas le *gong*, l'environnement alentour est plutôt calme. Parce qu'ayant appris le *gong*, on aime toujours pratiquer, mais dès qu'on se met en méditation assise, soudain on ressent qu'à l'extérieur ce n'est plus calme. Des voitures klaxonnent, dans les couloirs de l'immeuble il y a des bruits de pas, des bruits de discussions, des claquements de porte, la radio à l'extérieur est aussi allumée, immédiatement ce n'est plus calme. Si tu

ne pratiques pas le *gong* l'environnement est plutôt bien, dès que tu pratiques le *gong* c'est ainsi. Beaucoup parmi nous n'y ont pas réfléchi en profondeur, de quoi s'agit-il en fin de compte, ils trouvent seulement que c'est bizarre, sont plutôt dépités de ne pas réussir à pratiquer le *gong*. Un « bizarre » bloque, ce sont justement les démons qui interfèrent avec toi, qui conduisent des gens à interférer avec toi. C'est une des formes les plus simples d'interférence, qui atteint le but de ne pas te laisser pratiquer. Tu pratiques le *gong*, tu obtiens la *Voie*, mais les si nombreuses choses dont tu t'es endetté tu ne les rembourserais pas ? Il ne peut le laisser faire, il ne peut te laisser pratiquer. Mais c'est aussi le reflet d'un niveau, après un certain temps il ne sera pas permis que ce phénomène existe encore, autrement dit après avoir apuré cette dette, il ne sera plus permis qu'il vienne encore interférer. Parce que dans le *Xiulian* de notre Falun Dafa on cultive plutôt rapidement, la percée des niveaux est aussi plutôt rapide.

Il y a encore une forme d'interférence par les démons. Tout le monde sait qu'en pratiquant le *gong* nous pouvons ouvrir l'œil céleste, avec l'œil céleste ouvert, certains peuvent voir des scènes effrayantes, des visages effrayants quand ils pratiquent le *gong* à la maison. Certains ont des cheveux hirsutes, d'autres veulent se battre à mort avec toi, font même toutes sortes de gestes, c'est très effrayant. Parfois dès qu'on pratique le *gong* on en voit étalés de l'autre côté de la fenêtre, qui sont tous comme ça, c'est très effrayant. Pourquoi cette situation peut-elle apparaître ? Ce sont toutes des formes d'interférence par les démons. Mais dans notre école de Falun Dafa, cette situation se voit extrêmement rarement, une fois sur cent, la majorité des gens ne peut rencontrer cette situation. Parce que cela n'apporte rien de bon à notre pratique du *gong*, il n'est donc pas permis d'utiliser cette forme pour interférer avec toi. Dans les *Xiulian* des méthodes communes, cette chose est un phénomène des plus répandus, qui doit en plus durer très longtemps. Certains n'arrivent plus à pratiquer le *gong* juste à cause de ceci, ils sont terrifiés. Quand on pratique le *gong* le soir on cherche toujours un environnement très calme, dès qu'on voit qu'en face de soi se tient quelqu'un, ni homme ni fantôme, de peur on n'ose plus pratiquer. Dans notre Falun Dafa il n'y a habituellement pas ce phénomène, mais dans des cas fort particuliers il apparaît quand même, la situation de certaines personnes est extrêmement particulière.

Il y a encore une autre forme pour ceux qui pratiquent des méthodes de *cultivation* simultanée interne et externe, qui exercent les arts martiaux et font également la *cultivation* interne, ce genre de méthode se voit assez fréquemment dans les écoles taoïstes. Dès que quelqu'un apprend ce genre de méthode, il peut en général rencontrer ce genre de démon. Les méthodes habituelles ne le rencontrent pas, il n'y a que les méthodes de *cultivation* simultanée interne et externe, les méthodes martiales qui peuvent l'avoir, des gens le cherchent alors pour comparer leur art martial. Parce qu'il y a dans le monde beaucoup de gens qui cultivent le Tao, il y en a beaucoup qui exercent les arts martiaux, font la *cultivation* simultanée interne et externe. Quelqu'un qui exerce les arts martiaux peut aussi accroître son *gong*. Pourquoi ? Après qu'il a éliminé les autres cœurs comme le renom, le profit, il accroît aussi le *gong*. Mais son cœur de lutte part très lentement, il part plutôt tardivement, il fait donc facilement ce genre de chose, cela peut encore apparaître à un certain niveau. En méditation assise dans un état semi-conscient il sait qu'untel est en train de pratiquer le *gong*, son *yuanshen* quitte alors son corps pour trouver l'autre et comparer leur art martial, voir qui a un *kungfu* élevé, et un combat a lieu. Dans d'autres espaces apparaît aussi cette situation, certains viennent aussi le chercher pour combattre, lutter, s'il ne se bat pas, on le tuera vraiment, ils se battent donc, se battent à n'en plus finir. Dès qu'il dort des gens viennent le chercher pour comparer leur art martial et combattre, ce qui fait qu'il ne peut se reposer de toute la nuit. En réalité à ce moment c'est pour enlever son cœur de lutte, si celui-ci ne part pas, il restera toujours ainsi, il continuera longtemps de cette manière, traînera plusieurs

années sans réussir à sortir de ce niveau. Cet homme ne pourra alors plus pratiquer le *gong*, ce corps matériel ne le supportera plus non plus, la dépense d'énergie sera aussi trop grande, il pourrait même être ruiné. Donc dans les méthodes de *cultivation* simultanée interne et externe on peut rencontrer cette situation, c'est même très répandu. Dans nos méthodes de *cultivation* interne il n'y a pas cette situation, et on ne permet pas qu'elle apparaisse. Les quelques formes dont je viens de parler existent de façon plutôt répandue.

Il y a encore une forme d'interférence par les démons, que chacun peut aussi rencontrer, dans notre porte de *Fa* chacun peut aussi la rencontrer, c'est de rencontrer un démon de luxure. Cette chose est particulièrement sérieuse. Dans la société des gens ordinaires il y a la vie maritale qui fait que la société humaine peut multiplier sa descendance. L'humanité se développe ainsi, dans la société humaine existe le sentiment, ces choses sont donc très naturelles pour les gens ordinaires. Parce que l'être humain a des sentiments, être en colère est du sentiment, être content est du sentiment, aimer est du sentiment, haïr est aussi du sentiment, aimer faire est du sentiment, ne pas aimer faire est encore du sentiment, considérer qui est bon et qui n'est pas bon, apprécier travailler à telle chose et ne pas apprécier travailler à telle autre, tout est toujours sentiment, les gens ordinaires vivent pour le sentiment. Alors en tant que pratiquant, une personne au-delà de l'ordinaire, on ne peut évaluer avec ce principe, il faut percer au travers de cette chose. De nombreux cœurs d'attachement dérivés du sentiment, nous les prenons donc avec indifférence, finalement nous les abandonnons complètement. Ces choses que sont le désir et la luxure relèvent toutes des cœurs d'attachement humains, ces choses doivent toutes être enlevées.

Dans notre porte de *Fa*, à ceux qui cultivent et pratiquent parmi les gens ordinaires on ne demande pas de devenir moine, de devenir nonne, nos jeunes gens doivent encore fonder des familles. Alors comment considérer ce sujet ? Je l'ai dit, notre porte de *Fa* cible directement le cœur de l'homme, il ne s'agit pas de te faire véritablement perdre quoi que ce soit des intérêts matériels. Au contraire, c'est dans ces intérêts matériels des gens ordinaires qu'on forge ton *xinxing*, ce qui s'élève véritablement c'est ton *xinxing*. Si ton cœur est capable d'abandonner, tu pourras alors tout abandonner, si on te demande d'abandonner au niveau des intérêts matériels, tu pourras bien sûr le faire. Si ton cœur n'est pas capable d'abandonner, tu ne pourras rien abandonner, le véritable but du *Xiulian* est donc de cultiver le cœur. Le *Xiulian* dans les temples te force à perdre ces choses, c'est aussi pour que tu élimines ce cœur, il te force, te fait mettre complètement fin à cela, ne te laisse pas y penser, voilà sa méthode. Mais nous n'exigeons pas d'aller ainsi, nous exigeons justement que tu prennes cela avec indifférence en étant face aux intérêts matériels, ceux qui réussissent la *cultivation* dans notre école sont donc les plus solides. On ne demande pas à tous de devenir des moines ou des nonnes. Pour ceux parmi nous qui cultivent et pratiquent parmi les gens ordinaires, comme dans le futur notre méthode se transmettra de façon de plus en plus large, si chaque personne qui n'est pas moine devient moine, que chacun de ceux qui pratiquent Falun Dafa devient ainsi, cela n'ira pas. Dans notre pratique de *gong* nous exigeons de tous : tu pratiques le *gong*, mais ton conjoint peut-être pas, cela n'irait pas non plus si la pratique du *gong* provoquait le divorce du couple. C'est-à-dire que nous prenons ces choses avec indifférence, tu ne peux y accorder autant d'importance que les gens ordinaires. En particulier avec des choses comme la libération sexuelle dans la société actuelle, ces choses obscènes interfèrent avec les gens. Certains y accordent beaucoup d'importance, pour nous en tant que pratiquants de *gong*, il faut voir cela avec beaucoup d'indifférence.

Vu au niveau élevé, on dit que les gens ordinaires dans la société sont simplement par terre en train de malaxer de la boue, sans dégoût pour la saleté, ils jouent par terre avec de la boue. Nous le disons, tu ne peux à cause de ces choses avoir un foyer désuni, donc à ton stade actuel, prends cela avec indifférence, maintiens une vie maritale normale et

harmonieuse cela ira, arrivé à un certain niveau dans le futur il y aura l'état de ce niveau-là, maintenant c'est ainsi, nous demandons que tu fasses ainsi et cela ira. Bien sûr on ne peut être dans le même état que la société actuelle, comment cela serait-il permis !

Il y a dans ceci encore une autre question, tout le monde le sait, notre corps de pratiquant de *gong* a de l'énergie. Actuellement parmi nous quatre-vingts, quatre-vingt-dix pour cent des gens en sortant de ce stage, non seulement sont guéris, mais encore leur *gong* est apparu, ton corps porte donc une énergie très grande et forte. Le *gong* que tu portes et ton *xinxing* actuel ne sont pas en proportion. Tu as actuellement et temporairement un *gong* plus élevé, on te l'a rehaussé d'un coup, on est maintenant en train d'élever ton *xinxing*. Petit à petit tu pourras mettre à niveau ton *xinxing*, il est garanti que dans cette période tu pourras le mettre à niveau, nous avons donc fait cela à l'avance, autrement dit tu as une certaine énergie. Comme l'énergie issue du *Xiulian* du *Fa* juste est pure et compatissante, tout le monde assis ici ressent un champ amène et compatissant. Quand je pratiquais le *gong* c'est ainsi que j'ai cultivé et pratiqué, je porte cette chose. Tout le monde assis ici se sent très harmonieux, il n'y a pas d'intentions perverses dans la pensée des gens, on ne réussit même pas à penser à fumer. Dans le futur tu te conformeras aussi aux exigences de notre Falun Dafa, le *gong* qui apparaîtra par ton *Xiulian* dans le futur sera aussi comme ça. Avec l'accroissement incessant de ta force de *gong*, l'énergie diffuse du *gong* porté par ton corps pourra aussi être considérablement puissante. Même si elle n'est pas si puissante, pour une personne commune, à l'intérieur du cadre de ton champ, ou bien quand tu seras à la maison, tu pourras aussi restreindre les autres. Tes proches à la maison seront peut-être tous restreints par toi. Pourquoi ? Tu n'as pas non plus besoin d'y mettre une intention, parce que ce champ est pur et amène, compatissant, c'est un champ de pensée droite, les gens n'y pensent donc pas facilement à de mauvaises choses, n'y font pas facilement des choses qui ne sont pas bonnes, il peut jouer ce genre de rôle.

J'ai dit l'autre jour que *la lumière de Bouddha illumine tout, bienséance et loyauté brillent parfaitement*, c'est-à-dire que l'énergie diffusée par notre corps peut rectifier tous les états anormaux. Alors sous l'effet de ce champ, quand tu ne penses pas à ces choses, de façon invisible cela restreint ton conjoint. Tu n'as pas cette idée, tu ne peux pas non plus avoir ce genre d'idée, l'autre ne commence pas non plus à y penser. Mais ce n'est pas absolu, dans cet environnement actuel, on allume la télévision et dès qu'on regarde, il y a de tout, cela hameçonne facilement les désirs humains. Mais dans une situation normale, tu peux avoir ce genre de rôle restrictif. Arrivé au *Xiulian* au niveau élevé dans le futur, sans que je te le dise, tu sauras toi-même comment faire, à ce moment-là il y aura un autre état, qui maintiendra une vie harmonieuse. Donc, tu ne dois pas non plus accorder trop d'importance à ces choses, si tu es excessivement inquiet cela relèvera aussi de l'attachement. Entre mari et femme il n'y a pas de problème de luxure, mais il y a les désirs, prends cela avec indifférence, avec le cœur équilibré cela ira.

Alors quelle sorte de démon de luxure peut-on rencontrer ? Si ta force de concentration n'est pas suffisante, tu peux le voir apparaître dans tes rêves, quand tu dors ou bien quand tu es en méditation assise, il peut soudainement apparaître : si tu es un homme peut alors apparaître une belle femme ; si tu es une femme peut alors apparaître le type d'homme que tu admires dans ton cœur, mais qui ne porte pourtant aucun vêtement. Dès que ta pensée réagit, tu as peut-être des pertes, cela devient réel. Que tout le monde réfléchisse, nous pratiquons le *gong*, le *qi de l'essence et du sang* est pour cultiver la vie, tu ne peux avoir tout le temps des fuites comme cela. En même temps ton obstacle de la luxure et du désir n'a pas été franchi, comment cela peut-il aller ? Donc ce problème je le dis à tous, chacun pourra le rencontrer, cela est garanti. Quand j'enseigne le *Fa*, c'est avec une énergie très puissante que je l'envoie dans ton cerveau. Peut-être une fois sorti ne te rappelleras-tu pas ce que j'ai dit

concrètement, mais quand tu rencontreras véritablement le problème, tu pourras te souvenir des phrases que j'ai dites. Il suffit que tu te considères comme un pratiquant de *gong*, à cet instant si tu peux t'en souvenir, tu pourras alors te restreindre toi-même, tu pourras alors passer cet obstacle. Si le premier obstacle n'est pas franchi, il sera très dur de se contrôler lors du deuxième. Mais il y a aussi quelque chose comme ça, le premier obstacle n'est pas franchi, après s'être réveillé on est terriblement navré, peut-être que ta psychologie, que ton état, pourront aussi approfondir l'impression faite dans ta pensée, qu'en rencontrant à nouveau des problèmes, tu pourras alors bien te maîtriser, que tu pourras alors le franchir. Si certains ne l'ont pas franchi, et ne s'en inquiètent pas non plus, ce sera plus difficile de se préserver après, il est garanti que c'est ainsi.

Dans ce type de forme il y a l'interférence des démons, il y a aussi le Maître qui transforme des choses en d'autres pour te tester, les deux formes existent, parce que chacun doit franchir cet obstacle. Nous commençons le *Xiulian* à partir de l'état d'une personne ordinaire, le premier pas à faire est un obstacle comme celui-ci, chacun pourra la rencontrer. Je vous cite à tous un exemple, lors du stage à Wuhan il y avait un élève, un jeune homme de trente ans. Après que j'ai donné cette leçon, il est rentré à la maison et s'est assis en méditation, immédiatement il est entré en concentration. Une fois fixé en concentration, il a soudain vu qu'apparaissait de ce côté-ci le Bouddha Amitabha, de ce côté-là Lao Tseu. C'est ce qu'il a dit dans son récit d'expériences personnelles. Après être apparus, ils l'ont regardé sans rien dire, ensuite ils ont disparu. Alors est apparue la Bodhisattva Guanyin, tenant à la main un vase, duquel sortait une fumée blanche. Il était là assis en méditation, voyant de façon très vivace, il était plutôt content. D'un coup sont apparues par transformation plusieurs belles femmes, des belles femmes qui étaient des fées célestes, tellement belles. Elles dansaient pour lui, leurs postures et mouvements de danse étaient tellement beaux ! Il a pensé : Je suis ici à pratiquer le *gong*, la Bodhisattva Guanyin me récompense, elle a transformé quelques belles femmes pour me les montrer, des fées célestes qui m'offrent une danse. Juste au moment où il a eu cette pensée de joie, d'un coup ces belles femmes se sont entièrement dévêtues, faisant toutes sortes de mouvements, elles enlaçaient son cou, ont pris ses hanches et sont montées sur lui. Le *xinxing* de nos élèves s'élève très vite, à ce moment le jeune homme est devenu vigilant, la première chose qu'il a pensée est : Je ne suis pas n'importe qui, je suis un pratiquant de *gong*, vous ne devez pas me traiter ainsi, je cultive Falun Dafa. Dès qu'il a eu cette pensée, « *shua* » d'un coup tout a disparu, c'était originellement apparu par métamorphose. Ensuite Bouddha Amitabha et Lao Tseu sont à nouveau apparus. Lao Tseu montrait le jeune homme de la main, il a dit au Bouddha Amitabha en souriant : Ce jeune homme peut recevoir l'enseignement. C'est-à-dire que ce garçon est bien, qu'on peut lui enseigner.

Dans l'histoire ou dans les espaces de niveau élevé, pour voir si un homme peut ou pas cultiver, on considère les désirs, la luxure de l'homme comme très importants, nous devons donc vraiment prendre ces choses avec indifférence. Mais nous cultivons et pratiquons parmi les gens ordinaires, ce n'est pas non plus qu'on exige que tu y mettes complètement fin, au moins dans la période actuelle, tu dois prendre cela avec indifférence, tu ne peux plus être encore comme autrefois. En tant que pratiquant de *gong* il faut que ce soit ainsi. Chaque fois que dans la pratique du *gong* apparaît cette interférence-ci, cette interférence-là, tu dois en chercher un peu la cause en toi, voir quelles choses tu n'as pas encore abandonnées.

Le démon né de son propre cœur

Qu'appelle-t-on le *démon né de son propre cœur* ? Le corps humain a un champ matériel dans chaque couche d'espace, à l'intérieur d'un champ particulier, toutes les choses de

l'Univers se projettent comme des reflets, bien que ce soient des reflets, c'est pourtant aussi une existence matérielle. Tout dans tes champs d'espace obéit au contrôle de la conscience de ton cerveau, autrement dit, quand tu regardes avec l'œil céleste, ce que tu regardes calmement sans y mettre d'intention est réel, il suffit que tu y mettes un tout petit peu d'intention, tout ce que tu vois est faux, c'est le *démon né de son propre cœur*, cela s'appelle aussi la *transformation suivant le cœur*. C'est parce qu'il y a ce genre de pratiquant de *gong* qui ne peut se considérer lui-même comme un pratiquant, il ne peut se maîtriser lui-même, il recherche des capacités de *gong*, s'attache aux petites capacités et techniques, voire aux choses entendues dans les autres espaces, il s'attache à rechercher ces choses, ce genre d'homme a le plus facilement des *démons nés de son propre cœur*, il tombe le plus facilement. Peu importe à quelle hauteur il a cultivé et pratiqué, dès qu'apparaît ce problème il peut chuter jusqu'au fond, se détruire jusqu'au bout. C'est un problème extrêmement grave. Cela n'est pas comme les autres aspects où, si le test de *xinxing* n'a pas été passé cette fois, on culbute et on se relève, on peut encore continuer à cultiver. Mais si apparaît le problème des *démons nés de son propre cœur* cela ne va pas, cette vie présente est ruinée. En particulier pour ceux qui ont l'œil céleste ouvert à un certain niveau dans leur pratique de *gong*, ce problème apparaît facilement. Il y en a d'autres dont la conscience subit tout le temps l'interférence de messages venant de l'extérieur, ils croient tout ce que les messages venant de l'extérieur leur disent, ce problème peut aussi apparaître. Nous avons donc des gens qui après l'ouverture de l'œil céleste, peuvent subir l'interférence de messages venant de toutes parts.

Citons un exemple. Avoir le cœur immuable dans le *Xiulian* au bas niveau, c'est très dur à faire. Tu ne peux peut-être pas voir clairement comment est le Professeur. Soudain un jour, tu vois que vient un grand Immortel à la fois élevé et grand. Ce grand Immortel te flatte avec deux phrases, ensuite il t'enseigne quelque chose, tu l'acceptes aussi, alors ton *gong* est mis en désordre. Dès que ton cœur est content, tu le reconnais comme maître, tu apprends avec lui, mais il n'a pas non plus obtenu le *fruit juste*, c'est seulement que dans cet espace-là il peut s'agrandir ou rapetisser. Ceci se déploie devant toi, tu as vu ce grand Immortel, c'est vraiment excitant ! Dès que le cœur de réjouissance surgit, ne vas-tu pas encore aller apprendre avec lui ? Il est très difficile à un pratiquant qui n'arrive pas à se maîtriser lui-même d'obtenir le salut, il se détruit facilement lui-même. Les hommes au Ciel sont tous des divinités, mais ils n'ont pas non plus obtenu le *fruit juste*, eux aussi sont dans les *six voies*. Si tu reconnais un maître à la légère, que tu dois aller avec lui, jusqu'où va-t-il t'emmener ? Lui-même n'a pas obtenu le *fruit juste*, ne vas-tu pas cultiver pour rien ? Le résultat est que ton propre *gong* sera en désordre. Il est très difficile à l'homme d'avoir le cœur immuable. Je vous le dis à tous, ce problème est très sérieux, dans le futur beaucoup parmi nous auront ce problème. Le *Fa* je te l'ai révélé, que tu puisses ou pas te maîtriser dépend entièrement de toi-même, ce que je dis n'est qu'une des situations. N'aie pas le cœur ébranlé en voyant les Éveillés d'autres écoles, cultive seulement dans une école. Que ce soit Bouddha, Tao, divinité, démon, qu'aucun d'eux ne pense à ébranler mon cœur, les chances de succès sont alors certaines.

Le *démon né de son propre cœur* a encore d'autres cas de figure : l'interférence de voir des proches décédés, pleurant et gémissant, qui te disent de faire ceci, cela, tout arrive. Pourras-tu ne pas avoir le cœur ébranlé ? Tu adorais ton enfant, tu aimais tes parents. Tes parents sont déjà décédés, ils te disent de faire quelque chose... toutes sont des choses qu'on ne peut faire, si tu les fais cela ira mal, être un pratiquant de *gong* est difficile à ce point. Les gens disent que le bouddhisme est en désordre, des choses du confucianisme se sont infiltrées dans le bouddhisme, la piété filiale, l'affection pour les enfants se sont infiltrées, il n'y a pas cette connotation dans le bouddhisme. Que cela signifie-t-il ? Parce que la vie véritable d'un

homme est son *yuanshen*, c'est la mère qui a engendré ton *yuanshen* qui est ta véritable mère. Tu es dans les six voies de réincarnation, tes mères humaines, non-humaines, sont innombrables. Dans chaque vie et chaque existence combien as-tu eu d'enfants, ils sont innombrables aussi. Laquelle est ta mère, lesquels sont tes enfants, les deux yeux une fois fermés personne ne se reconnaît plus, le karma que tu dois il faudra tout de même le rembourser. L'homme est dans l'égarement, il ne peut renoncer à cette chose. Il y a des gens qui n'arrivent pas à renoncer à leur enfant, disent qu'il était tellement bon, mais il est mort ; leur mère était tellement bonne, mais elle aussi est morte, ils sont accablés de chagrin, passent le reste de leur vie à simplement vouloir les rejoindre. Tu ne réfléchis pas, n'est-ce pas le démon qui t'est venu ? Il utilise cette forme pour que tu ne puisses bien vivre ta vie.

Les gens ordinaires ne peuvent peut-être pas le comprendre, si tu t'attaches à cela, tu ne pourras absolument pas cultiver et pratiquer, dans le bouddhisme il n'y a donc pas cette connotation. Si tu veux cultiver et pratiquer, le sentiment humain doit être mis de côté. Bien sûr, nous cultivons et pratiquons dans la société des gens ordinaires, avoir de la piété filiale, prendre soin des enfants et les éduquer sont toutes des choses qu'il faut faire, dans chaque environnement il faut toujours être bon envers les autres, être bienveillant avec les gens, d'autant plus avec tes proches. Vis-à-vis de n'importe qui c'est pareil, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants on est toujours bon, en toute chose on considère les autres, ce cœur n'est alors plus égoïste, c'est un cœur de charité, c'est la compassion. Le sentiment est une chose parmi les gens ordinaires, les gens ordinaires ne vivent que pour le sentiment.

De nombreuses personnes ne se maîtrisent pas bien elles-mêmes, ce qui leur crée des difficultés de *Xiulian*. Certains disent que le Bouddha leur a dit quelque chose. Tous ceux qui te disent, qu'aujourd'hui tu auras une infortune, que tel événement va se produire, et comment tu peux l'éviter. Ou bien que le ticket gagnant d'aujourd'hui est tel ou tel numéro, pour que tu ailles le tirer. Excepté quand il y a un danger pour ta vie et qu'on te dit comment le repousser, tous ceux qui dans la société des gens ordinaires te font obtenir des avantages sont des démons. Si tu obtiens des avantages parmi les gens ordinaires, et que tu ne réussis pas à dépasser cette infortune, tu ne pourras alors t'élever. Si parmi les gens ordinaires tu passes tes jours bien confortablement, comment cultiveras-tu ? Comment ton karma se transformera-t-il ? Où y aura-t-il un environnement pour élever ton *xinxing* et transformer ton karma ? Souvenez-vous tous absolument de ce point. Le démon pourra encore te flatter, dire que tu es tellement élevé, dire que tu es un grand Bouddha tellement élevé, un grand Tao tellement élevé, qu'il te trouve formidable, tout cela est faux. En tant que personne cultivant et pratiquant véritablement vers les niveaux élevés, tu dois renoncer à toutes sortes de cœurs, quand vous rencontrerez ces problèmes, vous devez tous absolument être sur vos gardes !

L'œil céleste s'ouvre quand nous pratiquons le *gong*. Quand l'œil céleste est ouvert il y a les difficultés de *cultivation* liées à son ouverture, quand il n'est pas ouvert il y a les difficultés de *cultivation* liées à sa non-ouverture, il n'est dans aucun cas aisé de cultiver et pratiquer. Après que l'œil céleste s'est ouvert, quand toutes sortes de messages interfèrent avec toi, tu as vraiment beaucoup de mal à bien te maîtriser toi-même. Dans d'autres espaces, tout est éblouissant, très beau, merveilleux, tout peut déstabiliser ton cœur. Si ton cœur est tenté tu subiras peut-être une interférence, ton *gong* sera alors mis en désordre, en général c'est ainsi. Donc quand les gens pour qui survient le *démon né de leur propre cœur* ne se maîtrisent pas bien eux-mêmes, une situation comme celle-ci peut apparaître. Par exemple, dès que cet homme engendre une idée qui n'est pas droite, c'est très dangereux. Un jour, il a l'œil céleste ouvert, il voit même très nettement. Il pense : Sur ce point de pratique de *gong*, c'est mon œil céleste qui est le mieux ouvert, je ne suis peut-être pas une personne commune ? J'ai pu apprendre Falun Dafa du Professeur Li, j'ai pu l'apprendre tellement

bien, je suis plus fort que tous les autres, je ne suis peut-être pas non plus une personne commune ? Cette pensée n'est déjà pas correcte. Il pense : Si cela se trouve je suis aussi un Bouddha, ah, je vais me regarder un peu moi-même. Dès qu'il regarde il voit qu'il est lui-même vraiment Bouddha. Pourquoi cela ? Parce que toutes les matières dans le cadre du champ d'espace autour de son propre corps, tout se métamorphose en suivant son idée, on appelle aussi cela *la transformation suivant le cœur*.

Les choses reflétées de l'Univers changent toutes en suivant son idée. C'est parce que tout à l'intérieur du cadre de son champ d'espace dépend de lui, les reflets sont aussi d'existence matérielle, ils sont pareils. Il pense : Je suis bien Bouddha, ce que je porte est peut-être aussi l'habit de Bouddha. Alors il voit que l'habit qu'il porte est l'habit de Bouddha. Ah, je suis vraiment Bouddha, il en est trop content. Il se peut que je ne sois pas un petit Bouddha, dès qu'il regarde, il est même un grand Bouddha. Peut-être même suis-je plus élevé que Li Hongzhi ! Regardons, ah, je suis vraiment plus élevé que Li Hongzhi. Certains l'entendent aussi à leurs oreilles, le démon interfère avec eux, leur dit : Tu es encore plus élevé que Li Hongzhi, tu es tellement plus élevé que Li Hongzhi. Ils y croient aussi. Tu n'as pas réfléchi à la façon dont tu cultiveras à partir de maintenant, as-tu cultivé, qui t'a enseigné à cultiver ? Même un vrai Bouddha qui descend pour faire des choses doit cultiver à nouveau, le *gong* d'origine ne lui est pas donné, c'est seulement qu'il peut cultiver un peu plus vite maintenant. Ainsi, dès que ce problème est apparu chez quelqu'un, il s'en sort très difficilement, immédiatement ce cœur surgit. Après qu'il a surgi, il osera tout dire : Je suis Bouddha, vous n'avez plus besoin d'apprendre avec d'autres personnes, je suis Bouddha, je vais vous dire comment faire. C'est ce qui lui arrive.

N'avons-nous pas aussi ce genre de personne à Changchun ? Quelqu'un qui n'était pas mal au départ, à la longue cette chose lui est venue. Il a été Bouddha, enfin il a été plus élevé que n'importe qui, c'est dû au fait que la personne ne se maîtrise pas elle-même, génère des cœurs d'attachement. Pourquoi ce phénomène peut-il apparaître ? Dans le bouddhisme on dit : Quoi que tu voies, tu ne dois pas t'en occuper, tout est mirage, occupe-toi seulement d'entrer en concentration et de cultiver vers le haut. Pourquoi ne te laisse-t-on pas voir, ne te laisse-t-on pas t'attacher à cette chose ? On craint justement qu'apparaisse ce problème. Le *Xiulian* dans le bouddhisme n'a pas de moyen de *Xiulian* de renforcement, dans les soutras il n'y a rien non plus qui t'oriente sur la façon de te dégager de cette chose. Shakyamuni à l'époque n'a pas enseigné ce *Fa*, pour éviter le problème des *démons nés de son propre cœur*, de la *transformation suivant le cœur*, il a qualifié toutes les images vues dans le *Xiulian* de mirages. Donc dès qu'on a un cœur d'attachement, un mirage peut être engendré, l'on peut très difficilement s'en dégager. Peut-être même cet homme est-il alors fini, entre-t-il dans l'état de démon. Parce qu'il s'est lui-même qualifié de Bouddha, il est déjà entré dans l'état de démon, finalement il attirera peut-être encore des possessions ou quelque autre chose, il sera alors complètement fini. Son cœur deviendra aussi mauvais, il tombera complètement, ce genre de personne est en plutôt grand nombre. Dans ce stage actuellement il y a des gens qui sentent qu'ils ne sont pas mal, leur manière de parler est aussi différente. Ce qu'on est soi-même en fin de compte, dans le bouddhisme aussi on trouve cela tabou. Ce dont je viens de parler est une autre situation, qui s'appelle le *démon né de son propre cœur*, qu'on appelle aussi la *transformation suivant le cœur*. À Pékin il y a ce genre d'élève, il y a d'autres régions où c'est aussi apparu, de plus l'interférence vis-à-vis des pratiquants de *gong* est très grande.

Certains me demandent : Professeur, pourquoi ne nettoies-tu pas cela ? Que tout le monde réfléchisse, si nous nettoyions entièrement pour toi tous les obstacles sur le chemin du *Xiulian*, comment cultiverais-tu ? C'est justement dans la situation où des démons interfèrent que se manifeste le fait que tu peux ou pas continuer à cultiver, que tu peux ou pas véritablement t'éveiller, que tu peux ou pas être interféré, que tu peux ou pas être ferme dans

cette porte de *Fa*. Les grandes vagues lavent le sable, le *Xiulian* est comme cela, ce qui reste est alors de l'or authentique. Si tu n'avais pas cette forme d'interférence, je dirais que les gens cultiveraient trop facilement, même moi je trouverais que tu cultives trop facilement. Les grands Éveillés de niveau élevé en le voyant seraient encore plus déséquilibrés dans leur cœur : Que fais-tu là ? Apportes-tu le salut aux hommes de cette façon ? Sur ce chemin il n'y a aucun obstacle, on cultive d'un trait jusqu'au bout, est-ce la *cultivation* ? Plus on pratique plus on est confortable, on n'a aucune interférence, cela peut-il aller ? C'est justement le problème, je suis aussi en train de réfléchir à ce problème. Au début, je me suis occupé de beaucoup de démons de ce genre. Toujours continuer ainsi, je pense que ce n'est pas non plus correct. Les autres me disent aussi : La façon dont tu les fais cultiver est trop facile. Les gens n'ont que ce peu d'infortunes personnelles, entre eux il n'y a que ce peu de choses, il y a encore de nombreux cœurs qu'ils ne peuvent toujours pas enlever ! Dans la confusion et le désordre, pouvoir ou pas comprendre ton *Dafa* lui-même est encore une question ! Ce problème existe, il pourra donc y avoir des interférences, des tests. Ce qui vient d'être mentionné est une des formes du démon. Apporter véritablement le salut à une personne est très difficile, mais ruiner une personne est extrêmement facile. Dès que ton propre cœur n'est pas droit, c'est immédiatement fini.

La conscience principale doit être forte

Du fait de certaines actions mauvaises commises par l'homme dans chaque vie et existence, des calamités se créent pour l'homme, les obstacles du karma se créent pour les pratiquants, il y a donc la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Ceci est le karma ordinaire. Il y a encore une sorte de karma puissant, dont l'influence sur les pratiquants est particulièrement grande, il s'appelle le karma de pensée. En vivant l'homme doit penser. Du fait que l'homme est égaré parmi les gens ordinaires, il engendre régulièrement dans sa pensée des idées pour le renom, le profit, la luxure, la colère etc., avec le temps, cela peut former un puissant karma de pensée. Parce que dans d'autres espaces tout est doté de vie, le karma est également ainsi. Quand quelqu'un veut cultiver et pratiquer le *Fa* juste, il doit éliminer son karma. Éliminer le karma c'est le détruire, le transformer. Le karma bien sûr ne l'accepte pas, l'homme peut donc avoir des infortunes, des obstacles. Pourtant, le karma de pensée peut directement interférer avec le cerveau de la personne, de ce fait certains dans leur pensée insultent le Professeur, insultent *Dafa*, ils conçoivent des pensées perverses et des phrases insultantes. Ainsi, certains pratiquants ne savent pas ce qui se passe, ils considèrent même que c'est eux-mêmes qui pensent de cette façon. Certains aussi croient que c'est la possession, mais ceci n'est pas le cas, c'est créé par le karma de pensée qui se reflète dans le cerveau de l'homme. Certains n'ont pas une conscience principale forte, ils font de mauvaises choses en suivant le karma de pensée, cette personne est alors finie, elle tombe. Mais la plupart des gens peuvent utiliser une pensée subjective très forte (la conscience principale forte) pour le rejeter, s'opposer à lui. Ainsi, cela veut dire que cet homme peut être sauvé, qu'il peut différencier ce qui est bon et mauvais, c'est aussi que son sens d'éveil est bon, mon corps de *Fa* pourra alors l'aider à éliminer la majeure partie de ce karma de pensée. Cette situation est plutôt fréquente. Dès qu'elle apparaît, il s'agit de voir si on peut vaincre soi-même ces mauvaises pensées. Pour celui qui peut être ferme, le karma peut être éliminé.

Le cœur doit absolument être droit

Qu'est-ce qu'un cœur qui n'est pas droit ? C'est de ne jamais se considérer soi-même comme un pratiquant de *gong*. Les pratiquants de *gong* peuvent rencontrer des infortunes

dans le *Xiulian*, quand l'infortune arrive elle se manifeste peut-être dans les frictions interpersonnelles, des choses comme les intrigues et autres peuvent apparaître, qui ont une influence directe sur ce qui est lié à ton *xinxing*, c'est plutôt courant dans ce domaine. Qu'est-ce qui peut encore arriver ? Notre corps peut soudainement se sentir inconfortable, parce que rembourser le karma, cela peut se manifester dans tous les domaines. À un moment donné on te fera te demander si c'est vrai ou pas, si ce *gong* existe ou pas, si on peut ou pas cultiver, si en fin de compte on peut s'élever par le *Xiulian*, s'il y a des Bouddhas ou pas, si c'est vrai ou faux. Dans le futur on pourra même faire apparaître ce genre de situation pour toi, créer cette fausse impression, te faire ressentir qu'il semble bien que cela n'existe pas, que tout est faux, on verra ainsi si tu peux ou pas t'affermir. Si tu dis que tu dois être ferme et inébranlable, avec ce genre de cœur, tu pourras à ce moment vraiment être ferme et inébranlable, tu pourras naturellement bien faire, parce que ton *xinxing* se sera déjà élevé. Mais actuellement tu es tellement peu stable que si on faisait apparaître cette épreuve maintenant, tu ne la comprendrais absolument pas, tu ne pourrais absolument plus cultiver. Sous chaque aspect apparaîtront peut-être des épreuves.

Dans le processus du *Xiulian*, l'homme doit cultiver et pratiquer vers le haut de cette façon. Certains parmi nous, dès que leur corps est inconfortable quelque part, considèrent qu'ils sont tombés malades. Ils ne peuvent jamais se considérer eux-mêmes comme pratiquants, en rencontrant cette chose, ils la prennent aussi pour une maladie, pourquoi tant de problèmes apparaissent-ils ? Je te le dis, on en a déjà éliminé beaucoup pour toi, ton problème a été de beaucoup diminué. Si on ne l'éliminait pas pour toi, en rencontrant ce problème tu perdrais peut-être la vie, ou tu resterais peut-être allongé là sans pouvoir te lever. Donc quand tu rencontres des petits problèmes, tu te sens mal, mais comment pourrait-on être dans un confort idéal ? Citons un exemple, au moment où je donnais le stage à Changchun, il y avait un homme dont la prédisposition était particulièrement bonne, c'était vraiment une pépite, j'avais jeté mon dévolu sur lui. On a alors accru un peu ses infortunes, pour lui permettre de rembourser un peu plus vite, pour lui permettre de libérer le *gong*, j'avais prévu de faire ainsi. Mais un jour, il a d'un coup eu des symptômes semblables à ceux d'un accident vasculaire cérébral, il s'est écroulé là, sentant qu'il ne pouvait plus bouger, comme si ses quatre membres étaient inanimés, il a été emmené à l'hôpital pour être secouru. Après il a pu se remettre à marcher. Que tout le monde réfléchisse, comment en ayant eu un accident vasculaire cérébral pourrait-on marcher si vite, les bras, les jambes pouvant bouger ? Après coup il a dit que c'était dû au fait d'avoir appris Falun Dafa, que cela l'avait fait dévier. Il n'avait pas réfléchi, se rétablir si rapidement après un accident vasculaire cérébral ? Aujourd'hui s'il n'avait pas appris Falun Dafa, une fois à terre, peut-être aurait-il perdu la vie, ou peut-être serait-il resté paralysé pour toujours, avec vraiment un accident vasculaire cérébral.

C'est pour dire à quel point l'homme est difficile à sauver, on a tant fait pour lui, il ne le comprend quand même pas et au contraire parle ainsi. Il y a des anciens élèves qui disent : Professeur, comment se fait-il que je sois inconfortable partout, je vais tout le temps à l'hôpital pour des injections et cela ne fonctionne pas, les médicaments ne fonctionnent pas non plus. Il ne se sent même pas gêné de me le dire ! Bien sûr que cela ne fonctionne pas. Ce n'est pas une maladie, comment cela pourrait-il fonctionner ? Fais-toi donc examiner, il n'y a pas de problème, c'est juste que tu souffres. Nous avons un élève qui à l'hôpital a fait tordre un bon nombre d'aiguilles, finalement le médicament s'est échappé, n'est pas non plus rentré. Il a saisi : Ah, je suis un pratiquant de *gong*, je ne me fais plus faire d'injections. C'est alors qu'il a pensé à ne plus se faire faire d'injections. Donc quand nous sommes au moment de rencontrer des épreuves, il faut absolument faire attention à ce problème. Certains croient que je ne les laisse pas aller se faire soigner à l'hôpital, ils pensent alors :

Tu ne me laisses pas me faire soigner à l'hôpital, je vais chercher des maîtres de *qigong* pour me soigner. Ils considèrent encore cela comme une maladie, ils vont chercher des maîtres de *qigong* pour se faire soigner. Où trouveras-tu un vrai maître de *qigong* ? Si c'est un faux, il te ruinera sur le champ.

Nous le disons, comment vas-tu faire la différence entre un maître de *qigong* authentique et un faux ? De très nombreux maîtres de *qigong* se sont auto-proclamés. Je suis passé par des évaluations, j'ai les documents de mon évaluation par des départements de recherche scientifique. De nombreux maîtres de *qigong* sont faux, auto-proclamés, il y en a tant qui dupent les gens avec un grand tapage. Un faux maître de *qigong* peut aussi traiter les maladies. Pourquoi peut-il traiter les maladies ? Il est possédé, sans possession il ne réussirait pas à tromper les gens ! Cette possession peut aussi émettre du *gong*, peut aussi soigner, elle est aussi une sorte d'énergie, elle restreint très facilement les gens ordinaires. Mais je l'ai dit, si cette possession soigne, qu'émet-elle sur ton corps ? Au niveau microscopique tout est à l'image de cette possession, si c'est émis sur ton corps, dis-moi comment vas-tu faire ? Inviter un esprit est facile mais le renvoyer est difficile. Nous ne parlons pas des gens ordinaires, ils ne pensent qu'à être des gens ordinaires, ils ne pensent qu'à être temporairement à l'aise. Mais tu es un pratiquant de *gong*, ne dois-tu pas sans cesse purifier ton corps ? Si on met cette chose sur ton corps, à quel moment pourras-tu l'évacuer ? De plus elle a aussi une certaine énergie. Certains penseront, alors comment le *Falun* peut-il la laisser rentrer ? Le Professeur n'a-t-il pas des corps de *Fa* pour nous protéger ? Dans notre Univers il y a un principe : personne ne s'occupe de ce que tu recherches toi-même, ce que tu veux toi-même, personne ne s'en occupe. Mon corps de *Fa* peut t'empêcher, peut te donner un signe, en voyant que tu es toujours ainsi, il ne s'occupera alors plus de toi, comment pourrait-on forcer les gens à cultiver et pratiquer ? On ne peut te forcer, te contraindre à cultiver. La véritable élévation doit dépendre de toi-même, si tu ne veux pas t'élever personne n'y peut rien. Les principes on te les a enseignés, le *Fa* on te l'a enseigné aussi, si toi-même ne veux toujours pas t'élever, alors à qui te plaindras-tu ? Ce que tu veux toi-même, le *Falun* ne s'en occupe pas, mon corps de *Fa* ne s'en occupe pas non plus, il est garanti que c'est ainsi. Il y a encore des gens qui vont dans le champ d'autres maîtres de *qigong* pour écouter leurs discours, de retour à la maison ils se sentent très mal, c'est évident. Alors pourquoi le corps de *Fa* ne t'a-t-il pas protégé ? Qu'es-tu allé faire, tu es allé écouter, n'es-tu pas allé pour rechercher ? Si tu n'en avais pas rempli tes oreilles, cela aurait-il pu entrer ? Certains ont déformé leur propre *Falun*. Je te le dis, ce *Falun* a plus de valeur que ta vie, il est une vie supérieure, on ne peut le détruire à la légère. Actuellement les faux maîtres de *qigong* sont très nombreux, la renommée de certains est très grande. J'ai parlé avec les dirigeants de l'association chinoise de recherches scientifiques sur le *qigong*, j'ai dit que dans les temps anciens était apparue Daji qui avait mis le chaos dans la cour impériale, cette renarde avait agi de façon très féroce, elle n'avait pourtant pas fait autant de mal que le faux *qigong* actuel, il met simplement le chaos dans tout le pays, combien de gens en souffrent ! Tu regardes et de l'apparence on dirait que cela va plutôt bien, mais combien de gens portent cette chose sur leur corps ? Dès qu'il l'émet elle est sur toi, c'est simplement trop déchaîné, donc les gens ordinaires ont beaucoup de mal à le percevoir de l'extérieur.

Certains pensent peut-être : Aujourd'hui j'assiste à une conférence de *qigong*, après avoir écouté ce que dit Li Hongzhi, au fond le *qigong* est tellement immense et profond ! La prochaine fois quand il y aura d'autres conférences de *qigong* j'irai encore écouter. Je te dis de ne surtout pas y aller, car si tu écoutes des mauvaises choses couleront en toi par tes oreilles. Apporter le salut à un homme est très difficile, changer ta pensée est très difficile, réajuster ton corps est aussi très difficile. Il y a tant de faux maîtres de *qigong*, même un véritable maître de *qigong* de transmission orthodoxe, ce maître de *qigong*-là est-il vraiment

propre ? Certains animaux sont très féroces, ces choses ne peuvent monter sur son corps, mais il ne peut non plus les chasser. Il n'a pas la capacité de provoquer ces choses à grande échelle, en particulier du fait de ses élèves, lui est là à émettre du *gong*, mais il y a toutes sortes de choses mélangées. Lui-même par contre est plutôt droit, mais ses élèves ne le sont pas, ils portent toutes sortes de possessions, il y a de tout.

Si tu veux véritablement cultiver et pratiquer Falun Dafa, ne va donc pas écouter. Bien sûr si tu ne veux pas cultiver et pratiquer Falun Dafa, mais que tu veux juste t'exercer à tout, alors vas-y. Je ne m'occuperai pas de toi, tu ne seras pas non plus disciple de Falun Dafa, quand un problème apparaîtra ne dis pas non plus que c'est dû à la pratique de Falun Dafa. C'est si tu te conformes au critère de *xinxing* dans tes actions, si tu te conformes à *Dafa* pour cultiver et pratiquer, que tu fais alors véritablement partie de Falun Dafa. Certains ont demandé : Peut-on ou pas être en contact avec ceux qui exercent d'autres *qigong* ? Je te le dis, ils exercent le *qigong*, tu cultives et pratiques *Dafa*, après ce stage, on ne saurait dire combien les niveaux sont éloignés, ce *Falun* a été formé par le *Xiulian* de tant de générations, il a une puissance colossale. Bien sûr si tu dois être en contact, que tu peux faire bien attention à n'accepter, et à ne vouloir rien de lui, à n'être qu'un ami normal, alors le problème ne sera pas trop important. Mais s'il y a vraiment des choses sur le corps de cette personne ce sera très mauvais, le mieux est de ne pas être en contact. Disons que dans un couple, il y en ait un qui exerce un autre *gong*, je pense que le problème ne sera pas grand non plus. Mais il y a un point, comme tu pratiques le *Fa* juste, une personne pratique le *gong*, les autres doivent en bénéficier. Il exerce dans une école déviée et une voie perverse, peut-être son corps a-t-il des choses d'école déviée et de voie perverse, pour ta sécurité, il faut aussi le nettoyer. Dans d'autres espaces on nettoie tout pour toi, il faut aussi nettoyer l'environnement de ton domicile. Si l'environnement n'est pas nettoyé, que toutes sortes de choses interfèrent avec toi, comment pratiqueras-tu le *gong* ?

Mais il y a une situation dans laquelle mon corps de *Fa* ne peut nettoyer. J'ai un élève, qui un jour a vu mon corps de *Fa* venir, cela l'a beaucoup réjoui : Le corps de *Fa* du Professeur est venu, veuillez entrer dans la pièce Professeur. Mon corps de *Fa* a dit : Cette pièce est trop en désordre, il y a trop de choses. Il est parti. En général, quand les entités intelligentes d'autres espaces sont trop nombreuses, mon corps de *Fa* peut les nettoyer. Mais ce qui remplissait la pièce était des livres de *qigong* chaotiques. Il a compris, il a fait du rangement, en a brûlé certains, en a vendu d'autres, après quoi mon corps de *Fa* est revenu. C'est l'élève qui me l'a dit.

Il y a encore des gens qui vont demander aux autres de tirer les trigrammes. Certains me demandent : Professeur, je pratique Falun Dafa, je suis plutôt intéressé par le « *Livre des mutations* » ou les choses de divination, puis-je encore les utiliser ? Disons ainsi, si tu portes une certaine énergie, les phrases que tu prononces ont un effet. Telle chose n'est pas ainsi, mais en parlant tu la fais devenir ainsi pour les autres, peut-être auras-tu alors commis une mauvaise action. Un homme ordinaire est particulièrement faible, tous les messages existant en lui sont instables, il est très possible qu'ils connaissent des changements. Tu as ouvert la bouche pour la révéler à quelqu'un, peut-être cette infortune existera-t-elle alors. Disons par exemple que son karma est très grand, qu'il doit rembourser, si tu dis tout le temps que de bonnes choses l'attendent, comment cela irait-il de ne pas rembourser le karma ? Ne fais-tu pas du mal aux gens ? Certains n'arrivent pas à abandonner, ils s'attachent à ces choses, comme s'ils avaient des aptitudes, n'est-ce pas un attachement ? De plus même si tu sais vraiment, en tant que pratiquant de *gong* on préserve son *xinxing*, on ne peut non plus divulguer à la légère les secrets du Ciel à un homme ordinaire, voilà le principe. Quelle que soit la façon dont on prédit avec le « *Livre des mutations* », de toute façon des choses ne sont déjà plus vraies, on prédit et prédit, vrai ou faux, il est permis que des choses comme la

divination existent pour la société des gens ordinaires. Alors si tu es quelqu'un ayant véritablement du *gong*, je dis que les véritables pratiquants de *gong* doivent exiger d'eux-mêmes avec un critère élevé. Mais certains cherchent les autres pour leur tirer les trigrammes, et disent : Tire les trigrammes pour moi, pour voir un peu comment je vais, comment va ma pratique de *gong* ? Ou bien pour voir si je vais avoir des infortunes. Il cherche des gens pour prédire cela. Si on prédit tes infortunes, comment t'élèveras-tu ? La vie d'un pratiquant de *gong* est modifiée, les traits des mains, les traits du visage, les huit caractères de sa naissance, et toutes les choses de tous les messages que porte son corps sont déjà différentes, elles ont changé. Quand tu vas le chercher pour tirer les trigrammes, tu le crois, sinon que fais-tu là ? Ce qu'il dit sont des choses de surface, ce qu'il dit sont des choses de ton passé, mais en réalité cela a changé. Alors que tout le monde réfléchisse, tu es allé le chercher pour prédire, ne l'as-tu pas écouté, cru ? Alors cela n'a-t-il pas créé un poids sur ton esprit ? Le poids une fois créé, dans ton cœur tu y penses, n'est-ce pas un cœur d'attachement ? Alors comment vas-tu enlever ce cœur d'attachement ? N'est-ce pas ajouter artificiellement une infortune ? Ce cœur d'attachement une fois engendré ne faut-il pas encore souffrir davantage pour que cela puisse être enlevé ? À chaque passe, à chaque infortune existe toujours la question de monter ou bien de chuter. C'est déjà difficile au départ, en rajoutant encore artificiellement ces infortunes, comment les dépasser ? Tu vas peut-être pour cette raison devoir rencontrer des infortunes, des problèmes. Il n'est pas permis que les autres voient ton chemin modifié. Si après l'avoir vu, les autres pouvaient te dire à quelle étape tu auras des infortunes, comment cultiverais-tu encore ? On ne permet donc absolument pas de voir. On ne permet d'ailleurs à personne d'autres portes de *Fa* de voir, on ne permet même pas aux disciples de la même école de voir, personne ne peut dire correctement. Parce que cette vie est changée, c'est une vie de *Xiulian*.

Certains me demandent : Peut-on lire les livres d'autres religions, et aussi les livres de *qigong* ? Nous le disons, les livres dans les religions, en particulier les livres du bouddhisme, disent tous aux gens comment cultiver et pratiquer le *xinxing*. Nous sommes aussi de l'école bouddhique, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais il y a un point, il y a eu des erreurs dans le processus de traduction de nombreux soutras, de nombreuses explications ont en plus été ajoutées aux soutras, qui toutes expliquent à des niveaux différents, donnent des définitions à la légère, c'est endommager le *Fa*. Certains qui expliquent n'importe comment les soutras sont trop éloignés du règne d'un Bouddha, ils ne connaissent absolument pas la signification véritable, leur façon de comprendre les questions est donc également différente. Si tu veux complètement comprendre cela, ce n'est pas non plus trop facile, tu n'arriveras pas à comprendre tout seul. Mais tu dis : Nous nous intéressons tout simplement aux soutras. Si tu apprends tout le temps en tournant autour des soutras, alors tu cultives et pratiques dans cette porte de *Fa*, parce que les soutras réunissent aussi le *gong* et le *Fa* de cette école, dès que tu les apprends tu apprends dans cette école, voilà le problème. Si tu pénètres là-dedans, que tu cultives en t'y conformant, alors tu suis peut-être cette porte de *Fa*, ce n'est plus notre porte de *Fa*. Le *Xiulian* a toujours parlé de *pas deux portes de Fa*, si tu veux vraiment cultiver dans une école, lis juste les écrits de cette école.

Pour ce qui est des livres de *qigong*, si tu veux cultiver ne les regarde pas, en particulier les livres qui sortent actuellement, ne les regarde pas. Pour ceux du type de « *l'Écrit interne de l'Empereur jaune* », « *Normes et indications sur la nature et la vie* » ou bien du « *Canon taoïste* » c'est aussi pareil, bien qu'il n'y ait pas autant de choses qui ne sont pas bonnes, il existe pourtant à l'intérieur des messages de toutes sortes de niveaux. Cela est en soi un moyen de *Xiulian*, en le regardant cela entre et s'ajoute aussi à toi, interfère avec toi. Tu trouves que cette phrase est juste, bien, ceci vient alors tout de suite. Cela entre et s'ajoute dans ton *gong*, bien que ce ne soient pas de mauvaises choses, quand soudain entrent et

s'ajoutent d'autres choses, comment pratiqueras-tu ? Des problèmes n'apparaîtront-ils pas aussi ? Les composants électroniques à l'intérieur d'une télévision, si on y ajoute un autre composant, que deviendra cette télévision d'après toi ? Elle tombera immédiatement en panne, voilà le principe. De plus actuellement beaucoup de livres de *qigong* sont faux, ils portent toutes sortes de messages. Nous avons un élève qui a feuilleté un livre de *qigong*, de l'intérieur duquel a bondi un grand serpent. Bien sûr je ne souhaite pas en parler en détails. Ce que je viens de dire c'est que nos pratiquants de *gong*, en ne se gérant pas eux-mêmes correctement, se créent des problèmes tout seuls, ce sont donc des problèmes attirés par le fait de ne pas avoir le cœur droit. Que nous en parlions à tout le monde est bénéfique, pour permettre à chacun de savoir comment faire, comment les discerner, afin que dans le futur des problèmes n'apparaissent pas. Même si ces paroles que je viens de prononcer sont dites sans insistance, tout le monde doit absolument faire attention, en général quand apparaissent des problèmes c'est sur ce point, en général les problèmes apparaissent là. Le *Xiulian* est extrêmement ardu, particulièrement sérieux, si tu relâches un petit peu ton attention tu tomberas peut-être, tu te ruineras en un jour, donc le cœur doit nécessairement être droit.

Le qigong des arts martiaux

En plus des méthodes de *cultivation* interne, il y a encore le *qigong* des arts martiaux. Au moment où je parle du *qigong* des arts martiaux, je dois aussi insister sur un sujet, qui est qu'actuellement dans le milieu du *Xiulian* il y a toutes sortes d'affirmations sur le *qigong*.

Actuellement encore sont apparus des *qigong* des beaux-arts, *qigong* de la musique, *qigong* de la calligraphie, *qigong* de la danse, tout est arrivé, mais tout cela est-il du *qigong* ? Je trouve cela bizarre. Je dis que c'est mettre le *qigong* en désordre, ce n'est pas seulement le mettre en désordre, c'est simplement l'insulter. Quelle en est la base théorique ? Il est dit qu'en dessinant, chantant, dansant, écrivant, on entre dans une sorte d'état confus et indistinct, le prétendu état de *qigong*, ce serait alors du *qigong* ? On ne peut comprendre le sujet ainsi. Je le dis, n'est-ce pas insulter le *qigong* ? Le *qigong* est un savoir immense et profond du *Xiulian* du corps humain. Ah, être confus et indistinct serait le *qigong* ? Dans ce cas comment appellerait-on le fait d'aller aux toilettes dans un état confus et indistinct ? N'est-ce pas insulter le *qigong* ? Je dis que c'est insulter le *qigong*. Au grand salon de la santé orientale il y a deux ans, il y avait un *qigong* de la calligraphie. Qu'appelle-t-on *qigong* de la calligraphie ? Je suis allé jeter un coup d'œil au stand du *qigong* de la calligraphie, un homme était là à écrire des caractères avec un pinceau, après avoir fini d'écrire les caractères, de la main il émettait du *qi* sur les caractères un par un, tout ce qu'il émettait était du *qi* noir. Ce qui remplissait sa tête était l'argent, la réputation, d'après toi pouvait-il avoir du *gong* ? Son *qi* ne pouvait pas non plus être du bon *qi*. C'était accroché là et se vendait même plutôt cher, mais ce n'étaient que des étrangers qui achetaient. Je dis que celui qui l'achète et le met chez lui s'attire la malchance. Le *qi* noir peut-il être bon ? On voyait que le visage de cet homme était tout noir, il était avide d'argent, il ne pensait qu'à l'argent, pouvait-il avoir du *gong* ? Sur sa carte de visite avaient été écrits un paquet de titres, des choses comme *qigong* international de la calligraphie etc. Je le dis, cette chose relève-t-elle du *qigong* ?

Que tout le monde réfléchisse, après mon stage, aujourd'hui dans quatre-vingts, quatre-vingt-dix pour cent des cas non seulement tu seras guéri, mais tu auras du *gong*, du *gong* véritable. Les choses que porte ton corps sont déjà tout à fait extraordinaires, si tu pratiquais toi-même, tu ne pourrais faire apparaître cela même en pratiquant toute une vie. Les jeunes gens qui commenceraient à pratiquer maintenant, même en une vie ne pourraient faire apparaître par leur pratique ces choses que je t'ai données, il faudrait encore un maître véritablement éclairé pour t'enseigner. C'est avec tant de générations que nous avons formé

ce *Falun* et ces mécanismes, on t'a installé ces choses d'un coup. Donc je vous le dis à tous, il ne faut pas parce que c'est obtenu facilement le perdre facilement. C'est extrêmement précieux, on ne peut le juger avec aucune mesure de valeur. Après notre stage, ce que tu portes est le *gong* véritable, c'est de la matière de haute énergie. En retournant à la maison écris aussi quelques caractères, que les caractères soient bien écrits ou pas, ils auront pourtant du *gong* ! Donc à la fin de notre stage, chacun se rajouterait le titre de « maître », tous seraient des maîtres de *qigong* de la calligraphie ? Je dis qu'on ne peut comprendre ainsi. Parce que pour une personne ayant véritablement du *gong*, de l'énergie, tu n'as pas besoin de l'émettre avec une intention particulière, les choses que tu touches peuvent toutes garder l'énergie, toutes émettent une lumière scintillante.

J'ai encore vu un magazine, qui avait publié une information disant qu'un stage de *qigong* de la calligraphie allait avoir lieu. Je l'ai feuilleté un peu, pour voir comment il l'enseignait. Dedans c'était écrit ainsi : d'abord harmoniser le souffle, respirer, ensuite se mettre en méditation assise en pensant au *qi* du champ de *dan*, méditer assis pendant quinze minutes à une demi-heure, penser à élever le *qi* du champ de *dan* pour qu'il entre dans l'avant-bras, prendre le pinceau et le tremper dans l'encre de Chine, déplacer le *qi* jusqu'à la pointe du pinceau. Quand la pensée y est arrivée, commencer à tracer les caractères. N'est-ce pas tromper les gens ? Ah, lever le *qi* à tel ou tel endroit est une sorte de *qigong* ? Alors quand nous sommes au moment du repas, mettons-nous un peu en méditation assise, prenons les baguettes, déplaçons le *qi* jusqu'à la pointe des baguettes et mangeons, ce sera alors le *qigong* du repas, n'est-ce pas ? Ce qu'on mange sera de plus de l'énergie, disons ainsi. Je dis que c'est tout simplement insulter le *qigong*, ils voient le *qigong* de façon tellement superficielle, donc on ne peut comprendre ainsi.

Mais le *qigong* des arts martiaux peut déjà compter comme une école de *qigong* indépendante. Pourquoi ? Il a eu un processus de transmission de plusieurs milliers d'années, il a un ensemble complet de théories de *Xiulian* et toute une méthode de *Xiulian*, il peut donc compter comme un ensemble complet. Même s'il en est ainsi, le *qigong* des arts martiaux est aussi au plus bas niveau de nos méthodes de *cultivation* interne. Le *qigong* rigide ce sont des sortes de paquets d'énergie matérielle, simplement utilisés pour les coups. Je vous donne à tous un exemple, à Pékin il y a un élève dont les mains ne pouvaient plus appuyer sur des choses, après notre stage de Falun Dafa. Dans un magasin où il voulait acheter une poussette, il testait avec la main sa solidité, juste en pressant ainsi, « *pa* », elle s'est disloquée, il a trouvé cela très bizarre. De retour à la maison assis sur une chaise, il ne pouvait appuyer dessus avec les mains, dès qu'il appuyait avec les mains, la chaise « *pa* » se brisait en morceaux. Il m'a demandé ce qui se passait. Je ne lui ai pas dit, j'ai craint qu'il engendre un cœur d'attachement. J'ai dit que ceci était un état naturel, de suivre le cours naturel, qu'il ne fallait pas s'occuper de cela, que tout cela était une bonne chose. Si on utilise bien cette capacité de *gong*, une pierre serrée dans la main sera pulvérisée. Ceci n'est-il pas le *qigong* rigide ? Mais il n'avait pas non plus exercé de *qigong* rigide. Dans les méthodes de *cultivation* interne ces capacités de *gong* apparaissent habituellement toutes, mais comme l'homme ne contrôle pas bien son *xinxing*, en général on ne te laisse pas utiliser les capacités de *gong* même si elles sont apparues. En particulier au moment du *Xiulian* au bas niveau, le *xinxing* de l'homme ne s'est pas encore élevé, les capacités de *gong* qui sortent à un bas niveau, on ne te permet absolument pas de les montrer. À la longue au moment où ton niveau sera devenu élevé, ces choses n'auront plus non plus la moindre utilité, donc tu ne les montreras pas non plus.

Comment exerce-t-on concrètement le *qigong* des arts martiaux ? L'exercice du *qigong* des arts martiaux parle de déplacer le *qi*. Mais au début ce *qi* ne se déplace pas facilement, disons que tu veuilles déplacer le *qi* pour le faire monter, il ne monte pas. Alors que faire ?

Il doit exercer ses mains, ses flancs ou bien les pieds, jambes, bras et avant-bras, tête, il faut tout exercer. Comment faire ? Certains frappent un arbre avec les mains, frappent un arbre avec les paumes. Certains lancent leurs mains contre une dalle de pierre, *pa* les lancent ainsi. À ton avis quelle douleur doivent avoir ces os heurtés, avec un tout petit peu de force cela fait en plus saigner. Le *qi* ne peut quand même pas être déplacé. Comment faire ? Il commence à mouliner les bras, le sang ayant son flux inversé, les bras et les mains enflent. En réalité ils ont gonflé, après quand il frappe la pierre, les os sont enveloppés, ne heurtent pas directement la pierre, ce n'est plus si douloureux. Au fur et à mesure de ses exercices de *gong*, le maître va lui enseigner, à la longue il saura déplacer le *qi*. Mais simplement déplacer le *qi* ne suffit pas, car au moment de frapper véritablement, l'autre ne t'attend certainement pas. Bien sûr quand quelqu'un peut déplacer le *qi* il peut déjà résister aux coups, cela ne lui fait peut-être pas mal même si on le frappe avec un très gros bâton, car après qu'il a déplacé le *qi* il peut enfler. Mais le *qi* est la chose la plus primitive du début, avec ses exercices incessants, ce *qi* peut se transformer en matière de haute énergie. Quand il s'est transformé en matière de haute énergie, il forme progressivement un paquet d'énergie de grande densité. Et ce paquet d'énergie est doté d'intelligence, c'est donc aussi un paquet de capacités de *gong*, c'est une sorte de capacité de *gong*. Mais cette sorte de capacité de *gong* est spécialisée dans les coups, la résistance aux coups, l'utiliser pour soigner ne fonctionnerait pas. Comme cette matière de haute énergie est dans un autre espace, elle ne se déplace pas dans notre espace, donc son temps est très rapide comparé au nôtre. Quand tu veux frapper les autres, il n'est plus nécessaire de déplacer le *qi*, d'y penser, le *gong* est déjà arrivé là. Quand quelqu'un te frappe, que tu pares le coup, le *gong* est aussi déjà arrivé là. Peu importe la vitesse de tes coups, il est encore plus rapide que toi, car les notions de temps des deux côtés ne sont pas les mêmes. Exercer le *qigong* des arts martiaux peut faire apparaître les *paumes aux grains d'acier*, les *paumes de sable ocre*, les *jambes de Jingang*, les *pieds de Luohan*, ce sont des aptitudes parmi les gens ordinaires. Les gens ordinaires peuvent atteindre cette étape avec de l'entraînement.

La plus grande différence entre le *qigong* des arts martiaux et les méthodes de *cultivation* interne est : le *qigong* des arts martiaux exige de s'exercer dans les mouvements, le *qi* passe donc sous la peau. Comme cela s'exerce en mouvements, on ne peut entrer dans le calme, le *qi* n'entre pas dans le champ de *dan*, le *qi* passe sous la peau, le *qi* passe au travers des muscles, on ne peut donc cultiver la vie, on ne peut non plus obtenir de *kungfu* élevés et profonds par le *Xiulian*. Nos méthodes de *cultivation* interne exigent de pratiquer dans le calme. Les méthodes habituelles parlent du *qi* qui entre dans le champ de *dan*, du *qi* qui entre dans le bas-ventre, elles prêtent attention au *Xiulian* dans le calme, à la transformation du corps, elles peuvent cultiver la vie, elles peuvent cultiver et pratiquer jusqu'à des niveaux plus élevés.

Tout le monde a peut-être entendu qu'il y a cette sorte de *kungfu*, dans les fictions on écrit sur des choses comme la *cloche d'or*, la *chemise de fer*, *percer le peuplier à cent pas*. Avec le *gong de légèreté*, certaines personnes peuvent aller et venir en hauteur ; certaines personnes peuvent même s'échapper dans d'autres espaces. Y a-t-il ce genre de *kungfu* ? Oui, ce point est certain, mais pas parmi les gens ordinaires. Ceux qui font véritablement apparaître ces sortes de *kungfu* élevés par les exercices, ne peuvent non plus les montrer pour se faire remarquer. Parce que cela ne vient pas de simples exercices d'arts martiaux, cela dépasse complètement le niveau des gens ordinaires, cet homme doit alors cultiver selon les méthodes de *cultivation* interne. Il doit donc prêter attention au *xinxing*, élever son *xinxing*, il doit voir avec indifférence les intérêts matériels. Même s'il peut obtenir ces *kungfu* en cultivant, il ne peut pourtant à partir de là les utiliser à la légère parmi les gens ordinaires, cela va de les utiliser un peu lui-même quand personne ne le voit. Tu vois ce qui est écrit

dans les romans, on dit que pour un dessin de techniques d'épée, pour un trésor, pour une femme, cet homme va tuer et se battre, chacun a de grandes aptitudes, va et vient comme une divinité. Que tout le monde réfléchisse, un homme qui a vraiment cette sorte de *kungfu* ne l'a-t-il pas obtenu par la *cultivation* interne ? Il a prêté attention au *xinxing* et ainsi l'a obtenu en cultivant, il voit depuis longtemps le renom, le profit et toutes sortes de désirs avec indifférence, pourrait-il aller tuer des gens ? Pourrait-il accorder autant d'importance à la richesse ? Ce n'est absolument pas possible, ce n'est qu'une exagération artistique. Les gens recherchent une excitation de l'esprit, on fait donc tout ce qui va assouvir leur soif. Cet écrivain a aussi bien saisi cette particularité, de toute façon il fait tous ses efforts pour assouvir ta soif, te rendre content. Plus c'est écrit de façon fantastique plus tu aimes lire, mais ce n'est qu'une exagération artistique. Ceux qui ont véritablement ce type de *kungfu* ne peuvent agir ainsi, en particulier ils peuvent encore moins les sortir pour en faire une démonstration.

La mentalité de se montrer

Nous avons de nombreux élèves qui, parce qu'ils cultivent et pratiquent parmi les gens ordinaires, ont de nombreux cœurs qu'ils n'arrivent pas à abandonner, de nombreux cœurs sont déjà devenus naturels, eux-mêmes n'arrivent pas à les percevoir. Cette mentalité de se montrer peut se manifester partout, même dans la réalisation de bonnes actions la mentalité de se montrer peut aussi se manifester. Habituellement ayant obtenu un peu d'avantages pour le renom, pour le profit, on le fait bien savoir, on se montre bien : J'ai des aptitudes, je suis fort. Nous avons aussi ce genre de situation, on pratique un peu mieux, l'œil céleste voit un peu plus clair, les mouvements sont un peu plus beaux, on le montre aussi.

Des gens disent : J'ai entendu le Professeur Li dire quelque chose, tout le monde l'entoure pour écouter, il est là à parler, il diffuse des ouï-dire en rajoutant sa propre compréhension. Quel en est le but ? C'est toujours pour se montrer. Certains diffusent aussi des ouï-dire, lui transmet à untel, elle transmet à unetelle, prenant plaisir à parler, comme s'ils étaient bien informés. Aucun de nos si nombreux élèves n'est éclairé comme lui, les autres n'en savent pas autant que lui, cela lui est déjà devenu naturel, peut-être ne s'en rend-il pas compte. Il a dans son subconscient une telle mentalité de se montrer, sinon à quoi servirait de diffuser des ouï-dire ? Il y a encore des gens qui disent que le Professeur *retournera à la montagne* à tel ou tel moment. Je ne viens pas de la montagne, à quelle montagne retournerais-je ? Il y en a encore qui disent, que tel jour le Professeur a dit telle chose à untel, a accordé à untel un traitement spécial. Quel bien y a-t-il à diffuser ces choses ? Cela n'a rien de bien, mais nous voyons que c'est son cœur d'attachement, une mentalité de se montrer.

Certains demandent aussi mon autographe, dans quel but ? C'est encore une habitude des gens ordinaires, avoir un autographe, garder un souvenir. Si tu ne cultives pas, que je te donne mon autographe n'a pas non plus d'utilité. Chaque caractère de mon livre est à mon image et à celle du *Fahun*, chaque phrase est dite par moi, à quoi bon vouloir mon autographe ? Certains pensent : Avec son autographe, les messages du Professeur me protégeront. Ils parlent encore de messages, mais nous ne parlons pas non plus de messages. Ce livre est déjà inestimable. Que recherches-tu encore ? Ce sont toutes des choses qui manifestent ces cœurs. Il y en a encore certains qui ayant vu les élèves que j'emmène à mes côtés, après avoir vu leurs paroles et leurs actes, en prennent leçon, sans savoir si c'est bon ou mauvais. En réalité peu importe la façon d'être de quiconque parmi nous, il n'y a qu'un *Fa*, il n'y a qu'à agir en suivant ce *Dafa*, c'est le véritable critère. Les personnes que j'emmène à mes côtés n'ont pas reçu de traitement spécial, elles sont toutes comme tout le monde, ce ne sont que des personnes travaillant pour la société de recherche, il ne faut pas

engendrer ces cœurs. En général dès que ce genre de cœur commence à pointer, sans le vouloir tu commences à avoir l'effet d'endommager *Dafa*. Tu crées des choses sensationnelles, peut-être même qu'apparaissent des conflits, que le cœur d'attachement des élèves est hameçonné, ils se hâtent aussi devant le Professeur pour entendre ceci ou cela, etc., n'est-ce pas le problème ?

Que provoque encore facilement cette mentalité de se montrer ? J'ai transmis le *gong* pendant déjà deux ans, parmi nos anciens élèves qui cultivent et pratiquent Falun Dafa, un groupe va peut-être bientôt libérer le *gong* ; un autre groupe va entrer dans l'état d'éveil graduel, soudainement entrer en éveil graduel. Pourquoi ces capacités de *gong* ne sont-elles pas apparues plus tôt ? Parce que si je te pousse d'un coup à une telle hauteur, que ton cœur de personne ordinaire n'est pas enlevé, cela ne va pas. Bien sûr ton *xinxing* s'est déjà élevé très haut, mais il y a encore de nombreux cœurs d'attachement qui ne sont pas enlevés, on ne peut donc te laisser faire apparaître ces capacités de *gong*. Quand cette étape aura été passée, après que tu te seras stabilisé, d'un coup on te projettera jusqu'à l'état d'éveil graduel. Dans cet état d'éveil graduel, ton œil céleste pourra s'ouvrir très haut, tu pourras faire apparaître de nombreuses capacités de *gong*. En réalité je vous le dis à tous, quand on cultive et pratique véritablement, dès qu'on commence on peut faire apparaître de très nombreuses capacités de *gong*, tu es déjà entré dans un niveau si élevé, les capacités de *gong* sont donc considérablement nombreuses. Bientôt pour beaucoup de gens parmi nous cet état pourra peut-être apparaître. Il y a encore certains qui ne cultiveront pas haut, la combinaison de ce que porte leur corps et leur propre capacité d'endurance est fixée, il y en a donc certains qui libéreront le *gong* et l'éveil à un très bas niveau, ils libéreront entièrement l'éveil, ce genre de personne pourra apparaître.

Si je parle de ce problème à tous, c'est pour vous informer, que quand ce genre de personne apparaît, tu ne dois absolument pas la considérer comme un Éveillé formidable. C'est un problème très sérieux dans le *Xiulian*, il n'y a qu'en agissant selon *Dafa* qu'on est alors correct. Il ne faut pas en voyant les capacités de *gong* de quelqu'un, ses *pouvoirs divins*, le fait qu'il voie des choses, que tu ailles avec lui, que tu l'écoutes ainsi. Tu pourrais aussi lui faire du mal, il pourrait engendrer le cœur de réjouissance, finalement lui-même perdrait tout, il serait bloqué, finalement il chuterait. Avec le *gong* libéré on peut aussi chuter, sans bonne maîtrise quelqu'un qui a libéré l'éveil peut aussi chuter. Même un Bouddha chutera s'il ne se contrôle pas bien, d'autant plus toi qui es une personne cultivant et pratiquant parmi les gens ordinaires ! Donc peu importe combien de capacités de *gong* apparaissent, combien grandes elles sont, la grandeur de manifestation des *pouvoirs divins*, tu dois absolument bien te maîtriser. Nous avons récemment eu une personne qui était assise ici et n'a plus été là, un peu après elle s'est à nouveau manifestée, c'est ainsi, des *pouvoirs divins* plus grands pourront même apparaître. Dans le futur comment feras-tu ? En tant que notre élève, disciple, dans le futur qu'une situation de ce genre t'arrive à toi-même, qu'elle arrive à quelqu'un d'autre, tu ne dois ni le vénérer, ni rechercher cela. Dès que ton cœur change, c'est immédiatement fichu, tu chutes, peut-être es-tu plus élevé que lui, mais seulement tes *pouvoirs divins* ne sont pas encore apparus. Au moins sur ce sujet c'est une chute, tout le monde doit donc absolument faire attention à ce problème. Nous avons déjà mis cette chose en exergue, parce que cette situation pourra apparaître très bientôt. Au cas où elle apparaîtrait, si tu ne te contrôles pas bien cela n'ira pas.

Un pratiquant dont le *gong* est apparu, qui a libéré le *gong*, ou bien qui s'est véritablement éveillé, ne peut non plus se considérer lui-même comme ceci ou cela, ce qu'il voit, n'est vu qu'à son niveau. C'est parce qu'il a cultivé et pratiqué jusqu'à ce point, c'est-à-dire que son sens d'éveil a atteint ce point, que son critère de *xinxing* a atteint ce point, que sa sagesse a aussi atteint ce point. Donc les choses des niveaux plus élevés, peut-être ne peut-il pas y

croire. C'est justement parce qu'il n'y croit pas qu'il considère ce qu'il voit comme absolu, qu'il considère qu'il n'y a que cela. C'en est encore loin, parce que son niveau en est seulement là.

Une partie de gens devra *libérer le gong* à ce niveau, ils n'arriveraient plus à monter même s'ils cultivaient encore vers le haut, ils ne pourront donc que *libérer le gong* et s'éveiller à ce niveau. De ceux parmi nous qui plus tard réussiront le *Xiulian*, certains s'éveilleront dans les petites voies de ce monde, certains s'éveilleront à différents niveaux, certains s'éveilleront à l'obtention du *fruit juste*. S'éveiller à l'obtention du *fruit juste* est ce qui est le plus élevé, on peut voir à différents niveaux et s'y manifester. Même en libérant le *gong* et en s'éveillant dans le plus bas niveau des petites voies de ce monde, on peut aussi voir certains espaces, certains Éveillés, on peut aussi communiquer avec eux. À ce moment-là tu ne devras pas être content de toi-même, dans les petites voies de ce monde, avec le *gong* libéré au bas niveau on ne peut obtenir le *fruit juste*, ceci est certain. Comment faire alors ? Il ne pourra que se maintenir dans ce niveau, cultiver et pratiquer plus tard vers des niveaux plus élevés, ce seront des choses pour plus tard. Mais quelle raison y aurait-il de ne pas libérer le *gong* si on ne peut cultiver qu'à cette hauteur ? Si tu continuais à cultiver vers le haut, tu n'arriverais pas à monter en cultivant, tu libéreras donc le *gong*, tu auras déjà cultivé jusqu'au bout, de nombreuses personnes de ce genre vont apparaître. Peu importe la situation, il faut nécessairement bien maîtriser le *xinxing*, il n'y a qu'en agissant selon *Dafa* qu'on est véritablement correct. Que ce soient tes capacités de *gong*, que ce soit ta libération du *gong*, c'est dans le *Xiulian* de *Dafa* que tu les obtiens. Si tu places *Dafa* à une position secondaire, que tu places tes *pouvoirs divins* à une position importante, ou si tu crois en t'étant éveillé que telle ou telle de tes connaissances est correcte, jusqu'à même te croire toi-même formidable, dépassant *Dafa*, je dis que tu auras déjà commencé à chuter, ce sera alors dangereux, cela ira de mal en pis. À ce moment-là ce sera vraiment problématique pour toi, tu auras cultivé pour rien, si tu t'y prends mal tu chuteras, tu auras cultivé pour rien.

Je te le dis encore : Le contenu de mon livre est la combinaison de l'enseignement de *Fa* dans plusieurs stages. Tout est dit par moi, chaque phrase est ce que je dis, tout a été tiré caractère par caractère depuis l'enregistrement, transcrit caractère par caractère, ce sont mes disciples, élèves, qui m'ont aidé à transcrire à partir des enregistrements, ensuite j'ai révisé plusieurs fois. Tout cela est mon *Fa*, ce que j'enseigne est justement ce *Fa*.

SEPTIÈME LEÇON

La question de tuer

Cette question de tuer est très sensible, pour les pratiquants de *gong*, nos exigences sont aussi plutôt strictes, les pratiquants de *gong* ne peuvent tuer. Peu importe que ce soit l'école bouddhique, l'école taoïste, la méthode de la *Porte Singulière*, et peu importe quelle école et quelle branche, du moment qu'elles sont le *Xiulian* d'un *Fa* juste, toutes voient cela de façon très absolue, aucune ne permet de tuer, ce point est certain. Parce que les problèmes qui apparaissent après avoir tué sont trop grands, nous devons vous en parler de façon détaillée. Tuer, dans le bouddhisme primitif désignait principalement le fait de tuer un homme, ceci est le plus grave. Plus tard, on a vu les grandes vies, les grands animaux d'élevage ou bien les vies un peu grandes, comme toutes très importantes. Pourquoi le milieu du *Xiulian* voit-il depuis toujours la question de tuer comme si grave ? Autrefois dans le bouddhisme on disait que, si ceux qui ne devaient pas mourir étaient tués, ils devenaient des âmes seules et des fantômes égarés. Dans le passé on parlait des rituels de délivrance, c'était pour ces gens. Sans leur donner de rituels de délivrance, ces vies n'auraient eu rien à manger et rien à boire, se seraient trouvées dans une situation très amère, c'est ce qu'on disait autrefois dans le bouddhisme.

Nous disons, que quand quelqu'un agit mal vis-à-vis de quelqu'un d'autre, il peut lui donner une très grande quantité de *De* en compensation, c'est ce que nous mentionnons habituellement sur le fait de s'emparer des choses d'autrui etc. Mais avoir d'un coup mis fin à une vie, que ce soit un animal, que ce soit une autre vie biologique, cela peut alors créer un karma considérablement grand. Tuer visait dans le passé principalement le fait de tuer un homme, qui crée un karma plutôt grand. Mais tuer un être vivant ordinaire n'est pas non plus léger, cela engendre directement un très grand karma. En particulier pour un pratiquant de *gong*, dans le processus du *Xiulian*, on t'a installé à différents niveaux quelques infortunes, tout cela est ton propre karma, ce sont tes propres infortunes, placées pour toi à différents niveaux pour te permettre de t'élever. Il te suffit d'élever ton *xinxing*, pour alors pouvoir les dépasser. Mais si te vient d'un coup un si grand karma, comment les dépasseras-tu ? Avec ton *xinxing*, tu ne pourras absolument pas les dépasser, cela fera peut-être que tu ne pourras absolument plus cultiver et pratiquer.

Nous avons découvert que, quand un homme naît, à l'intérieur d'un cadre déterminé des espaces de cet Univers il y a de très nombreux *lui* qui naissent en même temps, ils ont la même apparence, s'appellent du même nom, font dans les grandes lignes les mêmes choses, on peut donc considérer qu'ils sont une partie de son corps intégral. Dans ceci est impliqué un problème, si un être vivant (c'est également ainsi pour les entités de vie des autres grands animaux), meurt soudainement, mais que les *lui* dans chaque autre espace n'ont pas terminé leur processus de vie initialement déterminé, ils ont encore de nombreuses années à vivre. Cet homme décédé tombe alors dans la situation de ne pas avoir de destination, errant en flottant dans les espaces de l'Univers. Dans le passé on parlait des âmes seules et des fantômes égarés, qui n'ont rien à manger ni à boire, souffrent beaucoup, il est possible que ce soit ainsi. Mais nous avons bien réellement vu qu'il se trouve dans une situation très effrayante, qu'il peut attendre tout du long, attendre que les *lui* de chaque espace aient terminé le processus de leur vie, pour alors pouvoir chercher ensemble leur destination. Plus le temps dure, plus la souffrance qu'il endure est grande. Plus la souffrance qu'il endure est grande, plus le karma à l'origine de sa douleur s'ajoute sans cesse sur le corps de l'assassin, imagines-tu la taille du karma que tu t'ajoutes ? Voilà ce que nous voyons grâce aux capacités de *gong*.

Nous voyons encore une situation comme celle-ci : au moment où une personne naît, dans un espace déterminé il y a la forme d'existence de sa vie, autrement dit, jusqu'à quel point arrivera sa vie, ce qu'il devra faire, tout est compris dedans. Qui arrange sa vie ? De façon très évidente, ce sont des vies plus élevées qui font ces choses. Par exemple, nous sommes dans la société des gens ordinaires, après sa naissance, il est dans un foyer, il est dans une école, ou bien une fois grand il est dans une entreprise, au travers de son travail il établit sous tous les aspects des liens avec la société, autrement dit l'agencement de la société tout entière a été bien arrangé ainsi. Mais du fait que cette vie est subitement morte, et que cela ne suit plus l'arrangement initialement déterminé, un changement a eu lieu. Alors celui qui a perturbé cet arrangement, même les vies de niveau élevé ne l'épargnent pas. Que tout le monde réfléchisse, en tant que pratiquant, nous devons cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés, si même les vies dans les niveaux élevés ne lui pardonnent pas, dirais-tu qu'il peut encore cultiver et pratiquer ? Certains maîtres n'ont pas un niveau aussi élevé que les vies de niveau élevé qui arrangent ces choses, donc son maître pourra du même coup subir le malheur, il devra être jeté en bas. Réfléchis, ceci est-il un problème ordinaire ? Donc quand on a fait ce genre de chose il est très difficile de cultiver et pratiquer.

Parmi les élèves qui cultivent et pratiquent Falun Dafa, il y en a peut-être qui ont combattu pendant les années de guerre. Les guerres sont un état amené par un changement de toute la grande configuration céleste, tu n'étais pas plus qu'un élément de cet état. Si dans un changement de configuration céleste il n'y avait pas de gens en bas pour agir, cela ne pourrait amener un certain état à la société des gens ordinaires, on ne pourrait pas non plus appeler cela un changement de configuration céleste. Ces choses changeant en suivant les grands changements, cela ne peut t'être complètement attribué. Ce dont nous parlons ici est du karma amené par le fait de vouloir absolument commettre de mauvaises actions pour rechercher des gains personnels, ou pour satisfaire des intérêts personnels, ou encore pour éviter des préjudices personnels. En général ce qui implique les changements de l'intégralité des grands espaces, le changement des grandes situations de la société, rien de tout cela ne te concerne.

Tuer peut créer un très grand karma. Certains penseront alors : On ne peut tuer, mais à la maison je m'occupe de cuisiner, si je ne tue pas, que mangera notre famille ? Je ne m'occupe pas de ce problème concret, j'enseigne le *Fa* aux pratiquants de *gong*, je n'enseigne pas à la légère aux gens ordinaires comment vivre. Comment faire pour les sujets concrets, et bien juge-le avec *Dafa*, ce que tu penses être bien, fais-le ainsi. Les gens ordinaires font ce qu'ils veulent, ce sont des choses parmi les gens ordinaires, il n'est pas possible que chacun cultive authentiquement. Mais en tant que pratiquant de *gong*, il faut exiger de soi selon un critère élevé, ici sont donc les conditions posées aux pratiquants de *gong*.

Il ne s'agit pas que des hommes, les animaux, et aussi les végétaux sont tous dotés de vie, dans d'autres espaces toute matière peut manifester la vie. Quand ton œil céleste est ouvert au niveau du pouvoir de l'œil de *Fa*, tu découvres que les pierres, les murs, toute chose peut te parler, te saluer. Certains penseront peut-être : Alors les céréales, les légumes que nous mangeons sont tous vivants ; et encore comment faire à la maison s'il y a des mouches, des moustiques ? En été les piqûres sont pénibles, on les regarderait nous piquer et on ne réagirait pas, voyant que les mouches se posent sur la nourriture et que c'est très sale, on ne pourrait non plus les taper. Je vous le dis à tous, nous ne pouvons à notre guise et sans raison tuer des vies, mais nous ne pouvons non plus nous comporter en gentilshommes soucieux des moindres détails, toujours avoir en tête ces petites choses, craignant d'écraser des fourmis en marchant, marcher en sautillant. Je dis que ta vie serait épuisante, ne serait-ce pas aussi un attachement ? Si tu marches en sautillant, tu n'écrases pas de fourmis, mais il y a de nombreux micro-organismes, tu les écrases aussi. Dans le microscopique il y a encore de

nombreux êtres vivants plus petits, il y a encore les germes et les bactéries, tu en écrases peut-être aussi un bon nombre, alors nous ne vivrions plus. Nous ne devons pas être une personne de ce genre, il n'y a aucun moyen de cultiver et pratiquer ainsi. Il faut avoir à l'esprit les points majeurs, il faut cultiver et pratiquer avec dignité et droiture.

Nous humains sommes en vie et avons le droit de préserver notre vie, l'environnement de vie doit donc aussi s'adapter aux exigences de la vie humaine. Nous ne pouvons intentionnellement faire du mal aux êtres vivants, mais nous ne pouvons pas non plus trop nous enliser dans ces petites choses. Par exemple les légumes et les céréales qu'on cultive sont tous vivants, nous ne pouvons pas non plus parce qu'ils sont vivants ne plus manger ni boire, comment pourrait-on alors pratiquer le *gong* ? Il faut prendre de la hauteur. Par exemple lorsque tu marches, des fourmis, des insectes se faufleront sous tes pieds, ils seront écrasés, alors peut-être devaient-ils mourir, parce que tu ne leur as pas fait de mal intentionnellement. Dans le monde biologique ou pour d'autres micro-organismes on parle aussi de la question d'équilibre écologique, s'ils sont nombreux ce pourrait être trop submergeant, nous parlons donc de cultiver et pratiquer avec dignité et droiture. Si à la maison il y a des mouches, des moustiques, nous les chassons, installons des moustiquaires pour ne pas les laisser entrer. Mais parfois on n'arrive pas à les faire sortir, alors s'ils sont tués ils sont tués. Dans l'espace où demeurent les hommes, s'ils piquent les gens et font du mal aux gens alors bien sûr il faut les chasser, si on ne peut les chasser, on ne peut les regarder piquer les gens. Tu pratiques le *gong* et n'en as pas peur, tu as de la résistance, mais ta famille ne pratique pas le *gong*, ce sont des personnes ordinaires, il y a encore la question des maladies contagieuses, et on ne peut non plus les regarder piquer un visage d'enfant sans s'en occuper.

Je vous cite à tous un exemple, il y a eu une telle anecdote dans les premières années de Shakyamuni. Un jour, Shakyamuni voulait prendre un bain, dans la forêt il a demandé à son disciple de nettoyer le bassin pour lui. Son disciple arrivé là-bas a vu que dans le bassin grouillaient des quantités d'insectes, que pour le nettoyer il fallait tuer des insectes. Le disciple est revenu et a informé Shakyamuni en disant : Dans le bassin grouillent plein d'insectes. Shakyamuni ne l'a pas regardé, et a dit une phrase : Va nettoyer le bassin proprement. Le disciple arrivé au bassin ne savait par où commencer, un geste de la main et les insectes devaient mourir, il a fait un tour et est revenu demander à Shakyamuni : Maître vénérable, dans le bassin grouillent des quantités d'insectes, si on fait un geste de la main on tuera les insectes. Shakyamuni l'a regardé et a dit : Ce que je te demande de nettoyer c'est le bassin. Le disciple a soudainement compris, il a immédiatement nettoyé le bassin proprement. Ceci éclaire un problème, c'est que nous ne pouvons à cause des insectes, ne plus prendre de bain ; nous ne pouvons non plus à cause des moustiques, devoir tous partir pour chercher un autre endroit où vivre ; nous ne pouvons non plus parce que les céréales sont vivantes, que les légumes sont vivants, nous serrer le cou avec une corde, ne plus manger et ne plus boire. Ce n'est pas comme cela, nous devons bien équilibrer cette relation, cultiver et pratiquer avec dignité et droiture, si nous n'allons pas intentionnellement faire du mal à des vies cela ira. De la même manière l'homme doit avoir de l'espace pour la vie humaine et des conditions d'existence, ceci doit aussi être protégé, l'homme doit encore maintenir sa vie et vivre normalement.

Autrefois certains faux maîtres de *qigong* disaient : Le premier, le quinze du mois on peut tuer. Certains disaient encore : On peut tuer les bipèdes, comme si ces bipèdes n'étaient pas des vies. Le premier, le quinze du mois tuer ne compte donc pas comme tuer, cela compte comme creuser la terre, n'est-ce pas ? Certains sont de faux maîtres de *qigong*, on peut tout à fait les distinguer par leurs paroles et actions, par ce qu'ils disent, par ce qu'ils recherchent, les maîtres de *qigong* qui ont ce genre de discours sont généralement possédés. Vois

comment est ce maître de *qigong* possédé par un renard quand il mange du poulet, il dévore vraiment comme un loup et avale comme un tigre, il ne veut même pas recracher les os.

Tuer ne va pas seulement engendrer un important karma, cela implique également la question du cœur de compassion. Nos pratiquants ne doivent-ils pas avoir un cœur de compassion ? Quand notre cœur de compassion apparaît, on voit peut-être que tous les êtres souffrent, on voit que tout le monde souffre, ce problème peut apparaître.

La question de manger de la viande

Manger de la viande est aussi une question très sensible, mais manger de la viande n'est pas tuer. Vous apprenez le *Fa* depuis si longtemps, nous n'avons exigé de personne de ne pas manger de viande. Il y a de nombreux maîtres de *qigong* qui quand tu entres dans leur stage, t'informent alors : À partir de maintenant tu ne peux plus manger de viande. Tu penses peut-être : Soudain ne plus pouvoir manger de viande, je n'ai pas encore de préparation mentale pour cela. Aujourd'hui à la maison il y a peut-être du poulet mijoté, du poisson grillé, cela sent plutôt bon et on ne peut en manger. Le *Xiulian* dans la religion est également ainsi, on te force à ne pas en manger. Les méthodes bouddhiques communes et certaines méthodes taoïstes sont aussi ainsi, on ne peut en manger. Ici nous ne te demandons pas de faire ainsi, mais nous en parlons aussi. Alors comment en parlons-nous ? Parce que notre méthode est une méthode où le *Fa* pratique l'homme. Pour une méthode où le *Fa* pratique l'homme, certains états peuvent se manifester en provenance du *gong*, en provenance du *Fa*. Dans le processus de pratiquer le *gong*, à différents niveaux peuvent apparaître différents états. Alors un jour ou bien aujourd'hui quand j'aurai fini la conférence certains entreranno dans cet état : ils ne pourront plus manger de viande, s'ils la sentent ce sera très écœurant, s'ils la mangent ils auront envie de vomir. Ce n'est pas te contrôler humainement et ne pas te permettre d'en manger ou bien que toi-même te contrôles pour ne pas en manger, mais cela vient du cœur, arrivé à ce niveau, une fois ceci reflété par le *gong* tu ne pourras en manger, au point que si vraiment tu en avales, tu vomiras.

Nos anciens élèves le savent tous, cet état peut apparaître en cultivant et pratiquant Falun Dafa, à différents niveaux peuvent se refléter différents états. Il y a aussi des élèves dont les désirs sont plutôt grands, leur cœur de manger de la viande est très fort, ils peuvent habituellement beaucoup manger de viande. Quand les autres trouvent la viande écœurante, eux ne la trouvent pas écœurante, ils peuvent encore en manger. Pour qu'ils éliminent ce cœur, comment faire ? Ils auront mal au ventre quand ils auront mangé de la viande, n'auront pas mal s'ils n'en mangent pas, cet état pourra apparaître, le sens est qu'on ne peut plus en manger. Est-ce que dans notre école à partir d'aujourd'hui on n'aura plus de lien avec la viande, ce n'est pas ainsi. Comment traiter ce problème ? Ne pas pouvoir en manger c'est véritablement du fond du cœur ne pas pouvoir en manger. Quel en est le but ? Le *Xiulian* dans les temples qui te force à ne pas en manger et notre réaction de ne pas pouvoir en manger, veulent tous éliminer ce désir et ce cœur d'attachement des hommes face à la viande.

S'il n'y a pas de viande dans leur bol de riz, certains ne peuvent tout simplement pas l'avaler, cela est justement un désir d'homme ordinaire. Un matin je passais par la porte arrière du parc de la victoire à Changchun. Il y avait trois hommes qui sortaient par la porte arrière avec grand bruit, l'un d'eux disait : Quel *gong* exercer si on ne peut pas manger de viande, je devrais quand même en manger même si je vivais dix ans de moins ! Un désir puissant à ce point. Que tout le monde réfléchisse, un désir de cette sorte ne doit-il pas être enlevé ? Il est certain qu'il doit être enlevé. Pour quelqu'un dans le processus du *Xiulian* il s'agit justement d'enlever toute sorte de désir, de cœur d'attachement. Dit clairement, si le cœur de manger de la viande n'est pas enlevé, n'est-ce pas un cœur d'attachement qui n'a

pas été enlevé ? Pourra-t-on cultiver jusqu'à la plénitude ? Il suffit donc que ce soit un cœur d'attachement, pour qu'il faille l'enlever. Mais ce n'est pas non plus qu'on n'en mangera plus jamais à partir d'aujourd'hui, ne pas te laisser manger de la viande n'est pas en soi le but, le but est de ne pas te laisser avoir ce cœur d'attachement. Si pendant cette période à ne pas pouvoir manger de viande, tu élimines ce cœur d'attachement, peut-être après pourras-tu à nouveau en manger, son odeur ne sera plus écœurante, il ne sera plus non plus si dur de la manger, à ce moment manges-en, ce sera sans importance.

Arrivé au moment où tu pourras en manger, tu n'auras déjà plus ton cœur d'attachement, le cœur de désirer la viande ne sera déjà plus là. Mais un grand changement pourra se produire, quand tu mangeras de la viande après elle ne sera plus savoureuse, si on en prépare à la maison tu en mangeras comme tout le monde, si on n'en prépare pas à la maison tu n'y penseras pas non plus, il n'y aura pas de saveur en la mangeant, cet état pourra apparaître. Mais cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires est très complexe, si à la maison on prépare toujours de la viande, avec le temps, tu trouveras à nouveau que c'est savoureux, après des répétitions pourront apparaître, dans l'entièreté du processus de *Xiulian* plusieurs répétitions pourront apparaître. Soudain tu ne pourras à nouveau plus en manger, si tu ne peux pas en manger n'en mange pas, tu n'arriverais vraiment pas à en manger, si tu en mangeais tu vomirais ; quand ce sera le moment où tu peux en manger alors manges-en, suis le cours naturel. Manger de la viande ou ne pas manger de viande n'est pas en soi le but, c'est éliminer ce cœur d'attachement qui est crucial.

Notre école de Falun Dafa fait avancer plutôt rapidement, tant que tu élèves ton *xinxing*, chaque niveau sera percé très rapidement. Certains ne sont initialement pas trop attachés à la viande, en avoir ou pas est sans importance. Ce genre de personne continuera une ou deux semaines et ce sera passé, ce cœur sera égrené. Certaines personnes doivent continuer un mois, deux mois, trois mois, peut-être une demi-année, hormis les situations extrêmement particulières cela ne dépasse pas une année avant de pouvoir à nouveau en manger. C'est parce que la viande est déjà devenue une part majeure parmi les aliments humains. Mais ceux qui cultivent de façon exclusive dans les monastères ne peuvent manger de viande.

Parlons un peu de la compréhension du fait de manger de la viande dans la religion bouddhiste. Le bouddhisme le plus primitif ne s'abstenait pas de viande. À l'époque quand Shakyamuni conduisait ses disciples cultiver en ascèse dans la forêt, il n'y avait absolument pas cette règle de l'abstinence de viande. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque quand Shakyamuni transmettait le *Fa* il y a deux mille cinq cents ans, la société humaine était très arriérée, de nombreux endroits avaient de l'agriculture, mais de nombreux endroits n'en avaient pas encore, les terres cultivables étaient très peu nombreuses, partout s'étendait la forêt. Les céréales étaient très peu disponibles, et aussi très rares. Les hommes qui s'étaient tout juste extraits de la société primitive, chassaient pour vivre, dans de nombreux endroits on vivait principalement de viande. Pour qu'ils abandonnent au maximum les cœurs d'attachement humains, Shakyamuni ne leur permettait pas d'être en contact avec quelque richesse, bien matériel et autre chose que ce soit, il menait les disciples mendier, demander l'aumône. Ils mangeaient tout ce que les gens leur donnaient, en tant que pratiquants ils ne pouvaient non plus choisir leur nourriture, dans la nourriture qu'on leur donnait il y avait peut-être de la viande.

Dans le bouddhisme primitif on mentionnait pourtant l'abstinence d'aliments interdits. L'abstinence d'aliments interdits vient du bouddhisme primitif, mais actuellement on prend le fait de manger de la viande pour interdit. En réalité l'interdiction de l'époque ne visait pas la viande, elle visait des choses comme l'oignon vert, le gingembre, l'ail. Pourquoi considérer cela comme des aliments interdits ? Actuellement de nombreux moines ne peuvent non plus l'expliquer clairement, parce que beaucoup d'entre eux ne cultivent pas

réellement, il y a aussi de nombreuses choses qu'ils ne savent pas non plus. Ce que Shakyamuni a transmis s'appelle « abstinence, concentration, sagesse ». L'abstinence c'est éliminer en s'en abstenant tous les désirs parmi les gens ordinaires ; la concentration désigne le fait que les pratiquants cultivent et pratiquent complètement dans le recueillement, en méditation assise, qu'ils doivent complètement entrer en concentration. Tout ce qui interférerait et ne permettait pas d'entrer en concentration, les choses qui faisaient qu'on ne pouvait cultiver et pratiquer, étaient toutes considérées comme des interférences graves, si quelqu'un avait mangé des oignons verts, du gingembre, de l'ail, l'odeur aurait été particulièrement forte. En ces temps les moines étaient dans la forêt, dans des grottes, sept, huit personnes formant un cercle, chaque cercle s'exerçait en méditation assise. Si quelqu'un avait mangé ces choses, cela aurait pu engendrer une odeur puissante et très âcre, qui aurait affecté la méditation assise, aurait affecté l'entrée en concentration des gens, aurait sévèrement interféré avec la pratique de *gong* des gens. C'est pourquoi il y avait cette règle, on considérait cela comme des aliments interdits, on ne permettait pas de manger ces choses. Les nombreux êtres vivants apparaissant dans le *Xiulian* du corps humain sont tous très dérangés par ces odeurs impures. L'oignon vert, le gingembre, l'ail peuvent aussi faire engendrer des désirs à l'homme, en en mangeant beaucoup on devient aussi dépendant, on les considère donc comme des aliments interdits.

Autrefois de nombreux moines après avoir cultivé et pratiqué jusqu'à un niveau très élevé, une fois en état de libération de *gong* ou de libération de *gong* partielle, savaient aussi que les règles dans le processus de *Xiulian* sont sans importance. Si on a pu abandonner ce cœur, la matière en elle-même n'a pas de fonction, et ce qui interfère véritablement avec l'homme est justement ce cœur. Donc des moines éminents dans l'histoire ont aussi vu que la question de la consommation de viande par l'homme n'est pas une question cruciale, la question cruciale est de pouvoir ou pas abandonner ce cœur, sans cœur d'attachement on peut manger n'importe quoi pour remplir son ventre. Comme dans les temples on a toujours cultivé et pratiqué ainsi, de nombreuses personnes s'y sont déjà habitués. De plus ce n'est déjà plus une simple règle, c'est déjà devenu une institution dans les monastères, on ne peut absolument plus en manger, et on s'est aussi habitués à cultiver ainsi. Parlons du moine Jigong, on l'a abondamment mis en valeur dans les œuvres artistiques, les moines doivent s'abstenir de viande, lui en mangeait, ce qui l'a rendu très saillant. En réalité, quand Jigong a été expulsé du temple Lingyin, bien sûr la nourriture est devenue un problème majeur pour lui, c'était une crise de survie. Pour se remplir le ventre, il mangeait ce qu'il pouvait attraper, il lui fallait seulement se remplir le ventre, sans attachement à aucune nourriture, c'était sans importance. Ayant cultivé et pratiqué jusque-là, il connaissait ce principe, en réalité Jigong n'a mangé de la viande qu'en une ou deux occasions. Dès qu'on dit qu'un moine mange de la viande, ceux qui écrivent des livres s'y intéressent, plus le sujet est surprenant, plus il fait que les gens souhaitent lire, les œuvres artistiques doivent prendre leur origine dans la vie et rehausser la vie, elles l'ont donc popularisé. En réalité si ce cœur d'attachement est véritablement éliminé, ce qu'on mange pour remplir son ventre est sans importance.

En Asie du Sud-Est ou au Sud de notre pays, dans le Guangdong et le Guangxi, certains religieux laïcs quand ils parlent, ne disent pas qu'ils cultivent Bouddha, comme si le terme de cultiver Bouddha était trop démodé, ils disent qu'ils mangent maigre, qu'ils sont végétariens, le sens est qu'ils cultivent Bouddha en étant végétariens. Ils voient le fait de cultiver Bouddha comme une chose tellement simple. Pouvoir cultiver Bouddha en étant végétarien ? Tout le monde le sait, cela n'est qu'une sorte d'attachement, de désir de l'homme, juste un seul cœur, on n'enlève que ce seul cœur. Il y a encore le cœur de jalousie, le cœur de lutte, le cœur de réjouissance, le cœur de se faire remarquer, toutes sortes de cœurs, les cœurs humains sont si nombreux, tout cœur, toute sorte de désir, tout doit être

éliminé, pour pouvoir atteindre la plénitude par le *Xiulian*. Mais en n'ayant enlevé que le cœur de manger de la viande, peut-on cultiver Bouddha ? Dire ainsi n'est pas correct.

Les questions autour de l'alimentation ne se limitent pas au fait de manger de la viande, s'attacher à n'importe quelle nourriture ne va pas, c'est aussi pareil pour d'autres choses. Certains disent, j'aime vraiment manger ceci, c'est aussi un désir, un pratiquant n'a plus ce cœur après avoir atteint un niveau déterminé. Bien sûr le *Fa* dont nous parlons est très élevé, nous en parlons en combinant différents niveaux, il n'est pas possible d'atteindre d'un coup ce point. Par exemple si tu veux vraiment manger telle ou telle chose, quand tu auras cultivé et pratiqué jusqu'au moment où il faut enlever ce cœur, tu ne pourras plus en manger, si tu en manges le goût sera dénaturé, il sera peut-être même méconnaissable. Quand j'allais au travail en entreprise, la cantine de l'entreprise était toujours déficitaire, après elle a fermé. Une fois qu'elle a été fermée chacun a apporté son repas. Préparer un plat tôt le matin, se hâter d'aller au travail demandait pas mal d'efforts. Parfois j'achetais deux pains vapeur et un morceau de *tofu* à tremper dans de la sauce soja. Normalement des choses si légères ne posent pas de problème, mais en manger tout le temps n'allait pas non plus, il fallait aussi faire enlever ce cœur. À peine regardais-tu le *tofu*, qu'on te faisait avoir des aigreurs, impossible d'en manger encore, c'était aussi de crainte que tu n'engendres un cœur d'attachement. Bien sûr pour ça il faut avoir cultivé et pratiqué jusqu'à un certain degré, quand on vient de commencer cela ne peut être ainsi.

L'école bouddhique ne parle pas de boire de l'alcool, as-tu vu un Bouddha tenir un cruchon de vin ? Non. Je dis que si on ne peut pas manger de viande, après avoir éliminé ce cœur d'attachement dans le *Xiulian* parmi les gens ordinaires, si dans le futur tu en manges encore il n'y aura pas non plus de problème. Mais après s'être abstenu d'alcool on ne pourra plus en boire. Les pratiquants de *gong* n'ont-ils pas tous du *gong* sur le corps ? Des *gongs* de toutes sortes de formes, certaines capacités de *gong* se manifestent sur la surface de ton corps, tout cela est pur et propre. Dès que tu bois de l'alcool, d'un coup « *hou* » tout quitte le corps, à cet instant, il n'y a plus rien du tout sur ton corps, tout le monde craint cette sorte d'odeur. Il serait très détestable que tu prennes cette habitude, boire de l'alcool peut mettre ta nature en désordre. Pourquoi faut-il boire de l'alcool dans le *Xiulian* de certains grands Tao ? Parce qu'ils ne font pas le *Xiulian* du *yuanshen* principal, c'est pour anesthésier le *yuanshen* principal.

Certains sont épris d'alcool comme de leur vie, certains sont avides d'alcool, à force d'en boire certains sont déjà empoisonnés par l'alcool, sans boire ils ne peuvent même pas soulever leur bol de riz, sans boire pour eux cela ne va pas. Nos pratiquants de *gong* ne doivent donc pas être ainsi. Il est certain que boire de l'alcool est addictif, c'est un désir, cela excite les nerfs des circuits de récompense, plus on boit plus l'addiction est grande. En tant que pratiquant, réfléchissons, ce type de cœur d'attachement doit-il être enlevé ou pas ? Ce cœur doit aussi être enlevé. Certaines personnes penseront alors : Cela ne va pas, j'accueille les contacts extérieurs ; ou bien je suis spécialisé dans les relations commerciales, sans boire d'alcool les affaires ne se font pas bien. Je dis que ce n'est pas forcément ainsi, dans les discussions d'affaires en général, en particulier les discussions d'affaires avec les étrangers, dans les relations, tu veux une boisson, lui veut une eau minérale, lui veut un verre de bière. Personne ne te force, tu bois ce qui te plaît, autant que tu veux, en particulier parmi les intellectuels, cette chose apparaît encore moins, c'est en général ainsi.

Fumer est aussi un attachement, certains disent que fumer peut éveiller l'esprit, je dis que c'est se tromper soi-même et tromper les autres. Untel qui travaille et est fatigué ou bien écrit quelque chose et est fatigué, veut se reposer un peu et fume alors une cigarette, il trouve alors qu'après avoir fumé son esprit est ranimé. En réalité non, la raison est qu'il s'est un peu reposé. La pensée humaine peut créer une fausse impression, elle peut aussi faire

apparaître ce type d'impression illusoire. Après cela forme vraiment une conception, une fausse impression, tu trouves que fumer est l'équivalent de te stimuler, mais cela ne le peut absolument pas, cela n'a aucun effet. Fumer n'a pas le moindre bienfait pour le corps humain, si un homme a fumé pendant longtemps, quand le médecin dissèque le corps humain, il voit que la trachée est complètement noire, que dans les poumons tout est noir.

Nos pratiquants ne parlent-ils pas de purifier le corps ? Sans cesse purifier le corps, sans cesse se développer vers des niveaux élevés. Alors si tu fais encore rentrer cela dans ton corps, ne vas-tu pas à l'opposé de ce que nous faisons ? En plus c'est aussi un fort désir. Certains savent aussi que ce n'est pas bon, mais ils n'arrivent tout simplement pas à s'en abstenir. En fait je vous le dis à tous, c'est parce qu'ils n'ont pas une pensée correcte pour les guider, vouloir s'abstenir ainsi n'est pas trop facile. En tant que pratiquant, considère cela aujourd'hui comme un cœur d'attachement à enlever, tu verras alors si tu peux ou pas t'en abstenir. J'encourage tout le monde, si tu veux vraiment cultiver et pratiquer abstiens-toi de fumer à partir de maintenant, il est garanti que tu pourras t'abstenir. Dans le champ de ce stage il n'y a personne qui pense à fumer, si tu veux arrêter, il est garanti que tu pourras arrêter, si tu reprends une cigarette elle n'aura pas bon goût. Lire cette leçon dans le livre peut aussi jouer ce rôle. Bien sûr si tu ne veux pas cultiver et pratiquer, nous ne nous en occuperons pas, en tant que pratiquant, je pense que tu dois t'abstenir de cela. J'ai déjà cité un exemple comme ceci, verrais-tu un Bouddha, un Tao assis là avec une cigarette à la bouche ? Où y a-t-il cela ? En tant que pratiquant, quel est ton objectif ? Ne dois-tu pas t'en abstenir ? Je dis donc que si tu veux cultiver et pratiquer, tu t'en abtiens, cela nuit à ton corps, et c'est en plus un désir, c'est justement à l'inverse des exigences pour nos pratiquants.

Le cœur de jalousie

Au moment d'enseigner le *Fa* je parle fréquemment de la question du cœur de jalousie. Pourquoi cela ? Parce qu'en Chine le cœur de jalousie se manifeste de façon extrêmement intense, intense au point que c'est déjà devenu naturel, on ne le ressent pas soi-même. Pourquoi le cœur de jalousie des Chinois peut-il être si intense ? Cela a aussi une origine. Les Chinois dans le passé étaient assez profondément influencés par le confucianisme, leur caractère était plutôt introverti, ils ne manifestaient pas la colère, ils ne manifestaient pas non plus le contentement, on parlait de retenue, on parlait d'endurance. Parce qu'on s'est déjà habitué ainsi, notre peuple tout entier a donc formé un caractère très introverti. Bien sûr cela a du bon, on ne révèle pas ses qualités intérieures. Mais il y a aussi des inconvénients, qui amènent peut-être des états qui ne sont pas bons. En particulier arrivé à la période de fin de *Fa*, cette mauvaise partie se manifeste de façon plus saillante, ce qui peut faire que les gens accroissent leur cœur de jalousie. Qu'il arrive à quelqu'un de bonnes choses et qu'il le montre, les autres seront immédiatement jaloux comme pas possible, qu'on ait obtenu un prix dans telle entreprise ou ailleurs, ou bien qu'on ait gagné quelques avantages, on revient sans oser dire un mot, si les autres le savaient ils seraient déséquilibrés dans leur cœur. Les Occidentaux appellent ceci la jalousie orientale et l'appellent aussi la jalousie asiatique. Toute l'Asie est influencée de façon assez profonde par le confucianisme chinois, incidemment tout le monde en a un peu, mais c'est seulement dans notre Chine qu'elle se manifeste de cette façon plutôt intense.

Ceci est en lien avec l'égalitarisme absolu que nous pratiquions autrefois, de toute façon si le Ciel s'écroule tout le monde mourra ; s'il y a quelque avantage on distribue à tout le monde de façon égale ; si on augmente les salaires pas question de pourcentage, c'est une part par personne. Cette pensée semble plutôt juste, tout le monde est pareil. En réalité comment pourrait-on être pareils ? Le travail qu'on fait est différent, les efforts qu'on met

dans chaque fonction et à chaque niveau de responsabilité sont aussi différents. Notre Univers a encore un principe, qui s'appelle *pas de gain sans perte*, pour gagner il faut perdre. Parmi les gens ordinaires on dit sans travail pas de gain, gagner plus en travaillant plus, gagner peu en travaillant moins, si on fait beaucoup d'effort, on doit beaucoup obtenir. Dans le passé on pratiquait l'égalitarisme absolu, on disait que les gens, à la naissance sont tous pareils, que ce sont les jours d'après qui changent les gens. Je dis que cette phrase est rendue trop absolue, toute chose rendue trop absolue n'est plus correcte. Pourquoi quand les humains naissent y a-t-il des hommes et des femmes ? Pourquoi leurs apparences sont-elles différentes ? Certains sont malades à la naissance, sont déformés, ils ne sont pas pareils. Nous voyons à des niveaux élevés, que toute la vie d'un homme existant dans d'autres espaces se trouve déjà là-bas, peut-on être pareils ? Tous veulent l'égalité, mais si quelque chose n'est pas dans la vie d'une personne, comment être égaux ? On n'est pas pareils.

Le tempérament des gens des pays occidentaux est plutôt extraverti, s'ils sont contents on peut le voir, s'ils sont en colère on peut aussi le voir. Il y a des avantages à cela, mais il y a aussi des désavantages, ils ne peuvent endurer. Les conceptions derrière ces deux sortes de tempérament sont différentes, les résultats engendrés en faisant les choses sont différents. Pour les Chinois si le directeur t'a félicité, ou bien t'a donné quelque avantage, les autres sont déséquilibrés dans leur cœur. Si on a obtenu un peu plus de bonus, on le met soi-même dans sa poche en cachette, on ne peut laisser les autres le savoir. Actuellement il n'est pas facile d'être un travailleur modèle : Tu es travailleur modèle et tu travailles bien, tu dois arriver tôt et partir tard, fais donc tout le travail, tu fais du bon travail, mais pas nous, il est raillé avec acidité, même être un homme bon n'est pas facile.

Si c'est à l'étranger c'est radicalement différent. Le patron voit qu'aujourd'hui il fait bien son travail, il lui donne un peu plus de bonus. Tout content il compte les billets un par un devant les autres : Ah, aujourd'hui le patron m'a donné autant d'argent, tout content à compter ses billets il informe tout le monde, cela n'a pas de conséquences. Si c'était en Chine, disons qu'une personne obtienne un peu plus de bonus, le directeur devra te dire de vite le cacher, de ne pas laisser les autres le voir. À l'étranger, si un enfant a une note de cent sur cent à l'école, la tête retournée de joie il court en criant : Aujourd'hui j'ai eu cent, j'ai eu cent ! Tout du long de l'école jusqu'à la maison. Les voisins peuvent ouvrir la porte pour crier : Eh, Tom, bravo, bon petit gars. Tel autre ouvre la fenêtre : Eh, Jack, c'est vraiment bien. Si cette chose se produisait en Chine ce serait fini : J'ai eu cent, j'ai eu cent ! Cet enfant courrait de l'école jusqu'à la maison, mais qu'il n'attende pas qu'une porte s'ouvre, à l'intérieur on pesterait déjà : Qu'y a-t-il d'exceptionnel, n'est-ce pas juste un cent ? Qu'y a-t-il à frimer ? Qui n'a jamais eu un cent ? Ces deux sortes de conceptions différentes peuvent engendrer des résultats différents. Cela peut faire engendrer le cœur de jalousie humain, si quelqu'un a des réussites, au lieu d'être content pour lui, on est déséquilibré dans son cœur. Ce problème peut apparaître.

Il y a quelques années on pratiquait l'égalitarisme absolu, cela a tout simplement mis en désordre les pensées et les conceptions des gens. Citons un exemple concret. Cet homme est dans son entreprise, il trouve que les autres ne l'égalent pas, qu'il fait tout bien, il trouve qu'il est réellement formidable. Il se dit à lui-même : Qu'on me donne une usine à diriger, un poste de direction et je peux l'assumer ; qu'on me donne une position plus élevée et je peux aussi le faire ; même être Premier ministre je vois que cela irait. Le directeur dit peut-être aussi que cet homme est vraiment capable, qu'il peut tout faire. Les collègues le disent peut-être tous aussi, cet homme est vraiment capable, il a des compétences, il a du talent. Mais dans leur équipe ou bien dans le même bureau il y a quelqu'un, qui n'est bon à rien, qui ne peut rien prendre en charge. Un jour, cet homme incapable est pourtant promu responsable, et pas lui, de plus il devient même son directeur. Il n'est alors plus équilibré

dans son cœur, il est dans tous ses états, indigné, jaloux comme pas possible.

Je vous dis à tous ce principe, principe que les gens ordinaires sont incapables de comprendre : tu vois que tu es capable de tout, mais tu ne l'as pas dans ta vie ; lui n'est capable de rien, mais il l'a dans sa vie, il devient donc responsable. Peu importe comment pensent les gens ordinaires, c'est l'opinion des gens ordinaires. Vu par les vies plus élevées, le développement de la société humaine ne fait que suivre des règles de développement déterminées, donc ce qu'une personne fait durant sa vie, elles ne l'arrangent certainement pas en fonction de tes aptitudes. Dans le bouddhisme on parle du cycle de rétribution karmique, elles l'arrangent pour toi en fonction de ton karma, aussi grandes que soient tes aptitudes, si tu n'as pas de *De*, tu n'auras peut-être rien dans cette vie. Tu vois qu'il n'est capable de rien, mais son *De* est grand, il deviendra haut-fonctionnaire, fera fortune. Les gens ordinaires ne voient pas cela, ils trouvent donc toujours qu'ils doivent faire ce qui correspond à leur talent. Ils passent donc toute leur vie à lutter et à se battre, leur cœur subit de très grandes blessures, se trouve très amer, très fatigué, dans leur cœur ils sont toujours déséquilibrés. Ils ne mangent pas bien, ne dorment pas bien, sont découragés, une fois vieux, leur corps est délabré, toutes sortes de maladies arrivent.

Alors nos pratiquants doivent encore moins agir ainsi, nos pratiquants parlent de suivre le cours naturel, une chose qui est à toi ne se perd pas, une chose qui n'est pas à toi ne te viendra pas non plus en luttant. Bien sûr ce n'est pas non plus absolu. Si tout était aussi absolu, il n'existerait plus la question pour l'homme de commettre de mauvaises actions, autrement dit il existe encore peut-être quelques facteurs d'instabilité. Mais pour nous en tant que pratiquants de *gong*, normalement le corps de *Fa* du Professeur veille, si les autres veulent prendre tes choses ils n'y arriveront pas. Nous parlons donc de suivre le cours naturel, tu vois parfois que telle chose est à toi, les gens te le disent aussi, disent que cette chose est à toi, en réalité elle ne l'est pas. Tu as peut-être considéré qu'elle était à toi, à la fin elle ne l'est pas, ainsi on voit si tu peux l'abandonner ou pas, si tu ne peux l'abandonner c'est un cœur d'attachement, il faut alors par ce moyen te faire enlever ce cœur d'intérêt, voilà la question. Comme les gens ordinaires ne peuvent comprendre ce principe, face à leurs intérêts ils veulent tous lutter, se battre.

Le cœur de jalousie se reflète parmi les gens ordinaires de façon tout simplement trop intense, dans le milieu du *Xiulian* il s'est aussi toujours reflété de façon plutôt saillante. Les écoles entre elles n'ont pas de respect mutuel, ton *gong* est bon, son *gong* est bon, on passe son temps à juger les autres, je vois que tout cela est au niveau de la guérison et du maintien de la santé. La majeure partie de celles qui luttent entre elles sont des méthodes chaotiques portant des possessions, elles ne parlent pas non plus de *xinxing*. Certains exercent le *gong* depuis plus de vingt ans sans que soient apparues des capacités de *gong*, d'autres voient apparaître des capacités de *gong* tout juste après avoir commencé, dans leur cœur ils sont alors déséquilibrés : Même moi qui exerce le *gong* depuis plus de vingt ans, je n'ai pas non plus vu apparaître de capacités de *gong*, lui voit apparaître des capacités de *gong*, quelles capacités de *gong* a-t-il ? Dans son cœur il est terriblement irrité : Il est possédé, il *dévie vers le démon* ! Un maître de *qigong* donne un stage, certains sont assis-là avec un air dédaigneux : Ah, quel maître de *qigong* est-ce là, les trucs qu'il raconte je ne souhaite même pas les écouter. Peut-être le maître de *qigong* ne parle-t-il vraiment pas aussi bien que lui, mais ce que dit ce maître de *qigong* sont des choses de sa propre école. Cet homme apprend de tout, il a une pile haute comme ça de certificats de participation, il participe à tous les stages donnés par n'importe quel maître de *qigong*, il en sait effectivement beaucoup, il en sait encore plus que ce maître de *qigong*. Mais à quoi cela sert-il ? Ce sont toutes des choses de la guérison et du maintien de la santé, plus il en accumule, plus les messages sont en désordre, plus c'est compliqué, moins il lui est facile de cultiver, tout a été mis en désordre.

Le véritable *Xiulian* parle d'exclusivité, pour que n'apparaisse aucune déviation. Parmi ceux qui cultivent véritablement le Tao il y a aussi cette manifestation, ne pas avoir de respect mutuel, ne pas avoir enlevé le cœur de lutte, ce qui engendre aussi facilement le cœur de jalousie.

Parlons d'une histoire : Shen Gongbao dans « *L'investiture des dieux* », voit que Jiang Ziya est à la fois vieux et incompetent, mais le *Vénérable céleste du commencement originel* demande à Jiang Ziya de nommer les dieux. Shen Gongbao n'est plus équilibré dans son cœur : Comment peut-on lui demander de nommer les dieux ? Regardez comme moi Shen Gongbao je suis fort, ma tête coupée peut même revenir se mettre en place, pourquoi ne me demande-t-on pas de nommer les dieux ? Il est jaloux comme pas possible, crée toujours des ennuis à Jiang Ziya.

Le bouddhisme primitif à l'époque de Shakyamuni parlait de capacités de *gong*, actuellement dans le bouddhisme personne n'ose en parler. Si tu en parles, ils disent que tu *dévies vers le démon*. Quelles capacités de *gong* ? Ils ne les reconnaissent absolument pas. Pourquoi cela ? Les moines actuels ne savent absolument pas de quoi il s'agit. Shakyamuni avait dix grands disciples, Mu Jianlian étant celui qu'il considérait être le premier en *pouvoirs divins*. Shakyamuni avait encore des disciples femmes, dont une s'appelait Lian Huase, qui était aussi la première en *pouvoirs divins*. C'était également ainsi quand le bouddhisme est entré en Chine, dans le cours des dynasties sont apparus de nombreux moines éminents, Bodhidharma quand il est venu en Chine a traversé le fleuve sur une tige de roseau. Mais les *pouvoirs divins* dans le développement de l'histoire, ont été de plus en plus rejetés. La raison principale en est que dans les temples les grands moines, les moines supérieurs, les abbés ne sont pas nécessairement des personnes de grande prédisposition, peu importe qu'ils soient abbés, qu'ils soient grands moines, ce n'est rien d'autre qu'un poste parmi les gens ordinaires, ils sont aussi des pratiquants, c'est seulement qu'ils pratiquent de façon monastique. Si tu cultives à la maison tu le fais en dehors de ta profession. Réussir la *cultivation* ou pas dépend toujours du cœur à cultiver, c'est pareil pour tous, aucun écart n'est permis. Mais le petit moine qui s'occupe du feu et fait la cuisine, il n'est pourtant pas forcément quelqu'un de petite prédisposition. Plus le petit moine souffre plus il libère facilement le *gong*, plus le grand moine vit à l'aise moins il libère facilement le *gong*, parce qu'il y a ici une question de transformation du karma. Le petit moine est toujours à la fois éprouvé et fatigué, le remboursement de son karma est alors rapide, l'éveil est alors rapide, peut-être que d'un coup un jour il libère le *gong*. Avec cette libération du *gong*, cet éveil ou cet éveil partiel, les *pouvoirs divins* apparaissent, tous les moines du temple viennent l'interroger, tout le monde le respecte. Mais le supérieur ne le supporte pas : Comment puis-je être moine supérieur, quel éveil ? Il *dévie vers le démon*, expulsez-le. Il est expulsé du temple. À la longue, dans le bouddhisme de notre contrée Han personne n'a osé parler de capacités de *gong*. Vois comme étaient grandes les aptitudes de Jigong, il déplaçait des troncs d'arbre du mont Emei, les jetait un par un hors d'un puits, finalement il a quand même été expulsé du temple Lingyin.

Ce problème du cœur de jalousie est très grave, parce qu'il implique directement la question pour nous de pouvoir ou pas cultiver jusqu'à la plénitude. Si le cœur de jalousie n'est pas enlevé, tous les cœurs qu'une personne cultive et pratique deviennent très fragiles. Il y a ici une règle : au cours du *Xiulian*, si le cœur de jalousie n'est pas enlevé on ne peut obtenir le *fruit juste*, on n'obtient absolument pas le *fruit juste*. Autrefois vous l'avez peut-être tous entendu, Bouddha Amitabha parlait d'aller au paradis en portant du karma, si le cœur de jalousie n'est pas enlevé cela ne peut aller. Avoir un peu d'écart sur d'autres aspects, aller au paradis en portant un peu de karma, cultiver et pratiquer encore, peut-être que cela va, mais si le cœur de jalousie n'est pas enlevé cela ne va absolument pas. Aujourd'hui je le

dis aux pratiquants de *gong*, tu ne dois pas t'entêter dans l'erreur, le but que tu souhaites atteindre est de cultiver et pratiquer vers des niveaux plus élevés, le cœur de jalousie doit absolument être enlevé. Nous avons donc traité ce sujet à part.

La question de soigner les maladies

Parler de soigner les maladies, ce n'est pas t'enseigner à les soigner. Aucun disciple qui cultive vraiment Falun Dafa ne doit soigner les maladies pour les gens, il suffit que tu soignes une maladie, et toute chose de Falun Dafa que porte ton corps, mon corps de *Fa* la reprendra entièrement. Pourquoi voit-on cette question de façon si grave ? Parce que c'est un phénomène qui endommage *Dafa*. Sans parler des dommages faits à ton propre corps, il y a des gens qui dès qu'ils ont traité une maladie ont la main qui les démange, dès qu'ils voient quelqu'un ils l'attrapent pour lui donner une consultation, se faire remarquer, ceci n'est-il pas un cœur d'attachement ? Cela affecte gravement le *Xiulian* de la personne.

De nombreux faux maîtres de *qigong* saisissent la psychologie des gens ordinaires, lesquels souhaitent après avoir appris le *qigong* donner des consultations aux gens, ils t'enseignent alors cette chose. Dire qu'émettre du *qi* peut soigner les maladies, n'est-ce pas une plaisanterie ? Chez toi c'est du *qi*, chez lui c'est aussi du *qi*, tu émetts du *qi* et cela soignerait la maladie pour les gens ? C'est peut-être même le *qi* des autres qui te soignera ! Il n'y a pas d'effet de restriction entre un *qi* et un autre. Quand quelqu'un fait apparaître du *gong* dans le *Xiulian* au niveau élevé, ce qu'il émet sont des matières de haute énergie, qui peuvent bel et bien soigner les maladies, restreindre les maladies, exercer un effet d'inhibition, mais elles ne peuvent pourtant les déraciner. Donc pour pouvoir véritablement soigner les maladies, il faut avoir des capacités de *gong* permettant de complètement soigner. Pour chaque maladie il y a une capacité de *gong* visant à la soigner, des capacités de *gong* thérapeutiques je dis qu'il y en a jusqu'à des milliers de différentes, il y a autant de sortes de capacités de *gong* pour les soigner qu'il y a de sortes de maladies. Sans avoir de capacité de *gong*, peu importe l'adresse de tes mains ce ne sera pas non plus efficace.

Certains ont durant ces années rendu le milieu du *Xiulian* très chaotique. Parmi les maîtres de *qigong* qui sont véritablement sortis pour chasser les maladies et maintenir en bonne santé, parmi les maîtres de *qigong* qui au début sont sortis pour ouvrir le chemin, qui a enseigné aux gens à soigner les maladies ? C'était toujours eux qui te soignaient ou bien t'enseignaient comment cultiver et pratiquer, comment exercer le corps, ils t'enseignaient un ensemble de méthodes, après tu te guérissais toi-même à travers les exercices. Plus tard, de faux maîtres de *qigong* sont sortis et ont rendu l'atmosphère pestilentielle, celui qui veut soigner les maladies va s'attirer la possession, c'est ainsi de façon certaine. Dans l'environnement de cette époque il y a aussi eu des maîtres de *qigong* qui ont donné des consultations, c'était pour agir de concert avec la configuration céleste de l'époque. Mais, cela n'est pas une capacité technique des gens ordinaires, on ne pouvait la conserver pour toujours, c'était créé par les changements de configuration céleste de ce moment-là, c'était le produit de cette époque. Après on a fait quelque chose comme enseigner de façon spécialisée aux gens à soigner les maladies, c'est alors devenu désordonné. Un homme ordinaire pourrait-il soigner les maladies en trois jours, cinq jours ? Des gens disent : Je peux soigner cette maladie-ci, cette maladie-là. Je te le dis, tous ceux de ce genre portent une possession, sais-tu ce qui est accroché à l'arrière de ton corps ? Tu as une possession, toi-même ne la sens pas, tu n'en es pas conscient, tu trouves que c'est plutôt bien, tu trouves que tu as des aptitudes.

Les véritables maîtres de *qigong* doivent passer par de nombreuses années de *cultivation* ardue, pour pouvoir alors atteindre ce but. Quand tu soignes les gens, as-tu réfléchi pour

savoir si tu as la puissante capacité de *gong* permettant d'éliminer le karma des autres ? As-tu obtenu une transmission authentique ? Tu pourrais en trois jours, en deux jours soigner les maladies ? Tes mains d'homme ordinaire pourraient soigner les maladies ? Mais ces faux maîtres de *qigong* ont saisi tes points faibles, ils ont saisi tes cœurs d'attachement humains, ne cherches-tu pas à soigner les maladies ? Bien, ils donnent des stages de thérapie, t'enseignent de façon spécialisée des tours de main thérapeutiques. Des choses comme l'aiguille de *qi*, des choses comme la méthode de lumière, l'évacuation, la compensation, des choses comme l'acupressure, des choses comme la *saisie*, les items sont plutôt nombreux, le but est d'obtenir ton argent.

Parlons de cette *saisie*. La situation que nous voyons est ainsi : pourquoi l'homme tombe-t-il malade ? La raison fondamentale qui cause ses maladies et tous ses malheurs est le karma, le champ de cette matière noire qu'est le karma. Cela fait partie des choses de nature *Yin*, des choses pas bonnes. Et ces entités intelligentes qui ne sont pas bonnes, sont aussi des choses de nature *Yin*, elles font toutes partie de ce qui est noir, elles peuvent donc monter, cet environnement leur convient. C'est la raison fondamentale entraînant les maladies humaines, c'est une des origines les plus importantes des maladies. Bien sûr il y a encore deux sortes de formes : l'une est celle de petites entités intelligentes très très petites et de densité très grande, des choses comme des paquets de karma ; il y en a une autre qui est transportée comme par un tuyau, celle-ci est plutôt rare, c'est ce qui a été accumulé et transmis par les ancêtres, il y a aussi cette sorte de situation.

Parlons du plus répandu, la personne a une tumeur à tel endroit, développe une inflammation à tel endroit, une excroissance osseuse à tel endroit etc., dans les autres espaces c'est qu'à cet endroit est accroupi une entité intelligente, dans un espace très profond il y a une entité intelligente. Un maître de *qigong* commun ne peut la voir, une capacité particulière commune non plus, on peut seulement voir que le corps humain a du *qi* noir. Là où il y a du *qi* noir, il y a une maladie, dire ainsi est correct. Mais le *qi* noir n'est pas la raison fondamentale causant la maladie, c'est le fait qu'il y ait une telle entité intelligente dans un espace plus profond, c'est elle qui émet ce champ. Donc certains disent d'expulser, d'évacuer. Expulse-donc ! En quelques instants, cela se régénèrera, certaines ont une grande force, à peine est-ce expulsé qu'elle le tire vers elle à nouveau, elle peut le reprendre, en soignant comme cela on ne peut guérir.

Vu par les capacités particulières, là où il y a du *qi* noir, on considère que c'est du *qi* maléfique ; la médecine chinoise voit qu'à cet endroit les méridiens ne sont pas connectés, le *qi* et le sang ne circulent pas, les méridiens sont bouchés ; la médecine occidentale voit à cet endroit des phénomènes comme un ulcère, une tumeur, une excroissance osseuse ou bien de l'inflammation etc., la forme en est ainsi quand cela se reflète dans notre espace. Après que tu as retiré cette chose-là, tu découvres que sur le corps de ce côté-ci il n'y a rien du tout. Que ce soit une saillie des vertèbres lombaires, une excroissance osseuse, après que tu as retiré cette chose, après avoir expulsé ce champ-là, tu découvres que c'est immédiatement guéri. Si tu fais encore une radiographie, il n'y aura plus aucune excroissance osseuse, la raison fondamentale était que cette chose-là jouait son rôle.

Certains disent qu'en trois jours on peut soigner les maladies, qu'en cinq jours on peut soigner les maladies, ils t'enseignent la *saisie*. Saisis un peu pour que je voie ! L'homme est le plus faible, mais cette entité intelligente est très féroce. Elle contrôle ton cerveau, te manipule comme elle veut, elle pourrait très facilement prendre ta vie. Tu dis que tu la saisis, comment le fais-tu ? Tes mains d'homme ordinaire n'arrivent pas à la toucher, tu es là à gesticuler n'importe comment, elle ne s'occupe pas non plus de toi, elle se moque même de toi dans ton dos, des saisies n'importe comment, c'est très risible ; si tu réussissais vraiment à la toucher, elle blesserait immédiatement ta main, ce serait une vraie blessure ! J'ai vu

certaines personnes autrefois, dont les deux mains n'étaient pas non plus blessées, sous tout type d'examen, leur corps n'avait pas de maladie, les deux mains n'étaient pas malades, c'est juste qu'elles ne pouvaient se lever, elles pendaient ainsi, j'ai rencontré ce genre de malade. Son corps dans l'autre espace était blessé, alors il était vraiment handicapé. Même ce corps-là est blessé, et tu ne serais pas handicapé ? Certains me demandent : Professeur, est-ce que je peux pratiquer le *gong* ? J'ai subi une stérilisation, ou bien une ablation de quelque chose. Je dis que ceci n'a aucune influence, ton corps d'autres espaces n'a pas subi d'opération, et dans la pratique du *gong* c'est ce corps-là qui agit. Je viens donc de le dire, tu la saisis, si tu ne peux l'atteindre, elle ne s'occupe pas de toi ; si tu l'atteins, elle blesse peut-être ta main.

Pour soutenir les grandes activités de *qigong* organisées par l'État, j'ai emmené quelques disciples à Pékin pour participer aux salons orientaux de la santé. Dans les deux salons nous avons été les plus proéminents. Lors du premier salon notre Falun Dafa a été nommé école-star ; lors du second salon les gens étaient si nombreux qu'il n'y avait simplement pas moyen. Sur les autres stands il n'y avait pas beaucoup de monde, mais autour de notre stand c'était rempli de gens qui s'attroupaient. Il y avait trois files, la première file était inscrite depuis tôt le matin pour les consultations du matin ; la seconde file attendait de s'inscrire pour les consultations de l'après-midi ; une autre file encore attendait ma signature. Nous ne soignons pas les maladies, pourquoi avoir fait ceci ? C'était pour soutenir les grandes activités de *qigong* organisées par l'État, pour contribuer à cette cause, nous avons donc participé.

J'ai partagé mon *gong* pour le donner aux disciples que j'emmenais, une part à chacun, tout cela était des paquets d'énergie formés par cent sortes de capacités de *gong* réunies. J'avais scellé leurs mains, même ainsi, les mains de certains ont quand même été blessées par des morsures, les morsures faisant apparaître des ampoules, faisant saigner, cela s'est même produit souvent. Cette chose est si redoutable, oserais-tu agir sur elle avec tes mains d'homme ordinaire ? De plus tu n'arriveras pas non plus à la saisir, sans avoir ce genre de capacité de *gong* cela ne fonctionne pas non plus. Parce que dans d'autres espaces ce que tu souhaites faire, dès que ton cerveau y pense elle le sait, tu veux la saisir, elle s'est depuis longtemps enfuie. Une fois le malade sorti d'ici, elle remontera immédiatement, la maladie émergera à nouveau. Si on veut agir pour la maîtriser il faut avoir une capacité de *gong* telle que, dès qu'on tend la main « *pa* » on la fixe là. Une fois fixée, nous avons une autre capacité de *gong*, qui était dans le passé appelée le grand *Fa* d'absorption des âmes, cette capacité de *gong* est encore plus redoutable, elle peut extraire le *yuanshen* tout entier de l'homme, la personne ne peut immédiatement plus bouger. Cette capacité de *gong* est focale, nous saisissons précisément cette chose-là. Tout le monde le sait, quand le Bouddha *Rulai* avait son bol dans la main, orienté ainsi, Sun Wukong avait beau être grand, il devenait d'un coup tout petit. Cette capacité de *gong* peut avoir une telle fonction. Peu importe la taille de l'entité intelligente, une fois qu'elle est saisie dans la main, elle devient très petite.

D'ailleurs, dire qu'on tend la main jusque dans le corps charnel de la personne malade, qu'alors on saisit, cela ne va pas. Cela pourrait troubler la pensée des gens dans la société des gens ordinaires, il n'est absolument pas permis de faire ainsi, même si on en est capable on ne peut faire ainsi. Ce qu'on tend et qui entre est la main des autres espaces. Si par exemple il a une maladie cardiaque, quand cette main-ci va saisir en visant l'endroit du cœur, cette main-là de l'autre espace entre. En un instant, très vite après avoir saisi, quand ta main à l'extérieur fait le geste de saisie, les deux mains se réunissent, elle est alors saisie dans ta main. Elle est vraiment redoutable, parfois quand elle est saisie dans la main elle s'agite, elle perce, parfois elle mord, parfois elle crie même. Tu la vois si petite prisonnière dans ta main, mais si ta main s'ouvrait elle pourrait devenir très grande. Ce n'est pas tout le monde qui peut la toucher, sans avoir cette sorte de capacité de *gong* on n'arrive absolument pas à la toucher, ce n'est pas du tout aussi simple que ce que nous imaginons.

Bien sûr dans le futur cette forme de thérapie par le *qigong*, peut-être permettra-t-on aussi qu'elle existe, autrefois elle a toujours existé. Mais il doit y avoir des conditions, il faut que cet homme soit un pratiquant, il est permis dans le processus du *Xiulian* que, par cœur de compassion, il fasse ce genre de chose pour un petit nombre de bonnes personnes. Mais il ne pourra pas éliminer radicalement le karma pour les autres, son *puissant De* n'est pas suffisant, donc les infortunes existeront encore, c'est seulement que la maladie concrète sera guérie. Les petits maîtres de *qigong* communs ne sont pas non plus des personnes ayant obtenu la *Voie* par le *Xiulian*, ils ne peuvent que retarder cela ; peut-être aussi le transformer, le transformer en d'autres calamités. Mais le processus de retarder il est possible qu'ils ne le connaissent pas eux-mêmes, si ce que leur méthode cultive et pratique est la conscience secondaire, c'est leur conscience secondaire qui le fait. Certains qui exercent le *gong* dans d'autres méthodes semblent avoir beaucoup de renom, beaucoup de grands maîtres de *qigong* fort réputés n'ont pas de *gong*, leur *gong* est entièrement sur le corps du *yuanshen* secondaire. Autrement dit dans le processus du *Xiulian* il est permis de faire ainsi, parce que certaines personnes stagnent dans ce niveau, elles s'exercent une dizaine d'années, des dizaines d'années sans sortir de ce niveau, toute leur vie elles ne font donc que traiter les maladies. Parce qu'elles sont dans ce niveau, on permet alors qu'elles fassent ainsi. Les disciples qui cultivent et pratiquent Falun Dafa ne peuvent absolument pas traiter les maladies. Lis ce livre au malade, si le malade peut l'accepter, cela pourrait soigner sa maladie, mais le résultat varie aussi selon la taille du karma des gens.

La thérapie à l'hôpital et la thérapie par le qigong

Nous allons parler un peu du sujet de la relation entre la thérapie à l'hôpital et la thérapie par le *qigong*. Certains médecins de la médecine occidentale ne reconnaissent pas le *qigong*, on peut dire que c'est la majorité. Si le *qigong* peut traiter les maladies, disent-ils, à quoi bon vouloir encore de notre hôpital ? Remplacez donc notre hôpital ! Votre *qigong* peut d'un geste de main guérir les maladies, il n'y a pas besoin de faire des injections, de prendre des médicaments, d'être hospitalisé, ne serait-ce pas très bien de remplacer notre hôpital ? Ces mots sont très déraisonnables, très insensés. Il y a des gens qui ne connaissent pas le *qigong*, en fait, les traitements par le *qigong* ne peuvent être comme les moyens thérapeutiques des gens ordinaires, ce n'est pas une capacité technique des gens ordinaires, c'est une chose extraordinaire. Alors si une chose extraordinaire perturbe à grande ampleur la société des gens ordinaires, cela peut-il être permis ? Les Bouddhas ont de si grandes aptitudes, si un Bouddha faisait un geste de la main, aucune des maladies de l'humanité ne pourrait exister. Pourquoi ne le fait-il pas ? D'autant plus avec de si nombreux Bouddhas, pourquoi n'émettent-ils pas un cœur de compassion pour que ta maladie soit guérie ? Parce que c'est ainsi qu'est la société des gens ordinaires, c'est justement cet état de naître, vieillir, être malade et mourir, tout a une relation de cause et effet, tout est cycle de remboursement karmique, si tu t'es endetté tu dois rembourser.

Si c'est toi qui le guéris, cela équivaut à endommager ce principe, tous pourraient mal agir, il ne serait pas nécessaire de rembourser, cela peut-il aller ? Pour une personne dont le cœur de compassion se manifeste pendant le *Xiulian*, quand tu n'as pas une force assez grande pour résoudre radicalement ce problème, il est permis que tu traites les maladies, parce que ton cœur de compassion est apparu, il est permis de faire ainsi. Mais si tu pouvais véritablement résoudre ce genre de problème, le résoudre à grande échelle cela n'irait pas. Tu endommagerais alors gravement l'état de la société des gens ordinaires, ce ne serait pas permis. Cela n'irait donc absolument pas que le *qigong* remplace les hôpitaux des gens ordinaires, c'est un *Fa* au-delà de l'ordinaire.

Si à cet endroit qu'est la Chine on établissait des hôpitaux de *qigong*, s'il était permis de faire ainsi, que de grands maîtres de *qigong* sortaient tous pour le faire, vois-tu comment ce serait ? Il n'est pas permis de faire ainsi, parce que tous protègent l'état de la société des gens ordinaires. Si on établissait des hôpitaux de *qigong*, si on établissait des cliniques de *qigong*, des centres de convalescence, des sanatoriums, une fois ceux-ci établis, les soins du maître de *qigong* chuteraient de mille pieds, le résultat du traitement n'irait immédiatement plus. Pourquoi cela ? Parce qu'il ferait cela parmi les gens ordinaires, il faudrait donc qu'il soit de même hauteur que le *Fa* des gens ordinaires, qu'il se trouve au même niveau que l'état des gens ordinaires, le résultat de son traitement devrait être pareil à celui de l'hôpital. La thérapie n'irait donc plus, il commencerait aussi à parler du fait qu'il faut plusieurs séances de traitement, en général ce serait ainsi.

Peu importe que le *qigong* établisse des hôpitaux, ou n'en établisse pas, ce point que le *qigong* peut soigner ne peut être nié par personne. Le *qigong* s'est popularisé depuis si longtemps dans la société, il y a tant de gens qui avec les exercices du *gong* ont effectivement atteint le but de chasser les maladies et maintenir la santé. Qu'un maître de *qigong* ait repoussé la maladie, ou de quelque façon que ce soit, de toute façon la maladie n'est plus là actuellement, autrement dit personne ne peut nier le fait que le *qigong* peut soigner. La majorité de ceux qui cherchent des maîtres de *qigong* pour un traitement ont des maladies compliquées, qu'on n'a pas réussi à traiter à l'hôpital, on va voir des maîtres de *qigong* pour tenter sa chance, et le résultat est qu'on est guéri. Aucun de ceux qui peuvent être guéris à l'hôpital ne cherche de maître de *qigong*, en particulier au début, les gens comprennent tous ainsi, le *qigong* peut donc effectivement soigner. C'est seulement qu'on ne peut le faire comme d'autres choses dans la société des gens ordinaires. Interférer à grande échelle n'est absolument pas permis, à petite échelle ou bien sans qu'il y ait une trop grande influence, le faire sans bruit et sans tapage peut être permis, mais cela ne peut complètement guérir la maladie, c'est aussi certain. Le mieux est de s'exercer soi-même avec le *qigong* pour chasser la maladie.

Il y a aussi des maîtres de *qigong* qui disent : L'hôpital ne peut soigner les maladies, le résultat actuel du traitement à l'hôpital est comme ceci ou cela. Que disons-nous à ce sujet ? Bien sûr il y a à cela des causes multiples. La plus importante est encore d'après moi la chute du niveau de moralité de l'humanité, qui engendre toutes sortes de maladies bizarres, que l'hôpital ne peut guérir, pour lesquelles les médicaments ne fonctionnent pas, les faux médicaments sont aussi nombreux, c'est à cause des hommes que la société s'est corrompue à ce point. Que personne ne se plaigne des autres, chacun a joué le rôle de pousser les vagues et aider les remous, chacun pourra donc rencontrer des souffrances dans son *Xiulian*.

Il y a des maladies que l'hôpital ne réussit pas à diagnostiquer, mais il y a réellement une maladie. D'autres gens réussissent à faire diagnostiquer leur maladie, mais on ne sait pas de quel nom l'appeler, ce sont toutes des maladies jamais rencontrées, l'hôpital les appelle collectivement « maladies modernes ». L'hôpital peut-il soigner ou pas ? Bien sûr qu'il le peut. Si l'hôpital ne réussissait pas à soigner, comment les gens pourraient-ils y croire, pourquoi iraient-ils tous à l'hôpital pour se faire soigner. L'hôpital peut quand même soigner, c'est seulement que ses moyens de traitement sont au niveau des gens ordinaires, mais que la maladie est pourtant au-delà de l'ordinaire, certaines maladies sont très grandes. L'hôpital dit donc que quand il y a une maladie il faut la soigner tôt, une fois grande on ne réussira pas à la traiter, en prenant beaucoup de médicaments l'homme en sera aussi empoisonné. Le niveau des traitements hospitaliers actuels et le niveau de notre technologie sont semblables, tous sont dans ce niveau des gens ordinaires, ils ont donc ce type d'efficacité de traitement. Il y a un problème qu'il faut dire clairement, une thérapie habituelle de *qigong* et une thérapie hospitalière, repoussent tout simplement à plus tard

l'infortune qui est la cause fondamentale engendrant la maladie, elles la repoussent à la seconde moitié de la vie ou à plus tard, le karma n'est absolument pas touché.

Parlons encore un peu de la médecine chinoise. La thérapie par la médecine chinoise se rapproche beaucoup de la thérapie par le *qigong*. Dans les âges anciens de la Chine, les médecins chinois avaient fondamentalement tous des *capacités particulières*, comme Sun Simiao, Hua Tuo, Li Shizhen, Bian Que etc. ces grands savants en médecine, tous avaient des *capacités particulières*, c'est enregistré dans les livres de médecine. Mais actuellement ces choses quintessentiels sont en général critiquées, ce dont la médecine chinoise a hérité ne sont pas plus que des prescriptions, ou bien les tâtonnements de l'expérience. La médecine chinoise des âges anciens de la Chine était considérablement développée, le degré de son développement dépassait la médecine actuelle. Certains penseront, la médecine actuelle est tellement développée, avec une tomographie on peut voir l'intérieur du corps humain, on fait des ultrasons, de l'imagerie, des radiographies. Les équipements actuels sont effectivement plutôt avancés, mais d'après ce que je vois ils ne valent quand même pas la médecine des âges anciens de la Chine.

Hua Tuo avait vu qu'il y avait une tumeur dans le crâne de Cao Cao, qu'il fallait ouvrir le crâne pour opérer et retirer la tumeur. Quand Cao Cao l'a entendu il a cru que Hua Tuo voulait prendre sa tête, il a fait enfermer Hua Tuo, le résultat a été que Hua Tuo est mort en prison. Quand Cao Cao est tombé malade, il s'est souvenu de Hua Tuo, l'a fait chercher, mais Hua Tuo était déjà mort. Plus tard Cao Cao a vraiment dû mourir de cette maladie. Pourquoi Hua Tuo avait-il su ? Il l'avait vue, c'est une *capacité particulière* de nous humains, les grands savants en médecine du passé étaient tous dotés de cette capacité. Après que l'œil céleste a été ouvert, en étant d'un côté on peut voir en même temps les quatre côtés du corps humain, de l'avant on peut voir l'arrière, la gauche, la droite ; on peut encore voir en tranches couche par couche ; on peut encore percer au travers de cet espace pour voir ce qu'est la cause fondamentale d'être malade. Les moyens thérapeutiques actuels peuvent-ils atteindre cela ? Ils en sont trop loin, il faudra encore mille ans ! La tomographie, les ultrasons, les rayons X peuvent aussi voir l'intérieur du corps humain, mais les machines sont très grandes, personne ne peut non plus emporter avec soi un engin aussi gros, sans électricité il ne fonctionne pas non plus. Mais l'œil céleste on l'emmène là où on va, il n'y a pas non plus besoin de source d'énergie, comment peut-on les comparer !

Certains disent que les médicaments d'aujourd'hui sont comme ceci ou comme cela. Pas forcément, les plantes médicinales dans les âges anciens de la Chine pouvaient vraiment enlever les maladies. De nombreuses choses se sont perdues ; de nombreuses autres ne se sont pas perdues, elles se transmettent parmi le peuple. Quand je donnais le stage à Qiqihaer, j'ai vu qu'installé dans la rue il y avait un homme qui arrachait les dents pour les gens. On voyait tout de suite que cet homme venait du Sud, son habillement ne ressemblait pas à celui des gens du Nord-Est. Il ne refusait aucun de ceux qui venaient, il arrachait les dents pour tous ceux qui venaient, il y avait une pile comme ça de dents arrachées. Arracher les dents pour les gens n'était pas son but, vendre sa potion était son but. Sa potion émettait un *qi* jaune très dense. Au moment d'arracher une dent, il ouvrait le bouchon de la bouteille de potion, la positionnait au niveau de la joue à l'extérieur en visant la mauvaise dent, il faisait aspirer quelques bouffées du *qi* de la potion jaune, la potion n'était même pas entamée, il la refermait et la mettait de côté. De sa poche il sortait une allumette, et parlant de sa potion, prenant en même temps l'allumette il poussait la dent une fois, et la dent tombait, cela ne faisait pas mal non plus, elle portait une petite trace de sang, on ne saignait pas non plus. Réfléchis-y, une allumette peut se briser si on utilise une force un peu grande, il faisait pourtant tomber les dents en les poussant avec une allumette.

Je dis qu'il y a en Chine des choses qui se transmettent dans le peuple, et que les

instruments de précision de la médecine occidentale ne les valent pas, regarde de qui le résultat est bon, lui les faisait tomber en les poussant avec une allumette. La médecine occidentale qui arrache une dent injecte d'abord un anesthésique, pique de ce côté-ci, pique de ce côté-là, les piqûres sont aussi très douloureuses, on attend que l'effet de l'anesthésique soit arrivé, puis on tire avec des pinces. Après avoir tiré un bon moment il se peut que la racine se casse quand même à l'intérieur. On prend un grand marteau, on prend un ciseau pour la faire sortir, on la martèle au point qu'on a le cœur effrayé et le corps qui tremble, puis on utilise un outil de précision pour fraiser. Il y a des gens que ce fraisage fait sauter en l'air, c'est très douloureux, on saigne pas mal, on crache du sang pendant un moment. Lequel dirais-tu être le meilleur ? Lequel dirais-tu être avancé ? Nous ne pouvons pas regarder les outils apparents, il faut regarder leur efficacité réelle. La médecine chinoise des âges anciens de la Chine était considérablement développée, la médecine occidentale actuelle ne pourra la rattraper même après de nombreuses années.

La science des âges anciens de la Chine n'était pas comme notre science moderne apprise de l'Occident, ce sur quoi elle avançait était un autre chemin, qui pouvait apporter une autre sorte d'état. On ne peut donc comprendre la technologie des âges anciens de la Chine avec nos moyens de connaissance actuels, parce que la science des âges anciens de la Chine visait le corps humain, la vie, l'Univers, elle allait directement vers cela pour faire ses recherches, ce sur quoi elle avançait était donc un autre chemin. À ce moment-là ceux qui faisaient des études, accordaient tous de l'importance à la méditation assise, lorsqu'ils s'asseyaient ils devaient prêter de l'attention à la posture, en saisissant le pinceau ils devaient prêter attention au déplacement du *qi* et à la respiration, dans chaque profession et chaque travail on parlait toujours de purifier le cœur, d'harmoniser la respiration, toute la société se trouvait dans ce genre d'état.

Certains ont dit : En avançant selon la science des âges anciens de la Chine, aurait-on pu avoir les voitures, les trains d'aujourd'hui ? Aaurait-on pu avoir le modernisme d'aujourd'hui ? Je dis que tu ne peux comprendre un autre état en étant basé dans cet environnement, dans tes pensées et conceptions doit se produire une révolution. Pas de télévision, l'homme la porterait lui-même devant la tête, il verrait ce qu'il veut voir, il aurait aussi des capacités de *gong*. Pas de train, de voiture, l'homme assis-là s'envolerait, sans aucun besoin d'ascenseur. Cela pourrait amener différents états de développement de la société, pas nécessairement limités à ce cadre. Les soucoupes volantes des extra-terrestres vont et viennent à une vitesse mystérieuse, peuvent devenir grandes ou petites. Ce sur quoi ils avancent est une route de développement encore plus différente, c'est une autre méthode scientifique.

HUITIÈME LEÇON

Le jeûne

Certains ont parlé de la question du jeûne. Ce phénomène du jeûne existe, et pas seulement dans le milieu du *Xiulian*, dans toute notre société humaine il y a bon nombre de personnes pour qui cette situation est apparue. Il y a des gens qui ne mangent ni ne boivent pendant quelques années ou une dizaine d'années, mais vivent pourtant très bien. Certains disent que le jeûne est une manifestation à un certain niveau ; d'autres disent que le jeûne est une manifestation de la purification du corps ; d'autres encore disent que c'est un processus de *Xiulian* des niveaux élevés.

En réalité ce n'est rien de tout cela. Alors de quoi s'agit-il ? Le jeûne est en fait un moyen de *Xiulian* particulier que nous utilisons dans des environnements déterminés. Dans quels environnements déterminés l'utilise-t-on ? Dans les âges anciens de la Chine, en particulier avant que les religions ne se soient établies, il y avait de nombreux pratiquants qui utilisaient une sorte de *cultivation* secrète, de *cultivation* solitaire, ils entraient dans des montagnes profondes ou bien dans des grottes pour cultiver, s'éloignaient de la foule. Dès qu'ils faisaient ainsi, cela impliquait alors le problème de la source de nourriture. S'ils n'avaient pas utilisé le moyen du jeûne, ils n'auraient absolument pas pu cultiver et pratiquer, ils auraient dû mourir de faim et de soif à l'intérieur. Je suis allé de Chongqing à Wuhan pour enseigner le *Fa*, en prenant le bateau pour suivre le Yangtze vers l'Est, j'ai vu que des deux côtés des Trois Gorges, il y a des grottes à mi-hauteur des pics, il y a cela dans de nombreuses montagnes célèbres. Dans le passé, après que le pratiquant y était monté avec une corde, il coupait la corde, cultivait et pratiquait dans la grotte, s'il ne réussissait pas le *Xiulian*, il devait mourir à l'intérieur. Sans eau, sans nourriture, c'était donc un moyen de *Xiulian* particulier utilisé dans cet environnement extrêmement particulier.

De nombreuses méthodes sont passées par un processus de transmission comme celui-ci, elles comportent donc le jeûne ; de nombreuses méthodes ne comportent pas de jeûne, parmi les méthodes transmises aujourd'hui dans la société la plus grande partie ne le comporte pas. Nous disons que la pratique de *gong* doit être exclusive, tu ne peux artificiellement faire ce que tu veux quand tu le souhaites. Tu trouves que c'est plutôt bien, tu veux aussi pratiquer le jeûne, à quoi te sert de jeûner ? Certains trouvent cela très bien, intrigant, ou bien trouvent que leur *kungfu* est élevé, qu'ils peuvent se faire remarquer, il y a des gens avec toutes sortes d'état d'esprit. Même si on utilise ce genre de moyen pour cultiver et pratiquer, il faut aussi consommer sa propre énergie pour compléter le corps, le gain ne compense donc pas la perte. Tout le monde le sait, en particulier depuis l'établissement des religions, si tu médites dans le temple, que tu t'isoles, il y a toujours des gens qui t'apportent du thé et de la nourriture, il n'y a donc pas ce problème. En particulier nous cultivons et pratiquons dans la société humaine, tu n'as absolument pas besoin d'utiliser ce moyen, de plus s'il n'y a pas cela dans ta porte de *Fa*, tu ne peux pas non plus faire n'importe quoi. Mais si tu veux vraiment pratiquer le jeûne, alors tu n'as qu'à cultiver ainsi. D'après ce que je sais, en général quand le Maître transmet le *gong* vers les niveaux élevés, s'il veut véritablement conduire les gens, et qu'il y a le jeûne dans sa porte de *Fa*, ce phénomène pourra peut-être apparaître, mais il ne peut le populariser, en général c'est en emmenant le disciple cultiver secrètement, cultiver seul.

Actuellement il y a aussi des maîtres de *qigong* qui enseignent aux gens à jeûner. Arrivent-ils à le faire ou pas ? Finalement non, qui a réussi à le faire ? Je vois qu'un bon

nombre de gens a été hospitalisé, que la vie d'un bon nombre a été mise en danger. Alors pourquoi cette situation peut-elle apparaître ? Le phénomène du jeûne n'existe-t-il pas ? Oui. Mais il y a un point, il n'est permis à personne d'endommager à la légère l'état de notre société des gens ordinaires, il n'est pas permis de l'endommager. Sans même supposer que les pratiquants de *gong* dans tout le pays ne mangent ni ne boivent plus, supposons qu'à cet endroit qu'est Changchun personne ne mange ni ne boive, je dis que cela simplifierait les choses ! Il ne serait plus utile de se hâter de cuisiner. Cultiver la terre est très fatigant pour les paysans, personne ne mangerait plus, cela simplifierait les choses, on ne ferait que travailler, sans manger. Cela pourrait-il aller ? Cela serait-il la société humaine ? Cela ne va évidemment pas, il n'est pas permis que cette sorte de chose interfère à grande ampleur avec la société des gens ordinaires.

Il y a des maîtres de *qigong* qui quand ils ont transmis le jeûne, ont fait apparaître de nombreux dangers. Untel s'attache à rechercher le jeûne, mais ce cœur qui est le sien n'est pas enlevé, de très nombreux cœurs des gens ordinaires ne sont pas enlevés, quand il voit de bonnes choses qu'il ne peut manger la gourmandise le prend, dès que son cœur émerge, cela ne va alors plus. Il s'inquiète, doit manger quelque chose, quand le désir monte il doit manger, s'il ne mange pas il ressent la faim. Mais s'il mange il va vomir, rien ne rentre, ceci engendre une tension mentale, une grande peur. De nombreuses personnes ont été hospitalisées, il y a effectivement de nombreuses personnes dont la vie a été mise en danger. Certains viennent aussi me voir pour que je traite ces choses chaotiques, je ne souhaite pas non plus m'en occuper. Il y a des maîtres de *qigong* qui font n'importe quoi, qui souhaiterait mettre ce fatras en ordre à leur place.

Disons-le encore, si des problèmes sont apparus par ton jeûne, n'est-ce pas toi-même qui les as recherchés ? Nous disons que ces phénomènes existent, mais cela n'est pas un état apparaissant dans les niveaux élevés, et pas non plus une réaction particulière, ce n'est rien d'autre qu'une forme de pratique de *gong* utilisée dans des circonstances particulières, mais elle ne peut non plus être popularisée. Un bon nombre de gens recherchent le jeûne, ils le distinguent encore en jeûne untel, jeûne partiel, le divisent encore en degrés. Certains disent qu'ils boivent de l'eau, d'autres disent qu'ils mangent des fruits, tout cela sont de faux jeûnes, avec le temps, il est garanti que rien de cela ne fonctionnera. Les véritables pratiquants, une fois entrés dans une grotte de montagne, ne mangent ni ne boivent, c'est cela le vrai jeûne.

Voler le qi

Quand on parle de voler le *qi*, certains changent de couleur comme si on parlait d'un tigre, et de peur n'osent exercer le *gong*. Justement parce que dans le milieu du *Xiulian* des gens parlent des phénomènes de *déviaton vers le démon*, de vol de *qi* etc., de nombreuses personnes n'osent pas exercer le *gong* ni entrer en contact avec le *qigong*. S'il n'y avait pas ces dires, il y aurait peut-être davantage de gens qui exercent le *gong*. Il y a aussi des maîtres de *qigong* dont le *xinxing* n'est pas bon, qui enseignent spécialement ces choses, créent une atmosphère malsaine dans le milieu du *Xiulian*, en réalité ce n'est pas aussi effrayant que ce qu'ils disent. Nous disons que le *qi* est du *qi*, même si tu l'appelles *qi du chaos originel*, ce *qi*-ci, ce *qi*-là. Tant que le corps humain a du *qi*, cet homme est alors au niveau de la guérison et du maintien de la santé, cela ne compte donc pas encore comme être un pratiquant de *gong*. Tant que l'homme a du *qi*, cela signifie que cet homme n'a pas encore atteint la purification du corps à un degré élevé, qu'il a du *qi* maladif, ceci est certain. L'homme qui vole le *qi* est aussi dans le niveau du *qi*, qui parmi nos pratiquants de *gong* voudrait de ce *qi* très impur ? Le *qi* des personnes ne pratiquant pas le *gong* est très confus, après avoir pratiqué le *gong* il s'éclaircit peut-être. Aux endroits malades peut se dévoiler un paquet de

matière noire de très grande densité. En continuant à pratiquer le *gong*, quand on a véritablement atteint la guérison et le maintien de la santé, progressivement le *qi* jaunit. En continuant encore à pratiquer le *gong* on guérira vraiment, on n'aura plus non plus de *qi*, on entrera alors dans l'état du corps de blancheur laiteuse.

Alors cela signifie qu'avoir du *qi* c'est avoir des maladies. Nous sommes des pratiquants de *gong*, en pratiquant le *gong* à quoi servirait de vouloir du *qi* ? Son propre corps a besoin de purification, comment vouloir encore du *qi* impur ! Il est certain qu'on ne peut en vouloir. Ceux qui veulent du *qi* sont aussi dans le niveau du *qi*, dans le niveau du *qi* ils ne peuvent différencier lequel est du bon *qi*, lequel est du mauvais *qi*, ils n'ont pas cette aptitude. Mais ce *qi* authentique à l'intérieur du champ de *dan* de ton corps ils ne peuvent le toucher, ce *qi* originel il faut des personnes de *kungfu* élevé pour réussir à le toucher. Le *qi* impur du corps, laisse-le donc te le voler, qu'est-ce que cela a d'important. Quand je pratique le *gong* si je veux verser du *qi*, il suffit d'y penser, et en un instant le ventre se gonfle.

L'école taoïste parle de se tenir en posture du caractère Ciel, l'école bouddhique parle de prendre le *qi* à deux mains et le verser par le sommet, dans l'Univers il y a tant de *qi*, tu peux en verser toute la journée. Les points *laogong* ouverts, le point *baihui* ouvert, tu en verses alors vers l'intérieur, l'idée maintenue sur le champ de *dan*, tu le puises avec tes mains, en peu de temps tu en seras rempli. Autant que tu te remplisses, à quoi cela sert-il ? Il y a des gens exerçant le *qi* qui quand ils se sont beaucoup exercés, ressentent que les doigts des mains enflent, que le corps enfle. Les autres passent à côté d'eux, ressentent qu'il y a un champ autour. Ah, tu exerces le *gong* et l'exerces vraiment bien. Je dis que ce n'est rien du tout, où y a-t-il du *gong* ? C'est encore exercer le *qi*, autant qu'il y en ait cela ne peut non plus remplacer le *gong*. Le but d'exercer le *qi* est de remplacer le *qi* à l'intérieur du corps avec du bon *qi* extérieur, c'est pour purifier le corps, à quoi sert de stocker des *qi* ? Quand tu es dans ce niveau, quand ne s'est pas produit un changement intrinsèque, cela n'est pas non plus du *gong*. Autant que tu en voles, tu n'es pas plus qu'un grand sac de *qi*, quelle utilité cela a-t-il ? Cela ne se transforme pas non plus en matière de haute énergie. Donc de quoi as-tu peur, si vraiment on vole ton *qi* qu'on le vole.

Que tout le monde réfléchisse, si ton corps a du *qi* il a des maladies. Alors quand il le vole, n'est-ce pas voler ton *qi* maladif en même temps ? Il ne peut absolument pas différencier ces choses, parce que celui qui veut du *qi* est aussi dans ce niveau du *qi*, il n'a pas la moindre aptitude. Ceux qui ont du *gong* ne veulent pas de *qi*, c'est certain. Si tu ne le crois pas faisons une expérience, si on veut vraiment te voler du *qi* plante-toi là et laisse-le le voler, de ton côté tu imagines le déverser en toi depuis l'Univers, lui le vole par derrière. Comme ceci est bon, il accélère la purification de ton corps à ta place, t'économise les mouvements de *propulser-déverser*. C'est parce que le cœur qu'il émet n'est pas bon, ce qu'il fait est de voler les choses des gens. Même si ce qu'il prend sont des choses qui ne sont pas bonnes, il aura quand même agi au détriment de son *De*, il devra donc te donner du *De*. Cela forme une convection, de ce côté-ci il te prend du *qi*, de ce côté-là il te donne du *De*. Celui qui vole le *qi* ne le sait pas, s'il le savait il n'oserait alors pas le faire !

Tous ceux qui volent du *qi* ont le visage verdâtre, ils sont tous ainsi. Ceux qui arrivent dans les parcs pour exercer le *gong*, pour beaucoup c'est afin de guérir, ils ont toutes sortes de maladies. Quand on soigne les maladies, il faut encore expulser, mais celui qui vole du *qi* n'expulse rien du tout, il en prend dans tout son corps, il a tout type de *qi* maladif, même l'intérieur de son corps est tout noir. Il diminue tout le temps son *De*, même son extérieur est noir, lorsque son champ de karma est devenu grand, qu'il a perdu beaucoup de *De*, à l'intérieur comme à l'extérieur il est tout noir. Si celui qui vole du *qi* savait qu'un tel changement s'est produit en lui, qu'il donne du *De* aux autres, qu'il fait cette bêtise, jamais il ne le ferait.

Certains parlent du *qi* de façon très mystérieuse : Tu es aux États-Unis, j'émetts du *qi* et tu peux le recevoir ; attends de l'autre côté du mur, j'émetts du *qi* et tu peux le recevoir. Certains sont très sensibles, dès qu'on émet du *qi* ils le reçoivent. Mais ce *qi*-là ne passe pas par cet espace-ci, il passe par un autre espace, à cet endroit de l'autre espace il n'y a pas de mur. Pourquoi alors quand certains maîtres de *qigong* émettent du *qi* dans un endroit ouvert, ne le sens-tu pas ? À cet endroit dans l'autre espace il y a une séparation, le *qi* n'a donc pas du tout la si grande force pénétrante dont on parle.

Ce qui peut véritablement avoir de l'effet c'est là encore le *gong*. Un pratiquant de *gong* quand il peut émettre du *gong*, n'a déjà plus de *qi*, il émet une sorte de matière de haute énergie, qui vue avec l'œil céleste est une sorte de lumière. Émise sur le corps d'autres personnes, elle donne une sensation de chaleur, qui peut directement restreindre les gens ordinaires. Mais elle ne peut non plus atteindre l'objectif de soigner complètement, elle ne peut que jouer un rôle de restriction. Pour guérir véritablement les maladies il faut encore des capacités de *gong*, chaque maladie a une capacité de *gong* qui la cible. Dans l'extrêmement microscopique, chaque microparticule de ton *gong* est à ton image. Il peut reconnaître les gens, tout cela est intelligent, c'est de la matière de haute énergie, si quelqu'un le volait, pourrait-il rester là ? Il ne resterait pas, même si on le plaçait là il ne resterait pas, il ne lui appartient pas. Tous ceux qui pratiquent véritablement le *gong*, ceux pour qui le *gong* est apparu ont un maître qui s'occupe de cela, le maître est là à regarder ce que tu fais, si quelqu'un prenait les choses des autres, son maître ne le laisserait pas faire non plus.

Cueillir le *qi*

Voler le *qi* et cueillir le *qi* ne sont pas du tout des problèmes que nous devons résoudre pour vous en transmettant le *gong* au niveau élevé. Comme j'ai encore un but comme celui-ci : redresser la réputation du *Xiulian*, faire quelque chose de bon, révéler ces phénomènes malsains, dont personne ne parlait dans le passé. Il faut que tout le monde parmi nous sache cela, pour éviter que certaines personnes agissent toujours mal, que certaines personnes qui ne connaissent pas la vérité du *qigong* changent toujours de couleur comme si on parlait d'un tigre.

Il y a tant de *qi* de l'Univers, certains parlent du *qi yang* du Ciel, du *qi yin* de la Terre. Tu es aussi un élément dans l'Univers, tu es libre d'en cueillir. Mais certains ne cueillent pas le *qi* dans l'Univers, ils enseignent de façon spécialisée aux gens à cueillir le *qi* des végétaux, ils ont même résumé leurs expériences : le *qi* du peuplier est blanc, le *qi* du pin est jaune, il y a encore la façon de cueillir, le moment de cueillir. Il y en a aussi qui disent : Devant ma maison il y avait un arbre, je l'ai fait mourir en cueillant son *qi*. En quoi cela compte-t-il comme une aptitude ? N'est-ce pas commettre une mauvaise action ? Tout le monde le sait, notre *Xiulian* véritable, il prête attention aux messages bienveillants, il prête attention à l'assimilation à la caractéristique de l'Univers, ne dois-tu pas tenir compte de la bonté ? Pour s'assimiler à la caractéristique de l'Univers *Zhen-Shan-Ren*, il faut prêter attention au *Shan*. En commettant sans cesse de mauvaises actions peux-tu accroître ton *gong* ? Peux-tu guérir ? N'est-ce pas justement l'inverse de nos pratiquants ? Cela compte aussi comme tuer et agir mal ! Peut-être certains diront-ils : Plus tu parles plus c'est mystérieux, tuer des animaux est tuer une vie, faire mourir une plante est encore tuer une vie. En réalité c'est ainsi, dans le bouddhisme on parle des six voies de réincarnation, dans les six voies de réincarnation tu es peut-être devenu une plante, dans le bouddhisme on en parle ainsi. Ici, nous n'en parlons pas ainsi. Mais nous vous en informons tous, les arbres sont aussi vivants, non seulement ils sont vivants, mais ils ont aussi des activités de pensée très élevées.

Citons un exemple : aux États-Unis il y avait un homme qui était spécialisé dans la recherche en électronique, il enseignait aux gens à se servir des détecteurs de mensonges. Un jour sur un coup de tête il a branché les deux connexions du détecteur de mensonge sur une dracaena, puis il a arrosé la racine de la plante, il a alors découvert que le stylet électronique du détecteur de mensonge traçait à toute vitesse une courbe. Cette sorte de courbe est précisément identique à celle qu'engendre le cerveau d'un homme pendant un très court moment d'excitation, de contentement. À ce moment il a été estomaqué, comment la plante pouvait-elle avoir un sentiment ! Il pensait presque aller dans la rue pour crier : Les plantes ont des sentiments. Inspiré par cette affaire, il a commencé des recherches sur ces aspects, et a fait de très nombreuses expériences.

Une fois, il a mis ensemble deux plantes, a dit à un de ses étudiants de piétiner, tuer une d'elles en face de l'autre. Puis il a déplacé l'autre plante dans une pièce, a connecté le détecteur de mensonges, a dit à cinq de ses étudiants d'entrer successivement. Les quatre premiers sont entrés, il n'y a pas eu de réaction. Dès que le cinquième, celui qui avait piétiné la plante, est entré, il n'était pas encore arrivé devant elle, qu'immédiatement le stylet électronique a tracé à toute vitesse une courbe, du genre de celle qui est tracée quand quelqu'un a peur. Il était très surpris ! Ces choses pointent vers un très grand sujet : nous avons toujours considéré que l'homme est une vie supérieure, avec des capacités sensorielles, des capacités de discernement, qu'il a un cerveau, qu'il peut analyser. Comment les plantes peuvent-elles avoir du discernement, n'ont-elles pas pour cela des organes sensoriels ? Autrefois si quelqu'un avait dit que les plantes ont des organes sensoriels, des pensées, des émotions, peuvent reconnaître les gens, les autres auraient dit que c'est de la superstition. Cela ne s'arrête pas là, sous certains aspects elles semblent dépasser nos gens d'aujourd'hui.

Un jour il a branché le détecteur de mensonges à une plante, puis il a pensé : Quelle expérience faire ? Je vais brûler ses feuilles à la flamme, pour voir sa réaction. Alors qu'il pensait ainsi, sans avoir encore rien fait, le stylet électronique a tracé à toute vitesse une courbe, du genre de celle qui peut être tracée quand quelqu'un appelle au secours. Cette capacité extrasensorielle, autrefois appelée télépathie, est une capacité latente, un instinct de l'homme, mais l'humanité d'aujourd'hui est en train de dégénérer, tu dois cultiver et pratiquer à nouveau, retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, retourner à ta nature innée, pour pouvoir alors les avoir. Mais elle les a pourtant, elle sait à quoi tu penses, c'est très mystérieux à entendre, mais ce sont pourtant des expériences scientifiques bien réelles. Il a fait toutes sortes d'expériences, elles ont encore la capacité de commande à grande distance. Après que ses articles ont été publiés, ils ont fait sensation dans le monde entier.

Les biologistes végétaux de chaque pays sont tous en train de mener des recherches dans ce domaine, notre pays est aussi en train d'en faire, ce ne sont déjà plus des choses superstitieuses. J'ai dit l'autre jour une phrase comme ceci, les choses qui se produisent aujourd'hui pour notre humanité, qui sont inventées, qui sont découvertes suffiraient à changer nos manuels d'enseignement d'aujourd'hui. Mais sous l'influence des conceptions traditionnelles, les gens ne souhaitent pas reconnaître cela, il n'y a personne non plus qui répertorie ces choses de façon systématique.

Dans un parc du Nord-Est j'ai vu qu'il y avait un bosquet de pins morts. Il y avait des gens dont on ne savait ce qu'ils exerçaient, ils se roulaient par terre, après avoir fini de se rouler, ils cueillaient comme ceci avec les pieds, cueillaient comme cela avec les mains, ce bosquet de pins en peu de temps a jauni, est entièrement mort. Alors fais-tu une bonne action ou une mauvaise ? Vu sous l'angle de nos pratiquants de *gong*, c'est tuer. Tu es un pratiquant de *gong* tu dois alors être une bonne personne, progressivement t'assimiler à la caractéristique de l'Univers, t'abstenir de ce qui n'est pas bon chez toi. Si on voit sous l'angle

d'une personne ordinaire, ce n'est pas non plus bien agir, c'est détruire un bien public, détruire les espaces verts, détruire l'équilibre écologique, quel que soit l'angle dont on en parle ce n'est pas une bonne action. Il y a tant de *qi* dans l'Univers, tu es libre d'en cueillir. L'énergie de certains est très grande, après s'être exercés jusqu'à un niveau déterminé, avec un geste de la main, une très grande étendue de *qi* végétal est vraiment cueillie d'un coup. Ce n'est que du *qi*, autant que tu en cueilles qu'est-ce que cela peut faire ? Certains vont dans les parcs et ne font rien d'autre, ils disent : Ce n'est pas la peine que j'exerce le *gong*, je vais juste marcher ainsi en récoltant et cela suffit, j'ai alors fini de m'exercer. Obtenir du *qi* suffit, ils pensent que le *qi* est du *gong*. Les autres passent à côté d'eux, ressentent que leur corps est froid et venteux. Le *qi* végétal n'est-il pas de nature *yin* ? Un pratiquant de *gong* met l'accent sur l'équilibre du *yin* et du *yang*, alors que tout leur corps a l'odeur de l'huile de pin, ils trouvent pourtant qu'ils se sont bien exercés.

Qui pratique le gong obtient le gong

La question de qui pratique le *gong* et de qui l'obtient est extrêmement cruciale. Quand les gens me demandent ce que Falun Dafa a de bon, je dis que Falun Dafa peut faire atteindre l'état du *gong* qui pratique l'homme, qu'il réduit le temps de pratique du *gong* ; qu'il peut résoudre le problème de ne pas avoir de temps pour pratiquer le *gong*, faire qu'on soit constamment pratiqué par le *gong*. En même temps nous sommes aussi une véritable méthode de *cultivation* conjointe de la nature et de la vie, les changements de notre corps matériel peuvent être très grands. Falun Dafa a encore quelque chose du plus grand bien, je n'en ai jamais parlé autrefois, nous ne le faisons qu'aujourd'hui. Parce que cela implique un problème très grand des origines abyssales de l'histoire, l'étendue d'influence sur le milieu du *Xiulian* est aussi considérablement grande, dans l'histoire personne n'a jamais osé le révéler, il n'était pas non plus permis qu'ils le révèlent, mais si je n'en parlais pas cela n'irait pas non plus.

Des disciples ont dit : Chaque phrase que dit le grand Maître Li Hongzhi est un secret du Ciel, c'est divulguer les secrets du Ciel. Mais nous guidons véritablement les gens vers les niveaux élevés, c'est apporter le salut aux hommes. Il faut être responsable envers tous, on peut assumer cette responsabilité, ce n'est donc pas divulguer les secrets du Ciel. Mais parler à sa guise sans sens de responsabilité c'est dévoiler les secrets du Ciel. Aujourd'hui nous dévoilons ce sujet : c'est le sujet de *qui pratique le gong obtient le gong*. D'après ce que je vois actuellement toutes les méthodes, y compris dans le cours des dynasties les deux écoles bouddhique et taoïste et les méthodes de la *Porte Singulière* ont toutes cultivé le *yuanshen* secondaire (conscience secondaire) de l'homme, pour toutes c'est le *yuanshen* secondaire qui obtenait le *gong*. Le *yuanshen* principal dont nous parlons ici, désigne son propre penser, il faut savoir clairement soi-même ce qu'on est en train de penser, de faire, ceci est alors ton véritable toi-même. Mais ce que le *yuanshen* secondaire fait tu ne le sais absolument pas. Bien qu'il naisse en même temps que toi, porte le même nom, domine le même corps, ait la même apparence, dit strictement, il n'est quand même pas toi.

Il y a dans cet Univers un principe, qui perd gagne, qui cultive et pratique obtient le *gong*. Les méthodes au cours des dynasties ont toutes enseigné aux gens qu'au moment de pratiquer le *gong* il faut être confus et indistinct, ne penser à rien, ensuite entrer dans une concentration profonde, jusqu'à finalement ne plus rien savoir soi-même. Certains méditent assis pendant trois heures comme si c'était un instant, les autres admirent même leur force de concentration. En réalité ont-ils pratiqué ou pas ? Eux-mêmes ne le savent absolument pas. En particulier les méthodes de l'école taoïste disent : *L'esprit de connaissance meurt, le yuanshen naît*. L'esprit de connaissance dont elles parlent, nous l'appelons *yuanshen*

principal ; le *yuanshen* dont elles parlent, nous l'appelons *yuanshen* secondaire. Si ton esprit de connaissance était vraiment mort, alors tu mourrais véritablement, il n'y aurait vraiment plus de *yuanshen* principal. Il y a des gens exerçant d'autres méthodes qui disent : Professeur, quand j'exerce le *gong*, je ne reconnais personne parmi les gens de ma famille. Certains me disent encore : Je ne suis pas comme les autres qui exercent le *gong* en se levant tôt et en restant actifs la nuit, dès que je rentre à la maison et m'allonge sur le sofa, je sors moi-même pour exercer le *gong*, je le regarde s'exercer pendant que je reste allongé. Je trouve cela très lamentable, mais en même temps ce n'est pas lamentable !

Pourquoi les autres sauvent-ils le *yuanshen* secondaire ? Lü Dongbin avait une phrase : On sauverait un animal plutôt qu'un homme. L'homme a vraiment trop de mal à s'éveiller, parce que les gens ordinaires subissent l'illusion de la société des gens ordinaires, devant les intérêts réels ils ne peuvent abandonner ce cœur. Si tu ne le crois pas, quand certaines personnes sortiront de l'auditorium après avoir écouté l'enseignement, elles deviendront des personnes ordinaires, si quelqu'un les irrite, se heurte à elles, elles ne le supporteront pas. Après un certain temps, elles ne se considéreront absolument pas comme des pratiquants de *gong*. Dans l'histoire de nombreuses personnes cultivant le Tao ont toutes vu ce point, l'homme est très difficile à sauver, c'est parce que le *yuanshen* principal de l'homme est trop égaré. Certains ont un bon sens d'éveil, il suffit de peu pour percer le voile. Certains, peu importe comment on leur en parle ils n'y croient pas du tout, ils considèrent que tu te vantes. Nous leur demandons tellement de cultiver et pratiquer le *xinxing*, mais dès qu'ils arrivent parmi les gens ordinaires ils persistent encore dans leurs vieilles habitudes. Ils croient que ce peu d'intérêts bien réels, palpables, atteignables parmi les gens ordinaires sont quand même des faveurs réelles, qu'il faut quand même les obtenir. Le *Fa* qu'enseigne le Professeur, à l'entendre est aussi sensé, mais irréalisable. Le *yuanshen* principal de l'homme est le plus difficile à sauver, tandis que le *yuanshen* secondaire peut voir les scènes d'autres espaces. Les autres ont donc pensé : Pas la peine que je sauve ton *yuanshen* principal, il est aussi toi, n'est-ce pas pareil que je le sauve ? C'est toujours toi, peu importe qui obtient, c'est toujours toi qui obtiens.

Je vais parler de leur méthode de *Xiulian* concrète. Si l'homme a la capacité de *gong* de vue à distance, il voit peut-être une scène comme celle-ci : au moment où tu te mets en méditation assise, tu peux voir qu'à l'instant d'atteindre la concentration, « *hou* » d'un coup de l'intérieur de ton corps sort quelqu'un qui a la même apparence que toi. Fais pourtant la distinction, où est ton propre toi ? Il est assis ici. Tu vois qu'après être sorti, le maître l'emmène cultiver et pratiquer dans un espace transformé par le maître, qui peut prendre la forme d'une société du passé, qui peut prendre la forme d'une société actuelle, qui peut prendre la forme d'une société d'un autre espace, il lui enseigne la pratique du *gong*, il endure bon nombre de souffrances, chaque jour une, deux heures. Quand l'autre revient après avoir fini de pratiquer le *gong*, tu sors aussi de concentration, voici la situation pour une personne qui peut voir.

Si elle ne peut le voir c'est encore plus lamentable, elle ne sait rien du tout, elle sort de concentration confusément après deux heures d'immobilité. Certains dorment, ils dorment deux, trois heures, ils comptent aussi cela comme avoir fini de pratiquer le *gong*, ils ont tout laissé à quelqu'un d'autre. C'est accompli de façon indirecte, chaque jour on se met en méditation assise pour une certaine durée. Il y a encore le fait d'accomplir cela en une fois, vous avez peut-être tous entendu dire que Bodhidharma a fait face à un mur pendant neuf ans, autrefois de nombreux moines s'asseyaient plusieurs dizaines d'années, d'après les écrits dans l'histoire la plus longue durée a été de plus de quatre-vingt-dix ans, il y a encore eu plus long, une poussière très épaisse sur les paupières, des herbes poussant sur le corps, la personne était toujours assise là. Dans l'école taoïste il y en a aussi qui parlent de ceci, en

particulier certaines méthodes de *Porte Singulière* parlent de dormir, on dort plusieurs dizaines d'années sans sortir de concentration, sans s'éveiller. Mais qui pratique ? Son *yuanshen* secondaire est sorti pour pratiquer, s'il pouvait voir il verrait que le maître emmène le *yuanshen* secondaire pratiquer. Le *yuanshen* secondaire peut aussi s'être endetté d'un très grand karma, le maître n'a pas l'aptitude d'éliminer complètement ce karma. Il lui dit donc : Reste ici et pratique bien le *gong*, je sors un moment, je reviendrai bientôt, attends-moi.

Le maître sait clairement ce qui va se produire, mais il doit quand même faire ainsi. Le résultat est que le démon vient l'effrayer, il se transforme en belle femme pour le tenter, toutes sortes de choses surviennent. Il voit que son cœur est vraiment impassible, parce que le *yuanshen* secondaire cultive plutôt facilement, il peut connaître la vérité de ceci. Alors le démon en colère veut le tuer, pour libérer sa haine et se venger, il le tue vraiment, la dette est ainsi complètement remboursée. Une fois tué, le *yuanshen* secondaire flotte légèrement, comme une fumée, il sort. Il se réincarne à nouveau, renaît dans une famille très pauvre. Dès son enfance il souffre, quand il a grandi au point de comprendre les choses, le maître vient, mais bien sûr il ne le reconnaît pas. Avec ses capacités de *gong*, le maître ouvre son penser stocké, d'un coup il se souvient, n'est-ce pas le maître ? Le maître lui dit : Maintenant cela va, tu pourras pratiquer. Ainsi après de nombreuses années, le maître lui transmet les choses.

Après avoir fini de lui transmettre, le maître lui dit à nouveau : Tu as beaucoup de cœurs d'attachement qui doivent être éliminés, pars en errance. L'errance est très amère, il va dans la société ordinaire, mendie pour manger, rencontre toutes sortes de personnes, on le ridiculise, on l'insulte, on le maltraite, il peut rencontrer toutes sortes de choses. Il se considère comme un pratiquant de *gong*, équilibre ses relations avec les gens, préserve son *xinxing*, élève sans arrêt son *xinxing*, soumis à la tentation de toutes sortes d'intérêts des gens ordinaires son cœur est impassible, après un bon nombre d'années il revient de son errance. Le maître lui dit : Tu as déjà obtenu la *Voie*, tu as atteint la plénitude. Il n'y a plus rien à faire, retourne mettre les choses en ordre et prépare-toi à partir ; s'il y a des choses à faire, alors termine-les parmi les gens ordinaires. Ainsi après de nombreuses années, la conscience secondaire revient, quand elle revient, de ce côté-ci son *yuanshen* principal sort aussi de concentration, la conscience principale se réveille.

Mais il n'a en réalité pas cultivé et pratiqué, c'est l'autre, le *yuanshen* secondaire, qui l'a fait, le *yuanshen* secondaire obtient donc le *gong*. Mais le *yuanshen* principal a aussi souffert, après tout il a passé toute sa jeunesse à être assis là, son temps de personne ordinaire est complètement passé. Alors comment faire ? En sortant de concentration, il sent que le *gong* est apparu par sa pratique, il a des capacités de *gong*, il peut soigner les maladies, il peut faire ce qu'il souhaite, le *yuanshen* secondaire le satisfait. Parce qu'il est après tout le *yuanshen* principal, le *yuanshen* principal domine le corps, c'est lui qui décide. De plus il est resté assis ici tant d'années, toute une vie est passée. À la fin de cette vie, le *yuanshen* secondaire part, chacun va de son côté. D'après le bouddhisme, il devra encore entrer dans les *six voies*. Parce que de son corps est sorti un grand Éveillé par la *cultivation*, il a aussi accumulé un grand *De*, alors comment faire ? Peut-être dans sa prochaine vie aura-t-il une haute fonction, fera-t-il fortune. Cela ne peut qu'être ainsi, alors n'a-t-il pas cultivé pour rien ?

Nous révélons ces choses, mais c'est aussi après bien des complications qu'on s'est mis d'accord pour en parler. J'ai révélé un secret de mille antiquités, un secret des secrets dont on ne pouvait absolument pas parler, j'ai révélé la racine de chaque méthode de *Xiulian* utilisée pour cultiver et pratiquer durant toutes les générations. N'ai-je pas dit que cela touchait aux origines abyssales de l'histoire ? C'est pour ces raisons. Réfléchis un peu, quelle école, quelle *porte* ne cultive et pratique pas ainsi ? Tu cultives et cultives et tu n'as pas de *gong*, n'est-ce pas lamentable pour toi ! Mais qui blâmeras-tu ? L'homme est justement

tellement égaré, il ne comprend pas, quelle que soit la façon de l'avertir cela ne fonctionne pas. Si on lui parle à haut niveau cela lui semble mystérieux, si on lui parle à bas niveau il ne peut comprendre ce qui est au-dessus. Après tout ce que j'ai dit, des gens demandent encore que je les soigne, je ne sais vraiment plus quoi leur dire. Nous parlons de *Xiulian*, c'est quand une personne fait le *Xiulian* vers les niveaux élevés qu'on peut alors s'occuper d'elle.

Dans notre porte de *Fa* c'est la conscience principale qui obtient le *gong*, alors tu dis que la conscience principale obtient le *gong* et la conscience principale obtient le *gong* ? Qui le permet ? Cela ne se passe pas ainsi, il faut des conditions préalables. Tout le monde le sait, notre porte de *Fa* n'évite pas la société des gens ordinaires pour cultiver et pratiquer, elle n'évite pas, ne fuit pas les contradictions ; dans l'environnement complexe des gens ordinaires, tu es lucide, subis en pleine conscience des pertes sur la question des intérêts, au moment où tu es volé de tes intérêts par les autres, tu ne vas pas lutter et te battre comme eux ; quand toutes sortes d'interférences agissent sur ton *xinxing*, tu subis des pertes ; dans cet environnement amer, tu forges ta volonté, élèves ton *xinxing*, malgré l'influence de toutes sortes de mauvaises pensées des gens ordinaires, tu peux te libérer.

Que tout le monde réfléchisse, celui qui souffre en pleine conscience n'est-ce pas toi, n'est-ce pas ton *yuanshen* principal qui donne de lui-même, parmi les gens ordinaires tu perds des choses, n'est-ce pas toi qui en pleine conscience perds ? Alors il faut que tu obtiennes le *gong*, qui perd obtient. Là est donc la raison pour laquelle notre porte de *Fa* ne cultive et pratique pas en s'éloignant de l'environnement complexe des gens ordinaires. Pourquoi devons-nous cultiver et pratiquer dans les contradictions des gens ordinaires ? C'est parce que nous voulons obtenir nous-mêmes le *gong*. Dans le futur les disciples monastiques cultivant et pratiquant dans les temples devront partir en errance parmi les gens ordinaires.

Certains disent : Actuellement d'autres méthodes ne s'exercent-elles pas aussi parmi les gens ordinaires ? Mais celles-là popularisent toutes la guérison et le maintien de la santé, le véritable *Xiulian* vers les niveaux élevés, à part en transmission individuelle, personne ne le transmet publiquement. Ceux qui guident véritablement des disciples les ont tous pris à part, ils transmettent de façon cachée. En tant d'années, qui a parlé de ceci au public ? Personne n'en a parlé. Notre porte de *Fa* en parle ainsi, parce que nous cultivons justement de cette façon, c'est justement ainsi que nous obtenons le *gong*. En même temps, les milliers et milliers de choses qu'installe notre école sont toutes données à ton *yuanshen* principal, on te fait véritablement obtenir le *gong* toi-même. Je dis que j'ai fait une chose que les gens d'avant n'avaient jamais faite, j'ai ouvert la plus grande porte. Certains ont bien compris mes mots, je ne parle vraiment pas mystérieusement. J'ai une habitude, si j'ai dix pieds de haut, je dis un pied, tu pourrais quand même dire que je me vante. En réalité je n'ai révélé qu'un tout petit peu, le *Dafa* plus élevé et profond du fait de la trop grande différence de niveau, je ne peux absolument pas t'en parler du tout.

Notre porte de *Fa* cultive et pratique justement de cette façon, elle te fait obtenir véritablement le *gong* toi-même, c'est la première fois depuis la création du Ciel et de la Terre, tu peux consulter un peu l'histoire. Ce que cela a de bon est que toi-même obtiens le *gong*, mais c'est aussi très difficile. Dans l'environnement complexe des gens ordinaires, dans les frictions de *xinxing* entre les gens, que tu puisses te dégager et sortir, c'est le plus difficile. Ce que cela a de difficile est que tu souffres des pertes en pleine conscience au milieu des intérêts des gens ordinaires, en face de tes propres intérêts, ton cœur est alors ébranlé ou pas ; dans les intrigues entre personnes, ton cœur est ébranlé ou pas ; quand tes proches et bons amis subissent des souffrances, ton cœur est ébranlé ou pas, la façon dont tu vas le jauger, en tant que pratiquant de *gong* c'est difficile à ce point ! Il y a une personne

qui m'a dit : Professeur, être quelqu'un de bien parmi les gens ordinaires est suffisant, qui pourrait aller là-haut en cultivant ? En l'entendant j'ai vraiment eu le cœur triste ! Je ne lui ai rien dit. Il y a toutes sortes de *xinxing*, chacun comprend ce qu'il peut comprendre, celui qui comprend obtient.

Lao Tseu a dit : La voie qu'on peut appeler le Tao n'est pas une voie ordinaire. Alors si on pouvait la ramasser partout et réussir la *cultivation*, elle ne serait pas non plus précieuse. Notre porte de *Fa* te fait obtenir toi-même le *gong* dans les contradictions, nous devons donc le plus possible nous conformer aux gens ordinaires, et ce n'est pas non plus te faire véritablement perdre quoi que ce soit matériellement. Mais dans cet environnement matériel tu dois pourtant élever ton *xinxing*. La commodité est ici, notre porte de *Fa* est la plus commode, on peut cultiver et pratiquer parmi les gens ordinaires, on n'a pas besoin de quitter le monde profane. Le plus difficile est alors aussi là, on cultive et pratique dans cet environnement si complexe des gens ordinaires. Mais le meilleur est aussi là, parce que cela te permet d'obtenir toi-même le *gong*, c'est ça la chose la plus cruciale de notre école, aujourd'hui je vous l'ai révélée à tous. Bien sûr, quand le *yuanshen* principal obtient le *gong*, le *yuanshen* secondaire l'obtient aussi, pourquoi cela ? Tous les messages, toutes les entités intelligentes de ton corps, tes cellules accroissent le *gong*, il doit bien sûr aussi accroître le *gong*. Mais à aucun moment il ne sera aussi élevé que toi, tu es le seigneur, il est le protecteur du *Fa*.

Ayant parlé jusqu'ici, je dois encore dire un mot. Il y a dans notre milieu du *Xiulian* un bon nombre de personnes comme ceci, qui ont toujours souhaité cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés. Elles ont cherché le *Fa* partout, ont dépensé pas mal d'argent, fait le tour de tout le pays, sont allées chercher des maîtres connus sans trouver non plus. Être connu n'est pas nécessairement être véritablement connaisseur. Le résultat est qu'elles se sont inutilement démenées, se fatiguant et dépensant beaucoup d'argent, sans rien obtenir non plus. Une méthode si bonne, nous l'avons aujourd'hui sortie pour toi, je te l'ai déjà offerte à deux mains, l'ai livrée au seuil de ta maison. Il n'y a qu'à voir si tu es capable de cultiver et d'y parvenir. Si tu en es capable, tu continueras à cultiver ; si tu n'en es pas capable, si tu n'arrives pas à cultiver, alors à partir de là ne pense même plus à cultiver et pratiquer. À part les démons qui te tromperont, personne ne t'enseignera plus, après ne cultive plus. Si je ne peux te donner le salut, personne d'autre n'arrivera à le faire. En réalité si tu souhaites actuellement chercher un véritable maître de *Fa* juste pour t'enseigner, c'est encore plus difficile que de grimper au Ciel, il n'y a absolument personne qui s'en occupe. À la période de fin de *Fa*, même les très hauts niveaux sont dans la calamité finale, ils peuvent encore moins s'occuper des gens ordinaires. Voici la porte de *Fa* la plus commode, de plus elle se pratique directement en se conformant à la caractéristique de l'Univers, la *cultivation* y est la plus rapide et la plus directe, elle cible directement le cœur de l'homme.

Le circuit céleste

Dans l'école taoïste on parle de grand et petit *circuit céleste*, nous allons donc parler de ce qu'est le *circuit céleste*. Le *circuit céleste* dont nous parlons habituellement est de relier les deux méridiens *ren* et *du*, ce *circuit céleste* est un *circuit céleste* superficiel, il ne compte pour rien, ce n'est qu'une chose pour la guérison et le maintien de la santé, on l'appelle le petit *circuit céleste*. Il y a encore une sorte de *circuit céleste*, qu'on n'appelle pas petit *circuit céleste*, qu'on n'appelle pas non plus grand *circuit céleste*, c'est une forme de *circuit céleste* du *Xiulian* dans la méditation fixe. Il descend en faisant un tour à l'intérieur du corps, depuis le *niwan*, il descend en faisant une rotation à l'intérieur du corps jusqu'au champ de *dan*, c'est une circulation interne, c'est le *circuit céleste* véritable du *Xiulian* en méditation fixe.

Et après que ce *circuit céleste* a été formé il peut aussi former un flux d'énergie très fort, ensuite un méridien entraîne cent méridiens, ouvre tous les autres méridiens. L'école taoïste parle de *circuit céleste*, le bouddhisme n'en parle pas. De quoi parle le bouddhisme ? Shakyamuni quand il a transmis son système de *Fa* n'a pas enseigné le *gong*, il n'enseignait pas de *gong*, mais sa méthode a aussi sa forme d'évolution par le *Xiulian*. Comment se déplacent les méridiens du bouddhisme ? On commence par dégager le point *baihui*, après cela se développe en forme de spirale depuis le sommet de la tête vers le bas du corps, finalement on entraîne avec cette forme l'ouverture des cent méridiens.

Le méridien central de l'école ésotérique a aussi cet objectif. Certains disent qu'il n'y a pas de méridien central, alors pourquoi le *Xiulian* de l'école ésotérique peut-il faire apparaître un méridien central ? En réalité tous les méridiens du corps humain s'additionnent, il y en a plus de dix mille, ils s'entrecroisent verticalement et horizontalement comme les vaisseaux sanguins, ils sont encore plus nombreux que les vaisseaux sanguins. Dans les espaces entre les viscères il n'y a pas de vaisseaux sanguins, mais il y a pourtant des méridiens. Depuis le sommet de la tête jusqu'à chaque endroit du corps c'est aussi un réseau de méridiens s'entrecroisant verticalement et horizontalement, on les relie, au début ils ne sont peut-être pas droits, on les relie et on les fait communiquer. Après ils s'élargissent progressivement, petit à petit ils forment un méridien droit. Avec ce méridien comme axe d'auto-rotation, on entraîne quelques roues en rotation à plat dans son activité mentale, le but est aussi d'ouvrir complètement tous les méridiens du corps.

Le *Xiulian* de notre Falun Dafa évite cette forme d'un méridien qui entraîne cent méridiens, il exige dès le début que les cent méridiens s'ouvrent en même temps, que cent méridiens fonctionnent en même temps. Nous nous situons tout de suite à un très haut niveau pour pratiquer le *gong*, évitant les choses très basses. Avec un méridien qui entraîne cent méridiens, si tu veux ouvrir cela complètement, certains pratiquent toute une vie et n'y réussissent pas ; certains doivent cultiver et pratiquer plusieurs dizaines d'années, c'est très difficile. Dans de nombreuses méthodes on dit qu'on ne peut réussir la *cultivation* en une vie, de nombreuses personnes qui cultivent et pratiquent dans des *grands Fa* élevés et profonds peuvent prolonger le cours de leur vie, ne parlent-ils pas de cultiver la vie ? Ils peuvent prolonger le cours de leur vie pour cultiver et pratiquer, cultivant pendant une durée très longue.

Le petit *circuit céleste* sert fondamentalement à chasser les maladies et maintenir en bonne santé, tandis que le grand *circuit céleste* est la pratique du *gong*, c'est le véritable *Xiulian* de l'homme. Le grand *circuit céleste* que mentionne l'école taoïste n'est pas aussi impétueux que le nôtre, avec les cent méridiens complètement ouverts. Le leur est la rotation de quelques méridiens, les trois *yin* et les trois *yang* des mains, le dessous des pieds, des deux jambes jusqu'aux cheveux, il passe par tout le corps une fois, ceci compte comme la circulation du grand *circuit céleste*. Le grand *circuit céleste* est dès le départ une véritable pratique du *gong*, il y a donc des maîtres de *qigong* qui ne transmettent pas le grand *circuit céleste*, ce qu'ils transmettent sont des choses de la guérison et du maintien de la santé. Certains parlent aussi du grand *circuit céleste*, mais ils n'installent rien pour toi, et tu ne peux non plus le dégager toi-même. Sans avoir rien d'installé, vouloir le dégager soi-même en se basant sur l'activité mentale, c'est facile à dire ! Un peu comme en faisant de la gymnastique, peut-on le dégager ? La *cultivation* dépend de soi, le *gong* dépend du Maître, c'est une fois que ce « mécanisme » interne t'a été complètement installé qu'il peut jouer ce genre de rôle.

L'école taoïste a toujours considéré le corps humain comme un petit Univers, elle considère qu'aussi grand est l'Univers à l'extérieur, aussi grand il est à l'intérieur, comment l'extérieur est, c'est ainsi qu'est l'intérieur. Dire ainsi semble inconcevable, pas trop facile

à comprendre. Cet Univers est si grand, comment peut-on le comparer au corps humain ? Nous disons un tel principe, nos physiciens actuels font des recherches sur la composition de la matière, depuis les molécules, atomes, électrons, neutrons, quarks jusqu'aux neutrinos, à quelle taille arrive-t-on en descendant encore ? Arrivé à ce point les microscopes ne peuvent déjà plus voir, que sont les microparticules infinitésimales quand on descend encore ? On ne le sait pas. En réalité ce point que notre physique actuelle a réussi à connaître, est encore très loin des microparticules les plus microscopiques de cet Univers. Quand l'homme n'a pas de corps charnel, les yeux humains peuvent voir les choses en les agrandissant, ils peuvent voir le microscopique. Plus le niveau est élevé, plus on voit grand dans le microscopique.

À son niveau, Shakyamuni a énoncé la doctrine des trois mille mondes géants, c'est-à-dire que dans cette Voie lactée, il y a encore des hommes dotés d'un corps physique comme nos humains. Il a encore parlé du fait que dans un grain de sable sont contenus trois mille mondes géants, ce qui coïncide avec les connaissances de notre physique contemporaine. La forme de rotation de l'électron orbitant autour du noyau et celle de la Terre orbitant autour du Soleil, en quoi sont-elles différentes ? Shakyamuni a donc dit que dans le microscopique, dans un grain de sable il y a trois mille mondes géants, qui sont comme des univers, avec des vies et des matières à l'intérieur. Si c'est vrai, que tout le monde réfléchisse, alors à l'intérieur des mondes à l'intérieur de ce sable n'y a-t-il pas encore du sable, alors à l'intérieur du sable à l'intérieur de ce sable n'y a-t-il pas encore trois mille mondes géants ? Alors les trois mille mondes géants à l'intérieur du sable à l'intérieur de ce sable n'ont-ils pas encore du sable ? Si on poursuit cette recherche c'est sans fin. Donc Shakyamuni ayant atteint le niveau de *Rulai*, a dit une phrase comme celle-ci : « Si grand que pas d'extérieur, si petit que pas d'intérieur ». Dans le grand, on ne peut voir les limites de l'Univers ; dans le petit, on ne peut voir ce que sont les choses les plus microscopiques de sa matière originelle.

Des maîtres de *qigong* disent : À l'intérieur des pores de la peau il y a des villes, dans lesquelles roulent des trains et des voitures. C'est mystérieux à entendre, mais si nous comprenons, recherchons véritablement en prenant un angle scientifique, nous découvrons que ces phrases ne sont pourtant pas mystérieuses. L'autre jour j'ai parlé d'ouverture de l'œil céleste, de nombreuses personnes voient apparaître une scène comme celle-ci à l'ouverture de l'œil céleste : il découvre qu'il court vers l'extérieur dans un canal à l'intérieur de son front, qu'il court comme s'il n'allait jamais arriver au bout. Chaque jour en pratiquant le *gong* il court vers l'extérieur sur cette grande voie, sur les côtés de laquelle il y a des montagnes, il y a de l'eau, pendant le temps de sa course il traverse des villes, voit même de très nombreuses personnes. Il ressent que ce sont des mirages. Qu'est-ce ? Il voit très clairement, ce ne sont pas des mirages. Je dis que si le corps humain a vraiment une telle immensité dans le microscopique, ce ne sont alors pas des mirages. Parce que la pratique de *gong* de l'école taoïste a toujours considéré le corps humain comme un Univers, s'il est vraiment un Univers, pour aller du front jusqu'à la glande pinéale c'est bien plus que *cent huit mille lis*, fonce donc vers la sortie, elle est très éloignée.

Si dans le processus du *Xiulian* on est au stade d'avoir complètement dégagé le grand *circuit céleste*, cela peut amener au pratiquant une capacité de *gong*, laquelle ? Tout le monde le sait, le grand *circuit céleste* est aussi appelé *circuit céleste ziwu*, appelé aussi la circulation *qiankun*, appelé aussi la circulation *heche*. À un niveau très superficiel la rotation du *circuit céleste* forme un flux d'énergie, il peut progressivement augmenter sa densité et se transformer en allant vers un niveau plus élevé, devenir une bande d'énergie de très grande densité. Cette bande d'énergie tourne, dans le processus de rotation, en regardant à un niveau très superficiel avec l'œil céleste, nous découvrons qu'elle peut faire changer la position du *qi* à l'intérieur du corps : le *qi* sur le cœur va jusque sur les intestins ; le *qi* sur le foie va

jusque sur l'estomac... Dans le microscopique on peut voir que ce que cela transporte sont de très grandes choses, si on projette cette bande d'énergie à l'extérieur du corps, c'est le *gong* de télékinésie. Ceux dont le *gong* est très fort, peuvent transporter des choses très grandes, c'est la grande télékinésie. Ceux dont le *gong* est très faible, peuvent transporter des choses très petites, c'est la petite télékinésie. Voilà la forme du *gong* de télékinésie et sa formation.

Le grand *circuit céleste* est directement la pratique du *gong*, il peut donc amener différents états et formes de *gong*, il peut aussi nous amener un état très particulier. Quel état ? Vous avez peut-être vu dans les livres anciens, par exemple « *Biographie des Immortels* » ou bien « *l'Écrit du dan* », « *le Canon taoïste* », « *Normes et indications sur la nature et la vie* » une expression appelée « *l'ascension au grand jour* », qui signifie que quelqu'un s'envole en plein jour. En réalité je vous en informe tous, dès que le grand *circuit céleste* est dégagé l'homme peut s'élever en l'air, c'est aussi simple que cela. Certains penseront, avec tant d'années à pratiquer le *gong*, ceux qui ont dégagé le grand *circuit céleste* ne sont pas non plus peu nombreux. Je dis qu'il ne serait pas du tout incroyable que des dizaines de milliers de gens puissent atteindre ce degré, parce qu'après tout le grand *circuit céleste* n'est que le commencement de la pratique de *gong*.

Alors pourquoi ne peut-on voir ces personnes flotter ? Ne peut-on les voir s'élever en l'air ? L'état de la société des gens ordinaires ne peut être endommagé, on ne peut à son gré endommager ou modifier la forme de la société des gens ordinaires, si les gens volaient tous dans le Ciel cela pourrait-il aller ? Serait-ce la société des gens ordinaires ? Ceci est l'aspect principal ; un autre aspect, c'est qu'un homme parmi les gens ordinaires ne l'est pas pour être homme, mais pour retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, il y a donc encore une question de sens d'éveil. Si quelqu'un voyait beaucoup de gens bel et bien capables de s'envoler, il cultiverait aussi, la question de sens d'éveil n'existerait alors plus. Donc même si tu y parviens par la *cultivation*, tu ne peux pas le laisser voir à ton gré aux autres, tu ne peux pas le montrer aux autres, les autres doivent encore cultiver. Donc après que le grand *circuit céleste* a été dégagé, il suffit de verrouiller le bout d'un doigt, le bout d'un orteil ou une quelconque partie, pour que tu ne puisses alors pas flotter.

Pour nous quand le grand *circuit céleste* va bientôt se dégager, un état peut en général apparaître, certains ont le corps qui s'incline toujours vers l'avant au moment d'être en méditation assise. Parce que l'arrière est plutôt bien dégagé, l'arrière est très léger, l'avant se sent lourd ; certains penchent vers l'arrière, c'est que l'arrière se sent lourd, que l'avant est léger. Si tu es complètement bien dégagé, tu peux alors faire des bonds, te sentir tiré en l'air, avoir la sensation de quitter le sol. Dès que tu peux véritablement décoller, on ne te laisse pas le faire, mais ce n'est pas non plus absolu. Ceux pour qui apparaissent des capacités de *gong* sont aux deux extrémités, les enfants n'ont pas de cœur d'attachement, les personnes âgées en particulier les dames âgées n'ont pas de cœur d'attachement, leurs capacités de *gong* apparaissent facilement, elles sont facilement maintenues. Un homme en particulier un jeune, dès qu'il a des capacités de *gong*, ne peut échapper à sa mentalité de vouloir se faire remarquer, en même temps il les prend peut-être comme un moyen de compétition parmi les gens ordinaires. Puisque c'est ainsi il n'est donc pas permis que cela existe, une fois apparues par la pratique il faut aussi les verrouiller. Avec un endroit verrouillé, l'homme ne peut alors plus flotter en l'air. Cela ne veut pas dire non plus qu'on ne laisse absolument pas cet état apparaître, on te laisse peut-être l'expérimenter un peu, et certains peuvent le maintenir.

Il y a eu cette sorte de situation dans les stages à chaque endroit. Quand je donnais le stage dans le Shandong, il y a eu cela pour des élèves de Jinan, pour des élèves de Pékin, certains disaient : Professeur, qu'est-ce qui m'arrive, en marchant j'ai toujours l'impression

de décoller du sol, allongé pour dormir à la maison je flotte en l'air, si je suis recouvert d'une couverture même la couverture va flotter, je suis toujours comme un ballon qui s'élève en l'air. Quand je donnais le stage à Guiyang, une ancienne élève de Guizhou, c'est une vieille dame, avait installé deux lits dans sa chambre, un lit de chaque côté contre un mur. Elle était sur un lit en méditation assise, elle a alors senti qu'elle flottait en l'air, elle a ouvert les yeux et vu qu'elle avait flotté jusqu'à l'autre lit ; quand elle a pensé, je dois retourner, elle a à nouveau flotté pour revenir.

Il y a un élève de Qingdao, personne n'était dans la pièce au moment de la pause de midi, il était en méditation assise sur un lit, dès qu'il a été en méditation assise il a décollé, rebondissant fortement, à plus d'un mètre de hauteur. Après avoir décollé il tombait, *dong dong* il rebondissait sans cesse, il a même renversé la couverture sur le sol. Avec un peu d'excitation, avec aussi un peu de crainte, il a rebondi pendant toute l'heure de midi. Finalement on a sonné la reprise du travail, il s'est dit : Je ne peux laisser les gens me voir, qu'est-ce que c'est que ça, arrêtons vite. Il s'est arrêté. C'est pour cela que les personnes âgées peuvent bien se maîtriser. Si ç'avait été un jeune, qu'on ait sonné la reprise du travail, que tous viennent voir, je me suis envolé. C'est justement là qu'il n'est pas trop facile à l'homme de maîtriser son cœur de se faire remarquer : Regarde comme j'ai bien pratiqué le *gong*, je peux voler. Dès qu'il se ferait remarquer cela disparaîtrait, on ne permettrait pas que cela existe ainsi. Les choses de ce genre sont très nombreuses, il y en a pour les élèves de chaque région.

Nous devons dès le départ ouvrir complètement les cent méridiens. À ce jour quatre-vingts, quatre-vingt-dix pour cent parmi nous ont déjà atteint l'état de corps léger, sans maladie. En même temps nous l'avons dit, dans ce stage il faut non seulement te pousser vers le haut jusqu'à cet état, faire que ton corps soit complètement purifié, mais il faut encore installer de nombreuses choses dans ton corps, faire apparaître le *gong* pour toi pendant le stage, ce que je fais équivaut à te soulever et à te porter en avant. Tout au long du stage je vous enseigne à tous le *Fa*, le *xinxing* de tous est aussi, tout du long, en train de connaître un changement. Une fois sortis de cet auditorium, beaucoup parmi nous se sentiront comme une autre personne, il est garanti que ta vision du monde aura connu une transformation, tu sauras dans ton futur comment te comporter en tant qu'être humain, ne pourras plus avoir la tête confuse, il est garanti que c'est ainsi, notre *xinxing* aura donc déjà suivi.

En parlant du grand *circuit céleste*, même si on ne te laisse pas décoller, tu peux pourtant sentir ton corps léger, créant du vent sur ton passage. Autrefois en marchant quelques pas tu fatiguais, maintenant aussi loin que tu marches tu te sens très détendu, en montant sur une bicyclette on dirait bien que quelqu'un te pousse, aussi haut que tu montes dans un immeuble tu n'es pas non plus fatigué, il est garanti que c'est ainsi. Ceux qui cultivent seuls peuvent de la même manière atteindre l'état qu'ils doivent avoir en lisant ce livre. Pour ma part les phrases que je ne souhaite pas dire, je peux ne pas les dire, mais ce que je dis doit être la vérité. En particulier dans cette situation, si je ne disais pas la vérité quand j'enseigne le *Fa*, qu'ici je disais des phrases obscures, parlais à mon gré en désordre sans avoir de cible précise, je serais alors en train de transmettre un *Fa* pervers. Cette affaire que je mène n'est pas non plus facile, dans l'Univers tous sont en train de regarder, si tu dévies cela n'ira pas.

Les gens communs savent seulement qu'il y a une sorte de *circuit céleste* comme celui-ci et c'est tout, en réalité ceci ne suffit pas encore. Pour que le corps soit au plus vite complètement remplacé, transformé par de la matière de haute énergie, il faut encore une autre forme de trajet du *circuit céleste*, qui entraîne la circulation de tous les méridiens de ton corps, il est appelé le *circuit céleste maoyou*, peut-être très peu de gens le connaissent-ils. On cite parfois ce nom dans les livres, mais personne n'en parle, on ne te dit rien. Tous ne font que tourner autour de la théorie, car c'est un secret dans le secret. Nous te révélons

tout ici : il peut commencer à partir du point *baihui* (il peut aussi sortir à partir du point *huiyin*), une fois émis il va par la frontière entre les deux faces *yin* et *yang*, descend du côté de l'oreille, puis passe par l'épaule et descend. Il passe entre les doigts l'un après l'autre. Puis il va par le côté du corps, passe par le dessous du pied, remonte sur le côté depuis le bas de la jambe. Puis il descend encore par l'autre jambe, va encore sous le pied, monte sur le côté du corps. Il passe entre les doigts l'un après l'autre, fait un tour jusqu'au sommet de la tête, ceci est le *circuit céleste maoyou*. Les autres peuvent en écrire un livre, je l'ai révélé en quelques phrases. Je trouve que cela ne peut non plus compter comme un secret du Ciel, mais les autres trouvent que ces choses sont toutes très précieuses, ils n'en parlent absolument pas, ce n'est qu'en transmettant véritablement à un disciple qu'on parle alors du *circuit céleste maoyou*. Bien que j'en aie parlé, personne ne doit pourtant aller pratiquer en le guidant, contrôlant avec le mental, si tu le faisais ce que tu pratiquerais ne serait alors pas notre Falun Dafa. Le véritable *Xiulian* vers les niveaux élevés est dans le non-agir, il n'y a pas la moindre activité mentale, tout t'a été installé et est fonctionnel. Ces choses sont toutes formées automatiquement, ces mécanismes internes te développent et te pratiquent, le moment venu ils peuvent tourner tout seuls. Un jour quand tu pratiqueras le *gong* ta tête oscillera, si elle oscille de ce côté-ci, c'est que cela tourne comme ceci ; si elle oscille de ce côté-là, c'est que cela tourne comme cela, des deux côtés cela doit tourner.

Après que le grand, le petit *circuit céleste* ont été dégagés, en méditation assise la tête peut osciller en avant, c'est la manifestation du passage de l'énergie. La méthode du *circuit céleste* de *Falun* que nous pratiquons est aussi comme cela, nous le pratiquons ainsi, en réalité quand tu ne pratiques pas il tourne par lui-même. Habituellement il tourne toujours, quand tu pratiques cela renforce ce mécanisme. Ne disons-nous pas que le *Fa* pratique l'homme ? Habituellement tu découvres que ton *circuit céleste* est toujours en rotation, tu n'as pas pratiqué, mais cette couche de *mécanisme de qi* installée à l'extérieur, qui est une couche de grand méridien externe, est en train de conduire ton corps à pratiquer, tout est automatique. Il peut encore tourner en sens contraire, cela tourne dans les deux sens, à chaque instant il dégage tes méridiens.

Alors quel est le but de dégager le *circuit céleste* ? Dégager le *circuit céleste* n'est en soi pas le but de pratiquer le *gong*. Même si ton *circuit céleste* est dégagé, je dis que ce n'est rien du tout. On continue encore à cultiver, le but est qu'à travers cette forme du *circuit céleste* un méridien entraîne cent méridiens, pour que les méridiens du corps, tous les méridiens soient complètement ouverts. Nous sommes déjà en train de faire ces choses. En continuant à pratiquer, certains découvrent quand ils suivent le grand *circuit céleste*, que les méridiens peuvent être pratiqués jusqu'à devenir très larges, comme des doigts, à l'intérieur c'est très large. Parce que l'énergie est aussi devenue très forte, après qu'il a été formé le flux d'énergie peut être très large, il peut aussi être très lumineux. Ceci ne vaut encore rien, alors jusqu'à quel point faut-il pratiquer ? Il faut faire que les cent méridiens du corps humain s'élargissent progressivement, que l'énergie soit de plus en plus forte, qu'elle devienne de plus en plus lumineuse. Finalement faire que dix mille méridiens se relient en un seul bloc, atteindre une situation sans méridiens ni points d'acupuncture, le corps entier relié pour faire un bloc, ceci est l'objectif ultime du dégagement des méridiens. L'objectif est que le corps humain soit complètement transformé en matière de haute énergie.

Quand on a pratiqué jusqu'à cette étape, le corps humain a fondamentalement été transformé en matière de haute énergie, autrement dit il a déjà atteint en pratiquant le plus haut niveau du *Xiulian du Fa de ce monde*, le corps charnel du corps humain a déjà atteint son point culminant par le *Xiulian*. Quand il a atteint cette étape, cela peut encore lui amener une sorte d'état, quel état ? Son *gong* est déjà particulièrement riche. Pendant le *Xiulian* du corps d'une personne ordinaire, autrement dit dans le processus de *Xiulian du Fa de ce*

monde, toutes les capacités particulières (capacités potentielles) de l'homme, tout apparaît complètement, mais dans la *cultivation* parmi les gens ordinaires la plus grande partie est verrouillée. De plus sa colonne de *gong* a déjà grandi à une hauteur considérable, les formes de tous les *gong*, sont toutes considérablement renforcées par le puissant *gong*. Mais cela ne peut jouer de rôle que dans notre espace actuel, cela ne peut pourtant pas restreindre les autres espaces, parce que ce ne sont que des capacités de *gong* issues du *Xiulian* de notre corps charnel de personne ordinaire. Mais elles sont déjà considérablement riches, dans chaque espace, sur chaque forme d'existence du corps dans différents espaces, de très grands changements ont eu lieu. Les choses que porte le corps, les choses que porte le corps de chaque couche d'espace sont toutes considérablement riches, très effrayantes à voir. Il y a des yeux partout sur le corps de certains, les pores couvrant le corps sont tous des yeux, à l'intérieur de tout le champ de son espace il peut y avoir des yeux. Parce que c'est une méthode de l'école bouddhique, pour certains il y a des images de Bodhisattva, de Bouddha partout sur le corps. Les formes de toutes sortes de *gong* ont déjà atteint un degré d'extrême richesse, de plus apparaissent encore de très nombreux êtres vivants.

Arrivé à ce point, une sorte d'état peut encore apparaître pour lui, qui s'appelle « *trois fleurs réunies au sommet* ». C'est un état particulièrement évident, et aussi particulièrement manifeste, ceux dont le niveau de l'œil céleste n'est pas élevé peuvent le voir. Sur la tête il y a trois fleurs, dont une est un lotus, mais ce n'est pas le lotus de notre espace matériel, il y a encore deux fleurs qui sont aussi des fleurs d'autres espaces, particulièrement merveilleuses. Les trois fleurs tournent en cercle au sommet de la tête, dans un sens et dans l'autre, les trois fleurs peuvent encore tourner sur elles-mêmes. Chaque fleur a une grande colonne, dont la largeur est la même que le diamètre de la fleur. Les trois grandes colonnes se dressent jusqu'au sommet du Ciel, cela n'est pas la colonne de *gong*, c'est une forme comme cela, c'est extraordinairement mystérieux, tu pourrais sursauter en le voyant. Quand on a cultivé et pratiqué jusqu'à ce point, le corps est blanc et pur, la peau est aussi devenue délicate. Quand on atteint ce point, on a aussi atteint la forme la plus élevée du *Xiulian* dans le *Fa de ce monde*. Mais ce n'est pas encore le sommet, il faut encore continuer à cultiver et pratiquer, il faut encore aller de l'avant.

En allant encore de l'avant, on entre alors dans le niveau de transition entre le *Fa de ce monde* et le *Fa au-delà de ce monde*, qu'on appelle l'état de *corps de blancheur pure* (aussi appelé le *corps de blancheur de cristal*.) C'est parce que le corps a cultivé et pratiqué jusqu'à la forme la plus élevée du *Fa de ce monde*, mais que c'est seulement le corps charnel humain qui s'est transformé jusqu'à la forme la plus élevée. Quand on entre véritablement dans cette forme-là, le corps tout entier est complètement composé de matière de haute énergie. Pourquoi l'appeler *corps de blancheur pure* ? Parce qu'il a déjà atteint la haute pureté absolue. Vu avec l'œil céleste, le corps tout entier est transparent, comme du verre transparent, à le voir il n'y a rien, ce genre d'état peut apparaître, dit clairement, il est déjà un corps de Bouddha. Parce que le corps composé de matière de haute énergie est déjà différent de notre corps lui-même. Quand on a atteint cette étape, toutes les capacités de *gong* et choses magiques que le corps a vu apparaître doivent d'un coup être complètement jetées, on les décharge dans un espace très profond, elles ne servent plus à rien, à partir de maintenant elles ne serviront plus jamais. C'est seulement pour que dans le futur, le jour où tu auras accompli la *cultivation* et obtenu la *Voie*, tu regardes en arrière et vois ton processus de *Xiulian*, que tu sortes alors cela pour regarder. À ce moment il n'existera que deux choses : il y aura encore la colonne de *gong*, et l'*enfant originel* qu'on a cultivé et pratiqué qui sera déjà devenu très grand. Mais ces deux choses sont dans un espace très profond, une personne commune dont l'œil céleste est à un niveau peu élevé ne peut les voir, il peut seulement voir que le corps de cet homme est un corps transparent.

Parce que l'état du *corps de blancheur pure* est un niveau de transition, quand on continue encore à cultiver et pratiquer, on entre alors véritablement dans le *Xiulian* du *Fa au-delà de ce monde*, aussi appelé *Xiulian* du corps de Bouddha. Le corps entier est composé de *gong*, à ce moment le *xinxing* de l'homme est déjà devenu stable. On recommence à pratiquer, on recommence à faire apparaître des capacités de *gong*, on n'appelle plus cela capacité de *gong*, mais « *pouvoir divin de Fofa* », il exerce sa restriction sur tous les espaces, sa puissance est sans limite. Dans le futur en cultivant et pratiquant incessamment, tu sauras toi-même comment cultiver et pratiquer les choses des niveaux plus élevés ainsi que les formes que prend le *Xiulian*.

L'euphorie

Parlons d'un sujet qui relève aussi de l'euphorie. Beaucoup de gens exercent le *gong* depuis longtemps, il y en a aussi qui n'ont jamais exercé le *gong*, mais qui dans leur vie recherchent la vérité, la vérité de la vie humaine, ils cogitent. Dès que quelqu'un comme ça apprend notre Falun Dafa, il comprend d'un coup de très nombreuses questions que dans sa vie humaine il a souhaité comprendre, mais pour lesquelles il n'avait pourtant pas reçu d'explication. Peut-être qu'en même temps que sa pensée se sublime, il va être très excité, cela est certain. Je le sais, un véritable pratiquant sait l'importance de cela, il saura le chérir. Mais souvent apparaît aussi un problème, du fait de la joie de la personne, naît une euphorie qui n'est pas nécessaire, cela fait que dans les formes, dans les échanges interpersonnels de la société humaine, dans l'environnement de la société des gens ordinaires elle se comporte de manière anormale, je dis que là ça ne va pas.

Dans notre méthode une grande partie des gens cultive et pratique dans la société des gens ordinaires, tu ne peux te séparer toi-même de la société des gens ordinaires, tu dois cultiver et pratiquer de façon lucide. On garde encore une relation normale avec les gens, bien sûr le *xinxing* est très élevé, l'état d'esprit est très droit, on élève son propre *xinxing*, on élève son propre niveau, ne faisant pas de mauvaises choses et en faisant de bonnes, ce n'est que ce genre de comportement. D'après le comportement de certains on dirait que leur esprit est devenu anormal, comme s'ils en avaient vu assez du monde profane, leurs paroles ne sont pas non plus comprises par les autres. Les autres disent, comment cet homme qui apprend Falun Dafa a-t-il pu devenir ainsi ? On dirait qu'il a des troubles mentaux. En réalité ce n'est pas vraiment cela, c'est juste qu'il est trop excité, irrationnel, qu'il ne se conforme pas à la normalité. Que tout le monde réfléchisse, il n'est pas non plus correct que tu fasses ainsi, tu es encore entré dans un autre extrême, c'est encore un cœur d'attachement. Tu dois abandonner cela, vivre, cultiver et pratiquer normalement comme tout le monde parmi les gens ordinaires. Parmi les gens ordinaires, les gens te voient tous comme quelqu'un d'obnubilé, les gens ne te traitent pas comme quelqu'un de normal, ils s'éloignent de toi, personne ne te fournira l'occasion d'élever ton *xinxing*, personne ne te considère comme une personne normale, je dis que là cela ne va pas ! Tout le monde doit donc absolument faire attention à ce sujet, il faut nécessairement bien se maîtriser.

Notre méthode ne ressemble pas aux méthodes habituelles, où on vacille, on est confus et indistinct, obnubilé. Notre méthode exige que tu fasses bien lucidement le *Xiulian* par toi-même. Certains disent toujours : Professeur, dès que je ferme les yeux je vacille. Je dis que ce n'est pas forcément ainsi, tu as déjà formé l'habitude d'abandonner ta propre conscience principale, dès que tu fermes les yeux tu relâches ta propre conscience principale, elle n'est plus là, tu as déjà formé cette sorte d'habitude. En étant assis ici pourquoi ne vacilles-tu pas ? Maintiens l'état d'avoir les yeux ouverts, quand tu fermes les yeux tout doucement, vacilles-tu ? Absolument pas. Tu considères que c'est ainsi qu'on doit exercer le *qigong*, tu as formé

un concept, dès que tu fermes les yeux tu n'es plus là, tu ne sais pas non plus où tu es allé. Nous disons que ta conscience principale doit absolument être claire, parce que cette méthode c'est le *Xiulian* de toi-même, tu dois t'élever bien lucidement. Nous avons aussi une méditation statique, comment pratiquons-nous cette méditation statique ? Nous l'exigeons de tous, aussi profondément que tu te concentres tu dois encore savoir que toi-même es ici en train de pratiquer le *gong*, il n'est absolument pas permis d'entrer dans un état de ne plus rien savoir. Alors concrètement quel état peut apparaître ? Il peut apparaître que dès le moment où tu t'assieds là, tu sens quelque chose d'aussi merveilleux que d'être toi-même assis dans une coquille d'œuf, c'est une sensation particulièrement agréable, tu sais que tu es toi-même en train de pratiquer le *gong*, mais tu ressens que tout le corps ne peut pas bouger. Dans notre méthode il faut que tout ceci apparaisse. Il y a encore une sorte d'état, à force d'être assis on découvre que les jambes ne sont plus là, on ne sait pas bien où elles sont parties, il n'y a plus de corps non plus, il n'y a plus non plus de bras, il n'y a plus non plus de mains, il ne reste que la tête. En pratiquant encore on découvre qu'il n'y a plus de tête non plus, il n'y a que son propre penser, un peu de mental qui sait qu'on est soi-même ici à pratiquer le *gong*. Si nous atteignons ce point cela suffit. Pourquoi ? Quand l'homme pratique le *gong* dans un état comme celui-ci son corps atteint l'état le plus complet de transformation, c'est l'état le plus excellent, nous exigeons donc que tu sois dans un état comme celui-ci quand tu entres dans la tranquillité. Mais tu ne dois pas t'endormir, devenir confus, sinon peut-être serait-ce un autre qui obtiendrait les bonnes choses par la pratique.

Tous nos pratiquants doivent absolument faire attention à ne pas se comporter de façon anormale parmi les gens ordinaires. Si tu ne joues pas un bon rôle parmi les gens ordinaires, les gens diront, pourquoi ceux qui ont appris Falun Dafa sont-ils tous ainsi, ceci équivaldrait à endommager la réputation de Falun Dafa, fais absolument attention à cela. Sous d'autres aspects et dans le processus du *Xiulian* il faut aussi faire attention à ne pas engendrer d'euphorie, ce cœur est très facilement utilisé par les démons.

Cultiver la parole

Cultiver la parole, autrefois les religions en parlaient aussi. Mais cette *cultivation* de la parole à laquelle elles faisaient référence s'appliquait principalement à ceux cultivant et pratiquant de façon monastique – les moines, les taoïstes, qui devaient fermer la bouche et ne pas parler. Parce qu'ils sont des personnes cultivant et pratiquant de façon monastique, le but était d'enlever au maximum les cœurs d'attachement humains, elles considéraient que dès que l'homme a une pensée c'est du karma. Dans la religion on sépare le karma en deux sortes que sont le karma de bien et le karma de mal, que ce soit le karma de bien, ou le karma de mal, il ne faut pas les commettre d'après le vide de l'école bouddhique ou le néant de l'école taoïste, on disait donc qu'on ne ferait rien. Parce qu'on ne peut voir les relations causales des choses, c'est-à-dire si une chose est finalement bonne ou mauvaise, ni quelles relations causales existent. Un pratiquant commun n'a pas un niveau si élevé, il ne peut voir ces choses, il est donc à craindre qu'en apparence ce soit une bonne chose, qu'une fois faite elle soit peut-être mauvaise. On mettait donc autant que possible l'accent sur le non-agir, ne rien faire, on évitait ainsi qu'il crée encore du karma. Parce qu'ayant créé du karma on doit l'éliminer, on doit souffrir. Par exemple pour nous qui cultivons et pratiquons, il a déjà été déterminé à quelle étape quelqu'un libère le *gong*, si tu introduis sans que ce soit nécessaire quelque chose à mi-chemin, ceci pourra créer des difficultés pour l'entièreté du *Xiulian*, il mettait donc l'accent sur le non-agir.

La *cultivation* de la parole dont parle l'école bouddhique, c'est pour dire, l'homme parle toujours sous la dictée de l'opinion humaine, cette opinion a alors une intention. Si l'opinion

elle-même veut s'activer, dire quelque chose, faire quelque chose, contrôler les organes des sens, les quatre membres, c'est peut-être une sorte d'attachement parmi les gens ordinaires. Par exemple, entre les gens il y a des contradictions, tu es bien, il n'est pas bien, tu fais bien le *Xiulian*, il ne fait pas bien le *Xiulian*, ce sont en soi des contradictions. Parlons de choses courantes, je veux faire telle ou telle chose, actuellement ces choses doivent être faites comme ceci ou comme cela, peut-être aura-t-on involontairement blessé quelqu'un. Parce que les contradictions entre les gens sont toutes très compliquées, peut-être aura-t-on involontairement créé du karma. Ainsi, on disait de fermer absolument la bouche et de ne pas parler. Autrefois dans les religions on a tout du long vu de façon très sévère la *cultivation* de la parole, c'est la façon dont on en parle dans les religions.

L'immense majorité de ceux qui cultivent et pratiquent notre Falun Dafa le font tous parmi les gens ordinaires (mis à part les disciples cultivant et pratiquant de façon monastique), ils ne peuvent alors éviter d'avoir une vie normale de personne ordinaire dans la société des gens ordinaires, d'être en interaction avec la société. Chacun a un travail, il faut de plus bien faire son travail ; certains travaillent précisément avec le moyen de la parole, alors ceci n'est-il pas contradictoire ? Ce n'est pas non plus contradictoire. Pourquoi cela ? La *cultivation* de la parole dont nous parlons est radicalement différente de la leur. Du fait de la différence des portes de *Fa* de *Xiulian*, les exigences sont donc aussi différentes. Quand nous ouvrons la bouche pour parler, nous nous conformons toujours au *xinxing* d'un pratiquant de *gong*, ne prononçant pas de mots qui créent la discorde, ne prononçant pas de mots qui ne sont pas bons. En tant que pratiquant on doit se conformer au critère de *Fa* pour se juger soi-même, faut-il ou pas dire ces mots. Ce qu'il faut dire, qu'on juge avec le *Fa* se conformer au critère de *xinxing* d'une personne pratiquant le *gong* n'est alors pas un problème, nous devons de plus encore parler du *Fa*, diffuser le *Fa*, ne pas parler n'irait donc pas. Quand nous parlons de cultiver la parole, c'est pour les renoms et profits qu'on n'abandonne pas parmi les gens ordinaires et pour ce qui n'a pas de relation avec le travail concret des pratiquants dans la société ; ou bien le fait parmi les disciples de la même école de bavarder ensemble sur des choses inutiles ; ou bien de se faire remarquer sous l'impulsion de ses cœurs d'attachement ; ou bien d'écouter les ouï-dire et de diffuser des rumeurs ; ou bien de discuter avec beaucoup d'excitation d'autres sujets de société, en souhaitant beaucoup parler, je pense que tout ceci sont des cœurs d'attachement des gens ordinaires. Sur ces aspects je trouve que nous devons cultiver la parole, c'est la *cultivation* de la parole dont nous parlons. Autrefois les moines considéraient ces choses comme très importantes, parce que dès qu'ils avaient une pensée cela créait du karma. Ils disaient donc « corps, parole, mental ». La *cultivation* du corps dont ils parlaient, c'était de ne pas commettre de mauvaises actions ; la *cultivation* de la parole, c'était de ne pas parler. La *cultivation* du mental, c'était de ne même pas penser. Autrefois dans les temples le *Xiulian* monastique avait des exigences très strictes à cet égard. Nous nous conformons au critère de *xinxing* d'une personne pratiquant le *gong* pour exiger de nous-mêmes, cela ira si on contrôle bien ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas être dit.

NEUVIÈME LEÇON

Qigong et sport

Dans un niveau commun, les gens considèrent facilement que le *qigong* et les exercices sportifs ont un lien direct. Bien sûr si on en parle au bas niveau, vu sous l'angle d'obtenir un corps en bonne santé, le *qigong* et les exercices sportifs sont identiques. Mais concrètement les méthodes d'exercice, les moyens utilisés sont très différents des exercices sportifs. Si on veut obtenir la bonne santé du corps humain avec les exercices sportifs, il faut augmenter la quantité des exercices, intensifier l'entraînement du corps humain ; mais le *Xiulian* du *qigong* est par contre complètement à l'opposé, il ne demande pas aux gens de bouger, s'il y a mouvement il est aussi graduel, lent, rond, cela va jusqu'à être immobile, statique. C'est donc très différent des formes de la pratique sportive. Alors si on en parle aux niveaux élevés, le *qigong* n'est pas seulement la guérison et le maintien de la santé, il est d'un niveau plus élevé, d'une connotation plus profonde. Le *qigong* n'est pas que ce petit peu de chose dans le niveau des gens ordinaires, il est extraordinaire, de plus à différents niveaux il a ses différentes manifestations, c'est une chose dépassant de très loin les gens ordinaires.

Si on regarde l'essence des exercices, la différence est aussi très grande. Les athlètes exigent un renforcement de la quantité d'exercices, en particulier les athlètes actuels, pour que leur propre corps soit adapté au niveau de la compétition moderne, qu'il atteigne un critère comme celui-là, ils doivent donc toujours mettre leur corps dans un état optimal. Pour atteindre cet objectif, il leur faut accroître la quantité d'exercices, pour que le corps humain puisse avoir une ample circulation sanguine, à travers cela renforcer sa capacité métabolique, faire que le corps soit tout le temps dans un état de progression. Pourquoi faut-il renforcer la capacité métabolique ? Parce que le corps des athlètes doit toujours être en croissance et dans un état de compétitivité optimal. Le corps humain est composé d'innombrables cellules, qui ont toutes un processus comme ceci : la vitalité d'une cellule nouvellement divisée est très forte, elle est en progression. Au moment d'arriver à sa limite, elle ne peut plus se développer encore, elle ne peut que décliner, décliner jusqu'au point le plus bas, et il y a alors encore une nouvelle cellule pour la remplacer. Par exemple, utilisons douze heures d'une journée comme analogie, à partir de six heures le matin la cellule sort de la division, tout du long elle monte, monte, à huit, neuf heures, jusqu'à dix heures ce sont des périodes particulièrement bonnes. Arrivée à midi, elle ne peut alors plus monter, elle ne peut que décliner. À ce moment la cellule a encore une moitié de force vitale, cette moitié de force vitale n'est alors plus adaptée à l'état de compétition d'un athlète.

Alors que faire ? Il intensifie l'entraînement, renforce sa circulation sanguine, après il génère de nouvelles cellules pour remplacer les anciennes, il avance sur ce chemin. Autrement dit, on les évacue alors que le processus complet des cellules n'a pas encore été terminé, qu'elles viennent de faire la moitié de leur processus de vie, le corps maintient donc toujours robustesse, progression. Mais les cellules humaines ne peuvent sans limite se diviser ainsi, le nombre de divisions cellulaires est limité. Supposons que dans une vie les cellules d'un homme puissent se diviser cent fois, en réalité, un million de fois est encore en dessous du chiffre. Supposons qu'un homme normal dont les cellules se divisent cent fois puisse vivre cent ans, mais que maintenant les cellules ne vivent qu'une moitié de vie, alors il ne pourra vivre que cinquante ans. Mais nous n'avons pas vu qu'apparaissent de trop grands problèmes pour les athlètes, parce que les athlètes actuels sont éliminés avant d'avoir trente ans, d'autant que le niveau de compétition actuel est aussi élevé, la quantité d'athlètes

éliminés est aussi grande, ils reprennent donc à nouveau une vie normale, cela ne semble pas avoir de si grand impact. Vu théoriquement c'est effectivement ainsi, cela peut faire que leur corps maintienne un organisme en bonne santé, mais ils ont pourtant raccourci leur vie. Vu de l'extérieur, un athlète dans la dizaine semble avoir la vingtaine ; celui dans la vingtaine semble être un homme dans la trentaine. En général les athlètes donnent l'impression aux gens d'être précocement mûrs et vieillissants, s'il y a avantage il y a inconvénient, voyons donc dialectiquement, en réalité ils suivent ce chemin.

Le *Xiulian* du *qigong* est précisément à l'opposé des exercices sportifs, on n'exige pas de gestes violents dans les mouvements, s'il y a des mouvements ils sont aussi graduels, lents, ronds, particulièrement lents, on va même être statique, devenir immobile. Tout le monde sait que dans le moyen de *Xiulian* qu'est la méditation fixe, on est là immobile, même le rythme cardiaque doit ralentir, la circulation sanguine et tout peuvent ralentir. En Inde il y a de nombreux maîtres de yoga, qui peuvent s'asseoir sous l'eau pendant plusieurs jours, être enterrés plusieurs jours, se rendant eux-mêmes complètement immobiles, pouvant même contrôler leur rythme cardiaque. Supposons que les cellules humaines se divisent une fois par jour, alors un pratiquant fait que les cellules de son corps humain se divisent une fois en deux jours, une fois en une semaine, une fois en une quinzaine de jours, et même une fois en un temps plus long, alors il a déjà allongé sa vie. C'est le cas pour ce genre de méthode qui ne cultive que la nature mais pas la vie, elle peut aussi atteindre ce point, elle peut aussi faire que sa propre vie s'allonge. Certains penseront : la vie humaine, la vie d'un homme n'est-elle pas prédéterminée ? Sans cultiver la vie comment vivre plus ? Correct, c'est parce que quand le niveau d'un pratiquant perce au-delà des *trois mondes* elle peut s'allonger, mais de l'apparence il semble pourtant très vieux.

Une méthode cultivant véritablement la vie, doit sans cesse emmagasiner dans les cellules du corps humain la matière de haute énergie recueillie, quand celle-ci accroît sans cesse sa densité, elle peut progressivement restreindre les cellules de la personne ordinaire, petit à petit elle remplace ses cellules. À ce moment-là un changement qualitatif a lieu, l'homme reste longtemps dans son jeune printemps. Bien sûr le processus du *Xiulian* est un processus très lent, on doit donner énormément de soi-même. Travailler ses muscles et os, *faire souffrir son cœur et sa volonté*, ce n'est pas facile du tout. Peut-on garder le cœur impassible au milieu des frictions de *xinxing* entre les gens ? Peut-on garder le cœur impassible sur les intérêts personnels essentiels ? Ces choses sont toutes très difficiles à faire, on ne peut donc pas atteindre ce but juste en le souhaitant. C'est quand le *xinxing* de l'homme, le *De* de l'homme se sont élevés par la *cultivation* qu'on peut alors atteindre ce but.

Depuis toujours de très nombreuses personnes confondent le *qigong* avec les exercices sportifs communs, mais en réalité la différence est trop grande, ce n'est absolument pas la même chose. C'est simplement au plus bas niveau quand on exerce le *qi*, qu'on met l'accent sur la guérison et le maintien de la santé, pour atteindre un corps en bonne santé, que l'objectif au plus bas niveau a des points communs avec les exercices sportifs. Mais arrivé au niveau élevé, ce n'est absolument pas pareil. La purification du corps par le *qigong* a aussi un but, de plus, il faut exiger du pratiquant de *gong* sur la base de principes extraordinaires, on ne peut exiger de lui sur la base de principes des gens ordinaires. Mais les exercices sportifs ne sont que des choses parmi les gens ordinaires.

Le mental

Parlons du mental, c'est-à-dire de nos activités de pensée humaine. Comment dans le milieu du *Xiulian* voit-on le mental humain dans les activités de la pensée du cerveau ? Comment voit-on les différentes formes du penser (du mental) de l'homme ? Comment se

manifestent-elles ? Il y a de nombreuses questions encore très difficiles à dénouer pour la médecine moderne qui étudie le cerveau humain, parce que ce n'est pas aussi facile que les choses à la surface du corps. Aux niveaux profonds, différents espaces ont tous différentes formes. Mais ce n'est pas non plus comme l'ont dit certains maîtres de *qigong*. Certains maîtres de *qigong* ne savent pas eux-mêmes de quoi il s'agit, ils n'arrivent pas à en parler clairement. Ils considèrent que dès que leur cerveau agit, dès que le mental apparaît ils peuvent faire des choses, ils disent donc que c'est leur pensée qui les fait, que c'est leur mental qui les fait, en réalité ce n'est absolument pas leur mental qui les fait.

Parlons d'abord de la source du penser humain, dans les âges anciens de la Chine il y avait une expression : « Le cœur pense ». Pourquoi dire que le cœur pense ? La science des âges anciens de la Chine était particulièrement développée, parce que dans ses recherches elle visait directement des choses comme le corps humain, la vie, l'Univers. Certains ressentent bien réellement que c'est le cœur qui est en train de penser, tandis que certains ressentent que c'est le cerveau qui est en train de penser. Pourquoi cette situation peut-elle apparaître ? Ce qu'on disait du cœur qui pense est aussi sensé, parce que nous voyons que le *yuanshen* de l'homme ordinaire est très petit, ce n'est pas le cerveau humain lui-même qui est à l'œuvre pour les véritables messages que ce cerveau humain émet, ce n'est pas le cerveau lui-même qui les émet, c'est le *yuanshen* de l'homme qui le fait. Le *yuanshen* de l'homme ne reste pas toujours au palais *niwan*. Le palais *niwan* dont parle l'école taoïste est la glande pinéale que connaît notre science médicale moderne. Si le *yuanshen* est au palais *niwan*, nous sentons alors réellement que c'est le cerveau qui est en train de réfléchir, d'émettre des messages ; s'il est au cœur, alors on sent bien réellement que c'est le cœur qui est en train de réfléchir.

Le corps humain est un petit Univers, de très nombreux êtres vivants chez les pratiquants de *gong* voient peut-être apparaître une fonction de déplacement. Si un déplacement se produit pour le *yuanshen*, qu'il va sur le ventre, on pourra alors ressentir que c'est réellement le ventre qui est en train de penser ; si le *yuanshen* va sur le mollet, sur le talon, on pourra alors ressentir que c'est le mollet, le talon qui sont en train de réfléchir, il est garanti que c'est ainsi, à l'entendre c'est très mystérieux. Même quand le niveau de ton *Xiulian* n'est pas trop élevé, tu peux ressentir l'existence de ce type de phénomène. Si le corps humain n'avait pas son *yuanshen*, n'avait pas ses tempérament, caractère, caractéristique, s'il n'avait pas ces choses, ce serait un morceau de viande, il ne pourrait être un homme complet, doté d'une personnalité indépendante. Alors à quoi sert le cerveau de l'homme ? Selon moi, le cerveau humain dans la forme de notre espace matériel n'est qu'une usine de traitement. C'est le *yuanshen* qui émet les véritables messages, mais ce qu'il émet n'est pas un langage, c'est une sorte de message de l'Univers, qui représente certaines significations. Notre cerveau après avoir reçu cette sorte d'instruction, la traite pour en faire notre langue actuelle, ce genre de moyen d'expression. Nous l'exprimons avec des gestes, des regards, l'ensemble des mouvements, le cerveau joue ce genre de rôle. C'est le *yuanshen* de l'homme qui émet la véritable commande, le véritable penser. En général les gens considèrent que c'est la fonction directe et indépendante du cerveau, en réalité parfois le *yuanshen* se trouve au cœur, et certains ressentent réellement que c'est le cœur qui pense.

Actuellement ceux qui font des recherches sur le corps humain considèrent que ce qu'émet le cerveau de l'homme est une chose qui a la forme d'ondes électriques, nous n'allons d'abord pas parler de ce qu'il émet en réalité, mais ils reconnaissent que cela a une sorte d'existence matérielle, alors ce n'est pas non plus de la superstition. À quoi sert ce qui est émis ? Certains maîtres de *qigong* disent : Je fais de la télékinésie avec le mental, je t'ouvre l'œil céleste avec le mental, je te soigne avec le mental etc. En réalité il y a des maîtres de *qigong*, qui eux-mêmes ne savent pas du tout quelles capacités de *gong* ils ont, et ne sont pas non plus clairs sur le sujet. Ils savent seulement que cela fonctionne dès qu'ils pensent à ce qu'ils souhaitent

faire. En réalité c'est leur mental qui s'active, les capacités de *gong* sont sous le contrôle des idées du cerveau, et font concrètement les choses sous la commande du mental, mais leur mental en lui-même ne peut pourtant rien faire. Quand un pratiquant de *gong* fait concrètement quelque chose, ce sont ses capacités de *gong* qui sont à l'œuvre.

Les capacités de *gong* sont des capacités latentes du corps humain, avec le développement de notre société humaine, le penser du cerveau des hommes devient de plus en plus compliqué, ils accordent de plus en plus d'importance au tangible, dépendent de plus en plus des outils dits modernisés, ainsi, les capacités innées des hommes régressent de plus en plus. L'école taoïste parle de retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, dans le processus du *Xiulian*, tu dois chercher l'authenticité, finalement retourner à l'origine et retrouver l'authenticité, revenir à ta nature innée originelle, tu pourras alors révéler tes capacités innées. Ce que nous appelons actuellement des capacités particulières sont en réalité toutes des capacités innées des hommes. Il semble que la société humaine progresse, en réalité elle est en train de reculer, s'éloigne de plus en plus de la caractéristique de notre Univers. L'autre jour j'ai dit que Zhang Guolao monte un âne à l'envers, tu n'en comprends peut-être pas la signification. Il a découvert qu'aller de l'avant c'est reculer, que l'homme s'éloigne de plus en plus de la caractéristique de l'Univers. Dans le processus d'évolution de l'Univers, en particulier après l'entrée dans la grande vague de l'économie de marché, la moralité de nombreuses personnes s'est considérablement corrompue, elle s'éloigne de plus en plus de la caractéristique de l'Univers *Zhen-Shan-Ren*, ceux parmi les gens ordinaires qui suivent le courant n'arrivent pas à ressentir le degré de corruption de la moralité humaine, donc certaines personnes trouvent même que c'est une bonne chose, il n'y a que ceux dont le *xinxing* s'est élevé par le *Xiulian* qui se retournent pour voir, peuvent alors se rendre compte à quel point effrayant la moralité humaine s'est corrompue.

Des maîtres de *qigong* disent : Je vais ouvrir tes capacités de *gong*. Quelles capacités de *gong* ? Les capacités de *gong* ne fonctionnent pas sans énergie, si elles ne sont pas apparues peux-tu les ouvrir ? Quand ses capacités de *gong* n'ont pas été renforcées et n'ont pas pris forme par son énergie, peux-tu les ouvrir ? Cela ne marche pas du tout. Ce qu'il dit au sujet d'ouvrir les capacités de *gong*, ce n'est pas plus que de connecter tes capacités de *gong* déjà formées avec ton cerveau, pour que sous la commande du mental de ton cerveau elles jouent leur rôle, ceci compterait comme le fait qu'il ait ouvert les capacités de *gong*, en réalité il ne t'a pas ouvert de capacités de *gong*, il n'a fait qu'une petite chose comme cela.

Pour les pratiquants de *gong*, le mental de l'homme agit en commandant ses capacités de *gong* ; et dans le cas d'une personne ordinaire, le mental agit en commandant les quatre membres, les organes sensoriels, c'est comme le bureau de production d'une usine, le bureau du directeur de l'usine émet les ordres, chaque département opérationnel réalise concrètement ses propres tâches. C'est comme l'état-major d'une armée, le département de commandement émet des ordres, commande à l'armée tout entière d'aller accomplir une mission. Quand je donnais les stages dans d'autres régions je parlais régulièrement de ce problème avec les dirigeants des associations locales de recherche sur le *qigong*. Ils trouvaient cela très surprenant : Nous sommes toujours en train de rechercher combien de capacité cachée, de conscience cachée possède le penser humain. En réalité ce n'est pas ainsi, dès le départ ils sont partis de travers. Je dis que pour faire de la science sur le corps humain, une transformation du penser humain doit se produire, on ne peut comprendre ce genre de choses extraordinaires avec les méthodes déductives, avec les méthodes de compréhension des problèmes des gens ordinaires.

En parlant du mental, il y en a encore plusieurs formes. Par exemple certains parlent de conscience latente, de subconscient, d'inspiration, de rêve etc. Parlant du rêve, aucun maître

de *qigong* ne souhaite l'expliquer. Parce que quand tu es né, dans de nombreux espaces de l'Univers est né en même temps un toi, qui est avec toi un corps complet, avec des liens mutuels, avec des relations conjointes de réflexion. Et toi-même as encore le *yuanshen* principal, les *yuanshen* secondaires, il existe encore à l'intérieur de ton corps l'image de divers autres êtres vivants, chaque cellule, les cinq viscères et les six organes internes sont les formes d'existence des messages de ton image dans d'autres espaces, c'est donc particulièrement compliqué. Quand tu rêves c'est parfois comme ceci, parfois comme cela, au final d'où cela vient-il ? Dans la science médicale, on dit que c'est notre cortex cérébral qui connaît un changement. C'est la réaction manifestée sous cette forme matérielle, en réalité c'est l'effet des messages d'autres espaces. Donc quand tu rêves et que tu te sens confus, tout ceci n'a aucun lien avec toi, tu n'as pas non plus besoin de t'en occuper. Il y a une sorte de rêve qui a une relation directe avec toi, nous ne pouvons appeler rêve cette sorte de rêve. Ta conscience principale, c'est-à-dire ton *yuanshen* principal, a rêvé que des proches venaient à tes côtés ; ou alors a bien réellement ressenti des choses ; a vu ou a fait certaines choses. Alors c'est ton *yuanshen* principal qui a véritablement agi dans les autres espaces, a vu certaines choses, les a aussi faites, avec la conscience nette, distincte, et ces choses existent bien réellement, c'est seulement que tu les fais dans d'autres espaces matériels, dans d'autres espace-temps. Peux-tu appeler cela un rêve ? Ce n'en est pas un. Mais ton corps matériel de ce côté est réellement en train de dormir, aussi ne pourra-t-on que dire que c'est un rêve, il n'y a que cette sorte de rêve qui ait une relation directe avec toi.

Parlons de l'inspiration, du subconscient, de la conscience latente de l'homme, je dis que ce ne sont pas des scientifiques mais des hommes de lettres qui ont inventé ces noms, sur la base d'états habituels des gens ordinaires, cela n'est pas scientifique. Qu'est-ce en fin de compte que la conscience latente qu'ils désignent ? C'est très difficile à dire clairement, c'est très vague, parce que les diverses sortes de messages de l'homme sont trop complexes, c'est comme un petit peu de souvenir fort vague. Pour ce qui est du subconscient dont ils parlent, nous pouvons facilement l'expliquer. La définition donnée à cet état de subconscience désigne habituellement le fait qu'une personne ait fait une chose dans un moment confus, les gens disent en général que c'est son subconscient qui l'a faite, que ce n'était pas fait intentionnellement. Ce subconscient est précisément semblable à la conscience secondaire dont nous parlons. Parce qu'après que la conscience principale de l'homme s'est relâchée, quand elle n'a pas de contrôle sur le cerveau, qu'on est confus comme dans le sommeil, ou bien comme dans un rêve, dans un état inconscient on est facilement dominé par la conscience secondaire, c'est-à-dire par le *yuanshen* secondaire. À ce moment la conscience secondaire peut faire des choses, autrement dit elle les fait quand tu es dans un état confus. Cependant, en général on a peu de chance de mal faire, parce que dans les autres espaces la conscience secondaire peut voir l'essence des choses, elle n'est pas sujette à l'illusion de notre société des gens ordinaires. Donc, une fois lucide quand on regarde ce qu'elle a fait : Comment ai-je si mal fait, en étant bien lucide je n'aurais pas agi ainsi. Mais, si actuellement tu dis que ce n'est pas bien, attends dix à quinze jours pour jeter un coup d'œil en arrière : Ah, c'était si bien fait ! Comment ai-je fait à ce moment-là ? En général ce problème peut apparaître. Parce que la conscience secondaire ne s'occupe pas de l'effet des choses sur le moment, dans le futur elles pourront pourtant avoir un bon effet. Il y en a aussi qui n'ont pas de conséquences, c'est sur le moment qu'elles ont un effet, alors si la conscience secondaire les fait, c'est peut-être sur le moment qu'elle les fera particulièrement bien.

Il y a une autre forme, qui est que généralement ceux qui ont une très bonne prédisposition subissent facilement le contrôle de vies supérieures. Cela est bien sûr autre chose, dont on ne parle pas ici, nous parlons principalement de la conscience venue de notre propre corps à nous humains.

Quant à l'inspiration, c'est aussi un nom donné par des hommes de lettres. Les gens communs considèrent : L'inspiration ce sont les connaissances accumulées par l'homme en une vie, qui à cet instant jaillissent comme des étincelles. Je dis que d'après le point de vue matérialiste, pour ce qui est de l'accumulation des connaissances humaines pendant toute une vie, plus les connaissances accumulées sont nombreuses, plus on utilise le cerveau humain, plus celui-ci est agile. Cela devrait jaillir en flux continu quand on l'utilise, et alors il ne serait plus question d'inspiration. Tout ce qu'on peut appeler inspiration, ou bien le moment où elle vient, ce n'est pas dans cet état. En général c'est que quelqu'un, quand il est en train d'utiliser le cerveau, l'utilise encore et encore, finalement il trouve que ses connaissances sont épuisées, comme s'il ne pouvait plus les utiliser ; il écrit un article et arrivé là n'arrive plus à écrire ; il compose une chanson et n'a plus d'idées ; il est bloqué dans un projet de recherche scientifique. En général à ce moment on a les veines qui palpitent, des mégots jetés partout sur le sol, le cerveau sous pression souffre, mais il n'y a rien à quoi on arrive à penser. Finalement dans quel état l'inspiration vient-elle toujours ? C'est si pendant ce moment de fatigue on se dit : « Tant pis, reposons-nous ». Parce que plus intensément la conscience principale contrôle le cerveau, moins les autres vies peuvent intervenir. Du fait qu'il se repose, que sa pensée se relâche, ne pense plus à cela, dans un moment libre d'intention d'un coup il y pense, c'est émis depuis l'intérieur du cerveau. Dans la plupart des cas l'inspiration vient ainsi.

Alors pourquoi l'inspiration est-elle venue à ce moment ? Parce que le cerveau humain est sous le contrôle de la conscience principale, plus on utilise le cerveau, plus étroitement elle le contrôle, moins la conscience secondaire peut intervenir. Quand sa tête a mal à force de penser, quand c'est très pénible de ne pas arriver à avoir d'idées, la conscience secondaire est aussi une partie de son corps, elle est aussi née en même temps du ventre de sa mère, elle domine aussi une partie du corps, elle aussi souffre avec lui, elle aussi a mal à la tête avec lui, souffre terriblement. Mais quand la conscience principale se relâche, la conscience secondaire reflète dans le cerveau ce qu'elle sait, parce que quand elle est dans d'autres espaces elle peut voir l'essence des choses, ainsi on réussira à faire, à écrire, à créer.

Certains ont dit : Alors utilisons la conscience secondaire. C'est comme cette note que quelqu'un a écrite tantôt qui disait : Comment établir une communication avec la conscience secondaire ? Tu n'arriveras pas à communiquer avec elle, parce que tu es quelqu'un dont la pratique de *gong* est tout juste engagée, quelqu'un qui n'a pas la moindre aptitude, tu ferais mieux de ne pas communiquer, ton objectif est sûrement un attachement. Certains penseront peut-être : Ne pouvons-nous pas utiliser la conscience secondaire pour nous créer plus de valeur, pour pousser le développement de la société humaine ? Cela ne va pas ! Pourquoi ? Parce que les choses que connaît ta conscience secondaire sont aussi très limitées. Avec la complexité des espaces, le nombre des niveaux, la structure de cet Univers est considérablement complexe, elle ne peut aussi que savoir que ce qui est dans le même espace qu'elle, les choses dépassant l'espace où elle se trouve, elle ne les sait pas. De plus il y a encore de très nombreux espaces différents dans les niveaux verticaux, seules des vies supérieures dans des niveaux très élevés peuvent contrôler le développement de l'humanité, cela fonctionne selon les règles de développement.

Notre société des gens ordinaires se développe selon les règles de l'histoire, tu penses à la façon de te développer, d'atteindre tel objectif, mais cette vie supérieure ne le considère pourtant pas ainsi. Les gens des âges anciens, n'auraient-ils pas pensé aux avions, aux trains, aux bicyclettes d'aujourd'hui ? Je dis qu'il n'est pas non plus certain qu'ils n'y aient pas pensé. Comme l'histoire ne s'était pas développée jusqu'à ce stade, ils n'ont pas non plus pu les créer. De l'apparence, avec les compréhensions théoriques auxquelles nos gens ordinaires sont habitués, vu de cet angle de la connaissance humaine courante, c'est parce que la science

de l'humanité n'avait pas atteint un tel degré qu'elle ne pouvait les créer. En réalité la façon dont se développe la science humaine suit aussi l'arrangement de l'histoire, si tu veux artificiellement atteindre un but, tu ne pourras pas non plus l'atteindre. Bien sûr il y a aussi des gens dont la conscience secondaire entre facilement en jeu, un écrivain dit : Quand j'écris un livre je peux écrire en une journée des dizaines de milliers de mots, sans la moindre fatigue, si je souhaite écrire ce sera très vite fait, les autres trouvent même cela très bien. Pourquoi cela peut-il être ainsi ? C'est le résultat du fait que sa conscience principale et sa conscience secondaire assument chacune la moitié du rôle, sa conscience secondaire peut aussi contribuer pour moitié. Mais tout n'est pas ainsi, la majorité absolue des consciences secondaires ne s'en occupe absolument pas, si tu veux lui faire faire des choses, au contraire ce ne sera pas bon, le résultat sera inverse.

Le cœur clair et propre

De nombreuses personnes qui exercent le *gong* ne peuvent entrer dans le calme, elles cherchent partout des maîtres de *qigong* pour demander : Professeur, pourquoi ne puis-je entrer dans le calme en exerçant le *gong*, dès que j'entre dans le calme je pense à tout, avec les pensées qui divaguent. C'est vraiment comme *retourner les rivières et renverser les mers*, tout monte, tu ne peux absolument pas te calmer. Pourquoi ne pas pouvoir atteindre le calme ? Certains ne le comprennent pas, ils considèrent qu'il y a des astuces, ils cherchent donc des maîtres renommés : Enseignez-moi un peu quelque truc élevé, pour pouvoir alors atteindre le calme. Selon moi, c'est encore rechercher vers l'extérieur. Si tu veux t'élever toi-même, tu dois rechercher vers l'intérieur, faire des efforts sur ton cœur. Tu pourras alors véritablement t'élever, en méditation assise tu pourras alors atteindre le calme, pouvoir atteindre le calme est un *gong*, la profondeur de la force de concentration est la manifestation du niveau.

Les gens ordinaires peuvent-ils facilement atteindre le calme ? Ils ne le peuvent absolument pas, exceptés ceux avec une très bonne prédisposition. Autrement dit, la raison fondamentale qui fait que quelqu'un ne peut atteindre le calme, n'est pas une question de technique corporelle, ce n'est pas parce qu'il y aurait quelque tour de main, mais c'est ta pensée, ton cœur qui ne sont pas propres. Tu es dans la société des gens ordinaires, dans les contradictions interpersonnelles, pour les intérêts personnels, pour les *sept émotions et six désirs*, par attachement à toutes sortes de désirs, tu luttas et te bats avec les autres, tu ne peux du tout abandonner ces choses, tu ne peux les voir avec indifférence, et tu voudrais atteindre le calme, est-ce si facile ? Certains sont là à exercer le *gong* et disent : Je n'y crois pas, je dois atteindre le calme, je ne peux penser n'importe quoi. À peine fini de le dire, cela refait surface, c'est ton cœur qui n'est pas propre, tu ne peux donc atteindre le calme.

Certaines personnes ne sont peut-être pas d'accord avec mon point de vue : Certains maîtres de *qigong* n'enseignent-ils pas aux gens à utiliser des techniques corporelles ? On peut se focaliser, visualiser, avoir l'idée fixée sur le champ de *dan*, avoir un regard intérieur sur le champ de *dan* ou bien réciter le nom de Bouddha, etc. Ce sont des moyens, mais ce ne sont pas que des moyens, ce sont les manifestations d'une sorte de *kungfu*. Alors le *kungfu* est en lien direct avec le *xinxing* que nous cultivons et pratiquons, et avec notre élévation de niveau, on ne peut pas non plus atteindre le calme exclusivement en utilisant ces moyens. Si tu ne le crois pas essaie pour voir, si chacun de tes désirs, de tes cœurs d'attachement est trop fort, que tu ne peux rien abandonner, vois si tu peux ou pas atteindre le calme. Certains disent que réciter le nom de Bouddha est efficace, en récitant le nom du Bouddha tu pourrais arriver à entrer dans le calme ? Certains disent : La porte de *Fa* du Bouddha Amitabha est facile à pratiquer, il suffit de réciter le nom de Bouddha. Récite pour voir ? Je dis que c'est un *kungfu*,

tu dis que c'est facile, je dis que ce n'est pas facile, aucune porte de Fa n'est facile.

Tout le monde sait que Shakyamuni parlait de « concentration », de quoi parlait-il avant la « concentration » ? Il parlait d'« abstinence », s'abstenir complètement de tous les désirs, addictions, qu'il n'y ait plus rien, pour pouvoir alors atteindre la concentration. N'est-ce pas le principe ? Mais la « concentration » est aussi un *kungfu*, tu ne peux non plus atteindre d'un coup un degré d'abstinence totale, petit à petit avec l'abstinence de toutes les choses qui ne sont pas bonnes, ta force de concentration pourra aussi depuis le superficiel entrer dans le profond. Celui qui récite le nom du Bouddha doit réciter avec un cœur sans distraction, ne penser à rien du tout dans son cœur, engourdir toutes les autres parties du cerveau par la récitation, ne plus rien savoir, une pensée remplace dix mille pensées, chaque caractère de « Bouddha Amitabha » peut apparaître devant les yeux. Ceci n'est-il pas un *kungfu* ? Peut-on atteindre ce point dès le début ? On ne peut l'atteindre, si on ne peut l'atteindre il est donc certain qu'on ne peut entrer dans le calme, si tu ne le crois pas essaie pour voir. Par la bouche on est là à réciter sans cesse, dans le cœur on pense à tout : Comment se fait-il que le directeur de notre bureau ne me valorise pas, ce mois-ci il m'a donné si peu de bonus. Plus il y pense plus il s'irrite, terriblement irrité, sa bouche est encore en train de réciter le nom de Bouddha, dirais-tu qu'on peut pratiquer le *gong* ainsi ? N'est-ce pas une question de *kungfu* ? N'est-ce pas la question de ton propre cœur qui n'est pas propre ? Certains ont l'œil céleste ouvert, ils peuvent avoir un regard intérieur sur le champ de *dan*. Parce que le *dan* est rassemblé au niveau du bas-ventre de l'homme, plus cette matière énergétique est pure plus elle est lumineuse, moins elle est pure plus elle apparaît sombre, apparaît noire. Peut-on entrer dans le calme en ayant un regard intérieur sur le champ de *dan* pour voir ce *dan* ? On ne pourra entrer dans le calme, la question n'est pas le moyen en lui-même, le point crucial est la pensée de l'homme, son mental qui ne sont pas clairs et propres. Tu regardes intérieurement le champ de *dan*, tu vois que ce *dan* est plutôt bien, lumineux et cristallin, peu après ce *dan* change, il devient un appartement. « Cette pièce sera utilisée pour le mariage de mon fils, ma fille vivra dans cette pièce, nous le vieux couple nous vivrons dans cette pièce, au milieu ce sera le salon, trop bien ! Peut-on me donner cet appartement ? Je dois trouver un moyen de l'obtenir, comment faire ? » Les gens s'attachent justement à ces choses, dirais-tu que tu peux atteindre le calme ? Certains disent : Je suis venu à cet endroit de la société des gens ordinaires, c'est comme demeurer dans une auberge, un petit séjour de quelques jours, puis je partirai à la hâte. Mais d'autres s'attachent à cet endroit, ils ont oublié leur propre foyer.

Pour le véritable *Xiulian*, il faut cultiver vers le cœur, cultiver vers l'intérieur, chercher vers l'intérieur, il n'y a pas à chercher vers l'extérieur. Il y a des écoles de *Fa* qui l'enseignent, elles disent que Bouddha est dans le cœur, cela est aussi sensé. Certains ont compris cette phrase de travers, ils disent que Bouddha est dans le cœur, comme si eux-mêmes étaient Bouddha, comme si à l'intérieur de leur cœur il y avait un Bouddha. Ils comprennent ainsi, n'est-ce pas erroné ? Comment peut-on comprendre de cette façon. Le sens est que tu dois cultiver vers le cœur, alors seulement tu pourras réussir la *cultivation*, c'est le principe. Comment pourrait-il y avoir un Bouddha dans ton corps ? Tu dois cultiver pour alors pouvoir réussir la *cultivation*.

La raison pour laquelle tu ne peux atteindre le calme, c'est parce que ta pensée n'a pas de vide, tu n'as pas un niveau si élevé, cela va du superficiel au profond, en interdépendance avec l'élévation du niveau. Si tu abandonnes des cœurs d'attachement, ton niveau montera aussi, ta force de concentration s'approfondira aussi. Si tu veux atteindre le calme avec des techniques corporelles, des moyens, je dis que tout cela est chercher vers l'extérieur. Mais précisément, aller sur une voie perverse, cela désigne ceux qui recherchent vers l'extérieur. En particulier dans le bouddhisme, si tu recherches vers l'extérieur, ils disent que tu t'engages sur une voie démoniaque. Mais dans le *Xiulian* véritable on doit cultiver et pratiquer le cœur,

c'est seulement quand tu élèves le *xinxing* que ton cœur peut alors atteindre la clarté et la propreté, le non-agir ; c'est seulement quand tu élèves le *xinxing* que tu peux alors assimiler la caractéristique de notre Univers, éliminer chaque désir, chaque cœur d'attachement, chaque chose humaine qui n'est pas bonne, que tu peux alors vider les choses de ton propre corps qui ne sont pas bonnes, que tu peux alors émerger. Ne subissant pas la restriction de la caractéristique de l'Univers, cette matière de ton *De* peut alors se transformer en *gong*, n'est-ce pas interdépendant ? Voilà le principe !

C'est le fait subjectif de ne pas atteindre soi-même les exigences du critère d'un pratiquant de *gong* qui est la raison de ne pas pouvoir atteindre le calme. Actuellement sur le plan objectif existe aussi une situation qui interfère gravement au point de t'empêcher de cultiver et pratiquer vers les niveaux élevés, cela affecte gravement les pratiquants de *gong*. Tout le monde le sait, avec la réforme et l'ouverture, l'économie se vitalise, les politiques se sont aussi assouplies. De nombreuses nouvelles technologies ont été introduites, le niveau de vie des gens est aussi en train de s'élever, parmi les gens ordinaires tout le monde considère que c'est une bonne chose. Mais en regardant des deux côtés, en regardant dialectiquement, des choses qui ne sont pas bonnes sont aussi entrées en suivant la réforme et l'ouverture, elles sont de toutes sortes. Si dans les œuvres littéraires on n'écrit pas un peu de choses obscènes, on dirait bien que ces livres ne se vendront pas, parce qu'on parle de la question du volume de vente ; dans les films ou à la télévision s'il n'y a pas des scènes de lit, on dirait bien qu'il n'y aura pas non plus de gens qui regardent les films ou la télévision, on parle de la question du nombre de spectateurs et de l'audimat ; dans les œuvres des beaux-arts, qui sait si c'est de l'art authentique ou autre chose, dans les arts de nos anciens peuples de Chine il n'y avait pas ces choses. Et les traditions de notre nation chinoise n'ont pas été inventées ou créées par quiconque. Je l'ai dit quand j'ai parlé des cultures préhistoriques, toute chose a son origine. Le critère de moralité de l'humanité s'est déformé, a changé, même les critères pour juger le bien et le mal ont changé, ce sont des choses parmi les gens ordinaires. Le critère de la caractéristique de cet Univers *Zhen-Shan-Ren* est le seul critère pour juger si les gens sont bons ou mauvais, il ne change jamais. En tant que pratiquant de *gong*, si tu veux t'en sortir, tu dois alors évaluer avec ce critère, tu ne peux évaluer avec le critère des gens ordinaires, il existe donc aussi sur le plan objectif cette sorte d'interférence. Ce n'est pas que cela, tout un désordre est apparu avec l'homosexualité, la libération sexuelle, la drogue etc.

La société humaine s'est développée jusqu'à cette étape d'aujourd'hui, que tout le monde réfléchisse, à quoi ressemblera-t-elle si elle continue à se développer ainsi ? Peut-on permettre qu'elle continue d'exister ainsi pour toujours ? Si l'homme ne met pas les choses en ordre le Ciel le fera. Quand une tribulation frappe l'humanité, c'est toujours dans un état comme celui-ci. Pendant tous ces cours, je n'ai pas parlé de la question de la grande tribulation de l'humanité. Les religions en parlent aussi, de très nombreuses personnes parlent toutes de ce sujet brûlant. Je vous parle de ce sujet, que tout le monde réfléchisse, dans notre société des gens ordinaires, un tel changement s'est produit dans le niveau moral des gens ! Les tensions entre les gens ont atteint un tel degré ! Penses-tu qu'on n'est pas déjà arrivé dans une situation extrêmement dangereuse ? Donc actuellement cet environnement objectif interfère aussi gravement avec le *Xiulian* vers les niveaux élevés de nos pratiquants de *gong*. Des images de corps nus sont placées là, accrochées en pleine rue, dès qu'on lève la tête on les voit.

Lao Tseu a dit une phrase comme celle-ci : L'homme supérieur qui entend le Tao le met en action avec diligence. L'homme supérieur entend le Tao, il n'a pas du tout été facile d'obtenir le *Fa* juste, si aujourd'hui il ne cultive pas à quel moment le fera-t-il ? Un environnement compliqué, je pense que c'est au contraire une bonne chose, plus il est compliqué, plus il pourra alors faire sortir des personnes élevées, si on se dégage et sort d'ici,

alors la *cultivation* sera la plus ancrée.

Pour quelqu'un qui peut véritablement se déterminer au *Xiulian*, je dis que c'est au contraire une bonne chose. Sans conflits, sans te donner d'occasion permettant d'élever ton *xinxing*, tu ne pourrais monter. Tu es bien et moi aussi, comment cultiver et pratiquer ainsi ? Pour un pratiquant commun qui relève de « l'homme moyen qui entend le Tao », pratiquer ça va, ne pas pratiquer ça va aussi, pour ce genre de personne ce sera peut-être difficile. Certains écoutent ici le Professeur et trouvent que ce qu'il dit a du sens, mais retournés dans la société des gens ordinaires, pour eux ce sont quand même les intérêts réels qui sont bien tangibles. C'est bien tangible, mais sans parler de toi, en Occident il y a de nombreux grands fortunés, grands riches qui après la fin de leur vie, réalisent qu'il n'y a rien, les richesses matérielles on naît sans les apporter, on meurt sans les emporter, c'est très vain. Mais pourquoi le *gong* est-il si précieux ? Parce qu'il est porté directement sur le corps de ton *yuanshen*, on naît en l'apportant, on meurt en l'emportant. Nous disons que le *yuanshen* ne s'éteint pas, ce n'est pas non plus de la superstition. Après avoir dévêtu les cellules de notre corps matériel, la composition de molécules plus petites qui existe dans d'autres espaces matériels ne s'est pourtant pas éteinte, elle n'a pas fait plus que de se dévêtir d'une coquille.

Tout ce dont je viens de parler relève de la question du *xinxing* de l'homme. Shakyamuni a dit une phrase comme celle-ci, Bodhidharma l'a dite aussi : Cet endroit des terres de l'Est qu'est la Chine est l'endroit d'où sortent des gens de grand *De*. Notre Chine dans le cours des dynasties a eu de nombreux moines, de nombreux Chinois qui en étaient très fiers. Ils considéraient que le sens de cela était de pouvoir cultiver un *gong* élevé, de nombreuses personnes étaient donc contentes, satisfaites d'elles-mêmes : C'est tout de même nous les Chinois, des gens de *grande racine*, des gens de grand *De* sortent de cet endroit qu'est la Chine. En réalité de très nombreuses personnes ne comprennent pas le sens de cela, pourquoi à cet endroit qu'est la Chine des gens de grand *De* peuvent-ils sortir, pourquoi des *gong* élevés peuvent-ils apparaître ? De très nombreuses personnes ne savent pas la véritable signification des paroles dites par ceux des niveaux élevés, elles ne savent pas non plus le règne, l'état d'esprit des gens de niveau élevé, de règne élevé. Bien sûr nous l'avons dit, sans parler du sens que cela a, que tout le monde réfléchisse, il n'y a qu'avec la foule la plus compliquée, qu'avec l'environnement le plus complexe que le *gong* élevé peut alors émerger, voilà le sens.

La prédisposition

La prédisposition est déterminée par la quantité grande ou petite de cette matière *De* que l'homme porte sur son corps dans d'autres espaces. Avec peu de *De*, beaucoup de matière noire, le champ de karma est alors grand, ceci relève alors d'une prédisposition qui n'est pas bonne ; avec beaucoup de *De*, beaucoup de matière blanche, le champ de karma est alors petit, ceci relève alors d'une prédisposition qui est bonne. Les deux sortes de matière blanche et noire de l'homme peuvent se transformer réciproquement, comment se transforment-elles ? Faire de bonnes choses engendre la matière blanche, la matière blanche provient d'avoir souffert, d'avoir supporté des douleurs, d'avoir fait de bonnes choses. Tandis que la matière noire est engendrée par le fait de faire de mauvaises choses, des choses qui ne sont pas bonnes, c'est le karma. Il y a un tel processus de transformation, et en même temps, on les emporte avec soi. Parce que cela suit directement le *yuanshen*, ce ne sont pas des choses d'une vie et d'une existence, c'est une accumulation depuis des âges lointains. On parle donc d'accumuler le karma, d'accumuler le *De*, de plus les ancêtres peuvent aussi en avoir accumulé pour les descendants. Parfois je me rappelle ce que les anciens Chinois ou les personnes âgées disaient : *De* accumulé par les ancêtres, ou bien accumuler le *De*, manquer

de *De*, ces propos sont tellement justes, c'est vraiment particulièrement juste.

La prédisposition bonne ou mauvaise peut déterminer le sens d'éveil bon ou mauvais d'une personne. Le sens d'éveil d'une personne dont la prédisposition n'est pas bonne peut devenir médiocre. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de matière blanche chez une personne de bonne prédisposition, cette matière blanche est en harmonie avec notre Univers, elle peut s'assimiler à la caractéristique *Zhen-Shan-Ren*, sans séparation. La caractéristique de l'Univers se reflète directement sur ton corps, communique directement avec ton corps. Tandis que cette matière noire fait précisément le contraire, c'est en faisant des choses qui ne sont pas bonnes qu'on l'obtient, elle se détourne de la caractéristique de notre Univers, cette matière noire t'isole donc de la caractéristique de notre Univers. Quand cette matière noire est abondante, elle forme un champ autour du corps humain, qui enveloppe la personne. Et plus ce champ est grand plus sa densité est grande, plus il est épais, ce qui fait que le sens d'éveil de cette personne est d'autant moins bon. Parce qu'elle ne peut directement recevoir cette caractéristique *Zhen-Shan-Ren* de l'Univers, c'est aussi parce qu'elle a fait des choses qui ne sont pas bonnes qu'elle a alors engendré de la matière noire. En général une personne de ce genre croit d'autant moins au *Xiulian*, moins son sens d'éveil est bon, plus elle subit l'obstruction du karma ; plus la souffrance est grande, moins elle croit, cultiver et pratiquer lui sera alors difficile.

Cultiver et pratiquer est facile pour une personne avec beaucoup de matière blanche, parce que dans le processus de son *Xiulian*, il suffit qu'elle s'assimile à la caractéristique de l'Univers, son *xinxing* peut s'élever, son *De* se transforme directement en *gong*. Mais pour une personne avec beaucoup de matière noire, c'est comme la fabrication d'un produit par une usine, pour lequel il faudrait une opération supplémentaire, les autres viennent avec du matériau tout prêt, elle vient avec du matériau brut, qu'il faut travailler à nouveau, il faut passer par un processus comme celui-ci. Elle doit donc d'abord souffrir, réduire son karma, le transformer en matière blanche, c'est après avoir formé cette matière du *De* qu'elle pourra faire croître un *gong* élevé. Mais en général une personne de ce genre a elle-même un sens d'éveil qui n'est pas bon, si tu lui demandes de souffrir davantage, elle y croira encore moins, elle pourra encore moins le supporter, les personnes avec beaucoup de matière noire ont donc du mal à cultiver et pratiquer. Autrefois l'école taoïste ou des portes de *Fa* à transmission unique disaient que le maître cherche le disciple, que ce n'est pas le disciple qui cherche le maître, c'est aussi déterminé en voyant la quantité des choses que porte son corps.

La prédisposition détermine le sens d'éveil d'une personne, mais ce n'est pas non plus absolu. La prédisposition de certains n'est pas bonne du tout, mais leur environnement familial est très bon, beaucoup de gens pratiquent le *gong*, il y en a aussi certains qui sont des laïcs des religions, qui croient beaucoup aux choses du *Xiulian*. Dans cette sorte d'environnement, on peut aussi faire qu'ils changent et croient, qu'ils améliorent leur sens d'éveil, ce n'est donc pas absolu. Il y en a aussi certains dont la prédisposition est très bonne, mais qui ont souvent été éduqués avec les connaissances limitées de notre société actuelle, en particulier les méthodes absolutistes d'éducation idéologique des dernières années, qui font que la pensée des gens devient particulièrement étroite, tout ce qui dépasse leur connaissance ils n'y croient pas du tout, cela peut aussi faire que leur sens d'éveil subisse une grave interférence.

Citons un exemple, quand je donne le stage, le deuxième jour je parle de l'ouverture de l'œil céleste. Il y avait un homme de bonne prédisposition, à qui on a d'un coup ouvert l'œil céleste jusqu'à un niveau très élevé, il a vu de très nombreuses scènes que les autres ne pouvaient voir. Il disait aux autres : Ah, je vois sur tout le champ de transmission de *Fa* des *Falun* comme des flocons de neige qui tombent sur le corps des gens ; je vois comment est le corps authentique du Professeur Li ; je vois l'aura du Professeur Li, je vois comment sont

les *Falun*, combien il y a de corps de *Fa*. Je vois qu'aux différents niveaux il y a le Professeur Li qui enseigne le *Fa*, comment les *Falun* prennent soin du corps des élèves. Je vois encore que quand le Professeur donne sa conférence, niveau par niveau, aux différents niveaux ce sont les corps de *gong* du Professeur qui sont en train de parler, je vois aussi des dames célestes qui disséminent des fleurs etc. Il a vu des choses si merveilleuses, ce qui dit clairement que la prédisposition de cet homme était vraiment pas mal. Il parlait et parlait, finalement il a dit : Je ne crois pas à ces choses. Certaines choses sont déjà prouvées par la science actuelle, de nombreuses choses peuvent aussi être expliquées avec la science actuelle, nous en avons aussi traitées certaines. C'est parce que les choses que connaît le *qigong* dépassent effectivement la connaissance scientifique moderne, ceci est certain. Vu ainsi la prédisposition ne détermine pas non plus complètement le sens d'éveil.

L'éveil

Qu'est-ce que l'« éveil » ? L'« éveil » est originellement un terme religieux. Dans le bouddhisme cela désigne l'éveil du pratiquant vis-à-vis de *Fofa*, l'éveil de connaissance et l'éveil ultime, cela désigne l'éveil de sagesse. Mais actuellement c'en est déjà venu à être utilisé parmi les gens ordinaires, on dit que quelqu'un est très intelligent, qu'il sait ce que pensent ses supérieurs, peut immédiatement saisir, sait très bien comment leur plaire. Les gens disent que son sens d'éveil est bon, en général ils vont tous comprendre ainsi. Mais si tu sors du niveau des gens ordinaires, dans un niveau à peine un peu plus élevé, tu peux découvrir que les principes que les gens ordinaires connaissent sont en général erronés. L'éveil dont nous parlons n'est absolument pas cet éveil-ci. Le sens d'éveil de quelqu'un de rusé n'est au contraire pas bon, parce que quelqu'un d'excessivement intelligent sait faire du travail superficiel, obtenir l'appréciation des supérieurs, de la hiérarchie. Ne faut-il donc pas que les autres fassent le véritable travail ? Alors il se sera endetté vis-à-vis des autres ; parce qu'il est futé, il sait comment plaire, il peut obtenir beaucoup d'avantages, les autres doivent alors obtenir beaucoup de désavantages ; parce qu'il est futé, il ne peut non plus souffrir de pertes, il n'est pas facile pour lui de perdre, alors les autres doivent perdre. Il accorde de plus en plus d'importance à des intérêts réels insignifiants, son cœur est alors aussi de plus en plus étroit, il trouve de plus en plus que les intérêts matériels des gens ordinaires sont des choses qu'on ne peut pas lâcher, il considère aussi qu'il est réaliste, il ne supporte pas de perdre.

Il y en a même qui l'envient ! Je te le dis, ne l'envie pas. Tu ne sais pas combien sa vie est fatigante, il ne mange pas bien, ne dort pas bien, même dans ses rêves il craint que ses intérêts soient lésés. Sur la question des intérêts personnels, il s'enfonce dans une corne de buffle, dirais-tu que vivre est fatigant pour lui ou pas, il passe sa vie à vivre pour ceci. Nous disons que face aux contradictions, en reculant d'un pas *la mer est vaste et le ciel dégagé*, il est garanti que c'est une autre scène. Mais ce genre de personne ne recule pas, sa vie est la plus fatigante, tu ne peux surtout pas la prendre comme modèle. Dans le milieu du *Xiulian* on dit : L'égarement de cette personne est le plus profond, pour les intérêts matériels elle s'est complètement égarée parmi les gens ordinaires. Lui demander de préserver le *De*, facile à dire ! Tu lui demandes de pratiquer le *gong*, elle n'y croit pas du tout : Pratiquer le *gong* ? Vous qui pratiquez le *gong* ne pouvez rendre les coups quand on vous frappe, ne pouvez répondre quand on vous insulte. On te malmène terriblement, dans ton cœur tu ne peux pourtant pas traiter cela comme les autres, au contraire tu dois encore remercier. Vous êtes tous des *Ah Q* ! Tous des malades mentaux ! Quelqu'un comme ceci est incapable de comprendre le *Xiulian*. Il dit que tu es incompréhensible, il dit que tu es idiot. N'est-il pas difficile à sauver d'après toi ?

L'éveil dont nous parlons n'est pas cet éveil-ci. C'est plutôt comme ce qu'il dit sur le fait que nous sommes un peu idiots pour ce qui est des intérêts personnels, nous parlons de cet éveil-là. Bien sûr ce n'est pas non plus être vraiment idiots, nous ne faisons que voir avec indifférence les questions liées à nos propres intérêts, mais sur d'autres choses, nous sommes toujours très sagaces. Si nous réalisons un projet de recherche scientifique, ou que le directeur attribue quelque mission, ou pour accomplir quelque travail, nous faisons toujours très bien de façon très claire, très lucide. Mais justement pour ces quelques intérêts personnels, lors des conflits entre les gens, nous regardons les choses avec indifférence. Qui pourrait dire que tu es idiot ? Personne ne pourrait dire que tu es idiot, il est garanti que c'est ainsi.

Parlons de l'idiot vraiment idiot, le principe au niveau élevé se renverse intégralement. Un idiot parmi les gens ordinaires n'a pas la possibilité de commettre de très mauvaises actions, il ne peut aller lutter et se battre pour ses intérêts personnels, il ne cherche pas le renom, il ne va pas nuire à son *De*. Mais les autres peuvent pourtant lui donner du *De*, le frapper, l'insulter, tous lui donnent du *De*, et cette matière est extrêmement précieuse. Dans notre Univers il y a ce principe : qui ne perd pas n'obtient pas, pour gagner il faut perdre. Quand les autres voient ce grand idiot-là, tous vont l'insulter : Toi, grand idiot. En même temps que la bouche s'ouvre pour l'insulter, un morceau de *De* lui est lancé. Ayant pris avantage tu appartiens au côté qui obtient, tu dois alors perdre. On va lui lancer un coup de pied : Toi, grand idiot. Bien, un bon morceau de *De* lui est à nouveau jeté. Quelqu'un le maltraite, quelqu'un lui lance un coup de pied, il en rit gaiement : Viens donc, de toute façon tu me donnes du *De*, je n'en repousse même pas un peu ! Alors d'après le principe du niveau élevé, que tout le monde réfléchisse un peu, qui est futé ? N'est-ce pas lui qui l'est ? C'est lui le plus futé. Il ne perd pas le moindre *De*, tu lui jettes du *De*, il n'en repousse pas même un peu, le veut entièrement, prend tout joyeusement. S'il est idiot dans cette existence il ne le sera pas dans la suivante, son *yuanshen* n'est pas idiot. On en parle dans les religions, on dit que si quelqu'un a beaucoup de *De*, dans la vie suivante il aura un grand poste, gagnera une grande richesse, tout cela est échangé avec le *De* de la personne.

Nous le disons, le *De* peut directement se transformer en *gong*. La hauteur à laquelle tu cultives n'est-elle pas justement le résultat de l'évolution de ce *De* ? Il peut directement se transformer en *gong*. Le *gong* qui détermine la hauteur du niveau de la personne, la grandeur de sa force de *gong*, n'est-il pas justement formé par l'évolution de cette matière ? N'est-ce pas précieux ? Cela peut être apporté à la naissance, emporté à la mort. Dans le bouddhisme on le dit, la hauteur atteinte par ton *Xiulian*, c'est ta *position du fruit*. Autant tu donnes de toi, autant tu obtiens, voilà le principe. Dans la religion on dit qu'avec du *De* on aura un grand poste dans l'existence suivante, on gagnera une grande richesse. Avec peu de *De* on n'obtiendra rien même en mendiant, parce qu'on n'a pas de *De* à échanger, sans perte pas de gain ! Sans le moindre *De*, corps et esprit s'éteignent complètement, c'est la mort véritable.

Autrefois il y avait un maître de *qigong*, dont le niveau était très élevé au moment où il était sorti en public, plus tard ce maître de *qigong* est tombé dans le renom et le profit. Son maître a alors emmené son *yuanshen* secondaire, parce qu'il relevait du *Xiulian* du *yuanshen* secondaire. Quand le *yuanshen* secondaire de cet homme était là, il était sous le contrôle du *yuanshen* secondaire. Citons un exemple, un jour l'unité de travail attribuait des logements, le directeur a dit : Que ceux qui ont besoin d'un logement viennent tous, exposez votre situation, dites un peu chacun pourquoi vous avez besoin d'un logement. Chacun a parlé de soi, cet homme n'a pas émis un son. Finalement le directeur a vu que c'était lui qui avait le plus de difficultés, qu'on devait lui donner le logement. Un autre a dit : Ça ne va pas, on ne peut pas lui donner le logement, c'est à moi qu'il faut le donner, j'ai tellement besoin d'un logement. Il a dit : Alors prends-le. Vu par les gens ordinaires, cet homme était idiot.

Certains savaient qu'il était pratiquant de *gong*, ils lui ont demandé : Toi qui pratiques le *gong* tu ne veux rien, que veux-tu ? Il a dit : Ce que les autres ne veulent pas, je le veux. En réalité il n'était pas idiot du tout, il était très sagace. Précisément pour ses propres intérêts, il considérait ainsi, il parlait de suivre le cours naturel. Les autres ont à nouveau demandé : Qu'est-ce que les gens actuels ne veulent pas ? Il a dit : Personne ne veut des cailloux par terre qu'on dégage du pied, alors je ramasse ces cailloux. Les gens ordinaires trouvent cela inconcevable, les gens ordinaires ne peuvent comprendre les pratiquants de *gong*, aucun moyen de comprendre, la distance entre les règnes de pensée est trop grande, le décalage de niveau est trop grand. Il n'allait bien sûr pas ramasser de cailloux, il énonçait un principe que les gens ordinaires n'arrivent pas à comprendre : Je ne recherche pas les choses parmi les gens ordinaires. Parlons de ce caillou, tout le monde sait que dans les soutres bouddhistes il est écrit : dans le monde de la Joie Parfaite les arbres sont en or, le sol est en or, les oiseaux sont en or, les fleurs sont en or, les maisons sont aussi en or, jusqu'au corps de Bouddha tout est doré et scintillant. Arrivé là-bas on ne trouve aucun caillou, il est dit que l'argent qu'on y dépense ce sont les cailloux, il n'allait pas pour autant prendre avec lui des cailloux pour monter là-haut, mais il énonçait un principe comme celui-ci, que les gens ordinaires ne peuvent comprendre. Effectivement les pratiquants de *gong* disent : Les gens ordinaires ont ce qu'ils recherchent, nous ne le recherchons pas ; ce que les gens ordinaires ont, nous ne nous y intéressons pas non plus ; mais ce que nous avons, les gens ordinaires souhaitent l'avoir mais n'y arrivent pas.

En réalité, l'éveil dont nous venons de parler relève encore de l'éveil au cours du processus du *Xiulian*, qui est précisément à l'opposé de l'éveil parmi les gens ordinaires. L'éveil auquel nous faisons véritablement référence, c'est dans notre processus de pratiquer le *gong*, vis-à-vis du *Fa* enseigné par le maître, vis-à-vis du Tao enseigné par le maître taoïste, dans les épreuves rencontrées par soi-même dans le processus de *Xiulian*, de pouvoir ou pas s'éveiller au fait qu'on est soi-même un pratiquant, de pouvoir ou pas comprendre, de pouvoir ou pas accepter, dans le processus du *Xiulian* de pouvoir ou pas se conformer à ce *Fa* pour agir. Pour certains, quelle que soit la façon dont on parle ils n'y croient tout simplement pas, ce sont quand même les intérêts bien concrets des gens ordinaires qui comptent pour eux. Ils s'obstinent dans leurs conceptions figées, ce qui les rend incapables de croire. Certains veulent seulement soigner leurs maladies, quand je dis ici que le *qigong* n'est absolument pas pour soigner les maladies, leur pensée a tout de suite une réaction adverse, à partir de là les autres choses que je dis ils ne les croient plus.

Le sens d'éveil de certains n'arrive tout simplement pas à s'élever, certains prennent mon livre et y font des marques à la légère. Ceux qui ont l'œil céleste ouvert peuvent tous voir, que ce livre est étincelant, doré et lumineux, chaque caractère est à l'image de mon corps de *Fa*. Si je disais des phrases fausses ce serait tromper tout le monde, ce trait que tu marques est noirâtre, tu oses faire des marques à la légère ? Que faisons-nous ici ? N'est-ce pas te guider pour cultiver vers le haut ? Il y a certaines choses auxquelles tu dois aussi réfléchir un peu, ce livre peut te guider pour cultiver et pratiquer, ne penses-tu pas qu'il est précieux ? Vénérer Bouddha peut-il te faire véritablement cultiver et pratiquer ? Tu es très pieux, tu n'oses pas du tout toucher la statue de Bouddha, tu brûles chaque jour de l'encens pour elle, mais le *Dafa* qui peut véritablement te guider dans le *Xiulian* tu oses pourtant le profaner.

Quand on parle du sens d'éveil de l'homme, ceci désigne dans le processus du *Xiulian*, ton degré de compréhension de chaque niveau qui apparaît ou bien de telle chose ou tel *Fa* dont parle le maître. Mais ce n'est pas encore l'éveil fondamental dont nous parlons, l'éveil fondamental dont nous parlons c'est que dans les années de sa vie, dès le début du *Xiulian*, il se sublime sans cesse vers le haut, élimine sans cesse les cœurs d'attachement humains, chaque sorte de désir, son *gong* s'accroît aussi sans cesse vers le haut, finalement il va jusqu'à

l'étape finale de son *Xiulian*. Cette matière qu'est le *De* s'est complètement transformée en *gong*, le chemin de *Xiulian* arrangé par le Maître a été achevé, à cet instant, les serrures « *pa* », d'un coup éclatent complètement. L'œil céleste atteint le point le plus élevé du niveau où il est, il arrive à voir la vérité de chaque espace du niveau où il est, la forme d'existence de chaque sorte d'être vivant de chaque espace-temps, la forme d'existence de la matière dans chaque espace-temps, il arrive à voir les vrais principes de notre Univers. Ses *pouvoirs divins* se manifestent grandement, il peut communiquer avec toutes sortes d'êtres vivants. Arrivé à cette étape n'est-il pas déjà un grand Éveillé ? Un homme éveillé par le *Xiulian* ? Traduit en langue indienne ancienne c'est un Bouddha.

Cet éveil dont nous parlons, cette sorte d'éveil fondamental relève de la forme de l'éveil subit. L'éveil subit signifie que dans les années de sa vie il cultive en étant verrouillé, il ne sait pas quelle est la hauteur de son *gong*, il ne sait pas de quelle forme est le *gong* qu'il a fait apparaître en pratiquant, il n'a absolument aucune réaction, même les cellules de son propre corps sont toutes verrouillées, le *gong* apparu par la pratique est verrouillé, c'est seulement quand il a cultivé et pratiqué jusqu'à l'étape finale que c'est ouvert. Il faut que ce soit quelqu'un de *grande racine* pour réussir à le faire, son *Xiulian* est considérablement amer. En commençant par être une bonne personne, il élève sans cesse son propre *xinxing*, endure sans cesse la souffrance, cultive sans cesse vers le haut, exige sans cesse l'élévation de son *xinxing*, il ne peut pourtant pas voir son propre *gong*. Quelqu'un comme cela a la *cultivation* la plus difficile, il faut nécessairement que ce soit quelqu'un de *grande racine*, il cultive tant d'années, sans rien savoir.

Il y a encore une sorte d'éveil qu'on appelle l'éveil graduel. Dès le départ de nombreuses personnes ressentent la rotation du *Falun*, en même temps j'ouvre aussi l'œil céleste à tout le monde. Pour toutes sortes de raisons, certains vont d'abord ne pas voir puis voir dans le futur, ne pas voir clair puis voir clair, ne pas pouvoir l'utiliser puis pouvoir l'utiliser, leur niveau s'élève sans cesse. Avec l'élévation de ton *xinxing* et l'abandon de toute sorte d'attachement, toutes sortes de capacités de *gong* apparaîtront. L'évolution de tout le processus de *Xiulian*, le processus de transformation du corps, tout connaîtra des changements dans une situation où toi-même pourras voir ou ressentir. Tu arriveras ainsi à l'étape finale, tu arriveras à connaître complètement les vrais principes de l'Univers, ton niveau atteindra le point culminant jusqu'auquel tu es censé cultiver et pratiquer. Le changement du corps, le renforcement des capacités de *gong* atteindront un certain degré, tu atteindras progressivement ce but. Ceci relève de l'éveil graduel. La méthode de *Xiulian* de l'éveil graduel n'est pas non plus facile, avec des capacités de *gong*, certains n'arrivent pas à abandonner les cœurs d'attachement, ils vont facilement se faire remarquer, ils vont facilement ne pas bien agir. Alors ton *gong* devra chuter, tu cultiveras en vain, finalement tu seras ruiné. Certains arrivent à voir, ils peuvent voir la manifestation de toutes sortes d'êtres vivants aux différents niveaux, l'un d'eux t'amène peut-être à faire ceci ou cela, il t'amène peut-être à cultiver et pratiquer ses choses, il te prend comme disciple, mais il ne peut pourtant te permettre d'obtenir le *fruit juste*, car lui-même ne l'a pas non plus obtenu.

Par ailleurs, les gens des espaces de niveaux élevés sont tous des divinités, ils deviennent très grands, leurs *pouvoirs divins* se manifestent grandement, dès que ton cœur n'est pas droit, iras-tu avec l'un d'eux ? Si tu vas avec l'un d'eux, tu auras cultivé en vain. Même s'il est un vrai Bouddha, un vrai Tao, tu devras quand même cultiver et pratiquer à nouveau depuis le début. Les gens aux si nombreux niveaux du Ciel, ne sont-ils pas tous des immortels ? Il n'y a qu'en ayant cultivé et pratiqué jusqu'à un niveau extrêmement élevé, quand on atteint le but, qu'on peut alors complètement s'en sortir. Mais, aux yeux des gens ordinaires habituels cet immortel se manifeste bel et bien comme à la fois grand et imposant, ses aptitudes sont aussi très grandes, il n'a pourtant pas nécessairement obtenu le *fruit juste*.

Sous l'interférence de toutes sortes de messages, sous la tentation de toutes sortes de scènes, pourras-tu ou pas garder le cœur impassible ? On dit donc que cultiver avec l'œil céleste ouvert est aussi difficile, le *xinxing* est encore plus difficile à maîtriser. Mais heureusement chez nous certains relèvent de ceux à qui on ouvre les capacités de *gong* à mi-chemin, qu'on fait alors entrer dans l'état d'éveil graduel. L'œil céleste on l'ouvre à chacun, pour beaucoup on ne laisse pas les capacités de *gong* apparaître, c'est après que ton *xinxing* se sera progressivement élevé jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un état d'esprit stable, quand tu pourras te maîtriser toi-même, qu'on te les ouvrira d'un coup par explosion. Arrivé à un certain niveau on fera apparaître pour toi l'état d'éveil graduel, à ce moment-là il te sera plutôt facile de te maîtriser, toutes sortes de capacités de *gong* apparaîtront, toi-même cultiveras vers le haut, à la fin cela s'ouvrira complètement. À mi-chemin du *Xiulian* on te fera apparaître cela, un bon nombre de gens parmi nous relève de cette catégorie, il ne faut donc pas se hâter de voir.

Tout le monde a peut-être entendu que dans l'école Chan on parle aussi de la différence entre subit et graduel. Huineng le sixième patriarche de l'école Chan parlait d'éveil subit, Shenxiu de la secte du Nord parlait d'éveil graduel. Dans l'histoire les deux opinions ont connu de très longs débats dans les études bouddhistes, on en a débattu encore et encore. Je dis que cela n'avait pas de sens, pourquoi cela ? Parce que ce qu'ils désignaient n'était pas plus que l'éveil vis-à-vis d'un principe dans le processus de *Xiulian*. Ce principe, certains le comprennent d'un coup, mais d'autres s'y éveillent, le comprennent petit à petit. La façon dont on s'éveille importe-t-elle ? Comprendre d'un coup est mieux, s'éveiller petit à petit cela va aussi, tout cela n'est-il pas s'éveiller ? C'est toujours s'éveiller, donc aucun n'est faux.

L'homme de grande racine

Qu'est-ce qu'un homme de *grande racine* ? Un homme de *grande racine* est encore différent de celui qui a une prédisposition bonne ou mauvaise. Ce genre d'homme de *grande racine* est trop difficile à trouver, c'est toujours après des périodes historiques considérablement longues que peut naître un tel homme. Bien sûr un homme de *grande racine* doit d'abord être doté d'un très grand *De*, le champ de cette matière blanche doit être considérablement grand, ce point est certain. En même temps il doit encore être capable d'endurer la souffrance dans la souffrance, il doit encore avoir le cœur de grande patience, il doit encore être capable de renoncer, il doit encore être capable de préserver le *De*, il doit encore avoir un bon sens d'éveil etc.

Qu'est-ce que la souffrance dans la souffrance ? Dans le bouddhisme on considère qu'être homme est une souffrance, qu'il suffit que tu sois homme, pour devoir souffrir. Il considère que les êtres vivants dans tous les espaces n'ont pas ce corps qu'ont nos gens ordinaires, ils ne peuvent donc être malades, il n'existe pas non plus le sujet de naître vieillir être malade et mourir, il n'existe alors pas non plus ce genre de souffrance. Les gens d'autres espaces peuvent flotter, sans pesanteur, c'est particulièrement merveilleux. Justement parce que les gens ordinaires ont ce corps, apparaît un problème : ils ne supportent ni le froid, ni la chaleur, ni la soif, ni la faim, ni la fatigue, il y a encore naissance, vieillesse, maladie et mort, de toute façon tu n'as pas de confort.

J'ai vu qu'un journal a publié un article disant qu'au moment du séisme de Tangshan, de nombreuses personnes sont mortes dans le séisme, mais que certaines ont été ramenées à la vie par les secours. On a fait auprès de ces gens une enquête sociale spéciale : on leur a demandé, quelle sensation a-t-on dans l'état de mort ? Mais la surprise a été que ces gens ont tous parlé d'une situation spéciale, de plus c'était unanime, c'est qu'à l'instant de la mort il n'y a pas de sensation de peur, au contraire on ressent soudainement une sensation de

libération, il y a une sensation latente de joie ; certains ont ressenti d'un coup qu'ils n'avaient plus les entraves du corps, ils s'envolaient en flottant légèrement d'une façon merveilleuse, ils ont même vu leur propre corps ; certains ont même vu les êtres vivants d'autres espaces ; certains sont même allés à tel ou tel endroit. Tous ont dit qu'à cet instant on ressent une sensation de libération et de joie latente, sans sensation de douleur. Autrement dit c'est une souffrance d'avoir le corps charnel humain, mais tout le monde est venu ainsi du ventre d'une mère, et on ne sait pas non plus que c'est une souffrance.

Je dis que l'homme doit endurer la souffrance dans la souffrance. J'ai dit l'autre jour que les concepts de cet espace-temps de l'humanité et des espaces d'autres espace-temps plus grands ne sont pas semblables, un *shichen* de notre côté est deux heures, c'est une année de leur espace. Disons qu'un homme pratique le *gong* dans un environnement aussi amer, c'est vraiment formidable ; disons que cet homme ait le cœur de rechercher le Tao, qu'il souhaite cultiver et pratiquer, cet homme est simplement formidable. Tellement de souffrance et sa nature originelle ne s'est pas éteinte, il veut encore retourner grâce au *Xiulian*. Pourquoi peut-on aider sans conditions les pratiquants ? C'est précisément pour cela. Disons que cet homme se soit mis en méditation assise pendant une nuit dans l'espace des gens ordinaires, quand les autres le voient, ils disent que cet homme est vraiment formidable, qu'il est déjà assis là depuis six ans. Parce qu'un *shichen* pour nous est une année de l'autre côté. Notre humanité est un espace extrêmement particulier.

Comment endurer la souffrance dans la souffrance ? Donnons un exemple pour en parler, un jour cet homme va au travail. L'unité de travail n'est pas trop prospère, la situation d'excès de main-d'œuvre ne va pas, l'unité de travail doit se réformer, il faut sous-traiter, les gens en surplus doivent être renvoyés. Il en fait partie, d'un coup il perd son gagne-pain. De quelle humeur est-il ? Plus personne ne lui donne un salaire, comment vivre ? Il ne sait pas non plus faire autre chose, il rentre alors à la maison sans force et abattu. À peine arrivé, à la maison un de ses parents est malade, très gravement, inquiet et énervé, il l'emmène vite à l'hôpital, emprunte à grand-peine de l'argent pour l'hospitalisation. Quand il rentre à la maison pour préparer quelques affaires pour son parent, à peine arrivé, le maître d'école vient le chercher en disant : Ton fils a blessé quelqu'un, va vite voir. À peine a-t-il réglé cette affaire et est-il rentré que, tout juste assis là, un appel téléphonique arrive pour lui dire : Ta femme est adultère. Bien sûr tout le monde ne rencontrera pas des choses comme celle-ci. Quelqu'un de commun ne pourrait supporter cette souffrance, il penserait : À quoi bon vivre encore, allons-nous pendre, ne plus vivre ! Finissons-en une fois pour toutes ! Je dis donc que l'homme doit être capable d'endurer la souffrance dans la souffrance, ce n'est bien sûr pas forcément sous cette forme. Alors les intrigues entre les gens, les frictions de *xinxing*, les luttes pour les intérêts personnels ne sont pas inférieures à ces choses. Il y a tant de gens qui ne vivent que pour leur honneur, et qui se pendent quand ils n'en peuvent plus. Nous devons donc cultiver et pratiquer dans un environnement aussi complexe, être capables d'endurer la souffrance dans la souffrance, et en même temps avoir un cœur de grande patience.

Qu'est-ce que le cœur de grande patience ? En tant que pratiquant de *gong* ce qu'il faut d'abord arriver à faire c'est de ne pas rendre les coups quand on est frappé, de ne pas répondre quand on est insulté, il faut faire preuve de patience. Sinon, quel genre de pratiquant de *gong* es-tu ? Certains disent : Cette patience m'est très difficile, j'ai mauvais caractère. Quand le caractère est mauvais on en change, un pratiquant de *gong* doit absolument faire preuve de patience. Certains se mettent aussi en colère en éduquant leurs enfants, les accablent de cris, quand tu éduques tes enfants il n'est pas nécessaire d'être ainsi, tu ne dois pas te mettre véritablement en colère, tu dois éduquer les enfants avec plus de rationalité, c'est alors que tu pourras véritablement bien les éduquer. Tu ne dépasses même pas les petites choses, tu

t'irrites, et tu crois encore accroître ton *gong*. Certains disent : Je marche dans la rue, si quelqu'un me donne un coup de pied, que personne ne me connaît, pour ceci je peux faire preuve de patience. Je dis que ce n'est pas encore suffisant, dans le futur c'est peut-être devant la personne devant qui tu crains le plus de perdre la face, qu'on fera que quelqu'un te donne deux gifles, qu'on te fera perdre la face, comment iras-tu traiter ce problème, on verra si tu peux ou pas faire preuve de patience. Si tu peux bien prendre avec patience, mais que dans ton cœur tu ne peux laisser aller, ça ne va pas non plus. Tout le monde le sait, arrivé au niveau de Luohan, quoi qu'on rencontre cela ne reste pas sur le cœur, absolument aucune des choses parmi les gens ordinaires ne reste sur le cœur, on est toujours joyeux et riant, autant de perte qu'on subisse on est aussi joyeux et riant sans s'en préoccuper. Si tu peux vraiment y arriver, tu as déjà atteint la *position du fruit* initiale de Luohan.

Certains ont dit que s'il faut faire preuve de patience à ce degré, les gens ordinaires diront que nous sommes trop lâches, trop faciles à maltraiter. Je le dis, cela n'est pas de la lâcheté. Que tout le monde réfléchisse, parmi les gens ordinaires les personnes âgées, les personnes de haut niveau culturel parlent aussi de contrôle de soi, de ne pas aborder les choses au même niveau que les autres. N'est-ce pas plus vrai encore pour nos pratiquants de *gong* ? Comment serait-ce de la lâcheté ? Je dis que c'est la manifestation du cœur de grande patience, c'est la manifestation d'une volonté forte, il n'y a que les pratiquants de *gong* qui peuvent avoir ce cœur de grande patience. Il y a une phrase comme celle-ci : Face à une offense l'homme du commun tire son épée pour combattre. Pour les gens ordinaires c'est évident, tu m'insultes, je t'insulte ; tu me frappes, je te frappe alors. C'est justement quelqu'un d'ordinaire, peut-on dire qu'il soit un pratiquant de *gong* ? En tant que pratiquant, si tu n'as pas une volonté forte, tu ne réussiras pas à te contrôler, tu n'arriveras alors pas à faire cela.

Tout le monde sait que dans la Chine ancienne il y avait un Han Xin, on dit que ce Han Xin avait des aptitudes, il était le grand général de Liu Bang, le pilier du pays. Pourquoi pouvait-il faire de si grandes choses ? On dit que ce Han Xin depuis l'enfance n'était pas une personne commune. Il y a une telle anecdote, qui dit que Han Xin a subi l'humiliation de passer sous les jambes de quelqu'un. Han Xin à l'époque de ses jeunes années exerçait les arts martiaux, les pratiquants d'arts martiaux portaient toujours une épée. Un jour en marchant dans la rue, un voyou se planta là les mains sur les hanches en l'empêchant de passer : À quoi te sert de porter une épée ? Tu oserais tuer un homme ? Si tu oses tuer un homme tranche-moi la tête. En le disant il étendit la tête. Han Xin pensa : À quoi servirait de te trancher la tête ? En ce temps-là si on tranchait la tête de quelqu'un on devait aussi l'annoncer aux autorités pour rembourser la vie, pouvait-on tuer les gens à la légère ? Quand il vit que Han Xin n'osait pas le tuer, il dit : Si tu n'oses pas me tuer, passe en rampant sous mes jambes. Han Xin passa alors vraiment sous ses jambes en rampant. Cela montre que Han Xin avait un formidable cœur de grande patience, c'est parce qu'il était différent des gens ordinaires communs qu'il a pu faire de si grandes choses. Les gens luttent pour leur honneur, c'est une phrase des gens ordinaires. Vivre pour son honneur, que tout le monde réfléchisse, la vie ne sera-t-elle pas fatigante ? Ne sera-t-elle pas amère ? Vaudra-t-elle le coup ? Han Xin était après tout un homme ordinaire, nous sommes des pratiquants, nous devons être encore bien plus forts que lui. Notre objectif est d'atteindre des niveaux dépassant les gens ordinaires, d'avancer vers des niveaux plus élevés. Nous ne rencontrerons pas cette chose, mais quand les pratiquants subissent parmi les gens ordinaires des affronts, des humiliations, ce n'est pas forcément moins que cela. Les frictions de *xinxing* entre les gens, je dis qu'elles ne sont pas inférieures à ces choses, c'est parfois même pire, c'est aussi très difficile.

En même temps, les pratiquants doivent aussi pouvoir renoncer, renoncer à chaque sorte d'attachement, chaque sorte de désir parmi les gens ordinaires. On n'y arrive pas d'un coup,

nous pourrions le faire petit à petit. Si aujourd'hui tu y arrivais d'un coup, alors tu serais Bouddha aujourd'hui. Le *Xiulian* doit se faire petit à petit, mais tu ne dois pas te relâcher. Tu dis : Le Professeur l'a dit, le *Xiulian* doit se faire petit à petit, faisons donc petit à petit. Là ça ne va pas ! Tu dois avoir des exigences strictes envers toi-même, pour le *Xiulian* de *Fofa* tu dois avancer avec diligence et hardiesse.

Il faut encore être capable de préserver le *De*, il faut préserver le *xinxing*, on ne peut agir n'importe comment, tu ne peux pas faire ce que tu veux comme tu le souhaites, tu dois être capable de bien préserver ton *xinxing*. Parmi les gens ordinaires tout le monde entend régulièrement une phrase comme celle-ci : accumuler le *De* et faire de bonnes choses. Les pratiquants de *gong* ne parlent pas d'accumuler le *De*, nous parlons de préserver le *De*. Pourquoi parler de préserver le *De* ? Parce que nous voyons une situation comme celle-ci : ce sont les gens ordinaires qui parlent d'accumuler le *De*, s'ils en ont accumulé, s'ils ont fait le bien, ils seront récompensés dans leur vie suivante. Mais nous ici n'aurons pas ce problème, si tu réussis la *cultivation* tu obtiendras la *Voie*, il ne sera pas question de vie suivante. Nous parlons ici de préserver le *De*, il y a un autre niveau de signification, qui est que les deux sortes de matière que notre corps porte ne se sont pas accumulées en une vie et une existence, elles ont été héritées depuis des âges reculés. Tu ferais le tour de toute la ville à vélo que tu ne rencontrerais pas forcément une bonne chose à faire. Tu ferais ainsi chaque jour, que tu n'en rencontrerais pas forcément non plus.

Il y a encore un niveau de signification, si on te demandait d'accumuler le *De*, tu croirais que telle chose est une bonne action, mais si tu la faisais, elle serait peut-être bien une mauvaise action ; quand tu croirais que telle chose est une mauvaise action, si tu t'en occupais, peut-être bien serait-elle une bonne action. Pourquoi ? Parce que tu n'arrives pas à voir les relations de causalité à l'intérieur de cela. Les lois s'occupent des affaires parmi les gens ordinaires, ce n'est donc pas un sujet. Un pratiquant de *gong* est quelqu'un d'extraordinaire, alors en tant que personne extraordinaire, il faut exiger de toi selon des principes extraordinaires, et tu ne peux évaluer avec les principes des gens ordinaires. Si tu ne connais pas les relations de causalité d'une affaire, tu agis alors facilement de façon erronée. Nous parlons donc de non-agir, tu ne peux pas faire ce que tu veux comme tu le souhaites. Certains disent : Je veux justement me charger des mauvaises personnes. Je dirais, deviens donc policier. Mais nous ne te demandons pas de ne rien faire lorsque tu rencontres des meurtriers et des incendiaires. Je vous le dis à tous, que des conflits éclatent entre les gens, qu'untel donne à un autre un coup de pied, donne à un autre un coup de poing, il est bien possible qu'autrefois cet homme-là se soit endetté auprès de lui, les deux règlent leurs comptes. Si tu intervies, ils ne les auront pas réglés entre eux, quand viendra la prochaine fois cela devra recommencer. Ceci pointe le fait que si tu n'arrives pas à voir les relations de causalité, tu feras facilement de mauvaises choses, et de ce fait tu perdras du *De*.

Ce n'est pas un souci qu'une personne ordinaire s'occupe des affaires des gens ordinaires, elle en juge avec les principes des gens ordinaires. Tu dois en juger avec des principes extraordinaires, si tu vois des meurtriers et des incendiaires et que tu ne t'en occupes pas c'est un problème de *xinxing*, sinon comment te manifester comme une bonne personne ? Si tu ne t'occupes même pas des meurtriers et des incendiaires, de quoi t'occuperas-tu ? Mais il y a un point, ces choses n'ont pas le moindre lien avec nos pratiquants. On ne les arrange pas nécessairement pour toi, on ne te laisse pas nécessairement les rencontrer. Nous parlons de préserver le *De* pour t'empêcher de mal faire, car si tu fais un tout petit peu ces choses, ce sera peut-être mal agir, tu devras alors perdre du *De*. Quand tu perds du *De*, comment ton niveau peut-il s'élever vers le haut ? Comment atteindre ton objectif final ? Il y a dans cela une telle question. À part cela, il faut encore avoir un bon sens d'éveil, une bonne prédisposition permet peut-être aussi d'avoir un bon sens d'éveil, l'influence de

l'environnement joue aussi un rôle.

Nous l'avons également dit, si chacun parmi nous cultivait vers l'intérieur, si chacun cherchait dans son propre *xinxing*, là où on ne fait pas bien on en chercherait soi-même la raison, pour faire bien la fois suivante, on prendrait d'abord en considération les autres quand on agit. Alors la société humaine pourrait s'améliorer, la moralité s'élèverait aussi à nouveau, la civilisation spirituelle s'améliorerait, l'état de la sécurité publique aussi, peut-être même n'y aurait-il plus de police. Pas besoin de gens pour s'en occuper, chacun s'occuperait de soi-même, chercherait vers son propre cœur, ne dirais-tu pas que ce serait bon. Tout le monde sait qu'actuellement les lois se renforcent progressivement, se perfectionnent progressivement, mais pourquoi y a-t-il des gens qui commettent encore de mauvaises actions ? Qui ne respectent pas les lois ? C'est justement parce que tu ne peux pas t'occuper de leur cœur, au moment où on ne les verra pas, ils voudront encore faire du mal. Si chacun cultivait vers l'intérieur de son cœur, ce serait alors radicalement différent. Il n'y aurait plus besoin non plus que tu ré pares les injustices.

Le *Fa* ne pourra être enseigné qu'à ce niveau, obtenir ce qui est plus élevé dépendra de ta propre *cultivation*. Certains posent des questions de plus en plus concrètes, si tu me demandes de résoudre même tes problèmes quotidiens, que vas-tu encore cultiver et pratiquer ! Tu dois cultiver toi-même, t'éveiller toi-même, si je disais tout, il n'y aurait rien que tu puisses cultiver. Heureusement *Dafa* est déjà transmis, tu pourras agir conformément à *Dafa*.

Je pense que le temps de ma transmission du *Fa* touche pratiquement à sa fin, je souhaite donc laisser à tous les choses véritables, pour que dans le *Xiulian* futur, tout le monde ait le *Fa* comme guide. Tout du long de la transmission du *Fa*, j'ai aussi pris pour principe d'être responsable envers tout le monde, en même temps je suis aussi responsable envers la société, en réalité nous avons aussi agi selon ce principe, je ne dirai pas si nous avons agi bien ou mal, naturellement le public jugera. Mon souhait est de transmettre *Dafa*, de permettre à plus de gens parmi nous d'en bénéficier, faire que ceux qui veulent véritablement cultiver et pratiquer puissent cultiver et pratiquer vers le haut selon le *Fa*. En même temps au cours de la transmission du *Fa*, nous avons aussi fait connaître les principes pour être homme, j'espère aussi qu'après le stage, si vous ne pouvez être des personnes qui cultivent et pratiquent conformément à *Dafa*, au moins vous pourrez être de bonnes personnes, cela sera ainsi bénéfique pour notre société. En réalité tu sais déjà comment être quelqu'un de bien, par la suite, tu pourras aussi être quelqu'un de bien.

Au cours de la transmission de *Fa* il y a aussi des accrocs, les interférences de tous côtés sont aussi très grandes. Grâce aux organisateurs ainsi qu'aux différents responsables qui ont donné un grand soutien, grâce aux efforts du personnel, nos stages ont été plutôt réussis.

Dans les stages, les choses dont j'ai parlé sont entièrement pour vous guider tous dans le *Xiulian* vers les niveaux élevés, personne n'a parlé de ces choses dans les enseignements de *Fa* d'autrefois. Les choses dont nous avons parlé sont très claires, elles combinent la science moderne et la science moderne sur le corps humain, et en plus le niveau auquel on en parle est très élevé. C'est principalement pour le bien de tout le monde, pour permettre que dans le futur tu puisses véritablement obtenir le *Fa*, t'élever par le *Xiulian*, là est mon point de départ. Au cours de la transmission du *Fa* et du *gong* de nombreuses personnes trouvent que le *Fa* est aussi plutôt bon, mais que c'est très difficile à faire. En réalité je trouve que difficile ou pas, cela dépend à qui on parle, un homme ordinaire bien commun, qui ne veut pas cultiver et pratiquer, pourra trouver que le *Xiulian* est simplement trop difficile, inconcevable, qu'on ne peut réussir la *cultivation*. C'est un homme ordinaire, il ne veut pas cultiver et pratiquer, il pourra trouver que c'est très difficile. Lao Tseu disait : « L'homme

supérieur qui entend le Tao le met en action avec diligence ; l'homme moyen qui entend le Tao l'applique tantôt et tantôt l'oublie ; l'homme inférieur qui entend le Tao rit aux éclats ; s'il n'en riait pas on ne pourrait considérer que c'est le Tao ». Pour un véritable pratiquant, je dis que c'est très facile, ce n'est pas quelque chose d'élévé au point d'être inaccessible. En réalité il y a ici de nombreux anciens élèves et des anciens élèves non présents qui ont déjà cultivé et pratiqué jusqu'à un niveau extrêmement élevé. Je ne t'en ai pas parlé par crainte que tu engendres un cœur d'attachement, des facteurs comme l'autosatisfaction etc., qui influenceraient l'accroissement de ta force de *gong*. Un pratiquant qui a véritablement de la détermination, il peut endurer, il peut abandonner ce cœur d'attachement face à chaque sorte d'intérêt, il peut voir tout cela avec beaucoup d'indifférence, il suffit de pouvoir le faire et ce n'est alors pas difficile. Celui qui prétend que c'est difficile, c'est parce qu'il n'arrive pas à abandonner ces choses. La méthode de *Xiulian* n'est en soi pas difficile, élever le niveau n'a en soi rien de difficile, c'est juste qu'il n'arrive pas à abandonner le cœur humain, il dit alors que c'est difficile. Parce qu'au milieu des intérêts tangibles il est très difficile d'abandonner cela, cet intérêt est juste ici, comment abandonner ce cœur d'après toi ? Il considère que c'est difficile, la difficulté est en fait précisément là. Quand arrivent des contradictions interpersonnelles, si nous ne pouvons supporter cette irritation, et même ne pouvons traiter cela en nous considérant comme un pratiquant de *gong*, je dis que ça ne va pas. Autrefois quand je cultivais et pratiquais, de nombreuses personnes élevées m'ont dit une phrase comme celle-ci, elles disaient : « Ce qui est difficile à endurer peut être enduré, ce qui est difficile à faire peut être fait ». En réalité c'est justement ainsi, cela ne fera pas de mal que tout le monde rentre chez soi et essaie. Étant au milieu de véritables tribulations ou dans la traversée d'un obstacle, essaie de le faire, c'est difficile à endurer, endure-le ; quand cela semble impossible, qu'on dit que c'est difficile, essaie donc pour voir si au final c'est possible ou pas. Si tu peux vraiment y arriver, tu découvriras vraiment qu'*après les sombres saules, apparaissent des fleurs lumineuses et un nouveau village* !

Parce que j'ai trop parlé, quand on parle trop tout le monde a beaucoup de mal à bien retenir. Je vous demande principalement ceci : j'espère que tout le monde dans le *Xiulian* à partir d'aujourd'hui, se considérera comme un pratiquant de *gong*, continuera à réellement cultiver et pratiquer. J'espère que nouveaux et anciens élèves, tous pourront cultiver et pratiquer dans *Dafa*, qu'ils atteindront la plénitude et l'accomplissement du *gong* ! J'espère que tout le monde une fois rentré saisira le temps pour cultiver réellement.

LEXIQUE

Lexique général

Asura	Dans le bouddhisme, êtres surnaturels animés par des émotions négatives
Capacité de gong	Capacités spéciales ou extrasensorielles, pouvoirs extraordinaires
Capacité particulière	Même sens que capacité de gong
Caractère Ciel	天 (mentionné dans la neuvième leçon)
Corps de Fa	Explication dans la cinquième leçon
Contrée Han	Expression désignant souvent territoire où a émergé la civilisation chinoise, entre les deux grands fleuves (fleuve jaune et fleuve bleu)
Corps incorruptible de diamant	Dans la tradition bouddhiste, l'état d'un corps spirituel parfait, indestructible
Cultivation	« Xiu » – processus de cultiver intérieurement, de redresser
Dafa	La grande Loi, le grand <i>Fa</i>
Dan	Pilule de cinabre, noyau énergétique développé par la pratique
De	Vertu, mérite, moralité
Enfant originel	Concept expliqué dans la quatrième leçon
Épreuve	En chinois dans le livre, « 魔難 ». Le premier caractère utilisé seul signifie « démon » . Utilisé en préposition, comme ici, il ajoute la connotation de « magique » ou « surnaturel » au sens principal d'épreuve. Le second caractère signifie « infortune » ou « difficulté »
Fa	Loi, principe directeur, humain ou céleste
Falun	Roue de Loi
Fengshui	« Vent et eau », technique d'harmonisation des éléments de l'environnement
Fofa	La Loi de Bouddha
Fruit juste	L'atteinte de l'accomplissement complet
Gens ordinaires	« Les gens » (ceux qui ne sont pas engagés dans le <i>Xiulian</i>)
Gong	Peut être traduit, en fonction des contextes, comme « énergie », « méthode », « capacité »
Guanding	Concept expliqué dans la quatrième leçon. Mot à mot « remplir, irriguer / sommet »
Han	Ethnie majoritaire en Chine
Jieyin	Le nœud de mudra, mains l'une sur l'autre et pouces joints, au niveau du bas-ventre
Kungfu	En chinois, gongfu : Niveau technique et capacité obtenues par l'entraînement, y compris hors des arts martiaux
Les deux guang	Les provinces de Guangdong et Guangxi, au Sud de la Chine

Libération du gong et de l'éveil	Processus d'éveil à la fin du <i>Xiulian</i>
Lutter pour un souffle	Sens multiples fonction des contextes : chercher à avoir une attitude noble, lutter pour une vaine dignité
Mahjong	Jeu de société chinois
Monde à dix directions	Concept bouddhiste de l'univers
Porte de Fa	Équivalent de « école de loi »
Position du fruit	Niveau atteint dans le processus de <i>Xiulian</i>
Pratiquant	En chinois, 修煉的人, celui qui cultive et pratique
Pratiquant de gong	En chinois 煉功人, celui qui forge/affine le gong
Propulser-déverser	Les mouvements de mains « chong-guan » pratiqués dans le 3 ^{ème} exercice de Falun Dafa
Qi	Le souffle, l'énergie
Qigong	Terme générique pour les pratiques du <i>qi</i> et du <i>gong</i>
Qi de l'essence et du sang	Terme utilisé en médecine chinoise comme principe de la vitalité du corps
Qi du chaos originel	Concept taoïste de qi primordial
Renards, belettes, fantômes, serpents	Expression chinoise pour désigner certains esprits malins
Shouyin	Mouvements de main utilisés comme langage, concept expliqué dans la troisième leçon
Six voies de réincarnation	Dans le bouddhisme, les six états possibles de la réincarnation, incluant animaux, êtres humains, etc.
Sept émotions et six désirs	Cette expression décrit les émotions et désirs en général. Les sept émotions souvent citées dans les textes anciens sont : joie, colère, tristesse, peur, amour, rancune, désir ; les six désirs se retrouvent comme : le désir la vie, le rejet de la mort, les désirs des yeux, des oreilles, de la bouche et du nez
Trois mille mondes géants	Concept de l'Univers se composant des milliers de mondes de différents niveaux, englobés les uns dans les autres
Trois Mondes	Concept expliqué dans la deuxième leçon
Trois fleurs réunies au sommet de la tête	Concept expliqué dans la huitième leçon
Voie	Le Tao ou Dao
Xinxing	La nature du cœur
Xiulian	Xiu 修: cultiver, s'améliorer ; Lian 煉: forger, pratiquer
Yinghai	Chérubin, jeune enfant
Zhen-Shan-Ren	真 (le vrai) 善 (le bien) 忍 (la patience)
yuanshen	Esprit originel
Wan 卐	Dix mille

Éveillés, écoles

Amithaba	Bouddha du bouddhisme chinois
----------	-------------------------------

Bodhidharma	Moine bouddhiste fondateur de la secte Shaolin
Bodhisattva	Second niveau d'éveil au-delà des trois mondes, après Luohan et avant Rulai. En chinois, se dit « Pusa »
Chan	Zen
Guanyin	Éveillée au niveau de bodhisattva, connue pour sa grande compassion
Huayan	École bouddhiste chinoise
Jingang	Vajra, symbole d'une grande force
Lao Tseu	Fondateur historique du taoïsme
Longshu	Bodhisattva Nagarjuna
Luohan	Arhat, premier niveau d'éveil au-delà des trois mondes
Maitre Médecin	Bouddha du bouddhisme chinois
Shakyamuni	Fondateur historique du bouddhisme
Terre pure	École bouddhiste chinoise
Tiantai	École bouddhiste chinoise
Rulai	Tathagata, niveau d'éveil d'un Bouddha

Livres, personnages

Ah Q	Homme faible, lâche et naïf
Canon taoïste	Recueil de textes fondamentaux du taoïsme
Cao Cao	Seigneur de guerre, fondateur de la dynastie Wei
Daji	Dans la mythologie chinoise, concubine maléfique du roi Zhou
Déité Wangmu	Dans la mythologie chinoise, déesse-mère gardienne de la longévité
Empereur de jade	Divinité suprême du panthéon taoïste chinois
Écrit du Dan	Ensemble de textes liés à la tradition alchimique taoïste
Han Xin	Célèbre général chinois
Hetu	Livre ancien
Huit trigrammes	Les huit ensembles de trois lignes symbolisant les forces naturelles de l'univers dans la cosmologie chinoise
Investiture des dieux	Roman épique chinois classique
Jiang Ziya	Conseiller et stratège légendaire de la dynastie Zhou
Jigong	Moine bouddhiste excentrique du XIIème siècle
Le livre Luo	Diagramme mystique chinois
Lei Feng	Ouvrier et soldat chinois devenu symbole de l'altruisme
Liu Bang	Fondateur de la dynastie Han
Lü Dongbin	Immortel taoïste de la dynastie Tang et l'un des Huit Immortels
Normes et indications sur la nature et la vie	Recueil classique chinois
Notes de voyage dans le monde de la Joie Parfaite de l'Ouest	Livre contemporain populaire en Chine

Shen Gongbao	Personnage principal du roman classique « Investiture des Dieux », il incarne la jalousie
Sun Wukong	Roi-singe légendaire, héros du roman « Le Voyage en Occident »
Sun Simiao, Hua Tuo, Li Shizhen, Bian Que	Médecin de l'époque Tang, Pionnier de la chirurgie au IIème siècle, Médecin de la fin de la dynastie Ming, Médecin maître du diagnostic
Soutra du Diamant	Texte fondamental du bouddhisme du grand véhicule
Vénérable céleste du commencement originel	Divinité primordiale dans le taoïsme

Expressions

Après les sombres saules, des fleurs lumineuses et un nouveau village	Le soulagement après les difficultés
Dévier vers le démon	Devenir fou ou perdre le contrôle
École perverse et une voie déviée	Expression pour les sectes hétérodoxes
Fatiguer ses tendons et ses os, éprouver son cœur et sa volonté	Endurer aussi bien au niveau du corps que de l'esprit
Le melon mûr se détache de sa tige	Les choses arrivent quand le moment est venu
Moment céleste propice, lieu favorable, harmonie entre les hommes	Le bon concours de circonstances pour arriver au résultat attendu
Mille plans et cent calculs	Par intrigues et manipulations
Placer le trépied et installer le chaudron, cueillir les herbes et pratiquer le Dan	Processus de l'alchimie intérieure dans le taoïsme tel que connu dans les œuvres populaires
Retourner à la montagne	Ne plus être visible du public

Points méridiens, circulations

Baihui	Au sommet du crâne
Heche	(Circulation) « du char de la rivière »
Hegu	Entre le pouce et l'index
Huiyin	Au niveau du périnée
Laogong	Au creux des paumes
Méridien Ren	Du périnée jusqu'au-dessous de la lèvre inférieure, par l'avant du corps
Méridien Du	Du périnée jusqu'au-dessus de la lèvre supérieure, par l'arrière du corps
Mingmen	Dans le dos à hauteur du nombril
Niwan	Au centre du crâne
Qiankun	(Circulation) « de l'Univers »
Shangen	À la racine du nez
Taiyang	Au niveau des tempes
Tangzhong	Au niveau de la poitrine
Yuzhen	À l'arrière du crâne

Ziwu	(Circuit céleste) « du midi et du minuit »
------	--