

땅히 알아야 할 때가 되지 않았음을 설명한다. 평상시에 책을 많이 보고 투철하게 보면 당신은 무슨 문제나 모두 해결할 수 있는데 모두 이 위에 있다. 어떤 문제를 당신 자신이 인식하지 못하거나 해결하기 어려운 문제가 있더라도, 만약 당신이 참으로 이 법을 배운 후라면 당신은 당신에게 아무런 문제도 없으며, 하나하나의 문제가 모두 쉽게 풀려나감을 발견할 것이다.

제자: 오직 개공(開功) 개오(開悟)해야만 정과이고法輪世界(파룬쓰제)로 갈 수 있습니까?

사부: 깨달음에는 점오(漸悟)와 돈오(頓悟)가 있다. 최후에 이르러 진정하게 완전히 열린 그 깨달음을 원만이라고 한다. 그러나 어떤 사람은 다만 삼계(三界) 내로 수련되어 개공, 개오하는데 원만이라고 하지 않으며 정과를 얻을 수 없다. 내가 말하는 것은, 어떤 사람은 그렇게 큰 노력을 기울이지 않고 그렇게 큰 결심으로 수련하지 않기 때문에 그는 정과를 얻지 못한다. 그럼法輪世界(파룬쓰제)에 가지 못한다. 삼계(三界) 내에서 개오하는 사람이 있을 것이다. 왜냐하면, 그는 곧 이만한 높이로 수련할 수밖에 없기 때문이다. 대법을 수련함에 꼭 모두가法輪世界(파룬쓰제)로 가는 것은 아니다. 더

신에게 알려주겠다. 지금 종교계는 정토(淨土)가 아니며 화상마저도 자신을 제도하기가 매우 어렵다. 진정하게 수련하는 사람이 매우 적다. 물론 진정하게 수련하는 사람이 아직도 있는데, 없다면 곧 전부 끝장이다. 무엇을 수련할지는 자신이 결정하면 되지만 절대로 섞어서 수련할 수 없다.

제자: 다른 기공책과 다른 기공사의 책을 보존할 수 있습니까?

사부: 우리는 이미 이 문제를 말했다. 어느 문을 수련하며 어디로 갈 것인가 하는 이것은 자신이 결정해야 한다. 어떤 기공사, 바로 진정으로 좋은 기공사, 그가 나와서 기공을 보급해도 좋은데, 그 자신에게는 비록 나쁜 것이 없지만, 그 역시 이런 것들을 건드리지 못한다. 그러므로 그의 장(場)은 매우 난잡하며 그는 누구나 다 사부(師傅)라고 부른다. 그래서 그들 책 속의 정보, 그의 그런 것들 역시 매우 난잡하다. 일반 속인사회의 교과서, 기술서적 등은 문제가 없다. 그러나 그런 너절하고 좋지 않은 책은 보존은 말할 것도 없고, 사지도 말아야 하며 더욱이 보지 말아야 하는 것으로, 인류의 사회도덕에 심각한 영향을 미친다. 우리 이 문(門)의 것이 아닌

그런 기공 책들은 절대로 보존할 수 없다.

제자: 도가가 수련하는 것은 副意識(푸이스)입니까 主意識(주이스)입니까?

사부: 모두 마찬가지다. 그러나 主意識(주이스)를 수련하는 사람이 온 층차가 극히 높거나 그의 主意識(주이스)가 극히 특수해야만 비로소 이렇게 할 수 있다. 보편적으로 전하는 수련법은 모두 副意識(푸이스) 수련이다.

제자: 금생의 主意識(주이스)가 내생의 副意識(푸이스)로 될 수 있습니까?

사부: 그것은 단언하기 어려운 일이며 이는 제한이 없다.

제자: 복부에서 兩手結印(량서우제인)을 할 때 간격을 둥니까, 배에 붙여도 됩니까?

사부: 이런 것은 강의에서 모두 말했다. 어제 말했는데 당신이 주의하여 듣지 않았다. 結印(제인)할 때 손은 신체에 붙인다. 신체에 살짝 붙인다. 제5장 공법, 神通加持法(선통자츠포)에서 兩手結印(량서우제인)을

자신을 제고하면 된다.

제자: 사부님의 전문저작을 읽을 때 종종 몇 줄이 때 우 눈 부시는 것을 검토해 보면 바로 자신이 부딪혔던 문제인데, 선생님의 법신께서 점화(點化)하신 것이 아닙니까?

사부: 이는 모두 대법이 가진 법력(法力)이다. 때 하나의 글자는 모두 불(佛)·도(道)·신(神)의 법신이다.

제자: 한동안 매번 일을 잘못하거나 한마디 말을 잘못했을 때 모두 사부님 법신의 징벌을 받았습니다. 그런데도 한동안은 잘못하고 말을 잘못했어도 사부님의 법신이 오히려 상관하지 않은 것은 무엇 때문입니까?

사부: 늘 당신을 책임져 주나 당신이 잘못하고도 여전히 회개할 줄 모르는데 또 늘 이렇게 점화(點化)해 줄 순 없지 않은가! 그 밖에 한 가지 일을 더 말하겠다. 많은 수련생이 늘 나의 법신과 소통하고자 하는데, 목적은 수련이 어떠한가 하는 무슨 문제를 물어보려는 것이다. 내가 여러분에게 알려주겠다. 당신은 오로지 수련만 해라. 당신이 마땅히 알아야 할 것은 당신이 필연적으로 알게 될 것이고, 당신이 알지 말아야 할 것은 당신이 마

통할 수 있습니다. 만약 이것이 모두 진짜라면 저희가法輪大法(파룬파파)를 수련하는데 지도적 작용이 있습니까?

사부: 지도적 작용이 없을 뿐만 아니라 어떠한 지도적 작용도 없다. 밀종은 가장 낮은 이 층 우주 여래의 법리인데 어찌 우주의 법을 지도할 수 있겠는가? 나는 여러분들과 말했다. 본 것이 진짜인지 가짜인지도 말하기가 몹시 어렵다. 설사 본 것이 진짜라 해도 역시 나의 법신과 서로 통할 수 있는 정도에 도달하기란 몹시 어렵다. 그는 당신과 이렇게 연락하지 않을 것이다. 당신 자신이 이전에 배운 그런 것들이 당신에게 연화(演化)해 준 것으로, 당신을 속이고 있다. 그러므로 이런 일에 주의해야 한다. 공능으로 누가 높고 낮음을 보아낼 수 없으며 수련인의 과위가 높고 낮음은心性(썬썬)으로 구별한다.

제자: 선생님의 대법에 대조해 일기를 쓰고 자신의 부족한 점을 검토해도 됩니까?

사부: 나는 그것을 꼭 기록해야 하는 것이 아니라고 말한다. 당신이 기왕 쓰고 싶다면 쓰도록 하라. 마음속으로 어디가 틀렸는지 알고 다음번 법 공부에 열중하고

할 때, 손을 다리 위에 놓을 수 있다. 그렇지 않으면 당신이 가부좌할 때 두 팔이 몹시 무겁다. 몇십 근 무게라 당신의 척추를 굽게 할 수 있으며 곧게 앉지 못할 수 있다.結印(제인)할 때 손을 다리 위에 놓으면 무게를 덜 수 있다.

제자: 佛展千手(포잔첸서우)의 彌勒伸腰(미러선야오) 이 한 절은 다만 느슨히 한 후 이어서 바로 如來灌頂(루라이판딩)입니까?

사부: 그렇다. 그 두 동작은 한데 이어진 것이다. 彌勒伸腰(미러선야오)를 한 후, 손바닥을 돌리면서 곧 느슨히 하는데, 느슨하게 내려오게 되면 곧 如來灌頂(루라이판딩)이라 한다. 그러나 관정한다는 생각이 없다. 자신이 기를 안에 부어 넣는다는 이런 개념이 없고 자동적인 기제(機制)가 작용을 일으킨다.

제자: 원시천존(元始天尊), 석가모니부처님이 수련한 것은 主意識(주이스)입니까, 아니면 副意識(푸이스)입니까?

사부: 나는 어떠한 사람을 지적할 수 없고 어떠한 이름을 지적하여 이 일을 말할 수 없다. 여러분들에게 알

려주는바, 과거에 유전된 것의 절대 대부분, 95% 이상의 공법은 모두 副意識(푸이스)수련이며 공법 자체가 곧 그렇게 요구했다. 이것은 천기(天機)로 예전에는 절대 말할 수 없었다.

제자: 무엇이 선기(旋機)입니까?

사부: 내가 말하는 이 선기(旋機)와 과거 중국 고대도를 닮는 서적 가운데 쓴 현기(玄機), 즉 현묘하다는 현(玄)은 같은 것이 아니다. 우리 이 선기(旋機)는, 선회한다는 선(旋), 기능이라는 기(機), 기제(機制)라는 기(機), 역시 기계라는 기(機)이다. 선기는 선회하는 기제라는 이 뜻이다. 천체(天體)에서 성구까지, 성구부터 미시적 물질에 이르기까지 일체가 모두 운동하고 있는데 이런 기제를 우리는 선기라고 한다.

제자: 기공잡지 표지에 선생님의 사진이 있는데 역시 법신이 존재합니까?

사부: 나의 사진에는 모두 있다. 무릇 나의 사진 또는 내가 쓴 문장, 또는 인쇄한 책 가운데에 모두 있다. 인쇄되어 나온 것도 역시 마찬가지다. 이는 허황하지 않다.

을 알고 있는데, 이런 상태도 나타날 수 있다.

제자: 저는 밤중에 깨어나 자신이 일부 法輪大法(파룬파파)의 동작을 하는 것을 발견했는데, 자신은 法輪(파룬)이 회전하고 있고 에너지 흐름이 아주 강함을 느꼈는데 이는 어떠합니까?

사부: 만약 정말로 法輪大法(파룬파파) 동작을 했다면 그것은 매우 좋다. 그것은 아마 당신의 元神(웬션)이 연마하고 있으며 당신을 도와서 연마하는 것일 것이다. 만약 다른 동작이라면 곧 문제가 있다.

제자: 제가 앞의 4장 공법을 할 때, 체내에 한 가닥의 힘이 사지를 흔들리게 하는데 무엇 때문입니까?

사부: 우리 많은 사람은 아주 민감하다. 당신의 신체 속에서 法輪(파룬)이 회전할 때 흔들거리게 되는데 그를 따라 움직이지 말라. 어떤 사람은 민감하지 않아 들고 있는 힘이 무척 커도 그는 역시 느끼지 못한다. 개개인의 상태는 모두 같지 않다.

제자: 저희는 밀종을 여러 해 동안 수련한 적이 있는데 현재 이미 공능이 있고 아울러 대사님의 법신과 서로

靜)을 요구하는데 두 가지 상태가 나타날 수 있다. 그러나 다른 공법과 같지 않다. 거기에 앉기만 하면 아무것도 모르고 몇 시간을 연마했으나 출정(出定)만 하면 어이구, 마치 그렇게 잠깐 십여 분 앉은 것처럼 느껴지나 시계를 보면 이미 아주 긴 시간이 지나갔다. 그는 그래도 기뻐서 야단이며 정말 정력(定力)이 높고 아주 잘 연마했다고 여긴다. 당신이 만약 다른 법문에서 수련한다면 모두 그가 잘 연마했다고 말한다. 그러나 나 여기에서 내가 말한다면 그가 아주 슬프고 대단히 슬프다! 여러분 알다시피 우리의 수련은 당신 자신이 진정하게 자신을 수련해야 하며 당신 자신에게 진정하게 공을 얻게끔 한다. 그 때문에 당신은 매우 깊이 定(땡)한 상태 하에서도 당신은 자신이 여기에서 연공하고 있음을 다 알아야 한다. 당신은 문제를 제출한 것과 같은 상태가 나타날 수 있다. 다리, 신체, 팔, 손이 어디로 갔는지 모르고, 심지어 자신의 머리마저 없고 마치 사상만 있는 것 같다. 이 의식 중의 이 사상은 자신이 여기에서 연공하고 있음을 알고 있는데 이것은 아주 좋은 상태이다. 또한, 우리는 또 다른 일종 상태가 있을 수 있다. 마치 달걀 껍질 속에 앉아 있는 것과 같아 움직일 수 없는데, 매우 미묘하다. 그러나 자신이 여기에서 연공하고 있음

제자: 제 정수리에 늘 어떤 물건이 회전하고 있는 것은 무엇입니까?

사부: 내가 생각하건대 이런 유형의 쪽지를 여러분들이 다시는 나에게 전하지 말라. 만일 당신이 연공인이라고 한다면, 당신 신체의 이런 반응, 저런 반응은 모두 좋은 일이다. 당신도 회전하는 것이法輪(파룬)이 돌고 있음을 아는데 꼭 내가 당신에게 다시 말해야 하는가. 각종 감각을 당신은 제기하지 말라. 수천수만의 감각이라 수없이 많다. 당신이 모두 나에게 묻는다면 당신 스스로 깨닫지 못한다. 사실 모두 좋은 일이다. 그렇지 않다면 나중에 당신은 누구에게 묻겠는가?

제자: 『法輪功(파룬궁)』(수정본)을 배우면서 좀 베껴서 집에 두었는데 용지가 비교적 많습니다. 집에 놓아둔 것을 다른 사람이 함부로 가져갈까 두려운데 어떻게 해야 합니까?

사부: 이것은 문제가 없다. 내가 보건대 그를 봉해 두거나 그를 통일적으로 보도소에 제출해 보관하라. 장래 빈곤한 지역 농민들에게 보내도록 하자.

제자: 불교(佛敎), 불법(佛法), 불학(佛學) 사이의

구별을 해석해 주셨으면?

사부: 불교 중의 법은 다만 불법 중의 작디작은 일부분이며 그것은 전체 불법을 대표하지 못한다. 석가모니는 수련방법에 8만 4천 법문이 있다고 했다. 하지만 불교 중에는 다만 십여 개 법문이 있을 뿐이다. 무슨 천태종이요, 화엄종이요, 정토종이요, 선종, 밀종이라는 십여 개 법문이 있을 뿐이다. 나는 8만 4천 법문뿐만이 아니라고 말하는데 이렇게 큰 불법이다. 지금의 종교가 어찌 전체 불법을 개괄할 수 있겠는가? 그것은 다만 불법 중의 일부분일 뿐이다. 그것은 다만 불법 중의 작은 일부분으로서 종교를 형성했기 때문에 불교라고 한다. 불학이란 그것은 속인의 용어와 인식이다.

제자: 무엇 때문에 정공(靜功)을 연마하는데 입정(入靜)되지 않습니까?

사부: 정공을 연마하는데 입정하지 못하는 것은 우리가 속인사회에서 집착하고 버리지 못한 허다한 것이 교란하기 때문이다. 대법에 대한 인식이 제고됨에 따라 집착하는 것이 담담해질수록 정공을 연마할 때 점차 조용해질 수 있다. 지금 당신이 만일 모두 내려놓을 수 있다면 층차는 일찍이 올라갔을 것이며 또한 무척 높이 수련

각하지만, 당신이 학습을 잘하지 못한다면 당신이 대학에 갈 수 있는가? 당신은 늘 대학에 가자, 대학에 가자고 생각할 필요가 없다. 당신이 가지 못하면 헛수고가 아닌가? 당신이 대학에 가는 일을 생각하지 않고 노력하여 학습을 잘하면 된다. 당신이 학습을 잘하면 곧 대학생이 되지 않겠는가? 대학원생이 되지 않겠는가? 바로 이러한 이치이다. 어떤 일은 아주 간단하다. 하지만 뒤섞기 쉽다. 또 우리 어떤 사람은 과학연구를 하는데, 연구하는 것을 집착으로 여길 수 있는가 없는가? 당신의 연구성과와 당신이 하는 이런 일은 공익사업으로, 광대한 사회를 위해 봉사하는 것이며 남을 위해 봉사하는 것으로, 이런 일을 잘하는 이것은 당신의 직책이다. 노동자라 해도 마땅히 잘해야 당신의 노임에 미안하지 않고 당신의 봉급에 미안하지 않다. 이러하지 않은가? 연공인은 어디에서나 모두 마땅히 좋은 사람으로 체현되어야 하기 때문이다.

제자: 연공할 때 완전히 자신을 잊어버린 상태에 들어가, 심지어 주위의 어떠한 소리마저도 듣지 못하고 자신의 신체가 소실된 이런 상태를 느끼는데 어떻습니까?

사부: 이런 상태가 아주 좋다. 우리 연공은 입정(入

마땅한 것이다. 여러분 생각해 보라. 수련생으로서, 학생으로서, 당신의 천직은 곧 학습을 잘하는 것이다. 왜냐하면, 당신은 학생이기 때문이다. 그럼 어떤 사람은, 나의 목적은 곧 대학에 입학하는 것으로 생각한다. 물론 학습하는 목적은 더욱 높은 층차를 향해 끊임없이 발전하는 것으로, 초등학교, 중고등학교, 대학교이다. 당신은 늘 초등학교에 있을 수 없는데 확실히 이리하다. 그렇다면 우리가 대학에 가고자 하는 이것 역시 틀리지 않는다. 그러나 만약 당신이 학습을 잘하지 않고 당신은 머릿속에서 대학에 가자, 대학에 가자, 늘 대학에 가자고 생각한다면, 그것이 곧 집착이라고 나는 말한다. 그러면 여러분 생각해 보라. 우리가 바꾸어 말하면, 당신은 학생으로서 당신의 천직은 마땅히 학습을 잘하는 것이며, 부모님께 미안하지 않아야 하고 학교에 미안하지 않아야 하며 선생님께도 미안하지 않아야 한다. 선생님은 당신을 위해 대가를 치르고 그는 당신에게 강의하는가 하면, 부모님은 당신에게 돈을 대어 공부를 시키고 당신을 키워 학교에 가게 했다. 그럼 당신이 부모님께 미안하지 않고, 이 학교의 선생님에게도 미안하지 않게, 당신 자신이 노력하여 학습을 잘하면 당신은 자연히 대학에 갈 것이 아닌가. 당신이 늘 대학에 가자, 대학에 가자고 생

되었을 것이다. 지금 잡념이 좀 있는 것은 문제가 아니다. 당신이 복잡한 속인사회에서 점차 心性(썬썬)을 제고하고 속인이 집착하는 것을 버림에 따라 천천히 청정(淸淨)하게 변할 수 있다. 心性(썬썬) 역시 천천히 집착심을 버리는 가운데서 제고되며 층차 역시 제고된다. 그것은 서로 보완하며 서로 이루는 것이다. 그때에 당신은 완전히 입정(入靜)할 수 있다.

제자: 무엇이神通(神通)입니까?

사부:神通이란, 이는 불가에서 인체의 초상적인 공능을神通이라 부른다. 가장 낮은 층차에서 속인은 특이공능(特異功能)이라고 한다.

제자: 무엇이 가지(加持)입니까?

사부: 가지는 공이 자라는 것이 아니다. 당신에게 한 덩이의 공을 올려놓아 당신을 좀 높게 하고, 다시 당신에게 한 덩이의 공을 올려놓아 다시 당신으로 하여금 좀 높아지게 하는 이런 일은 없다. 공은 전적으로 자신의 이 마음에 의거해 닦아야 하며 누가 당신에게 올려놓아도 모두 안 된다. 당신이 믿지 못한다면, 지금 내가 하나의 공기둥을 가져다 당신에게 이어놓아 단번에 당신으

로 하여금 出世間法(추쓰젠파) 이 정도에 도달하게 할 수 있다. 하지만 당신이 이 문만 나가면 곧 떨어진다. 그 공이 당신의 것이 아니기 때문이며 당신의 心性(썬썬) 표준이 그곳에 있지 않기 때문에, 그것은 놓이지 않는다. 왜냐하면, 하나의 매우 특수한 공간 가운데 동시에 또 하나의 心性(썬썬) 표준의 척도가 존재하며 그것은 눈금이 있다. 心性(썬썬)이 이렇게 높이 도달하지 못하면 그 공기둥도 그렇게 높이 도달하지 못한다. 과거 어떤 사람은 공을 방출하면 이 에너지가 소모되어 아주 아깝다고 하지 않았는가. 이렇게 이해할 수 없다. 왜냐하면, 당신이 방출할 때 당신의 心性(썬썬) 표준이 여기에 있기 때문에 일정한 에너지를 방출하면 공기둥이 짧아진다. 그러나 당신이 연공 중에서 고생을 겪을 필요 없이 방출한 만큼 보충된다. 왜냐하면, 당신의 心性(썬썬), 당신의 표준, 당신의 과위가 여기에 있기 때문이다. 물론 당신이 더 위로 자라려면 당신은 계속 당신의 心性(썬썬)을 제고해야만 비로소 공이 자랄 수 있다. 그렇지 않다면 아무것도 쓸모가 없다. 가지는 다만 신체를 고도로 정화하고 공(功) 중의 다른 것을 연화(演化)하도록 도울 뿐이다.

제자: 정공(靜功)을 연마할 때 청정무위(淸淨無爲)하고 어떠한 의념도 없을 것을 요구하는데, 그렇다면 心性(썬썬)도 마땅히 이런 심리상태로 수련해야 하는 것이 아닙니까?

사부: 그렇다! 그러나 천천히 도달할 수 있다. 평상시에 주의해야 한다. 어느 정도로 입정(入靜)되었든지 당신은 모두 자신이 여기에서 가부좌하고 여기에서 연공하고 있음을 알아야 한다. 이 유일한 생각을 지켜야 한다. 지키지 않으면 당신은 혼미하여 아무것도 모르는데 수련한 것은 당신이 아니다.

제자: 학생이 학교에서 학습에 노력해 대학에 입학하는 것은 부모에게 떳떳한 행위인데 眞(쩐)·善(싼)·忍(런)에 위반되지 않습니까?

사부: 이는 眞(쩐)·善(싼)·忍(런)에 위반되지 않는다. 어떤 것이 집착에 속하고 어떤 것이 집착에 속하지 않는지, 그것을 뒤섞기가 아주 쉽다. 나는 여러분에게 알려줄 수 있다. 개인적인 목적에 도달하고자 개인적인 기호, 욕망을 만족하기 위해 하는 일, 이것이 곧 집착이다. 그러나 공(公)을 위하고 대중을 위하며 남을 위해 하는 일, 또는 사업과 수업을 잘하려고 노력하는 것은

신을 이해하지 못하고 다른 사람도 당신을 이해하지 못한다. 속인의 이 상태에 부합함은 우리의 수련에 그래도 좋은 점이 있다. 왜냐하면, 가장 복잡한 환경만이 비로소 고인(高人)이 나올 수 있기 때문이다.

제자: 대사님, 당신의 연애경과를 말씀해 주실 수 있습니까?

사부: 당신은 법을 학습하러 온 것이 아니다. 당신은 무엇을 하러 왔는가? 당신은 또 무엇을 알고자 하는가? 수련은 매우 엄숙한 일이다. 지금 당신은 아직도 정에 이끌려 이런 것에 집착하고 있다. 벌어진 격차가 얼마나 큰가!

제자:法輪大法(파룬따파)를 수련 성취하면 다른 세계에 갈 수 있습니까?

사부: 어디를 가고 싶으면 그리로 간다. 수련 성취되지 않았는가. 지금 이 말을 묻는데, 장래 어느 하루 정말로 수련되었다면 당신은 부끄러워 어쩔 줄 모를 것이다! 당신은 당신이 뭘 말했는지 모르고 있다. 당신이 지금은 사람의 사상이라, 신(神) 그 경지의 사유가 없다.

제자: 제 명(命)에는 돈이 있는데 이것과 공이 자라는 것은 무슨 관계가 있습니까?

사부: 몇 가지 경우가 있다. 일부 사람은 스스로 자신의 德(더)로 바꾸어 온 것으로서 구하여 온 복이고, 어떤 사람은 과거에 누적되어 온 것이고, 또 고층차에서 가져온 것도 있다. 부동한 상황이 있기 때문에 그것 역시 비교적 복잡하며 천편일률적으로 이런 문제를 볼 수 없다. 왜냐하면, 일부 사람 그는 德(더)이 있고 德(더)가 크기에 그가 무엇을 요구하면 곧 그것이 있다. 왜냐하면, 이것이 매우 관건이기 때문이다. 확실히 이런 상황이다. 이 德(더)는 공으로 전화될 수 있으며 한 사람의 수련 층차의 고저와 과위의 대소를 결정하는 한 면이다. 만일 속인사회에서 복보(福報)를 바란다면 이것은 다른 사람과 교환할 수 있으며 돈, 재산, 물건을 교환할 수 있다. 어떤 사람은 일을 좀 하기만 하면 곧 많은 돈을 버는데 그의 德(더)가 매우 크기 때문이고, 어떤 사람은 어떤 일을 해도 돈이 없는데 아마 德(더)가 작을 수 있다. 이는 절대적인 것은 아니다. 물론 일부 사람은 매우 복잡한 것으로 나는 일반적인 법칙을 말한다. 德(더)가 작은 사람은 심지어 밥을 빌어먹자 해도 빌어먹지 못한다. 왜냐하면, 남들이 당신에게 밥을 줄 때 당신도 그에

게 德(더)를 주고 교환해야 하는데 당신은 그에게 줄 德(더)가 없기 때문이다. 그래서 당신은 그 밥조차도 빌어먹지 못한다. 교환하는 데는 잃지 않으면 얻지 못한다는, 우주의 균형을 잡는 이런 특성이 작용을 일으킨다.

제자: 불상(佛像)이 낳았는데 어떻게 처리합니까?

사부: 불교에는 규정이 있을 것이다. 이런 것을 갖기 싫으면 절에 가져가라.

제자: 무엇 때문에 강의를 들을 때 허튼 생각을 하게 됩니까?

사부: 당신이 정력을 집중하여 들으면 된다. 主意識(주이스)가 강해야 하는데 사실은 사상업력이 교란하고 있다.

제자: 여전히 병을 치료해 줄 수 있습니까?

사부: 만약 당신이 병원의 의사이거나 안마의사라면 문제가 그래도 크지 않다고 나는 말한다. 만일 당신 자신이 이것을 하고자 하거나 이런 일을 하려고 하며 또는 자신이 개업하고자 한다면 이는 모두 속인 중의 일이다. 만약 당신이 공으로 병을 치료한다면 그것은 절대로 안

성에 대한 연애를 허용합니까?

사부: 나는 여러분들과 말했다. 만약 이 층차에서 당신에게 무엇이나 모두 버리라고 한다면 전혀 불가능한 것이며 당신은 해내지 못한다. 물론 어떤 사람은 아마 이런 일을 아주 담담하게 볼 것이다. 하지만 나는 여러분에게 알려주는데, 사회에서 수련하는 사람이라면 우리는 이렇게 할 것을 제창하지 않는다. 그러나 우리 法輪大法(파룬따파)는 확실히 전업수련을 하는 사람이 많다. 장래 우리에게 절이 있을 적에 아마 그들에게 수련장소를 제공해 줄 것이다. 많은 승려가 法輪大法(파룬따파)를 수련하고 나면, 사원(寺院)은 그들에게 매우 큰 어려움을 만들어 줄 수 있으므로 장래 그들에게 이런 수련장소를 제공해 줄 것이다. 그러나 속인 중에서 수련하는 이 부분 사람, 당신이 이렇게 하는 것을 우리는 주장하지 않는다. 그럼 사람마다 法輪大法(파룬따파)를 수련하여 다 결혼하지 않는다면 후대가 번성하여 퍼지지 못하고 사람이 모두 멸종되므로 그것은 안 된다. 즉 당신은 현존 단계에서 결혼하여 자립할 수 있다. 속인 중에서 수련하는 사람은 최대한 속인의 이 상태에 부합해야 한다. 우리 예를 들어 말하자. 당신이 결혼하지 않으면 당신의 부모가 당신 때문에 매우 걱정하며 그는 당

아 곧 중지하면 그것 역시 없어지게 된다. 당신이 따라 움직이고 움직일수록 더욱 기빠하며, 아이고 참 좋구나, 라고 한다면 그것이 곧 당신을 지휘한다. 그러나 그따위 것들이라, 당신은 그것의 동작을 아주 간단하게만 보지 말라, 전부 다 당신의 신체를 파괴하는 것이다. 당신은 당신이 그 몇 개 동작을 했다고만 보지 말라. 전부 당신 몸을 파괴하는 그런 것들이다. 잠깐 사이에 당신을 망칠 수 있다.

제자: 천주교를 신앙하면서 또 法輪大法(파룬파파)를 연마하면?

사부: 이 문제를 말한다면 매우 높게 말하게 될 것이다. 동양 사람으로서 나는 다만 여기에서 여러분들에게 당신은 마음 놓고 수련하라고 알려준다. 대법, 정법은 만나기 어렵다. 다만 당신에게 이런 것을 말할 뿐이다. 오늘의 종교가 사람을 제도할 수 있다면 나는 곧 대법을 전하러 오지 않았을 것이다. 여하튼 여러분들이 깨우치도록 하라. 당신들은 지금 사람이기 때문에 너무 높게 말하면 당신은 또 받아들이지 못한다.

제자: 法輪大法(파룬파파)를 연마하는 젊은이가 이

된다! 내가 여기서 전하는 것은 무슨 병을 제거하고 신체를 건강하게 하는 것이 아니며 진정한 수련이다. 진정한 수련은 또 매우 엄숙한 문제로서, 당신이 그런 각자로 수련 성취하려 하면서 자신에게 엄격히 요구하지 않고 맹물 같아서야 어찌 되겠는가? 아주 엄숙한 것이다. 정말로 아주 많은 고생을 겪어야 하며 당신은 마음을 굳게 먹고 대법에 따라 수련해야 한다. 진정하게 수련하고자 한다면 이런 문제를 당신은 모두 생각하지 말라고 나는 말한다.

제자: 主意識(주이스)는 사람의 영혼입니까?

사부: 영혼이란 이것은 매우 두루뭉술한 말이다. 사람의 신체는 매우 복잡한 것으로 그것이 가리키는 것이 무엇인지 역시 매우 명확하지 않다. 그러므로 우리 여기서는 과거의 그런 설을 근본적으로 배제하고, 완전히 현대 인체과학을 결합해 말한 것이기 때문에 우리 여기서 한 말은 매우 명확하다.

제자: 때로는 정신을 팔게 되는데 어떻습니까?

사부: 당신이 지금 절대적인 입정(入靜)에 도달하지 못하는 것은 정상이다. 그것은 층차가 제고된 체현(體

現)이다. 만약 당신이 정말로 조용해질 수 있다면 당신의 층차 역시 낮지 않다.

제자: 이전에 다른 공을 배웠는데 그중 가령 주문(咒語) 등과 같은 것이 때로 무의식중에 머릿속에서 언뜻 나타나는 것은 어떻게 합니까?

사부: 그것을 모두 배제해 버려야 한다. 이것과 사상의 일반적인 업은 같지 않기에 반드시 그것을 배제해 버려야 한다.

제자: 무엇 때문에 나쁜 사상을 버릴 때 몹시 어려우며 심지어 때로는 그것이 오히려 강화되고 있는 느낌이 있습니까?

사부: 당신이 그것을 없애려 하면 그것은 곧 당신을 수련하지 못하게 하므로 반응이 있게 마련이다. 어떤 사람은 반응이 매우 강한데, 당신의 주사상(主思想)이 반드시 철저하게 그것을 배제해야 한다. 당신이 분별할 수 있고 사상 또한 확고할 때 나의 법신은 당신에게서 그것을 없애준다.

제자: 저는 法輪大法(파룬따파)를 연마하고 제 여동

제자: 法輪(파룬)을 밀어 돌리는 것은 무엇 때문에 단지 네 번만 밀고 아홉 번 밀어 돌리지 못하게 합니까?

사부: 네 번만 밀어도 넉넉하다. 많이 밀면 당신은 배가 아프고 배가 부풀어 날 수 있다. 물론 당신이 배울 때는 괜찮다. 배운 후 당신이 공을 연마할 때에는 더 많이 밀지 말라. 더 많이 밀면 당신은 배가 부풀어날 것이다.

제자: 아기를 낳은 지 한 달 이내에 연공할 수 있습니까?

사부: 물론 된다. 격렬한 움직임이 없기에 이것은 문제가 없다.

제자: 선생님께서 꾸린 학습반에 참가하지 못했습니다. 제5장 공법을 다 끝마친 후 또 몇 장의 다른 동작이 나오는데 어찌 된 일입니까?

사부: 그것은 바로 다른 것이 그녀를 통제하고 있다. 이 문제는 내가 이미 말했다. 우리가 전한 것은 다만 이 5장 공법이다. 그녀가 아주 좋다고 느껴 환희심이 일어나기만 하면 곧 따라 움직이게 된다. 당신이 원하지 않

사부: 이는 무슨 영향이 없다. 의학서적을 보는 것은 무슨 영향이 없다. 그러나 지금의 그런 기공의학 서적을 봐선 안 된다.

제자: 어떤 요가책에서는 신(神)의 경전을 말했고 이 신이 우주의 일체를 창생(創生)했다고 말하는데 어떻습니까?

사부: 이런 것을 듣지 말라. 무슨 요가인가, 말법 시기에는 어디나 정토(淨土)가 아니다.

제자: 노동을 통해 얻은 것 역시 德(더)로 바꾸어 온 것입니까?

사부: 대가를 치른 크기와 관계가 있다. 일반적으로 노동 자체가 바로 대가를 치르는 것인데 얻는 것이 대가를 치른 것보다 많다면 곧 德(더)를 주어야 한다.

제자: 오로지 心性(썬썬)만 수련하고 연공을 하지 않으면 어떻게 됩니까?

사부: 그러면 당신은 다만 하나의 좋은 사람일 뿐 수련하는 사람이 아니다. 장래 당신은 다만 좋은 사람이 되어 내세에 복을 얻을 것이다.

생은 신선을 모시는데 어떻게 해야 합니까?

사부: 法輪大法(파룬파파) 수련생은 무엇이나 두려워할 것이 없다. 속인이라면 때때로 모두 좋지 않은 것에 부딪힐 수 있으나 그것이 당신을 상하게 하지 못하며 당신을 건드리지도 못한다. 그러나 당신 자신은 사상이 안정해야 하며 이런 것을 배척해야 한다. 당신이 확고하게 대법을 수련한다면 나의 법신이 곧 그것을 처리할 것이다.

제자: 이전에 천목이 열렸으나 나중에는 또 보이지 않는 것은 무엇 때문입니까?

사부: 이전에 열렸으나 나중에 닫힌 것은 여러 가지 원인이 있다. 어떤 것은 닫혀버렸을 수 있고, 어떤 것은 이미 상했을 수 있다. 그러나 수련할 때 모두 보수하고 있다. 열릴 필요가 있을 때면 열리는데 이것을 다 상관하지 말고 자연스럽게 되어감에 따르라.

제자: 神通加持法(선통자츠파)를 장시간 견지하지 못하는데 어떻게 해야 합니까?

사부: 요구는 오래 연마할수록 더욱 좋다. 제5장 공법은 나 자신이 단독으로 수련하던 것이기에 조금도 고치

지 않고 여러분들에게 내놓았다. 주요 목적은 당신으로 하여금 고층차에서 수련할 때 닦을 법이 있고 연마할 공이 있게 하려는 것이다. 지금 당신이 연마하기에는 어려움이 커서 당신은 그렇게 긴 시간 앉아 있지 못한다. 당신은 이 시간을 균형 잡아 신통을 가지(加持)하는데 얼마의 시간을 쓰고 定(땡)함에 얼마의 시간을 쓸지 스스로 참작하라. 아울러 당신은 천천히 제고될 것이며 오래 되면 매우 긴 시간 앉아 있을 수 있다.

제자: 매우 유감스럽게도 저는 출국해야 하기에 마지막 날 학습반에 참가할 수 없는데 어찌해야 합니까?

사부: 그러면 나중에 책을 더 많이 보면 문제가 없다. 자습해도 모두 원만에 이를 수 있는바, 실속 있게 수련하는가 하지 않는가를 본다.

제자: 누가 한 사람의 主元神(주웬선)을 낳습니까?

사부: 당신이 이런 것을 상관하여 뭘 하는가? 당신의 마음을 지식을 구하는 데 쓰는가 아니면 수련하는 데 쓰는가? 사실 나는 모두 말했다. 이 방대한 우주 중의 각종 물질은 그것의 운동 작용 하에서 생명이 생길 수 있다. 인체에서 主元神(주웬선), 副元神(푸웬선)으로 나누

화가 났을 때 더욱 연공하지 못한다. 정법수련은 마땅히 참아야 한다. 참음은, 좋지 않은 정서가 생긴 후 다시 참는 것이 아니며, 화가 났기에 비로소 참는 것이 아니다. 당신이 좋지 않은 정서를 품었는데 당신은 또 무엇을 연마하려는가? 당신이 마음속에서 화를 내고 미워하는데, 화를 냄으로써 생기는 각종 마음을 당신은 조용히 할 수 있는가? 당신이 연공하여 좋은 효과가 있을 수 있는가? 법의 요구에 따라 하지 않고 정법을 연마하는 것이 아니라면 그것은 곧 사법을 연마(練)하는 것이다. 이 동작을 연마했다고 하여 당신이 수련한 것이 곧 이 법이라고 말할 수 없다. 많은 사부가 사람을 가르치지만, 그는 사부가 요구하는 心性(썬썬), 도덕표준에 따라 하지 않았기 때문에 결국 그가 연마(練)해 낸 것은 모두 사(邪)한 것이며 난잡한 것이다. 당신은 그가 가르친 것이 좋은 공이라고만 보지 말라. 같은 공법이라도 연마해 낸 것은 같지 않다. 당신은 마땅히 진정하게 그의 心性(썬썬) 표준에 따라 해야 한다. 수련이란 그것은 아주 엄숙한 문제다.

제자: 고금의 의학서적을 보면 法輪大法(파룬파파)에 영향이 있습니까?

지를 어떻게 처리해야 합니까?

사부: 보존하라. 그 밖에 여러분들과 말하겠다. 우리 여기에 앉은 일부 사람은 이미 필기하는 데 습관이 되었다. 그러나 바로 필기를 하는 이런 사람은 흔히 강의를 잘 듣지 못한다. 그가 생각을 기록하는 데 쓰기 때문이다. 그러나 그는 흔히 완전하게 기록하지 못하며 다 듣지 못하는데 당신은 조용히 듣기만 하라. 당신이 기록한 것이 완전하지 못하는데 당신이 필기한 것에 따라 한다면, 그 내용은 완전하지 않을 뿐만 아니라 아마 단장취의(斷章取義)한 것일 것이다. 왜냐하면, 당신의 기록이 완전하지 않기 때문이다. 당신이 만약 그대로 따라 한다면, 잘못하면 좋지 않은 효과를 일으킬 수 있다. 내가 여러분에게 말하는 것은 내가 학습반을 꾸린 이래 여러 차례 이런 일이 발생한 경험을 여러분에게 알려주는 것이다. 이전에 적지 않은 사람들이 이렇게 했다. 이는 속인 중의 이론이 아니기에 흔히 효과가 모두 좋지 않다. 당신은 다 듣지도 못하고 완전하게 기록하지도 못한다. 장래에 우리는 또 책이 있게 마련이므로 볼 수 있다.

제자: 연공 효과가 정서와 관계가 있습니까?

사부: 정서가 좋지 않을 때는 연공할 수 없으며 특히

는데 그것은 다 생명이 아닌가?

제자: 사부님께서 강의하실 때 사부님께서 상투를 머리 위에 높이 얹고 신체가 매우 큰 한 분의 백발 도장(道長)의 형상으로 나타난 것을 갑자기 보았는데 어찌 된 일입니까?

사부: 내가 내려와 이 일을 하려고 준비한 시간은 매우 길다. 나는 불도신(佛道神)이 다 되어 보았다. 보았으면 그만이다.

제자: 집에서 연공하면 조상들이 두려워합니까?

사부: 당신은 집착하는 것이 참으로 많다. 당신은 세상에 있는 부모와 자녀의 생명도 다 좌우하지 못하면서 또 세상에 존재하지 않는 것마저 상관하는가? 정법 수행은 누구에게나 다 좋은 점이 있다. 나의 이 법문은 가장 편리한 법문으로서 속인 중에서 수련한다. 수련은 매우 엄숙한 문제라고 거듭 말했다. 당신은 또 이것도 걱정하고 저것도 걱정하며, 당신은 이 정(情)도 끊지 않고 저정도 끊지 않는다. 과거에 무엇을 출가라고 하는가? 지금의 화상이라면 그건 말하기가 매우 어렵다. 과거 그 화상이 출가한 후에는 부모마저도 인정하지 않는 것으

로, 세상 인연과 완전히 단절했으며 심지어 이름마저도 모두 다시 지었다. 무엇 때문에 그는 법명(法名)을 짓는가? 바로 세상의 일체 욕망을 단절하며, 그에 대한 어떤 근심 걱정, 분쟁이 없어야만 그는 비로소 마음을 조용히 하고 수련할 수 있다. 수련은 곧 엄숙한 일이다. 당신은 이런 것을 상관하지 말고 수련하기만 해라. 그러나 조상은 집에 모시지 않는 것이 당신에게나, 죽은 사람에게 좋다. 사람과 귀신이 한 방에 같이 있을 수 없으며 세상 인연은 이미 끝났다.

제자: 法輪大法(파룬따파)는 증권매매에 영향이 있습니까?

사부: (수련생들이 모두 당신을 웃는다.) 당신은 도박에 집착하는데 내가 당신에게 알려주겠다. 도박에서 잃으면 건물에서 뛰어내리는 사람도 있다! 증권을 매매할 때의 마음, 그것은 무슨 마음인가. 지금 일부 사람들은 좋고 나쁜 일을 똑똑히 분별하기가 매우 어렵다고 나는 말한다. 어떤 사람은 또 “나에게 마작을 할 수 있습니까?”라고 묻는다. 당신은 다른 사람의 돈을 도박하려는 것이 아닌가? 그것이 도박이 아닌가? 어쨌든 내가 여러분에게 말하는 것은, 이 한마디이다. 우리 이 강의는 속

하여 각종 가짜 기공이 다 있다. 설사 사(邪)한 것이 안에 없다 해도, 기공사가 아닌 사람이 쓴 것인데, 수련할 수 있겠는가?

제자: 연공하고 남는 여가에 책을 찾아보는데 주로 일부 단어, 전문용어에 대해 알지 못하므로 좀 많이 보고 이해하려 할 따름이고 법문(法門)을 많이 배우려는 생각은 아닌데 어떻습니까?

사부: 변명하지 말라. 우리 여기서는 당신을 책임진다. 그런 법문에서 말한 것은 그 한 법문의 것이고 그것은 그 한 법문의 요소를 그 안에 갖고 있는데 당신이 우리 여기에서 그것을 쓸 수 있는가? 우리 여기에서 어떻게 말하고 어떻게 가르쳤는가, 다른 전문용어 역시 우리 이 문의 의미가 아니다. 동작 또는 마가 붙은 책은 매 글자가 모두 그것이다. 보기만 하면 곧 당신의 신체로 들어간다. 수련과 불학(佛學)의 지식 면에 관해서는 내가 일부 역사적인 수련인물을 선택해 출판할 것이다. 모두 좋고 바른 것으로 일반적인 지식도서로 삼아 여러분들이 알게 할 것이다.

제자: 학습반에서 선생님의 문제풀이를 적은 원고용

주지 말고 듣지 않으면 그만이다.

제자: 法輪大法(파룬따파) 제자가 분만실(産房)에 갈 수 있습니까?

사부: 그것이 무슨 관계가 있는가? 어떤 문제는 제기 함이 매우 유치하다. 대법수련은 어떠한 것이든 두렵지 않다. 일정압백사(一正壓百邪)이다. 게다가 그 분만실, 그것 역시 사(邪)한 것이 아니며 또한 아기에게 좋은 점이 있다.

제자: 기공사가 아닌 작가가 쓴 기공책 속에 부체나 사마(邪魔)의 것이 있습니까?

사부: 내가 여러분에게 알려주겠다. 그가 작가거나 또 어떤 사람이거나, 기공사가 아닌 그가 써낸 기공책 역시 그러한 부체나 난잡한 것이 그를 통제해 쓰게 한 것이다. 그의 사상이 어떻게 왔든 그 자신은 자신이 생각한 것이라고 여긴다. 또 일부 작가는 기공 방면의 것을 쓰려고 그는 그런 가짜 기공사를 찾아가 취재한다. 그도 그 기공사의 공이 어디에서 왔는지 모르기 때문에 역시 마찬가지로 이런 것을 초래할 수 있으며, 쓴 것 역시 마찬가지로 모두 그러한 것들이다. 지금 사회는 매우 난잡

인에게 함부로 들려주는 것이 아니다. 우리는 진정하게 수련하는 사람을 책임지는 것이며 연공하는 사람에게 말해주는 것이다. 당신이 사회에서 무슨 일이나 다 하겠다면, 무엇을 하고 싶으면 그것을 하고 또 수련할 필요도 없다.

제자: 제게 일곱 살 난 아들이 있는데 최근에 늘 꿈속에서 사부님과 함께 연공한다고 하며 대낮에 사부님께 서 스스로 연공하시는 것을 본다고 합니다. 하지만 그는 또 法輪大法(파룬따파)를 배우려 하지 않는데 어떻습니까?

사부: 그럼 그가 배운 것이 무엇인가를 보아야 한다. 그가 본 것이 진짜인가 가짜인가를 보아야 한다. 정법을 널리 전함에 마는 온갖 방법을 다해 파괴한다. 본인이 연마하지 않으면 곧 문제가 있다.

제자: 빠른 시공(時空) 중에서 사람의 인생은 이미 끝났는데 무엇 때문에 현재 우리는 수련을 통해 사람의 운명을 개변할 수 있습니까?

사부: 왜냐하면, 당신의 주체(主體)가 종결되지 않아 우리 역시 그런 공간의 시간을 거꾸로 돌려놓을 수 있기

때문이다. 이것은 내가 강의 중에서 말하려는 것이다. 말이 나온 김에 나는 여기에서 여러분에게 한 가지 문제를 말하겠다. 사람의 생명은 자신이 전혀 개변하지 못한다. 어떤 속인이든 모두 당신에게 개변시켜 줄 수 없으며 각자(覺者) 역시 무조건 당신에게 개변시켜 주지 않기 때문에, 사람은 자신의 생명을 좌우하지 못하며 당신은 다른 사람의 생명을 더욱 좌우하지 못한다. 어떤 사람은 돈을 버는데, 큰돈을 벌어 집을 모두 잘 안착시켜 놓고 그들이 잘살게 한 다음, 자신이 다시 수련하겠다고 생각한다. 그야말로 웃음거리다! 사람은 제각기 명이 있게 마련이라, 가족이라 해도 말이다. 어찌 당신에게 다른 사람의 인생을 개변하도록 할 수 있는가? 게다가 아무런 난도 없다면 당신은 무엇을 수련하겠는가? 당신은 그들이 얼마나 큰 업력이 있는지 아는가? 그들은 일생 중에서 마땅히 어떻게 가야 하는가? 당신이 다른 사람을 좌우할 수 있겠는가? 좌우하지 못한다. 아마 어떤 사람은, ‘나는 믿지 않는다, 내가 많은 돈을 벌고 내가 큰 부자가 되면 나의 후대가 곧 계승하지 않겠는가?’라고 생각할 것이다. 내가 보기엔 꼭 그런 것이 아니다. 천재인화(天災人禍)로 불에 타 없어질지 모르며, 도박에 지거나 잃어버릴지도 모르는데, 그에게 이런 복이 있는지 보

신체를 건강히 하는 것이 아니다. 그럼 사람에 대한 요구도 높은 것이다. 당신이 연마한다고 해서 法輪(파룬)을 얻을 수 있는 것이 아니며, 당신이 아무리 잘 연마하고 아무리 시간이 길어도, 만일 당신이 우리가 요구하는 이 心性(썬썬) 표준에 따라 하지 않고 자신에게 엄격히 요구하지 않으며 德(더)를 중시하지 않고 법을 배우지 않는다면 아무것도 없으며 아무것도 형성하지 못한다. 만일 당신이 우리 이 법의 요구에 따라 한다면, 무엇이 나 다 얻을 수 있다. 얻어야 할 것은 당신이 혼자 배워도 마찬가지라, 무엇이든 빠뜨리지 않는다. 그 책 속의 글자는 모두 나의 법신이다. 그러므로 당신은 당연히 얻을 수 있고 스스로 法輪(파룬)을 형성할 필요도 없다. 또 나의 법신이 자연히 당신을 보호할 것이다.

제자: 사회에서 어떤 사람은 法輪大法(파룬파파) 수련생 앞에서 法輪大法(파룬파파)를 공격하는데 우리는 마땅히 어떻게 法輪大法(파룬파파)를 수호해야 할까?

사부: 그를 상대하지 않으면 그만이다. 그와 논쟁하고 그와 다툴 필요도 없다. 그가 무슨 말을 하고 싶어 하든지 그를 상대하지 않으면 곧 그만이다. 그에게 시장을

을 말해야 좋을지 모른다. 主意識(주이스)가 확고하지 않은 사람은 제도하지 못한다. 지금 말법 시기는 바로 매우 난잡하다. 게다가 그런 난잡하고 사문왜도(邪門歪道)의 것을 법이라고 할 수 있는가? 그것이 무슨 법이 있는가? 법은 오로지 하나로서 — 眞(쩐)·善(싼)·忍(런)이다! 다른 정법(正法)·정교(正敎)는 모두 우주의 부동한 층차에서 증오(證悟)한 이치다.

제자: 꿈에 心性(썬씽)을 지켜내지 못하면 어떻게 해야 합니까?

사부: 그것은 당신 자신의 心性(썬씽)이 확고하지 못하며 자신에 대한 요구가 아직 높지 못한 것이다. 원인은 평소 법을 배운 기초가 아직도 착실하지 못하기 때문이다. 그러므로 진정하게 수련하고 실속 있게 수련해야만 비로소 이런 일들을 사상 중에서 중시할 수 있다.

제자: 학습반에 참가하지 못한 사람이 사부님 책의 요구에 따라 연마(煉)하면 法輪(파륜)을 형성할 수 있습니까?

사부: 여러분이 알다시피 우리가 전하는 것은 수련이며 고층차에서 수련하는 것이다. 그 무슨 병을 제거하고

아야 한다. 이런 복이 없다면 아무것도 다 계승하지 못하는 것으로, 바로 이 뜻을 말한다. 사람의 명은 제각기라, 누가 누구의 운명을 개변할 수 있는 것이 아니며, 이것은 안 된다.

그렇다면 수련인의 일생은 개변할 수 있는가? 그렇다. 두 가지 경로로 개변할 수 있다. 사람이 수련의 길에 오르면 그의 일생을 개변할 수 있다. 사람이 수련하려고 하는 이것은 바로 불성(佛性)이 나온 것이기에 무조건 그를 도울 수 있다. 그 외에는 마음대로 할 수 없다. 왜냐하면, 당신의 생명 중에는 수련이 없으므로, 반드시 당신에게 개변해 주어야 하기 때문이며 그것을 전부 흐트리뜨려 다시 배치하는데, 이것은 할 수 있다. 또 한 가지 경우가 있다. 즉 우리 어떤 사람이 속인의 것에 너무 집착한 나머지 정당하지 못한 수단을 쓰거나, 무슨 방법을 취하여 남을 해치는 것인데, 당신은 남을 해친 것이 아니라 자신의 노력 따위를 거쳐 무슨 일을 하여 얻은 것으로 생각한다. 사실 당신이 개변할 수 있는 것은 아주 작다. 만약 당신이 노력을 거쳐 그 일을 했다면 그것은 마땅히 노력해야 할 것이며 당신이 그렇게 해야만 비로소 얻을 수 있는 것이라, 그 역시 배치해 놓은 것이다. 그러나 확실하고도 확실하게 작은 면에서는 개변할 수

있으나 큰 방향은 개변하지 못한다. 조금 개변했다 해도 업을 지을 것이다. 그렇지 않다면 좋고 나쁜 사람이 존재하지 않는다. 당신의 운명 중에 이것을 배치하지 않았는데 당신이 기어코 가지려고 정당하지 못한 수단으로 얻었다면, 당신이 얻은 것은 곧 다른 사람의 것이다. 그렇다면 당신은 곧 남을 해쳤고 곧 남에게 빚을 지며, 당신은 업을 지었는데, 바로 이런 뜻이다. 금생에 갇지 않으면 내생에 갇아야 한다.

제자: 저는 心性(썬썬)이 부족해 다른 사람의 공과 섞어 연마(練)하여 며칠 후 法輪(파룬)을 손상케 했는데 어떻게 해야 합니까?

사부: 수련은 곧 엄숙한 일이다. 어떤 사람 그는 말리는 충고도 듣지 않고 그는 한사코 섞어서 연마(練)한 결과 곧 끝장났다. 이 法輪(파룬)과 우리의 전체 이 한 세트 기제(機制), 이런 것은 무척 오래고 먼 연대, 무척 오래고 먼 역사 시기에 수많은 세대의 사람을 거쳐서 형성된 것이다! 그것은 우리 속인이 형성한 것이 아니며 무척 진귀한 것으로서, 무수한 대각자를 수련해 냈다. 당신이 훼손했다면 그를 훼손한 것으로 다른 공을 섞어 연마(練)하여 곧 그를 훼손했다. 내가 당신에게 알려주

겠다. 우리 좀 높게 한마디 하자. 그 法輪(파룬)은 어떤 의미에서 볼 때, 그는 곧 우주로서, 그는 당신 자신의 생명보다, 당신의 元神(웬션)보다 몇 배나 더 진귀한지 모른다. 당신은 함부로 그를 훼손했다. 여러분 생각해 보라. 물론 나는 기왕 당신을 제도하려고 하기에 이것을 내놓았는데, 배울 수 있으면 곧 배우고 배우지 않아도 역시 방법이 없다. 무릇 法輪(파룬)이 다시 변형된 것에 대해 나는 그에게 함부로 法輪(파룬)을 다시 줄 수 없다. 그가 정말 배우려 하고 한마음으로 배우려 한다 해도 여전히 그가 진정하게 배우려 하는가 하지 않는가, 견지할 수 있는가 없는가를 보아야 한다. 정말로 배울 수 있고, 만약 배울 수 있다면 한 세트의 기제(機制)를 줄 수 있는데, 그 자신이 천천히 연마함을 거쳐 역시 法輪(파룬)을 형성할 수 있다.

제자: 리 선생님, 선생님께서 만약 부처님이시라면 일체 법이 모두 사(邪)한 것이라고 말씀하실 수 없을 텐데 어떻습니까?

사부: 우리 여러 수련생은 내가 일체 법이 모두 사(邪)한 것이라고 말하는 것을 들었는가? (듣지 못했습니다!) 이 사람은 그 부체에 지배되어 그의 머리는 무엇