

으로 몇 층으로 된 알루미늄판으로 봉한 X선 필름을 쥐었다. 다시 몇 층의 검은 종지로 싼 다음 가서 현상해 보았는데, 위에는 나의 손자국이 있었다. 손으로 쥐었던 자국이다. 다시 말해 연판도 역시 에너지를 막지 못하는 것이다. 기를 연마(練)하는 것이 아니다. 기를 연마하는 데는 이것저것 가리는 것이 많다. 어떤 사람은 바람을 두려워하지 않느냐고 말한다. 10급의 큰바람이라도 당신이 설 수 있으면 당신은 연마하라. 아무것도 잃지 않을 것이다. 에너지는 잃지 않지만 기는 잃게 마련이다.

제자: 가부좌할 때 다리가 아프지 않으면 작용을 일으키지 못합니까?

사부: 꼭 그런 것이 아니다. 우리 이 한 문(門)은 전문적으로 가부좌해서 소업(消業)하는 것이 아니다. 우리가 걷는 것은 속인사회에서 당신의心性(썬썬)을 연마하는 것이다. 물론 신체에서도 일부분을 감당해야 한다. 이 문제를 나는 이미 말했다. 완전히 선정(禪定)에 의지해 수련하는 것이 아니다.

제자: 여섯 살 이하의 어린이가 무의식중에서法輪(파룬) 휘장 중의 광경을 본 후, 천목이 열릴 수 있습니까?

높은 층차로 수련했을 때, 그는 단번에 많고도 많은 사람으로 하여금 병이 낫게 할 수 있다. 그러나 이 층차까지 수련한 사람, 그는 사람의 그 병을 함부로 움직일 수 없다는 것을 발견하며 그는 이런 이치를 볼 것이다. 병업(病業)은 모두 인연관계가 있는 것으로, 사람은 모두 업을 갚고 있다. 당신이 함부로 제거해 버린다면 나쁜 짓을 하고 업을 갚지 않아도 된다는 이런 이치와 같다. 어떤 사람은 기공으로 병을 치료함은 어떤 의미에서 말하자면 그것은 그래도 당신에게 지금의 고통을 제거해 준다고 말할 것이다. 사실 병원의 병 치료도 어찌 이런 것에 그치겠는가? 그것은 다만 병을 당신에게서 미루어 놓았을 뿐 그 업, 그것을 떼어내진 못한다.

우리가 말하는 그 병은 실제로 다른 공간 속의 것이 이 공간으로 반영되어 온 것이다. 예컨대 신체의 어디에 무엇이 자랐고 염증이 생기는 등, 병독과 세균이 생긴 것이다. 좀 작은 업은 밀집도가 아주 큰 것으로 이 층 공간에 반영되면 바로 병독이고, 좀 큰 업력은 바로 세균이다. 우리가 볼 때 이것은 다른 공간에 존재하는데, 사람이 어찌 완전하게 고칠 수 있겠는가? 왜냐하면, 당신은 이 층 공간을 아직 돌파하지 못하기 때문이다. 업이란 바로 시꺼먼 한 덩이 한 덩이의 그 업력이다. 그러

므로 우리는 수련계에서 병을 말하지 않고 병을 언급하지 않는데, 이는 모두 업력, 바로 이 문제이다. 나는 방금 실제로 그 병을 함부로 움직일 수 없다고 말했다. 당신 말처럼 자비심이 우리나라와 특수한 환경하에서 사람을 도와 좀 움직여준다면 이것은 가능하다. 개인적인 명리를 위하고 돈을 위하며 이익을 위해 한다면, 이는 안 된다. 그것은 이런 이치가 따른다.

그렇다면 어떤 사람은 말할 것이다. 그 병 치료는 중생을 널리 제도하기 위해서가 아닌가? 그것은 좋은 일을 하는 것이 아닌가? 말법 시기에는 그 경서마저도 왜곡되게 마련이다. 당신은 그 『대장경』 속에 속인의 병을 치료해 줌이 중생을 널리 제도한다는 설이 있는지 뒤져보라. 전혀 없다. 중생을 널리 제도함이란 속인의 이 고생스런 환경 중에서 당신을 고층차로 제도해 당신으로 하여금 영원히 이 속에서 고생을 겪지 않게끔 한다는 뜻이다. 이것을 진정으로 중생을 널리 제도하는 것이라고 하며 근본적으로 사람의 문제를 해결하는 것이다. 그러나 속인에게 병을 치료해 줌이 중생을 널리 제도함이라고 말하는 것은 현재의 그런 가짜 기공사들의 설이며 돈을 벌기 위해 지어낸 것이다. 부처가 사람을 제도한다는 설은 전혀 이런 목적이 아니다. 여러분 생각해 보라.

에 다른 기공의 호흡조절을 연마(練)하는 것 같은데 어떻게 됩니까?

사부: 그렇다. 이럴 수 있다. 이렇게 연공하되 그것을 상관하지 말라. 이는 일종 상태이다. 대법 초기의 호흡 조절 역시 자동적이다.

제자: 연공 후 한 손은 열이 나고 한 손은 찬데 어찌된 영문입니까?

사부: 이것은 모두 정상적인 반응이다. 도가에서는 그 무슨 음양분명(陰陽分明)이라는 것을 말한다. 이쪽이 덥고 저쪽이 차거나, 저쪽이 덥고 이쪽이 차 수 있다. 이것은 모두 정상적인 상태이며 각종 상태가 모두 나타날 수 있다.

제자:法輪大法(파룬파파)를 연마할 때 혀를 입천장에 대라고 하는데, 그럼 온통 의치라면 입천장이 의치에 막혀버리지 않습니까?

사부: 상관없다. 당신의 의치뿐만 아니라 철로 이를 해 넣었다고 해도 역시 상관없다. 알루미늄판이라도 막지 못하는데 우리가 연마하는 것은 에너지다. 내가 베이징(北京)에 있을 때 그들이 날 찾아와 실험했는데, 손

면 역시 나쁜 일을 하는 것이기 때문에 마찬가지로 그에게 빛을 지는 것이다.

제자: 화신(化身), 보신(報身)이란 무엇입니까?

사부: 나는 당신에게 이것을 말해주지 않겠다. 불교에서 구분하는 명사다. 나 여기에서는 인체과학에 결부시켜 말하는 것으로 가장 명백하게 말한 것이다. 지금 그 무슨 삼혼칠백(三魂七魄), 이것저것이라 하는데 내가 당신에게 알려주겠다. 그가 말한 것은 너무나 두루뭉술하다. 어느 정도로 두루뭉술한가? 당신의 심장과 간, 폐부(肺臟), 대뇌, 머리, 당신의 매 혈관, 세포는 모두 당신의 형상이다. 나는 그가 가리킨 것이 무엇인지, 그 무슨 삼혼칠백이라는 것이 무엇을 가리키는지 모르겠다. 당신의 전반신에 당신의 형상이 있고 후반신에 당신의 형상이 있으며 당신의 손발도 모두 당신의 형상이다. 당신이 말해 보라. 그가 가리키는 것이 무엇인가? 그러므로 나는 그들이 두루뭉술하다고 느끼며 우리는 여기에서 가장 똑똑하게 말했다.

제자: 제가 神通加持法(선통자츠파)를 연마할 때 아랫배 부위가 때론 오르락내리락 움직이는데, 마치 이전

사람에게 병을 치료해 줌이 중생을 널리 제도함이라면 당신이 말해 보라. 그 부처는 능력이 크지 않은가? 그 고층차의 큰 부처는 발만 해도 지구보다 크며 손을 한번 휘젓기만 하면 전 인류의 병이 모두 없어진다. 그는 무엇 때문에 하지 않는가? 이 얼마나 좋은가. 중생을 널리 제도하는 것이잖은가. 사람은 바로 이러한 것으로, 당신이 빚진 업은 당신이 갚아야 하는 이 이치를 파괴할 수 없다. 사람 자신이 조성한 업은 꼭 갚아야 한다. 당신이 수련하고자 생각한다면, 당신은 心性(썬썬)을 수련하는 한편, 업을 갚고 되돌아가야 한다. 우리 예를 하나 들어보자. 예컨대 이 사람이 출국하여 비교적 잘 사는 나라에 가서 복을 누리게 되었다고 하자. 그렇다면 당신은 이 나라에서 진 빚을 당신이 모두 갚아야 하는데 당신이 툭툭 털고 가버린다면 그것이 되겠는가? 모두 다 갚고 나서야 당신은 비로소 갈 수 있다. 다시 말해서 당신이 수련하고자 한다면 당신은 고생을 겪어야 하는 이런 이치가 있다는 뜻이다. 물론 대법을 수련하는 사람은 일부분을 없애줄 수 있다. 당신에게 일부분을 없애주지 않으면 당신은 수련할 방법이 없다. 사람은 업이 구르고 굴러서 이 지경까지 온 것이므로 그 장애가 너무나 크다. 그러므로 반드시 당신에게서 일부분을 없애버려야만

비로소 수련할 수 있다. 내가 방금 병 치료를 말하면서 말이 나온 김에 여러분들에게 그중의 이치를 말했다.

그렇다면 무엇 때문에 어떤 기공사는, 나의 공을 배우면 사흘이면 병을 치료할 수 있고 닷새면 병을 치료할 수 있으며 열흘이면 병을 치료할 수 있다고 하는가? 기공사가 되어 학습반에 참가하고 나오면 모두 기공의사가 된다. 그렇다면 무엇 때문에 대다수 사람이 요구에 도달할 수 없는가? 무엇 때문에 소수 사람은 다른 사람의 일부 병을 낮게 치료할 수 있는가? 무슨 원인인가? 요구에 도달하지 못함은 그것이 속인의 이치를 파괴함을 허용하지 않기 때문이다. 그럼 무엇 때문에 소수 사람은 손을 내밀어 남의 병을 봐 주는데 정말로 몇 사람이 낮게끔 치료했는가? 스스로 기빠서 어쩔 줄 모르며 그 이른바 기공사를 더욱 믿게 되는가? 내가 당신에게 알려주겠다. 그것은 소수 사람이 속은 것이다. 이렇게 하는 기공사는 흔히 모두 부체(附體)다. 왜냐하면, 부체 그것 역시 일부 공이 있기 때문이다. 그것이 공이 없다면 그것은 병을 치료할 수 없다. 그것은 심지어 공능도 있다. 그것이 당신에게 조그마한 정보를 주고 조그마한 에너지를 준다. 그러나 에너지 그것은 소모되는 것이다. 당신이 병을 하나 고치면 그것은 일부분이 소모되며 또

정저우(鄭州) 설법 문답풀이

李洪志

제자: 특별히 움직이기를 좋아하고 말을 잘 듣지 않는 어린이를 저는 온종일 잔소리하고 때리고 욕하는데 이 일이 바람직합니까?

사부: 우리가 어린이를 교육하는 방법을 좀 개선해야 한다. 당신이 그를 욕해도 안 되고 때려도 안 됨을 알게 되면, 당신은 방법을 좀 개선해야 한다. 내가 여러분에게 알려주는데, 그 역시 사람이며, 당신은 그가 당신의 자녀인 것만 보지 말라. 죽은 후에는 누구도 누구를 알아보지 못하지만, 당신은 그에게 진 빚은 갚아야 한다. 내가 이것을 말하면 당신은 아마 믿지 않을 것이다. 어떤 사람은 이 속인 중에 미혹되어 곧 이런 것에 집착한다! 아이를 핍박해 대학에 보내려고 대학시험을 보게 한다. 내가 당신에게 알려주겠다. 당신이 그에게 빚진 것이 아주 많으면 장래에 거꾸로 되어 그도 당신의 아버지가 되고 역시 당신에게 이렇게 한 번 겪게 한다. 이것은 방법 문제이다. 만약 자식을 키우면서 가르치지 않는다

하나를 치료하면 또 소모되어 내려가는데 당신이 뗏을 더 치료하면 에너지가 없어진다. 이때부터 당신은 사람에게 병을 치료해 줄 집착심이 오히려 더 강렬해진다. 소모되어 없어졌으므로 당신이 더 치료해도 그것은 쓸모가 없다.

병이 낫지 않으면 문제가 나타나게 마련이다. 무슨 문제인가? 당신이 병을 더 치료하면 바로 자신의 근기와 다른 사람의 병을 교환하게 된다. 무슨 뜻인가? 이 우주 중에는 ‘잃지 않는 자는 얻지 못한다’는 이치가 있으므로, 얻었다면 당신은 잃어야 한다. 당신은 당신이 좋지 않은 것을 얻었다고만 보지 말라. 당신이 남의 병을 잘 치료하지 못하자 당신은 줄곧 남의 병을 낫게 하고자 생각한다. 그럼 어떻게 해야 하는가? 이 병을 당신이 얻고 환자를 낫게 하는데, 이는 당신이 그의 병을 낫게끔 하기 위한 것이다. 어떤 사람은 자신이 병을 얻더라도 그를 잘 치료하려 하는데, 자비심에서 우리나라와 꼭 그로 하여금 낫게 하려는 것이 아니라, 그는 자신의 명성을 잃을까 두려워서다. 당신이 보라. 이 기공사가 사람을 어느 정도까지 해쳤는가? 일어나는 이 명리심이 얼마나 강하고 이 명리심이 사람을 해치는 것이 얼마나 무서운가. 그는 자신의 명성을 잃을까 두려워 마침내 이렇게

생각한 것이다. 꼭 그로 하여금 이 병을 낫게 하려 하며 심지어 자신이 얻어도 된다고 한다. 좋다. 당신이 얻으려면 당신이 얻도록 하라. 얻음은 교환을 해야 하며 공짜로 얻을 수 없다. 남의 그것을 당신은 병이라고만 보지 말라. 없어져 내려가게 되면 곧 德(더)로 변하는데 물질은 불멸이라, 그것은 다른 것으로 전화할 수 있다. 오, 당신이 가져갔다고, 좋다. 그럼 당신은 남에게 德(더)를 주고 교환하라. 저쪽에서 교환해 받는 유일한 물건이란 바로 德(더)이다. 德(더)를 남에게 주고 자신은 남의 병을 갖다니, 그는 가장 어리석은 일을 했다. 이 德(더)란 얼마나 진귀한 것인가!

예전에 종교 중에서도 말하고 노인들도 말했다. 금생에 좀 고생스러운 것은 괜찮으며 좋은 일을 좀 많이 하여 德(더)를 쌓아야 내세에 복이 있을 것이다. 그 말 밖의 뜻이란 바로 이 德(더)가 당신에게 재산을 갖다 줄 수 있고 벼슬을 갖다 줄 수 있다는 것이다. 사실 그것은 일종 교환형식임을 우리도 발견할 수 있다. 당신이 그 재산을 얻고자 해도 당신이 교환할 그 德(더)가 없으면 당신은 얻어오지 못한다. 어떤 사람은 장사하는데 하기만 하면 아주 크게 된다. 어떤 사람은 아무리 애를 써도 안 되는데 그는 德(더)가 없거나 德(더)가 아주 적으므

정저우(鄭州) 설법 문답풀이

李洪志

로 교환해 오지 못한다. 어떤 사람은, 내가 당신에게 말하는데 그 德(더)가 적으면 당신은 밥을 빌고자 해도 빌어오지 못한다. 당신이 남에게 德(더)를 주어야만 남이 비로소 당신에게 밥을 줄 수 있는 것으로, 저쪽에서는 교환형식이 있다. 그러므로 만약 당신에게 德(더)가 없다면 아무것도 없어 전부가 흑색의 업력이다. 그렇다면 이 사람은 바로 십악불사(十惡不赦)이다. 철저한 韃靼에 직면할 것이며 元神(웬선)마저도 韃靼된다. 그것을 형신전멸(形神全滅)이라고 하는데 아주 두려운 일이다. 韃靼될 때 층층이 아래로 생명이 韃靼되는데 모든 죄악을 감당하는 동시에 생명이 소멸한다.

이 德(더)가 기왕에 이렇듯 진귀한 것이라면 함부로 남에게 줄 수 있는가? 당신이 말해 보라. 그 기공사는 사람을 해치는 것이 아닌가? 사람을 해치고 또 그 자신도 해치는 것으로 그는 악한 짓을 너무 많이 한다. 그가 당신에게 남의 병을 치료하게 하여 집착심이 일어난 후에, 만약 당신이 근기가 좋다면 자신의 德(더)로 남의 병을 치료하며 병을 자기 몸에 가져오고 德(더)를 타인에게 준다. 이 몇 해에 매우 많은 이런 사람들이 남의 병을 치료해 주고는 집으로 돌아가 자신이 마치 큰 병에 걸린 것처럼 괴로워한다. 이런 사람이 얼마나 되는가.

정말 너무나도 많은 것이 아닌가? 병을 봐주고 이렇지 않은 사람이 누가 있는가? 사실 모두 이러하다. 남의 병을 봐주고 그는 괴로워한다. 당신은 바로 자신의 德(덕)로 남의 병과 교환하고 있다. 이렇게 가지 않았더라면 당신은 본래 원만(圓滿)에 이를 수 있는 사람이라 고층차로 수련해 정과(正果)를 얻을 수 있었는데, 그것이 단번에 당신을 망쳤다. 어떤 정도로 망쳤는가? 사람의 명리심은 제거하기가 가장 어렵다. 만일 누가 자신을 좋다고 말한다면 너무나 흐뭇해하는데 사람마다 모두 이런 아주 완강한 잠재의식이 있다. 만약 누가 자신을 높이 받들면 정말 득의양양해한다. 누가 만일 당신을 보고 기공사라고 한마디 하면서 “아이고, 당신이 제 병을 잘 치료해 주셨는데 당신의 재간은 정말 대단합니다.”라고 하면, 당신은 그야말로 얼마나 흐뭇해하는지 모른다.

그럼 이 명리심이 일어난다면 여러분 생각해 보라. 당신에게서 이 마음을 없애버리자면 너무나 어렵지 않겠는가. 많은 사람이, 내가 그에게 병을 고쳐주지 말라고 알려주었지만, 그는 손이 근질거려 남을 치료해 주고야 만다. 이 명리심이 일어났는데 어떻게 제거하겠는가? 더군다나 남의 병을 치료할 때는 환자와 하나의 장(場)을 이루게 되는데, 당신은 世間法(쓰젠파)에서 수련하기

무엇을 보았고 무엇을 알았다고만 보지 말라. 그것은 이런 문제가 있다. 또한, 우리가 공을 전하는 과정은 모두 보수가 없고 좋은 일을 하며 공덕을 쌓는 것이다. 연공인으로서 당신은 무엇을 구하고자 하는가? 명리를 구하지 않는다. 그렇지 않은가? 우리가 얻으려는 것은 공덕(功德)이다. 그러므로 그 어떤 사람이든 비용을 받는 것을 허락하지 않는다. 어떤 사람이든 나의 이런 형식을 채용해 공을 전하지 못한다. 좌담회를 열고 여러분들이 연공장에서 서로 토의하는 이것은 괜찮다. 왜냐하면, 이 법은 당신이 말할 수 없기 때문이다. 어떤 사람은 “저는 교사입니다.”라고 하는데 당신 그것은 별개의 일이다. 이 법은 아주 깊고 아주 깊은 내포가 있는 것으로, 부동한 층차 중에 모두 부동한 지도적 작용이 있기 때문에 당신은 전혀 말할 방법이 없다.

제자: 副意識(푸이스)와 主意識(주이스)는 두 사람입니까?

사부: 모두 당신 한 사람으로, 같은 이름을 부르며 당신과 동시에 어머니 뱃속에서 나왔다. 하지만 두 개의 의식이다.

제자: 저희는 어떻게 공을 전하고 법을 전해야 합니까?

사부: 우리 法輪大法(파룬파파) 수련생이 어떻게 공을 가르쳐야 하는가 하는 문제를 우리는 모두 말했다. 당신은 가르칠 수 있고 전할 수 있다. 정법을 전하는 것은 당신이 德(더)를 쌓고 좋은 일을 하며 사람을 제도하는 것이라, 당신은 전하고 말할 수 있다. 하지만 당신의 말로 하지 말아야 한다. 사부님께서는 어떻게 말씀하셨고 나의 책에 어떻게 쓰여 있다고 하는, 이런 식의 방법에 따라 해야 한다. 그 어떤 당신 자신의 생각, 당신 자신이 본 광경을 섞어서 말한다면, 전한 것은 다 우리 法輪大法(파룬파파)가 아니다! 당신이 자신의 그 층차 중에서 당신이 인식한 그 이치는 완전한 법이 아니다. 우리는 아주 높은 층차 중의 이치를 결부하여 말하기 때문에, 당신의 그것은 지도적 작용이 없다. 당신은 당신이

때문에 당신의 수련이 아무리 높아도 당신은 자신을 보호할 능력이 없다. 당신은 필연적으로 환자와 서로 통하는 하나의 장에 있게 마련이므로, 환자 몸의 병기(病氣)가 모두 당신 몸으로 건너온다. 나아가 당신은 환자 몸보다 병기가 더 많게 된다. 그러나 병의 뿌리는 그의 거기에 있으므로 당신은 건드리지 못할 뿐만 아니라 잘 고치지도 못한다. 그는 검은 기가 좀 감소하였으므로 편안하다고 느끼지만, 이쪽의 당신은 괴로워진다. 오래 오래되면, 당신은 한 가지 병, 두 가지 병을 대수롭지 않게 생각하게 되고, 오래 오래되면, 당신은 아무의 병이나 다 봐주어 당신의 온몸에는 무슨 병기든 다 있게 된다. 어떤 기공사는 당신에게 밖으로 배출하라고 알려준다. 내가 당신에게 알려주겠다. 수련이란 여전히, 수련은 자신이 하나 공은 사부에게 달려 있다. 당신 자신의 속인의 손, 속인의 의념(意念)이 이런 일을 할 수 있겠는가? 만일 당신이 그 병기를 내보낼 수 있다면 당신 자신이 얻은, 장기간 낫지 않는 병을 당신은 배출해 내보냈는가? 당신은 전혀 배출하지 못한다. 그래서 기가 아래로 내려감을 느낄 수 있는데 좋은 기든 나쁜 기든 마찬가지로 내려가는 것으로 내려갔다가는 다시 또 되돌아 올라 오게 마련이다. 그러므로 그가 당신을 심하게 망친 것이

아닌가? 당신 자신이 온몸을 더럽게 만들었다. 그 검은 병기란 무엇인가? 바로 업으로서, 이 공간의 신체로 반영되면 바로 병이다. 당신은 자신의 온몸에 병을 얻고서도 또 명리심이 일어났는데, 이 마음 역시 제거하기 어렵다. 당신이 남의 병을 봐주면 당신은 괴로워지게 마련이다.

많은 사람은 世間法(쓰젠파) 수련에서, 수련의 첫 시작이 곧 신체 정화(淨化)임을 모른다. 기로 신체를 관통하여 신체를 깨끗하게 하는데 목적은 바로 고층차의 수련을 위해 준비하며 기초적인 것들을 닦는 것이다. 고층차상의 수련 역시 끊임없이 정화하고, 끊임없이 정화하는 것으로서, 더욱 순정(純淨)하고, 더욱 순정하고, 더욱 순정하게 하여, 최후에는 고에너지물질로 대체되게 하는 것이다. 世間法(쓰젠파) 수련 전반은 다 자신의 신체를 순정하게 하는 데 있다. 그렇다면 당신이 생각해 보라. 당신이 계속 사람들의 병을 치료해 주어 끊임없이 더러운 것들을 자신의 몸으로 끌어들이는데, 당신은 곧 수련을 위배(違背)하고 있는 것이 아닌가? 당신이 남의 병을 봐 줌은, 정말로 당신의 그 큰 자비에서 우러나온 것인가? 당신은 그렇지 않다. 당신의 명리심이 시킨 것으로서 돈을 위한 것이 아니면 명예를 위한 것이다. 병

제자: 이번에 학습반에 참가하지 못했는데, 혼자서 늘 책을 보고 배워도 효과가 있을 수 있습니까?

사부: 학습반에 참가하지 못하고 스스로 배워도 진정으로 책에서 요구하는 연공인의 心性(썬썬)에 따라 수련한다면 마찬가지로 뚜렷한 효과를 얻을 수 있다.

제자: 불가(佛家)에서 가장 낮은 과위는 무엇입니까?

사부: 불가에서 가장 낮은 과위는 나한이다. 왜냐하면, 더 낮으면 과위가 없고, 정과(正果)를 얻지 못하면 곧 삼계(三界)를 벗어나지 못하기 때문이다.

제자: 무릇 法輪大法(파룬파파)를 연마하는 사람으로서, 오직 공을 들이기만 하면 즉시 불체수련(佛體修煉)에 도달할 수 있습니까?

사부: 대법은 끝이 없고 불법은 끝이 없나니, 전적으로 당신의 그 마음에 의지해 수련하는 것이다. 出世間法(추쓰젠파) 수련에 이르렀을 때 불체수련이 시작된다.

는 줄곧 副意識(푸이스)로만 존재하며 영원히 당신이 주체(主體)다.

제자: 저는 연공할 때 좀 혼미한데 어찌해야 합니까?

사부: 좀 혼미하다면 곧 눈을 뜨고 연마하고 더는 흐리멍덩하게 연마하지 말라.

제자: 누웠을 때 4개 포륜(抱輪) 동작을 해도 됩니까?

사부: 이렇게 하지 말라. 나도 당신에게 이렇게 하라고 가르치지 않았다. 어떤 사람은 마치 이렇게 연공하면 편안하고 힘들지 않다고 느끼는데 그 어찌 될 말인가? 연공에 고만한 고생도 겪지 못하겠는가?

제자: 저는 이전에 좌공(坐功)을 연마할 때 늘 경물(景物)이 나타났었으나, 하의식이 봉폐되어 다시 나타나지 않는데요?

사부: 그것을 상관하지 말고 그것에 집착하지 말라. 그것은 이전의 일이다. 장래 연공함에 어떤 상황이 나타나든지 모두 자연스럽게 되어감에 따라야 한다. 오직 집착하지만 않는다면 보는 것은 본래 좋은 일이다.

을 볼 수 있게 되면 손이 근질근질해지고 남을 봐주지 않으면 마치 재간을 피우지 못하는 것처럼 여기는데, 이런 일이 아닌가? 수련은 바로 사람의 집착심을 제거하는 것이 아닌가? 당신이 말해 보라. 이 마음을 어떻게 제거할 것인가? 그가 당신을 심하게 해쳤다. 그래서 우리가 여기서 병을 치료하지 않는 근본 원인을 말했다.

정말 병을 치료할 수 있는, 아주 높게 수련된 사람으로서 아직 개오(開悟)만은 하지 못한 사람, 이런 사람이 간혹 좋은 사람을 보고 한 번 고쳐주는 이것은 괜찮다. 하지만 흔히 이름을 남기지 않고 보수를 받지 않는 데, 대개 이러하다. 사실 그 역시 문제를 근본적으로 해결하진 못하며 다만 이 난(難)을 당신에게서 이동시켜 우리 이 표면 물질공간에서 심층(深層) 물질공간 속으로 내리눌러 놓을 뿐인데, 그것은 결국 다시 되돌아 올라오게 마련이다. 그는 또 이것을 당신에게 전화(轉化)해 줄 수 있는데 당신이 병을 얻지 않게 하는 대신 재난을 겪도록 전화해 준다. 많은 수련방법이 副意識(푸이스) 수련이다. 당신은 그가 공이 있다고만 보지 말라. 그 자신이 무슨 공이 있는가? 어떤 형태인가? 그 공은 어떤 상태인가? 어떻게 나온 것인가? 어떻게 수련해 온 것인가? 그 공이 어디에 존재하는가? 그는 전혀 아무것도 모

른다. 그는 다만 그렇게 할 뿐, 사실 그 일을 하는 것은 副意識(푸이스)가 하며, 副元神(푸웬션)이 수련하고 있다. 그러므로 그는 당신에게서 옮겨 주거나 다른 사람의 몸으로 전화해 주는데, 함부로 전화해 주어서도 안 되며, 다만 친척이나 친구만 된다. 하지만 교환조건이 있는 것으로, 남에게 공짜로 병을 줄 수 없으며 당신이 대가를 치러야 하는 이런 층(層)의 이치가 있다.

여기까지 말한 김에 여러분들에게 말해 주겠다. 당신은 일부 기공사가 명성이 아주 크다는 것만 보지 말라. 그는 완전히 인류사회에 화란(禍亂)을 일으키고 있다. 지금 정토(淨土)가 너무나 적다. 우리 속인사회의 직장도 모두 마찬가지다. 어느 직장인들 우리 인류사회, 속인사회를 파괴하는 그러한 현상이 없겠는가? 곳곳이 모두 마(魔)이다. 기공 자체가 곧 수련인데 이곳이 정토가 아니겠는가? 어떤 사람은 우리 法輪大法(파룬파파)를 파괴한다. 무엇 때문인가? 아직도 그가 명예와 이익을 얻지 못해서가 아닌가. 물론 이 마가 없어도 안 된다. 만일 이 마가 존재하지 않는다면 그럼 수련하기가 너무나 쉽다. 당신 이 法輪大法(파룬파파)가 아무 장애도 없이 위로 수련한다면 이 역시 너무나 간단하다. 사람의 마음을 제거함은 여러 방면에서 모두 체현되어 나와야 하기

제자: 속인사회 중에서 어쨌든 각종 사상이 생기게 마련인데 각종 문제를 사색하면 法輪(파룬)을 변형시키게 됩니까?

사부: 이는 변형되지 않는다. 정상적인 사업과 일반적인 사색은 수련과정 중에서 정상적이다. 당신이 늘 개인 이익과 다른 사람이 어떻게 당신을 건드리지 못하게 할 것인가 하는 이런 문제만 사색한다면 마음이 속인과 같은데, 그럼 어떻게 제고되겠는가? 곧 당신의 제고에 영향을 줄 수 있다.

제자: 정좌(靜坐)할 때 귀에서 소리가 나고 머릿속이 공백이 되는데 어찌 된 일입니까?

사부: 이는 좋은 일이다. 바로 당신의 잡념이 모두 다 없어진 것이라, 이는 아주 좋다. 그러나 반드시 자신이 연공하고 있음을 알아야 한다.

제자: 공이 나올 때 主意識(주이스)가 주(主)가 될 때까지 수련해야 합니까?

사부: 이렇게 인식하는 것이 아니다. 副意識(푸이스)도 따라서 연공하며 역시 공을 얻는다. 그러나 장래 그

사부: 대덕지사는 그 자신이 대인지심(大忍之心)이 있을 수 있고 그 자신이 고생 중의 고생을 겪을 수 있는데, 이것이 다른 사람과 무슨 관계가 있는가?! 그가 얼마나 높은 층차로 수련할 수 있는가를 말하더라도 반드시 다른 사람의 德(덕)을 손상해야 하는 이런 일이 아니다. 수련과정 중에서 사람은 바로 이렇게 당신을 찾아 업을 갚으라고 한다. 당신이 이 환경을 벗어나 수련함을 제외하고 말이다. 그것 역시 일종 방식을 바꿔 업을 갚아야 한다. 비록 그렇지만, 그 수련한 것도 당신이 아니다. 당신이 이 환경 속에서 수련한다면 그것은 필연적이다. 사람이라 그는 필연적으로 당신을 건드릴 것이다. 마치 당신이 속인 중에서 꼭 업을 빚게 되는 것과 같다.

제자: 하루에 연공을 몇 차례 하면 좋습니까?

사부: 시간이 있으면 많이 연마하고 시간이 없으면 적게 연마하며 몇 번이라도 다 된다. 초기에는 가능한 한 많이 연마하는 것이 비교적 좋다. 당신이 연마함은 이 기(機)를 강화하는 것이다. 그러나 당신이 진정으로 공이 자라는 것과 신체의 변화, 공능의 강화는 모두 우리가 당신에게 준 그런 기제(機制)가 작용을 일으키는 것이다. 당신의 연마는 기능(機能)을 강화하는 것이다.

때문이다. 특히 우리 法輪大法(파룬파파)의 어떤 연공장에서는 이런 사람이 나타났다. 스스로 자신을 부처라고 하면서 당신들은 리홍쯔(李洪志)를 따라 배우지 말라고 한다. 왜 이런 현상이 나타나는가? 바로 근본적으로 당신이 동요하는지 동요하지 않는지 보는 것이다. 줄곧 당신 수련의 마지막 한 걸음까지 여전히 당신의 이 마음을 고향한다. 당신이 근본적으로 법에 대해 인식할 수 있는지, 확고한지 하는 문제를 본다. 여러 방면에서 모두 제고해야 하며 모두 착실해야 한다.

여기까지 말한 김에 여러분들에게 한 가지 문제를 말하겠다. 즉 장래에 세간(世間)의 소도소법(小道小法)이 병을 치료함은 여전히 있을 수 있는데 그것은 그런 형식으로 존재할 따름이다. 그것이 어떻게 치료하는지를 나도 말한 적이 있는데 능력이 아주 작다. 작은 병은 치료할 수 있지만 큰 병은 치료하지 못한다. 하지만 극소수의 수련인이 극소수의 사람에 대해서는 치료해 줄 수도 있다. 하지만 광범위하게 사회를 교란하는 이런 일은 그가 해내지 못한다. 소위 어떤 기공사는 많은 사람으로 강습반을 꾸려 병을 치료하게 가르치는데 모두 기공의사가 되어서 무슨 병이든 다 치료할 수 있다고 한다. 만약 이 말에 따른다면 인류는 모두 병이 없어지는데, 도

달할 수 없는바, 바로 이런 이치다. 하지만 병을 치료할 수 있는가 없는가? 치료한다면 바로 그런 상태이며 바로 그런 형식이다. 그러므로 우리 法輪大法(파룬파파)는 고층차로 가는 공을 전하는 진정한 수련이다.

진정한 수련은 사람을 제도하는 것과 같으므로 나도 여러분들에게 분명히 말했다. 진정하게 法輪大法(파룬파파)를 수련한다면 당신은 남에게 손을 대 병을 치료할 수 없다. 당신이 정말 병을 고치려 한다면 이는 법을 파괴하고, 이 법에 화란(禍亂)을 일으키는 것이 된다. 그러므로 당신이 오로지 남의 병을 치료해 주려고만 한다면, 나도 당신으로 하여금 그렇게 진귀한 것을 파괴하고 오염되게 하도록 놔두지 않을 것이다. 그렇다면 나의 법신이 法輪(파룬)과 기제(機制) 등 일체를 모두 다 회수해 올 것이다. 당신이 보라. 진정하게 수련하는 사람 어느 누가 남에게 문을 열고 병을 봐주며 이런 일을 하는가. 예전에 그런 수도(修道)하는 사람이든, 부처수련을 하는 화상이든, 어디 병을 봐준다고 말하는 사람이 있었는가? 약을 써서 병을 치료하는 것이 있었고, 극히 개별적으로는 공능을 운용해 병을 치료하는 것도 허용되었으나 또 조건이 있었으며 무조건적으로는 여전히 안 되었다. 우리는 이 일에 대해 분명하게 말했고 이해

쟁취하기 위해 노력을 유지하려 한다는데, 당신이 유지하려는 자체가 바로 집착이 아닌가? 당신이 제출한 문제는 매우 모순된다.

제자: 선생님의 사진으로 저는 이미 불상, 경서 및 불단을 모두 개광(開光)했습니다. 하지만 불상의 법신은 사부님의 법신이 맞습니까? 지금 향을 올려도 됩니까?

사부: 원칙적으로 나는 이런 일을 하지 않으며 속인에 대해서는 우리도 상관하지 않는다. 수련하는 사람인 당신이 그리 믿지 않으면 장래에는 더욱 어렵다.

제자: 연공만 하면 온몸에 땀이 나는데 이런 현상이 좋습니까?

사부: 그건 물론 좋은 것이다. 땀이 나는 자체 역시 좋지 않은 것을 배출하는 것으로 당신의 몸이 더워졌음을 설명한다. 사람이 병이 있으면 몸이 차갑다. 당신이 괜찮게 연마했음을 설명한다.

제자: 대덕지사(大德之士)는 반드시 많은 사람의 타락과 德(더)의 손실이 있어야만 비로소 큰 德(더)를 쌓을 수 있습니까?

의 일부분일 때, 그것이 순응되었을 때, 당신은 그것의 존재형식을 느끼지 못한다.

제자: 선생님께서 저희에게 말씀하신 법과 천기(天機)를 저희가 연공하지 않는 사람들에게 말해줄 수 있습니까?

사부: 일반적인 사람에 대해 그에게 경솔하게 아주 높이 말하지 말아야 한다. 말해도 그는 믿지 않는다. 그가 만약 믿는다면 말해도 괜찮다. 그렇지 않을 경우, 믿지 않는 사람은 대법을 파괴할 것이다.

제자: 연공인이 집착심을 버린 상황하에서 최선을 다하는 행동상태를 유지할 수 있습니까?

사부: 지금 이 단계에서 사람들에게 완전히 포기하고 무위(無爲)여야 한다면 비현실적이다. 당신이 지금 이 단계에서, 비록 내가 당신에 대한 요구가 매우 엄하지만, 당신 역시 속인 속에서 가능한 한 개인의 이익을 위해 좀 노력할 것인데, 이것은 원칙적으로 문제가 없다. 그러나 당신이 천천히 제고됨에 따라 이런 마음을 모두 점차 담담히 내려놓아야 한다. 단번에 한다는 그것 역시 비현실적이라고 나는 말한다. 또 집착심을 버린다면서

관계도 내가 여러분들에게 말했는데, 당신에게 미치는 상해(傷害)가 확실히 너무나도 크다. 당신은 생각해 보지 않는가. 한 기공사가 남의 병을 치료해 주려 한다면 몇십 년 수련을 거쳐야만 비로소 그 공능이 수련되어 나오며 비로소 그 재간이 수련되어 나온다. 오, 당신이 사흘 동안 배워서 병을 치료할 수 있고 닷새 동안 배워서 병을 치료할 수 있으며 열흘간 배워서 병을 치료할 수 있다면, 이것은 아이들 장난과 같지 않은가? 모두 생각이 있는데 어찌하여 한 번 생각해 보지 않는가? 당신이 사흘 만에 기공사가 된다면, 나는 이 ‘도(道)’를 닦음이 너무나도 쉽다고 말한다. 마치 땅 위의 돌맹이를 줍듯이 쉽게 부처가 되는 것과 같다. 이 문제는 곧 이만큼 말하겠다. 말해야 할 것이 실로 너무나 많으므로, 학습반을 꾸려 15, 6시간 말할 것을 단번에 다 여러분들에게 말하는 것도 불가능하다.

수련하려면 법을 잘 배워야 한다고 나는 말한다. 우리法輪大法(파룬파파)의 『전법륜(轉法輪)』, 이 책이 이미 나왔는데 전부 다 내가 강의한 내용이며 완전하게 그를 내놓았다. 그러므로 이것을 장래 우리 이 한 문(門)에서는 수련의 근거로 할 수 있다. 더 말하지 않고 간단하게 이만큼 말하겠다. 마지막으로 여러분들이 이 대법

수련 중에서 하루빨리 공성원만(功成圓滿)하기를 희망한다!

까?

사부: 연공을 견지할 수 없다면 안 되잖은가. 그렇지 않은가? 연공을 견지해야 한다. 나는 수련인을 제도하러 온 것이지 전문적으로 속인을 보호하고자 온 것이 아니다.

제자: 저는 제 신체의法輪(파륜)이 회전할 때, 때로는 한 바퀴도 안 되어 곧 방향이 변하는 것을 느끼는데요? 어떤 사람은 또 이法輪(파륜)이 백여 바퀴를 돌았을 때에야 비로소 반대방향으로 도는 것을 느낀다는데, 무엇 때문입니까?

사부: 왜냐하면, 초기에 당신에게 신체를 조절해 줄 때 그는 규칙적이 아니기 때문이다. 그는 영체(靈體)인 지라, 그는 줄곧 당신이 잘 조절될 때까지 당신을 어떻게 조절해 주어야 할지 알고 있다. 신체 조절이 끝나기를 기다려 나중에 완전히 적응되었을 경우, 그는 아주 자연스럽게 바른 방향으로 아홉 번 돌고 반대방향으로 아홉 번 돈다. 하지만 그때 당신은 감각이 없는데 영원히 감각이 있다고 말할 수 있는 것이 아니다. 여러분은 당신의 위가 꿈틀거리고 있는 것을 알지만, 당신은 당신의 위가 움직이고 있는 것을 아는가? 그것이 당신 신체

공이 자라는데 어떤 영향이 있습니까?

사부: 눈앞에서 광경을 보았을 때 연공을 중지하면 당신의 연공에 무슨 영향이 있는가? 아무 영향도 없다. 하지만 우리는 일반적으로 눈앞에 광경이 나타날 때, 가장 좋기는 당신이 줄곧 이런 광경이 지나갈 때까지 조용히 그것을 관찰하는 것이 그래도 비교적 좋다. 나타나자마자 당신이 그것을 보지 않는다면 마치 당신이 가지지 않으려는 것과 같다. 그러면 이런 상태는 곧 그것을 포기하는 것과 같으므로, 우리는 여전히 당신에게 보라고 한다. 하지만 어떠한 집착심도 일으키지 말아야 한다.

제자: 배우자를 찾는 것을 집착으로 여길 수 있습니까?

사부: 우리 많은 젊은이는 모두 배우자를 찾아 가정을 이뤄야 한다. 속인 중의 수련은 당신에게 비구니가 되라는 것이 아니기에 이는 문제가 없다. 우리 이 법문은 주로 당신이 속인의 이 복잡한 환경 속에서 수련하라는 것이다.

제자: 어린이가 강의를 들은 후, 연공을 견지할 수 없어도 法輪(파룬)이 영원히 그를 보호해 줄 수 있습니까?

창춘(長春) 설법 문답풀이

李洪志

사부: 이는 바로 法輪(파륜)이 돌고 있다. 당신의 감각은 곧 그 法輪(파륜)이 회전하는 감각이다.

제자: 능엄주(楞嚴咒)를 갖고 연공하면 영향이 있습니까?

사부: 나는 주문을 외는 것은 곧 그 한 법문의 가지(加持)를 얻으려는 것이라고 말한 적이 있다. 당신들은 나의 法輪(파륜)이 있고 나의 법신이 당신을 책임지고 있는데, 당신이 또 그것을 외워서 뭐 하겠는가? 당신이 두 척의 배에 밭을 딛고 서려는가? 당신은 다른 것을 안에다 섞어 넣어 수련하려 하는가? 바로 이 뜻이 아닌가? 그러면 당신은 아무것도 얻지 못한다.

제자: 저는 늘 이사를 하는데 당신의 법신께서 저를 도와 집을 청리(淸理)하실 수 있습니까?

사부: 진정한 연공인은 어디를 가든 다 도울 것이다. 이사 가서 집을 청리하기 위해서라면 당신은 아무것도 얻지 못한다. 나는 당신에게 집을 청리해 주고자 온 것이 아니다.

제자: 광경이 나타날 때 수세(收勢)하면 공법수련과

그럼 사람은 노력할 필요가 없이 모든 것은 운명의 배치를 기다려야 합니까?

사부: 법은 수련인에게 말해주는 것이다. 속인이라면 오늘 내가 당신에게 이런 일이라고 알려주어도 당신은 여전히 다투고 싸울 것이다. 왜냐하면, 당신은 속인이라 믿지 않을 것이기 때문이다. 이것이 바로 속인이다. 속인 그는 이런 일을 믿지 않는다. 심지어 당신의 다툼, 당신의 싸움도 모두 필연적이다.

제자: 연공하는 중에 제 신체가 자신도 모르게 흔들리는데 어떻게 해야 합니까?

사부: 흔들리지 말라. 자신도 모르게 흔들리지 말아야 한다. 당신이 정말로 흔들릴 경우 눈을 뜨면 흔들리지 않는다. 줄곧 장래 당신이 흔들리지 않을 때까지 말이다.

제자:法輪大法(파룬파파)를 연마할 때, 특히 제2장法輪樁法(파룬쥙파)를 연마할 때, 두 손에 한 덩이 기를 안는 느낌이 있습니다. 의식적으로 통제하지 않으면 이 기에 의해 손이 안으로 잡아당겨지고 때로는 밖으로 밀리는데 어떻게 해야 합니까?

창춘(長春) 설법 문답풀이

李洪志

제자: 선생님께서 지금은 말법 시기여서 불(佛)·도(道)·신(神)이 속인 중의 일을 모두 상관하지 않는다고 말씀하셨습니다. 그럼 선생님께서는 무엇 때문에 여전히 책임지려 하십니까?

사부: 왜냐하면, 나는 속인 중의 사람이기에 다른 사람이 모두 상관하지 않아도 나는 책임지려 한다. 이는 나 자신이 하고자 하는 일이다. 하지만 역시 일시적인 생각으로 할 수 있는 것이 아니다.

제자: 제 남편이 모모(某某) 기공을 연마(練)하는 것과 제가法輪大法(파룬파파)를 수련하는 것은 충돌이 없습니까?

사부: 당신은 당신의 것을 연마(煉)하고 그는 그의 것을 연마(練)하면 된다. 그가 대법을 수련하려 하면 당신이 가르쳐 주고 그가 연마하려 하지 않으면 당신은 곧 당신의 것을 연마하면 된다. 두려워하는 것도 집착이라,

마음이 움직이지 않으면 문제가 없다.

제자: 고층차로 수련하려는 생각이 없다면 곧 병을 제거하고 몸을 건강히 하는 층차에 머문 것인데, 선생님께 여쭙겠습니다. 제가 원만에 이를 수 있습니까? 제가 자신의 양심에 따라 사회의 속인 속에서 좋은 사람이 된다면, 죽은 후 元神(웬선)은 어느 곳으로 갑니까?

사부: 당신은 고층차로 수련하려는 생각마저도 없는데 당신이 또 무슨 원만에 이르겠는가? 당신이 보라. 문제는 “나는 고층차로 수련할 생각이 없다”는 것이다. 맨 먼저 이렇게 말했는데 그러면 당신은 또 무슨 원만을 이루겠는가? 다음 생에 무엇이 될지 모르겠지만, 아마 德(더)를 쌓고 좋은 일을 한 것으로 될 것이다. 그러면 좋은 일을 하고 德(더)를 쌓고 고생을 겪었으니까, 아마 당신의 德(더)가 클 것이다. 당신이 연공하려 하지 않아 역시 공(功)으로 전화되지 않기 때문에, 다음 생에 아마 복을 얻을 것이다.

제자: 수련생이 주역(周易)을 연구하면 연공에 영향이 있습니까?

사부: 그것은 다만 우리 이 은하계 중의 이치일 뿐 더

욱 큰 이치가 아니다. 그러나 우리가 연마하는 법은 더욱 크다. 이 대법은 당신이 한평생 연구하기에 넉넉하다.

제자: 성형수술로 콧마루에 실리콘 같은 것을 넣었는데요?

사부: 상관없다. 우리 어떤 사람은 자신이 불임수술을 했다거나 또는 무엇을 떼어버렸다고 질문하는데 모두 상관없다. 내가 당신에게 알려주겠다. 당신의 그 眞體(쩐티)는 떼어버리지 않았기 때문에 마찬가지로 연마할 수 있으며 무엇이든 다 수련해 낼 수 있다.

제자: 저는 매번 마음속으로 法輪(파륜)을 생각하기만 하면 몸이 덜덜 떨리는데 이는 어떤 원인입니까?

사부: 만약 부체가 있다면 이런 상황이 나타날 수 있을 것이다. 그러나 학습반에서 우리는 대다수를 모두 처리했다. 다만 사상이 아직 변하지 못한 극소수 사람과 확고하게 수련하려 하지 않는 사람은 청리(淸理)하지 않았다. 처리할 때, 깊이 검사하지 않았다.

제자: 간부로 발탁됨은 명(命)에 정해진 것이라는데,