

轉法輪法解

전법륜법해

李 洪 志

본 『법해(法解)』는 법을 전한 초기에, 신(新) 수련생을 대상으로 한 문답풀이로서 비교적 개략적이고도 얇은 법 해석(法解)이기에 충차에 한계성이 있다. 그러므로 다만 신(新) 수련생의 참고용으로 쓴다.

李 洪 志

1997년 7월 16일

『전법륜』에 나오는 法輪大法(파룬따파) 전문용어 발음표기

1. 法輪(파룬) : fǎ lún
2. 法輪功(파룬궁) : fǎlúngōng
3. 法輪大法(파룬따파) : fǎlúndàfǎ
4. 法輪修煉大法(파룬슈옌따파) : fǎ lún xiūliàn dàfǎ
5. 法輪世界(파룬쓰제) : fǎ lún shìjiè
6. 眞(전)·善(싼)·忍(런) : zhēn·shàn·rěn
7. 心性(씬씽) : xīnxìng
8. 德(더) : dé
9. 元神(웬션) : yuán shén
10. 主元神(주웬션) : zhǔ yuán shén
11. 副元神(푸웬션) : fù yuán shén
12. 主意識(주이스) : zhǔ yìshí
13. 副意識(푸이스) : fù yìshí
14. 氣機(치지) : qì jī
15. 本體(번티) : běntǐ
16. 世間法(쓰젠파) : shìjiān fǎ
17. 出世間法(추쓰젠파) : chū shìjiān fǎ
18. 定(땡) : dìng
19. 眞體(전티) : zhēntǐ
20. 功身(공션) : gōng shēn

■ 본 저서에 나오는 法輪大法(파룬따파) 전문용어는 한자로 표기하고 중국어 발음을 괄호 안에 표기하였는바, 독법상 중국어 발음으로 읽어야 한다.

수 있는 것도 아니다. 당신은 나중에 또 끊임없이 배우고, 연마하고 듣는 것을 강화해야만 당신은 점차 이해하고 인식을 깊게 할 수 있다. 그래서 나는 또 여러분들에게 희망한다. 이 강의를 다 들은 다음 무엇이나 모두 잊지 말고 돌아가 책을 많이 보고 녹음을 많이 듣도록 하라. 그래야만 비로소 당신이 끊임없이 제고될 수 있다.

이것을 많이 말하고 싶지 않다. 마지막으로 여러분들에게 한마디 말을 해주겠다. 당신은 앞으로 수련과정에서, 만약 당신이 아주 참기 어렵다고 느낄 때, 만약 당신이 안된다고 느낄 때, 당신은 나의 이 말을 생각하도록 하라. 무슨 말인가? 바로, 행하기 어려운 것도 행할 수 있고 참기 어려운 것도 참을 수 있다. 여러분이 모두 대법수련 중에서 공성원만(圓滿功成)하기를 희망한다!

차 례

베이징(北京) 『전법륜(轉法輪)』	
첫 발행식 설법	1
창춘(長春) 설법 문답 풀이	91
정저우(鄭州) 설법 문답 풀이	109
지난(濟南) 설법 문답 풀이	145
옌지(延吉) 설법 문답 풀이	201
광저우(廣州) 설법 문답 풀이	271

것이다. 화상 또는 무슨 수도인(修道人)이든 나처럼 이렇게 강의하는 이는 하나도 없다. 우리나라에서, 진정하게 고층차로 사람을 이끌고 이런 더욱 높은 층차의 법을 말함은 오로지 나 한 사람뿐이라, 그럼 전 세계적으로도 역시 나만 하고 있다고 나는 말한다. 하지만 어떻든간에, 목적은 바로 여러분들로 하여금 이런 역사 시기에, 인심이 매우 복잡한 이런 환경에서 정법을 얻을 수 있고, 진정하게 제고를 가져올 수 있으며 진정하게 수련할 수 있게 하려는 것이다. 당신이 수련하지 않을지라도 당신은 이 학습반에서 돌아간 다음 좋은 사람이 될 수 있다. 나는 이럴 것이라고 믿는다.

많은 수련생이 나에게 “사부님, 저는 당신의 몇 강의를 들은 후 저 자신의 세계관마저 전변되었습니다.”라고 말했다. 이런 것이다. 사람들은 지금 이 큰 조류, 큰 물결 속에서 그릇된 것을 정확한 것으로 여기며, 나쁜 것을 좋은 것으로 여기는가 하면, 악한 것을 선(善)한 것으로 여기는 것이 모두 관념으로 형성되었다. 사람들이 모두 이런 물결 속에서 이렇게 집착하고 추구할 때, 내가 단번에 당신의 관념과 완전히 다른 인식을 말했을 때, 많은 신(新)수련생들이 받아들이면서 그도 좋다는 것을 알지만, 단번에 이해할 수 있고 아주 똑똑히 말할

나를 보고 있었다. 내가 고층차로 여러분들을 이끌거나 여러분들의 신체를 정화해 주거나 간에, 목적은 여러분들이 앞으로 수련할 수 있게끔 하는 것이다. 다시 말해 10강의가 끝난 후에는 바로 여러분들을 보아야 한다. 수련할 수 있는가 없는가? 당신이 될 수 있는가 없는가? 이는 완전히 당신에게 달린 것이다. 하지만 우리는 말한다. 기왕 이미 여기에 앉아있는 만큼 여러분은 모두 연분(緣份)이다. 내가 생각하건대 당신이 돌아가서 공력을 들여 어떠한가를 보라. 견지할 수 있으면 당신은 곧 견지하고 수련해 나아가도록 하라. 대가를 얼마나 치르면 그만큼 얻을 수 있는데 틀림없이 이리하다.

우리는 많은 경험이 있으며 많은 수련생이 자신이 직접 수련한 체험이 아주 많은 것으로, 내가 생각하건대 우리에게 많은 경험과 각종 교훈을 제공해 주기에 넉넉하다. 전체적으로 말해 한마디다. 바로 오늘 우리 여기에 앉아서 이 8일, 10일 또는 더욱 긴 시간을 헛되이 낭비할 수 없다. 사람이 진정으로 진짜를 얻기는 몹시 어렵다. 일단 얻은 다음 만약 그를 소중히 여기지 않는다면 장래에 후회해도 늦다. 중국 사람에게는 “이 마을을 지나면 이 주막은 없다”는 한마디 말이 있다. 그렇지 않은가? 여러분은 우리 강의를 통해 아마 모두 감수했을

베이징(北京) 『전법륜(轉法輪)』

첫 발행식 설법

李洪志

1995년 1월 4일

녹음을 참조할 수 있다. 이 10강의 시간에 나는 여러분들에게 많은 것을 말했다. 이 학습반에서 내가 여러분들을 책임졌는가는 여러분들이 스스로 공론이 있을 것이므로, 이런 문제를 나 역시 말하지 않겠다. 총체적으로 볼 때 우리 학습반은 매우 좋다고 나는 생각한다. 시작이 있고 종결이 있을 뿐만 아니라 최후에 우리는 그것을 원만하게 마무리 지었다.

여러분들이 천리를 마다치 않고 외지에서 온 사람이 곧 3천여 명이며 가장 먼 곳은 헤이룽장(黑龍江), 신장(新疆)으로 4, 5천 킬로미터, 8천여 리 밖에서 온 것이다. 노정이 아주 멀어 여러분은 아주 많은 고생을 겪었으며, 심지어 일부 사람은 비용이 부족해 매일 라면을 먹고 과자를 먹는 사람도 다 있었다. 무엇을 위한 것인가? 여러분들이 여기에 온 것은 바로 이 법을 배우고 이 법을 얻기 위해서였다. 그렇지 않은가? 그래서 여러분들도 이 법의 진귀함을 알고 있다. 물론 이 10강의 중에서 나는 될수록 여러분의 요구를 만족하게 하고 되도록 여러분들에게 편리를 제공하며, 나는 또 될수록 여러분들에게 좀 많이 말해 주고 그를 투철히 말해 여러분들이 이해할 수 있게 함으로써, 앞으로 수련에 의거할 법이 있게 하였다. 다시 말해 이 10강의 중에서 여러분들은

됩니다?

사부: 물론 된다. 당신은 고향 사람들을 조직해 배우게 할 수 있다. 만약 배우는 사람이 많고 잘 파악했다면 당신은 또 여러 사람을 조직해 연공장을 세울 수 있다. 홍법(洪法)이 곧 사람을 제도함이다.

결 속 어

오늘까지 우리는 이 법을 전부 다 말했다. 더 많이 말할 수 있는가 없는가? 나누어 말하면 또 말할 수 있으며 나는 여기에 앉아 1년 동안 말해도 역시 말할 수 있다. 그러나 우리 나중의 수련에 좋은 점이 없다. 많은 문제는 여러분들이 깨달아야 하므로, 구체적인 문제를 나 역시 당신에게 말해 줄 수 없다. 구체적인 문제를 내가 모두 당신에게 말해 준다면, 당신은 무엇을 깨닫겠는가? 당신은 무엇을 하겠는가? 당신은 수련할 기회, 환경이 없고 조건마저도 없게 된다. 그러므로 여러분들이 구체적인 문제에 부딪히면 이 법에 따라 해야 한다. 여하튼 잘해야 한다. 나는 마땅히 여러분들에게 말해야 할 것을 기본적으로 모두 말했다. 다른 학습반에서 내가 강의한

베이징(北京) 『전법륜(轉法輪)』 첫 발행식 설법

李洪志

1995년 1월 4일

우선 여러분들에게 새해 인사를 드린다!

우리 이 자리에 앉은 일부는 노(老) 수련생이고 일부는 아직 학습반에 참가하지 못했지만, 우리法輪大法(파룬파파)에 대해 모두 어느 정도 인식을 가진 사람들이다. 방금 우리 이 일을 맡은 사람이 1994년도法輪大法(파룬파파) 사업을 총결했다. 현존하는 일부 문제를 대체로 전부 말했는데, 부족한 것은 우리가 앞으로 일의 추진 중에서, 대법의 건설을 위해 개진(改進)해야 할 것이다. 현재 우리 공법의 전반 발전 형세를 보면, 일종 급격히 확산하는 추세로 미치는 영향이 갈수록 커져 수직으로 상승하고 있으며, 전해지는 속도가 매우 빠르다. 왜냐하면, 내가 공(功)을 전하기 시작해서부터 지금에 이르기까지 불과 2년 남짓한 시간밖에 되지 않기 때문이다. 설법 초기에는 기공의 낮은 층차인, 병을 제거하고 몸을 건강하게 하는 형식으로 전했는데, 여러분들에

게 인식과정이 있게 하려 했다. 처음 나왔을 때, 나는 내가 나온 목적은 바로 고층차로 공을 전하고 고층차로 사람을 이끄는 것이라고 말했다. 진정으로 고층차에서 수련하는 이런 것은, 아직 말하는 사람이 없었다. 물론 처음에는 우리 역시 기공이란 이런 낮은 형식의 것으로 전했다. 목적은 여러분들에게 우선 하나의 인식과정이 있게 하려는 데 있었다. 특히 최근 1년간 나는 주로 설법을 했다. 그러므로 우리 수련생들은 내가 담론하는 층차가 비교적 높고, 언급하는 문제가 모두 다른 사람이 말할 수 없는 것들인, 진정한 수련, 그리고 어떻게 수련해야 하는가에 대해 말한 것임을 모두 알고 있었다. 왜냐하면, 수련방법도 많았고 이렇게 다년간 보급됐으므로 그것에는 확실히 어떻게 제고하는가 하는 문제가 있었기 때문이다. 당신은 늘 원래 갖고 있던 이론에 머물러 있어서는 안 된다. 이전에는 많은 사람이 연공(練功)을 하면서 心性(썬썬) 수련을 중시하지 않고 德(더)를 중시하지 않았기 때문에 비교적 혼란스러웠다.

우리는 불가대법(佛家大法)이라 우리는 곧 불가의 이 이치를 말한다. 석가모니 부처도 말한 적이 있는데, 말법시기(末法時期)에는 마가 출현해 우리 속인사회에 화란(禍亂)을 일으킨다고 했다. 사실 그의 말은 다만

사람의 집착심을 버려야만 도달할 수 있다.

제자: 사부님께서 말씀하시는 眞(쩐)·善(싼)·忍(런)의 이치와 우리 천주교 『성경』 중의 이치는 곡은 달라도 연주하는 솜씨는 같습니다. 이것은 저의 감수입니다. 그래서 저는 우리 예수 그리스도를 신봉하는 한편, 한편으로 法輪大法(파룬파파)를 하는데 어떻습니까?

사부: 당신이 대법에 대해 인식과정이 있는 것을 허락한다. 나중에 당신이 명백해진 다음 다시 말하자.

제자: 연공 중에서 어떤 것이 자신을 해치는 것을 보았을 때 사부님의 이름을 부르면?

사부: 그렇다. 이렇게 해야 한다. 연공 중에 어떤 두려운 것을 발견하면 나의 이름을 부를 수 있다. 하지만 당신이 부르지 않아도 그것 역시 당신을 해치지 못한다. 이름을 부르는 자체 역시 대법과 사부에 대해 믿는가 믿지 않는가 하는 문제이다. 사실 법신은 줄곧 지켜보고 있다.

제자: 제가 이번에 광저우에서 法輪大法(파룬파파)를 배운 후, 돌아가 고향 사람들을 조직해 함께 배워도

깨닫지 못했다.

제자: 때로는 침대에 누우면 갑자기 전신이 마비되는 것이 마치 어떤 사람이 손발을 눌러 움직이지 못하게 하는 것 같은데 어찌 된 일입니까?

사부: 우리 많은 사람이 연공하여 마치 손을 움직일 수 없고 신체를 움직일 수 없는 것 같은 이런 현상이 나타나는데, 그 역시 하나의 아주 복잡하고 좋은 현상이다. 사람이 연공하면 이런 상태가 나타날 수 있다. 정공(定功)이라는 한 가지 공이 있는데 역시 자신으로 하여금 감수할 수 있게 한다. 그러므로 우리 어떤 사람이 갑자기 이 손을 움직이지 못한다고 느끼는 이것은 한 가지 현상이다. 또 한 가지 현상은 당신의 主元神(주웬선)이 신체를 떠난 것이다. 또한, 사부가 당신에게 신체를 조절해 줄 때, 때론 역시 당신을 고정(定)해 놓는다.

제자: 입정(入靜)하기 위해 사부님의 이름을 외운다면?

사부: 나는 조용하지 못하는 원인을 말했다. 이름을 외우면 좀 좋을 수 있으나 역시 일념이 만념을 대체하는 작용을 일으킬 뿐이다. 근본적으로 청정(淸淨)하려면

절에 마가 있어 그의 법을 파괴한다는 것만이 아니다. 이 한 층의 뜻만이 아니라 보편적이고 아주 큰 이치를 말했다. 여러분 생각해 보라. 현재 이 시기에 사람의 도덕수준은 이 지경까지 전락하였고 사람과 사람 사이의 모순은 이 지경까지 격화되어, 오직 이익만 탐내고 돈을 위해서라면 사람들은 무엇이든 모두 감히 하여 세상 기풍이 날로 떨어지고 있다. 지금 사람과 사람은 서로 간에 아주 긴장된 이러한 인간관계이다. 그뿐만 아니라 이 도덕수준도 매우 부패해 무슨 동성애요, 성 해방이요, 무슨 마약이요, 무슨 마피아요 하는 난잡한 것들이 무엇이든 다 있는데, 국내외가 다 마찬가지다. 우리 중국은 노인들에게, 나이 많은 사람에게 아직도 일부 도덕관념이 있어 이 사회국면을 유지하고 있다. 서방에서는 문명을 중시하므로 그의 이 표면적인 문명을 한동안 유지할 수 있을 것이다. 하지만 젊은 세대, 특히 우리 중국사람 역시 이러하데, 젊은 세대는 전혀 무슨 도덕을 말할 것이 없다. 여러분 생각해 보라. 이렇게 발전해 내려간다면 그래 위험하지 않겠는가?

많은 대사(大師), 많은 예언가도 말했지만, 인류에게 곧 겁난(劫難)이나 마난(魔難)이 출현한다고 하는데, 그들이 어떻게 말해도 좋다. 하지만 여러분 보라. 만약

이 사회가 이렇게 발전해 내려간다면 그래도 위험하지 않겠는가? 물극필반(物極必反)이다! 이렇게 발전해 내려간다면 당신이 말해 보라. 다음 일보의 사람은 어떠한 모양이겠는가? 내가 이것을 전함으로써, 고층차에서는 사람의 수련을 지도할 수 있고, 낮은 층차에서는 사람에게 어떻게 사람이 되어야 하는지를 지도할 수 있다. 그가 이런 작용을 할 수 있는 것은 아주 확실하다. 그래서 우리 많은 수련생이 모두 배우려 하고, 찾아다니면서 배우는데, 대단히 좋다고 여긴다. 왜냐하면, 진정한 법이 전해지면 사람을 제도할 수 있고, 또 수련생들의 감수도 아주 깊기 때문이다. 단지 이성(理性) 상에서만이 아니라 당신의 신체에서, 소질에서, 도덕수준에서 모두 아주 큰 변화가 발생함으로 이렇게 큰 영향이 생길 수 있다. 우리 이 대법은 일반적인 공법(功法)과 다르다. 우리는 진정하게 고층차로 전하고 있다.

현재 사회적으로 많은 공장의 노동자들이 배운 후, 공장의 정신 면모가 모두 개변되었다. 사람이 어떻게 좋은 사람이 되는지, 무엇 때문에 德(더)를 중히 여겨야 하는지를 알게 되면 생산성도 따라서 변할 것이다. 마음이 모두 선(善)을 지향하고, 업무에 충실한 하나의 좋은 수련인이 되려면, 당신은 반드시 기초적인 데서부터 시작

는 사람이 공을 얻는다는 이 문제는 얼마나 엄중한 문제인가!

제자: 사부님께서 단체 연공을 강조하심은 사마(邪魔)의 교란을 피하기 위한 것이 아닙니까?

사부: 아니다. 당신은 나의 법신이 있고法輪(파륜)이 있어 모두 당신을 책임지고 있다. 곧 이 뜻을 말한다. 우리가 단체로 연공하는 것은 여러분들이 어떤 문제에 부딪히면 서로 토론하고 서로 탐구하여 더욱 잘 제고할 수 있게끔 하기 위함이며 이 목적을 위한 것이다.

제자: 저는 평소에 집에서 연공할 때心性(썬썬)은 비교적 조용하지만 역시 소수(少數) 좋지 못한 정보가 제 마음을 교란하고 있습니다. 1년 동안 줄곧 당신을 뵈고자 손꼽아 기다렸는데... 사부님, 저는 저에게 저령부체(低靈附體) 현상이 있지 않나 생각하는데 어떻습니까?

사부:法輪大法(파륜파파)를 연마하는데 어디에서 온 저령부체란 말인가? 생전의 연분 때문이다. 당신이 대법을 배우지 않고 오로지 나만 만나보려고 생각하는 이것 또한 집착이기 때문에 1년 남짓 끝었으나 여전히

만 또 절대적이 아니다. 왜냐하면, 이 색깔은 사람의 육안으로 보면 이런 것이고 이 공간은 이런 것이나, 다른 공간은 이런 것이 아닐 뿐만 아니라, 그것은 또 다른 색깔의 변화가 있기 때문이다.

제자: 神通加持法(선통자츠파)를 연마하는데 제인(結定印) 후, 가끔 연공을 시작할 때 하는 수인(手印)을 다시 한 번 하거나 일부 다른 동작을 하는데 어찌 된 일입니까?

사부: 이러면 맞지 않다. 당신에게 다시 한 번 하게 한 그 뜻은, ‘당신이 보라, 이것은 사(邪)한 것이 아니다.’라는 것이다. 그러고는 잇따라 당신에게 곧 사한 것을 보내온다. 여러분들은 절대 기억하라. 당신은 자신이 명명백백하게 수련해야 한다. 나는 이 일을 모두 엄중하게 말했다. 나는 아주 강한 공으로 당신 머릿속에 새겨 준다. 그러나 어떤 사람, 그는 안 되는데, 고만한 환희심도 내려놓지 못한다. 그 무슨 기(機)가 그를 이끌어 연마(練)하기만 하면, 어이구, 환희심이 즉시로 나와 기뻐하면서 그는 곧 따라 연마(練)한다. 그것이 당신이 명명백백하게 연마하는 것인가? 당신 주관이 연마하려는 것인가? 당신은 누구를 위해 연마하는가? 누구든 연공하

하여 우선 좋은 사람이 되어야 한다. 좋은 사람이란 모든 면에서 모두 좋은 사람으로 체현(體現)되어야 한다. 그러자면 상사가 맡겨준 업무를, 당신은 그것을 아주 잘 완성해야 한다. 당신이 사회를 위해 의무를 다함으로써 일종의 촉진작용을 일으킬 수 있기 때문이다. 나는 고층차로 가는 공을 전하기 때문에, 말하는 것이 고층차 상의 법으로서, 사람을 지도하여 고층차로 수련할 수 있게 하며 나아가 더욱 높은 경지 중에까지 수련할 수 있게 한다.

당신이, 나는 고층차로 수련해 올라갈 생각이 없다고 말하더라도, 혹시 이 이치가 속인에게 알려지기만 하면, 그는 그가 좋은 사람으로 되기 위해서는 역시 이런 이치에 따라야 한다는 것을 발견하게 될 것이다. 왜냐하면, 인류 도덕수준, 그것이 얼마나 위험한 지경까지 미끄러져 내려갔든, 이 우주의 이치, 그는 불변이기 때문이다. 이 우주의 이치, 그가 변하지 않기 때문에 비로소 인류의 도덕이 미끄러져 내려가는 것을 보아낼 수 있다. 만약 그도 변한다면 인류의 도덕이 미끄러져 내려가는 것을 보아내지 못할 것이다. 인류의 도덕이 이런 지경까지 미끄러져 내려왔다고 말해도 많은 사람이 아직 잘 이해하지 못한다. 특히 우리 학습반에 참가한 사람들은 흔히

첫날이나 이튿날까지는 내가 말한 문제를 잘 이해하지 못하지만, 이 학습반이 끝난 후 속인사회를 다시 보면 무엇이든 다 명백해진다. 당신은 이 흐름 속에서는 체오(體悟)하지 못하고 아직도 자신이 다른 사람에 비해 낮다고 느낄 것이다. 당신의 사상이 단번에 승화해 올라와 다시 한번 되돌아보면 당신은 비로소 그것이 위험하다는 것을 발견할 것이다. 왜냐하면, 대법은 이런 힘을 지니고 있어 이런 작용을 일으킬 수 있기 때문이다. 비록 이 지경까지 왔지만, 사람은 아직도 선량한 마음이 있으며 불성(佛性)이 있다. 그러므로 당신이 말만 하면 그는 안다. 많은 사람이 여전히 선(善)을 지향하며 배우고자 한다. 물론 또 근기가 좋은 많은 사람 역시 더 높이 수련하고자 하므로, 비로소 우리 이 공법이 전과 과정 중에서 이런 추세를 형성할 수 있었다.

몇 해 전 어떤 사람들은 이 기공을 눈 딱 감고 반대하고, 무작정 부정하는 태도로 반대함으로써 기공이 바닥세를 견게 했다. 2년 전에는 또 비교적 붐을 일으키는 이런 상황이 나타났는데, 비록 예전처럼 붐을 일으키지는 못했지만 역시 아주 열기를 띠었다. 하지만 최근에는 또 냉각되었다. 냉각된 것은 누가 그것을 반대하거나, 누가 그것을 비판하거나 무슨 행정수단을 취해 그것을

제자: 저는 이전에 다른 공법을 연마(練)했습니다. 어느 날 『과학과 기공』 잡지를 보았는데, 사부님의 사진을 보자 유쾌한 감각이 생겼으며 갑자기 어떤 물체가 백회(百會)에서 머릿속으로 들어갔습니다. 이리하여 곧法輪大法(파룬파파)로 바꾸어 배우게 되었는데 어떻습니까?

사부: 다시 말해 당신의 근기는 아주 좋으며 연분이 있어 대법을 얻은 것이다. 당신이 호감이 생겼고 배우려하기에 곧 당신을 도운 것이다. 나의法輪(파룬)은 어디에나 다 있다.

제자:法輪大法(파룬파파) 서적과 테이프 등 기본적인 색조는 무엇 때문에 남색(藍色)으로 정했습니까?

사부: 이것은 그 무슨 특수한 원인이 없다. 왜냐하면, 속인의 눈으로 우주를 보면 하늘은 짙은 남색이며 푸른 것을 발견한다. 그래서 우리는 곧 이 한 층의 뜻을 사용했다. 왜냐하면,法輪大法(파룬파파)는 본래 우주의 특성에 따라 연마하며 우주의 연화(演化) 원리에 따라 연마하는 것이라, 이렇게 큰 것이기 때문이다. 우리는 곧 이 우주의 색깔을 표현하려는 이런 하나의 뜻이다. 하지

있을 때, 때로는 어떤 단 것이 입안에 떨어지나 무슨 물질인지 모르겠는데 무엇입니까?

사부: 그것은 당신의 주천이 운행할 때 맥에서 흘러나온 것으로 당신이 느낀 것이다. 모두 이런 것은 아니다. 때 사람의 상태는 같지 않다.

제자: 눈을 감고 좀 입정(入靜)만 하면 마치 꿈을 꾸는 것과 같이 대뇌 속에 비교적 고정된 경치 혹은 사람이 출현합니다. 고대나 현대의 것이 다 있는데 환각이 아닙니까?

사부: 이 역시 환각이 아니며 바로 당신 천목의 원인으로 조성된 것이다.

제자: 사람의 집착심은 일종 습관적 사유입니까?

사부: 일반적인 속인을 말한다면 이미 자연적인 것으로 형성되었다. 어쨌든 입만 벌리면 곧 개인의 이익이고 머리를 쓰기만 하면 곧 개인의 이익으로 모두 자연적인 것으로 형성되었다. 하지만 그것은 선천적인 데서 온 것이 아니며 이는 후천적으로 형성된 것이다. 이런 좋지 못한 것이 많아지면 자신을 점차 하나의 복잡한 사상으로 변화되게 한다.

냉각시킨 것이 아니다. 사람들이 모두 어떤 것이 진짜인지, 어떤 것이 가짜인지, 어떤 것이 사람을 속이고 사람을 해치는 것인지를 냉정하게 사고하고 있었기 때문이다. 사람들이 모두 이 문제를 숙고하며 냉정하게 대했기 때문에 비로소 이 상황이 나타났다. 그래서 많은 가짜 기공이 시장이 없어져 강습반을 꾸리지 못하고 돈을 사취하지 못하게 되었다. 물론 내가 많은 지역에 가서 공을 전수하는데 많은 지역의 기공과학연구회, 인체과학연구회의 지도자가 나에게 이런 말을 했다. 즉 지금 여러 지역에서 기공 강습반을 꾸리려 하지만 꾸리지 못할 뿐만 아니라 모집하기도 무척 어려우며 전체 기공이 모두 아래로 미끄러지고 있다. 그러나 유독法輪大法(파룬파파)만이 수직으로 상승하며 날로 발전함이 대단히 빠르다고 말했다. 물론 이것은 다른 사람이 한 말이고, 나는 이런 뜻을 말할 뿐이다. 장래에 발전이 더욱 빠르고 더욱 신속할 것이다. 이는 내가 출산(出山)하기 전에 알았던 것으로, 장래에 어떤 상태가 나타날지 나는 잘 알고 있었고 또한 매우 분명했다.

총체적으로 말해서 우리法輪大法(파룬파파)는 법(法)을 전하는 과정 중에 확실하게 수련생을 책임지고 사회를 책임짐에 따랐으므로 우리는 비로소 이런 좋은

효과를 거두게 되었다. 방금 나는 간단하게 우리 法輪大法(파룬파파)의 발전 형세를 말했다. 이 자리에는 아직 많은 신(新)수련생들이 있는데, 아직 좀 이해하지 못하겠다고 생각할 수 있다. 많은 수련생이 또 法輪大法(파룬파파)의 상황과 나의 설법을 좀 더 듣고자 한다. 이 자리에 있는 일부는 신(新)수련생이므로, 나도 이 시간을 이용해 여러분들에게 法輪大法(파룬파파)를 소개하고자 한다. 동시에 나는 또 여러분들에게 이 수련 중의 일부 법리(法理)를 간단히 말해 주겠다.

여러분이 알다시피 병을 제거하고 몸을 건강하게 하는 이 한 층차 중의 연공(練功)에서는 여러 가(家)의 장점을 취하는 것을 주장한다. 사람들은 모두 연공(練功)하여 신체를 단련하고 병을 제거하려 하기 때문에, 여러 가(家)의 장점을 취하는 것을 말 하는데, ‘누구의 것인들 가져다 병을 없앨 수 있다면 안 될 것이 있는가?’라고 한다. 도로 속인으로 돌아가려면 이것은 문제가 되지 않는다. 부동(不同)한 층차에는 부동한 법이 존재하며 부동한 층차의 법, 그는 부동한 층차의 수련자에 대해 같지 않은 구속과 요구가 있다고 나는 말했다. 속인은 곧 속인 이 층차에 있다. 그럼 속인의 이 층차에서 여러 가(家)의 장점을 취해 신체를 좋게 할 수 있음을

신은 그를 연마하여 무엇하는가? 그렇지 않은가? 참음이란 화를 낸 다음에 비로소 참는 것이 아니라 전혀 화를 내지 않는 것이다.

제자: 다른 사람의 생각이 제 머릿속에 들어와 저로 하여금 입정하지 못하게 하여 심지어 잠도 잘 자지 못합니다. 저는 이것이 좋은 일인지 아닌지 모르겠는데 어떻습니까?

사부: 다른 사람의 생각을 알 수 있는 한 가지 공능이 있는데 타심통(他心通)이라고 한다. 당신이 다른 사람의 생각을 알 수 있다고 하는 것은 본래 좋은 일이지만 자신을 잘 파악해야 한다. 지금 사람의 머릿속에는 그 어떤 나쁜 일이든 다 생각하며 심지어 당신을 몰라도 당신을 보기만 하면 모두 당신에게 좋은 일을 생각하지 않는다. 그러므로 될 수 있는 한 당신은 그런 일을 상관하지 말아야 한다. 바로 내가 오늘 여기에 앉아서 이렇게 간곡하게 타이르며 여러분에게 말하는데, 장(場) 속에는 온갖 생각을 내보내는 사람이 다 있지만 내가 당신의 것을 전혀 감수하지 않는 것처럼 말이다.

제자: 본인이 神通加持法(선통자츠포)를 연마하고

제자: 만약 어떤 생명위험에 부딪혔다면?

사부: 만약 당신이 진정하게 수련하는 사람이라면, 당신에게 앞으로 수련의 길을 배치할 때 당신에게 이런 것을 배치해 주지 않는다. 일체 일은 다 인연관계가 있는 것으로 우연히 존재하는 것이 아니다. 당신에게 그것을 배치해 주지 않으면 당신은 곧 만나지 못한다. 그것이 당신의 수련과 무슨 상관이 있는가? 당신의 수련과 상관이 없는 것을 우리는 되도록 배치하지 않는다. 정말 당신을 죽였다면 당신은 또 수련할 수 있는가? 하지만 한 가지가 있다. 수련할 수 없는 속인이나 노력하지 않는 사람, 하는 등 마는 등 하는 사람, 또 법에 따라 자신에게 엄격히 요구하지 않는 사람, 이런 사람은 아직 수련인이 아니다. 그러면 속인이 무엇에 부딪히면 그도 여전히 무엇에 부딪히게 되는데 그는 바로 속인이다.

제자: 마음이 불안할 때 연공할 수 있습니까?

사부: 심정이 좋지 않을 때는 연공할 수 없다. 당신은 입정하지도 못한다. 당신이 거기에서 씹씹거리며 화를 내고 있는데 당신이 眞(전)·善(싼)·忍(런)의 그 인(忍)을 했는가? 당신 역시 못하지 않았는가? 그러면 당

말하는 이것은 문제가 없다. 그렇다면 사실 이 기공이란 그것은 병을 제거하고 몸을 건강히 하는 것만이 아니라, 그것은 본래 수련이다. 현대인의 사상의식에 부응하고, 받아들이기 쉽게, 자칫 누명을 뒤집어쓰지 않게 하려고 사람들은 그것을 기공이라고 불렀다. ‘문화대혁명’의 중후기(中後期)에 발전하기 시작해 고조로 들어갔다. 그 때에 만약 당신이 그것의 원래 이름을 불렀다면 당신은 아마 비판받았을 것이다. 비록 당신이 좋은 일을 하고자 하고 수많은 군중의 병을 제거하고 좋은 신체를 갖게 하기 위함이라고 해도 안 된다. 왜냐하면, 극좌(極左)이기 때문이잖은가. 그래서 여러 사람이 그것의 원래 이름을 부르지 않고 그것을 개괄하여 기공이라고 불렀다. 물론 기공은 문파(門派)의 구별이 있는 것으로 당연히 매 문(門), 매 파(派)의 수련방법이 다르다. 그리하여 이런 공(功), 저런 공이 나왔으며 모두 그것의 원래 이름을 숨겼다. 기공이란 말은 바로 이렇게 불리기 시작했다.

이 기공은 수련으로 종교 중의 수련하는 방법을 포함하여 역시 수련방법 중 하나다. 수련방법이라면 그것은 단일하게 병을 제거하고 몸을 건강히 하는 것만이 아니다. 왜냐하면, 그것은 대단히 높고 깊은 경지 중에 도달하고자 하기 때문이다. 당신이 그것을 가져다 사람의 병

을 제거하고 몸을 건강히 하고자 한다면, 물론 그것의 기이한 효과가 나타날 수 있다. 하지만 한 가지가 있다. 무엇 때문에 많은 사람이 연공하지만 그는 병을 제거하지 못하는가? 무엇 때문에 많은 사람이 연공하지만 그는 공이 자라지 않는가? 왜냐하면, 기공이란 그것은 수련이기 때문이다. 그렇다면 수련한다는 것은 곧 속인 중의 체조, 속인 중의 기능, 속인 중의 그런 형식적인 체육 활동이 아니며 그것은 초상(超常)적인 것이다. 그럼 기왕에 초상적인 것이고, 이 초상적인 방법으로 당신의 신체를 건강하게 하고, 초상적인 방법으로 높고 깊은 경지에 도달하고자 한다면, 초상적인 것은 초상적인 이치로 지도해야 하지 않겠는가? 그렇다면 초상적인 이치, 그것은 실제로 지도와 제약 작용을 일으킨다. 말하자면 그것은 속인의 층차 면을 초월한 것으로서 당신은 반드시 초상적인 이치가 요구하는 것에 따라 해야 한다. 속인 이 층차의 것은 당신이 노동을 대가로 치르거나 돈을 좀 쓰면 당신은 살 수 있다. 또는 당신이 더 많은 노동으로 대가를 치르면 속인 중의 기능과 마찬가지로 당신은 그것을 얻을 수 있다. 그러나 수련은 이렇게 해서는 안 되며, 반드시 사람의 마음을 닦아야 하는 것으로서 당신의 이 마음을 닦아야만 비로소 승화해 올라갈 수 있다. 반드시

물론 위험한 것이다. 그럼 오늘 우리가 하는 이 일을 여러분들이 생각해 보라. 고층차로 공을 전함은 본래 바로 사람을 제도하는 것이다. 무엇을 인류를 구원하고 좋은 일을 함이라고 하는가? 나는 힘닿는 대로 나의 일을 하고 있다. 당신이 물어본 일은 너무 높기에 명시할 수 없다.

제자: 참음과 무골호인(好好先生)의 구별은 어디에 있습니까?

사부: 무골호인을 어떻게 이해하는가? 당신이 그에게 구분해 준 표준은 무엇인가? 이 사람이 복잡한 환경에서 누굴 좀 상관하려고 한다면 모두 공격받을 것이다. 모두 이런 것을 보고 또 방법이 없기에 아쉬운 대로 참고 견디며 보전을 꾀한다. 고생을 사서 하지 않으려는 속인이라면, 내가 생각하건대 이 사람은 또 당신이 말하는 그 무골호인 같지 않을 수도 있다. 이 능력이 있으면서도 상관하지 않는다면 그것이야말로 무골호인이라고 나는 말한다. 그럼 우리가 말하는 이 참음은, 당신 자신의 각종 욕망과 집착을 참고 당신에게 불필요한 번뇌를 적게 가져다주는 것이다. 이 역시 그 무슨 무골호인이 아니다.

지 않은 문제가 하나 있습니다. 法輪大法(파룬따파)를 연마하는 사람은 일부 원래 갖고 있던 생활 기호를 유지할 수 있습니까?

사부: 당신은 지금 이렇게 할 수 있다. 오늘 당신에게 칠정육욕(七情六慾)을 단번에 모두 내려놓으라고 한다면 당신이 할 수 있는가? 전혀 할 수 없다. 왜냐하면, 일부는 당신의 관념에서 이미 모두 자연적인 상태로 형성되었기 때문이다. 그러므로 당신은 자신의 그 좋지 못한 심태를 깨닫지 못하고 관찰하지 못한다. 다시 말해, 여러분들은 수련과정에서 당신이 자신에게 엄격히 요구한다면 점차 각종 집착심을 없애버릴 수 있으며 서서히 제고될 수 있다. 그때에 당신이 제출한 문제를 생각만 해도 당신은 얼굴이 붉어질 것이다.

제자: 法輪大法(파룬따파)는 일찍이 부동한 시기에 인류의 겁난(劫難)이 닥쳐올 때 인류를 구원한 적이 있습니까?

사부: 나는 이러한 이치를 말하겠다. 인류가 위험한 시기에 왔다거나 겁난이 있다고 하는데, 우리는 비록 그것을 말하지 않지만, 우리 역시 보았다. 인류는 도덕이 이렇게 전락하여 내려갈 수 없으며 전락하여 내려가면

德(더)를 중시하고 心性(썬썬)을 닦아야만 비로소 제고해 올라갈 수 있다.

이전에 나는, “무엇 때문에 사람은 心性(썬썬)을 중시하고 德(더)를 닦아야만 비로소 제고해 올라갈 수 있다고 하는가?”라는 말을 했다. 왜냐하면, 이 우주 중에는 하나의 이치가 제약하고 있기 때문이다. 어떤 이치인가? 나는 우주 중에는 하나의 특성이 존재하고 있다고 말한다. 마치 우리 사람과 마찬가지로, 당신 이 사람의 신체로 말하자면 당신은 이 육신을 제외한 또 다른 생명이 존재해야만 비로소 완전한 사람으로 조성될 수 있다. 당신이 단지 하나의 신체로만 거기에 놓여 있다면 다만 고깃덩이일 뿐이다. 당신은 당신의 성격·천성·특성, 당신의 元神(웬션)이 존재해야만 비로소 완전한 사람, 독립적인 사람, 자아 개성을 지닌 사람으로 조성될 수 있다. 이 우주 역시 마찬가지다. 우리가 지금 인식할 수 있는 그것의 물질 존재의 이 측면, 무슨 성체(星球)라든가, 은하계라든가, 항성·혜성·행성 등 인식한 물질의 이 측면을 제외한 외에 그것에는 또 다른 특성이 존재하는데, 정신 존재라고도 할 수 있다. 그럼 개괄하여 말하면, 이 법이 아래로 내려오면 아주 크며 설도 많아진다. 그러나 아주 높은 층차에서는 매우 간단하다. 세 글자로 이 특

성을 개괄할 수 있는데, 眞(쩐)·善(싼)·忍(런)이라고 부른다. 진선미(眞善美)가 아니라 眞(쩐)·善(싼)·忍(런)이다.

물론 이 특성은 이렇게 간단한 것이 아니다. 그의 속에서 많고 많은 것이 분화되어 나오는데, 각 층차에서, 층차가 낮을수록 더욱 복잡하고 더욱 번잡한가 하면, 고 층차에서는 ‘眞(쩐)·善(싼)·忍(런)’ 세 글자로 개괄된다. 매 공기 미립자 중에, 매 물질의 가장 작은 미립자 중에, 흙이요·돌이요·강철이요·나무요, 나아가 비닐 등 일체 물질 중, 공기 중까지도 모두 이런 특성이 존재한다. 속인은 이런 특성이 존재하는 것을 느끼지 못하는데, 속인은 자신의 이 층차 면에 있기 때문에 느끼지 못한다. 그러나 당신이 일단 이 속인 층차를 초월하려고 하면 당신은 특성의 존재를 느낄 수 있을 것이다. 다시 말해 당신이 초상(超常)적인 방법으로 병을 제거하고자 하지만 당신이 그의 요구에 따라 하지 않고 초상적인 이 상태의 표준에 따라 요구하지 않는다면, 당신은 이 병을 제거할 수 없다. 당신은 공이 자라 오르게 하려고 하지만 당신이 이 초상적인 이치에 따라 요구하지 않는다면, 즉 속인의 층차 면을 초월한 이 이치에 따라 요구하지 않으면 당신의 공은 영원히 자랄 수 없다.

마나 큰 천체(天體) 중에서 법을 바로잡자면 곧 그만큼 큰法輪(파룬)을 돌린다.

제자: 남들이 말하는 음양안(陰陽眼)은 귀혼(鬼魂)을 본다는데 이 사람은 천목이 열렸습니까?

사부: 어쨌든 내가 여러분에게 알려주겠다. 당신이 속인이 보지 못하는 것을 보았다면 곧 당신의 천목이 본 것이다. 물론 이 천목의 주 통로가 여기에 있고 또 일반인은 산근(山根) 부위에서 보는 것이 비교적 많다. 물론 개별적인 사람은 또 눈을 통해 볼 수 있다.

제자: 제가 가부좌할 때, 때로는 뒷몸이 뒤로 젖혀지고 두 다리가 들려 거의 앉아 있지 못하겠는데 어찌 된 일입니까?

사부: 이것이 바로 당신은 내가 말한 그 맥이 통하는 것처럼, 뒤로 젖혀짐은 바로 당신 신체의 앞면이 잘 통하고 뒷면이 잘 통하지 않아 무겁다고 느끼는 것이다. 다 잘 통했다면 신체는 위로 솟으려 하며 공중에 뜨려는 감각이 있다.

제자: 연공은 전일(專一)해야 한다는데 저는 분명하

제자: 무엇 때문에 평소 心性(썬쌩)에 대한 일을 참을 수 있으나 꿈속에서는 참지 못합니까?

사부: 바로 아직도 착실하지 못한 것이다. 진정한 수련은 아주 엄숙한 일이다. 당신이 나는 속인 중에서 의식적이든 무의식적이든 어쨌든 마음대로 한다면, 당신은 꿈속에서 곧 고비를 넘지 못한다.

제자: 주동적으로 주위의 동료, 친구에게 관심을 두고 돕는 것과 사부님께서 말씀하신 무위(無爲)는? 모순됩니까?

사부: 여전히 그 한마디 말이다. 현재 당신에게 모든 유위(有爲)적인 일을 내려놓으라는 것은 불가능하다. 당신이 지금 될 수 있는 한 스스로 깨닫고 스스로 한다면 점차 많은 일을 모두 내려놓을 수 있는데 차츰차츰 해야 한다. 주위 사람을 도와 법을 얻게 함은 별개의 일이다.

제자: 큰法輪(파륜)을 돌린다는 것은 무슨 뜻입니까?

사부: 그것은 바로 큰法輪(파륜)을 돌린다는 것이다. 어느 정도로 큰가? 어쨌든 그는 매우 크다. 내가 얼

그렇다면 무엇 때문에 어떤 사람은 도덕수준이 아주 낮지만, 그는 아직도 일부 공이 있는가? 하나는 그 자신의 이근기(根基)가 조성한 것이다. 왜냐하면, 그는 자신의 도덕수준이 아주 낮아 자신의 근기를 소모하고 있는데, 소모되어 없어지고 나면 그는 아무것도 없게 되나, 근기가 소모되어 없어지기 전까지는 공이 아직 조금 있기 때문이다. 또 일부는 부체(附體)가 존재하는 것으로, 마(魔)인바, 특정한 시기, 특정적이고 아주 낮은 상태에 이 마(魔)가 존재함을 허용하는데 그것은 쓸모가 있다. 마가 없으면 사람에게 병이 없으며, 마가 없으면 사람에게 난(難)이 없다. 왜냐하면, 사람은 마땅히 난이 있어야 하고 병이 있어야 하는데, 병은 사람 자신이 조성한 것이고, 그 마(魔) 역시 역설하면 사람 자신이 조성한 것이기 때문이다. 만약 이전에 남을 업신여겼거나, 나쁜 짓을 했거나, 살생했다면 당신은 곧 갚아야 하는데 갚지 않으면 안 된다. 이 우주 중의 이치, 眞(썬)·善(싼)·忍(런)에서 하나의 이치가 파생되어 나왔는데, “잃지 않는 자는 얻지 못한다.”는 것이다. 얻었다면 곧 잃어야 하며 빚을 졌다면 곧 갚아야 한다. 당신이 잃지 않으면 강제로 잃게 한다. 그는 곧 이러한 이치가 따르고 있기 때문에 곧 마난(魔難)이 있게 마련이다.

방금 나는 이 眞(쩐)·善(싼)·忍(런)을 말했다. 불가(佛家)수련은 주로 그의 이 眞(쩐)·善(싼)·忍(런) 중에서 선(善)을 깨닫는다. 그러나 그에게 진(眞)도 있고, 인(忍)도 있지만, 그는 선(善)에 중점을 두고 수련한다. 선(善)을 수련함으로써 자비심이 생기게 할 수 있다. 일단 자비심이 생긴 후에는 누구를 보아도 그에게는 모두 고생스럽게 보인다. 그러므로 그는 곧 중생을 널리 제도하려는 소원을 가진다. 이 법이 퍼져 내려오면 아주 크다. 중생을 널리 제도하는 것이라, 그는 많은 사람에게 전한다. 그래서 8만 4천 법문이 나왔다. 도가(道家)는 주로 이 진(眞)에서 깨달으므로 주로 진(眞)을 수련한다. 그러나 선(善)도 있고 인(忍)도 있는데 그는 중점을 진(眞)에 두고 수련한다. 그러므로 그는 진실한 말을 하고, 진실한 일을 하며, 진인(眞人)이 되고, 수진양성(修真養性) 반본귀진(返本歸眞)하여 최후에는 진인(眞人)으로 수련 성취되는 것이다. 그는 중점을 이 진(眞)에 두고 수련한다. 그가 진(眞)에 착안해 수련하기 때문에 그는 중생을 널리 제도하려는 소원을 품지 않는다. 그러므로 도가가 제자에게 전하는 진정한 전수는 단독전수다. 도교는 훗날, 근대에 이르러 형성된 일종 개량종교이다. 이전의 오랜 시기, 매 사전문화(史前文

가자고 하며 기어코 남을 끌어다 배우게 하면 안 된다고 나는 말한다.

제자: 부체가 본인을 따른 지 28년이나 되며 法輪大法(파룬파파)를 배운 오늘까지도 떠나지 않았는데 어떻게 해야 합니까? 정과로 수련 성취할 수 있습니까?

사부: 이렇게 긴 시간을 따라 했는데도 당신은 그것을 쫓아버리지 않았다. 당신이 法輪大法(파룬파파)를 배우는 목적이 그것을 쫓아버리려는 것이 아닌가? 바로 그것을 쫓아버리기 위해 法輪大法(파룬파파)를 배우러 오는 이것은 구하고자 하여 배우는 것이다. 이 법(法)을 전하는 것은 사람에게 수련하라는 것이다. 신체를 조절하고 당신의 병을 제거해 주는 목적마저도 모두 당신에게 수련하라는 것이다. 나는 병을 치료하러 왔다고 당신이 말한다면, 우리는 당신에게 이런 일을 해줄 수 없다. 나의 이것은 일반적인 기공을 말하는 것이 아니며 모두 더욱 높은 층차의 것이다. 자신이 스스로 어떻게 대하겠는가를 생각해 보아야 한다. 일부 일들은 모두 자신의 문제다. 28년이 아니라 2천8백 년이라도 한순간의 일이다.

부합되지 않는 그것은 모두 사(邪)한 것이다.

제자: 단지 氣機(치지)만 있지만 제가 열심히 수련한다면 얼마나 긴 시간이 걸려야 비로소 法輪(파륜)을 형성할 수 있습니까?

사부: 그것은 당신 자신이 고생을 겪을 수 있는지 없는지, 결심을 하고 수련하는지 안 하는지를 보아야 한다. 만약 당신이 정말 결심을 하고 마음을 굳게 먹고 수련하며, 당신이 정말로 괜찮고 정말로 이전에 자신이 잘못했던 것을 알고 더욱 잘한다면, 내가 생각하건대 당신에게 法輪(파륜)을 줄지도 모르는데 그건 모두 가능하다. 이런 일일지라도 절대적이 아니다.

제자: 수련의 길에서 허다한 마난에 부딪혔는데 이런 사람이 노력을 거쳐 法輪大法(파륜따파)를 수련할 수 있습니까?

사부: 오로지 당신이 法輪大法(파륜따파)를 수련하려 하기만 하고 연분이 있다면 누구나 다 와서 수련할 수 있다. 우리가 여기서 강조할 것은, 수련하려 하지 않는 사람을 당신이 기어코 그를 끌어오지 말아야 한다. 남은 흥취가 없고 믿지 않는다고 하는데 당신이 기어코

化)에는 모두 도교가 없었다. 그러므로 도가에서는 역대로 단독으로 전수했다. 그는 단독전수하는 것이라 그가 전하는 면은 아주 작은 것으로서, 그의 이 법이 퍼져 나온 후로 3천6백 법문이 생겨났다. 서로 비교해 보면, 불가는 8만 4천 법문으로 아주 크다.

眞(쩐)·善(싼)·忍(런), 그는 좋고 나쁨을 가늠하는 유일한 표준이다. 당신이 이 특성에 동화되어야만 당신은 비로소 공이 자랄 수 있고, 당신이 이 특성에 동화되지 못하면 당신의 공은 영원히 자라지 못한다. 우리는 이런 말을 한 적이 있다. 수련하는 사람이나 속인을 이 이치에 근거해 몇 마디 말로 간단하게 개괄할 수 있다. 당신에게 예를 들어 말한다면, 좋은 사람과 나쁜 사람, 수련하는 사람을 어떻게 구분할 것인가? 우주의 이 특성에 순응할 수 있는 사람이면 그는 곧 좋은 사람으로 이는 틀림없으며, 이 우주특성을 위반해 행하는 사람이면 그는 진정 나쁜 사람이다. 아마 어떤 사람이, 직장에서 당신을 좋지 않다고 말할 수 있는데, 당신의 이 한평생은 늘 고생을 겪게 되고, 누구나 다 알아보게 되며, 또 늘 업신여김을 당한다고 하자. 내가 당신에게 알려주는데, 당신이 정말로 꼭 나쁜 것은 아니다. 직장에서 누구나 모두 당신을 칭찬한다면 아마 당신은 아주 약삭빠르게

놓았을 것인데, 내가 당신한테 알려주는바, 당신이 정말로 꼭 그렇게 좋은 것은 아니다. 우주의 그 이치만이 비로소 좋고 나쁨을 가늠하는 유일한 표준이다. 그러기에 수련하는 사람으로서 당신이 우주의 이 특성에 동화할 수 있다면 당신은 바로 도를 얻은 사람이다. 이치는 바로 이렇게 간단하다.

사람의 공(功)은 전혀 연마해 낸 것이 아니다. 여러 사람이 모두 기공을 연마(練)하고 있으며 아주 많은 공력을 들이는데 아침 일찍부터 밤늦게까지 연마(練)하면 그의 그 공이 자랄 수 있다고 여긴다. 하지만 그는 조금도 자라 오르지 못한다. 내가 이렇게 말하면 많은 사람이 아마 깜짝 놀랄 것이다. “당신도 역시 사람들에게 연공을 가르치지 않는가? 그럼 당신은 사람들에게 무엇을 가르치는가?” 여러분 알다시피 두 글자가 있는데 ‘수련(修煉)’이라고 한다. 사람들은 모두 그 련(煉)을 중시하지만, 이 수(修)를 중시하지 않으며 이 수(修)는 마치 그 련(煉)을 수식하는, 수식어로 여긴다. 내가 여러분에게 알려주겠다. 닦는 것(修)이 먼저이고 연마(煉)는 나중이라, 닦는 것이야말로 가장 중요한 것이다. 당신이 만약 당신의 心性(썩썩) 수련을 중시하지 않고 德(더)를 중히 여기지 않는다면 당신은 전혀 에너지를 말

선)의 형상일지도 모른다. 그래서 그는 이런 일을 도무지 명확히 분간하지 못한다. 일부 수련생이 함부로 하는 말을 듣지 말라. 명확히 분간하지 못하고서 함부로 말하는 것은 곧 난법(亂法)이다.

제자: 저는 때로 풀지 못하는 난제에 부딪힐 때 사부님의 사진을 마주 향하고 뽐니다. 이때 사부님의 사진은 곧 변적이며 法輪(파륜) 주위도 역시 변적입니다. 때면 이럴 때마다 저는 눈물을 흘리며 심정도 좋아지기 시작하는데 어찌 된 일입니까?

사부: 이는 한 가지 현상으로 진수(眞修)제자는 각종 현상을 모두 만날 수 있다. 당신에게 정진(精進)하라고 고무 격려하는 것이다.

제자: 저희가 眞(쩐)·善(싼)·忍(런) 표준으로 그 어떤 공법이든 정법인지 사법인지 검사할 수 있습니까?

사부: 그건 물론이다. 우주의 특성이 바로 眞(쩐)·善(싼)·忍(런)으로 우리 공(功)에만 전문적으로 있는 것이 아니다. 이것이 바로 우주의 특성이며 우리는 眞(쩐)·善(싼)·忍(런)에 따라 수련하는 것이다. 眞(쩐)·善(싼)·忍(런)의 특성에 부합되지 않고 우주의 특성에

제자: 매번 제가 거울을 마주하고 연공할 때 눈을 감으면 무의식중에 자신의 그림자가 흑백사진 필름과 같은 것을 보게 되는데 어찌 된 일입니까?

사부: 천목이 방금 열렸을 때 물건을 보면 흑백인지라, 흰 것을 보면 검고 검은 것을 보면 희다.

제자: 정공(靜功) 가부좌를 연마할 때 참기 어렵지만, 또 내려놓고 싶지 않는데 사부님의 말씀을 생각하면 의념(意念)을 더하는 것입니까?

사부: 그것은 의념을 더하는 것이 아니다. 사부의 말을 생각하고 우리의 참음을 증강하고 견지하려는 그것은 당신의 무슨 의념이라고 할 수 없으며 정진(精進)하는 한 면이다.

제자: 연공장에서 노(老)수련생이 제 몸에 물체가 있다고 하는데 어찌 된 일입니까?

사부: 다른 사람이 함부로 하는 말을 듣지 말라. 많은 수련생은 천목이 열린 후 스스로 마음에 환각(幻覺)이 나타날 뿐만 아니라, 그는 부체와 전생에 갖고 온 형상을 명확히 분간하지 못한다. 하지만 그 형상 역시 꼭 당신의 主元神(주원선)이라고 하지 못하며 副元神(푸원

할 나위도 없다! 당신이 당신의 心性(썬썬) 수련을 중시하지 않는다면 당신은 아예 공이 없다! 진정한 에너지는 곧 공으로서 바로 충차의 고저, 공력 대소의 이 공이다. 얼마나 높은 공이 있다고 하거나 불교 중에서 말하는 과위(果位)가 얼마나 높다고 하는 그 공은 순수하게 닦아서 나온 것이다. 여러분이 보다시피 그 화상, 그는 연공하지 않지만, 공은 자라고 있다. 무엇 때문인가? 바로 그가 닦고 있기 때문이다.

그렇다면 닦음과 우리가 말하는 이 연마(煉), 그것은 무슨 관계가 있는가? 나는 잠시 후에 우리가 연마(煉)하는 것이 무엇인지를 말하겠다. 닦음과 연마의 관계는 무엇인가? 무엇 때문에 우리가 닦기만 하면 공이 자랄 수 있는가? 당신이 말해 보라. 心性(썬썬)을 닦는 이것은 당신이 담론하는 사람의 사상, 개념, 의식형태 중의 일이 아닌가? 우리가 말하는 연마하는 공, 그는 물질적인 것이 아닌가? 그들 사이에는 어떤 관계가 있는가? 내가 여러분에게 알려주겠다. 이 이치가 고충차에 이르면 그를 낮은 충차의 것과 같게 대할 수 없다. 속인은 속인 중에서 속인의 일을 말하기에 똑똑히 말하지 못한다. 그러나 속인 중에서 뛰어나와 속인의 일을 보면 일목요연(一目了然)하다. 사상계, 이론계에서는 줄곧 물질이 일

차적인가, 아니면 정신이 일차적인가를 논쟁하고 있는데, 이 문제를 끊임없이 논쟁하면서 늘 그것을 갈라놓고 논쟁하며 인식한다. 내가 말하는데, 그것은 바로 일성(一性)으로서 통일적이다. 우리 가장 간단한 예를 들어 보자. 우리가 지금 인체과학을 연구하거나 현대과학을 연구함에 사람의 사상, 사람이 상상하는 것이 바로 일종의 의념에너지이며 사람들이 방출하는 생각이 바로 일종의 물질이라고 인정한다. 지금은 보편적으로 이렇게 인식하고 있다. 그럼 그것이 일종의 물질이라면 그것은 사람의 사상과 정신이 아닌가? 당신이 생각하는 사상이 아닌가? 그것이 바로 일차적인 것이 아니고 무엇인가? 이것을 나는 이런 간단한 예로 들었다.

우주 중에는 이런 물질이 존재하며 동시에 이런 특성이 존재한다고 나는 방금 말했다. 그러므로 그것은 일성(一性)이며 일체(一體)적이다. 당신이 이 특성에 동화하지 않으면 당신은 영원히 수련해 올라갈 수 없다. 무슨 뜻인가? 간단한 예를 들자면, 이 우주 중의 방대한 물질, 각종 물질 중에는 모두 이런 특성이 있으며 그것이 우주 중에서 균형을 잡고 제약하는 힘을 일으키고 있다. 사람은 속인사회에서 생생세세(生生世世)로 얼마나 많은 나쁜 짓을 했는지 모른다. 그것을 나에게 말하

무엇 때문에 남자는 왼 다리가 위에 있어야 하고 여자는 오른 다리가 위에 있어야 하는가? 結印(제인) 역시 마찬가지인데 남자는 순양지체(純陽之體)에 속하고, 여자는 순음지체(純陰之體)에 속하기 때문이다. 연공은 음양 평형을 중시하는 것으로, 당신의 순음(純陰) 혹은 순양(純陽)을 억제하고 당신의 음과 양을 증강해 음양이 평형을 이루게 한다. 당신이 여자라면 당신의 양을 발휘시키고 당신의 음을 억제함이 유리한데 그것은 이러한 작용이 있다.

제자: 사부님의 설법 녹음테이프를 듣고 어느 날 아침 저는 침대에 누워서 눈을 뜨지 않았는데 어떤 사람이 제 침대 옆에서 말하는 것을 들었습니다. 갑자기 온몸이 아주 무겁고 움직일 수 없었으며 잇따라 다른 사람이 제 턱뼈를 세게 누르는 것을 느껴 일어나 보니 원래 딱 다물지 못했던 입이 자연스럽게 다물어진 것을 발견했습니다. 나중에 다른 사람이 보고도 역시 턱뼈가 낮아졌다고 말하는데 어찌 된 일입니까?

사부: 이것은 법신 몇이 당신에게 신체를 조절해 준 것이다.

신은 단지 천상의 변화나, 사회변화 운동 중의 한 분자에 불과하다. 만약 이 분자의 작용이 없다면 또 이 천상의 변화를 구성할 수 없다. 그러므로 이 문제에서 여러분들은 그것을 구분해야 한다. 이것은 별도로 되는 일이다.

제자: 신화소설 『서유기』는 수련하는 책이라고 들었는데 맞습니까?

사부: 무슨 수련하는 책이 아니며 그것은 아주 생생한 수련과정을 썼다. 이 이야기는 구구 81난(難)을 말했고 아주 많은 마난(魔難)에 부딪쳤는데 마난의 형태도 같지 않다. 그는 바로 그런 형태 마난의 수련으로, 줄곧 최후까지 한 가지 난(難)도 모자라면 안 되며 모자라면 그 한 가지 난(難) 또한 보충해야 한다. 바로 이런 뜻이다.

제자: 남자가 가부좌를 배울 때 왼쪽 다리를 먼저 틀어 올리고 오른쪽 다리를 나중에 틀어 올려야 합니까?

사부: 남자의 반가부좌(單盤)는 왼 다리가 위에 있고 오른 다리가 아래에 있으며, 여자는 오른 다리가 위에 있고 왼 다리가 아래에 있다. 결가부좌(雙盤)는 곧 밖에서 밑의 그 다리를 위로 올려놓으면 바로 결가부좌다.

라고 한다면, 사람은 바로 업이 구르고 굴러서 이 지경까지 온 것으로 모두 대단히 큰 업이 있다. 마치 병(瓶)과 같이, 이 병 속에 더러운 물건을 가득 채워 넣고 당신이 마개를 꼭 틀어막았다고 하자. 만약 당신이 더러운 물건을 쏟아버리지 않고 물에 던지면 “퐁덩” 하고 단번에 밑바닥까지 가라앉을 것이다. 만약 당신이 그것을 조금 쏟아버리고 그 물속에 던지면 그것은 조금 떠올라 오는데, 당신이 조금 쏟아버리면 그것은 조금 떠올라 오고 많이 쏟아버릴수록 더욱 높이 떠올라 온다. 당신이 이 더러운 물건을 다 쏟아버리면, 당신이 병의 마개를 틀어막고 물속으로 내리눌러도 당신은 내리누를 수 없으며 그것은 곧바로 거기에 떠 있는데 그것의 위치는 마땅히 거기에 있어야 한다. 내가 이 예를 드는 것은, 바로 사람이 속인사회 중에서 모두 일부 좋지 못한 일을 했기 때문에 당신의 마음이 오염되었고 당신의 사상이 오염되었으며 당신은 대단히 큰 업을 갖고 있다는 것이다. 당신이 이런 것들을 제거해 버리지 않아 당신의 心性(心性)이 좋게 변하지 않으면, 당신은 또 이런 좋지 못한 것들이 생기게 되는데, 시시각각 모두 생길 수 있다. 그러므로 당신은 반드시 마음을 좋게 변화시켜야 하며 또 이런 물질, 좋지 못한 것들을 제거해야 한다. 다시 말해

당신이 속인 중에서 수련할 때, 당신은 고생을 좀 겪어야 한다. 신체적으로는 고생을 겪고 마음으로는 고통을 겪어야만 당신은 비로소 승화해 올라갈 수 있다. 내가 말한 이것이 바로 수련해 올라가는 것이다. 당신이 이 마음을 수련하지 않는다면 우주의 특성이 당신을 제약해 그가 당신으로 하여금 올라오지 못하게 한다. 우리는 또 당신에게 이 공이 어떻게 자라 올라왔는지를 갈라서 말해줄 수 있다.

우리 사람을 말하면, 사실 각개 공간 중에는 모두 사람이 있는데, 각개 공간에 존재하고 있다. 시공(時空)의 차이, 신체 존재의 차이로 인해 형식의 차이가 모두 아주 크다. 하나의 특수한 이 공간 중에 있는 우리 신체는 주위에 하나의 장(場)을 가지고 있는데, 이 장에는 두 가지 물질이 존재한다. 하나는 德(더)이다. 바로 일종의 아주 흰(白) 뭉게뭉게한 물질로서, 德(더)가 아주 많은 사람은 이의 밀집도가 아주 크다. 예전에 사람들은 줄곧 德(더)를 의식형태 중의 것, 일종 경지라고 말했다. 내가 여러분에게 알려주겠다. 그 德(더)란 바로 일종 물질이며 순수하고도 순수한 물질 존재이다. 또 한 가지 물질이 같은 장(場)에 존재하는데, 업력(業力)이라고 한다. 그것은 곧 흑색이다. 그 德(더)는 좋은 일을 했거나

타해도 당신의 法輪(파룬), 당신의 공은 약화하지 않고 오히려 제고될 수 있다. 무엇 때문인가? 내가 말했듯이 진정으로 당신 층차의 고저를 결정하는 공은 닦아내는 것이지, 연마해 내는 것이 아니기 때문이다. 우리가 동작수법을 통하여 연마함은 다만 그 현존의 공을 강화하고 그를 가지(加持)함에 불과하다. 이전에도 우리 적지 않은 사람이 출장을 갔다. 출장 가서 반달이 되지만 돌아와 보면 이 공은 여전히 자랐다. 어디를 가나 다 좋은 사람이 되고 모두 이 법으로 자신에게 요구한다면 말이다. 돌아온 후 연공을 많이 해 보충하면 된다.

제자: 전쟁에 참가했던 사람도 수련할 수 있습니까?

사부: 이 속에 이런 문제가 제기된다. 과거 종교에서는 살생한 후, 특히 사람의 생명을 해친 후 수련하기가 몹시 어렵다고 말했다. 전쟁 연대를 지나온 사람, 또 전선에 나갔던 사람은 이런 문제를 어떻게 대해야 하는가? 내가 여러분에게 알려주겠다. 우리가 말하는 사람의 집착심을 버리는 것은 모두 사람이 자신의 주관적인 소원에서 나온 것, 이기적이며 속인사회에서 집착심이 조성된 살생이다. 전쟁과 같은 이런 유의 일은 모두 천상(天象)의 변화거나, 사회의 변화가 가져온 것에 속한다. 당

사부: 그것은 아주 좋다. 이것을 천이통(天耳通)이라고 한다. 하늘에서도 이 연공음악을 듣고 있다.

제자: 자료집에 줄을 긋거나 주해를 달 수 없습니까?

사부: 여러분은 내가 썼거나 내가 말한 글에 글을 긋지 말아야 한다. 특히 『전법륜』 그 책은, 우리 천목이 열린 많은 사람이 보면 금빛으로 빛나며 매 글자가 모두 나의 법신이라고 말한다. 사람은 업력이 있으며 수련하여 世間法(쓰젠파)를 벗어나지 못한 제자의 신체 역시 순정(純淨)하지 못한 것으로, 당신이 그 위에도 그 줄을 긋기만 하면 시꺼멓다. 당신의 신체는 아직 고도의 정화에 도달하지 못했기 때문이다. 매 한 줄은 모두 당신 자신의 형상이며 동시에 업력을 갖고 있다.

제자: 저는 군인인데 때론 출장 중에 한두 주일 연공할 수 없다면 法輪(파륜)을 회수해 가지지 않습니까?

사부: 이걸 그럴 수 없다. 그것은 당신의 직무로서 어쩔 수 없다. 이 수련은 닦는(修) 것이 제1위이며 가장 주요한 것이다. 당신 이 사람이 法輪大法(파륜파파)를 수련하는 사람이고 자신에 대한 엄격한 心性(썬썬) 요구가 있으며 평소 아주 잘했다면, 업무로 어느 기간 출

남에게 업신여김을 당했거나, 고생을 겪었거나 고통을 받을 때 얻는다. 그러나 그 흑색 업력은 바로 자신이 나쁜 짓을 하여 생긴 것이다. 예전 사람들은 근기(根基)가 좋고 나뭇을 중시했는데, 곧 이 두 가지 물질의 비율에 따라 결정되는 것으로서, 속인사회에서는 수련인의 근기가 좋고 나뭇을 판가름하는 주요한 요소가 되었다. 그런데 속인은 육안으로 보아내지 못한다. 왜냐하면, 속인은 바로 미혹(迷) 속에 있기 때문이다. 당신이 미혹 속에 있기에 당신으로 하여금 미혹 속에서 되돌아오라는 것이다. 왜냐하면, 당신 자신이 자신을 이 지경으로 떨어지게 했기 때문이다. 그러므로 당신은 눈이 가려진 상태에서 되돌아 수련해야 하기에 당신으로 하여금 진상을 보지 못하게 하는데, 진상을 보면 수련할 수 없다. 깨달음이 존재하지 않으면 수련 역시 존재하지 않기 때문이다. 다 보면서 수련한다면 누가 수련하지 않겠는가? 부처, 그는 무엇 때문에 늘 그 층차에 있으며 위로 제고해 올라가지 못하는가? 당연히 그는 무엇이든 다 알고 있으므로 그에게는 心性(썬썬) 수련 등의 문제가 존재하지 않는다. 미혹 속에 있어야만 비로소 수련하기가 좋은 것이다. 어떤 사람은 또 내가 똑똑히 본다면 나는 수련을 잘할 수 있다고 강조하는데, 당신이 똑똑히 볼 수

있다면 당신은 수련할 수 없다. 또 어떤 사람은, 내가 봐야만 믿을 수 있으며 내가 보지 못하면 믿지 않는다고 말한다. 우리는 줄곧 이런 사람을 오성(悟性)이 좋지 않다고 여긴다.

나는 방금 이 공은 실제로 사람이 닦아서 나온 것이라고 말했다. 그렇다면 내가 방금 말했다시피 德(더)란 이장은 사람의 신체 주위에 존재하는데 만약 당신이 德(더)가 많으면 당신의 공은 높게 자랄 수 있다. 당신이 德(더)가 많지 않다면, 물론 고생을 겪음으로써 흑색물질 역시 백색물질로 전화할 수 있다. 그것은 없어지지 않으며 이런 물질은 불멸한다. 한 사람을 말하자면 수련할 때 실제로 바로 당신의 공간장 범위 내의 德(더)가 공으로 전화된다. 당신의 진정한 공력의 대소, 층차 고저의 공은 당신 자신의 德(더)가 전화된 것이다. 어떻게 전화되는가? 예전에 수련인 중에는 “수련은 자신이 하나 공은 사부에게 달렸다.”는 말(기공계에서 한 말이 아님)이 있었다. 무슨 뜻인가? 바로 당신이 그 한 문(門)의 것을 수련하고자 하는 소원을 품고 어떤 것을 수련하고자 해도 당신은 소원만 있을 뿐이지 실제로는 사부가 당신에게 해주는 것이라는 말이다. 어떤 사람은 의념(意念) 활동을 말하면서 이런 의념, 저런 의념이라고 하는

반을 이렇게 크게 꾸리게 된 것은 여러분들이 모두 직접 이득을 보고 法輪大法(파룬파파)가 좋다고 느껴 비로소 온 것이다. 오늘 한 사람이 참가했다면 다음번에는 가족이 오고 그 다음번에는 친척 친구마저 모두 이끌어 오는데, 모두 이렇게 해서 많아진 것이다. 여러분 자신이 좋다고 느꼈다. 이것이 설득력이 가장 강하며 그 선전보다도 좋다고 나는 말한다. 물론 선전 역시 없어서는 안 되는 것으로, 이전에 우리를 도와 이런 일을 하는 사람이 아주 적었다. 물론 주동적으로 해도 역시 우리 수련생 자신이 한 것이고, 당신도 할 수 있다.

제자: 만약 우리 집에서 개를 기른다면 집에서 연공할 수 있습니까?

사부: 이런 것들은 영기(靈氣)를 아주 쉽게 얻는다. 영기를 얻으면 그것이 곧 사람을 해치려 한다. 과거 불교에는 죽이지도 않고 기르지도 않는다는 한마디 말이 있다. 이 일을 역시 너무 절대적으로 보지 말고 우리가 그것을 어떻게 잘 처리할 수 있으면 곧 되는 것이다.

제자: 요 며칠 저는 어디에 가든지 모두 法輪大法(파룬파파)의 음악 소리를 듣는데 이는 어떻습니까?

때문이다. 당신이 무의식중에 천목으로 물건을 볼 때 눈을 뜬 것과 눈을 감은 것은 마찬가지다. 어떤 사람은 눈을 감고 보는 데 습관이 되었고 어떤 사람은 눈을 뜨고 보는 데 습관이 되었다. 그래서 당신이 자세히 보려고 생각해 눈을 움직인 것이다. 당신이 눈을 움직이자 시신경을 거치게 되고 이 한 갈래 통로를 거치지 않게 되었다. 그래서 당신은 보지 못한다. 당신은 지금 아직 이 통로를 쓸 줄 모르고 있다.

제자: 부동한 사람은 다만 부동한 층차까지 수련할 수 밖에 없지 않습니까?

사부: 물론 이 역시 절대적이 아니다. 내가 여러분들에게 말했지만, 그는 참는 문제가 있다. 이것은 절대적이 아니다.

제자: 해외잡지에 사부님의 法輪大法(파룬따파)를 싣고 선전할 수 있습니까?

사부: 몇 년래 法輪大法(파룬따파)를 널리 선양함에 나는 주동적으로 이런 일을 한 적이 없다. 그러나 모두 수련생이 주동적으로 했다. 우리는 원고 쓰는 사람마저 아주 적고 신문에도 아주 적게 실는 것 같다. 우리 학습

데 어떤 문제도 해결하지 못하며 그것은 단지 하나의 소원일 뿐이다. 진정으로 당신으로 하여금 안정설로(安鼎設爐)·채약(採藥)·결단(結丹)을 하게 하고, 또는 당신에게 주천이 순환하고 맥이 통하고 혈이 열리게 해주는 등등은 모두 사부가 한다. 속인의 사유는 어떠한 에너지도 없고 속인의 손은 이런 일을 전혀 해내지 못한다.

진정으로 공이 자라게 하는, 이러한 것의 기제(機制)가 형성되려면 그 정밀계기보다도 더욱 정밀하고 매우 복잡해야 하는데, 당신이 어찌해낼 수 있겠는가? 이에 비밀리에 전해 내려오는 한마디, 수련은 자신이 하나 공은 사부에게 달렸다는 말이 있다. 예전에 낮은 층차에서 이것을 알지 못하게 했다. 사부가 보기에 당신이 수련을 괜찮게 했고, 心性(썬썬)을 제고해 올라왔으며, 우주의 특성이 당신을 제약하는 힘이 적어지면 당신의 공은 자라 오를 수 있다. 이때가 되면 사부가 당신에게 공을 준다. 우리는 그것을 공이 자라게 하는 공능이라고 부르는데, 사람의 신체 주위에서 당신의 德(덕)을 공으로 연화(演化)해 나선처럼 위로 자라 오르게 한다. 정수리까지 자란 다음, 정수리에서 점차 한 가닥 공기둥(功柱)을 형성한다. 당신의 공력, 층차가 끊임없이 제고됨에 따라 이 공기둥은 끊임없이 높아지는데, 이것이 바

로 당신의 층차 높이, 공력 크기를 결정하는 공이다. 당신이 방출하는 에너지는 모두 공에서 나온다. 그 단(丹)에서 나오는 것이 아니다. 잠시 후에 내가 그 단에 대해 말하겠다. 진정한 층차는 공(功), 여기에 있다.

여러분 알다시피 불교 중에서 말하는 과위(果位), 그것은 바로 당신의 공기둥이 도달한 그 위치로서, 얼마나 높이 수련되었고, 얼마나 높은 층차에 도달했는가는 바로 거기에 있다. 어떤 사람은 가부좌 중에서 元神(웬션)이 신체를 떠나 얼마만큼 높이 올라갔다고 한다. 그에게 좀 더 위로 올라가 보라고 하자, 안 되겠다면서 올라갈 수 없고 더 올라가면 무서워 떨어질 것이라고 한다. 왜 올라갈 수 없는가? 왜냐하면, 그의 수련 과위인, 그의 공기둥이 바로 그런 높이이고, 그는 자기의 공기둥을 타고 올라가기 때문이다. 불교 중에서는 그만한 높이로 수련하였으면 그것이 바로 그가 장래에 갈 곳이라고 한다. 이 공은 완전히, 사람이 자신의 心性(썬썬)을 수련하여 우주의 이 특성에 동화되고, 우주특성이 당신을 제약하지 않게 됨으로써 당신의 공이 자라 오를 수 있게 되고, 그럼으로써 德(더)가 공으로 연화(演化)된 것이다. 이것이 닦아낸 것이 아닌가? 이런 공은 전적으로 사람의 마음을 닦음으로써 얻어지는 것이다.

한 경지로 발전하지 못했거나 우리가 인식은 했지만 보급되지 않은 것이라고 해서 그것이 존재하지 않는 것이 아니다.

제자: 사부님께서 강의하시는 중에 온통 노란색 국화가 앞에 있는 것을 보았는데 무슨 뜻을 대표합니까?

사부: 당신이 본 것은 한 덩이 한 덩이의 노란빛이지 국화가 아니다. 그 노란빛 속에는 오묘한 것이 있다. 우리 이 수련생은 근기가 아주 괜찮다.

제자: 저는 과학기술자인데 인연이 있어 천 리 밖에서 와서 사부님께서 전하시는 法輪大法(파룬파파)를 들었습니다. 몇 차례 강의를 듣는 가운데 저는 사부님의 법신을 보고 마음속으로 아주 기뻐했습니다. 하지만 잠시 후 또 없어졌는데 환희심의 결과가 아닙니까?

사부: 아니다. 많은 사람이 흐리멍덩하게 무의식중에 일부 광경을 보았는데, 무엇 때문에 또 보이지 않는가? 왜냐하면, 당신이 보았을 때, 당신이 보았다고 의식하고 좀 자세히 보고자 생각하기 때문에 곧 없어진다. 당신이 자세히 보고자 생각하고 바로 눈을 움직인 것이다. 왜냐하면, 당신은 이미 눈으로 물건을 보는데 습관이 되었기

제자: 사부님께서 말씀하시는 副意識(푸이스)는 평소
에 말하는 영혼이 아닙니까?

사부: 과거의 그런 용어를 여기에 짜 맞추지 말라. 나는
현대 인체과학과 오늘날의 이 과학에 결부해 이것을
말하기에, 말한 것이 더없이 명백하다. 그 무슨 삼혼칠
백(三魂七魄)이라든가 또는 어떠어떠하다는 것은 아주
두루뭉술하다. 당신의 오장육부는 모두 당신 본인의 형
상이고, 당신 신체의 매 세포는 모두 당신 본인의 형상
이며, 당신 매 공의 미립은 모두 당신 본인의 형상이다.
그가 말하는 그 무슨 삼혼칠백은 무엇을 가리키는가. 아
주 두루뭉술하다. 그리고 당신은 당신의 主元神(주웬
선), 副元神(푸웬선)이 있다. 내가 방금 말한 것은 그
무슨 미신이 아니다. 우리 현대 과학은 이미 이 문제를
인식했다. 작은 흰쥐를 절편해 그것의 찢어놓은 한 조각
세포를 어떤 전도(傳導)로 먼 거리, 몇천 리 떨어진 데
서 접수한 다음, 세포가 나타내는 영상은 바로 그 작은
흰쥐의 형상이며 하나의 세포이다. 이것은 내가 허황하
고도 허황하게 말하는 것이 아니라, 오늘날에 이르기까
지 발전한 현재의 과학기술은, 당신이 미신적이라고 인
식해 온 많은 것을 지금 모두 실증해 냈다. 과학이 그

그럼 동작 그 부분은 무엇을 연마하는가? 인체를 개
변하는 것이다. 초기에 당신은 양생(養生)이라고 부를
수 있으나 최후에는 장생(長生)이라고 부를 수 있으며
또 공능의 가지(加持)가 있다. 무엇을 가지라고 하는
가? 에너지로 그것을 강화해 주는 것이다. 또한, 술류
(術類)의 것들과 각종 생명체의 연화가 있는데, 대단히
복잡하다. 각종 공의 형태 출현은, 모두 에너지로 그것
을 강화해 주어야만 당신은 비로소 있을 수 있으며 이
에너지가 없으면 아무것도 다 말할 나위가 없다. 사람이
공이 나오면 당신은 도무지 기를 방출하지 못하는데, 없
기 때문이다. 더 방출하게 되는 것은 일종 고에너지물질
이지만 체내에서 내보낸다는 그런 감각을 느낄 때가 아
주 적다. 이것이 바로 내가 말한 고층차에서 말하는 이
러한 것들이다. 그러나 예전에는 줄곧 천기(天機)로 여
겼으며 사람이 말함을 허락하지 않았다. 이번에 내가 학
습반을 꾸리는 과정 중에서 그것을 모두 말했는데 높고
깊은 것들이 많다. 목적은 사람으로 하여금 진정으로 수
련하게 하려는 데 있다. 사람을 책임지기 위해 나 역시
확실히 이렇게 사람을 이끌고 있다. 그러므로 무슨 함부
로 천기를 누설하거나, 무책임하게 함부로 하는 것에 속
하지 않는다. 또 확실히 이런 효과를 거뒀다. 우리 수련

생들의 心性(심성) 제고는 아주 빠르며 지금 발전도 아주 빠르다.

어떤 수련생은 法輪大法(파룬파파) 학습반에서 나온 후, 자신의 세계관마저 전변되었으며 자신은 평생 이만한 나이를 먹도록 어떻게 살아왔는지 몰랐는데 오늘에야 비로소 무엇 때문에 사는지 알게 되었다고 말한다. 모두 수련생들이 한 말이다. 여러분에게 말해 주는데, 진정하게 수련하는 것에 대해 예전에는 말하는 사람이 없었다. 당신이 믿어지지 않으면 고서를 뒤져보고 『도덕경(道德經)』을 찾아보거나 불경(佛經)을 뒤져보라. 과거 남의 그런 것들은 모두 깨달음에 의거해야 했기에 말하지 않았다. 나는 오늘 그것을 모두 말했다. 말을 하긴 했지만, 인류가 이 지경에 도달했으므로 당신이 아무리 그렇게 알려주어도 그는 듣지 않고 믿지 않으며 설교일 뿐 실제적인 것이 없다고 여긴다. 그러나 아무리 많이 말하더라도 그에게는 여전히 깨달음 문제가 존재한다. 왜냐하면, 당신은 필경 보지 못하거나 똑똑히 보지 못하므로 당신은 계속해서 미혹 속에서 수련해야 하는 이런 문제가 존재한다. 방금 내가 말한 것은 이 공이 어떻게 자라 오르는가 하는 문제이다. 당신이 보라. 옛날의 화상, 그는 연공하지 않아도 그의 공은 자라 올랐다. 진정

제자: 연공하여 입정(入靜)한 후 일부 동물들이 자기에게 접근하거나 한편에서 바라보고 있는 것을 보았는데 어찌 된 일입니까?

사부: 당신은 그것을 상관하지 말라. 만약 그것이 당신의 신변에 오면 당신은 곧 사부의 이름을 부르도록 하라. 그것이 신기하게 여겨 좀 보려고 해도 그것을 응대하지 말라. 그것이 가까이 오는 것을 허용하지 않는다.

제자: 제5장 공법의 주상가지(柱狀加持)를 연마할 때 두 손바닥 사이에 아주 강한 기류가 있는데 어찌 된 일입니까?

사부: 가지(加持)는 그런 에너지 덩어리를 가지하는 것으로서, 바로 각종 공능이며 그것의 대다수는 공(球) 형태, 공(球) 모양의 공능이다. 이런 유의 공능이 가장 많은 것으로 그 공능은 만 가지도 넘는다. 손바닥을 마주하는 이것은, 기둥 모양의 공능을 가지(加持)하는 것으로, 마치 레이저와 같은 것을 내보내거나 무슨 장수뢰(掌手雷) 같은 것을 하는 것이다. 손 가운데는 아주 강렬한 한 가닥 기류가 있는데 어떤 사람은 민감하고 어떤 사람은 민감하지 않다.

은 이 결심이 있는가? 당신의 감당 능력, 인내 정도는 당신 자신이 결정하는 것이다. 사부가 문으로 이끌어 들였지만, 수행은 개인에게 달렸다.

제자: 낮에는 心性(썬썬)의 어느 면을 지켰지만, 꿈 속에서 그대로 못했는데 어찌 된 일입니까?

사부: 대낮에 명명백백하게 心性(썬썬)을 지키는 그것은 물론 아주 쉽다. 당신이 心性(썬썬)을 닦고 지킨 것이 착실한지 착실하지 않은지를 고힘한다. 당신이 잠을 잘 때나 定(땡)한 것이 아주 깊을 때 정력(定力) 중에서 당신을 고힘한다. 이는 가장 정확한 것으로 당신이 착실한지 착실하지 않은지를 본다. 누구나 다 이 문제가 출현할 수 있다. 지키지 못했다면 아직도 그리 착실하지 못함을 설명한다.

제자: 부체가 있는 사람이 法輪大法(파룬파파)를 배우면 부체를 죽여 버리는 것입니까?

사부: 우리 이 법을 이런 동물들이 와서 듣는 것을 허용하지 않으므로 그것은 이 장소에 감히 들어오지 못한다. 들어오면 우리는 곧 처리한다. 우리는 셋째 날에 수련생의 신체를 철저히 청리해 준다.

한 층차 높이, 공력 크기를 결정하는 공은 연마해 낸 것이 전혀 아니다.

그렇다면 그 동작은 무엇을 연마하는 것인가? 이 동작은 실제로 방금 내가 말했다시피 사람의 本體(번티)를 개변하는 것이다. 하지만 만약 에너지로 그것을 강화하지 않는다면 그것은 개변되지 않는다. 당신 자신 신체의 분자세포를 고에너지물질로 그것을 점차 충실하게 해야만 당신은 비로소 장생(長生)의 목적에 도달할 수 있다. 당신이 이 공이 없고 이 에너지가 없다면 당신은 무엇으로 가지(加持)하겠는가? 탁상공론만 해서는 쓸데없다. 여러분 알다시피 사부가 전해 준 많은 공능 외에 또 적지 않은 일부 공능들은 인체가 스스로 가진 것으로 사람마다 모두 있다. 그러나 그것은 아무 작용도 일으키지 못한다. 어떤 사람은 감각을 느껴, “내가 잠잘 때 꿈을 꾸면 이튿날 아침에 실현된다.”고 말하며, 어떤 사람은 “내가 어떤 일을 예견하면 결국 며칠이 지나서 정말로 출현한다.”고 말하며, 또 어떤 사람은 “내가 어떤 일을 할 때, 어이구, 마치 언젠가 이 일을 했던 것 같은 감각을 느낀다.”고 하지만, 그는 일생 중에 확실히 그 일을 한 적이 없다. 이는 어찌 된 일인가? 사실 다 공능의 체현으로 미리 앞서 미래로 들어간 것이거나 또는 과거

로 들어간 것이다. 그러나 당신의 그 공능은 몹시 미약한 것으로 아무것도 아니다. 에너지가 없으면 그것도 쓸모가 없는데 단지 요만한 작용을 일으킬 뿐이다. 일단 에너지가 있어서 그것을 충실하게 했다면 이것을 공능을 가지한다고 한다. 공력으로 그것을 강화해야만 그것은 비로소 강하고 튼튼해져 쓰기 좋으며 그것은 작용을 일으킬 수 있다. 당신이 이 마음을 수련하지 않으면서 무엇을 얻으려 하지만 아무것도 얻지 못한다.

어떤 수련생은 또 자신을 法輪大法(파륜따파)의 사부라고 자칭한다. 우리 많은 노(老)수련생들은 모두 알고 있다. 누가 만약 그에게 사부님이라고 한마디 하면 그는 놀라서 질겁하는데, 그는 감히 자신을 사부라고 자칭하지 못한다. 그는, 선생님은 한 분이며 오직 리(李) 선생님이 사부님이고 우리는 모두 제자라고 말한다. 감히 사부라고 자칭하는 자는, 첫째로 명예를 구하는 마음이 소란을 피우는 것이고, 둘째는 난법(亂法)하려고 시도함이다. 가없이 넓은 우주에 무수한 불(佛)·도(道)·신(神), 부동한 층차의 주(主)·천신(天神)들도 모두 이 법을 배우고 있는데, 누가 감히 자신을 사부라고 자칭할 수 있겠는가? 마음을 수련하지 않고 德(덕)을 중시하지 않으면서 당신이 이 한 문(門) 중에서 수련

가 하면, 그런 다음 아프기만 하면 그의 다리를 또 훌쩍 내려놓고 좀 활동한 다음 다시 연마한다. 그는 이렇게 연마함이 정말 좋다고 느끼지만 사실 아무런 작용도 일으키지 못한다. 진정한 가부좌는 거기에서 다리를 틀어 몹시 아플 때, 몹시 심하게 아플 때 아주 크고 아주 큰 그 압력이 아래로 제거됨을 발견한다. 제거된 이런 물질은 없어지지 않고, 그것이 백색물질로 전화될 수 있다. 왜냐하면, 당신이 대가를 치렀고 고생을 겪었기 때문인데 그것은 德(덕)으로 전화된다. 가부좌는 흔히 진통(陣痛)이라, 아픈 그 한동안은 그야말로 견디기 어려우나 좀 지나면 다리가 완화된다가, 잠시 후 또 아프기 시작한다. 아픈 것은 心性(썬썬)을 닦는 것과 연계된 것이기 때문에 마음을 소란하게 할 수 있다. 신체적으로 고생을 겪고 마음으론 고통을 겪는지라, 가부좌할 때 당신의 이 마음을 소란하게 한다. 너무나 소란스럽기에 곧 내려놓으려 하는데 이것은 참음이 아니다.

제자: 사부님의 요구에 따라 참답게 心性(썬썬)을 수련하면 금세에 꼭 出世間法(추쓰젠파)를 연마해 낼 수 있습니까?

사부: 누가 이렇게 당신에게 알려줄 수 있는가? 당신

를 벗어날 수 있습니까?

사부: 우리 法輪大法(파룬파파)를 수련해 삼화취정이 층차에 도달했을 때 世間法(쓰젠파) 수련의 최고 층차에 간 것이지만 여전히 삼계를 벗어나지 못했다. 그럼 다시 앞으로 수련해 나가면 그는 곧 정백체(淨白體) 상태에 들어가며 신체는 완전히 고에너지물질로 전환된다. 이때에 이르러야 비로소 世間法(쓰젠파)와 出世間法(추쓰젠파)의 중간 과도시기에 들어가게 된다. 그럼 많은 일을 모두 이 과도시기에 당신에게 완성해 준다. 물론 당신이 世間法(쓰젠파) 수련을 벗어났을 때에야 당신은 비로소 진정으로 생사윤회를 이탈하고 삼계를 벗어난다.

제자: 가부좌를 하고, 아주 참기 어려운 정도인데, 더 참아가며 계속 가부좌하는 그것은 집착심이 아닙니까?

사부: 집착심이 아니다. 당신이 참을 때는 고통을 참는 것이고 당신은 고생을 겪고 있고 대가를 치르고 있다. 그것은 집착심이 아니라 그것은 소업(消業)이다. 이전에 일부 사람은 모르기에 그가 거기에서 다리를 틀고 가부좌를 연마할 적에 그는 다리가 아프기만 하면 그의 다리를 또 훌쩍 내려놓고 좀 활동한 다음 다시 연마하는

하려고 생각한다면 어찌 말처럼 쉽겠는가? 정법수련은 모두 德(더)를 중히 여겨야 한다. 그럼 무엇 때문에 동물 부체 등 난잡한 그것들에게 공이 있을 수 있는가? 그것이 아주 낮은 층차에서 조그마한 영기(靈氣)가 있고 그것을 이용해 아주 낮은 층차에서 사람에게 업을 갚게 하는 것을 허용한다. 당신은 사람이 이런 병에 걸리고 저런 재난을 당하는 것만 보지 말라. 모두 사람 자신이 빚진 것이며 자신이 초래한 것이다.

내가 말한 것이 좀 높고 깊어서 어떤 사람은 잘 이해하지 못할 것이다. 사실 내가 여러분에게 아주 간단한 이치를 하나 알려주겠다. 수련계에서는 사람의 元神(웬선)이 불멸(不滅)이라고 하는데 사람의 元神(웬선)은 불멸이다. 사람이 죽었으나 전혀 죽지 않았다고 하는데 내가 보건대 죽지 않았다. 여러분 생각해 보라. 사람의 신체 세포는 무수한 분자로 구성된 것이 아닌가? 분자는 무수한 원자로 구성된 것이 아닌가? 원자는 원자핵·전자·중성자로 구성된 것이 아닌가? 그렇다면 원자를 구성한 그 아래로 또 무슨 쿼크가 있으며 더 아래로 내려가면 또 중성미자가 있다. 우리 현재의 과학은 다만 여기까지 인식할 뿐 실제로 그 물질의 본원 물질에 비하면 아직도 차이가 너무나 멀다. 말하자면 사람의 신체에는

그런 미시적인 물질이 존재한다. 여러분, 사람의 신체를 생각해 보라. 사람이 숨을 거두고 죽을 때, 그가 죽었다고 해서 어찌 그의 원자핵마저 없어질 수 있겠는가? 그의 원자·중성자·전자마저도 존재하지 않을 수 있겠는가? 어찌 가능하겠는가? 그 원자핵이 분열하려면 강대한 열량과 중량의 충격이 있어야만 비로소 그것을 분열시킬 수 있는 것으로, 속인의 일상적인 힘은 그것을 전혀 분열시킬 수 없다. 화장터의 불이 당신 몸의 원자핵으로 하여금 분열이 일어나게 할 수 있겠는가? 폭발하게 할 수 있겠는가? 만약 그 불이 정말로 당신 몸의 그 원자핵을 폭발시킬 수 있다면, 한 사람의 신체에 존재하는 원자 성분은 도시 일부를 파괴할 수도 있는데 이런 것이 아닌가? 우리는 생명, 그가 전혀 훼손되지 않음을 발견했다. 사람이 죽으면 다만 당신 현존의 우리 이 물질 공간에서 보는 이 형체, 그것이 없어진 것이지 다른 공간 속에 존재하는 신체는 모두 죽지 않았다.

내가 말하는 이 공간도 이해하기에 그리 어렵지 않다. 지금 과학에서는 무슨 4차원 공간이 있다고 인정하며 어떤 사람은 11차원 공간이 있다고 한다. 구소련의 과학자는 만약 우주가 대폭발로 형성된 것이라면 그 한순간에 단 하나의 시공(時空)만 터져 나올 순 없다고 이미

주는 기간에 그가 나오는 것은 가능하다.

제자: 학습반을 시작한 둘째 날과 셋째 날에 한 덩이 한 덩이 나무 섬유와 같고 또 썩은 천과 같은 것을 토했으며 잇달아 며칠 모두 피를 토하고 모두 피를 뱉어냈는데 어찌 된 일입니까?

사부: 이것이 그래 좋지 않은가. 마치 내가 말한 것처럼, 어떤 사람은 설사하고 토하는 것으로, 어쨌든 당신에게 신체 내장까지 모두 정화해 주어야 당신은 비로소 진정하게 수련할 수 있다. 정화하지 않으면 이 더러운 신체로는 도무지 공이 나올 수 없다. 그러므로 이 현상은 매우 좋다. 어떤 사람은 마치 핏덩이와 같은 것을 누는데 고름에 피가 섞인 것이다. 내가 여러분들에게 알려 주겠다. 바로 우리 사람이 무엇이나 다 먹고 어떤 나쁜 일이든 다 하므로 그 신체를 아주 형편없이 만들었다. 어쨌든 모두 배출시키고 정화하므로 여러분은 나중에 잘 수련하도록 하라. 많은 사람이 수련하지 않으면 장차 악성(惡性) 병에 걸리게 될 것이다. 수련 후 신체를 조절할 때 모두 배출해 내보낸다.

제자: 삼화취정(三花聚頂)에 도달하면 생사(生死)

까?

사부: 그럴 수 없다. 순수한 무술은 그럴 수 없다. 하지만 일부 도가의 무술 그것은 내수(內修)의 것을 갖고 있기 때문에 교란할 수 있다. 예컨대 태극권, 형의(形意), 팔괘(八卦) 따위는 연마(練)할 수 없다. 당신이 연마(練)하면 곧 뒤섞여 들어가게 된다. 그것은 기공에 속한다. 그럼 내가 당신에게 넣어준 이 일련의 것이 곧 난잡하게 된다. 물론 나도 당신에게 꼭法輪大法(파룬따파)를 연마하라는 것이 아니다. 당신이 태극이 좋고 형의(形意), 팔괘(八卦)가 좋다고 느껴지면 당신은 가서 연마(練)하도록 하라. 하지만 나는 다만 당신에게 한 가지 이치를 알려줄 뿐이다. 연공, 수련 그것은 엄숙한 문제이기 때문에 전일(專一)해야 한다.

제자: 제가 연공할 때 때로는 무의식적으로 제 신체 옆에 하나의 자신과 같은 그림자가 연공하고 있는 것을 보았는데 어떻게 된 것입니까?

사부: 일반적으로 副元神(푸웬션), 그는 신체를 떠나 수련하지 못한다. 모두 당신과 함께 당신과 동시에 수련하고 동시에 연마하는 것이다. 물론 절대적은 아니다. 개별적인 경우가 있을 수 있다. 당신에게 신체를 조절해

명확하게 지적했다. 그는 마땅히 이십여 개의 시공이 동시에 존재해야 한다고 여겼다. 사람들은 이미 우리 이 물질 공간과 시간, 이 시공 외에 동시에 또 다른 공간이 존재하고 있음을 지적했고 이미 명확하게 이 문제를 지적했다. 많은 과학자도 이 문제를 연구하고 탐구하고 있다. 물론 이 우주공간의 존재형식은 극히 복잡하다. 나는 가장 간단한 공간형식을 말하겠다. 우리 인류는 어느 공간에 생존하고 있는가? 여러분 알다시피 우리 사람이 보는 가장 큰 물질은 바로 성구(星球)인데 성구는 은하계, 각 성계(星系)를 구성한다. 우리 인류가 접촉하는 가장 작은 물질은 바로 분자다. 우리 사람은 분자와 성구 사이의 이 공간 중에서 생활하고 있다. 우리는 그것이 대단히 광활한 공간이며 불가사의하게 크다고 느낀다. 그렇다면 여러분 생각해 보라. 그 분자와 원자 사이에 존재하는 그 공간은 어떤 모양이겠는가? 내가 말한다면 그 역시 극히 광활한 것이고 대단히 크다. 물론 당신은 속인의 이 이론에 서서 속인의 관념으로 물질세계를 인식해가는 그런 사유로는 그것을 인식할 수 없다. 당신이 만약 그것의 그 공간으로 들어가 그것을 인식한다면, 당신은 그것 역시 하나의 극히 광활한 공간임을 발견할 것이다.

그러면 원자와 쿼크 사이는? 쿼크와 중성미자 사이는? 그럼 극 미시 하에서는? 석가모니는 모래 한 알 속에 삼천대천세계(三千大千世界)가 있다고 했다. 그의 삼천대천세계 학설은, 바로 우리 은하계 중에 우리 인류와 같은 지혜를 가진 생명이 있는 성구가 3천 개 존재한다는 것이다. 그는 모래 한 알 속에 삼천대천세계가 있다고 했다. 만약 그가 말한 것이 정말이라면 여러분 생각해 보라. 그 모래 한 알 속은 미시 하에서 은하계처럼 이렇게 풍부하며, 인류사회의 사람처럼 존재하고 있다. 그럼 여러분이 아래로 캐내려 가면 그 모래 속에는 강이 있고 모래가 있는 것이 아닌가? 그럼 그 모래의 모래 속에 또 삼천대천세계가 있는 것이 아닌가? 그럼 그 모래의 모래 속에 또 삼천대천세계가 있는 것이 아닌가? 석가모니는 아래로 캐내려 가면 무궁무진함을 발견했다. 사람은 분자로 구성된 이 눈을 피해서 봐야만 비로소 우주의 진상을 볼 수 있다. 더욱 높은 층차에 도달해야만, 그는 미시적으로는 더욱 미시적인 것을, 거시적으로는 더욱 거시적인 것을 볼 수 있다. 석가모니는 끝까지 보아내지 못했으며 우주가 최종적으로 얼마나 큰지를 보아내지 못했다. 그러므로 그는 만년 최후에 한마디 말을 했다. 즉, 그는 얼마나 큰지를 모르기에 “크기로는 밖이

할 수 없다. 당신이 그에게 지적하여 그의 아픈 곳을 말했다면, 그는 정말로 당신을 미워하며 이를 부득부득 갈 것이다. 그러므로 우리는 어떻게 자신을 잘 수련하는가 하는 이것이 첫째이다. 정말로 그 무슨 크게 나쁜 사람, 나쁜 일을 만났고, 큰 원칙성 문제, 살인방화도 당신이 상관하지 않는다면 그것은 당신의 心性(심성)이 좋지 못하다고 나는 말한다. 바로 당신이 이런 문제를 어떻게 대하는가를 본다.

제자: 法輪大法(파룬파파) 수련생은 팔사(刮痧)를 배울 수 있습니까?

사부: 法輪大法(파룬파파)를 수련하면서 당신이 이것을 해서 뭘 하는가? 당신 자신을 긁으려 하는가, 아니면 다른 사람을 긁어주려는 것인가? 내가 여러분들에게 알려주겠다. 그것은 무당의 술류로 과거 우리 동북에서 굿을 할 때 이런 일을 했다. 굿을 하는 건 정신이 나간 것과 같다. 굿을 함은 부체이기 때문에 그는 비로소 이런 일을 한다.

제자: 무술을 연마(練)하는 사람이 동시에 法輪大法(파룬파파)를 수련하면 파괴와 영향을 받을 수 있습니까?

기 때문이다.

제자: 어떤 때 꿈을 꾸면 현실로 나타나는데 이것은 무엇입니까?

사부: 저녁에 꿈을 꾸었는데 이튿날에 마치 그런 것 같고, 또 며칠이 지난 후에 이 일이 정말로 나타났다. 또는 우리가 어떤 한 가지 일을 할 때, 내가 마치 전에 이 일을 했던 것처럼 느껴지고, 기억 중에서 해보지 못했지만, 또 자신이 언젠가 이런 일을 해본 것으로 느끼는데 많은 사람이 모두 이런 감각이 있을 수 있다. 당신의 생전이나 아주 일찍이 이전에 이런 일을 해보았다면, 그것 역시 아마 당신이 앞당겨 당신에게 곧 발생할 그 일 속으로 들어간 것이다. 보았다면 곧 이런 원인이다.

제자: 어떤 때 진(眞)과 인(忍)이 충돌되는데, 예컨대 어떤 사람이 거짓말하는 것을 분명하게 알면 진(眞)에 의해 지적해야 합니까, 아니면 참아야 합니까?

사부: 여전히 내가 한 그 한마디 말이다. 한 연공인으로서 德(더)를 지키지, 德(더)를 잃지 않는다. 현재의 속인은 이미 모두 이렇다. 입만 벌리면 거짓말을 하는 것으로 변했다. 이것은 속인의 일이기에 당신 역시 상관

없다.”고 했고, 작기로 끝까지 보지 못했기에 “작기로는 안이 없다.”고 했다. 바로 석가모니가 말한 것과 우리 현대 물리학의 인식을 내가 말한다면 그것은 무슨 저촉되는 것이 없이 아주 이치가 있다. 방금 내가 말했다시피, 이론적으로 해석할 수 있다고 나는 말했는데 이는 나의 인식이며 내가 말한 것이다. 당신이 숨을 거둔다고 어찌 원자핵마저 없어지겠는가. 화장터의 불이 당신에게 핵분열을 일으키게 할 수 있겠는가. 나는 할 수 없다고 말한다. 그래서 나는 사람의 육체는 비록 죽었지만, 그의 생명은 죽지 않는다고 말한다. 우리가 물질불멸(物質不滅)을 말함은 역시 맞는 것으로 다른 공간에서도 물질은 불멸이다.

우리 오늘날의 과학자들이 인지하고, 오늘날의 인류가 인식할 수 있는 것은 진공(眞空) 상태에 도달하면 물질이 없게 된다는 데까지만이다. 사실 그것은 인류의 현존 과학이 그 일보까지 발전한 데 따른 인식이다. 나는 진공상태에서도 여전히 물질이 있으며 진공 자체가 바로 물질이라고 말한다. 그것은 더 미시적으로 볼 수 없어서인데, 진공은 생명 본원(本源)의 미시적 물질과는 아직도 거리가 멀다. 물질의 가장 미시적 물질은 무엇인가? 본원 물질은 무엇인가? 현재의 과학자들이, 현

존의 이 방법으로 연구해서는, 아무리 많은 해가 더 지나도 인식하지 못한다고 나는 말한다. 왜냐하면, 그것의 발전 노선인 서방과학 이 한 갈래는 가장 느린 것으로, 인류가 이 한 갈래 가장 느린 발전방법을 선택했기 때문이다. 내가 말한다면, 중국 고대의 과학발전은 비교적 정확한 것으로, 그것은 직접 인체·생명·우주를 연구했다. 여러분이 알다시피 외계인의 비행접시는 날아서 오가는데, 오감에 종적이 없고 속도가 무척 빨라 불가사의 하며, 비행접시는 심지어 크게 변하거나 작게 변할 수도 있다. 그것은 무엇 때문에 이럴 수 있는가? 바로 그것의 과학연구발전 방법이 다르기 때문이다. 그것은 다른 공간으로 갈 수 있다. 시공(時空)의 차이로 말미암아 그것이 오려고 하면 곧 오고 도달하고자 하면 곧 도달하고 가고자 하면 곧 간다.

나는 방금 공을 말하면서, 실제로 우리가 손을 움직여 연마하는 그 공은 다만 술류(術類)에 불과한 것으로, 공능을 가지(加持)하고 신체를 개변하며 장생(長生)할 뿐이라는 이 문제를 이야기했다. 하지만 그 에너지가 없고 층차 높이를 결정하는 공이 없으면 당신은 장생할 수 없다. 돌이켜 우리가 가장 낮은 층차에서 여러분에게 말한다면, 당신이 心性(썬썬) 수련을 중시하지 않고 德

가? 하나하나가 모두 눈을 부릅뜬 냉정한 것인가, 이런 것이 아니다. 만약 사람이 이 정을 없애버렸다면 자비심이 나타난다. 무엇 때문에 대각자는 사람을 제도할 수 있는가? 왜냐하면, 그는 자비가 있고 그는 중생을 가련하게 여기기 때문이다.

제자: 다리를 틀어 올리는 것을 연습하기 위해 잠을 잘 때 반듯이 누워서 다리를 틀어도 됩니까?

사부: 우리는 다리를 누른다거나 스스로 무슨 방법을 취하여 다리를 연습하는 것을 반대하지 않는다. 그러나 우리는 여러분들이 모두 이렇게 하는 것을 주장하지 않는다. 그 외 이 면에 업력을 빚지고 있는 사람, 또 수련해도 아주 느린 사람이 있는데, 늘 제고하지 못하고 오성도 올라오지 못하며 그는 동작만 연마한다. 바로 이런 사람들이 그가 정말 무엇으로 누르거나 또는 그 무슨 강화하는 방법을 취한다면 ‘뚝’ 하고 단번에 뼈가 부러질 수도 있다. 그러면 또 우리에게 매우 큰 손실을 조성할 것인즉, 다른 사람들은法輪大法(파룬따파)를 연마하여 그렇게 되었다고 말할 것이다. 그러므로 우리는 천편일률(千篇一律)로 여러분들을 이렇게 하라고 요구할 수 없다. 왜냐하면, 매 사람의 각종 상황이 아주 복잡하

한 것, 그것은 아무 조건 없이 당신을 돕는 것이 아니다. 그것은 얻어내려는 것이며 당신의 신체에서 얻으려는 것이다. 그래서 당신은 돈을 벌었다고만 보지 말라. 그것은 좋은 일이 아니다. 물론 사람에게 재물이 있는지 없는지 하는 이것은 복잡한 원인으로서는, 빌어서 온 것이 아니며 자신이 전세에서 가지고 온 것이다.

제자: 친정(親情)·애정·우정과 자비심에서 생겨 나온 사랑 사이의 척도를 응당 어떻게 가늠해야 합니까?

사부: 당신은 지금 사람이 정이 없으면 어떤 기분인가를 아직 체득하고 관찰해 내지 못하는지라, 또 무엇이 자비인지를 모른다. 당신이 지금 상상하는 자비는 여전히 정에서 나온 것이기 때문에 당신은 체득하고 관찰하지 못한다. 사람의 그 무슨 질투심·환희심·쟁투심, 무슨 불복하는 마음, 두려워하는 마음, 어쨌든 각종 욕망·각종 집착을 다 제거해야 한다. 즐기는 것과 즐기지 않는 것, 무슨 일을 하는 것, 애호와 애호하지 않는 것, 무엇을 먹으려고 하고 무엇을 먹으려 하지 않는 것, 기쁘면 어떨어떨하고, 기쁘지 않으면 어떨어떨한, 일체가 모두 이 정에서 온 것이다. 사람은 곧 이 정을 위해 살고 있다. 그럼 정이 없이 사는 고급 생명, 그것은 어떤 모양인

(더)를 중시하지 않으면 당신의 병마저도 제거해 버릴 수 없다. 당신이 체조하여 병을 제거할 수 있는가? 제거할 수 없다. 기공이란 그것은 체조가 아니며 그것은 초상적인 수단으로 사람을 개변하는 것이다. 그렇다면 당신은 반드시 이 초상적인 이치로 당신에게 요구해야 한다. 어떤 사람은 연공(練功)할 때는 아주 경건하지만, 문만 나서면 곧 그가 아니다. 사회에서 제멋대로이며 개인의 파리가리만 한 그런 작은 이익을 위해 서로 다투고 싸우는데, 심지어는 분풀이를 하기 위해 싸운다. 당신이 말해 보라. 당신의 그 병이 좋아질 수 있겠는가? 그것은 절대로 좋아질 수 없다. 방금 나는 사람이 무엇 때문에 공이 자라지 않는지를 말했다. 사실 이것이 바로 한 방면의 원인이다.

공(功)이 자라지 않는 데는 또 다른 방면의 원인이 있다. 당신의 병이 제거되지 않고, 공이 자라지 않는 원인을 말한다면, 바로 당신이 고층차 중의 법을 모르기 때문이다. 고층차 중의 이치를 모르면 당신은 수련할 수도 없다. 이렇게 다년간 모두가 다 고층차로 수련하려고 하지만, 아직도 그런 안정설로(安鼎設爐)·채약연단(採藥煉丹), 어떻게 맥을 통하는가, 대소주천이라든가를 끌어안고 있는데, 당신이 연마(練)해 보라, 이 한평생

해보았자 역시 그런 것이다. 기를 연마(練)함은 최종적인 목적이 아니며 그것은 아무것도 아니다. 기를 연마하는 최종 목적은 신체를 정화(淨化)하여 고층차의 수련을 위한 기초를 닦는 것이다. 동시에 기를 연마하는 이 층차에서 만약 단도(丹道)로 가는 것이라면 그는 곧 단(丹)을 형성하고 혈(穴)을 열어주고 몇 가닥 맥이 통하게 한다. 그것 역시 낮은 층차에서 닦는 기초이기는 하나 아직은 연공(煉功)으로 간주할 수 없다. 그것은 다만 기초를 좀 닦고 신체를 정화함에 불과하다. 기를 연마하는 것은 바로 이런 목적이다. 어떤 사람은 신체 속에 그런 기를 가득 저장하고는 아주 괜찮다고 느낀다. 내가 말한다면 당신은 바로 큰 기의 포대(氣包)이다. 당신은 그것을 공으로 간주하는데 그것이 어디 공인가? 기를 방출해 사람의 병을 고친다고 말하는데 그것은 완전히 잘못된 인식이다. 그 기가 어떻게 병을 고칠 수 있단 말인가? 우리 냉정하게 생각해 보자. 당신의 신체에 있는 것도 기(氣)이고 나의 신체에 있는 것도 기(氣)라, 속인과 속인 사이는 모두 기(氣)이다. 다만 당신은 이 기를 내보내거나 거둬들일 수 있게 노궁혈(勞宮穴)이 열렸거나 어느 혈이 열렸음에 불과할 뿐인데, 그것 역시 기가 아닌가? 동등한 층차 사이의 물체는 제약작용

光)해 줄 수 있습니까?

사부: 관공은 역사적으로 불교에서 그를 가람보살(伽藍菩薩)이라 하지만 사람이 모셔낸 것이다. 그럼 무엇 때문에 도가 역시 관공을 모시는가? 그것은 그의 副元神(푸웬션)이 수련된 것이다. 또 일부 장사를 하는 사람도 관공을 모시며 그를 재물신(財神)으로 여기지만 위에는 전부 사람이 모셔낸 것이거나 또는 부체동물이다. 당신이 나의 법신으로 개광하려고 함은 무엇 때문인가? 부처는 당신이 돈 버는 것을 상관하지 않는다. 아마 당신이 난(難)이 있을 때, 부처, 보살은 당신을 도울 수 있고, 또 그런 근기가 좋거나 수련하는 사람을 돕는다. 진정으로 당신을 구원해 속인 이 고해(苦海)에서 이탈하라는 것이지, 당신에게 돈을 벌게 하려는 것이 아니다. 한 사람이 아무 병도 없고 어떤 난(難)도 모두 없어, 편안하고 편안하여 신선보다 더 편안히 지낸다면, 당신에게 수련하라고 해도 당신은 하지 않을 것인즉, 여전히 고생을 겪어야 한다. 그 무슨 극락세계로 가는가? 이러함이 아주 극락인데 어디 이런 일이 있는가. 사람이 생생세세에 지은 업을 갚지 않아서야 되는가? 업을 갚아야 하는데 어찌 편안한 나날을 지낼 수 있는가? 사실 그렇다면 당신이 모셔낸 이런 것, 또는 그런 부체, 이런 난잡

로 줄곧 당신이 원만에 이를 때까지 전반 수련과정에서 모두 이러한 문제에 부딪힐 수 있다. 그뿐만 아니라 줄곧 원만에 이를 때까지 당신이 법에 대해 확고할 수 있는지 없는지 하는 문제가 모두 체현될 수 있으며 이 면에 대한 고흘이 나타날 수 있다. 당신이 근본적으로 법을 모두 믿지 않는다면, 다른 것은 아무것도 다 말할 바가 못 된다.

제자: 중하(中下) 근기의 사람을 말한다면, 극락세계와 法輪世界(파륜쓰제)를 비교해 어느 것이 수련하기 쉽습니까? 우주의 중간대도(中間大道)에서 수련하면 빠릅니까, 아니면 주변에서 수련하면 빠릅니까?

사부: 대법수련을 다른 것과 비교할 수 없다. 수련과정에서 당신이 어떻게 수련하든지 모두 마찬가지로 요구하는 것이며 표준 요구는 같은 것이다. 얼마만큼 높이 수련하면 당신은 그만큼 높은 층차를 얻을 수 있다. 그것을 종교에서는 과위라고 하는데 그만큼 높은 과위를 얻은 것이다.

제자: 광저우(廣州)의 아주 많은 사람이 관공(關公)을 모시고 있는데 사부님의 사진으로 관공에게 개광(開

이 없다. 당신의 것도 기요, 나의 것도 기인데, 당신이 남에게 기를 방출해 병을 고친단 말인가? 잘못하면 그의 기가 당신을 다스릴 수도 있는, 이런 것이 아닌가? 오직 이 층차를 넘어서는 것만이 비로소 낮은 층차의 것을 제약할 수 있으며 그 공이야말로 비로소 진정하게 이런 작용을 일으킬 수 있다.

몇 해 전에 사람들에게 한 가지 잘못된 인식을 조성해 주었다. 많은 기공사가 나와 기공을 보급하는데 심지어 그 자신은 공이 없으면서도 그 역시 공을 내보내고 있다. 무엇 때문에 그도 마치 공을 내보낼 수 있는 것과 같은가? 기공의 출현, 그것은 천상(天象)이 조성한 것이다. 많은 사부는 당사자가 모르게 당신에게 수송관을 하나 주어 당신이 공을 내보내고자 하면 그가 당신에게 공급해 주곤 했다. 이 가짜 기공사는 마치 수도꼭지와도 같았다. 그는 공을 연마한 적이 없고 공도 없으나 그가 내보내려고 하면 마치 수도꼭지가 저절로 열리기라도 한 것처럼 저쪽에서 그에게 수송해 주곤 했다. 그가 내보내지 않으면 저쪽에서 마치 수도꼭지를 닫기라도 한 것처럼 저절로 닫혔다. 그 자신에게는 공이 없다. 그에게 공을 준 목적은 그 자신으로 하여금 자신을 수련하고 좋은 사람이 되며 좋은 일을 하고 그 자신을 제고하여

그 자신을 개발하라는 것이다. 복잡한 사람무리들의 사회 중에서 그 자신이 자신의 마음을 잘 수련해 공이 자라 오르게끔 하는 데 있다. 그러나 많은 기공사, 그는 모른다. 그는 그에게 이 공을 주어 뭘 하라는지, 그는 어디에서 왔는지도 모르지만 어쨌든 밖에서 온 것만은 안다. 그는 자신에게 부자가 되고 기공사가 되어 이름을 날리라고 하는가 하고 생각한다. 지금 이런 사람들은 거의 남아있지 않다. 남아있다면 부체(附體)들이 좀 있는데, 대부분 부체들이다. 사람으로 말하면 그 역시 꽤 두려운 것이다. 당신은 그가 자신을 기공사로 자처하며 명성이 아주 큰 것만을 보지 말라. 2년 후에 당신이 다시 보면, 그는 마치 식물인간과도 같은데 신체의 정화(精華)를 전부 뿔뿔히 버렸다. 왜냐하면, 마(魔)란 그것도 우주 이치의 빈틈을 탔기 때문이다. 잃지 않는 자는 얻지 못하므로 내가 당신에게 공을 공짜로 줄 수 없잖은가. 당신이 돈을 그만큼 많이 벌었고 이름을 날렸는데 나도 당신의 것을 갖는 것이 옳지 않은가? 그러므로 그것이 당신의 것을 가져가는데 합당하게 합리적으로 가져간 셈이다. 부체란 사실상 이 사람 자신이 불러온 것이다. 어떤 사람은 남의 병을 봐주고는 그 자신이 오히려 여기가 나 빠지고 저기가 나빠지는데 당신 자신이 병을 부른 셈이

치가 있는 것이라면, 별개의 일이다. 그 밖에 늘 난(難)이 있다면 또 아마 갇고 있거나 어떤 인연관계가 있는 것인데, 수련하는 사람이 마음을 여기에 쓴다면 나쁜 일을 할 수 있다. 왜냐하면, 당신은 그중의 인연관계를 보지 못하기 때문이다. 그래서 우리는 연공하는 사람에게 德(덕)을 지키고 무위(無爲)하라고 한다. 우리가 말한 것은 또 이런 한 층 뜻이 있다. 즉 속인이 德(덕)을 쌓고 德(덕)을 쌓는다는 것을 말하는데 그것은 속인이 속인의 일을 하는 것으로, 그는 속인 그 층의 법에 따른 것이다. 하지만 당신은 수련 이 층의 법에 따르는 것이라, 이런 것에 집착하면 안 된다.

제자: 만약 法輪大法(파룬파파)를 진정하게 수련한다면 정과를 얻어 수련 성취될 때까지 사부님께서 마난(魔難)을 배치하십니까?

사부: 그렇다. 사람은 수련과정에서 모두 난(難)이 있어야 할 뿐만 아니라 난은 자신이 만들어낸 업으로, 난(難)으로부터 당신 자신의 心性(심성)을 제고해야 한다. 당신은 각종 시끄러운 일에 부딪힐 수 있는데 당신이 어떻게 대할 것인가? 당신은 어떻게 당신이 연공인임을 체현해 내겠는가? 다른 사람과 같은 견식이 아니므

차가운 것이다. 연공은 소업(消業)이라, 일부 차고 추운 것을 느끼는데 이런 현상이 존재한다. 게다가 겨울이라 당신의 신체는 재빨리 단번에 개변될 수 없다. 그것 역시 불가능하다. 나중에 좋아질 수 있다.

제자: 자신이 이전에 心性(썬썬)을 잘 지키지 못했습니다. 지금부터 시작해 수련하려는데 그래도 늦지 않습니까?

사부: 지금 허다한 신(新)수련생들이 모두 방금 시작하여 수련하고 있지 않은가. 하지만 마땅히 다그쳐야 한다. 특히 나이가 많은 사람은.

제자: 어려운 사람을 보고 도와주면 자신의 업력을 德(더)로 전화하는지 아니면 다른 사람의 德(더)를 갖는 것인지?

사부: 당신이 어려운 사람을 보고 도와주면 선행하고 좋은 일을 하는 것이 아닌가. 당신이 다른 사람을 도와 좋은 일을 할 때, 만약 이 일이 몹시 어려우면 당신이 고생을 겪을 수 있으며 당신 자신의 업력은 전화를 가져올 수 있다. 일반적으로 사람을 주동적으로 도와준 자 원적이라, 德(더)로 전화될 수 없다. 이 일이 일정한 가

다.

그렇다면 이 단(丹)은 무엇인가? 어떤 사람은 이 단(丹), 그 단전의 기를 좀 써서 무슨 일을 좀 할 수 있다고 여긴다. 심지어는 내가 단전의 기를 써서 무엇 무엇을 하는, 이것이 곧 기공이라는 잘못된 인식이 있다. 내가 말한다면 그것은 기공을 망치는 것이다. 기공이란 박대정심(博大精深)한 것으로, 자체가 우주대법에 따라 수련하는 것이다. 오, 당신이 흐리멍덩하게 단전의 기를 좀 써서 무엇을 하면 바로 기공인가. 내가 말한다면, 단전의 기를 좀 써서 흐리멍덩하게 화장실로 가는 것은 무엇인가? 당신이 기공을 망치는 것이 아닌가? 이렇게 인식할 수 없다. 그의 내포는 매우 큰 것으로 그렇게 간단한 것이 아니다. 사람의 이 단전을 말하게 되어, 당신이 만약 나에게 보라고 한다면, 실제로 바로 하나의 폭탄이다. 사람이 마지막 한 걸음까지 수련하여 개공(開功)하게 되면 그것이 폭발하는데, 불교에서는 개오(開悟)라고 한다. 그 순간에 폭발하는 것이다. 이렇게 한 번 터짐으로써 자신의 백맥을 터뜨려 열어놓으며 신체의 모든 혈을 터뜨려 열어놓는가 하면, 명문(命門)도 터뜨려 열어놓아 공능이 방출되어 나오게 한다. 당신이 있는 층차의 극점까지 천목을 터뜨려 놓아, 당신이 있는 층차에서

우주 중에 존재하는 진상을 보게 한다. 그것은 바로 이런 것을 하는 데 쓰는 것이다. 그것은 바로 하나의 폭탄일 뿐, 다른 아무런 작용도 하지 못한다. 여러분은 수련을 잘한 화상이 사망한 후 화장하면 사리가 나옴을 보는데, 바로 화상이 원적(圓寂)하기 며칠 전에 단이 모두 터지게 된다. 쿵하고 터져 열림으로써 그는 무엇이든 다 알게 된다. 하지만 그가 속인 중에서 말하지 않기에 누구도 모르며 다른 사람은 감수하지도 못한다. 이렇게 터지면 단(丹)이 터져서 분쇄되는데 이 공간의 부분은 마치 돌과 같다. 우리는 단을 수련하지 않는다. 왜 단을 수련하지 않는가? 우리는, 단이란 움직이지 않고 에너지를 좀 담은 것을 제외하면 그리 큰 작용이 없다고 한다. 당신이 그 화상을 보라. 죽은 다음 화장하면 사리가 나오는데 광택이 있고 아주 단단하며 에너지가 존재한다. 무슨 물질인지 측정해도 측정해 내지 못한다. 그것은 다른 공간의 물질을 모아 채집한 것과 우리 德(덕)에서 공으로 연화(演化)된 이런 물질로 구성된 것이다. 그래서 과학자들은 아직도 무슨 물질인지 인식하지 못한다. 그것은 우리 속인 중의 물질이 아니다. 어떤 사람은 억지로 해석하고 함부로 해석해 그 단이 이(牙)나 뼈라고 말한다. 내가 말한다면 그것은 함부로 해석한 것이 아닌

제자: 무엇 때문에 아주 진심이던 사람이, 저와 法輪大法(파룬파파)에 대해 말을 나눈 후 法輪大法(파룬파파)의 공리(功理)에 대해 다소 의심하게 됩니까?

사부: 이것은 여러 면의 원인이 있다. 당신의 오성(悟性)이라든가, 당신의 사상업력, 자신이 이해한 것이 깊지 못하여 당신이 다른 사람과 말할 때 다른 사람은 믿지 않는다. 왜냐하면, 당신 역시 방금 배웠기 때문이다. 당신에 대한 교란은 아마 이 면과 관계가 있을 수 있다. 일반적으로 외부의 교란이 아주 적으며 다 당신의 사상업력과 당신 자신이 대법에 대한 이해가 깊지 못해 조성한 것이다. 게다가 다른 사람이 믿지 않음은 아마 당신으로 하여금 이 생각이 일어나게 했을 것이다.

제자: 겨울에 神通加持法(선통자츠파) 연마를 마치고 다리를 내려놓은 후 신체가 몹시 추운 감각이 있는데 이런 현상이 정상입니까?

사부: 초기 연공할 때 단번에 아주 높은 경지에 도달할 수 없다. 거기에 앉아 있으면 신체가 아주 편안하고 후끈후끈한데 초기에는 이럴 수 없다. 연공 초기 단계에 당신의 신체는 업력이 있는 것으로, 이것은 검은 것이고

제자: 저는 중학교 교사로 제 학생들에게 法輪大法(파룬파파)를 연마하도록 가르치고자 하는데 맞습니까?

사부: 그건 물론 맞는 것이다. 그렇게 높이 이해하지 못해도 여전히 신체를 단련할 수 있다. 진정하게 이 법을 이해할 수 있고 모두 좋은 사람이 되며 인심이 선해 진다면, 그것은 대단히 좋은 일이 아니겠느냐고 나는 말한다. 그가 만약 고층차로 수련하려 한다면, 당신은 또 큰 공덕을 쌓았다고 나는 말한다.

제자: 이사할 때 조심하지 않아 사부님의 사진을 닦다가 못쓰게 되어버렸는데 어찌해야 합니까?

사부: 무의식적이기에 누구도 당신을 탓하지 않을 것이다.

제자: 만약 우리 주위에서 생활하는 사람이 저에게 연공에 관한 일을 물으면 그들에게 알려주고 또 그들에게 연마하도록 가르칠 수 있습니까?

사부: 여러 사람이 이 소원이 있고 배우려 한다면, 당신은 가르치도록 하라. 남이 주동적으로 당신에게 묻는데도 가르치지 않겠는가, 법을 널리 선양하는 것이지 않은가.

가? 속인은 어찌하여 화장해도 나오지 않는가? 무엇 때문에 화상이나 수련하는 사람은 화장하면 나올 수 있는가?

방금 나는 당신이 어느 문(門) 어느 파(派)든지에 상관하지 않고 진정하게 고층차로 수련하는 이치에 대해 말했다. 그럼 어떤 사람은 생각할 것이다. 이 산속에 수련하는 도사라든가 또는 불가의 방법에 따라 폐관(閉關)하고 수련하는 일부 사람이라든가, 아마 당신이 이런 사람을 모신 적이 있을 텐데, 그는 이 眞(쩐)·善(싼)·忍(런)에 따라 수련하지 않았는데 어떻게 수련된 것인가? 내가 당신에게 그가 어떻게 수련했는지 알려주겠다. 그는 참으로 고생스럽다. 그는 아주 오래고 오랜 해를 수련해야만 비로소 공이 조금 자라 오른다. 그러나 그는 심산수림 속에서 수련하며 속인사회를 피하였으므로 그의 공을 잠가 놓지 않는다. 그러나 속인 중에서 수련하면 그 공을 잠가둔다. 곧 당신으로 하여금 점오(漸悟)하면서 수련하게 하는데 역시 일부분을 잠가두는 것으로 절반을 잠근다. 그러므로 당신은 그렇게 큰 재간이 없으며 당신의 층차는 대단히 높지만, 당신은 발휘해 내지 못한다. 그러나 심산 수림 속에서의 수련은 속인, 이 세속 중으로 들어오지 않아 그는 속인 중의 일을 간섭할

수 없으므로 그는 열어놓고 수련하며 잠그지 않는다. 그래서 그에게 조그마한 공이라도 있으면 그의 재간은 대단히 크게 나타난다. 왜냐하면, 열어놓았기 때문이다. 실제로 그는 아주 고생스럽게 수련한다. 무척 긴 시간에 다만 조그마한 공이 자라는데 그는 아직 모르고 있다.

나는 8만 4천 법문이 퍼져내려 왔는데 가운데가 대도(大道)수련이고 대법(大法)수련이라고 말했다. 주변에서도, 중생을 널리 제도함으로, 각종 사람이 다 배우러 왔다. 그가 그만큼 높이로 개오(開悟)하면 그는 곧 그만큼 높이 수련할 수 있고, 더 높이 수련할 수 없는데, 그 자신의 근기가 조성한 것으로 이만한 높이까지 수련하고는 개오한 것이다. 이만큼 높이 수련해 개오한 사람이 있는가 하면(손자세가 있음), 이만큼 높이 수련해 개오한 사람도 있고, 이만큼 높이 수련해 개오한 사람도 있으며, 아주 낮게 수련해 개오한 사람도 있다. 그럼 그가 개오했다면 그는 이 한 층의 이치를 볼 수 있지만, 더 높은 것은 볼 수 없다. 그럼 이만한 높이까지 수련했다면 그는 다만 이만큼 높은 이치를 볼 수 있다. 그러나 그 역시 제자를 거느리고 있는데, 그는 그가 본 이치를 말하게 마련이다. 8만 4천 법문이라, 소법(小法) 소도(小道)

련제자가 아니므로 당신은 아마 어떤 일이나 다 나타낼 수 있다. 오, 어느 때가 되면 당신은法輪大法(파룬파파) 제자가 골절되었다고 한다. 내가 당신에게 알려주겠다. 진정하게 수련하는 사람은 일반적으로 골절이 나타나지 않을 것이다. 개별적으로 만약 전세에 이런 업을 빚었다면 역시 말하기가 몹시 어렵다. 그래서 주의해야 한다. 보도원(輔導員)은 신(新)수련생의 연공을 강화하지 말아야 한다. 강화하기만 하면 역시 문제가 나타날 수 있는데 이것은 나의 일 처리 방법이 아니다. 대법 역시 스스로 마음이 개변될 것을 말하는데 강화한다면 곧 강제로 하는 것이 아닌가? 꼭 이 문제를 주의해야 한다.

제자: 저는 일부 새로운 벗들에게法輪大法(파룬파파)를 소개한 후부터 자신의心性(썬썬)과 신체가 좋지 않음을 느꼈는데 다른 사람과 말했기 때문이 아닙니까?

사부: 이것은 당신 자신의 감각일 것이다. 일부 사람은 그가 배우려 하고 당신이 말하면 그는 곧 배우려 한다고 해서 당신이 그 무슨 상태가 좋고 나쁜 느낌이 없을 것이다. 그것은 신체를 정화하는 상태이며 소업(消業)하는 현상이다.

부 정치문제와 관련된 것은 당신이 나에게 묻지도 말라. 우리는 정치에 간여하지 않고 국가 법규에 간여하지 않는다. 우리 연공인은 어떻게 해야 하고, 무위(無爲)란 어떤 것이며, 마땅히 어떻게 해야 하는가 하는 이런 일을 우리는 모두 말했다.

제자: 사람마다 심법(心法)의 구속이 있어 인류가 불가정토(佛家淨土)로 됨이 가능합니까?

사부: 인류의 도덕수준이 모두 높아지는 이것은 가능하다. 가능할 뿐만 아니라 이것은 필연적인 것으로서 지금으로 본다면 이리하다. 만일 모두 부처로 될 수 있다고 한다면 그것은 불가능한 것으로서, 사람의心性(썬썬) 높이가 같지 않고 감당 능력의 크기 역시 같지 않다. 인류사회는 꼭 존재할 것이다. 왜냐하면, 그것은 위에서 부터 아래에 이르기까지 대법 중, 가장 낮은 한층 법의 체현이기 때문인데, 천국처럼 될 수는 없다.

제자: 연공인이 만약 골절되었다면 어떻게 합니까?

사부: 어떤 사람은 연공을 해도 호지부지하며 참답게 연마하지도 않고 또 그心性(썬썬) 요구에 따라 자신에게 요구하지 않는데 당신 역시法輪大法(파룬파파) 수

가 굉장히 많다. 그뿐만 아니라 주변으로 갈수록 설이 더욱 복잡하다. 한가운데 대도(大道)·대법(大法)수련으로 갈수록 더욱 간단하며 중심을 틀어쥐고 수련함으로써 매우 빠르다. 우리가 사람을 이끄는 것은 매우 빠르다. 무엇 때문에 빠른가? 어떤 수련생은 개변되고 공이 자라 오르는 것이 그야말로 불가사의하다. 법을 얻지 못하면 당신의 일생에 당신은 아마 기(氣)라는 이 층차를 벗어나지 못할 것이다.

나는 9일 강의 학습반에서, 오로지 당신이 수련할 수만 있다면 9일 강의 중에서 당신을 밀어준다. 사람은 수련과정 중에서 그 층차의 돌파도 매우 빠르다. 도를 닦는 많은 사람이 내게 말했고 나도 그들과 말했다. 나는, “당신은 내 수련생들의 이 공을 좀 보세요. 당신들에 비해 어떻습니까?”라고 말했다. 그들은 불가사의하다고 생각했다. 이 공이 자란 것은 확실히 불가사의하다. 왜냐하면, 우리는 근본을 틀어쥐고 수련하고 사람의 이 마음을 틀어쥐고 수련하기 때문인데, 이것이야말로 관건적이다. 그래서 매우 빠르다. 산속에서 수련하는 사람과 일부 출가한 사람, 그들은 오랜 세월을 거쳐 수련하는데 많은 고생을 겪는다. 그는 자신이 고생을 통해 수련해 올라온 것으로 생각하는데, 실제로는 오랜 세월 속에 차

춤 그의 속인 중에서 집착하는 그 마음을 없애버렸기 때문에 그는 비로소 자라 오른 것이다. 우리는 지금 시작부터 사람의 그 마음을 겨냥해 수련한다. 당신의 집착심, 질투심, 환희심, 각종 마음, 우리는 이런 것들을 틀어쥐고 수련하면서 당신의 이런 것을 모두 수련시킨다. 그러므로 그것은 빠르다. 이 문제를 나는 이만큼 말하겠다.

많은 사람이 우리 法輪大法(파룬파파)를 배우려고 하지만 학습반에 참가하지 못했으므로 나는 당신에게 法輪大法(파룬파파)를 간단히 소개해 주려 한다. 나의 이 法輪大法(파룬파파)는 성명쌍수(性命雙修) 공법이다. 진정한 성명쌍수 공법 그는 특징이 있는 것으로, 사람의 신체를 개변함이 대단히 빠르다. 동시에 외관도 속인과 아주 큰 차이가 있다. 그러므로 우리 法輪大法(파룬파파)를 배운 많은 노(老)수련생, 심지어 노인까지도 피부가 아주 부드럽고, 희고 불그스레해지며 신체는 아주 건강하게 변한다. 이전에는 길을 걷거나 계단을 올라도 모두 힘겨웠으나, 지금은 몇 층 건물을 올라도 숨이 가쁘지 않고 심장이 마구 뛰지 않으며 아주 편안하고 힘들지 않다. 이전에는 몇 발자국만 걸어도 힘겨웠는데 지금은 자전거를 타도 그야말로 마치 누가 밀어주는

제자: 사부님께서서는 전업수련제자의 수련은 화상이 사원에서 수행하는 것과 같다고 하셨는데, 그럼 이렇게 속인사회를 이탈하면 어떻게 心性(썬썬)을 연마합니까?

사부: 전업수련제자가 어떻게 수련하는가 하는 문제를 우리는 이 학습반에서 말하지 않았다. 그것은 장래의 일이다. 전업수련제자도 속인 중으로 와야 한다. 과거의 화상은 행각이 있었는데, 속인 중에서 고생을 겪고 동냥해야 했으며 돈과 물건을 보존하지 못하게 하였다. 속인 중에서 행각하는 이것은 모두 속인 중에서 연마하는 좋은 기회이다.

제자: 결가부좌를 연마(練)할 때 먼저 발을 틀어 올린 다음 끈으로 고정하고 연마(練)할 수 있습니까?

사부: 이것에 대해 우리는 특수한 요구가 없다. 자신의 상태에 근거하라.

제자: 국가란 무엇입니까?

사부: 그 밖에 국가의 일, 속인 중의 구체적인 일을 묻는 것이 있는데 나는 당신에게 해석해 줄 수 없다. 일

하기가 몹시 어렵다.

제자: 사부님께서 저희 진수제자의 主元神(주웬선)을 정화해 주시길 바랍니다만, 어떻습니까?

사부: 마땅히 해야 할 것을 나는 모두 하였다. 당신은 함부로 생각하지 말라. 일부의 일은 당신이 알지 못한다. 장래에는 당신들이 가장 좋을 것이다.

제자: 이전에 어떤 사람은 관음의 향으로 사전에 일을 예견했는데, 지금 사부님의 법상으로 관음상을 개광한 다음 향보(香譜)를 그냥 쓸 수 있습니까?

사부: 당신이 그 향보를 사용하여 뭘 하는가? 그것은 속인의 방법이 아닌가? 수련하는 사람인 당신이 무엇을 사전에 알고자 하는가? 당신은 무엇을 알고자 하는가? 당신이 난(難)이 있는지 알고 싶은가? 당신이 피하려고 하는가. 피했다면 당신은 제고하지 못하는데 그럼 또 어떻게 수련하겠는가? 당신이 돈을 벌 수 있는지 보려는가? 당신이 일을 잘하고 사업을 잘하거나 장사를 크게 하면 자연히 있을 것이다. 이런 일은 모두 속인의 일로서 대법 수련자가 할 행위가 아니다. 물론 소도(小道)에서는 사용할 수 있다.

것 같다. 내가 말한 이런 상황을 우리 이 자리에 있는 노(老)수련생들에게 묻겠는데, 이런 상황이 아닌가? (한목소리로: 그렇습니다!) 우리 이것은 보편적으로 존재하는 현상이다. 내가 여기에서 소수 수련생이 이렇다고 말하는 것이 아니라 그것은 아주 보편적이다. 진정한 성명쌍수 공법은 이 점에 도달할 수 있다. 외모도 아주 크게 달라지는 것으로, 많은 노인은 얼굴에 주름살마저 적어지거나 심지어 없어진다. 동시에 생리적으로도 변화가 아주 크다. 시간 관계상 나는 이 점을 더 말하지 않겠다.

또 한 나의 이 法輪修煉大法(파륜슈렌따파)는 또 하나의 가장 독특한 공법이다. 역사상 여태껏 전한 사람이 없었다. 물론 내가 이 말을 절대적으로 말했지만 바로 이번 차례 인류문명 시기에는 여태껏 전한 적이 없다. 사전(史前), 상당히 긴 사전 한 시기에, 인류사회에서 일찍이 사람을 제도하는 주요한 방법으로 사람을 제도한 적이 있지만, 이번 차례 인류문명 시기에는 전한 적이 없다. 그렇다면 이 대법은 현재의 모든 이런 기공, 저런 기공의 수련방법의 이론과는 전혀 다르다. 현재 인류가 수련하는 것은 기본적으로 단도(丹道)로 가는 것이다. 무엇을 단도로 간다고 하는가? 바로 당신이 단(丹)

을 맺는 것을 말하는데 그 절의 화상을 포함해 비록 연공을 주장하진 않지만, 그 역시 단을 맺는다. 당신은, 그를 화장하면 사리가 나오는 것을 볼 수 있는데, 바로 그의 단이 터진 것이다. 도사(道士) 역시 마찬가지로 민간전설의 일부 수련방법 역시 마찬가지로 기본적으로 모두 단도로 가는 것이다. 여러분은 아마 밀종(密宗)을 알 것이다. 그것은 마치 단도로 가는 것이 아닌 것 같지만 실제로는 역시 단도로 가는 것이다. 그가 명백히 수련한다면 역시 단(丹)이다. 그럼 그것의 그 바퀴는 의념(意念)의 통제로 도는 것인데 의념이 통제하지 않으면 그것이 돌지 않는다. 그뿐만 아니라 그것의 바퀴는 실체가 없다. 하지만 우리 이法輪(파륜), 그는 실체이다.

우리 이 공법의法輪(파륜)은, 물론 당신 자신이 수련해 내려면 정말 어렵다. 우리가 수많은 세대의 사람을 거쳐서야 형성한 것으로, 역대로 단독 전수했으며 여태껏 다른 사람에게 전해 주지 않았다. 나는 현재 이런 특수한 역사 환경하에서 그를 내놓아 사람들에게 전하고 있다. 어떤 수련생은, “선생님, 제게法輪(파륜)을 하나 주십시오.”라고 말하는가 하면, 또 어떤 수련생은 쪽지를 써서, “선생님, 저는 학습반에 참가하지 못했는데 제가 돈을 좀 드리고 학비를 좀 드릴 테니 제게法輪(파

전부 다 제거한다. 그 무슨 世間法(쓰젠파)에 그런 한층이고 出世間法(추쓰젠파)에 그 한 층이라고 말하는 것이 아니라, 줄곧 당신이 원만에 이를 때까지 모두 이렇게 당신에게 배치한 것이다.

제자: 우주 중의 성(成)·주(住)·괴(壞)는 바로 모든 나쁜 것을 전부 터뜨려 버리고 다시 새롭게 조합하는 것입니까?

사부: 예전에는 이런 것으로서 나쁜 것을 없애버리고 다시 만들었다. 인류는 여러 차례 휘멸되었던 것인데 일부 사람은 역시 이해하지 못한다. 당신은 속인의 각도에서 이런 문제를 고려할 수 없다. 나는 그날 하나의 이치를 말했는데, 무척 높고 무척 높은 층차의 그 불도신(佛道神)이 사람을 보면 그것은 그야말로 너무나 보잘것없는 것이고, 무척 높은 그 대각자(大覺者)가 여래(如來)를 보면 모두 속인으로 보이고, 더욱 높고 더욱 높은 그 대각자, 그가 만약 사람을 본다면 그것은 곧 마치 세균, 미생물만도 못할 것이라고 나는 말했다. 그럼 만일 인류의 도덕이 부패하였고, 마치 사과 한 알과도 같은 이 지구가 썩었다면, 이는 내버리는 것이 마땅하지 않은가? 그 경지 중에 있지 않으면 이런 것을 체득하고 관찰

사부: 참을 수 있는지 없는지, 어느 정도로 참을 수 있는지, 그것은 모두 당신 자신이 결정한다. 참는 능력을 증가시키는 것은 그 무슨 훈련이 없으며 그것은 모두 당신 자신이 고생을 겪는 중에서 감당능력을 보아야 한다. 마음에 법이 있고 자비롭게 주위의 일체를 대한다면, 어떤 일에 부딪혀도 좀 잘할 수 있을 것이다.

제자: 功身(공썌)과 법신은 어떤 차이가 있습니까?

사부: 당신들은 功身(공썌)이 있을 수 없으며 나중에도 있을 수 없다. 수련하여 원만에 이른 후 오로지 법신이 있을 수 있을 뿐이다. 우주 중의 일체 생명은 모두 功身(공썌)이 없다.

제자: 각종 마음을 버리는 고향을 世間法(쓰젠파)에서 한 번씩 지난다면, 出世間法(추쓰젠파)에 이른 다음에 한 과위에 이르렀을 때마다 한 번씩 지나는지, 아니면 한 과위의 상, 중, 하층에서 각기 한 번씩 지나는지입니까?

사부: 수련 과정에 있는 사람, 당신에게 대체로 배치해 주는 이 길 전반은 바로 당신의, 개오할 때까지의, 한 수련과정으로서, 이 수련과정에서 당신의 모든 마음을

륜)을 하나 주십시오.”라고 한다. 그 뜻은 나의 바퀴(輪子)를 사겠다는 것이다. 내가 여러분에게 알려주겠다. 이 法輪(파륜)은 극히 진귀한 것으로 가치로는 가늠할 수 없다. 연분이 없는 사람은 당신이 몇억을 내놓는다 해도 살 수 없으며, 연분이 있는 사람이라면 일천 한 푼 내지 않고 가질 수 있다. 우리가 오늘날 이것을 내놓을 수 있는 것은, 사람에게 최후의 불성(佛性)이 아직은 남아 있음을 보았기 때문에 비로소 내놓는 것이다. 실제로 우리가 전한 효과는 매우 좋다. 그는 극히 진귀한 것으로 당신이 반드시 수련하는 사람이어야만 얻을 수 있다. 당신에게 일단 이 바퀴(輪子)를 넣어준 후에 그는 24시간 멎지 않고 늘 이렇게 회전한다. 그는 시계방향으로 돌 수 있고 또 반시계방향으로도 돌 수 있다. 시계방향으로 돌 때 그는 주동적으로 우주 중에서 에너지를 흡수하고 에너지를 연화(演化)한다. 그리하여 그가 연화한 에너지를 당신 신체에서 필요로 하는 모든 부분에 공급해 준다. 동시에 그가 반대로 돌 때 그는 에너지를 방출할 수 있으며 내보내는 에너지는 당신 신체가 연련(演煉)한 폐기(廢棄)물질을 갖고 나간다. 그런 다음 다시 새로운 에너지물질을 흡수한다. 그는 목적을 가지고 선택하는 영체(靈體)이다. 당신 자신이 인위적으로 봉

기관정(捧氣灌頂)하고, 기를 채집한다 해도 당신은 이 한 점을 전혀 해내지 못한다. 당신은 그의 힘처럼 크지 못하며 당신은 전혀 해낼 수 없다. 그는 선택성이 있는 영체(靈體)로서 사람으로서는 미칠 수 없다.

法輪(파룬)을 넣어준 후에 그는 24시간 멎지 않고 늘 이렇게 돌면서 당신을 연화한다. 곧 일종 ‘법이 사람을 연마하는(法煉人)’ 형식이 형성된다. 다른 공법은 당신이 연공해야만 공이 비로소 자란다. 당신은 연공 시간을 늘리기 위해 더 연마해야 한다. 당신이 연마하지 않으면 공은 자라지 않는다. 하지만 나의 이法輪大法(파룬따파)는 당신이 연마하지 않아도 그는 여전히 자란다. 당신이 연마하면, 당신은 이 기(機)를 강화하고 내가 당신에게 준 이러한 기제(機制)와法輪(파룬)을 강화하는 것으로, 당신이 그를 가지(加持)하고 그를 강화하는 것이다. 당신은 다만 이런 작용을 일으킬 뿐이다. 그러나 진정한 수련은 전반 이 일련의 법으로서, 다만法輪(파룬)이 연마하는 것만이 아니라, 밖에서 당신에게 넣어준 기제(機制)가 운행하고 있으며法輪(파룬)이 돌고 있고 신체 속의 일체 기제가 모두 자동으로 연마하고 있다.

우리가 말하는 닻음(修), 진정한 수련은 주로 닻는

이 아니므로 사람의 눈으로는 보아내지 못한다.

제자: 저는 이전에 모모(某某) 공을 배워 편차(偏)가 생겼고 늘 물체가 제 체내에서 마구 쏘다니며 기로에 잘못 빠져들어 갔습니다. 지금法輪大法(파룬따파)를 수련하고자 결심했지만 꿈에서 모모가 와서 교란하는 것을 보았는데 어떻게 된 일입니까?

사부: 당신이 무엇을 수련하고 무엇을 연마하려 하는가는 당신의 이 마음에 달렸다. 모두 자신이 결정하는 것이다. 당신이 대법을 수련하려는 마음이 아주 확고하다면 누구도 교란하지 못하며 또다시 교란하는 것을 허용하지 않는다. 나도 허용하지 않는다.

제자: 元神(웬선)이 아주 젊다면 아주 높이 수련할 수 있습니까?

사부: 이것은 元神(웬선)이 젊고 젊지 않고, 늙고 늙지 않은 이것에 있지 않다.

제자: 대법을 들은 후 수련은 아주 긴박한 일임을 알았는데 어떻게 해야만 비로소 용맹정진하는 대인지심(大忍之心)을 증가시킬 수 있습니까?

제자: 사람이 수련하여 그의 元神(웬션)을 낳아준 그의 부모가 있는 층차를 능가할 수 있습니까?

사부: 당신은 지금 허망한 생각을 하지 말라. 내가 여러분에게 알려주겠다. 당신은 아직 당신이 지금 어느 정도로 낮은지 모르면서도 당신은 또 그렇게 높은 일을 감히 생각하고 있다. 한 사람이 얼마나 높이 수련할 수 있는가는 그 자신의 감당 능력을 보아야 하며, 그가 가진 이 德(더)와 업(業)이란 물질의 비율을 보아야 한다. 다시 말해 당신의 근기와 당신 자신의 인내능력, 이런 요소가 당신이 얼마나 높게 수련할 수 있는지를 결정한다. 그러므로 당신이 나는 곧 그렇게 높이 수련하고자 한다고 하지만 당신에게 그런 감당 능력이 없다면, 때가 되면 당신은 미치게 될 것이다. 하지만 또 모두 절대적인 것이 아니다. 다만 당신은 지금 사람의 사유일 뿐이다.

제자: 적등황록청람자, 유색 무색이 부동한 층차를 대표한다는데, 어떤 면에서 보아낼 수 있습니까? 만약 천목이 열리지 않았다면 얼굴의 피부 색깔에서 보아낼 수 있습니까?

사부: 그것은 보아낼 수 없다. 이것은 속인이 보는 일

것이다. 그러나 연마(煉), 그것은 또 다른 한 면이다. 당신이 오로지 당신의 心性(썬썬)수련을 중시하고 당신 자신을 진정하게 수련하는 사람으로 간주하며, 당신 자신의 속인사회 중 행위를 단속한다면 당신의 공은 위로 자라 오르게 마련이다. 거기에 당신이 매일 연마하는 동작을 더하면 당신은 완전하게, 전체적으로 나의 이 한 세트의 것을 연마하는 것이다. 동작은 아주 간단한바, 단지 5장의 공법이 있다. 그러나 거시적으로는 수천수만의 것들을 전체적으로 통제해 연련(演煉)하고 있다. 어떤 사람이 그 기공사에게, “이 동작은 무엇을 연마하는 것입니까? 저 동작은 무엇을 연마하는 것입니까?” 하고 물어보지만 어떤 기공사는 대답하지 못한다. 왜 대답하지 못하는가? 역시 당신에게 대답해 주기가 어렵기 때문이다. 왜냐하면, 인체가 수련하는 것은 수천수만에 그치는 것이 아니며, 매 하나의 동작은 모두 거시적으로 많고도 많은 것을 통제하여 연련하기 때문이다. 당신이 말해 보라. 그것이 무엇을 연마하는 것인가? 당신에게 어떻게 말해 주겠는가? 무엇이든 다 연마한다. 당신이 볼 때 동작이 간단하지만, 복잡하다고 꼭 좋은 것이 아니다. 대도(大道)는 극히 간단하고 극히 쉽다. 소도소법(小道小法)의 동작은 아주 복잡하다. 수련은 동작 자체

의 복잡한 정도에 달린 것이 아니라, 이 한 문이 다른 공간 속에서 당신에게 넣어준 이 한 세트의 것들에 달렸는데, 그것이 복잡하든 복잡하지 않든 동작 자체는 복잡하지 않다.

아마 어떤 사람은 마음속으로 생각할 것이다. ‘당신이 말하는 이것을 우리는 아직 잘 모르겠다. 사람들은 단(丹), 이것은 에너지이며, 화상을 화장하면 사리가 나올 수 있다는, 이것은 그래도 믿을 수 있다고 말한다. 그것은 그래도 물질적이기 때문이다. 당신이 이法輪(파룬)이 배에서 돈다고 말하는데 믿기 어렵다. 그가 어찌 살아있는 것이겠는가? 어찌 돌 수 있는가?’ 그렇다면 내가 당신에게 다시 한 번 반문해 보겠다. 당신이 말해 보라. 이 은하계, 우주는 돌고 있으며 은하계도 운행하고 있고 9대 행성도 태양을 에워싸고 도는가 하면, 우리 지구 역시 자전한다. 누가 그것을 밀어준 것인가? 누가 그것에게 힘을 가해 주었는가? 내가 당신에게 알려주겠다. 그것들은 바로 일종 선기(旋機) 형식의 존재이다. 우리가法輪(파룬) 역시 이런 선기가 존재하기 때문에 그는 자전하며 멎지 않는다. 우리 일부분 사람은 아직 강의를 듣지 못했으므로, 내가 당신에게 이法輪(파룬), 그가 도는 감각을 느낄 수 있게 해주겠다. 여러분은 한쪽 손

치 한두 살 되는 아이만큼 크며 또한 연마를 잘해야 한다. 어떤 것은 마치 몇 달 된 아기처럼 그만한 크기이다.

제자: 생명체의 생김은 우주특성과 동화되었기에 마땅히 眞(쩐)·善(싼)·忍(런)만 있어야 하는데 어떻게 또 선천적인 성격이 있습니까?

사부: 성격은 사람의 개성이다. 이 사람은 아주 조금 해하고 성격이 비교적 급해서 무슨 일을 하든지 빠르고 하고, 그 사람은 성격이 느긋해서 무슨 일을 하든지 느리다고 한다. 성격은 곧 개성이라 이것은 별도의 일이다. 본원 물질이 나무나 철(鐵) 등 부동한 물체로 조합될 수 있는 이유는 서로 같다. 그러나 특성은 모두 眞(쩐)·善(싼)·忍(런)이다.

제자: 선생님께서 하시는 대수인(大手印)은 법을 전하는 함의와 같은 것입니까?

사부: 그것은 비교적 높게 말했다. 어쨌든 사람이 법을 얻기가 쉽지 않고 이 연분(緣份)이 온 것도 역시 쉽지 않기 때문에 여러분에게 이 기회를 놓치지 말라는 것이다.

에 이르지 않아도 당신은 모두 볼 수 있다. 물론 원만에 이르면 더욱 잘 볼 수 있다.

제자: 무엇이 전수(專修)제자입니까? 무엇이 진수(眞修)제자입니까?

사부: 전수(專修)제자란 바로 절의 그런 수련형식과 같은데 전업수련제자에 속한다. 진수(眞修) 제자란 바로 진정하게 수련하는 제자이다.

제자: 저는 학생인데 평상시에 가부좌하고 책을 보거나 숙제를 해도 됩니까?

사부: 평상시에 가부좌하고 책을 보거나 숙제를 하는 것은 다만 단일하게 당신이 다리를 틀어 올리는 것을 연습할 뿐 그것을 연공으로 인정하지 않는다. 어쨌든 역시 좋은 점이 있다. 그 다리로 하여금 틀어 올리는 시간이 길게 할 수 있으나 다만 단일하게 다리를 연습할 뿐이다.

제자: 삼화취정(三花聚頂) 때 원영(元嬰)은 본인과 함께 큼니까?

사부: 그것은 불가능한 것이다. 삼화취정의 원영은 마

을 내밀어 손바닥을 평평하게 펴고 손에 힘을 주지 말고 손바닥은 되도록 곧게 펴도록 하라. 자, 내가 지금부터 매 사람에게 하나의法輪(파륜)을 내보내 당신의 손바닥에서 돌게 하여 당신이 볼 수 있게 하겠다. 도는가요? (돕니다!) 위층도 도는가요? (돕니다!) 됐다. 여러분들로 하여금 한 번 체험해 보게 한 것이다. 사람에게 따르는 도는 것을 느끼지 못하거나, 손이 찬 것을 느끼고 또 어떤 사람은 손이 더운 것을 느꼈을 것이다. 그것은 당신 신체가 가진 업력장이 조성한 것이다. 찬 느낌은 흔히 신체가 그리 좋지 않은 것이며 또한 이 손, 이 부분에 업력이 존재함으로 말미암아 조성된 것이다. 하지만 당신이 도는 것은 느끼지 못해도 덥거나 찬 것은 느낄 수 있을 것이다. 물론 절대 다수는 모두 도는 것을 느낄 수 있다.

나의 이法輪大法(파륜따파), 그는 이러한 일종의 공법이므로, 현대인이 배우고 연마함에 비교적 적합하다. 물론 내가 말한다면,法輪大法(파륜따파)가 전해 나옴으로써 사회와 인류 도덕수준의 제고에 좋은 점이 있다. 이미 사실이 이 점을 증명했다. 한 속인으로서, 한 사람으로 말하자면 당신이 수련하고자 한다면 당신은 반드시 당신의心性(썬썬)을 중시해 수련해야 한다. 당신이

당신의 心性(썬썬)을 중시해 수련했다면 속인사회 중에서 당신은 기필코 좋은 사람으로 체현되어 나오는데 틀림없이 이리하다. 어떤 사람은 그의 공법도 장기간 연공함에 도달할 수 있다고 말하는데 늘 흐리멍덩하다고 한다. 그것은 연공하는 것이 아니라 그것은 다만 병을 제거하고 몸을 건강히 하는 데 불과하며, 기를 연마(練)하는 중의 한 상태이지 그것은 연공이 아니라고 나는 말한다. 그리고 만약 정말로 연공이라고 한다면 당신이 한번 시험해 보라. 당신이 흐리멍덩한데, 당신이 일을 잘 할 수 있는가? 당신은 상사가 당신에게 맡겨준 일을 잘 완성할 수 있는가? 당신이 개인사업자이든 또는 개인적으로 세운 회사이든 간에, 당신은 사회를 위해 의무를 다해야 하는 것이 아닌가? 그럼 당신이 사무실에 앉아 근무하는 사람이라고 하자. 당신이 사무실에 앉아서도 흐리멍덩하다면 어떻게 자료를 쓰겠는가? 모두 일을 잘 완수하지 못할 뿐만 아니라 잘못하면 위험을 초래할 수도 있다! 이 노동자가 흐리멍덩하게 작업을 한다고 하자. 잘못하면 손이 기어에 물려들어 갈 수 있다. 그 고공작업에서 흐리멍덩하다면 떨어질 수도 있는데 그것은 안전작업 문제가 아닌가? 그것은 장기간 연공하는 데에 도달하기가 불가능하다. 하지만 우리 이 공은 이런 문제

것이 아니다. 사실 나는 당신에게 법을 얻게 하고 당신에게 수련하게 하며 당신에게 반본귀진(返本歸眞)이라고 한 것이라, 당신이 향상하는 이 마음을 요구한다.

제자: 밀종 중의 법륜(法輪)과 사부님께서 말씀하시는法輪(파륜)은 구별이 있습니까?

사부: 같은 일이 아니다. 그것의 그 법륜은 의념(意念)일 뿐만 아니라 인위적인 의념이 통제하는 것이다. 우리 여기는 진정한 것이고 유형적이며 실체적인 것이다.

제자: 저는 홍콩에서 천단대불(天壇大佛)을 참관했습니다. 사부님께 여쭙건대, 지금 사회는 무엇 때문에 이렇게 큰 불상을 만듭니까?

사부: 그것은 속인이 하려고 하는 일이다. 지금 이 불교에서 수많은 사람이 또 더욱 큰 절을 짓고자 하는데 이것은 모두 속인의 일이다.

제자: 만약 어떤 사람이 수련하여 원만에 이르렀다면 위에서 대사님을 볼 수 있습니까?

사부: 당신이 오직 진정하게 수련한다면 당신이 원만

아주 괜찮은 사람은 정말 볼 수 있어도 그는 말하지 않을 것이다. 우리가 서로 토의하면서 당신 어느 면에서 공이 어떠한고 어떻게 좋은 것을 연마해 냈다고 말하는 이것은 괜찮다. 당신 이 사람이 얼마나 높게 연마했으며, 내가 얼마나 높고 당신이 얼마나 높으며 그가 얼마나 높다고 하는 이것은 곧 법을 파괴하는 것이다. 절대 그에게 이런 현상을 보게 할 수 없다. 그것은 사람의 집착심을 조장하는 것이 아닌가? 서로 비교하면 서로 간에 그 어떤 현상이든 다 나타날 수 있다. 나는 여전히 이 한마디 말이다. 여러분들은 어느 때든지 모두 心性(썬썬) 수련의 높고 낮음을 표준으로 삼아야 한다. 心性(썬썬)이 높지 못하므로 비로소 이런 일을 할 수 있다. 그럼 心性(썬썬)이 높지 못하는데 공이 높을 수 있는가? 공이 높지 못하는데 똑똑히 볼 수 있겠는가?

제자: 신(新)수련생은 학습반에서 이미 사부님께서 주신 法輪(파룬), 氣機(치지), 법신을 얻었으며 모두 극히 진귀한 것입니다. 잃지 않으면 얻지 못한다는 우주의 이치에 근거해 우리는 이로 말미암아 마땅히 무엇을 치러야 합니까?

사부: 그 법신은 당신을 보호하는 것이지 당신에게 준

를 확실히 해결했다. 우리는 우주특성에 동화(同化)해 좋은 사람이 되어야 한다. 이것이야말로 수련인의 표준이다. 우리 일부 수련생들도 알다시피 공이 자라는 것이 대단히 빠르다. 우리 이 공법은 사소한 일에 매달리지 않고 설도 많지 않다. 대도(大道)수련이며 대법(大法)수련이기 때문에 설이 아주 적다. 우리는 또한 어느 방향을 마주하고 연마하거나 혹은 어느 시간에 연마하고 어느 방향을 마주하고 연마함을 주장하지 않는다. 왜냐하면, 우리 이 法輪大法(파룬파파)는 연마함이 비교적 크기 때문이다. 우리 이 역사 시기에, 우리 이번 인류문명이 출현한 후 아직 이렇게 큰 것을 연마해 본 적이 없다. 당신이 믿어지지 않으면 한 번 보라. 나의 이것을 전하기 전, 동물의 동작을 모방해 수련하는 그런 방법이라든가, 나아가 무슨 명인(名人)·성인(聖人)·도인(道人)의 것이든, 당신이 도(道)·신(神)·불(佛)이든 간에, 그는 필경 여전히 한계성이 있다.

우리 法輪大法(파룬파파)는 우주의 연화원리에 따라 연마한다. 法輪(파룬)은 우주의 연화 원리에 따라 형성된 것이기 때문인데, 우주의 최고특성 眞(썬)·善(썬)·忍(런)에 따라 우리의 수련을 지도한다. 우리는 우주에서 가장 높은 것에 따라 연마하는데, 이렇게 큰 법을 연

마함은 우주를 연마하는 것과 같다고 할 수 있다. 우리는 또 무슨 방향을 가리지 않는다. 여러분 생각해 보라. 이 우주에 무슨 방향이 있는가? 우주 자체가 운동하고 있으며 우리 은하계가 운행하고 있는가 하면, 9대행성은 태양을 에워싸고 돌고, 지구 역시 자전하고 있는데, 어디에 무슨 동남서북이 있는가? 모두 돌아서 혼미할 지경인데 이런 방향 개념이 전혀 존재하지 않는다. 다만 사람들이 현존 인류의 각도에 서서 우리 지구에서 구분한 것이다. 그러므로 우리가 이렇게 큰 것을 연마함은 우주를 연마하는 것과 같기에 당연히 방향이란 설이 없다. 그래서 당신이 어느 방향을 마주하고 연마해도 모두 전방위를 마주하고 연마하는 것과 같고, 당신이 어느 방향을 마주하고 연마하든지, 명백히 말하자면 동시에 동남서북을 마주하고 연마하는 것과 같다. 그래서 우리는 전혀 방향을 가리지 않는다. 왜냐하면, 이는 운행하며 돌고 있는 것이기 때문이다.

우리는 시간도 가리지 않는다. 무엇 때문에 시간을 가리지 않는가? 많은 공법은 자시(子時)에 연공함이 좋다, 진시(辰時)에 연공함이 좋다고 말한다. 물론 우리는 자시(子時) 그때가, 시진(時辰)으로 비교적 좀 좋다고 본다. 그러나 우리는 이렇게 작은 시간범위 내에 국한하

것이 아니다. 당신은 이 일을 똑똑히 분별해야 한다. 그 뿐만 아니라 나는 더욱 큰일을 한다. 단지 인간 세상에서는 설법함에 불과할 뿐이다.

제자: 중생을 널리 제도하고 고난을 벗어나려고 마음에 자비를 내는 이것을 정으로 인정합니까?

사부: 당신 지금의 기초 위에서 자비를 담론하는 건 실제로 정(情)의 작용이다. 자비는정이 아니다! 속인은정이 존재한다. 승화되어 올라간 다음 정이 사라져야만 당신은 비로소 무엇이 자비인지 진정으로 이해할 수 있다.

제자: 천목이 비교적 높은 사람이 늘 수련생들에게 어느 정도까지 연마되었다고 알려주는데 어떻습니까?

사부: 그는法輪大法(파룬파파)를 파괴하고 있다. 내가 여러분에게 알려주겠다. 우리는 어느 때든지 이런 것을 듣고 믿지 말아야 한다. 한 사람이 연마한 것이 얼마나 높은지를 절대 마음대로 누구에게 말하게 할 수 없다. 어떤 사람은 과시심의 작용에서 이런 일을 말하길 좋아하는데, 천목이 열려도 당신 역시 그가 얼마나 높이 수련되었는지 보지 못할 수 있다. 극히 특수하고 확실히

은 무엇입니까?

사부: 이것이 바로 천목이 열리는 현상으로 각종 현상이 많고도 많다. 어떤 사람은, “우리 이 에너지는 빛인데 어떻게 나의 신체 속에서 존재하는가?”라고 말한다. 나는 어제 쪽지 하나를 보고 미처 대답하지 못했다. 내가 당신에게 알려주겠다. 빛으로 보이는 것은 천목 층차가 높지 못하여 본 표현에 불과하지만, 그것이 존재하는 그 물체는 무척 진실한 물질이다. 당신의 천목 층차가 높지 못한 상태에서 본 다른 공간 속의 생명체는 마치 빛과 같다. 왜냐하면, 그 생명체의 에너지가 크기 때문이다. 만약 당신의 천목 층차가 아주 높다면, 당신은 그쪽의 물체가 당신이 눈으로 본 이쪽의 물체에 비해 더욱더 진실함을 발견할 것이다. 그 때문에 과거의 수련인은 속인 사회를 허상이라고 말했다.

제자: 사부님께서서는 일체 집착심을 버려야 한다고 말씀하셨지만, 사부님께서 중생을 제도하기 위한 이 자체가 곧 집착심이 아닙니까?

사부: 이 사람은 흐리멍덩하구먼! 한 사람이 물속에서 거의 죽게 된 것을 보고 그를 구하는 이것이 집착인가? 나는 당신을 제도하러 온 것이지, 내가 수련하려고 온

여 연마하지 않는다. 그 큰 우주를 놓고 말한다면, 당신이 지구에서는 이 자시가 좋으나 다른 공간 중에서는 이 자시가 꼭 좋은 것은 아니다. 그래서 우리는 이것을 한정 짓지 않는다. 하지만 자시는 유리한 조건이 있다. 곧 그 시간이 비교적 조용하고, 밤이 깊어 인적도 드물어서 연공하기에 적합하다. 또 어떤 사람은 진시(辰時)에 연공함이 좋다고 말한다. 물론 우리는 역시 그 이치로서 우리는 시진(時辰)도 가리지 않는다. 하지만 우리 역시 아침에 일어나 여러 사람이 단체로 연마하거나 또는 밤에 단체로 연마함을 말한다. 무엇 때문인가? 여러분들이 단체로 연공하면 무슨 문제에 부딪혀도 서로 토의하고 서로 공동으로 그것을 해결할 수 있다. 서로 탐구함으로써 여러분들의 공동제고에 좋은 점이 있다. 그래서 우리 역시 여러 사람이 단체로 연공하는 이런 형식을 선택했다. 물론 어떤 사람들은 출근해야 하므로 시간이 있다면 아침과 저녁이다. 그래서 아침과 저녁에 연공한다. 사실은 당신이 매 시각 연마하지 않아도 당신은 다 공에 의해 연마된다. 당신이 연마하는 것은 내가 당신에게 넣어 준 그러한 기(機)를 강화하는 것이다. 우리는 기(機)에 따라 움직이는 것을 말하는데 손, 동작은 단지 그 기를 강화함에 불과하다.

우리는 수공(收功)도 하지 않는다. 수공을 하지 않음은 수공이라는 개념이 없기 때문이다. 다른 공법은 연마(練)가 끝나면 공을 거둬들이고 주위에 흩어져 나간 에너지장을 모아오기에 공도 멎게 마련이다. 우리는 이런 개념이 없다. 우리는 24시간 모두 연마하고 있기 때문에 거둬들이고 멎는 개념이 아예 없으므로 수공하지 않는다. 그럼 어떤 사람은 생각할 것이다. 내가 거기에서 연공하고 있는데 갑자기 전화가 오거나 갑자기 사람이 와서 노크하면 어떻게 해야 하는가? 그럼 당신은 일어나서 손님을 맞이하고, 일어나서 전화를 받아도 문제가 없다. 무엇 때문에 이럴 수 있는가? 왜냐하면, 사람이 연공하면 주위에는 하나의 장(場)이 존재하게 된다. 그러나 당신의法輪(파룬), 그는 영성(靈性)이 있다. 당신이 사상 중에서 무엇을 하려 할 때면 그는 당신이 지금 연마하지 않는다는 것을 알고 즉시 순식간에 시계방향으로 회전하여 단번에 당신의 체외에 있는 그 장을 “짜” 하고 빨아들인다. 당신은 인위적으로 모두 해낼 수 없다. 당신이 봉기관정(捧氣灌頂)하여 아무리 받아들인다 해도 잃게 마련이나 그는 잃어버리지 않는다. 왜냐하면, 그는 이런 하나의 것이 제약하고 있기 때문이다. 방금 나는 여러분들에게法輪大法(파룬따파), 이 공법의 특징을

다. 앉기만 하면 잔다면, 사실 연공하지 않고 앉아서 자고 있음에 불과하다. 이 역시 교란이다.

제자: 극락정토의 중생은 번뇌가 없고 시련이 없는데 어떻게 수행합니까?

사부: 내가 당신에게 알려주겠다. 번뇌가 없으면 수련할 수 없다. 그 때문에 극락세계에서는 수련하기가 매우 어려운 것이다.

제자: 선생님 법신의 법호(法號)는 무엇입니까?

사부: 나의 법신은 바로 나로서 일체(一體)이다. 이것이 잘 이해되지 않겠지만, 그 무슨 법호가 없이 곧 리홍쯔(李洪志)이다.

제자: 수련 중의 의문을 저희가 수련을 비교적 잘했다고 인정하는 노(老)수련생과 탐구할 수 있습니까?

사부: 수련생 사이에 서로 탐구하는 이것은 문제가 없으며 아주 좋다.

제자: 일을 할 때 무의식중에서 앞이마 두 눈썹 사이에 분홍색 빛·남색 빛·은백색 빛이 여러 차례 나오는 것

사부: 역사적으로 석가모니부처는 확실히 법륜성왕(法輪聖王)을 언급했다. 과거에 석가모니부처는 여러 차례法輪(파룬)과 법륜성왕(法輪聖王)의 일을 말했다. 후세사람들이 석가모니부처가 말한 이런 일을 회억할 적에 이미 그것을 전면적으로 반영할 수 없었다. 그러므로 후세사람 역시 석가모니부처가 말한 원래의 의미를 이해할 수 없었고 왜곡된 풀이가 발생했다. 나중에 또 무슨 은륜(銀輪)·철륜(鐵輪)·동륜(銅輪) 등의 말이 생겼는데 모두 후세사람들이 꾸며낸 것이다. 석가모니부처가法輪(파룬)을 어떠한가 돌렸다고 말하는데, 그 일은 석가모니부처 자신이法輪(파룬)을 돌렸다고 말한 것이 전혀 아니다. 석가모니부처는 장래를 예견하고, 이런 일이 미래에 발생할 것임을 보았으며 알고 있었다.

제자: 밤에神通加持法(선통자츠파)를 연마하려고 가부좌를 하기만 하면 곧 피곤하여 자고 싶은데 이는 무엇 때문입니까?

사부: 이것은 절대 안 된다. 반드시 이 나쁜 버릇을 극복해야 한다. 그렇지 않으면 수련한 것이 아마 당신 자신이 아닐 것이다. 우리는 명명백백하게 수련해야 한

간단히 소개했다. 물론 아직도 많으며 또 더욱 좋은 것도 있다. 우리는 강의 중에서 말해 줄 수 있다. 왜냐하면, 체계적으로 말해야 하기 때문이다.

다음에 우리는 또 다른 문제를 말하겠다. 바로 같지 않은 계층의 사람이 어떻게 연공하는가이다. 여러분은 아마 이런 설을 알 것이다. 가난하여 아무것도 없는 사람, 재물이 없는 사람이라야 수련할 수 있다고 한다. 각기 다른 종교인은 모두 그 자신의 한 문(門)의 이치를 말한다. 불교에서 말하는 것이 아무리 클지라도 역시 석가모니부처가 증오(證悟)한, 그러나 후세사람이 유전함에 잘못이 있는, 불교의 이론을 에워싸고 말하고, 도가 역시 그의 태극 이치를 벗어나지 못한다. 누구도 완전하게 이 우주에 대해 명확히 말하지 못했다. 당신은 이 틀에서 뛰쳐나와 전반 우주를 말해야만 비로소 우주의 법, 우주의 특성, 신(神)·도(道)·불(佛)의 근본이 무엇인지 명확하게 말할 수 있다. 그러므로 모두 자신의 그 문의 말만 했다. 게다가 이 속에는 도가의 많은 문파(門派)가 있고 불가의 많은 문파가 있는데, 모두 자기 문파 중의 이치만 말했다. 우리는 이 일체를 타파하고 우주의 진상을 말하며, 현재 과학과 인체과학을 결합해 말한다. 그렇다면 우리는 어떤 이치를 말하는가? 여러분은 아마

종교 중의 말을 들었을 것이다. 예수의 것도 한마디 있는데, 이 부자가 천국에 들어가려면 낙타가 바늘구멍에 들어가기보다 더 어렵다고 했다. 그가 한 말의 의미는 부자는 수련하기가 몹시 어렵다는 것이다. 그러나 우리는 수련하기가 어렵다는 것이지, 부자라고 해서 수련하지 못한다는 것은 아니라고 말한다. 그 표면만 볼 수는 없다. 부자는 그의 금전, 재물을 포기하기가 곤란하기 때문이다. 하지만 우리는 실질적인 것을 보며 표면적인 것을 보지 않는다. 내가 말한 것은, 당신이 진정으로 물질적인 것을 모두 던져버려야만 곧 진정한 수련이라고 하는 것이 아니라, 돈과 재물에 집착하는 마음을 내려놓아 그것을 담담하고 가볍게 보아야 한다는 것이다.

나는 지금 같지 않은 계층의 사람이 어떻게 수련하는가 하는 것을 말하고 있다. 내가 여러분들에게 알려주겠다. 사람이 존재하고, 사람이 이 세상에 살 수 있는 것은 바로 한 글자, 즉 정(情)을 위해서다! 당신의 희로애락, 당신이 무엇을 하기 좋아하고 무엇을 하기 싫어하거나, 당신이 무엇을 먹기 좋아하고 무엇을 먹기 싫어하거나, 당신이 어떤 사람을 좋아하고 어떤 사람을 싫어하거나, 육친정·우정·애정·부모의 정, 일체의 일체, 사람의 일체는 모두 이 정에서 온 것이다. 그렇다면 이 정은 모든

말하는데 우리 여기에서도 각종 집착심을 말한다. 하지만 불교에서는 집착심의 근본이 무엇인지를 말하지 않았다. 우리 여기에서는 여러분에게 말했다. 바로 정이 있기 때문이라고. 물론 수련하여 정과를 얻고자 한다면 기본적으로 이 정을 마땅히 버려야 한다.

제자: 연공할 때 혀로 다리를 놓을 것이 필요한데 틀니를 해서 다리를 놓을 수 없으면 어떻게 해야 합니까?

사부: 틀니를 한 것은 영향이 없다. 당신이 입에 알루미늄판을 물고 있다 해도 역시 상관없다. 공이 모두 당신에게 꿰뚫어 줄 것이다. 이것은 상관없다. 우리는 기를 연마(練)하는 것이 아니라 공을 연마(煉)하는 것이다.

제자: 사부님의 전세(前世)는 누구입니까?

사부: 나는 바로 리홍쯔(李洪志)이다. 나는 석가모니 부처가 아니다.

제자: 사부님께서 이전의 강의 중에 언급하신 법륜성왕(法輪聖王)과 석가모니가 묘법연화경(妙法蓮華經)에서 언급한 법륜성왕(法輪聖王)은 한 사람입니까?

대법을 수련하는 사람은 모두 그 무슨 부체와 관련된 일이 존재하지 않는데 그런 것을 절대 허용하지 않는다.

제자: 부처님 위에 계시는 분을 어떻게 호칭합니까?

사부: 무슨 부처 위에 계시는 분인가? 일반적인 속인은 영원히 그렇게 높은 일을 알게 할 수 없다. 대체로 나는 불도(佛道) 양 대가(兩大家)를 말했다. 그들의 위에 역시 불(佛)이며 역시 도(道)이다. 당신이 그것을 지식으로 삼는다면, 당신이 이 문을 나서고 이 학습반을 나서서 며칠 되지 않아 당신은 점차 아무것도 다 생각나지 않을 것이다. 내가 말한 이런 것을 당신은 다만 대체로 알 수 있으며 아울러 당신은 얼떨떨해서 아무것도 말하지 못한다. 수련할 수 없다면 머리의 기억 속에서 곧 그것을 지워버린다. 속인이 이런 것을 아는 것을 허용하지 않는다.

제자: 불법 중에서 정(情)의 진정한 함의는 무엇입니까?

사부: 우주 대법, 우주 특성의 최저 층차의 일종 요소이다. 우리는 이전에 줄곧 이 근본적인 것을 말하지 않았다. 불교에서는 이 집착심 저 집착심, 모두 집착심을

집착심을 생기게 할 수 있다. 당신의 이 정에 영향을 줄 때에 당신은 또 질투심이 생길 수 있다. 그러므로 사람은 곧 이 정을 위해 산다. 그렇다면 사람의 구체적인 수련은 당신의 이 마음을 제거해야 하는 것으로서, 점차 닳게 하여 담담해지게 해져야 하는데 당신이 닳게 하여 없애버렸다면 더욱 좋은 것이다. 왜냐하면, 그것은 층차의 체현이기 때문이다. 점차 이러한 것들을 담담히 보고 담담히 보아야 하며 속인이 집착하는 이런 것들을 담담히 보아야 한다. 그렇다면 속인, 남들이 속인을 볼 때 가장 집착하는 것이 바로 명예(名)와 이익(利)이다. 그러므로 생각하건대 이 두 가지를 추구하는 사람은 수련하기가 가장 어렵다. 명예 추구는 그 지위·직위·권력을 포함하고, 그 이익 추구는 주로 금전과 물질이다. 이 두 가지 것을 추구하는 사람은 수련하기가 가장 어렵다고 본다. 사실, 수련하기가 어렵기는 하겠지만 모두 수련할 수 있으며, 수련할 수 없다고는 말할 수 없다. 당신의 이 금전들을 몽땅 던져버려야만 당신은 비로소 수련할 수 있는가? 나는 그런 일이 아니라고 말한다. 진정한 수련이란 당신이 부유한가, 부유하지 않은가에 달린 것이 아니다. 그 불가(佛家)의 이치로 말한다면, 부유하다는 그것은 당신 자신의 복이 조성한 것이며, 그것은 당신 자

신의 이런 德(더)가 조성한 것으로 당신에게 마땅히 있게 마련이다. 그러므로 그가 부유하다는 자체는 죄가 아니다.

우리가 말하는 것은, 당신이 당신 이 층차 중에서 어떻게 좋은 사람이 되고, 어떻게 각종 물질·욕망·명예·이익을 담담히 보는가 하는 것이다. 당신의 집 재산이 아무리 많아도 당신이 그것을 중히 여기지 않고 당신이 아주 담담하게 보며, 나아가 당신 마음에 이 돈이라는 것이 아예 없다면 문제가 없다. 당신 집에 그 돈이 넘쳐날 지경이라 침대마저 돈으로 깔았다 해도 나는 관계가 없다고 말한다. 수련이란 바로 사람의 마음을 수련하는 것이지 물질적으로 진정하게 어떤 것을 버리라는 것이 아니다. 당신이 아무리 큰 벼슬을 한다 해도 벼슬 자체를 담담하게 여기고, 아무리 큰 벼슬을 할지라도 모두 국민을 위해 봉사하고 중생을 위해 복을 도모하며 다른 사람을 위한다면, 당신 이것은 좋은 관리가 아닌가. 물론 이 인류사회는 복잡하다. 당신이 각개 층차 중에서 이 관계를 바로잡으며 우리 이 법의 요구에 따라 한다면, 당신은 좋은 사람이 될 수 있으며 수련하는 사람이 될 수 있다.

우리 부동한 계층의 사람을 말해 보자. 속인은 속인의

육 높은 과위에서 원만에 이르면 더욱 높은 세계가 있다.

제자: 사람이 이 물질공간에 떨어져 내려오게 됨은 정(情)이 있기 때문이 아닙니까?

사부: 다 그런 것도 아니다. 위에는 정이 없다. 삼계(三界) 내에만 정이 있다. 당신이 떨어져 내려오게 된 것은 당신이 위의 표준에 부합되지 않게 변했기 때문에 비로소 떨어져 내려온 것이다. 속인의 이 공간에서 정은 가장 중하다. 정은 집착심이 생기는 근본이다.

제자: 어떻게 부체와 元神(웬선)을 구별합니까?

사부: 당신은 지금 분별하지 못한다. 늘 이런 일에 흥미를 느끼지 말라. 그 부체와 당신의 신체는 같은 크기로 표현되고 당신 자신의 예전의 신체도 금생에서 표현될 수 있기 때문에, 당신은 전세(前世)의 신체인지 또는 부체인지 똑똑히 분별하기가 몹시 어렵다. 어떤 부체는 신체 속에 있고 어떤 것은 외면에 있다. 머리에 쪼그리고 앉은 것, 어깨에 웅크리고 앉은 것, 또는 목 뒤에 엮드린 것, 이것은 구분하기가 비교적 쉽다. 신체 속에 엮드려 있는 것이라면 당신이 명확히 분별하지 못한다.

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

모순이 있다. 일반적인 직원인 그에게는 그들 사이의 이익 충돌이 있고, 고위직에 있는 사람, 그 역시 그가 있는 그 층차 중에서 사람과 사람 사이에 아귀다툼하는 모순이 있으며, 더욱 높은 층차에서는 그 역시 그가 있는 그 층차에 존재하는 모순상태가 있다. 바로 당신이 이 층차 중에서, 당신이 이 환경 중에서 당신이 어떻게 이런 개인 이익상 추구하는 것, 이런 것을 담담히 보는가 하는 것이다. 당신이 어떻게 하여 한 좋은 사람이 되고, 좋은 일을 많이 하고, 다른 사람을 위해 좋은 일을 하며 어떻게 제고한다면, 각 계층에서 모두 수련할 수 있다. 우리는 모든 종교, 모든 문파의 이치를 벗어나 이것을 말한다. 물질적인 것에서부터 정말 당신이 어떤 것을 버리고 아무것도 다 없어야만 비로소 수련할 수 있다는 것이 아니다. 이런 것이 아니다. 바로 당신이 이런 것을 담담히 볼 수 있는가 없는가이다. 우리가 수련하는 것은 바로 이 마음이 아닌가? 이 마음이 없다고 한다면 목적에 도달한 것이 아닌가. 인류사회가 정말로 아무것도 다 없고 다 원시사회로 되었다고 말한다면 나는 이것은 맞지 않는다고 말한다. 그렇지 않은가? 인류는 바로 그것의 발전방향에 따라 발전하는 것으로, 실제로는 이런 문제이다.

이전에 많은 사람이 나에게, “우리들은 어떻게 수련해야 합니까?”라고 물었다. 물론 현재 사회는 아주 복잡하다. 어떤 일들은, 아무튼 우리는 그것을 너무 구체적으로 말할 수 없다. 이 법에 따라 해야 한다. 모두 당신에게 말한다면 당신이 수련할 것이 없으며 당신이 깨달을 것이 없다. 구체적인 문제는 그래도 당신 자신이 깨달아야 하며 자신이 수련해야만 당신이 수련할 것이 있고 제고할 수 있는 것이다. 모두 말해 준다면 당신은 제고할 것이 없으며 모두 거기에 놓여있기에 당신이 그대로 하면 되는 셈이다. 사람은 본래 미혹 속에 있는 것으로 당신으로 하여금 미혹(迷) 중에서 깨닫게 하는 것이다. 사람이 다 보고서야 수련하고 깨닫겠다고 한다면, 그것은 깨달을 수 없다고 나는 말한다. 그 각자(覺者)는 왜 수련하기가 몹시 어렵고, 제고하기가 몹시 어려운가, 왜 늘 그 층차에 있는가. 바로 그가 그런 환경 속에 있어 겪을 고생이 없기 때문이다. 어디든 다 그렇게 좋으며 그에게 미혹이 없는데 그가 어디에 가서 깨닫겠는가? 그러나 속인 중에는 미혹이 있어 진상을 보지 못하고 진리를 보지 못한다.

사람들은 모두 현실이익 가운데서 다투고 싸운다. 만약 그 속에 좋은 사람이 나타나, 나는 당신과 견식을 같

자신을 제고하면 된다.

제자: 사부님의 전문저작을 읽을 때 종종 몇 줄이 때우 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 여러 분들과 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

이 하지 않겠다, 나는 이런 것들을 다투지 않겠다고 말하며 명리(名利)를 모두 아주 담담하게 본다면, 이 사람은 이미 아주 뛰어난 것이다. 당신이 보기에 속인 중에서 아주 평범하게 보여도 고층차에서 보면 이 사람은 이미 금과도 같이 반짝반짝 빛난다. 예전에 공이 높은 사람이 도제(徒弟)를 선정할 때 도제가 사부를 찾는 것이 아니라 사부가 도제를 찾는다고 말하는데, 바로 이 이치다. 그들은 이런 사람을 고르는 것이다. 속인은 모두 속인 중에 미혹되어 있기에 자신이 한 일이 좋은 일이라고 여긴다. 사실 고층차에 이르러서 보면 전부 거꾸로 된 것이다. 사람은 모두 자신을 위해서 살며 이기적이다. 그러므로 당신이 집착하는 이런 것들은 이기적인 심리를 만족하는 데 불과하므로 수련하고자 하면 당신에게서 모두 제거해 버려야 한다. 간단히 말하면 수련은 바로 사람의 집착심을 제거하는 것이다. 나는 여기서 가장 근본적인 것을 말한다. 수련은 바로 당신의 각종 집착심을 제거하는 것이다. 실제로 닦음이란 바로 당신의 이 마음을 닦는 것이다. 나는 본 문(門)의 수련은 바로 직지인심(直指人心)이라고 말했다. 아울러 우리는 실제적인 점을 짚었으며 관건적인 곳을 말했다.

또 하나의 문제를 여러분들과 말하겠다. 왜냐하면, 필

경은 노(老)수련생들이 여기에 있고 우리는 또한 총결산 회의이기 때문이다. 일부 사람이 나와서 대법을 파괴하려고 한다. 하지만 아주 적으며 극소수이고 개별적이며 다른 공파와 같지 않다. 어떤 사람은 돈을 위해 공파 들끼리 싸우거나 다투고, 공파 내부에서도 싸우거나 다투며 심지어 心性(썬썬)을 전혀 중시하지 않는데, 아주 난장판이다. 여러분 알다시피 우리 法輪大法(파룬파파) 여기는 정토(淨土)이다. 나는 감히 이렇게 말한다. 우리 여기, 사람과 사람 사이는 어떤 심리상태인가? 여러분은 모두 서로서로 돕는다. 法輪大法(파룬파파) 수련생이 함께 모이면 어떤가? 우리가 광저우(廣州) 학습반에서 어떤 수련생이 돈이 없으면 여러 사람이 백 위안, 백 위안씩 내놓아 남을 도와주었다. 당신이 다른 공법 중에서는 볼 수 없는 이런 일이, 우리 여기에서는 좋은 사람, 좋은 일이 끊임없이 나타나고 있는데, 이는 극히 보편적인 현상이다. 내가 말하는데, 그래 그것이 정토(淨土)가 아니란 말인가? 우리는 직접 사람의 마음을 수련하고 사람의 心性(썬썬) 수련을 중시하기 때문에 필연적으로 이런 결과가 있게 마련이다. 그러므로 우리 수련과정 중에서 여러분들은 앞으로도 이 心性(썬썬) 수련을 중시해야 한다.

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

동시에 이 법을 잘 파악해야 한다. 나는, 그러자면 이 책, 이 법을 투철히 잘 이해해야 하며 법을 학습해야 한다고 말한다. 당신은 동작만 연마하지 말라. 당신이 매일 동작만 연마하고 사부가 말한 것을 다 잊어버린다면, 나는 당신이 수련할 수 없다고 말한다. 무엇으로 당신을 지도할 것인가? 그래서 여러분들은 책을 많이 봐야 하고 법을 배우고 책을 보는 것을 연공하는 것과 같이 매일 배우고 봐야만 비로소 당신을 좋은 사람으로 지도할 수 있고, 당신의 心性(썬쌩)이 비로소 수련되어 올라갈 수 있으며, 공이 비로소 올라갈 수 있다. 당신은, 나는 동작만 연마할 생각이라고 한다면 당신이 아침부터 저녁까지 온종일 연마하여 당신이 지쳐버릴지라도 그 공은 여전히 자라지 못한다. 당신은 그 法輪(파륜)이 자동으로 회전하는 것만을 보지 말라. 당신의 연마는 그 기(機)를 강화하는 것이다. 法輪(파륜)이 회전하면서 당신에게 공(功)으로 연련(演煉)해 준 것을 위로 옮길 준비가 다 되었다 해도, 우주의 특성이 당신을 제약하고 자라지 못하게 한다면 무슨 쓸모가 있겠는가? 그러므로 당신이 心性(썬쌩)을 제고해 올라가야만 당신의 공이 비로소 쭉쭉 위로 자랄 수 있다. 반드시 이 문제를 중시해야 한다.

또 어떤 수련생은 이런 문제를 제기했다. 즉 우리 수련생들이 장래에 어떻게 공을 전할 것인가 하는 문제다. 나는 이 문제 역시 여러분들에게 말해 주어야겠다고 생각한다. 내가 이것을 말하기 전에, 우선 여러분들에게 한 가지 문제를 설명하겠다. 우리 수련생 중 학습반에 참가하지는 못했지만 스스로 배우고 연마하는 사람으로서, 오직 연공인의 표준에 따라 연마한다면, 내가 직접 당신에게 法輪(파룬)과 법신(法身)을 넣어주지 않아도 당신은 무엇이나 다 얻게 된다. 왜냐하면, 여기에는 하나의 원인이 있는데, 만약 나의 수련생이 당신을 가르친 것이라면, 나의 수련생은 모두 나의 법신이 보호하고 있기 때문이다. 여러분이 알다시피 이 역시 무슨 미신이 아니다. 법신은 내가 수련 중에서 공으로 구성한 것이며 나의 형상과 같은 생명체이다. 그도 마찬가지로 같은 법을 갖고 있으며 마찬가지로 같은 큰 힘을 갖고 있는데 이것이 바로 법신이다. 나는 무수한 법신이 있으므로 수련생들을 보호할 수 있다. 그러므로 매 수련생이 진정하게 수련한다면 모두 보호를 받을 수 있다. 그럼 이 수련생, 당신이 배우려 하여, 수련생이 당신을 가르칠 경우, 그럼 이 법신은 자연히 당신에게 신체를 조절해 주며 자연히 당신에게 法輪(파룬)을 넣어주고 기제(機制)를

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

넣어준다. 당신에게 주어야 할 것이라면 곧 당신에게 준다. 하지만 반드시 진정하게 수련하는 사람이라야만 모두 얻을 것이다. 그럼 당신에게 이런 초상적인 것을 넣어주었는데 만일 당신을 보호하는 사람이 없다면 당신은 역시 위험하다. 어떻게 해야 하는가? 그렇다면 나는 또 법신이 있어 당신을 보호해 줄 것이다. 이 한 점을 보증한다. 그럼 당신들은 앞으로 어떻게 공을 전할 것인가? 나는 여러분들에게 아주 명백히 말한다. 우리 전국 각지 보도소와 수련생들은 사람마다 모두 공을 전할 수 있다. 하지만 돈을 받으면 안 되며 누구나 비용을 받아서는 안 된다. 보도소에서도 마찬가지로 비용을 받아서는 안 된다. 무보수로 공을 전해야 한다. 진정한 수련은 공덕(功德)을 쌓는 것이며, 명예를 추구하거나 이익을 추구하지 않는다. 바로 이렇게 전해야 한다. 만약 당신이 나는法輪大法(파룬따파)로 돈을 벌겠다고 말하면서, 정말로 이렇게 하고자 한다면, 그럼 당신은 무엇이나 다 없어진다. 나의 법신이 당신에게서 무엇이든 모두 회수할 것이며, 당신이 이것으로 이 법을 파괴함을 허용하지 않는다. 우리는 이 문제를 아주 분명하게 말했다. 그러므로 당신은 걱정하지 말라. 당신이 공을 전했는데 그 사람이法輪(파룬)과 기제(機制)가 있을 수 있느냐

고 말할 것이나, 마찬가지로 있다. 당신이 일단 전하기만 하면 나의 법신이 곧 안다.

그러면 그에게 가르쳐주는 사람이 없어도 책만 보고 배울 수 있는가 없는가? 얻을 수 있는가 없는가? 마찬가지로 얻을 수 있다. 우리 예를 들어 말해 보자. 석가모니 부처나, 노자나, 또는 기타 각자(覺者)거나 세상에 계시지 않은 지가 오래되었다. 그러나 그 한 문의 사람은 여전히 수련하고 있으며 고대에도 확실히 일부 사람을 수련해 냈다. 무엇 때문인가? 법신이 있기 때문이다. 우리 많은 수련생은 아마 보았을 것이다. 나의 그 사진에, 바로 그 책 속 사진의 눈이 마치 움직이는 것 같음을. 또 어떤 사람은 신체가 움직이는 것을 보거나 다른 느낌이 있는데, 어떤 사람은 사부의 사진에 법신이 있다고 말한다. 또 그 사진에만 있는 것이 아니다. 우리 여기에 신(新) 수련생들이 있기 때문에 너무 높게 말하기가 마땅치 않지만, 내가 여러분에게 알려 주겠다. 오로지 당신이 배우기만 하면, 당신이 책, 비디오테이프, 녹음테이프를 갖고, 보고 들어도 모두 마찬가지로 얻을 수 있다. 다만 당신이 수련하지 않을까 봐 걱정이다. 당신이 동작만 연마하겠다고 하면서 이런 초상적인 것을 얻겠다고 한다면, 그것은 절대로 불가능하다. 당신들이 진정하게 수

제자: 정공(靜功)을 연마할 때 청정무위(淸淨無爲)하고 어떠한 의념도 없을 것을 요구하는데, 그렇다면心性(心性)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(眞)·善(善)·忍(忍)에 위반되지 않습니까?

사부: 이는 眞(眞)·善(善)·忍(忍)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(파룬파파)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.

련해야만 비로소 이런 것을 얻을 수 있다. 방금 내가 말한 이런 문제는 우리 많은 노(老)수련생들에게 한 말인데, 신(新)수련생들이 들어도 역시 좋은 점이 있다.

또 하나의 문제가 있다. 나는 병 치료를 말하고자 한다. 어떤 사람은 많은 사람이, 사상이 아주 완고하고 아주 고집스럽다고 말한다. 심지어 일부 양의사도 이런 생각을 하고 있다. 그는 “당신이 공능으로 병을 치료한다면 우리가 병원을 해서는 뭘 하는가?”라고 말한다. 말인즉 공능으로 병을 치료하는 것을 인정하지 않는다는 것이다. 하지만 그는 억지를 부리는데, 이 말은 너무나 이치에 맞지 않는다. 그럼 공능으로 병을 치료할 수 있는가?

우리가 발견하건대 낮은 층차에서 수련하는 사람, 그는 근본적인 것을 치료하지 못하지만, 표면적인 것은 치료할 수 있다. 좀 더 고명하면 그는 당신의 이 병을 미루어 놓을 수 있고, 뒤로 미루어 놓으면 한동안 좋게 느껴진다. 몇 년이 지나면 그것이 재발하거나 다른 재난으로 전화(轉化)되거나 다른 친척, 친지들의 몸으로 옮겨지는데, 그는 이런 일을 할 수 있다. 진정하게 이 병을 잘 치료하려면 그는 반드시 이런 능력이 있는 사람이어야 한다. 말하자면 그는 사람에게 업을 없애줄 수 있어야

한다. 그러나 이것은 일반인이 해낼 수 있는 것이 아니다. 반드시 이런 능력이 있는 사람이어야 하며 또한 그런 진정하게 수련하는 사람에 대해서만 비로소 이렇게 해줄 수 있는 것으로, 속인에게 함부로 해줄을 절대 허용하지 않는다. 왜냐하면, 이는 이 사람이 나쁜 짓을 한 후에 갚지 않아도 되는 것과 같기 때문이다.

그렇다면 이 속에는 한 가지 이치가 있다. 말하자면 공능은 병을 치료할 수 있다. 이렇듯 여러 해에 얼마나 많은 사람이 자신의 단련을 거치거나 혹은 수련하는 사람이 병을 잘 고쳤는가 하는 것은 모두 아는 사실로서, 누구도 이 사실을 부정할 수 없다. 다시 말하자면 그는 병을 치료할 수 있다. 고층차에서 수련하는 것, 그것을 내놓고 낮은 층차의 사람에게 병을 제거해 준다면 물론 기이한 효과를 나타낼 수 있다. 어떤 환자는 德(덕)을 중히 여기기 시작했고 어떤 사람은 속인사회 중에서 아주 좋은 사람이므로 연공한 후 그는 병이 좋아질 수 있다. 그러나 수련이란 초상적인 것이다. 그렇다면 그것에는 초상적인 이치가 따르게 마련이다. 그러므로 당신이 이것을 내놓아 광범위하게 속인사회를 교란한다면 그것은 절대로 허용할 수 없다. 만일 기공이 무슨 병원을 세우고 진료소를 세우고 재활센터를 세운다면, 그것의 치

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(파룬파파)는 확실히 전업수련을 하는 사람이 많다. 장래 우리에게 절이 있을 적에 아마 그들에게 수련장소를 제공해 줄 것이다. 많은 승려가 法輪大法(파룬파파)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(파룬파파)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

료 효과는 일락천장(一落千丈)인 것으로 틀림없이 이리하다.

여러분 아다시피 정말 능력이 있는 사람이 병을 봐주는 것은 단 한 번이다. 업을 없애면 너무 커도 안 된다. 병은 기본적으로 한 번이면 모두 낫는다. 공을 내보내어도 무슨 수법(手法)을 이야기하지 않는다. 어디 무슨 수법이 있는가? 공능을 내보내는데 신체의 어떤 부위를 통해서도 모두 내보낼 수 있다. 공이 들어가면 병은 낫는다. 본래 무슨 수법을 이야기하지 않지만 가짜 기공사는 사람을 속이기 위해 무슨 치료수법을 만들어내고, 무슨 배출이요, 무슨 배설이요, 무슨 보충이요, 무슨 일과조(一把抓)요, 무슨 기침(氣針)이요·전침(電針)이요, 무슨 광조(光照)법이요, 무슨 난잡한 이런저런 수법이 그야말로 많다. 본래 수련인의 공은 어떻게 내보내도 다 되는 것인데 또 무슨 수법을 이야기한단 말인가. 전혀 그런 일이 아니다. 그것은 모두 일부 사람들이 돈을 벌기 위해 만들어낸 수작이다. 진정한 수련은 실제로 바로 이러한 일이다.

그러나 속인 중의 병은 함부로 고쳐줄 수 없다. 이 기공이 일단 병원을 세우면 치료 효과는 곧 일락천장이며 곧 안 된다. 왜냐하면, 초상(超常)적인 것으로 함부로

속인사회를 광범위하게 교란할 수 없기 때문이다. 속인은 속인의 이 층차 중에 있기에 가장 낮은 층의 법이 관할한다. 당신이 생각해 보라. 고층차 중의 법으로 속인 중의 이치, 속인 이 한 층의 법을 간섭한다면 그것이 될 말인가? 우주의 이치를 파괴하고 속인 공간의 이치를 파괴하는 것과 같다. 그러므로 만일 당신이 정말로 병원을 세운다면 당신의 치료효과는 반드시 속인병원의 치료 효과와 같아야 한다. 그러므로 당신이 보라. 무릇 병원, 재활치료센터를 세우고 기공으로 병을 치료하는 이런 것들, 그것이 치료할 때에도 무슨 몇 개 치료과정을 정해 몇 개 치료과정으로 치료한다. 듣기만 해도 아주 가소롭다. 기공도 또 무슨 몇 개 치료과정으로 치료해야 한다니 말이다. 그래서 그것의 치료 효과는 좋지 못하며 어떤 면에서는 다른 병원에서 치료하는 것만도 못하다. 곧 이런 문제가 나타나는데 그것이 초상적인 것이기 때문이다.

사람이 수련과정 중에서 자비심이 우리나라와 중생이 모두 고생스러운 것을 보고 자신은 이미 삼계(三界)를 벗어났으며 공이 높아서 다른 사람을 도와 줌 움직여주는데, 겨냥성이 있는 이것은 허용한다. 당신이 함부로 움직여 준다면 그것은 허용하지 않는다. 이 사람이 아주

제자: 法輪(파륜)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.

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.

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, 화를냄으로써 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(썩씹), 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(썩씹) 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 속인종의 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

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(썬쌩)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

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 제기함이 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

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 우러나와 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

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 할까요?

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

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(타타르)에 직면할 것이며 元神(웬션)마저도 韃靼(타타르)된다. 그것을 형신전멸(形神全滅)이라고 하는데 아주 두려운 일이다. 韃靼(타타르)될 때 층층이 아래로 생명이 韃靼(타타르)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 이렇하다. 남의 병을 봐주고 그는 괴로워한다. 당신은 바로 자신의 德(덕)으로 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

겠다. 우리 좀 높게 한마디 하자. 그 法輪(파륜)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(파륜)이 다시 변형된 것에 대해 나는 그에게 함부로 法輪(파륜)을 다시 줄 수 없다. 그가 정말 배우려 하고 한마음으로 배우려 한다면 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(파륜)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

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

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

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

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

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

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 사부님께서 스스로 연공하시는 것을 본다고 합니다. 하지만 그는 또 法輪大法(파룬파파)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

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

때문이다. 특히 우리 法輪大法(파룬따파)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

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

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

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!

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(선통자츠포)를 장시간 견지하지 못하는데 어떻게 해야 합니까?

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

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 강한테, 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(파룬파파)를 연마하고 제 여동

창춘(長春) 설법 문답풀이

李洪志

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

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

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 있습니까?

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: 고충차로 수련하려는 생각이 없다면 곧 병을 제거하고 몸을 건강히 하는 충차에 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 고충차로 수련하려는 생각마저도 없는데 당신이 또 무슨 원만에 이르겠는가? 당신이 보라. 문제는 “나는 고충차로 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

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 고충차에서 가져온 것도 있다. 부동한 상황이 있기 때문에 그것 역시 비교적 복잡하며 천편일률적으로 이런 문제를 볼 수 없다. 왜냐하면, 일부 사람 그는 德(더)가 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 충차의 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

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.

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(쩨티)는 떼어버리지 않았기 때문에 마찬가지로 연마할 수 있으며 무엇이나 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,

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?

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 신통(神通)입니까?

사부: 신통이란, 이는 불가에서 인체의 초상적인 공능을 신통이라 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

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

사부: 이는 바로法輪(파룬)이 돌고 있다. 당신의 감각은 곧 그法輪(파룬)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(파룬)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

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?

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

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.

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

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 버린다면

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

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

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?

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.

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

우리가 수련하는 기본서로 삼는다. 곧 나오게 되니 여러분들이 총회에 연락해 주문할 수 있다.

제자: 이미 불문에 귀의(皈依)한 사람이 매일 관음경(觀音經)과 대비주(大悲咒)를 외울 수 있습니까?

사부: 당신이 불문(佛門)에 귀의했다는 이 말은 매우 두루뭉술하다. 우리도 불문이다. 당신이 귀의한 것을 불교라고 말해야 마땅하다. 당신은 매일 관음경, 대비주를 외울 수 있는가 없는가를 말하는데, 당신이 외우는 것이 관음경이거나 대비주거나, 실제로 당신은 종교의 수련방법에 따라 수련하고 있다. 이는 역시 불이법문(不二法門) 문제이며 이는 또한 수련을 전일(專一)하게 할 수 있는가 하는 문제이다. 물론 나는 당신이 그 법문에 귀의해 수련하는 것을 반대하지 않는다. 당신이 수련하기를 원한다면 당신은 얼마든지 수련해도 되지만, 우리 여기에서는 여러분들에게 전일 하게 수련하라고 한다. 어떤 사람은 그 마음을 내려놓지 못하는데 그 마음을 내려놓지 못하면 당신은 이 고생을 하지도 말라. 마음속으로 또 늘 망설이는데 당신이 어느 것을 수련하는 게 좋다고 느끼면 당신 스스로 곧 그것을 수련하라. 하지만 나는 당신을 책임져야 하므로 분명하게 말해야 한다. 내가 당

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(주이식)이 주(主)가 될 때까지 수련해야 합니까?

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

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.

광저우(廣州) 설법 문답풀이

李洪志

法輪大法(파룬파파) 녹음테이프를 복제할 수 있는지 하는 문제를 말하겠다. 이전에 우리는 학습반을 꾸릴 때 녹음을 하지 못하게 했다. 내가 진정하게 법을 전하기 시작한 때부터 비로소 녹음을 허락했다. 내가 지난(濟南), 따롄(大連), 창춘(長春), 허페이(合肥)의 몇 개 학습반에서 강의한 내용, 그것들을 한데 귀납해 지금 이미 제3번째 책 『전법륜(轉法輪)』을 인쇄하기 시작했는데, 이것이 바로 최후로 우리의 수련을 지도하는 책이다. 내가 동의해 정식으로 발행한 녹음테이프를 제외하고, 내가 보전대 기타 녹음한 것의 질적 효과가 모두 그들의 것보다 꼭 좋은 것이 아니다. 게다가 내가 말한 것은 구어(口語)가 아주 많은데, 출간한 책은 나의 정리를 거쳐 많은 구어를 없애버렸다. 어떤 것은 또 나의 동북 사투리도 갖고 있어 이해하는 데 쉽게 문제가 나타날 수 있기 때문에 더는 녹음 가운데서 나의 설법자료를 발췌하지 말아야 한다. 나의 이 책이 나온 후 곧 고정하여

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(썸썸)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 없으니, 전적으로 당신의 그 마음에 의지해 수련하는 것이다. 出世間法(추쓰젠파) 수련에 이르렀을 때 불체수련이 시작된다.

제자: 副意識(푸이스)와 主意識(주이스)는 두 사람
입니까?

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

제자: 저희는 어떻게 공을 전하고 법을 전해야 합니
까?

사부: 우리 法輪大法(파룬따파) 수련생이 어떻게 공
을 가르쳐야 하는가 하는 문제를 우리는 모두 말했다.
당신은 가르칠 수 있고 전할 수 있다. 정법을 전하는 것
은 당신이 德(더)를 쌓고 좋은 일을 하며 사람을 제도하
는 것이라, 당신은 전하고 말할 수 있다. 하지만 당신의
말로 하지 말아야 한다. 사부님께서는 어떻게 말씀하셨
고 나의 책에 어떻게 쓰여 있다고 하는, 이런 식의 방법
에 따라 해야 한다. 그 어떤 당신 자신의 생각, 당신 자
신이 본 광경을 섞어서 말한다면, 전한 것은 다 우리 法
輪大法(파룬따파)가 아니다! 당신이 자신의 그 층차 중
에서 당신이 인식한 그 이치는 완전한 법이 아니다. 우
리는 아주 높은 층차 중의 이치를 결부하여 말하기 때문
에, 당신의 그것은 지도적 작용이 없다. 당신은 당신이

광저우(廣州) 설법 문답풀이

李洪志

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.

진정하게 법을 얻고 수련할 수 있게 하려는 것이다. 바로 이 목적이다. 또 여러분들이 모두 앞으로 수련과정에서 끊임없이 향상하며 끊임없이 자신의 공력을 제고해 모두 공성원만(功成圓滿)할 수 있기를 희망한다!

내용 역시 당신들이 여태껏 들어본 적이 없는 것들이다. 기공사뿐만 아니라 종교 중의 많은 것들도 모두 이렇게 높고 이렇게 똑똑하게 아는 것을 허용하지 않는다. 그러므로 나는 내가 앞서사람들이 여태껏 한 적이 없는 일을 했으며 큰문을 열었다고 말한다. 일부 일들은 이미 아주 명확히 말했다. 더 수련할 수 없다고 말한다면 역시 개인적인 문제이다. 물론 우리는 여러분들을 책임지는 데에 의거하여 당신에게 법을 투철히 말하고 이치를 투철히 말했으며 장래에 우리는 또 당신을 보호할 것이다.

우리가 연공하는 장은 일반적인 장과 같지 않다. 온 연공장은 모두 갓으로 씌워놓아, 다른 공법이 들어와 연마하고자 우리 사람들 속으로 들어와도, 수련생 속으로 들어와도 그는 우리의 이 갓으로는 들어오지 못한다. 왜냐하면, 그것은 마치 고무풍선과도 같아, 당신이 중간마당까지 들어와도 당신은 역시 들어오지 못한다. 온 장의 에너지는 비교적 강하기에 내가 청리할 필요가 없다. 왜냐하면, 나의 법신이 직접 이 일을 하기 때문이다. 당신은 나의 법신이 책임지고 있으며 그는 필연적으로 이런 일을 할 것이다. 우리는 여러분들에게 얼마나 되는 것을 주었는가 하는 것을 나 역시 그것을 더 상세히 말하고 싶지 않다. 전체적으로 한 목적이라면 바로 여러분들이

정저우(鄭州) 설법 문답풀이

李洪志

진짜 금이다. 누가 최후까지 견지했다면 그것이 비로소 원만을 이루는 것이다.

부처수련의 방법 자체는 어렵지 않으나, 어려운 것은 속인사회에서 속인의 이 집착심을 버리는 것이 어려우며 이것이 가장 어려운 것이다. 그러나 다행히도 내가 오늘 이 이치, 고층차 중의 법을 여러분들에게 말했으므로, 이 법에 따라 수련하고 연마하면 된다. 과거 많은 사람이 고층차로 수련하고자 했으나 그는 법을 얻지 못하고 법이 없어 위로 수련할 방법이 없어 고생스러웠다. 오늘은 편리하다면 여기가 편리하다. 이 법을 여러분들의 집 문 앞에까지 가져다주었다. 이전에 많은 사람이, 지역마다 다 있었는데, 어느 곳에 가서 이름 있는 사부를 찾아 수련하며 배우고자 생각했다. 우리 이 법문은 가장 편리한 법문이라 말할 수 있고, 또한, 수련됨이 가장 빠르는데, 그는 곧바로 사람의 마음을 가리켜 수련하기 때문이다. 이는 당신이 어디에 가서 사부를 모실 필요가 없게, 우리가 이미 당신의 문 앞에 이것을 갖다 놓았는바, 수련할 수 있는가 없는가를 본다. 수련할 수 있으면 당신은 수련하고 만약 수련할 수 없으면 당신은 더는 수련하려는 일을 생각하지도 말아야 한다. 곧 이런 이치이다. 전반 강의과정에서 언급한 문제는 비교적 높고 말한

수련생들은 중국어를 알아듣지 못하지만, 역시 잇따라 비교적 이상적인 효과를 거두었다. 불가에는 연분이란 말이 있는데, 우리는 연분을 중요시한다. 여러분들이 여기에 앉게 된 것은 곧 연분이기 때문이다. 기왕 모두 이 연분이 있다고 한다면 우리는 곧 이 기회를 틀어쥐고 놓치지 말아야 한다. 이런 하나의 연분이 있게 됨을 우리 여러분은 응당 그것을 소중히 여겨야 한다. 기왕 배웠다면 내 생각에 여러분들은 견지하여 연마해 나가야 한다. 이렇게 하면 최소한 당신이 아주 높은 층차에 도달하지는 못하더라도, 우리는 대가를 치른 만큼 얻기 때문에, 당신은 최소한 좋은 신체에 있을 수 있으며 또한 당신은 당신의 층차를 제고할 수 있다. 이는 보증하고 도달할 수 있다. 물론 우리의 목적은 고층차로 원만에 이를 수 있는 이런 사람을 진정하게 이끌고자 하는 데 있다. 내가 그날 말했지만, 몇천 명이 여기에서 법을 듣고 있다고 만족하지 말라. 나는 그리 낙관하지 않는다. 얼마나 되는 사람이 진정하게 수련해 나갈 수 있고, 진정하게 가장 이상적인 이 목표에 도달할 수 있을지 모르겠다. 나는 이렇게 생각한다. 나는 여러분들이 모두 결심을 하고 수련할 수 있기를 희망한다. 내가 방금 여러분들에게 남긴 두 마디 말과 같이, 최후까지 견지해야만 비로소

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

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(肺腑), 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

결 속 어

이 며칠간 나는 다 말했으므로 더 말할 것이 없다. 우리 많은 수련생은 모두 내가 몇 마디 말을 남겨 줄 것을 바라고 있는데 나는 당신들 사람마다 모두 각각 말해 줄 수 없다. 왜냐하면, 여러분이 수련하고 수련하지 않음은 여전히 당신 자신에 달렸기 때문인데, 나는 통일적으로 여러분에게 몇 마디 말을 남기겠다. 처음 내가 공을 전할 때 매우 많은 마난(魔難)에 부딪혔는데 상상조차 하기 어려운 것이었다. 당시 나는 이런 생각을 끝까지 견지하기로 했다. 대단히 높은 대각자들이 내가 매우 참기 어려웠음을 보았을 때, 그는, “참기 어려운 것도 참을 수 있고 행하기 어려운 것도 행할 수 있다(難忍能忍 難行能行).”라고 말했다. 나는 이 두 마디 말을 여러분에게 남기고 싶다. 나는 오늘로 이 공을 전하는 것을 중지하고 잠시 한 단락 나도 재정비하고자 한다.

나는 공을 전하는 과정에서 일관적으로 수련생을 책임지고, 사회를 책임짐에 입각하는 이런 원칙을 지켜왔기에, 공을 전하는 전반 과정에서 거둔 효과가 비교적 좋았고 비교적 이상적이었다. 비록 우리 일부 소수민족

남, 자이다. 그러나 이 색깔은 또한 더욱 아름다우며 끊임없이 위로 승화된다. 바로 당신의 신체가 방출한 빛이며 공의 색깔은 모두 이러한 것이다.

제자: 기제(機制)와 기機(치지)는 어떻게릅니까?

사부: 기제란 곧 당신의 몸속에 넣어 준, 당신에게 공이 자라고 공이 나오게 하는 따위의 요소이다. 당신의 신체를 개변할 수 있고 당신의 일체의 것을 수련해 낼 수 있는 것으로, 원영(元嬰)이 생기는 이런 것을 포함하여 우리는 그것을 모두 통일적으로 기제라고 한다. 그러나 기機(치지)는 실제로 바로 당신의 체외에 넣어준, 당신의 손이 움직이지 않아도 그가 당신의 손을 이끌어 움직이며 연공할 수 있는 것이다.

제자: 어떤 조선족은 알아듣지 못하는데法輪(파룬)을 얻음에 영향이 있습니까?

사부: 내가 생각하건대 여기에 온 대다수는 모두 연분이 있는 것이다. 우리 많은 사람은 중국어를 알아듣지 못하지만, 그의 병은 이미 제거되었다. 왜냐하면, 근기가 좋으면 마찬가지로 얻을 수 있기 때문인데 여기에는 또 근기가 좋은 것과 관련이 있다.

에 다른 기공의 호흡조절을 연마(練)하는 것 같은데 어떻습니까?

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(파룬파)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

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

수 없다. 이 사람에게 공능이 있고, 천목층차가 높기에 높다고 말하며 그를 숭배해선 안 된다! 우리가 좋고 나쁨을 가늠하는 유일한 표준은 바로 사람의心性(썬썬) 고저를 보고 대법을 기준으로 하며心性(썬썬)의 고저로 사람의 수련함이 좋은가 나쁜가를 가늠한다. 장래 일정한 층차에 이르러 사람 신체의 색깔을 보고도 층차를 보아낼 수 있다. 무엇 때문인가? 왜냐하면, 이 색깔은 이렇게 적(赤), 등(橙), 황(黃), 녹(綠), 청(靑), 남(藍), 자(紫), 유색(有色), 무색(無色) 아홉 가지 색깔로 변화하기 때문이다. 이 백색에 이르러 온몸이 하얗고 백색일 때, 이 사람은 곧 世間法(쓰젠파)의 최고 층차로 연마된 것이다. 무색으로 연마되었을 때면 투명체(透明體) 과도상태 중으로 진입하였으며 世間法(쓰젠파)를 벗어나게 된다. 그러므로 이 층차에서 적, 등, 황, 녹, 청, 남, 자는 사람의 수련층차를 분별해 낼 수 있다. 방금 시작할 때 그의 신체는 적색으로서 곧 붉은 것이다. 나한법(羅漢法) 수련에 이르렀을 때, 역시 적, 등, 황, 녹, 청, 남, 자가 다시금 나오지만, 그 색깔은 당신이 世間法(쓰젠파) 수련의 그 색깔보다 아주 아름답고 투명하다. 초과나한(初果羅漢)을 벗어날 때, 정과나한(正果羅漢) 수련에 진입할 때, 역시 적, 등, 황, 녹, 청,

그의 진정한 생명은 당신이 준 것이 아니며 아이 역시 그가 선천적으로 온 곳이 있기 때문에 그 역시 독립적인 생명이다. 이지적으로 단속해야 한다.

제자: 만일 부체공을 연마(練)한다면 어떤 결과가 생깁니까?

사부: 그러면 곧 부체가 있게 된다. 매일 당신 신체의 정화(精華)를 빨아들인다.

제자:法輪大法(파룬파파)를 연마하면 공이 갑자기 폭발할 수 있습니까?

사부: 할 수 없다. 대가를 치르면 치른 만큼 얻는 것이라, 터지지 않는다.

제자: 연공장에서 누가 일찍 결과부좌를 틀고, 트는 시간이 길면 곧 그가 공을 연마한 것이 좋다고 할 수 있습니까?

사부: 그가 앉아있는 시간이 길면 다만 이 한 면에서 잘 연마했다고 말할 수 있을 뿐이다. 사람이 전반적으로 수련이 어떻게 잘 되었는가 하는 것은 가부좌 시간이 길고 짧은 것으로 가늠할 수 없으며 또한 공능으로 가늠할

까?

사부: 무의식중에서 보았지만, 그는 열려도 모른다. 어린이는 흔히 천목이 열린 후 그 자신이 주의하지 않기에, 물건을 보았을 때 그는 아마 다른 사람들도 모두 이럴 것이라고 여긴다. 그는 아주 천진하며 또 대수롭지 않게 여긴다.

제자: 제 아이가 선생님의法輪大法(파룬파파)를 배우고 선생님의 사상을 접수했으나 연공을 잘하지 않는 데,法輪(파룬)이 여전히 존재합니까?

사부: 연공을 잘하지 않고法輪大法(파룬파파)의 요구에 따라 하지 않았다면 그것이 어찌 나의 사상을 접수했다고 할 수 있는가. 우리는法輪(파룬)을 속인에게 함부로 주는 것이 아니다. 어른이든 어린이든 모두法輪大法(파룬파파)의 표준에 따라 해야 한다. 그러나 어린이는 천진하다. 그가 일단 배운 후에 당신은 그가 표면적으로 참답게 연마하지 않는 것만 보지 말라. 그의心性(썬썬)은 변하고 있으며 법은 그의 마음속에서 이미 뿌리를 내렸다.

제자: 선생님께서 앞으로 학습반을 열지 않으시면 저

희가 사부님을 뵈 수 있습니까?

사부: 학습반을 열지 않지만, 나는 또 무슨 심산수림에서 나오지 않았으므로 나 또한 산으로 들어가지 않는다. 수련을 잘하면 날마다 볼 수 있으며 당신이 보지 못해도 나는 역시 있다.

제자: 저희가 유백체(奶白體)를 벗어날 때까지 연마하면 공능(功能)을 체감할 수 있습니까?

사부: 내가 모두 말했는데 그것은 공능이 아니다. 우리 절대다수 사람은 이 학습반에서 아직 미처 그 유백체(奶白體) 상태를 체득할 겨를이 없이 지나갔다. 실제로 나는 당신을 끌어 올렸으며 또 당신을 한 노정이나 밀어 주었다. 이 한 단계를 당신 자신이 연마한다면 당신은 평생 연마해야 한다. 우리는 8일 동안에 당신에게 다 해주었다. 그 충차를 돌파함을 당신이 아직 체득하고 관찰할 겨를도 없이 그것은 이미 지나갔다.

제자: 저는 정공(靜功)을 연마할 때, 눈만 감으면 자신의 경락이 운행되는 광경이 보이는데 이는法輪大法(파룬파파)와 타당하지 않습니까?

사부: 당신이 보았다면 곧 당신의 천목이 열린 것으로

여러분 생각해 보라. 당신이 자신을 연공인으로 간주하지 못했기 때문에 문제가 나타났는데, 당신이 약을 먹지 않으면 물론 위험이 나타나게 마련이다. 속인 그는 곧 그런 것이다. 우리 수련생들 역시 그것을 신(新)수련생이 입문(入門)하는 조건 또는 규정으로 삼지 말아야 하며, 그로 하여금 스스로 깨닫게 해야 한다. 하지만 가히 점화(點化)할 수 있다.

제자: 자녀를 교육할 때 부득이한 상황에서 자녀를 때리고 욕했다면 자신에게 업력을 남길 수 있습니까?

사부: 이 아이는 마땅히 단속하고 교육해야 한다. 단속하고 교육하지 않고 내버려둔다면 역시 德(덕)을 잃는다. 당신이 단속하고 교육하지 않는다면 당신은 부모로서 책임을 잃은 것이다. 그러므로 마땅히 단속해야 한다. 아이가 말을 듣지 않아 좀 엄하게 단속해도 괜찮다고 우리는 말한다. 그러나 당신은 그를 마치 가축과 같이 대하지 말아야 하는데 그러면 안 된다. 이건 푹푹히 구별해야 한다. 우리가 아이를 단속함에 역시 화를 내지 말아야 한다. 당신이 진짜로 화를 낸다면 역시 안 된다. 그럼 당신 자신이 또 참는 문제가 있다. 참음은 화를 낸 다음 비로소 참는 것이 아니라 화를 내지 않는 것이다.

사부: 수인을 할 때 아래팔이 위팔을 이끌어 움직이기 때문에 아래팔과 손목 사이, 심지어 손가락까지도 모두 어느 정도 힘이 있다. 신통을 가지(加持)할 때에는 곧 느슨히 하며 완전히 느슨하다. 기(機)와는 교묘하게 조화를 이루는 것이다.

제자: 연공하여 어느 층차에 이르러야 비로소 법신이 있습니까?

사부: 그 법신은 모두 부처의 형상이다. 남색 머리카락에 노란 가사를 입었는바, 수련하여 그 층차에 이르러야만 법신을 수련해 낼 수 있다.

제자: 약을 먹을 수 있습니까?

사부: 어떤 사람은 만약法輪大法(파룬파파)를 수련한다면 약을 먹으면 안 됩니까? 하며 나에게 묻는다. 당신이 약을 먹고 안 먹고를 나는 상관하지 않는다. 나는 여기서 다만 연공인은 연공인의 표준에 따라 하라고 요구할 뿐이다. 당신이 이 한 점을 할 수 없고 당신이 이心性(썬썬) 표준에 따라 하지 않으며 그때에 가서 당신이 약을 먹지 않아 문제가 나타나게 되면, 당신은 리홍쯔(李洪志)가 당신에게 먹지 말라 했다고 말할 것이다.

이것은 정상적이다.

제자: 저는 갓난아기와 같은 방에 있는데 우리 대법이 내보낸法輪(파룬)의 에너지와 제 몸의氣機(치지)가 갓난아기의 천목에 영향이 있습니까?

사부: 당신은 이런 것에 집착하지 말라. 어린이, 갓난아기에 대해 당신은 자연스럽게 되어감에 따르도록 하라. 얻어야 할 것이면 곧 얻고 얻지 말아야 할 것이면 곧 얻지 못한다. 어린이의 천목은 일반적으로 모두 열려 있다.

제자: 저는 곧 홍콩에 가는데 선생님의 법신께서 제자를 보호할 수 있습니까?

사부: 당신이 홍콩에 가든 당신이 미국에 가든, 당신이 달, 태양에 간다 해도 모두 상관없다. 나의 법신은 모두 보호할 수 있다. 그러나 집착하지 말라. 나의 법신은 당신의 수련을 위해 비로소 당신을 책임지는 것이다.

제자: 자고로 신선수련, 부처수련은 오직 금단대도(金丹大道) 한 갈래 길뿐인데 사부님께서 말씀하신元神(주웬션)과는 어떤 관계입니까?

사부: 이는 당신이 알고 있다. 자고로 무슨 금단대도 한 갈래 길이라는 그 말은 속인이 한 말이다. 하늘에서는 나의 法輪大法(파룬파파)가 가장 좋은 법임을 다 알고 있다. 물론 또 다른 수련방법이 있는데 너무나 오묘하다. 사람이 어떻게 이해할 수 있겠는가?

제자: 어느 공을 연마하든지 막론하고 머릿속에는 늘 많은 기혈(氣血)이 교차해 흐르는 것 같은데 法輪(파룬)이 도는 것입니까, 아니면 法輪(파룬)이 대뇌를 조절하는 것입니까?

사부: 연공인, 그의 신체에 나타나는 각종 상태는 헤아릴 수 없으며 수천수만이라, 이런 일을 일일이 말할 수 없으며 다 말하지도 못한다. 당신이 연공하고자 한다면 당신은 그것을 좋은 현상이라 여기고 그것을 상관하지 말라. 당신은 오늘의 이 상태, 내일의 저 상태를 좋은 일로 여기기만 하면 된다. 사실은 모두 신체를 조절하는 것이다. 그러나 당신의 그 불안한 심리는 무엇인가? 집착이 아닌가? 두려워하는 심리가 그렇게 강한데 당신이 연공할 수 있겠는가? 당신이 넘길 수 있겠는가? 이것은 바로 자신에게 이미 난(難)을 설치한 것이 아닌가? 나타난 집착심을 어떻게 아래로 없애겠는가? 아마 당신으

제자: 어떤 간행물에 여우가 사람으로 변했다는 것이 발표되었는데 정말입니까?

사부: 이 우주는 본래 매우 복잡한 것이나 다만 사람이 믿지 않을 뿐이다. 이런 일을 우리 연공인은 그것을 상관하지 말라. 이것은 우리 연공인과 상관없으므로 묻지 말라.

제자: 주역(周易)을 연구하면서 法輪大法(파룬파파)를 연마할 수 있습니까?

사부: 가장 좋기는 당신이 버려야 한다. 거기에도 일부 기타의 것이 있다. 대법에 비할 때 그것은 아주 작다. 당신의 정상적인 직업이 아니라면 대법을 수련하는 사람은 연구할 가치가 없다.

제자: 사람 이 층차는 업력이 매우 중한데 어찌 대근기지인(大根器之人)이 나타납니까?

사부: 일반적으로 모두 내력이 있으며 모두 내력이 있는 것이다.

제자: 神通加持法(선통자츠포)에서 힘을 주는 것과 氣機(치지)는 서로 모순되지 않습니까?

사부: 당신이 정말로 연공인이고 공이 나왔다면 그것은 정말로 당신의 이 절을 받기 어렵다. 당신이 이 절을 하면 그것은 놀라서 그림자조차도 없이 도망간다. 만일 정말로 좋지 않은 것이라면, 당신의 이 절은 그것을 죽게 할 수도 있다. 물론 속인은 이런 일을 가려내지 못한다. 수련하는 사람인 당신이 허리를 굽히거나 부처의 예절 손동작을 한다면, 내가 생각하기에 비교적 좋다. 죽은 사람에게는 절을 할 수 없다. 그것들은 당신이 제도하기를 기다리는데 당신이 그것에게 무슨 절을 하는가.

제자: 心性(썬썬)이 올라가지 못하면 가부좌할 때 아픕니까?

사부: 당신의 心性(썬썬)이 올라가도 다리가 아플 것이다.

제자: 疊扣小腹(데커우샤오푸)와 雙手推動法輪(쌍서우투이퐁파륜)을 시계바늘 방향으로 네 번 밀어 돌릴 때 손바닥은 여전히 연화장(蓮花掌)입니까?

사부: 그렇다. 모두 연화장으로 5장 공법은 처음부터 끝까지 다 이 형태이다.

로 하여금 바로 이 상태 중에서 진정하게 이 마음을 버리게 할는지 모르겠다.

제자: 가부좌 중의 다섯 개 수인(手印)은 명칭이 있습니까?

사부: 운동 중의 수인(手印)은 고정된 명칭이 없다.

제자: 대연화수인(大蓮花手印)은 수인 중의 하나입니까, 아니면 다섯 가지 수인의 총칭입니까?

사부: 대연화수인은 다만 하나의 고정적인 수인일 뿐이다.

제자: 사부님의 공력은 지금 얼마나 높습니까? 사부님께서 강의하신 내용은 직접 겪으신 것입니까?

사부: 내가 겪은 것은 너무나 많다. 나에게는 한 장(丈), 열 장, 백 장이 있지만 나는 한 치만큼도 당신에게 말하지 않았다. 당신들이 너무 많이 아는 것을 허락하지 않는다. 진정한 사부는 모두 자신을 표방하지 않는다. 우리가 여기에서 전하는 것은 곧 이 법이므로, 당신은 곧 이 법에 따라 하라. 그러나 나는 또 당신에게 알려주겠다. 무릇 진정하게 이 법을 수련하는 사람은 문제가

나타나지 않을 것이니 당신은 수련하기만 해라. 이전에 나는 꾸이저우(貴州) 학습반에서 내가 한마디 말을 하자 사람들이 나에게, 선생님께서는 얼마나 높습니까? 라고 물었다. 나는, 당신은 연마하기만 해라. 내가 출산(出山)한 이후, 출산하기 전에도 마찬가지인데, 나를 건드릴 수 있는 사람이 없다고 나는 말했다. 바로 이 한마디 말 때문에 현지의 삼백여 세 되는 사람이 도술을 피워 나와 싸웠다. 그는 그 질투심 때문이 아닌가. 나중에 그 역시 끝장났다. 당신은 그가 삼백여 세 수련했다고만 보지 말라. 이 대법을 전함은 그 무슨 장난이 아닌바, 누가 감히 마음대로 고쳐서도 안 된다. 그는 최후에 내가 사람을 제도하는 것임을 알았으나 이미 늦었다. 법은 그를 용납하지 않았다.

제자: 가부좌 연공 중에 어떤 때는 자신이 크게 변하고 어떤 때는 작게 변함을 느끼는데 어떻습니까?

사부: 이는 모두 좋은 일이다. 사람이 일단 연공할 때면 그의 元神(웬선)은 곧 에너지가 있어 그를 충실히 하므로 그는 변화할 수 있다. 확장되면 그는 곧 자신이 아주 큼을 느낀다. 그러나 당신, 이 육신은 오히려 변화가 발생하지 않았고 변화된 것은 다른 신체로 자신이 아

것으로 이것은 그래도 크게 상관없다고 나는 말한다. 하지만 기를 연마(練)할 때 그것이 방해 작용을 일으킬 수 있다. 금, 은은 모두 일종 황백(黃白)물질을 내보낼 수 있는데, 마치 일종 기(氣)와 비슷하며 그것이 방해 작용을 일으킬 수 있다. 왜냐하면, 그것은 당신 속인 신체의 이 기(氣)보다 강하기 때문에 그것이 방해할 수 있다. 연공은 그것이 방해하지 못한다. 어떤 사람은 아마 액막이를 할 수 있다고 느끼는데, 물론 여러 가지 심태가 다 있다. 연공하는데 당신이 무슨 사(邪)를 두려워하는가? 정법수련은 무엇도 두렵지 않다.

제자: 연공할 때 손이 늘 뜨거운 것이 맞습니까?

사부: 그럼 맞다. 병은 모두 음성(陰性)의 것에 속한다. 우린 어떤 때 음양이 분명한 상태가 나타날 수 있어, 신체의 절반은 차고 절반은 뜨겁다. 그것은 또 위치를 바꿀 수 있어, 이쪽은 차고 저쪽은 뜨겁다. 이는 모두 정상적인 현상에 속하며 이는 음양이 분명한 상태에 속한다.

제자: 法輪大法(파룬파파)를 연마(煉)하는 사람이 죽은 사람에게 절을 할 수 있습니까?

일에 봉착했을 때에도 눈물을 흘릴 수 있다. 이것은 곧 자비심이 나온 것이다.

제자: 연공할 때 갑자기 일이 생기면 어떻게 해야 합니까?

사부: 일이 생긴 것을 나는 다 말했다. 우리는 수공(收功)을 주장하지 않기에 당신은 일어나서 가도 되며 무엇을 하려면 그렇게 하라. 이法輪(파룬)은 그 자신이 당신의 흠어진 에너지를 단번에 모두 거두어들인다.

제자:法輪樁法(파룬쥙파)를 연마할 때 두 팔에法輪(파룬)이 회전하는 감각이 있어야 비로소 둥글게 안은 것입니까?

사부: 꼭 그런 것은 아니다. 소수 사람은 도는 것을 느끼지 못한다. 여기 80~90%에 달하는 사람은 모두 도는 것을 느낄 수 있다.

제자: 수련할 때 금반지나 은반지를 낄 수 있습니까?

사부: 연공할 때 가장 좋기는 이런 것을 끼지 말라. 사실 사람이 그것을 끼는 것은 과시심에 불과한 것이 아닌가. 결혼하면 반지를 끼는데 이것은 결혼을 상징하는

주 크다고 느껴질 것이다. 그러나 그는 또 축소될 수도 있어 아주 작게 변한다. 사실 그는 모두 정상적인 것으로 나는 이런 현상을 해석하기 싫다. 각종 상태가 많은 것이라, 수천수만도 더 된다.

제자: 신통(神通)을 가지할 때 전신이 떨리거나 부분적으로 떨린다면 연공할 수 있습니까?

사부: 만약 부들부들 떨리는 것이 마치 두려워하는 것 같다면 그것은 무슨 부체(附體)가 있어 그것이 두려워하는 것일 수 있다. 만일 정상적으로 신체가 천천히 떨린다면 에너지 흐름이 맥을 충격하는 것일 수 있는데, 그것에 따라 떨지 말아야 한다.

제자: 두 사람이 이전에 노(老)수련생을 따라法輪大法(파룬따파)를 배운 지 두 달이 되는데 지금神通加持法(신통자츠파)를 연마하는 중에 기감(氣感)이 생겼고 따라서 각종 동작이 나타나는 것은?

사부: 그것이 바로 마의 교란이니 빨리 자발동작을 버려라! 사람이 조용한 가운데서 나타나는, 오로지法輪大法(파룬따파)의 동작이 아니라면, 물론 내가 말하는 것은 진정하게法輪大法(파룬따파)를 수련하는 사람이

다. 당신한테서 나타나는 것이 法輪大法(파룬파파)의 동작이 아니라면 당신은 그것을 빨리 버려라! 여러분은 내가 대수인(大手印)을 하는 것을 보고 배우고자 하며 어떤 사람은 하기만 하면 역시 수인이 나타난다고 느낀다. 내가 당신에게 알려주겠다. 바로 마가 당신을 교란하는 것일지도 모르는데 나의 법신은 절대로 당신에게 이런 것을 가르치지 않을 것이다. 특히 다른 공을 뒤섞어 연마하는 사람이 이런 상황이 나타나면 틀림없이 교란이다.

제자: 학습반에서 학습을 시작한 뒤부터 한쪽 귀에서 웅 하는 소리가 나고 다른 한쪽 귀는 기가 밖으로 충격하며 나중에 잠을 잘 때 음악 소리를 들었는데 무엇 때문입니까?

사부: 그럼 바로 천이(天耳)가 열렸는데 곧 천이통(天耳通)이 터져 열린 것이다.

제자: 主元神(주웬선)과 副元神(푸웬선)은 모두 신체의 일부분이며 主元神(주웬선)은 어쨌든 죽게 마련인데, 副元神(푸웬선)에게 수련 성취하게 해도 되지 않습니까?

으로 모두 당신의 수련을 교란할 수 있다. 당신이 그 마음이 있다면 잘 수련하여 정과를 얻은 후 그들을 제도하도록 하라.

제자: 연공하여 자비심이 생기면 눈물을 흘리게 됩니까?

사부: 두 가지 상황이다. 지금 어떤 연공인은 늘 눈물을 잘 흘린다. 나를 보아도 그는 눈물을 흘리려 한다. 연공할 때에도 눈물을 흘리려 한다. 이는 어찌 된 일인가? 바로 내가 당신 신체에서 얼마나 좋지 않은 것을 청리해 내보냈으며 동시에 내가 또 당신에게 비할 바 없이 진귀한 것을 줌을 副元神(푸웬선)이 보았기 때문이다. 그래서 그는 매우 감격해 한다. 당신 主元神(주웬선)은 모른다. 무엇 때문에 늘 눈물을 흘리게 되는가? 바로 그가 보았기 때문이다. 당신 主元神(주웬선)이 정말로 스스로 보았다면, 당신은 나에게 어떻게 감사드려야 할지 당신은 이 심정을 표현하지도 못한다. 다른 한 가지 상황은 우리가 어느 정도의 연마에 도달했을 때, 자비심이 나올 수 있는 것으로 역시 눈물을 흘릴 수 있다. 하지만 그것은 겨냥성이 있다. 살생하는 것을 보았거나, 이 사람이 무시당하는 것을 보았거나, 어쨌든 그는 구체적인

제자: 연공할 때 잠시 입정(入靜)하지 못하면 사법을 연마해 낼 수 있지 않습니까?

사부: 그건 그럴 수 없다. 당신은 나쁜 것을 생각하지 말고 자신을 연공인으로 간주해야 한다. 사상업이 두뇌에 반영된 나쁜 생각을 제지해야 한다.

제자: 사부님께서 나무는 영성(靈性)이 있다고 하셨는데 그것이 수련할 수 있습니까? 부처로 될 수 있습니까?

사부: 사람을 제외한 그 외에는 모두 그것이 수련하여 정법을 얻지 못하게 한다. 만물(萬物)은 모두 영성이 있는 것으로 나무 그뿐만이 아니다. 오로지 사람만이 정법을 수련하여 득도(得道)할 수 있다.

제자: 대법을 연마하면서 조상의 위패를 모셔도 됩니까?

사부: 일부 이른바 어떤 조상은 당신의 선천적인 조상이 아니며 그것은 무슨 득도(得道)한 사람도 아니고 또 고층차의 무슨 부처도 아니다. 그건 낮은 층차의 음혼(陰魂)이다. 그것의心性(썸썸)은 매우 한도가 있는 것

사부: 된다. 사람들은 역대로 바로 이렇게 수련한 것이다. 그러나 당신은 나의法輪大法(파룬파파)를 연마하지 말고 다른 것을 연마하라. 당신이法輪大法(파룬파파)를 연마해도 당신은 역시 얻지 못한다. 왜냐하면, 우리 이것은 곧 主元神(주웬선)에게 주는 것이기 때문이다. 누가 主元神(주웬선)이 죽을 수 있다고 말하는가? 主元神(주웬선)은 죽지 않는다. 하지만 내가 말한다면 당신은 정말 도량이 넓기도 하다, 자신은 죽고 副元神(푸웬선)에게 수련하게 한다니. 내가 보건대 이것은 부체(附體)가 있는 자가 써낸 문제이다.

제자: 노(老)수련생에게서 들으니 온몸 어디에나 모두法輪(파룬)이 돌고 있다는데, 저는 오로지 아랫배에 하나가 있음을 느낄 뿐입니다. 제게도 그렇게 많이 있을 수 있습니까?

사부: 참으로 집착한다고 할 만하다.法輪(파룬)이 많음은 내가 그들의 신체를 조절하고 있는 것이고 당신들에게 주는 것은 다만 하나뿐이다. 그러나 당신들은 이미 아주 상당히 초상적이다. 내가 여러분에게 알려주겠다. 당신은 당신들이 법을 듣고 있음을 보았지만, 또 당신들이 보지 못하는 많고 많은 사람이 여기에서 법을

듣고 있다. 당신에게 알려주겠다. 그들은 시작에 모두 대법의 위력을 믿지 않으며 우리 이 공은 어찌하여 연마하는 것이 이렇게 빠르냐고 했다. 나의 수련생이 나와 함께 기차를 타고 갈 때, 산속에서 온 일부 수도인(修道人), 그들은 우리를 보고 그야말로 불가사의하다고 했다. 그는 나에게 이 수련생들이 얼마나 배웠는지 물었다. 나는 어떤 사람은 반년 배웠고 어떤 사람은 일 년 배웠다고 말했다. 당신들에 비해 어떠냐고 내가 물었다. 그들은, 우리는 그들을 따라 잡을 수 있는 사람이 몇 안 된다고 말했다. 그런데 그는 몇백 년, 천여 년을 수련했다고 했다. 당신이 생각해 보라. 내가 당신에게 무엇을 주었는가를. 어떤 사람은 거기에 앉으면 곧 울고 싶다고 하는데, 당신이 울지 않을 수 있는가?

제자: 神通加持法(선통자츠파)를 연마할 때 다리를 틀면 처음에 다리가 몹시 아픈데 언제까지 수련해야 다리가 아프지 않습니까?

사부: 수련해서 당신의 업(業)이 모두 없어질 때까지다.

제자: 사부님께서 저희에게 넣어주신 法輪(파륜)이

사부: 이런 일을 만나면 나의 이름을 불러라. 사실 역시 당신을 고향하는 것이다. 이런 일은 매우 복잡하다.

제자: 대법을 어떻게 수호해야 합니까?

사부: 우리는 남들과 때리고 싸울 수 없으며 그에게 시장을 주지 않으면 곧 그만이다. 수련인이 교란에 부딪히는 자체가 곧 고향하는 한 고비이다.

제자: 어떤 사람이 法輪大法(파륜따파)에 대해 나쁜 말을 하면 어떻게 해야 합니까?

사부: 그를 상대하지 말라. 만약 그가 기어코 말하며 무턱대고 억설한다면 당신은 그와 마찬가지로 대하겠는가? 그를 상대하지 말라. 시장이 없으면 곧 끝이다. 사실 이것 역시 사람의 心性(썬썬)을 고향하고자 나타난 것이다.

제자: 선생님이 저희에게 주신 法輪(파륜)은 강하게 변할 수 있습니까?

사부: 갈수록 강해질 것이다. 스스로 매우 크게 변할 수도 있고 작게 변할 수도 있으며 다른 공간에서 그는 가히 변화할 수 있다.

지 않으며 당신은 그 한 문을 수련해도 좋은데 당신이 두 척의 배에 발을 딛고 설 수 없다는 이런 뜻이다.

제자: 가벼운 정신병 환자에게 가르칠 수 있습니까?

사부: 내가 생각하건대 가장 좋기는 당신이 이런 시끄러움을 일으키지 말아야 한다. 왜냐하면, 그는 자신을 통제하지 못하기 때문에 똑똑히 알아듣지 못한다. 그의 두뇌가 외래 정보에 통제당할 때면, 어떤 마든 모두 그를 교란할 수 있다. 그때에 가서 당신은 수습하기가 쉽지 않다. 그가 발광할 때면 어떤 마든지 모두 그를 통제할 수 있다. 그러므로 그는 좋은 작용을 일으키지 못할 뿐만 아니라 또 法輪大法(파룬파파)의 형상을 파괴하게 된다. 우리가 줄곧 정신병 환자에게 가르치기를 싫어하는 것이 바로 이 뜻이다. 그는 아예 통제하지 못한다. 그때에 이르면 어떤 마든지 모두 그를 교란하며 무엇이든 모두 파괴되며 모두 헛되게 연마하게 된다.

제자: 며칠 전 친구가 부체를 갖고 집으로 왔습니다. 이튿날 아침 연공할 때 그 부체도 와서 함께 연공했는데, 연마가 끝나자 곧 가버렸습니다. 이런 일은 마땅히 어떻게 처리해야 합니까?

아랫배 부위에서 감각이 없는데 학습반에 몇 번 더 참가해야만 비로소 잘 놓여질 수 있습니까?

사부: 어떤 사람은 감각이 없으며 어떤 사람은 특별히 민감한데, 다 같지 않다. 감각이 있든 없든 오로지 진정하게 法輪大法(파룬파파)를 수련하는 사람이라면 사람마다 빼놓지 않을 것이다. 당신의 인식은 옳지 않다. 자습하여 진정하게 수련해도 모두 얻을 수 있는 것으로, 또 잘 놓여졌는가, 잘 놓여지지 않았는가 하는 이런 인식이 존재하지 않는다.

제자: 선생님의 학습반에 다만 한 번 참가한 수련생과 여러 번 참가한 수련생이 얻는 것은 같습니까?

사부: 같다. 그 무엇을 조금도 더 주지 않을 것이다. 우리 많은 수련생이 여러 번 학습반을 따라다니는 것은 뭘 얻고자 이렇게 한 번 따라다니고 저렇게 한 번 따라다니는 것이 아니다. 왜냐하면, 나의 매번 강의에서 그들은 모두 새로운 인식이 있기 때문이다. 사람들은 법을 배우고 법을 듣고자 온 것이다. 그들은 이 법이 진귀함을 알기 때문이지 뭘 얻고자 온 것이 아니다. 한 번 따라다니면 조금 얻고 한 번 따라다니면 조금 얻게 된다면, 우스갯소리를 한마디 하자면, 이 마음은 참으로 탐욕스

립잖은가.

제자: 어린이가 천목이 열렸다면 어떻게 보호해야 합니까?

사부: 우리 法輪大法(파룬파파) 수련생이거나 우리 수련생 중의 어린이 수련생이거나 당신이 데리고 있는 法輪(파룬)을 얻은 어린이 이거나 천목이 열렸으면, 밖에 나가 수련하지 않는 사람과 함부로 말하지 말고 또 학교 동창, 선생님과 함부로 말하지 말라. 그렇게 하지 않으면 그 어린이는 곧 안정하지 못할 것이다.

제자: 이런 세계에 있었던 사람이 심령에 조그마한 흔적도 남기지 않고 최초의 순결하고 티 없이 깨끗한 상태로 회복될 수 있습니까?

사부: 될 수 있다. 그뿐만 아니라 당신의 원래 상태를 능가할 수 있다. 물론 당신이 속인 중에서 한꺼번에 그렇게 순결하게 수련하고자 한다면 당신 자신의 힘에 의거해서는 여전히 안 된다. 최후 그 순간에, 당신이 남긴 어떠한 것이든, 좋지 못한 물질을 전부 없애버린다. 그 정(情)은 물질 존재이다. 당신 자신이 그것을 수련해야 하므로, 당신 사상에서부터 당신 자신을 개변해야 하며

말로는 지금 다시 세운다고 하는데 法輪大法(파룬파파) 수련생이 돈을 헌납할 수 있습니까?

사부: 내가 생각하건대 이런 일들은 모두 상관하지 말라. 사람들은 그들의 것을 헌납하고 그들은 그들의 그 한 법문의 것을 수련한다.

제자: 저는 法輪大法(파룬파파)를 잘 연마하고자 결심하고 늘 자신에게 이렇게 요구하려고 생각하는데 집착으로 여길 수 있습니까?

사부: 좋은 사람이 되겠다고 자신에게 요구하는 이것은 집착이라고 할 수 없다. 반본귀진(返本歸真)하려고 하는 이것은 사람의 본성이 나온 것이다. 오히려 집착을 타파할 수 있다.

제자: 저는 거사(居士)인데 능엄경(楞嚴經)을 읽어도 됩니까?

사부: 우리에게는 法輪大法(파룬파파)를 수련하는 이 책이 있으므로 당신이 볼 수 있는데 장래에 또 책이 나올 것이다. 당신이 늘 능엄경, 금강경, 이 경 저 경을 본다면 당신은 바로 그 한 문의 것을 수련하는 것이 아닌가? 바로 이 문제이다. 나도 당신이 보는 것을 반대하

신이 연화(演化)한 결과입니까, 아니면 대각자(大覺者)가 통제하는 것입니까?

사부: 이 우주는 곧 이렇게 존재하는 형식이다. 동시에 이 우주는 또 무척 큰 각자가 그것을 통제할 수 있다. 하지만 역시 우주의 이치에 따라 행사하는바, 자연적으로 생기고 자연적으로 멸한다고 한다. 그것이 멸하든 멸하지 아니하든 그와는 상관없으며 그를 상관하지 못한다. 그것이 폭발해도 역시 그를 상하게 하지 못하며 그는 다시 새롭게 만든다. 우주의 역사는 대단히 기묘로 불도신(佛道神)은 고려할 필요가 없지만, 사람에 대해서라면 그건 대단히 두려운 것이다.

제자: 제 배 속에法輪(파룬)이 회전하고 열이 나며 부풀어 오르는데 정상적입니까?

사부: 허 참, 당신 배 속에는法輪(파룬)까지 있고, 그렇게 고급의 생명인데 당신은 어찌하여 마음이 아직도 불안한가.法輪(파룬)이 그래 당신을 해치겠는가?! 바꾸어 말하면 그것은 부처이다!

제자: 옌지(延吉)에 ‘문화혁명’ 전에는 절이 다섯 개나 있었는데 ‘문화혁명’ 때 허물어 버렸습니다. 들리는

그것이 다시 생기지 못하게 해야 한다. 하지만 최후에 남겨놓은 조그마한 것도 모두 당신에게서 없애버린다. 그때면 당신은 매우 순정(純淨)해진다. 수련이란 곧 사람의 사상을 수련하는 것이라 사상에서부터 변해야 한다. 당신의 사상이 어느 정도로 순정하다면 그것이 곧 과위다. 원만(圓滿)을 이룬 후, 당신의 사상은 완전히 원만을 이룬 그 한 층의 사유방법이며 더는 사람의 사유 방법이 아니다.

제자: 主元神(주웬선)은 최후에 어느 신체에 들어갑니까? 다른 한 신체는 어떤 상태에 있게 됩니까?

사부: 主元神(주웬선)이 어느 신체에 들어가느냐고? 당신이 수련한 그 신체는 모두 당신의 것이다. 다른 공간의 신체는 본래 일체(一體)로서, 모두 당신의 일체다. 당신의 육신이 고에너지물질로 전환된 후 다른 공간의 신체란 설이 존재하지 않는다.

제자: 소림사(少林寺) 대웅보전에 들어서자마자 아랫배 부위의法輪(파룬)이 급속하게 역방향으로 돌았는데 무엇 때문입니까?

사부: 바른 방향으로 도나 역방향으로 도나 모두 정상

적이다. 그곳은 괜찮은 곳이며 아주 좋은 절이다. 물론 지금 그 수련하는 화상이 어떠한지 우리는 말하지 않겠다. 우리가 말하는 것은 절은 아주 좋은 절이란 말이다.

제자: 兩側抱輪(량처빠오륀)을 할 때 귀에서 늘 소리가 나는 것은?

사부: 맞다. 兩側抱輪(량처빠오륀)은 사람의 귀를 열 수 있다. 어떤 사람은, 그렇다면 좋다, 나는 날마다 이것을 연마하겠다고 생각할 것이다. 이것은 집착심이다! 내가 신(新)수련생에게 이런 일을 말해주기 싫은 것은, 그것에 대한 집착이 가장 쉽게 생기기 때문인데, 집착하기만 하면 막혀버릴 수 있다.

제자: 저는 法輪大法(파륀따파)를 연마하기 이전에 꿈속에서 자신이 하늘에 올라갔고 하늘에서 나는 것을 보았으며 땅속에 들어가는 것도 보았는데 저의 副元神(푸웬션)이 아납니까?

사부: 아니다. 당신이 만약 당신의 의식이 하늘에서 날았다면 그것은 곧 당신의 主元神(주웬션)이 신체를 떠난 것이다. 당신의 의식이 어디에 있다면 당신 자신은 곧 그곳에 있다. 나는 내가 하늘에서 날고 있음을 보았

사부: 그것은 텔레비전 방송국의 일이다. 사실 일부 일을 우리는 마땅히 인연에 따라야 한다.

제자: 제가 연공할 때 글자를 덮은 천이 천천히 열리더니 저에게 큰 희(喜)자를 보게 했는데 어찌 된 일입니까?

사부: 이것은 당신이 법을 얻었다고 알려주는 것으로, 대법을 배웠다고 당신을 점화(點化)하는 것이다.

제자: 업력이 매우 큰 사람이 늘 비교적 공이 높은 사람과 함께 연마하고자 하는데 공이 높은 사람에게 무슨 영향이 있습니까?

사부: 조금도 영향이 없다. 공이 높은 사람이 볼 때 업력은 아무것도 아니다.

제자: 法輪(파륀)은 어떤 정황 하에서 변형됩니까?

사부: 다른 공을 섞어서 연마하거나 의념(意念) 중에 다른 공의 의념을 섞어 넣고 연마해도 변형된다. 외부의 힘은 영원히 法輪(파륀)을 파괴하지 못한다.

제자: 우주 중의 성(成), 주(住), 괴(壞)는 그것 자

할 때 그 사발이 깨졌는데도 부서진 조각이 입에 들어가지 않았다 한다. 만일 당신이 정말 중독되었다면, 당신은 정말로 병원에 가야 한다. 왜냐하면, 당신이 만일 정말로 자신을 장악할 수 없으면 - 자신이 진정하게 연공하는 사람이 아니라서 이 문제가 나타났다는 것을 알기 때문에, 당신은 정말 의사에게 가봐야 한다. 연공하는 사람은 일반적으로 이런 일이 나타나지 않을 것이다.

제자:法輪大法(파룬따파)를 연마하는 사람이 현혈해도 문제가 없습니까?

사부: 물론 우리는 당신에게 현혈하지 말라고 주장하지도 않는다. 여하튼 당신의 이 피를 다른 사람에게 넣어주면 그것이야말로 정말 진귀하다. 그러나 이런 일은 우리法輪大法(파룬따파) 수련생, 제자 중에서 모두 매우 적게 나타나는 것 같다. 이 일을 나는 절대적으로 말할 수 없다. 어쩔 수 없이 당신에게 현혈하라고 하면 당신도 현혈해야 한다.

제자: 사부님께서 매년 새해 명절마다, 비록 일 년에 한 차례일지라도 텔레비전 형식으로 저희 수련생들을 만나주시길 희망하는데 어떻습니까?

으나 나는 여기에 앉아있다고 하면, 그것은 곧바로 副意識(푸이스)가 날아다니는 것이다.

제자: 저는 정공(靜功)을 반 시간 연마한 후, 당시에 온몸이 조여들어 힘을 쓰고 싶었습니다. 그런 다음 또한 덩어리로 뭉쳐서 필사적으로 연공을 했는데 어찌 된 일입니까?

사부: 당신은 그것을 상관할 필요가 없다. 당신 이전의 그 생명체와 관계가 있는 것이다. 당신은 상관하지 말고 연마하기만 해라.

제자: 전기 용접공이 작업할 때 연기, 먼지, 아크 빛과 접촉하는데 그것들이 신체에 영향이 있지 않습니까?

사부: 연공인에게는 상관이 없다.

제자: 첫날 연공에서 하나의 원형물체가 밖에서 뱃속으로 들어간 후 천천히 배꼽 부위에 놓였습니다. 선생님께서 넣어주신法輪(파룬)이 아닙니까?

사부: 연공인은 이런 일을 상관하지 말라. 각종 상태를 나는 해석할 수 없다. 집착심을 증가시키지 말아야 한다.

제자: 저는 어느 기공사의 달력과 책을 한 권 샀는데 선생님의 사진과 한 방에 걸어놓고 볼 수 있습니까?

사부: 안 된다. 수련은 전일(專一)해야 한다. 내가 당신에게 알려주겠다. 진정한 기공사, 아주 괜찮은 기공사라 할지라도 그 역시 그런 사마왜도(邪魔歪道)의 것을 배제할 능력이 없으므로, 그는 그것들에게 양보하게 마련이다. 그러므로 일부 공에 이런 것을 갖고 있다. 비록 그 본인은 정도(正道)를 수련하지만, 그는 사마왜도를 막을 방법이 없으며 그가 전해낸 것을 관리하지 못한다.

제자: 장기간 배에서 일하는 사람이 法輪大法(파룬 파파)를 수련해도 같은 효과에 도달할 수 있습니까?

사부: 마찬가지다. 바다 위에서 연공해도 마찬가지며 강 위에서 연공해도 역시 마찬가지다.

제자: 연공인이 밥을 먹음에 그럭저럭 배불리 먹고 힘이 있으면 되는 것이 아닙니까?

사부: 그럭저럭 먹는다고? 그럭저럭 먹는다고 하면 그래도 배불리 먹은 것이다. 밥을 먹으면 곧 배부르게

한다. 당신은 다 버려야 하며 하면 안 된다. 내가 당신에게 가르친 이런 것을 당신은 잘 파악하고 연마해야 한다.

제자: 식중독이 발생하면 마땅히 어떻게 해야 합니까?

사부: 우리 진정하게 수련하는 수련생은 이런 일이 매우 적다. 우리가 수련과 관계없는 무슨 난에 부딪혔다면, 진정하게 수련하는 사람으로서는 모두 피할 수 있다. 보증하고 이려하다. 더없이 큰 난이 발생해도 모두 피할 수 있는데, 전제는 진정하게 수련하는 사람이어야 한다. 수련의 표준에 도달하지 못하고 속인 중에서 전혀 자신의 心性(심성) 제고를 하지 않는다면 말하기 어렵다. 어떤 사람은 나에게 묻기를, “저는 이렇게 긴 시간 연마했는데 이 병은 어찌하여 늘 낫지 않습니까?”라고 한다. 당신의 心性(심성)이 어떠한가? 당신이 몇 가지 동작을 하면 곧 병이 나아지리라 생각하는가? 우리는 당신에게 병을 치료해 주려고 온 것이 아니다. 우리 여기는 수련이다. 바로 이 문제가 아닌가? 만약 중독이 발생했다고 해도 내가 보기에 우리 수련생 중에는 정말로 이런 현상이 없다. 어떤 사람이 이런 일에 부딪혔다. 식사

개인의 각도에서 가늠하는 것으로, 나를 좋게 대하면 나는 곧 그가 좋다고 말한다. 또는 나의 관념 속에 좋다고 느끼면 곧 그가 좋다고 말하는데 그러면 안 된다. 당신을 좋게 대하면 곧 좋다고 말하는데, 당신의 관념은 역시 한정된 속인의 관념이며 그의 표준 역시 낮다. 이 우주의 특성만이 비로소 진정으로 좋고 나쁨을 가늠하는 표준이다.

제자: 저는 백화점에서 각종 불상을 보고 머리가 아주 무거움을 느꼈는데 어찌 된 일입니까?

사부: 그렇다. 어떤 나쁜 것은 침입하지 않는 곳이 없다. 그러나 대법 수련자에겐 상관없다.

제자: 전에 불교 언어를 접촉했는데 연공할 때 간혹 웅빠홍미(嗡吽轟彌)가 새어나오는 것은 무엇 때문입니까?

사부: 이것은 밀종(密宗)의 것으로 밀종 중의 주문이다. 지금 사문왜도(邪門歪道)의 것도 외우고 있으며 모두 쓰고 있다. 심지어 도가도 외우고 있는데 지금은 역시 난잡해졌다. 이런 것에 교란을 받지 말라. 어떤 사람은 잠을 자면서도 대수인(大手印)을 하며 각종 수인을

먹는다고? 또 좀 남겨서는 뭘 하는가? 만약 곤란한 시기라면 좀 적게 먹는 그것은 상관없다. 당신의 신체는 아직도 世間法(쓰젠파)에서 연마하기 때문에 여전히 世間法(쓰젠파) 중의 것으로 영양 공급이 필요하다. 그렇지 않으면, 이 신체가 끝장나지 않겠는가? 당신이 고에너지물질로 대체되기 전에 밥을 먹지 않으면 되겠는가? 좋은 것을 먹어도 마음속에서 집착하지 않으면 역시 문제가 없다.

제자:法輪大法(파룬파파)를 배우면서 작은 동물을 키울 수 있습니까?

사부: 불가는 죽이지도 않고 기르지도 않는다고 말하는데 아마 도가 역시 이렇게 말할 것이다. 하지만 도가는 또 일부 영물(靈物)이 있어 무슨 거북이를 기른다고 한다. 그러나 극히 높은 층차에서 또 하나나 둘을 호법(護法)으로 거두는데 그것은 극히 좋은 것을 골라야 한다. 왜냐하면, 이런 것이 당신이 연공함에 따라 층차가 제고될 때 그것도 쉽게 영기(靈氣)를 얻으며, 영기를 얻기만 하면 그것이 오히려 心性(썬썬)을 지키지 않고 나쁜 짓을 하며 곧 마로 될 수 있기 때문이다.

제자: 저는 저녁이 되어 혼자 눈을 감고 연공할 때면 사방이 아주 조용하다는 것을 알고 아주 두려움을 느끼는데 어떻습니까?

사부: 여러분들에게 말하는데, 우리 法輪大法(파룬따파)는 지금 각 공간 어디에서나 모두 알고 있다. 法輪大法(파룬따파)를 속인사회에서 전하기에 각종 많은 난잡한 것, 각종 공간의 것들도 역시 보고자 하는데, 그것의 생김새는 괴상망측하며 어떤 모양이든 다 있다. 당신이 거기에서 연공하면 그것이 와서 당신을 보기에 당신은 곧 두려움을 느끼며 머리카락이 곤두선다. 하지만 당신이 나의 법신이 있다는 것을 기억하면 누구도 당신을 상하게 하지 못한다. 그것은 다만 보고자 할 뿐이다. 무엇 때문에 머리카락이 곤두서는가? 바로 당신의 副元神(푸웬션)이 보고 매우 두렵게 느끼기 때문이다. 사실 아무 상관도 없다.

제자: 法輪世界(파룬쓰제)는 어떠합니까?

사부: 당신은 극락세계가 있다는 것을 들어본 적이 있는가? 法輪世界(파룬쓰제)는 더욱 아름답다.

제자: 만약 자기 가족 중에 업보(業報) 관계가 있음

名)을 남에게 빼앗긴다. 늘 이런 일이 나타나는데 이러하다. 우리가 보전대 이러하며 이 이치다. 이것이 흔히 좋은 사람이 사는 게 그리 편안치 못한 한 가지 원인이다. 그러나 다 이런 것은 아니며 업력의 대소와도 관계가 있다. 목적은 당신에게 업을 갚은 후 빨리 고택(苦海)을 벗어나라는 것이다. 그 나쁜 사람은 어떻게 하는가? 나쁜 사람 그 역시 이 자비심의 각도에서 본다. 그 나쁜 사람을 당신이 보라. 그가 나쁜 짓을 하기에 그는 남에게 德(더)를 준다. 그가 나쁜 짓을 얼마나 하면 남에게 그만큼 德(더)를 준다. 이 사람은 무지(無知) 중에서 자신을 해치며 그는 그 자신을 해치고 있는데 당신이 또 어떻게 그를 상관하겠는가? 남들은 그를 징벌하기를 싫어한다. 그 자신이 이미 자신을 해치고 있는데 당신이 또 그를 징벌하여 뭘 하겠는가?! 그가 나쁜 일을 해도 마치 그를 징벌하지 않고 상관하는 사람이 없는 것 같다. 그는 마치 통제를 잃은 것 같고 누구도 그를 상관하기 싫어한다. 무엇 때문인가? 그가 자신이 자신을 휘멸하길 기다리기 때문이며 그가 죽을 때가 되면 곧 철저한 휘멸로서 아무것도 다 없다. 그는 곧 이러하다. 사람이 인정하는 좋고 나쁨은 거꾸로 된 것이다.

속인이 좋고 나쁜 사람을 가늠하는 표준은 흔히 모두

기는 사람 착한 사람은 오히려 좋은 보답이 없는데 무엇 때문입니까?

사부: 당신의 이 뜻은 곧 무엇 때문에 좋은 사람은 사는 게 편안치 못하고 나쁜 사람은 사는 게 이렇게 편안한가 하는 이 뜻을 말함이 아닌가? 여러분에게 알려주겠다. 좋은 사람이 사는 게 편안하지 못함은, 고급 생명이 볼 때 사람이 산다는 것은 당신에게 사람이 되라는 것이 아니기 때문이다. 그러므로 당신이 사람이 된 것은 당신이 이 지경에 떨어져 왔기 때문인데, 당신에게 기회를 주어 당신으로 하여금 되돌아가라는 것이다. 그러나 아직도 깨닫지 못하고 여기서 또 업을 짓고 또 나쁜 짓을 하는데, 그러면 곧 업력운보(業力輪報)가 있다. 각자(覺者)는, 당신이 쉽게 이곳을 벗어나기 위해서는 빨리 이러한 업력을 깨끗이 갚아야 한다고 본다. 좋은 사람일 수록 그는 더욱 당신으로 하여금 다그쳐 업을 갚게 하는 바, 당신이 이런 것을 갚자면 당신이 고생을 겪고 고통을 받아야 하지 않겠는가? 그 때문에 흔히 어떤 사람은 이 일생 중에서 이 사람은 아주 괜찮지만 늘 고통을 겪고 고생을 한다. 심지어 무슨 좋은 일을 해도 사람들이 이해하지 못하며 늘 남의 죄를 뒤집어쓰고 모함을 당한다. 또 어떤 사람은 자신이 무슨 성적을 냈으나 공명(功

을 안다면 서로 어떻게 지내야 합니까? 어떻게 갚아야 합니까? 어떻게 은혜에 보답해야 합니까?

사부: 어찌 되었든 당신은 알 수 없다. 속인의 이런 일 역시 다른 사람이 알지 못하게 한다. 수련인은 원만을 이루어야만 비로소 알 수 있지만, 당신은 이미 이런 것에 다시 집착하지 않을 것이다. 사람은 제각기 명(命)이 있게 마련이라, 인연에 따르도록 하라.

제자: 장애인을 어떻게 관심 두고 보살펴야 합니까?

사부: 속인 중의 일을 당신이 또 나에게 물어서 뭘 하는가? 당신이 당신 부모를 어떻게 보살펴야 하는가도 나에게 물어보려 하는가? 어떻게 어린이를 돌봐야 하는 것도 나에게 물어보려 하는가? 모두 속인 중의 일이다. 나는 설법하며 고층차로 수련하는 일을 말하고 있다. 그러나 장애인이 너무 편안하다면 곧 업을 갚을 수 없다. 다음 세(世)에 아마 또 장애가 있을 수 있다.

제자: 상사의 명령이 옳지 않을 때 어떻게 대해야 합니까?

사부: 이것은 모두 속인 중의 일이다. 연공인으로서 어떻게 해야 하는가. 법의 요구에 따라 해야 한다. 어떤

일이든 모두 인연관계가 존재할 것이다. 당신이 맞지 않는다고 느낀 것이 아마 맞을 수도 있다. 그가 상사이기에 당신에게 어떻게 하라고 하면 당신은 곧 잘해야 한다. 물론 당신에게 살인방화나 나쁜 짓을 하라면 당신은 물론 하지 말아야 한다. 원칙문제는 안 되지만 우리가 말하는 원칙문제의 표준은 같지 않다.

제자: 연공인이 무의식적으로 그릇된 일을 했다면 선생님의 법신께서 아십니까? 그를 징벌하십니까?

사부: 물론 알 수 있다. 만약 당신이 잘 수련했다면 당시에 곧 당신에게 점화(點化)해 줄 수 있으며 또 아마 당시의 일을 당시에 갚게 하는데 잘못된 일로 말미암아 생긴 업을 갚도록 한다. 만약 당신이 잘 수련하지 못했다면 아마 당신을 징벌하지 않을 것이다. 당신을 보니 역시 안 되는지라, 당신은 늘 이 모양이기에 역시 그것에게 늘 당시의 일을 곧바로 갚게끔 하거나, 한 번 나타나면 당신에게 한 번 갚아주고, 한 번 나타나면 당신에게 한 번 갚아주고 할 수는 없다. 이렇게 당신의 깨달음을 제고한다면 그것이 어찌 되겠는가, 또 이렇게 하는 것을 허락하지 않는다.

을 제자로 삼지 않는다.

제자: 法輪大法(파룬파파)를 배우면서 공법 이외의 지식을 배울 수 있습니까?

사부: 그건 상관없다. 무슨 수리화학, 기하, 속인 중의 지식을 배울 수 있다. 당신은 여전히 속인 중에서 생활하면서 다만 法輪大法(파룬파파)를 수련하고 있는 것이니, 당신이 속인 중의 일을 하지 않아서는 안 된다.

제자: 연공 중에 때로는 입에서 진액이 나오는데 어떻게 처리해야 합니까?

사부: 당신은 뱉어내지 말라. 당신은 진액을 삼키도록 하라. 나는 당신에게 기성의 기(機)를 다 넣어주었기 때문에, 당신은 그것을 상관할 필요가 없으며 그것이 자연히 삼켜질 것이다. 누가 할 일이 없어 늘 침을 뱉겠는가. 금진옥액(金津玉液)이라, 그래서 연공인은 그것을 아주 진귀하게 본다.

제자: 여러 사람 중에 어떤 사람은 몹시 나쁘며 생각이 나쁜데 이런 사람은 본래 응당 악보(惡報)를 받아야 한다고 생각합니다. 그런데 선행을 하고 남을 돕기를 즐

신은 동작시간을 균등하게 나누되, 얼마만큼 앉아있을 수 있으면 당신은 각각 절반으로 나누어 하라. 사실 그 가부좌를 할 때 최후에 定(땡)하는 것은 더욱 긴 시간 할 것을 요구한다. 지금 당신이 그 한 점을 하지 못한다면 당신은 천천히 시간을 연장해 가면서 연마하도록 하라. 지금 억지로 규정해서는 전혀 실제와 맞지 않는다.

제자: 저희와 함께 사무를 보는 동료가 한창 사법을 연마(練)하고 있는데 장래 장기간 같이 일하게 되면 어떻게 해야 합니까?

사부: 한창 사법을 연마(練)한다면 당신은 그에게 연마하는 것이 좋지 않다고 알려 주라. 그가 기어코 연마(練)하려 한다면 곧 그가 하는 대로 내버려 두라. 사업 중의 일은 당신이 그와 정상적인 사업관계로서 정법수련은 아무것도 두려울 것이 없다. 그를 상관하지 말라. 그건 상관이 없는 것이다.

제자: 이번 학습반에 참석한 수련생이라면法輪大法(파룬파파) 제자입니까?

사부: 이것은 이미 말했다. 진정하게 수련하면 나는 당신을 제자로 삼아 이끌고, 수련하지 않으면 나는 당신

제자: 저희를 위해 선생님의法輪(파룬)과 법신을 어떻게 한번 나타나게 할 수 없습니까?

사부: 당신은 또 무엇을 보고자 하는가?! 그것이 속인에게 보게 할 수 있는 것인가?! 당신의 마음이 이렇게 좋지 못한 집착심을 내보내는데, 부처를 볼 수 있는 사람은 이미 과위가 있는 사람이다. 연공인답게 제출한 문제라고 할 수 있는가? 다 보았다면 깨달음은 존재하지 않으며 역시 수련함을 허락하지 않는다. 당신은 수련하지 못하면서 또 이렇게 많은 사람을 망칠 작정인가?

제자:神通加持法(선통자츠파)를 연마할 때, 때로 머리가 움직이는 것은?

사부: 움직이지 말아야 한다. 움직이지 말아야 하며 자연스럽게 느슨히 해야 한다.

제자: 저희 연공장에 늘 나뭇잎을 태우는 독한 연기가 감돌고 있는데 연공을 중지해야 합니까?

사부: 공원에서 나뭇잎을 쓸어 그것을 태워버리는 이것은 당신의 연공에 영향을 주지 않는다. 실로 너무나 숨이 막힌다면 당신은 곧 잠시 중지하거나 다른 곳으로 옮기면 되며 별다른 문제가 없다고 나는 말한다.

제자: 일상 물품이 파괴되었다면 업을 빚는 동시에 德(더)를 잃는 것입니까, 아니면 다만 업만 빚고 德(더)는 잃지 않는 것입니까?

사부: 석가모니는 만물은 모두 영(靈)이 있다고 말했다. 사실 우리가 보면 다른 공간에서는 어떠한 물건이든 모두 살아 있다. 만약 당신의 천목이 법안통(法眼通)에 도달했다면, 당신이 문을 나서고 문만 열면 당신은 돌, 벽마저도 모두 당신과 말하며 당신과 인사하는 것을 볼 수 있다. 그러나 내가 당신에게 알려주겠다. 큰 곳에 착안하여 당당하게 수련해야지, 이런 작은 일에 집착하지 말아야 한다. 사람은 사람의 생존방식이 있게 마련이다. 진정하게 대법을 수련하는 사람은 하루에 아주 많은 업을 제거할 수 있다. 그러므로 업력은 대법을 수련하는 사람을 놓고 말할 때 그리 무서운 것이 아니다.

제자: 單手沖灌(단서우충관)을 할 때 어떤 사람은 어깨와 손이 함께 아래위로 움직이며 온 신체가 따라서 움직이는데 이것은 어떻습니까?

사부: 이것은 틀렸다. 어깨와 신체는 느슨히 하고 움직이지 않는다.

낄 거라고 나는 말했다. 당신이 말하려는 것을 남들은 알아듣지 못하기에 당신도 속인과 말하려 하지 않는다. 속인이 말하는 그런 일을 당신은 아예 듣기도 싫다. 반복해도 바로 속인 중의 고만한 일이며 몇천 년 이래 모두 속인 중의 고만한 일을 가지고 이러쿵저러쿵하므로 당신은 듣기 싫어한다. 종종 이 수련인은 말수가 적고 말하기를 싫어하는데 이것 역시 하나의 원인으로, 이 문제가 나타날 수 있다. 당신이 점점 더 승화됨에 따라 당신은 이런 일을 더욱더 담담히 보고 있음을 발견할 수 있다.

제자: 제5장 공법에서 네 개 정지 동작은 각각 얼마나 긴 시간 유지해야 합니까?

사부: 공능을 가지(加持)하는 이 동작은 매우 긴 시간 연마할 것을 요구한다. 직업이 있는 사람은 매일 아침 녹음테이프의 시간에 따라 하면 된다. 사실 고정된 시간이 없다. 이 공법은 비록 간단하지만 어려움이 아주 크다. 왜냐하면, 사람이 매우 장시간 앉아 있을 것을 요구하기 때문인데 지금 어떤 사람은 그렇게 긴 시간 앉아 있지 못한다. 그렇게 긴 시간 앉아있지 못한다면, 당신이 얼마 동안 앉아있을 수 있으면 그만큼 하면 된다. 당

력이 매우 크다면, 이것은 곧 집착이라고 나는 말한다. 그것이 집착이 아닌가? 마치 내가 그날 말한 것처럼, 당신이 당신의 본래 일을 잘하고, 당신이 당신의 부모에게 미안하지 않고, 학교에도 미안하지 않게 당신이 공부를 잘하면, 당신에게 있어야 할 것이 마땅히 있지 않겠는가. 당신이 공부를 잘하지 않고 대학에 갈 수 있겠는가? 당신이 공부를 잘한다면 당신은 마땅히 얻어야 할 것을 곧 얻게 되는 것이 아닌가? 당신이 자연히 공부를 잘하게 되면 당신은 대학에 갈 수 있다. 늘 생각하고 추구한다면 그것이 곧 집착이다.

제자: 선생님의 강의를 들은 후 속인의 일에 대해 흥취를 느끼지 못하며 승진이나 기타 일부 책에 대해서도 흥취가 없는 게 맞습니까?

사부: 이러한 것이다. 사실 그것은 자연적인 현상이다. 바로 우리 자신이 연공하여 사상이 승화됨에 따라 속인 중의 일부 일은 속인 이 층차 중의 것으로서 매우 낮은 것임을 발견하게 된다. 그는 곧 아무런 재미도 없음을 느끼는데, 실은 당신의 사상 경지가 승화해 올라온 것이다. 나는 늘 그 한마디 말을 하지 않았는가? 이 연공인은 고층차에 이르고 나면 속인과 큰 격차가 있음을 느

제자: 가족 중 어떤 사람이 부체(附體) 공을 연마(練)하는데 그를 권고해도 듣지 않으면 어떻게 해야 합니까?

사부: 자연스럽게 되어감에 따르도록 하라. 당신이 누구의 사상을 주재하고자 해도 주재하지 못하는 것으로 다만 선(善)을 권할 수밖에 없다. 다만 선을 권할 뿐이라 듣지 않으면 내버려 두라. 사부는 진정하게 수련하는 제자에게 환경을 청리해 줄 것이다. 그 난잡한 것을 집

제자: 우의(友誼)적으로 증정함은?

사부: 우의적으로 증정하는 그것은 상관없다. 두 사람이 잘 지내서 당신에게 물건을 좀 주는 것은 자원적인데 그것이 무슨 관계가 있는가.

제자: 마음속으로 참지 못하여 사람을 욕하고 자신을 욕해도 德(덕)을 잃는 것입니까?

사부: 당신이 자신을 욕하면 누구에게 德(덕)을 잃는 것인가. 당신 자신에게 德(덕)을 잃는가? 그러나 연공인인 당신은 사람을 욕하면 안 된다. 당신 자신을 욕했

다 해도 역시 당신은 화가 난 것이라, 그럼 당신은 참지 못한 것이다. 그렇지 않은가? 우리는 참음을 강조하므로, 어린이에 대해, 자신의 아이에 대해서도 멋대로 때리고 욕하지 말아야 한다. 당신이 아이를 단속하는 것은 정당하며 아이를 교육하지 않아도 안 되는 것으로 교육해야 한다. 교육은 하나의 방법 문제이다. 그러나 당신이 아이를 단속하기 위해 자신이 있는 대로 화를 낸다면 그 어찌 될 일인가? 아이를 단속해도 화를 낼 수 없으며 당신은 화를 내지 말아야 한다.

제자: 대여섯 살가량의 아이가 저를 따라 연공하는데 그가 법을 몰라도 위로 수련할 수 있습니까?

사부: 그럼 아이에게 어떻게 좋은 사람으로 되는지를 말해 주어야 하며 옛날이야기처럼 사부님께서 어떠어떠하게 말씀하셨다고 하면 된다. 내가 당신에게 알려주겠다. 우리 어떤 아이는 이 장소에서 아주 똑똑하게 들었다. 당신은 그가 당신보다 잘 듣지 못했다고만 여기지 말라.

제자: 저희 수련인은 또 불교 도교의 책에서 무엇을 받아들일 수 있습니까?

제자: 기술을 연마하고 문화지식 학습에 노력하는 것을 집착이라고 할 수 있습니까?

사부: 우리가 한 기술자로서 직장에서 당신의 직무는 곧 연구를 하는 것이다. 당신이 성과를 내놓지 못하고 아무런 성적도 거두지 못한다면, 내가 생각하건대 당신 역시 이 일과 임금을 주는 직장에 미안할 것이다. 연공하는 사람은 곳곳에서 모두 좋은 사람임을 체현할 수 있어야 하는데 우리가 일을 하면 마땅히 그것을 잘해야 한다. 왜냐하면, 이는 집착이 아니기 때문이다. 왜 이렇게 말하는가? 당신은 남을 위해 복지를 도모하고 사회의 더욱 많은 사람을 위해 가치를 창조하기 때문이다. 최소한 당신은 직장을 위함이지 당신 개인을 위한 것이 아니다. 이것은 당신이 속인사회에서 마땅히 해야 할 일이다. 문화지식 학습을 집착이라고 할 수 있는가를 말한다면, 우리 역시 문화학습을 하는 것을 숭상해야 한다고 나는 말한다. 왜냐하면, 사람이 만일 지식이 없다면 우리 이 법에 대해서도 이해하기가 몹시 어렵기 때문이다. 이 학생이 대학에 가려고 생각하는 이 마음이 집착심인가를 말한다면, 당신이 늘 대학에 갈 생각을 하고 집에서도 당신은 마땅히 대학에 가야 한다고 잔소리하여 정신적 압

고 물도 있으며 누각과 정자가 매우 아름다운 것을 보았다. 많은 수련생 역시 나와 말했는데 그는 이런 광경을 보았다. 사실 당신은 그것의 일부분을 본 것이다.

제자: 法輪世界(파룬쓰제)와 정토극락세계(淨土極樂世界)는 무엇이 다른니까?

사부: 우리 法輪世界(파룬쓰제)는 더욱 크고 층차가 더욱 높으며 또한 더욱 멀다.

제자: 저는 이미 목사의 세례를 받은 기독교 신도인데 수련할 수 있습니까?

사부: 마찬가지로 대법을 수련할 수 있다. 당신이 法輪大法(파룬따파)를 연마하고자 하면 곧 연마하라. 상관없다. 누구도 당신을 징벌하지 않을 것인데 모두 정법 수련이다. 당신이 어느 문(門) 중에 있고자 하는가는 자신이 결정한다. 내가 당신에게 알려주겠다. 기독교 그것 역시 정교(正敎)다. 다만 모두 말집, 말법 시기에 처해 있어 지금의 사람은 교의(敎義)를 모두 비틀게 이해했다. 그러나 나는 예수의 천국에 동양 사람이 있는 것을 보지 못했다. 예수와 여호와를 모두 당시에 그의 교(敎)를 동쪽으로 전하지 못하게 했다.

사부: 절대 안 되며 절대로 허용하지 않는다! 그러면 혼란해진 것이 아닌가? 뒤섞은 것이 아닌가? 불이법문(不二法門)이어야 하는 게 아닌가. 물론 당신은 당신이 法輪大法(파룬따파)를 연마하지 않고 法輪大法(파룬따파) 이 법으로 내가 다른 공을 연마(練)함을 지도하겠다고 한다 하더라도 말이다. 물론 내가 말한 이 법은 모든 공에 대해 모두 지도적 작용이 있으며 모두 이렇게 心性(심성)을 중시해 수련해야 한다.

제자: 法輪大法(파룬따파)의 이치를 배운 후 마땅히 어떤 심태로 생활해야 합니까?

사부: 당신이 각종 문화 활동, 속인 중의 일에 참가하기를 원한다면 당신은 참가하라. 공에 영향 주지 않는다. 당신의 연공이 끊임없이 깊어짐에 따라 당신은 이런 일을 모두 스스로 담담히 볼 수 있다. 왜냐하면, 더욱 높은 층차로 수련되었을 때는 이런 것도 집착이기 때문이다. 그러나 지금 우리는 당신에게 한꺼번에 다 내려놓으라고 할 수 없다. 다 내려놓았다면 당신은 오늘 곧바로 부처인데 지금 당신은 역시 내려놓지 못한다. 사람은 바로 정이 있기 때문에 비로소 속인의 애호가 있게 마련이다.

제자: 제가 연공할 때 法輪大法(파룬따파) 음악 속에서 동시에 일종의 리듬 있는 금방울 소리를 들었는데 이것은 무엇입니까? 副意識(푸이스)가 작용을 일으킨 것이 아닙니까?

사부: 아니다. 바로 다른 공간의 소리로서 아주 많은데, 그것을 상관하지 말라.

제자: 연공할 때 관상(觀想)을 섞어 넣어도 됩니까? 또는 일맥(一脈)으로 백맥(百脈)을 이끄는 것으로 입정(入靜)을 도와도 됩니까?

사부: 의념(意念)이 없다. 우리는 직접 고층차에서 수련하므로 되도록 일체 유위적인 의념을 버려야 한다. 당신은 또 그 무엇을 섞어 넣으려 하는가? 함부로 하는 것이다. 당신이 우리 이 세트의 것을 난잡하게 하는 것을 허락하지 않는다. 당신이 섞는다면 法輪(파룬)이 변형될 것이다. 우리는 백맥이 동시에 통함을 말하지, 그 무슨 일맥으로 백맥을 이끄는 것을 하지 않는다.

제자: 세인(世人)이 수련하는 목적이 오로지 자신이 각자(覺者)로 되기 위함이고 다른 사람을 돌보지 않는

받습니까?

사부: 내가 여러분에게 알려주겠다. 말법 시기에 이르면 어느 지방에 달린 것이 아니다. 각지에 모두 좋은 사람이 있고 각지에 모두 좋지 않은 사람이 있다. 그러나 업력의 크기로 말하자면 각지에는 각지의 부동한 환경이 있다. 하지만 사람의 사상을 어느 한 점에서 볼 때, 어떤 지역은 두드러지게 좋지 않은 이런 상황이 있다.

제자: 천목으로 선생님의 사진을 보니 남색이 황금색으로 변한 것은 무엇 때문입니까?

사부: 이는 모두 정상적이다. 천목을 열 때 이 눈이 한 공간을 뚫고 지나가면 아마 다른 색깔일 것이다.

제자: 法輪世界(파룬쓰제)는 우주 중에서 어느 방향, 어느 위치에 있습니까?

사부: 우주는 사람들이 인식하는 방향 감각이 없다. 그것이 어느 곳에 있고 얼마나 먼가를 내가 말한다면, 이 거리를 어떻게 당신이 가늠하겠는가? 속인의 그런 킬로미터로는 계산할 수 없다. 하지만 나의 신체에서 반영해 낼 수 있다. 왜냐하면, 나는 그것과 연계되어 있기 때문이다. 그러므로 우리 수련생들은 나의 몸 뒤에 산도 있

있다. 하지만 그것이 높아짐을 허용하지 않는다. 사람이 근기가 좀 좋을 경우, 당신이 연공(煉功)만 하고 心性(썬썬)을 수련하지 않아도 그 역시 공이 좀 자라 오를 수 있다. 무엇 때문인가? 왜냐하면, 당신 근기의 心性(썬썬)이 아마 좀 높아 당신의 心性(썬썬) 표준이 거기에 있기 때문이다. 그러나 당신이 진정하게 수련하려 한다면 당신은 마땅히 제대로 수련해야 한다. 그렇게 하지 않으면 당신이 더 높이 자라려 해도 당신 역시 자라 오르지 못하며 당신은 정법(正法)을 얻지 못한다. 일반적인 사람으로서 수련하려 한다면 모두 반드시 진정으로 心性(썬썬)을 수련해야만 당신은 비로소 두각을 나타낼 수 있으며 비로소 뛰어나올 수 있다. 다른 공간에서 그런 것들 그것은 에너지를 좀 얻을 수 있으며 사람 역시 에너지를 좀 얻을 수 있다. 하지만 그것은 아무것도 아니다. 나는 말했다. 그것이 천 년을 수도(修道)하고 만 년을 수도했다 해도 부처님이 새끼손가락으로 비빌 나위도 없으며 그것은 아무것도 없다. 그러나 속인 중에서는 오히려 그것을 아주 심오하게 본다.

제자: 어떤 사람이 남방의 일부 도시는 업력이 아주 크다고 하는데 제가 상하이에서 대학을 다니면 영향을

다면 어떠한 사람입니까?

사부: 부처는 사람을 제도할 수 있지만, 사람을 제도하기 위해 부처가 생긴 것은 아니다. 당신은 부처가 마땅히 당신을 제도해야 한다고 생각하는가? 자신의 해탈에 도달하는 것, 나한은 곧 이렇게 수련된 것이다. 가령 당신이 중생을 제도하려는 이 소원이 있다면, 당신은 또 이어서 위로 수련해야 한다. 당신이 그 층차에 이르러야 당신은 비로소 세인을 도화(度化)하는 일을 증오(證悟)할 수 있다. 도화를 말하는데 어떻게 도화하는가? 당신도 다만 나처럼 이렇게 말하고 이렇게 할 수 있을 뿐이다. 누구의 난(難)을 모두 없애버리고 당신을 올려보낸다고 한다면, 그때에 가서 당신은 곧 알게 된다. 당신이 그를 올려보내기도 전에 당신이 떨어져 내려가는데, 이는 절대 허용되지 않는다. 그 밖에 또 수련은 말할 나위도 없으며 다른 사람을 돌보는 것은 다 집착이다.

제자: 선생님께서 출국하여 강의하시면 외국인에게도法輪(파룬)을 넣어주십니까?

사부: 진정으로 수련하면 누구나 다 넣어준다. 대법은 우주의 것이라, 전 세계 각국의 인연 있는 사람들이 모두 배울 수 있고 모두 얻을 수 있다.

제자: 한의사가 침구로 병을 치료할 수 있습니까?
사부: 물론 할 수 있다. 그것은 속인 중의 일이다.

제자: 무릇 학습반에 참가한 사람이라면 선생님께서 모두 法輪(파륜)을 넣어주십니까?

사부: 아니다. 여기서 배우는 사람 가운데 소수 사람 그는 믿지 않으며 또 어떤 사람은 의심하는 태도를 가지고 있음을 나는 알고 있다. 또 들을 때는 아주 좋다고 생각하나 최후에 그는 여전히 연마할 수 없다.

제자: 선생님의 법신께서 法輪(파륜)을 회수한 후 다시 새롭게 선생님의 요구에 따라 하면 여전히 法輪(파륜)을 주십니까?

사부: 그러자면 정말로 결심을 내리고 해야 하는데 마치 공을 배우지 않았던 사람이 처음부터 시작해 배우는 것과 같다.

제자: 法輪大法(파륜파파) 수련생이 사부님의 法輪(파륜)을 빌려 수련생에게 병을 조절해 줄 수 있다고 말하는데요? 사부님께 병을 검사해 줄 수 있다는데 어떻습

바로 서명을 추구하는 집착으로 야기된 것이다. 사실 우리 이 법은 모두 이미 아주 명료하게 말했는데 당신이 맞추어 대조하려고 하는가 하지 않는가에 달렸다. 여러분 생각해 보라. 그 각자는 그쪽에서 설법할 수 없으며 설법하면 곧 천기를 누설하는 것이기에 모두 떨어질 수 있다고 우리는 거듭 강조했다. 그가 어찌 꿈에서 감히 당신에게 설법해 주겠는가. 바로 이 문제이다. 그 때문에 우리는 거듭 이런 일을 말하는데 모두 마의 교란이다.

제자: 선생님께서 心性(썬썬)을 수련하지 않고 동작만 연마해서는 공을 얻지 못한다고 하셨는데, 여우 따위와 같은 것들은 心性(썬썬)을 지키지 않고 그것들은 다만 연공(練功) 동작만 할 뿐인데 그것들이 어떻게 공을 얻을 수 있습니까?

사부: 속인 역시 일정한 에너지가 존재하지만, 그는 매우 적다. 아울러 근기(根基)가 좋은 사람은 선천적으로 아주 큰 에너지를 지닐 수 있다. 이 동물 따위들은 그것이 다른 공간에서 속인사회에 미혹되지 않으므로 에너지를 볼 수 있다. 그러면 그것이 흠치기도 하고 연마(練)하기도 하는데 그것 역시 자그마한 공을 얻을 수

보고 하반신을 음으로 본다.

제자: 지구 상의 중생은 다시 윤회하지 않습니까?

사부: 윤회의 중점이 곧 이 지구의 생명이라고 말하는데 어찌 윤회하지 않을 수 있겠는가? 사람은 사람이 되는 것이 목적이 아니다. 어서 빨리 사람이 된 이 기회에 다그쳐 잘 수련하도록 하라. 다음 세(世)에 무엇으로 전생할지 모른다. 인체가 없으면 수련하지 못하게 한다. 그러나 사람마다 모두 수련하지는 않을 것이며 사람마다 모두 수련한다 해도 다 정진(精進)하는 것은 아니다. 인류사회는 영원히 존재할 것이다.

제자: 꿈에 선생님께 서명을 요청했으나 자신의 이름을 써놓았고 아울러 선생님께서 心性(썬쌩)을 말씀하시는 것을 들었습니다. 깨어난 후 뜻밖에 꿈속의 사람이 더욱더 선생님과 같지 않음을 느꼈는데 어찌 된 일입니까?

사부: 그렇다. 여러분은 절대 이런 일에 주의해야 한다. 그가 어찌 꿈속에서 당신에게 서명해 주고 무슨 心性(썬쌩)을 말하겠는가. 우리의 기치를 들고 무엇을 말할지도 모른다. 여러분은 절대 주의해야 한다. 이것은

니까?

사부: 그것은 마심(魔心)이 크게 일어난 것으로 누구도 절대 그를 믿지 말라! 무릇 이렇게 말한 사람은 나의法輪大法(파룬파파) 제자가 아니며 심하게 대법을 파괴하는 짓이다. 나는 지금까지 살아오면서 무엇이 병인지를 모른다. 내게 병을 검사해 주려는 사람 당신도 나의 장(場)에 들어올 수 있어야 한다.

제자: 무위(無爲)에 대해 어떻게 이해해야 합니까?

사부: 바로 心性(썬쌩)을 지키고 유위적인 일을 함부로 하지 말아야 한다. 그러나 살인방화 하는 것을 보았다면 여전히 상관해야 하는 것으로 그것은 心性(썬쌩) 문제다.

제자: 저는 연공장에서 마치 어떤 사람이 저와 말하는 것 같아 저도 마음속으로 그와 말을 했는데 어떻습니까?

사부: 일부 공이 열려 수련해도 역시 수련하기가 쉽지 않다고 내가 말했는데 바로 이 원인이다. 그가 일단 남이 그와 말하는 것을 들었고 그 무엇을 보았다면 그는 곧 자신을 파악하지 못한다. 그는 기빠하면서 그것과 소통하지만, 그는 그것이 마인지 아닌지를 모른다. 그가

마가 아닐지라도 역시 정법을 수련하는 각자(覺者)가 아니다. 그가 하늘에서 왔고 사(邪)한 것이 아닐지라도 그 역시 정과를 얻지 못한 것이다. 그렇지 않다면 정법을 수련하는 사람을 교란하지 않을 것이다. 당신이 생각해 보라. 당신이 그의 것을 받아들였을 때 당신은 여전히 수련할 수 있겠는가? 당신의 것이 난잡하게 되지 않았는가? 당신의 집착심이 나오지 않았는가? 사람이 공능이 나와도 파악하기가 쉽지 않으며 공이 열려도 수련하기 쉽지 않음은 바로 이 원인인데 몹시 어렵다! 얼마나 되는 사람이 수련해 낼 수 있다고 말하는데, 나도 보고 있고 하늘에서도 보고 있다.

(武功高手) 등을 보게 된 것은 무엇입니까?

사부: 그것은 꿈이 아니며 바로 당신이 본 것이다. 이는 모두 정상이며 무엇을 보았든 모두 정상이다. 그것에 집착하지 말고 그것을 추구하지 말며 자연스럽게 조용히 관찰하면 된다.

제자: 늘 전신이 높고, 크고, 빈 느낌이 나타나는 것은 무엇입니까?

사부: 그렇다. 사람의 신체, 다른 공간의 신체는 연공할 때 그는 크게 변할 수 있다. 다른 공간의 신체는 元神(웬션)을 포함하여 모두 크게 변할 수 있고 축소될 수도 있다. 어떤 사람은 자신이 매우 작게 변함을 느끼고 어떤 사람은 매우 큼을 느끼는데 이는 모두 정상적인 현상이다. 연공할 때 모두 나타날 수 있는바, 공이 자라남과 아울러 신체의 용량 역시 커진다.

제자: 5장 공법에서 제1, 3, 5장에는 동작이 남좌여우(男左女右)의 구분이 있는데 어느 쪽이 음(陰)이고 어느 쪽이 양(陽)입니까?

사부: 좌측을 양으로 보고 우측을 음으로 보며, 뒷등을 양으로 보고 앞면을 음으로 보며, 상반신을 양으로

키우고 당신에게 은덕을 베풀 것이라, 당신은 마땅히 그를 존경해야 한다. 그렇지 않으면 당신은 모두 그들에게 빚을 진 것이다.

제자: 학습반에 참가해 지금에 이르기까지 저의 다리 병이 낫지 않는 이유는 무엇입니까?

사부: 당신은 이 마음을 내려놓지 못했다. 나 여기는 당신의 병을 치료해 주고자 온 것이 아니다. 당신이 내려놓지 못하면 나는 아무것도 책임질 수 없다. 당신에게 병이 있는 것이 염려되는 것이 아니라, 당신이 마음을 내려놓지 못할까 봐 염려된다. 게다가 당신이 수련을 믿지 않는다면 더욱 방법이 없다. 여기서 책임지는 건 수련하는 사람이다. 속인이라면 나의 법신은 상관하지 않는다. 나도 직접 당신에게 병을 치료해 줄 수 없다. 와서 병을 치료하려는 당신의 이런 생각, 이런 사상을 버리지 않고, 당신이 당신 자신을 연공인으로 여기지 못한다면 어떻게 책임지겠는가? 나는 병을 치료하고자 온 것이 아니라 불법(佛法)을 전하고 있다.

제자: 꿈에 천목 부위에서 法輪(파륜)이 돌고 있는 것을 보았는데요? 또 백색물질을 보았고 또 무공고수

지난(濟南) 설법 문답풀이

李洪志

주겠다. 아주 아득히 먼 곳에 모두 마치 우리 인류와 같은 이런 신체가 존재한다. 이런 색신(色身)이 상당히 많으며 전체 우주에 널리 분포되어 있다. 아울러 부동한 층차에는 또 부동한 각자가 있는데 그들도 역시 서로 간에 사회관계가 존재한다. 또한, 더욱 높은 층차의 이런 형식이 존재한다. 당신이 이해한 인(忍)은 사람의 사상 기초에 서서 이해한 인(忍)인데, 인(忍)은 또 더욱 높은 내포가 존재한다. 당신에게 이것이 없어서야 되겠는가? 당신이 속인의 이런 각도에서 이 대법을 이해한다면 도무지 이해하지 못한다.

제자: 부부 사이에 德(덕)을 잃을 일이 있습니까?

사부: 그렇다. 당신이 늘 당신의 아내를 때린다면 내가 보건대 당신은 곧 그녀에게 빚을 지는 것이며, 당신이 늘 당신의 남편을 욕한다면 당신도 마찬가지로 그에게 빚을 진다. 모두 사람이고 모두 생명이기에 누구와 누구든지 모두 이런 업력 관계이다. 부모와 자식 역시 이런 관계가 존재한다. 왜냐하면, 그의 육신은 당신이 주었으나 그의 생명은 당신이 준 것이 아니기 때문인데, 그에 대해 너무 지나쳐도 안 된다. 자식으로서 말하면 당신을 낳고 당신을 키운 부모를, 적어도 그는 당신을

진정하게 수련한다면 될 수 있다.

제자: 잠결에 저는 손으로法輪(파룬)을 만졌는데
요? 왼쪽 앞가슴이었는데 손으로 밀어 좌우로 이동할 수
있는 것이 기억에 똑똑했습니다. 그러나 제가 깨어나서
다시 만져보니 아무것도 없는 것은 무엇 때문입니까?

사부: 그것은 당신이 다른 신체를 주재하여 만진 것이
다. 그렇다. 당신이 깨어나서 이 신체를 만져보면 없다.
왜냐하면, 육신은 반드시 완전히 동화된 후에야 비로소
만질 수 있기 때문이다.

제자: 이 우주 특성 眞(쩐)·善(싼)·忍(런) 중의 인
(忍)자를 속인사회에서는 이해하기 쉬우나 고층차에서
다툼이 없고 모순이 없는데 역시 인(忍)이 필요한 것은
무엇 때문입니까? 우주는 무엇 때문에 인(忍)이 필요합
니까?

사부: 이 우주는 당신이 이해하는 그런 것과 같지 않
으며 그것은 상당히 복잡하고 거대한 체계이다. 유형적
으로 존재하는 이런 인류 외에도 무형적인 이런 인류가
존재한다. 우리가 말하는 이 공간, 고층공간에도 그들
그 층차의 문제가 존재한다고 한다. 내가 당신에게 알려

지난(濟南) 설법 문답풀이

李洪志

제자: 연공 중에 사람을 욕하는 말이 언뜻 나옴은 어
찌 된 일입니까?

사부: 바로 당신에게 하나의 좋지 못한元神(웬션)이
나 또는 사상업이 있어 작용을 일으킨 것이다. 어떤 사
람은 또 부체가 있을 수 있다. 무릇 다른 공법과 뒤섞어
연마하면 이럴 수 있다. 우리는 뒤섞어 연마하지 않는
다. 순정(純淨)하게法輪大法(파룬따파)를 연마하는
사람은 부체가 없으며, 대부분 사상업의 작용이다.

제자: 각고(刻苦)의 수련 자체가 일종 집착입니까?

사부: 수련은 집착이 아니다. 수련은 반본귀진(返本
歸眞)으로 사람의 본성을 되돌아 나오게 하는데, 나오
는 것은 당신의 본성이기 때문에 수련은 집착이 아니다.
하지만 당신이 늘 입으로만, 나는 수련하여 부처로 되겠
다, 나는 오늘 얼마 제고되었는데 나는 언제 성불할 수
있느냐고 말한다면, 당신은 바로 집착하는 것이다. 유심

연공(有心煉功) 무심득공(無心得功)이라, 당신은 수련하기만 하라. 이러한 소원이 있으면 된다.

제자: 학습반에 참석하지 못한 사람이法輪大法(파룬파파)를 배우면 선생님의 법신께서 그의 신체도 유백체(奶白體)로 정화해주고 또氣機(치지)를 얻게 해줍니다.

사부: 학습반에 참석하지 않은 그는 우리 수련생이 아닌데 내가 왜 그를 책임지는가? 속인을 마음대로 책임지며 내가 전 중국 사람들에게 모두 이것을 넣어 준다면 되겠는가? 스스로 공을 배우면, 책에 따라 녹음테이프를 따라 배우면 얻을 수 있지 않겠는가? 내가 여러분에게 말해주겠다. 장래에 공을 배우는 형식은 바로 이런 형식이다. 왜냐하면, 당신은 나의 법신이 책임지고 있고, 나의 책 속에 법신이 있고, 나의 비디오테이프, 녹음테이프에 다 있기 때문인데, 정말로 연공인의 표준에 따라 하면 그 역시 얻을 수 있다. 그러나 반드시 진정으로 연공인의 표준에 따라 수련해야만 비로소 얻을 수 있다. 나는 신체단련만 하고 높이 수련하지는 않을 것이라고 한다면 얻지 못한다.

러 왔는데 서로 토의하며 제고할 수 있다. 상하이(上海), 우한(武漢), 광저우(廣州), 정저우(鄭州), 충칭(重慶), 청두(成都), 여하튼 전국의 거의 모든 대도시에서 모두 우리法輪大法(파룬파파) 보도소가 있으므로 다 연락할 수 있다. 사실 어떤 일들은 스스로 이 법에 따라 한다면 모두 깨달을 수 있다고 나는 생각한다. 왜냐하면, 내가 체계적으로 모두 말했기 때문이다. 장래에 우리는 또 책을 내고자 하는데 수련에 더욱 큰 편리를 제공할 것이다.

제자: 가부좌할 때 평소 늘 향기로운 냄새를 맡는데, 이는 어찌 된 일입니까?

사부: 이는 아주 정상적이고 아주 정상적이다. 왜냐하면, 이런 향기로운 냄새 그것은 다른 공간에서 온 것이기 때문이다.

제자: 학습반에 참가하지 않고法輪(파룬)을 얻을 수 있습니까?

사부: 진정하게法輪大法(파룬파파)를 수련하는 사람은, 당신이 책에 따라 배우고 정말로 책의 요구에 따라 할 수 있다면 마찬가지로 얻을 수 있다. 즉 당신이

제자: 다른 사람이 말할 때, 저는 그가 말하기 전에 늘 그가 무엇을 말하려 하는지 알 수 있는데, 이것은 무엇 때문입니까?

사부: 이는 당신이 타심통(他心通) 공능을 지닌 것이다. 만일 당신이 잘 연공하면 그것을 강화할 수 있다. 하지만 그것으로 좋지 않은 일을 하지 말아야 한다. 좋지 않은 일을 하지 말아야 그것을 보호할 수 있다. 다른 사람이 당신을 좋지 않게 생각한다 하여 당신은 화를 내지 말고 연공인의 표준으로 자신에게 요구해야 한다.

제자: 저는 멀리 상하이(上海)에 있는데 만일 연공 중에 의문이 있으면 누구와 연락을 취해야 합니까?

사부: 상하이는 그리 멀지 않다. 우리 수련생들이 일부 일을 서로 한번 토의하는 것이 그래도 비교적 좋다. 왜냐하면, 일부 사람은 강의를 들었지만 내가 말한 것이 너무 많아 모두 기억하기란 불가능하기 때문이다. 녹음할 수 있으며 되도록 녹음을 많이 듣도록 하라. 상하이의 당신들과 가장 가까운 곳이 곧 허페이(合肥) 보도소다. 상하이에서 요청이 있었지만 늘 그것을 최후로 확정을 짓지 못했다. 상하이에서도 적지 않은 사람들이 배우

제자: 저는 신(新)수련생으로 한 달가량 연마했으나 침이 없어 혀를 입천장에 붙이기 어려움을 발견했습니다. 선생님께서 좀 가르쳐 주실 수 있습니까?

사부: 공을 연마한다고 당신이 곧 무엇이든 즉시 개변될 수 있다고 하는 것이 아니다. 당신의心性(썬썬)은 어떠한가? 당신이 연공인의 상태에 도달하려면 당신은 반드시 자신을 개변해야 하며心性(썬썬)상에서 개변해야 한다. 어떤 사람은, 나는法輪大法(파룬파파)를 연마했는데 어찌하여 병이 낫지 않느냐고 말한다. 속인 중에서 당신은 여전히 속인이라, 당신이 이 동작만 연마하면서 낮고자 하는가. 그것이 어디 될 말인가? 목적이 맞지 않으면 효과 역시 같지 않다.

제자: 연공에 생각을 섞어 넣으면法輪(파룬)이 변형될 수 있습니까?

사부: 다른 공법의 생각을 섞어 넣으면法輪(파룬)이 변형될 수 있다. 당신 자신의 난잡한 생각에 대해 말한다면, 속인의 집착심에 속하기에 그건 변형되지 않는다. 오직 다른 공법의 정보를 섞어 넣는다면, 다만 당신의 손동작뿐만 아니라, 당신의 사상 중에 이런 의념인도(意念引導)라든가, 무슨 호흡이라든가 또는 그 공법의 그

생각들을 섞어 넣는다면 모두 변형될 수 있다. 왜냐하면, 수련은 바로 엄숙한 문제로서, 반드시 전일(專一)하게 수련해야 하기 때문이다.

제자: 원적(圓寂)한 지 천 년이 되는 노스님의 육신이 썩지 않음은 이미 고에너지물질로 전화된 것이 아닙니까?

사부: 실제로 이미 고에너지물질로 전화되었다. 왜냐하면, 불교에서는 열반(涅槃)을 주장하고 신체를 갖고 감을 주장하지 않기 때문에 그 신체를 그는 갖지 않았다. 그가 만약 가졌다 해도 그의 그 신체는 이미 고에너지물질로 전화되었다. 구화산(九華山)에 있는 세 화상처럼 그 신체는 모두 육신 신체로 몇백 년이 되었고 천 년이 되었어도 썩지 않음은 바로 그의 신체가 이미 완전히 고에너지물질로 대체되었으며 그는 이미 속인 신체가 아니기 때문이다. 그러므로 그는 썩지 않는다.

제자: 원영(元嬰)을 수련해 낼 수 있는 공법은 모두 정법(正法)입니까?

사부: 꼭 그런 것은 아니다. 어떤 것은 그것이 시작할 때는 사법(邪法)이 아니고 시작에는 또 비교적 괜찮지

가? 여러분 생각해 보라. 당신이 수련하지 않는데 당신이 모셨다 해도 또 무슨 쓸모가 있는가? 당신은, 나는法輪大法(파룬파파) 제자이며 나도 절을 하고 사부를 모셨는데 리홍쯔(李洪志)도 나를 제자로 인정한다고 말한다. 당신은 문만 나서면 제멋대로인지라, 당신이 우리法輪大法(파룬파파)를 손상하는 일을 하며 당신이 이 법의 요구에 따라 하지 않는데 당신을 제자라고 할 수 있는가? 그래서 우리는 이 형식을 주장하지 않는다. 당신이 오히려 우리의 명성을 더럽힐 수 있기 때문에 나는 이 형식을 아예 주장하지 않는다. 당신이 수련하면 당신은 곧 이 문의 제자이며 우리는 당신을 책임진다. 당신이 수련하지 않으면 우리는 당신을 책임질 수 없으며 당신은 곧 이 문의 제자가 아니다. 바로 이렇게 대하는 것이다.

제자: 貫通兩極法(판통량지파)를 연마할 때 ‘의념으로 생각(意想)’하거나 ‘느끼는’ 것은 요구에 부합되지 않는 것입니까?

사부: 그렇다. 느끼지도 말고 그 무슨 의념으로 생각(意想)하지도 말라. 당신은 오로지 연마만 하고, 조용히 연마하며 아무것도 생각하지 말라.

수사자와도 같이 용맹정진(勇猛精進)하라고 말했기 때문이다! 그 때문에 당시 어떤 사람은 그를 수사자로 여겼다. 게다가 우리는 성명쌍수(性命雙修)로 진정하게 정진하는 사람은 꼭 생명을 연장해 원만할 수 있을 것이다.

제자: 선생님을 사부로 모시려는데 어떻습니까?

사부: 여러분들에게 알려주겠다. 진정하게法輪大法(파룬따파)를 수련하는 사람이라면 나는 당신을 모두 제자로 삼아 이끈다. 당신에게 이렇게 많은 것을 주었고 이렇게 많은 것을 넣어 주었으며 법도 당신에게 이 정도로 말해 주었는가 하면, 당신에게 공도 가르쳐 주었고 나의 법신은 당신을 보호하여 연공하게 한다. 이것이 그 래 당신을 제자로 삼아 이끄는 것이 아닌가? 남들은 독수단전(獨修單傳)하여도 다 이렇게 이끌지 않았다. 당신에게 알려주겠다. 나는 앞사람들이 여태껏 모두 한 적이 없는 한 가지 일을 했으며 가장 큰 문을 열어놓았다. 하지만 우리는 과거의 그런 형식을 주장하지 않는다. 여러분들이 모두 여기에 꿰어앉아 나에게 절을 하고 읍(揖)하면 우리는 곧 사부를 모셨다고 하는데, 나는 이것을 주장하지 않는다. 무엇 때문에 이것을 주장하지 않는

만心性(썬썬)을 수련하지 않아 나중에 사(邪)한 것으로 변했다. 나중에 그의 원영이 녹아버릴지도 모르는데 녹아버리지 않는다 해도 아주 사악할 것이다. 공이 나오는 형식으로 판단할 수 없으며 무엇이 나왔는가 하는 그런 것으로 판단할 수 없다. 어떤 공법이든 다心性(썬썬)을 수련해야 한다.

제자: 아랫배 부위의法輪(파룬)을 내세까지 가져갈 수 있습니까?

사부: 우리는 역시 그 무슨 내세(來世)고, 내세가 아니고를 말하지 않는다. 우리는 속인사회에서 바로 개공개오(開功開悟)하는 목적에 도달할 것을 요구한다. 내가 당신에게 알려주겠다. 아주 높은 층차에 도달해도 여전히 수련할 수 있다. 하지만 일반적인 속인은 수련하여 일정한 층차에 이른 다음 개공하면 곧 멈춰 서는데, 더 연마해도 자라지 않고 곧 그만큼 높다. 그러나 극히 특수한 상황하에서 또 그 공간에서 연련(演煉)하여 공이 자라나는 것도 있다. 장래에 당신이 수련해 낸 자신의 그法輪(파룬)은 영원히 다 작용을 할 것이며 영원히 가진다.

제자: 선생님께서는 늘 진수(眞修)란 두 글자를 제기 하시며 강의에서도 진수제자를 제기하셨는데 선생님께서 해석해 주시겠습니까?

사부: 진수(眞修)란 바로 당신이 진정으로 수련한다는 것이다. 바로 이 뜻이다.

제자: 삼화취정(三花聚頂)이라는데 머리 위에 다만 두 송이 꽃만 있는 것은 어찌 된 일입니까?

사부: 그렇다면 삼화취정이 아니다. 공이란 나타나는 각종 상태가 그야말로 너무나 많고 너무나 많다. 내가 걸어온 이 길의 초기 또는 아주 낮은 층차에서 그 공의 변화형식은 수천수만이기에 다 기억하지 못하는데 나도 그것을 기억하지 않는다. 매 한 층차 신체의 변화형식 역시 같지 않다.

제자: 아랫배 아랫부분에 생긴 형상은 원영(元嬰)이지만 가슴부위의 이 형상은 누구입니까?

사부: 당신은 무슨 다른 것을 연마(練)했다. 연공인이 진정하게 수련할 때 그 무엇이든 모두 버린다면 나의 법신은 당신을 도와 잘 처리할 수 있다. 물론 우리가 어떤 때 사람의 공 표출은 표피 표면에 일부 부처의 형상

한 마음이 안정한가, 확고한가를 고향할 수도 있다. 가족들이 아마 당신이 듣기 싫어하는 말을 하며 또 당신을 도와 소업(消業)해 줄지도 모른다. 그것은 여러 방면의 요소가 존재할 것이다. 물론 우리는 말했다. 일반적인 상황에서, 극히 특수한 경우가 아니라면 연공함에 확실히 온 집안이 득을 볼 수 있다. 당신 집의 장을 모두 청리해야 하는데 물론 이런 장의 환경 중에서 본인인 그는 이미 득을 본 것이다. 다른 한 가지는 가족이 마 따위에 게 통제당하고 있을 수 있는데 돌이켜 보면 역시 좋은 일이라, 당신을 확고하게 하는 것이다. 확고하다면 사부가 청리해 줄 것이다.

제자: 저희가 한마음 한뜻으로法輪大法(파룬파파)를 수련하며 참뜻으로 수련하는法輪大法(파룬파파)제자지만 나한 과위까지 수련하지 못하고 죽어버렸다면 어떻게 됩니까?

사부: 내가 방금 말한 것처럼 당신이 대가를 치른 만큼 얻는다. 그러므로 수련하여 원만을 이루고자 한다면 다그쳐 수련하라고 우리는 말한다! 여러분은 그 절에서 석가모니가 앉은 그 전각을 왜 대웅보전(大雄寶殿)이라고 하는지 아는가? 석가모니는 불법을 수련함에 마치

최후에는 감각이 없다. 무엇 때문에 감각이 없는가? 왜냐하면, 그 法輪(파룬), 그가 순응되었을 때 당신은 곧 감각이 없기 때문이다. 그럼 또 무엇을 느끼겠는가? 당신은 평소 당신의 이 위가 움직이는 것을 아는가? 바로 신체 일부로 되었을 때 당신은 느끼지 못한다. 혈관의 그 피가 안에서 흐르는 것을 당신은 느끼는가? 바로 이 뜻이다.

제자: 저는 지금 한국에 가려고 하는데 한국 사람들이 法輪大法(파룬따파)를 배우고자 하면 그들에게 가르쳐 주어도 됩니까?

사부: 물론 된다. 그 한국어로 그들에게 번역해 주라. 당신이 번역하여 그들에게 말해 줄 수 있는바, 그것은 상관없다. 대법은 전 인류에게 전해 주어야 한다.

제자: 한 사람이 법을 배우면 온 집안이 득을 볼 수 있다는데, 온 가족이 모두 法輪大法(파룬따파)를 배우지 않고 공도 믿지 않으며, 게다가 때로는 풍자하는 말을 하는데도 그들이 따라서 득을 볼 수 있습니까?

사부: 이 문제는 두 가지 측면에서 봐야 한다. 어떤 사람은 그가 당신을 자극하는데 아마 당신이 이 법에 대

이 나타날 수 있다. 매우 많이 나타나며 그는 또 움직일 수 있다. 왜냐하면, 그는 물질 존재이기 때문에 말할 수 있고 움직일 수 있다. 물론 그것은 모두 정상적인 것에 속한다.

제자: 가령 어떤 사람이 수련생 몸의 재물을 훔치거나 해치려 할 때 法輪大法(파룬따파)가 작용을 발휘할 수 있습니까?

사부: 내가 당신에게 알려주는데, 만사는 모두 인연이 있게 마련이다. 당신이 돈을 잃어버려도 法輪(파룬)이 상관하지 않는데 그건 아마 원인이 있는 것이다. 法輪(파룬)으로 당신의 재물을 훔친 사람을 다스리고자 하는데, 당신은 이 마음이 아닌가? 그 어찌 될 말인가? 어떤 것은 다른 사람에게 빚진 것일지도 모른다. 자신이 불쾌하다고 하여 法輪(파룬)으로 다른 사람을 치려 한다면 그 어찌 될 말인가? 내가 사법을 가르치는 것이 아닌가? 이런 공리를 하지 말라. 수련하는 사람은 나의 법신이 당신을 책임지기에 마땅히 보호해야 할 것이면 그가 당신을 보호할 것이다.

제자: 불경(佛經)을 어떻게 보십니까?

사부: 진정한 불경, 석가모니가 말한 경을 나는 인정한다. 그러나 석가모니부처는, 이른바 경서 속에 진정한 그의 것은 백 분의 십도 안 된다고 말했다.

제자: 저는 한 고대 관광지의 능묘에 가 본 적이 있습니다. 여쭙고 싶은 것은 능묘에 가면 法輪大法(파룬파파)에 영향이 있습니까?

사부: 영향이 없다. 하지만 되도록 이런 곳을 적게 다녀라. 이런 것은 음기(陰氣)가 너무 심하다. 그 외에 어떻게 말할까, 깨끗하지 못한 곳을 우리는 모두 가기 싫어하는데 난잡한 것이 아주 좋지 못하다. 그것은 무덤이 아닌가!

제자: 꿈속에서 뱀 한 마리가 옷 속으로 기어들어 오기에 저는 그것을 잡아 죽였는데 선생님께서 저의 心性(썩썩)을 고함하고자 배치하신 것입니까?

사부: 이런 것이 기어들어 오면 죽여 버리는 것이 옳다. 이런 나쁜 것이 곧 몸에 붙고자 하는 것인데 그것이 바로 마이다. 인류사회가 오늘날까지 발전해 오며 그것들의 교란이 그야말로 너무나 심하다. 기공계는 그것에 의해 禍亂(禍亂) 됨이 그야말로 말이 아니다. 그 절 역

이 관계를 잘 처리해야 함은, 우리가 속인 중에서 수련하기에, 최대한도로 아무튼 당신이 속인과 같아야 한다는 것이다. 그러나 자신은 마땅히 연공인의 표준으로 자신에게 요구해야 한다.

제자: 무엇 때문에 어떤 사람은 처음 강의를 듣는 3~4일에 法輪(파룬)이 도는 것을 느끼게 됩니까? 곳곳에 모두 있고 다 돌고 있습니다. 그러나 어떤 사람은 이미 세 개 학습반에서 배웠지만, 여전히 감각이 없습니까?

사부: 어떤 사람은 이 法輪大法(파룬파파)를 배우고자 학습반을 따라다니는데 이 법이 좋다고 느끼는 이것은 확실하다. 하지만 그가 병을 치료하려는 마음을 전혀 버리지 않고서도 자신이 몇 개 학습반을 더 따라다니면 이 병이 곧 낫는다고 말하는 이런 사람이 있다. 물론 어떠한 심태를 품은 사람도 다 있다. 학습반을 따라다니다고 모두 다 수련하고자 하거나 법을 얻고자 온 것이 아니다. 또 어떤 사람은 본래 민감하지 않아 法輪(파룬)이 돌 때 모르며 法輪(파룬)이 안정되었을 때는 더욱 모른다. 우리 많은 사람은 매우 민감하여 시작할 때 이 法輪(파룬)이 이리 돌고 저리 돌고 있음을 느끼지만,

느 한 문을 수련하는가 하는 이것은 엄숙한 문제다. 존경은 존경하는 문제이고 수련은 수련하는 문제이다.

제자: 法輪大法(파룬파파)를 수련하는 사람이 파, 생강, 마늘을 먹을 수 있습니까?

사부: 내가 여러분에게 알려주겠다. 우리 속인들이 요리할 때 당신이 파, 생강, 마늘을 넣었다고 하면 나는 별 문제가 없다고 말한다. 만약 당신이 단체수련이 아니고 당신이 다른 사람을 교란하지 않는다면 당신은 좀 적게 먹고 많이 먹지 말라. 왜냐하면, 이 물건이 자극하는 냄새가 아주 강하기 때문이다. 누가 인이 박여 이 파를 된장에 찍어 먹기 좋아한다고 한다면 그것 역시 인이며 역시 집착이다. 우리는 이것을 추구하지 않는다. 그뿐만 아니라 이 냄새, 무릇 자극하는 냄새가 있는 것은 당신의 이 신경에 대한 자극이 아주 크기에 쉽사리 인이 박인다. 동시에 당신 신체가 수련해 낸 그런 영체(靈體)들 역시 이 냄새를 싫어한다. 술을 마셔도 이렇다. 그러므로 여러분은 자극성 있는, 냄새나는 음식은 이런 문제가 있다는 것을 좀 생각해 봐야 한다. 물론 당신이 좀 적게 먹는다면, 당신이 속인 중에서 수련하기 때문에 당신이 집착하지 않고 조금 먹는 것은 문제가 없다. 자신

시 마찬가지로 모두 이런 유의 것들이 화란하고 있다.

제자: 法輪世界(파룬쓰제)는 원래 있던 것입니까, 아니면 새로운 것입니까?

사부: 원래 있던 것이다. 당신은 너무 허망한 생각을 한다.

제자: 기공으로 병을 보지 않고 안마, 침구 등으로 보면? 기공 책을 제외하고 『산해경(山海經)』, 『황제내경(黃帝內經)』 등과 같은 책을 볼 수 있습니까?

사부: 당신은 여전히 이런 마음을 내려놓지 못하는데 당신이 보려는 목적이 무엇인가? 이런 책은 모두 대법수련의 책이 아닌데 당신이 그것을 봐서 뭘 하는가? 당신은 그 가운데 무엇을 좀 얻으려고 하는가? 그렇지 않다면 당신이 그것을 봐서 뭘 하는가? 만일 당신이 정말로 그 한마디 말이 좋다고 느낀다면, 당신은 이미 받아들였으며 당신의 공은 난잡해졌다. 무엇 때문에 과거 불교 중에서, 도교 중에서 경서 이외의 어떠한 책이든 접촉하지 못하게 했는가. 바로 그들의 것이 난잡해질까 두려워서이다. 당신의 착실한 수련을 보증하려면 곧 이 문제를 엄숙히 대해야 하고 당신의 근본적인 문제를 해결

해야 하는데 당신이 어찌 엄숙하지 않을 수 있는가. 당신이 어찌 이 마음을 내려놓지 않을 수 있는가. 나는 곧 이 이치를 말한다. 수련하려 하지 않고 이런 것만 연구하고자 한다면 당신 마음대로 보라. 나는 속인에게 보지 말라고 하는 것이 아니다. 안마, 침구를 할 수 있는가에 대해 말하더라도, 당신이 바로 한의사라면 당신은 보도록 하라. 문제가 없다. 당신이 한의사가 아니고 당신이 또 대법을 연마하는 사람으로서 곧 남에게 병을 봐주려 한다면, 당신은 이 집착심을 내려놓아야 한다고 나는 말한다.

제자: 法輪大法(파룬파파) 수련생은 선생님 이외에 또 다른 상사(上師)가 있습니까?

사부: 法輪大法(파룬파파) 수련생 중에는 선생님이라 부를 만한 사람이 하나도 없으며 모두 수련생이고 모두 다 제자다. 여러분들은 모두 배우고 있고 모두 수련하고 있다. 장래에 개공 개오한 후, 다만 불가의 그런 층차의 호칭으로 부를 수 있다. 法輪大法(파룬파파)는 또 다른 상사(上師)가 없다.

제자: 저희의 진정한 모친은 누구입니까? 그녀가 저

제자: 능엄경(楞嚴經)은 석가모니가 친히 전한 것입니까?

사부: 능엄경이라, 내가 여러분에게 알려주겠다. 석가모니는 자신이 능엄경, 금강경, 심경(心經)을 전했다고 말하지 않았다. 석가모니가 세상에 있을 때, 자신이 무슨 무슨 경서를 전했다고 전혀 말하지 않았으며 또 이름도 짓지 않았다. 석가모니가 말한 법을 후세 사람들이 정리해 낸 것이 이 경서로, 그것에 이름을 달아 무슨 경 무슨 경이라고 불렀다. 모두 후세 사람들이 정리하고 이름을 단 것이다. 부처가 세상에 있을 때 말한 시간, 장소, 겨냥성에 모두 변화가 발생했다. 게다가 후세 사람들이 정리할 때의 이해와 의식적이거나 무의식적으로 고친 것, 게다가 기억이 완전하지 못한 것 따위를 첨가해 그 안에는 부처의 것이 이미 많지 않다.

제자: 집에 모시는 부처님께 향을 올릴 수 있습니까?

사부: 당신이 향을 올리길 원한다면 올리라. 부처는 모두 서로 존경한다. 모두 불가이므로 내가 당신은 존경하고 그는 존경하지 않는다는 것이 없으며 이러한 뜻이 없다. 모두 불가이므로 모두 존경해야 한다. 하지만 어

향이 있습니까?

사부: 영향이 있다. 불교를 믿는 사람, 내가 당신에게 알려주겠다. 불교 중의 법은 불법 전부가 아니며 그것은 다만 불법 중의 작디작은 일부분일 뿐이다. 불교 신도인 그는 늘 이 현실을 감히 승인하지 못하는데 사실 경서 중에도 논술이 있다. 당신이 어느 법문을 수련하는가는 엄숙한 문제이다. 당신이 어느 한 법문을 수련하고자 한다면 우리는 반대하지 않으므로 당신이 수련하라. 당신이 이 법문을 수련하고자 한다면 당신은 곧 이 법문을 수련하라. 불이법문(不二法門)이라, 과거에 불교에서도 모두 난잡하게 수련하는 것을 허용하지 않았다. 당신이 그의 이름을 외운다면 당신은 그래 그가 당신을 책임질 것을 바라는 것이 아닌가? 그럼 당신이 그의 이름을 외워서는 무엇하는가?

제자: 중국에서 유행하는 기공 중에서 어느 것이 정법에 속합니까?

사부: 가짜가 진짜보다 몇백 배나 더 많다. 우리는 이름을 지적할 수 없으며 이렇게 할 수 없다. 무슨 일이나 다 설명할 순 없는데 그러면 사람이 수련하기가 너무 쉽다. 그러나 어떤 것은 우리도 응당 감별해 낼 수 있다.

희의 공동 모친입니까?

사부: 허망한 생각이다. 당신들이 어찌 나와 함께 논할 수 있는가?! 생명은 두 가지 내원(來源) 형식이 있다. 한 가지는 우주 각 층차의 각종 물질운동 중에서 생긴 것이기 때문에 비교적 원시적이지만 줄곧 오늘까지 유전되고 있다. 우주운동 중에서도 생명을 생기게 할 수 있으며 아직도 생기고 있기 때문에, 어떤 사람의 생명은 그렇게 길지 못하며 어떤 사람의 역사는 매우 짧다. 또 한 가지 형식은 바로 각 층차 중에서 아주 일찍 출현한 그런 고급 생명, 그들이 낳은 것으로, 내가 보건대 이러한 사람은 그래도 비교적 행복한 것으로 그는 또 모친이 있다. 바로 그런 선천적으로 태어난 그들은 남에게 모친이 있는 것을 아주 부러워하는데 그들은 모친이 없다.

제자: 정도대법(正道大法)을 추구하기 위해 갖은 방법을 다해 곳곳으로 리(李) 선생님을 따라다니며 강의를 들어도 됩니까?

사부: 어떤 사람이 학습반을 따라다니며 강의를 들은 법을 얻기 위함이라 그 마음을 나도 반대할 수 없다. 하지만 한 가지만은 여러분들이 잊지 말아야 하는바, 반드시 진정으로 실속 있게 수련해야 한다! 당신이 늘 이

렇게 따라다녀도 안 된다. 당신은 듣기만 하는가. 당신 자신의 心性(썸썸)은 실제 수련 가운데서 연마(魔煉)해야 하며 당신이 실속 있게 수련해야 한다. 일부 사람은 나를 따라다니면 난(難)이 없다고 생각하는데 당신은 무엇을 수련하겠는가? 어떤 사람은 또 내가 산에 들어가려 한다고 여기고 나를 따라 산에 들어가 수련하고자 하는데, 그럼 당신은 副意識(푸이스)를 수련하는 게 아닌가? 두 가지 수련형식에서 당신이 당신 자신을 제고하고 당신의 이 수련과정을 완성하려 한다면, 당신은 반드시 속인 중에서 아주 착실하게 수련해야 하며 법을 잘 배워야 한다.

제자: 인류의 기원에 관해 좀 말씀해 주실 수 있습니까?

사부: 글자마다 행간마다 모두 지식을 탐구하는 마음이 담겨 있는데 당신은 이 마음을 내려놓는 것이 좋겠다. 나는 이미 인류의 기원을 말했다. 생명은 우주공간 중에서, 가장 초기의 물질운동 하에서 생긴 것이 아닌가?

제자: 형신전멸(形神全滅)한 사람으로 말한다면 그

제자: 貫通兩極法(관통양지파) 중에서 먼저 두 개의 빈 통을 생각해야 합니까?

사부: 물론이다. 貫通兩極法(관통양지파)를 할 때 주로 다음과 같은 것을 여러분들에게 알려준다. 여러분들의 사상 중에 자신의 몸이 마치 빈 통과 같다고 생각하는데, 마치 두 개의 빈 통과 같거나 혹은 하나의 빈 통과 같다는 이런 개념을 넣어 준다. 관통할 때 주로 당신으로 하여금 이 에너지 흐름이 막힘없이 잘 통하게 하여 신체 속에서 막힘이 없게 하려는 것이다. 주로 이 뜻이다. 그러나 당신이 연공할 때 늘 빈 통이라고 생각할 필요는 없으며 연공하기 전에 이런 생각을 더하면 된다.

제자: 서서 연공하는데 견지할 수 없으면 앉아서 연공해도 됩니까?

사부: 우리 이 대법은 진정하게 수련할 수 있는 사람을 요구한다. 당신은 당신이 일어서지도 못하면서 연마하려 한다고 하는데, 당신이 이렇게 연마하면 연공의 요구에 도달하지 못하기 때문에 이 기(機)도 빛나가기 쉽고 우리의 요령과 다 같지 않게 된다.

제자: 염불하고 부처님께 절을 올리는 것은 수련에 영

는데 사실 고층차의 수련에 이르러 당신이 늘 녹음을 들을 수 있겠는가? 그 녹음테이프를 듣는 목적은 우리 이문의 음악에 지닌 좋은 에너지를 듣는 것이다. 동시에 또 연공하는 사람으로 하여금 일념(一念)이 만념(萬念)을 대체하게 하여 당신이 음악을 듣게 되면 다른 좋지 못한 일을 생각하지 않고 당신의 사상이 복잡하지 않게 되는데 주로 이 목적이다. 고층차에 이르러 수련할 적에 여러분 생각해 보라. 당신이 늘 음악을 듣거나 센을 셀 수 있는가? 안 된다. 우리는 매번 연공할 때 모두 아홉 번이다. 이렇게 하여 이 기(機), 내가 당신에게 넣어준 이 기(氣機)(치지), 이 기제(機制)로 하여금 곧 구(九)에 고정되게 한다. 그러므로 만일 당신이 고층차에서 연공한다면 당신은 전혀 센을 셀 필요가 없다. 당신 자신이 여기서 연공하고 있는데 당신이 아홉 번까지 했을 때 틀림없이 그의 그 기(機)는 스스로 위로 향해 합해진다. 그는 힘이 대단히 크며 그의 힘의 존재를 느낄 수 있는 것으로 그 자신이 疊扣小腹(데커우샤오푸)를 한다. 아홉 번이 되면 그 자신이 法輪(파륜)을 밀어준다. 당신의 이 손은 기(機)에 따라가는 것으로 고층차에 이르면 바로 이러하다.

의 元神(웬선)은 여전히 존재합니까?

사부: 형신(形神)이 다 전멸했는데 또 무엇이 존재하겠는가. 마치 이 우주 중에 그가 여태껏 없었던 것과 같다. 그러나 전멸당하는 과정은 그지없는 고통과 후회이다. 우리 공간에서는 단번에 죽었다고 느낄 수 있으나 소멸당하는 시간장(時間場) 중에서는 오히려 한없이 길다고 느낀다.

제자: 노년 부녀에게 생리가 돌아옴은 재출산의 문제가 존재하는 것이 아닙니까?

사부: 우리가 연공할 때 신체가 젊게 전화(轉化)되는 것은 당신에게 명(命)을 닦으라는 것이지, 당신에게 속인의 그런 생활을 하라는 것이 아니다. 젊어짐은 아마 이런 생활문제에 연관될 것이다. 온몸이 모두 젊어지는 방향으로 전화되기 때문에 당신은 여전히 이런 일에 주의해야 한다.

제자: 다른 사람에게 法輪大法(파륜따파)를 선전할 때 마땅히 선생님께서 설법 중에서 하신 말씀을 지도사상으로 해야 하는지, 아니면 전체적으로 선생님께서 말씀하신 眞(쩐)·善(싼)·忍(린)을 지도사상으로 해야 합

니까?

사부: 나의 법은 바로 내가 말한 것이며 통일적인 것으로, 내가 말한 것은 바로 이 대법 중의 것이다. 내가 여기에서 말한 것은 나 개인적인 관점을 말한 것이 아니다. 그래서 여러분이 이것을 말할 때 다만 책에는 어떠어떠하게 써어 있다거나 사부님께서 어떠어떠하게 말씀하신 것이라고 하면 된다. 가장 좋기는 책을 읽도록 하라. 당신은 나의 말을 당신의 말로 삼아 말하지 말라. 그러면 그는 이 작용을 일으키지 못할 뿐만 아니라, 법을 흠치는 행위다. 하지만 개인적인 감수를 말하는 것은 괜찮으나 그것은 법과는 별개의 일이다.

제자: 사람들이 본 신기루는?

사부: 내가 말한다면 바로 다른 공간의 광경이 음차양착(陰差陽錯)적으로 언뜻 나타난 것이다. 그쪽의 건축도 모두 그런 고대식이 아니며 역시 지금 이러한 고층건축도 있다. 그뿐만 아니라 그쪽 공간의 어떤 것은 이동할 수 있다.

제자: 선의적인 거짓말을 어떻게 보아야 합니까? 예를 들어 어느 사람이 병이 위독하다면?

문에 들어가는지를 본다. 사람이 법을 얻기란 쉽지 않으며 정법을 얻기란 더욱 어렵다. 우리는 여러분에게 알려주는데, 그에게 선을 권해도 듣지 않으면 그만두어라. 당신이 억지로 그를 제지하지만, 그가 부처가 되려고 생각하지 않는데 당신이 억지로 그에게 부처가 되라고 한다면, 어디 이런 이치가 있는가? 그 자신이 자신의 마음으로 수련해야 한다. 그가 수련하려 하지 않는데 당신이 상관할 수 있는가? 그가 마가 되고자 해도 방법이 없는 것으로 바로 이런 이치다.

제자: 매 공법 연마를 끝마친 후 結印(제인)상태와 다음 공법을 시작할 때의 結印(제인)을 갈라서 하지 않아도 됩니까?

사부: 그렇다. 당신이 다음 장을 연마할 때 원래 結印(제인)했던 그 손은 풀 필요가 없이 계속해서 結印(제인)하고 그다음 공법을 이어서 하면 된다. 하지만 매 공법에서 아홉 번 할 것을 요구한 것은 반드시 아홉 번 해야 하며 멈춰서 結印(제인)한 다음 다시 이어서 해야 한다. 왜 이렇게 해야 하는가? 왜냐하면, 여러분이 알다시피 우리가 고층차에서 연공할 때 무위(無爲)를 중시하고 어떠한 의념도 없기 때문이다. 당신이 늘 셈을 세

당신은 그것을 보내지 못한다. 나의 법신도 상관하기 싫어한다. 당신의 오성이 이렇듯 좋지 않기에 이 법을 이런 정도로 다 말했는데도 당신은 아직도 이런 식이다! 그러면 당신이 깨닫기를 기다려야 하는데 스스로 곤두박질치며 정말 힘들어 견딜 수 없어 할 때라야만 비로소 당신의 마음을 제거할 수 있다.

제자: 트림으로 생긴 기는 입으로 삼켜야 합니까 아니면 내보내야 합니까?

사부: 당신이 트림한 기를 삼켜서는 뭘 하는가? 내보내도록 하라. 우리가 신체를 조절할 때 여러 차례 트림하여 나오는 것은 모두 폐기(廢氣)이고 모두 더러운 기이다. 왜냐하면, 그것은 장부(臟腑) 중의 더러운 기에 속하기 때문이다.

제자: 선을 행하는 목적에서 다른 공법을 연마(練)하는 사람을 제지해도 됩니까?

사부: 안 된다. 사람은 바로 그러하다. 그가 어느 문에 들어가는지는 사람 자신의 선택이다. 당신이 보라. 우리法輪大法(파룬파파)가 학습반을 꾸리기만 하면 꼭 일부 가짜 기공도 동시에 강습반을 꾸리는데 당신이 어느

사부: 예컨대 그가 암에 걸렸으나 당신이 그에게 진실한 상황을 말하지 않으려 한다면 이런 것은 그런대로 될 수 있다. 당신의 출발점은 여전히 다른 사람을 위한 것이고 여전히 다른 사람을 좋게 하려는 것이잖은가. 물론 내가 생각할 때 고층차에 이르면 이러한 일을 당신도 스스로 바로잡을 수 있다. 내가 보건대 환자에게 거짓말을 하지 않는 것이 마땅하다. 환자가 고통스러워할까 봐 두렵다면 그것은 속인 중의 이치가 아닌가? 고층차에 이르러 수련한 후에는 그런 일이 아님을 발견할 수 있다. 고통은 소업(消業)할 수 있으며 내세에 좋게 될 수 있다.

제자: 존경과 감격에서 우리나라와 저희가 부처, 보살과 사부님의 법신(法身)께 향을 피우고 공양함을 집착심으로 여길 수 있습니까?

사부: 첫째 그것은 경의(敬意)이다. 둘째 사실 사람들은 모두 그것을 한 가지 형식적인 것으로 여긴다. 그 향이 다 탄 다음 그것이 피어오르는 연기, 당신이 본 것은 우리 이 공간의 연기지만 그것은 다른 공간 속에서도 연기가 있다. 우리 이쪽의 물질이 소실되면 그쪽에서는 생기게 마련이다. 그들은 이것으로 그들의 법을 연화(演化)하고자 한다. 그래서 그를 공양함은 다만 경의뿐만이

아니고 또 이런 한 층의 관계가 있다. 공양이잖은가. 그렇지 않으면 왜 공양이라고 말하겠는가.

제자: 연공인의 몸에 부처의 형상이 나타남은 어찌 된 일입니까?

사부: 정상이다. 공은 바로 이리하다. 초기에는 좁쌀보다 더 작으나 나중에 와서는 나올수록 더욱 크다. 왜냐하면, 신체의 매 한 층 입자가 모두 개변되어 최후에는 불체(佛體)가 되어야 하기 때문이다.

제자: 선생님께서 저희에게 法輪世界(파룬쓰제)를 말씀해 주실 수 없습니까?

사부: 우리 어떤 수련생은 보았다. 산이 있고 물이 있으며 누각과 정자가 있는데 상세하게 알고 싶다면 당신이 수련하라.

제자: 왜 자고이래로 대법을 전해 중생을 널리 제도하는 어떤 대각자를, 누가 제기하는 것을 들어본 적이 없습니까?

사부: 석가모니부처는 여래부처가 마치 갠지스 강의 모래처럼 무수하다고 했는데 일일이 다 말할 수 있겠는

르쳐라. 이 얼마나 좋은 일을 하는 것인가. 물론 당신이 法輪大法(파룬파파)를 연마하고자 하기에 나는 비로소 당신에게 이렇게 하라고 알려주는 것이다. 만일 당신이 다른 것을 가르친다면 또 정말로 안 된다. 당신이 法輪大法(파룬파파)를 연마하지 않겠다고 한다면 나 역시 상관하지 않는다. 내가 당신에게 알려 주는데 진정한 수련은 전일해야 하기 때문이다. 사실 이런 유(類)의 구체적인 문제를 나는 아예 대답하기가 싫다. 당신이 다 스스로 헤아려 할 수 있다.

다른 기공의 수법으로 사람의 병을 치료해 주는 것도 안된다. 당신이 사용하기만 하면 다른 것을 섞어 넣게 되어 그것이 오게 되므로, 당신의 공은 여전히 마찬가지로 난잡해진다.

제자: 다른 공법의 녹음테이프로 연공해도 됩니까?

사부: 이런 것은 모두 그 한 문의 정보를 갖고 있다. 내가 이렇게 말했는데도 어찌 이렇듯 얼떨떨한가? 당신이 法輪大法(파룬파파)를 연마하려면 法輪大法(파룬파파)를 연마하라. 당신은 그런 것을 아예 건드리지도 말아야 한다. 건드리기만 하면 곧 당신의 몸에 붙는다. 신(神)을 청하기는 쉬워도 신을 보내기는 어려운지라,

하지 않는다. 당신이 이 집착심을 품고 와서 강의를 들어서 안 되며 아무것도 얻지 못한다. 하지만 나는 당신이 법을 배운 후 알게 될 것이라고 믿는다.

제자: 法輪大法(파룬파파)를 연마하기 전에 안마를 한다면?

사부: 무엇을 안마(按摩)하는가? 우리 法輪大法(파룬파파)는 이 큰 맥, 氣機(치지)가 운행할 때 무엇이든 다 당신에게 해주는데 당신이 또 무엇을 안마하는가? 우리가 당신에게 무엇을 가르치면 당신은 무엇을 연마하고 당신에게 가르치지 않은 것은 당신이 절대 안에 이런 것을 함부로 섞지 말아야 한다. 모두 각종 기공의 난잡한 정보, 가짜 기공의 정보가 있으며 무엇이든 다 있다. 아무것도 안에 섞지 말아야 하며 의념마저도 섞지 못한다. 아주 순정(純淨)하게 수련해야만 비로소 제고가 빠르다.

제자: 저는 체육교사인데 학생들에게 일부 다른 문파의 공법을 가르치라고 요구합니다. 예를 들어 일지선(一指禪), 태극권인데 어떻게 해야 합니까?

사부: 그럼 당신은 우리의 法輪大法(파룬파파)를 가

가? 당신이 알지 말아야 할 것은 당신이 알지 못하게 하는 것이지 않는가. 속인이 무엇이든 다 안다면 그것은 위치가 바뀐 것이 아닌가? 당신이 부처가 되고 그들이 속인으로 된 것이 아닌가? 속인이 어찌 그렇듯 높고 깊은 것을 알 수 있겠는가. 과거에는 여래 이상의 것을 사람에게 모두 알지 못하게 했다. 法輪世界(파룬세계)는 이 우주 속에 있지 않다. 사실 석가모니부처는 우리의 일을 말한 적이 있으며 또 나의 과거 일을 말한 적이 있는데, 어떤 것은 기재되어 있고 어떤 것은 기재되어 있지 않다.

제자: 만약 부체(附體)가 있는 사람이 우리에게 공이 흠어지게 한다면 어떻게 해야 합니까?

사부: 공이 흠어지다니 무슨 뜻인가? 그것은 그런 능력이 없다. 당신 자신이 파악하지 못해 이런 것들을 초래한 것이다. 당신이 가지려 한다면 그것은 별개의 일이다. 당신이 마음을 움직이지 않는다면 그것이 당신을 해치지 못한다. 마음속으로 두려워하는 것이 바로 집착이라, 역시 대법에 대해 확고하지 못한 것이다. 나의 법신은 다만 대법을 확고하게 수련하는 사람만을 책임질 뿐이다.

제자: 평소 눈을 떴을 때 주위에 크고 작은法輪(파륜)들이 돌고 있는 것을 보았는데 눈을 감았을 때에는 보이지 않는 이것은 무엇 때문입니까. 어떻게 해야 합니까?

사부: 눈을 뜬 것과 눈을 감는 것은 마찬가지로 이것은 습관에 달렸다. 습관이 되면 다 볼 수 있다.

제자: 기문둔갑(奇門遁甲), 축유과(祝由科)를 연구해도 됩니까?

사부: 축유과는 저령(低靈)적인 무슨 귀신에 속하는 것으로 당신이 대법을 수련하면서 그것을 연구해선 될하겠는가? 주역, 기문둔갑, 이런 것들을 당신이 연구하려면 당신은 가서 연구하도록 하라. 그럼法輪大法(파륜파파) 제자로서는 부합하지 않는다고 나는 말한다. 이런 것들은 어떤 것은 술류의 것이고 어떤 것은 도가의 가장 낮은 층차의 것이다. 당신 스스로 어떻게 해야 할지 궁리하도록 하라.

제자: 불교 중에서 방생(放生)을 중히 보며 방생이 재난을 없애고 장수할 수 있다고 여기는데…?

를 건네 말하기를, 임신한 부녀가法輪大法(파륜파파)를 연마하면 그法輪(파륜)이 뱃속에서 도는데 당신이 말해 보라, 그 아이 그가 견뎌낼 수 있겠느냐고 했다. 여러분에게 말하는데, 그는 같은 공간에 있지 않다. 만일 같은 공간에 있다면 그法輪(파륜)이 안에서 돌고 도는데 당신의 장(腸子)이 견뎌내지도 못할 것이므로 같은 공간에 있지 않다. 각 공간에는 모두 당신 신체가 존재하는 형식이 있다.

제자: 저는 키가 작아서 고민인데 키가 클 수 있습니까?

사부: 어찌하여 아무것이나 다 내게 묻는가? 내가 여기에서 가르치는 것은 연공하는 사람이다. 이런 집착심을 품고 와서 수련한다면 되겠는가?! 키가 작다고 당신의 수련에 영향을 주는가? 내가 여기에서 가르친 것은 고층차에서 수련하는 대법이다. 당신이 속인이 되고자 하고 또 하나의 형상적으로 완벽한 속인이 되고자 한다면, 날 찾지 말고 병원에 가서 무슨 성형수술을 하도록 하라. 이렇게 긴 시간 10강의를 했는데 어떤 사람은 아직도 내가 무엇을 말하는지 모르고 있다. 당신은 어찌 이러한 일마저 나에게 묻는가? 속인의 일을 우리는 상관

무엇을 생각하고 당신이 무엇을 하며 평상시에 당신이 될 하는가는 바로 당신 자신이다. 副元神(푸웬선) 그는 당신과 어머니 뱃속에서 동시에 태어난 것이며 당신과 같은 이름으로 불린다. 그러나 그와 당신은 구별이 있다. 당신이 어떤 일을 하든지 그는 알고 있으나 그가 어떤 일을 하는지 당신은 아예 모른다. 그러므로 근본적으로 말해 신(神)도 아니고 또한 당신 자신도 아니다. 다만 당신 자신이 바로 될 하고자 하고 무엇을 하는 데 대해 아주 명백할 적에 이것이 진정한 당신 자신이다. 사람은 바로 이러하며 예부터 바로 이런 일종 형식이었으므로 모두 副元神(푸웬선)이 있다. 元神(웬선)이란 개괄적인 설이며 개괄적으로 말하여 副元神(푸웬선), 元神(웬선)을 모두 포함했다. 그래서 우리는 元神(웬선), 元神(웬선)을 말한다. 우리 여기서는 바로 主元神(주웬선), 副元神(푸웬선)을 말한다. 그 식신(識神)에 대해 말한다면 그것은 도교(道敎) 중에서 말한 것으로 그들이 가리킨 것은 主元神(주웬선)이다.

제자: 임신한 후 法輪大法(파룬파파)를 연마할 수 있습니까?

사부: 할 수 있다. 문제없다. 이전에 어떤 사람이 쪽지

사부: 이런 일은 모두 유위(有爲)적인 것으로 수련이 아니다. 게다가 당신도 모두 다 놔줄 수 없는데, 그중에 수명이 끝난 것이 있을지도 모른다. 의식적으로 이런 일을 함이 바로 집착심이다. 우리는 무위(無爲)적인 것을 주장하는데 당신은 왜 꼭 유위적인 이런 일을 하려 하는가? 잡은 새든지 잡은 물고기든지 사실 그런 사람들은 전문적으로 이런 일을 한다. 어떤 사람이 사가면 그는 다음번에 또 그것을 잡으러 간다. 당신이 그에게 몽땅 사서 당신이 방생했다 해도, 허, 내일 또 잡으러 간다. 당신이 또 사서 방생하겠는가? 그를 도와 나쁜 짓을 하는 것과 같다. 될수록 이런 일을 하지 말라고 나는 말한다. 지금 불교 중에도 이런 유위적인 일을 하고 있다. 왜냐하면, 그 해 석가모니가 법을 전수할 때 그런 형식이 없었기 때문이다.

제자: 저는 모(某) 공을 연마(練)하지 않기에 괘도(掛圖)를 태워버리려 했으나 어떤 사람이 연마(練)하겠다고 가져갔는데 그것이 나쁜 줄 알면서도 또 남에게 준 것은 제가 부도덕한 것입니까?

사부: 그가 기어이 가지려 했고 당신이 이미 했다면 그를 상관하지 말라. 남에게 주는 건 물론 좋지 않다. 그

물건은 또 다른 사람을 해칠 수 있다.

제자: 때로는 집에 있는 대사님의 법상(法像)에서 금빛 찬란한 큰 부처님이 나타나고, 어떤 때는 또 얼굴빛이 어두워지는데 무엇 때문입니까?

사부: 이러한 것이다. 당신이 좋은 일을 했을 경우 나의 법신은 기쁜 모양을 나타내거나 빛을 뿌린다. 만일 당신이 나쁜 일을 했을 경우 그는 몹시 엄숙하다.

제자: 친한 친구가 사법(邪法)을 믿는데 그를 말릴 수 있습니까?

사부: 말릴 수 있다. 그가 사문왜도(邪門歪道)를 믿으므로 그로 하여금 그것을 배우지 못하게 함은, 당신이 사람을 구원하고 있는 것이잖은가. 기어코 믿겠다면 당신은 억지로 상관하지 말고 그가 마음대로 하게끔 내버려 두라.

제자: 副意識(푸이스)가 간 다음 主意識(주이스)는 어떤 상태에 처해 있습니까?

사부: 副意識(푸이스)가 가도 당신은 모르기 때문에 어떤 상태도 없다.

진정하게 과위를 얻어야만 비로소 삼계를 벗어날 수 있기 때문이다. 어떤 사람은 아주 괜찮아 아주 높게 수련될 수 있고, 어떤 사람은 수련하는 등 마는 등 하는데 그 역시 일부를 얻을 수 있으며 삼계 내 부동한 층차의 천인(天人)이 될 수 있다.

제자: 법신은 어떤 상황하에서 스스로 가버리게 됩니까?

사부: 오로지 당신이 수련하는 사람이라면 그가 당신을 책임지는데 줄곧 당신이 원만을 이룰 때까지다. 수련하지 않으면, 철저히 수련하지 않으면, 법신도 실망하여 당신이 희망이 없는 것을 보고는 그 역시 당신을 책임지지 않는다.法輪(파륜) 역시 마찬가지다. 당신이 수련하지 않는다고 한다면 속인이 이런 것을 갖고 있을 수 있는가? 당신이 그를 가져도 쓸모가 없다. 왜냐하면, 당신이 수련하지 않기 때문에 그가 당신에게 작용을 일으키지 못한다.

제자: 元神(웬선), 主元神(주웬선)과 식신(識神)은 같은 뜻입니까?

사부: 主元神(주웬선)은 바로 당신 자신이다. 당신이

신체 — 불체(佛體)이다.

제자: 어떤 상황에서 자신의 공능을 쓸 수 있습니까?

사부: 이 문제를 제기한 사람 당신이 만약 강의를 듣지 못했다면 나는 당신을 양해해 줄 수 있다. 오늘은 제 10번째 강의인데 당신은 아직도 공능을 쓰는 것을 염려하고 있다. 공능을 써서는 뭘 하려 하는가? 무슨 일을 하려는가? 어찌하여 그 집착심이 아직도 제거되지 않았는가? 물론 수련하는 사람으로서 마땅히 나와야 할 공이라면 나오게 마련이고 쓸 때가 되면 알게 될 것이다. 당신은 이런 것에 집착하지 말라. 그 어떤 구하고자 하는 마음이 있다면 모두 법을 얻을 수 없다.

제자:法輪大法(파룬파파) 수련생이 수련을 거쳐 도달한 층차가 같지 않은데, 수련 후 그들의 갈 곳은 어떠한습니까?

사부: 얼마나 대가를 치렀으면 그만큼 얻게 마련이라, 수련이 가장 잘된 사람은 원만을 이루어 성공할 것이고, 수련이 좀 부족해도 그 층차 역시 괜찮다. 하지만 아마 삼계(三界)를 벗어나지 못할 것이다. 왜냐하면, 당신이

제자: 색관(色關)을 넘김에 반복하는 현상이 나타날 수 있습니까?

사부: 그렇다. 나타날 수 있다. 당신이 한번 잘못 넘기면 그는 반복이 나타날 수 있다. 당신이 지금은 아주 잘 지켰는데 장래에 어떨지? 당신을 또 고험할 수 있다.

제자:法輪大法(파룬파파) 수련생이 학습반을 끝내고 얼마 후에 남녀가 동거할 수 있습니까?

사부: 우리는 학습반에서도 당신 부부가 갈라져 있다고 말하지 않았잖은가! 우리는 당신이 이 마음을 담담히 내려놓고 생활상에서 당신이 지금 정상적인 생활을 유지할 수 있으면 된다고 했다. 지금은 당신에게 이렇게 요구할 수밖에 없다. 당신이 배운 다음 모두 화상이 되고, 화상 아닌 화상, 비구니가 아닌 비구니가 된다면, 당신의 배우자는 연공하지 않기에 모두 당신과 이혼하려고 야단일 것이다.法輪大法(파룬파파) 제자가 하나하나 모두 이런 식이 된단 말인가? 당신은 그것을 너무 중하게 생각하지 말라. 장래에 점차 제고된 후, 마땅히 어떻게 해야 할지 당신이 알게 될 것이다.

제자: 저는 자궁적출 수술을 했는데 연공에 영향이 있습니까?

사부: 영향이 없다. 당신 이쪽 물질공간의 신체는 그것을 떼어버렸으나 저쪽에서는 떼어버리지 않았다.

제자: 心性(썬썬) 수련이 일정한 단계에 도달하면 어떤 좋지 못한 염두(念頭)도 생길 수 없어야 합니까?

사부: 왜냐하면, 전반 心性(썬썬) 수련과정은 모두 당신의 좋지 못한 사상과 각종 욕망을 제거하기 때문이다. 당신이 수련과정 중에서 당신이 그것을 모두 제거했고 어떤 나쁜 사상도 다 생기지 않는다고 한다면, 당신이 끝까지 수련된 것이 아닌가? 당신은 공성원만(功成圓滿)한 것이 아닌가? 그러므로 수련과정 중에는 여전히 나타날 수 있다. 때로 좋지 못한 염두가 언뜻 나오는 그것도 다 정상이다. 하지만 역시 이런 것에 주의해야 하며 그것을 배척하도록 주의해야 한다.

제자: 法輪大法(파룬파파) 수련생이 성묘하거나 위중한 환자를 볼 수 있습니까?

사부: 이것을 꼭 보아야 한다면 당신이 보도록 하고, 집에 묘를 돌볼 사람이 없다면 당신이 돌보도록 하라.

서 수련하겠다고 한다면, 당신은 불교 중에서 수련하도록 하고, 당신이 나는 法輪大法(파룬파파) 중에서 수련하겠다고 한다면 당신은 法輪大法(파룬파파) 중에서 수련하도록 하라. 여러분이 오게 된 것은 모두 연분이라, 나는 곧 여러분들을 책임져야 한다. 내가 여러분들에게 말해 주겠다. 지금 불교 중에서 수련하기란 무척 힘들다. 이 말법 시기는 대단히 난잡해 화상 자신조차 스스로 제도하기가 몹시 어렵다. 당신에게 알려주지 않는다면 역시 책임지지 않는 것이다.

제자: 선생님, 원영(元嬰)은 主意識(주이스)가 수련 성취된 것입니까? 副意識(푸이스)는 또 어떤 과위로 수련 성취됩니까? 원영은 수련된 후 다른 공간으로 가는데, 그럼 그와 본신(本身)은 누가 지배합니까?

사부: 바로 당신 主意識(주이스)가 이 신체를 주재하여 수련하게끔 한다. 副意識(푸이스)는 우리 이 법문 중에서 장래에 당신의 호법(護法)이 되며 동시에 도를 얻는다. 당신의 원영은 당신 자신이 수련해 낸 것으로 물론 당신 자신의 지배를 받게 마련이다. 무슨 다른 공간으로 간단 말인가? 당신이 그를 주재하지 않으면 그는 움직이지도 않을 텐데, 그는 바로 원만(圓滿)한 후의

제자: 우리 이 법문은 관음(觀音)과 미륵(彌勒) 법문을 능가하는 것이 아닙니까?

사부: 관음은 법문이 없으며 미륵 역시 법문이 없다. 마가 난법하여 꾸며낸 것이다. 당신이 이 법을 자세히 배우게 되면 당신은 알게 마련이다. 사실 많은 일을 나는 모두 말했다. 우리가 연마하는 것은 전체 우주, 이렇게 큰 것인데 당신이 생각해 보라. 그가 무엇인가를. 어찌 그런 사법(邪法)으로 비교할 수 있는가?

제자: 저는 3년 전에 불문에 귀의(皈依)했으나 수계(受戒)를 하지 않았는데 나중에法輪大法(파룬파파)를 수련함에 영향이 있습니까?

사부: 그 형식마저도 거치지 않았는데 어찌 귀의했다고 할 수 있는가? 귀의하지 않았다. 당신은 다만 불교를 믿을 뿐이라고 이렇게 말할 수밖에 없다. 이른바 귀의하였다 해도 문제가 없다. 이걸 어떤 영향이 없다. 부처는 교(敎)를 중히 여기는 것이 아니라 오로지 사람의 마음을 중히 여긴다. 귀의했다고 하지만 부처에게 귀의한 것이 아니라 종교에 귀의했다. 어느 한 문을 수련하는가 하는 것은 당신 개인의 일이다. 당신이 나는 불교 중에

하지만 한 가지가 있다. 당신의 층차가 아주 높을 경우, 에너지가 아주 클 경우, 당신이 가면 그것이 두려워하는데 그것을 아주 멀리 밀어낼 수 있다.

제자: 제 외손자가 여덟 살에 천목이 열렸다가 아홉 살이 넘어 또 닫혔는데 무엇 때문입니까?

사부: 어린이가 자신을 파악하지 못할 때, 또는 집의 어른이 주의하지 않아 늘 아이에게 보고 또 보게 하며 당신의 집착심이 증폭될 때면 모두 쉽사리 아이를 망치게 된다. 내가 당신에게 알려주겠다. 우리 연공하는 아주 많은 어린이는 모두 내력이 있는 것을 나는 보았다. 당신은 그를 망치지 말라. 당신이 수련해 올라가지 못하면서 그마저도 망치게 한다면 죄가 아주 큰 것이다.

제자: 수련생이 나쁜 놈에게 폭행을 당했을 때 마땅히 맞받아쳐야 합니까?

사부: 우리 진정하게 수련하는 사람은 이런 일에 부딪히지 않을 것이다. 수련에 도움이 되지 않는 일을 당신에게 배치하지 않는다.

제자: 가족들이法輪大法(파룬파파)를 배우고 연마

하려는데 아직 시작하지 않았지만, 녹음테이프를 듣게 할 수 있습니까?

사부: 法輪大法(파룬따파)를 배우려는 사람은 들을 수 있다. 믿지 않고 법을 파괴하는 사람에게 함부로 들려주고 무책임하게 함부로 누구나 다 듣게 한다면, 내가 말하건대 그것은 안 된다. 잘못하면 당신의 녹음기가 고장 나고 당신의 테이프가 지워진다.

제자: 사부님께서 가르치신 이 한 세트 공법은 왜 아홉 번을 해야 합니까?

사부: 불가는 구구귀진(九九歸真)을 말하지 않는가. 우리 이 우주는 지금 아홉 차례 궤멸이 발생했고 또 새롭게 조합되었다. 이 우주 중의 많은 일은 모두 9라는 이 숫자를 최대의 숫자로 삼는다.

제자: 몸과 머리에 고정된 法輪(파룬)이 있을 수 있습니까?

사부: 아랫배 속의 것을 제외하고는 더는 고정된 法輪(파룬)이 없다. 당신 어깨 위의 것과 머리 위의 것, 이것은 모두 당신의 신체를 조절해 주는 것으로 그것은 당신에게 주는 것이 아니다. 신체조절을 끝마친 후에는

하는 사람인 당신에 대해 모두 작용을 일으키지 못한다. 그래서 당신은 그것을 내려놓아야 한다. 하지만 당신 자신에게 집착심이 있으니 제거하지 않으면 안 된다. 당신은 늘 그 풍수가 당신에게 작용을 일으킨다고 여기는데 그것은 집착심이다. 그러면 정말로 이런 상태가 있을지도 모르는데 그것은 당신의 집착심을 제거하기 위한 것이다.

제자: 생명은 부모님이 주신 것이기 때문에 부모님께 효도하는 것은 업을 갚는 것이 아닙니까?

사부: 이 속에는 업의 문제가 관련되지 않는다. 사람이 산다는 게 바로 정을 위함이라, 사람은 바로 이 정을 위해 산다. 당신이 부모님께 효도하는 것 역시 이 정을 위한 것이요, 부모가 당신을 좋아하는 것 역시 정이라, 모두 인간의 정이다. 물론 우리가 다른 각도에서 말한다면, 부모가 당신을 낳아주었고 당신을 길러주었기에 당신은 마땅히 그들을 잘 대해야 한다. 이렇게 하는 것이 마땅하지 않은가. 그러므로 당신이 당신의 부모를 잘 대하지 않는다고 한다면 속인의 이치로도 말이 되지 않으며 고층차에서 보아도 역시 안 된다. 하지만 수련은 곧 이 정을 점차 내려놓아야 한다.

따라 수련하고 각종 난잡한 일을 모두 내려놓아야 한다.

제자: 어찌하여 사부님의 사부님들은 모두 마당에 꿇어앉아 있고 온 마당에 모두 연꽃이고 또 천병천장(天兵天將)이 있습니까?

사부: 누구도 나의 사부가 아니며 위에서는 누구든지 모두 이렇게 나를 대한다. 다만 당신들 사람만 모를 뿐이다. 당신은 그들이 부처라고 여기고, 그들이 도(道)라고 여기며 그가 바로 나의 사부라고 여기는데, 그 층차가 더욱 높은 이가 많고도 많다. 누구를 보든 모두 나의 사부라고 하지 말라. 내가 설법할 때, 위에서부터 아래에 이르기까지 호법(護法)하는 신(神)들이 아주 많다. 본 적이 있는 다른 수련생도 포함하여 당신이 보았으면 그만이다.

제자: 선생님께서 태극, 팔괘 중에서 제기된 집터, 조상 무덤, 풍수 이런 일을 해석해 주시기 바랍니다.

사부: 당신은 이런 것들을 어서 다 던져버려라. 이는 모두 세간소도(世間小道)의 것들이다. 내가 당신에게 대법을 전해 주기에, 여러분이 수련하는 사람이라면 당신의 일체가 다 개변된 것을 알고 있다. 이 일체는 수련

필요하지 않으므로 그는 곧 되돌아간다. 진정하게 당신에게 주는 것은 바로 아랫배 부위의 그것이다. 당신이 나중에 연공하게 되면 또 자신의 것을 연마해 낼 수 있다.

제자: 어떤 사람은 천목이 열린 후 사부님의 많은 법신을 볼 수 있습니다. 어떤 사람은 집에는 다만 한 분의 법신만 있을 수 있다고 말하는데 어떻습니까?

사부: 그것은 꼭 그런 것이 아니다. 나의 법신은 그야말로 많기로 부지기수라, 매우 많다.

제자: 가부좌할 때 자신의 잘못을 사고하면 어느 구절의 고훈(古訓)을 체험하고 깨닫는데 어떻습니까?

사부: 그 고훈(古訓)이라는 것은 수련의 법리가 아니므로 당신은 늘 고훈이라고 하지 말라. 고대 사람이 말한 것이 진리가 아닐 수도 있다. 오로지 이 우주 특성만이 비로소 사람이 좋고 나쁨을 가늠하는 유일한 표준이다. 그 옛사람 그가 말한 좋고 나쁨, 그 역시 속인 중의 표준이다. 물론 어떤 사람이 말한 것, 성인(聖人)이 말한 것은 아주 높은 층차의 철리(哲理)적인 것으로 그래도 괜찮을 수 있다. 내 생각에 당신은 이런 것에 집착하

지 말라. 대법을 수련함에 당신은 나의 법에 따름을 지도로 삼아야 한다.

제자: 어떤 수련생은 천목이 열려 사부님의 법신과 대화할 수 있는데 사부님의 법신이 우연히 몇 마디 농담하시는 것은 어떻습니까?

사부: 이것은 괜찮다. 농담을 한마디 한다거나 또는 반어(反語)를 한마디 하여 당신을 깨우치게 한다. 하지만 그는 단도직입적으로 당신에게 무슨 법을 말하거나 당신에게 무슨 일들을 해주지는 않을 것이다.

제자: 만약 心性(썌썌)이 고비를 넘기지 못했다면 法輪(파륜)이 변형될 수 있습니까?

사부: 心性(썌썌)을 넘기지 못했다고 法輪(파륜)이 변형될 수 없으며 法輪(파륜)과 관계가 없다. 法輪(파륜)이 변형됨은 모두 다른 공법을 섞어서 연마해 조성된 것이다.

제자: 法輪大法(파륜따파) 기지를 언제 세웁니까?

사부: 아직 계획이 없다. 法輪大法(파륜따파) 기지가 장래에 세워져도 역시 우리 전업으로 수련하는 제자, 출

도 그것이 생로병사와 관계가 있다고 말했는데, 그것은 그들 자신과 같은 등급에 있는 층차상의 체현이다. 하지만 그것은 아득히 멀고 불가사의한 것으로 천문학적인 숫자보다도 더욱 큰 그런 연대의 숫자이기에 당신은 전혀 그것을 상관할 필요가 없다.

제자: 먼저 무생(無生)에게 절을 하고 후에 부처님에게 절을 한다는데 무생노모(無生老母)란 어찌 된 일입니까?

사부: 어디 무슨 무생노모가 있는가? 이런 신(神)이 아예 없다. 지금 속인 중에 난잡한 용어가 꽤 많지만, 전혀 그런 일이 없다. 내가 여러분에게 알려주겠다. 일부 사법(邪法), 여우, 족제비, 귀신, 뱀들은 한 층이 다른 한 층의 일을 모르기 때문에 정법각자(正法覺者)들은 그것을 상대하지도 않는다. 그것은 자신을 마치 대단히 높게 수련한 것처럼 여기는데, 자기보다 높은 사람을 만나지 못했기에 그것은 자기보다 높은 사람이 있다는 것을 믿지 않는다. 그것은 무엇이나 다 감히 말하는데, 하늘이 둘째고 그것이 첫째다. 그러므로 그것은 心性(썌썌)을 말하지도 않으며 많은 용어를 만들어 난세난법(亂世亂法)한다. 여러분은 우리 이 한 문이 전한 것에

제자: 자신의 근기 등 요소가 반드시 정해진 층차로 수련된 후, 만약 여전히 위를 향해 수련하려 한다면 여전히 속인 속에서 계속 수련해야 합니까?

사부: 그렇다. 당신은 다른 곳에서는 수련할 수 없으며 오로지 속인 이 상태 중에서만 가장 쉽게 수련할 수 있다. 다른 층차 중에서도 수련할 수 없는 것은 아니다. 하지만 예를 들어 말하자. 바로 그가 고통을 겪을 것이 없기 때문에 그는 수련됨이 아주 늦거나 심지어 수련할 수 없다. 그가 心性(썬썬)을 제고할 이런 기회와 환경이 없기 때문에 그는 수련할 수 없게 된다. 그 고층차에서는 사람과 사람, 생명과 생명 사이에 정말로 모순이 없다. 그뿐만 아니라 모두 아주 편안하다. 당신이 말해 보라. 그가 어떻게 수련하겠는가. 매우 어렵다.

제자: 본문(本門) 중에서 수련 원만한 후, 부처 그런 상태의 생로병사(生老病死)를 거쳐야 하는 것이 아닙니까?

사부: 무슨 부처 그런 상태의 생로병사인가? 내가 여러분에게 알려주겠다. 아주 높은 층차에도 일종의 성(成), 주(住), 괴(壞)라고 하는 이런 요소가 있다. 나

가인이 관리할 것이며 마찬가지로 돈과 재물을 만지지 않는다.

제자: 선생님의 법신과 功身(공썬)은 본질에서 어떤 차이가 있습니까?

사부: 당신들은 功身(공썬)이 없다. 나의 功身(공썬) 형상과 나 지금의 형상은 같은 것으로 공으로 구성된 것이다. 법신은 체내에서부터 생겨 나온 것인데 역시 공(功)·법(法)으로 형성된 것이다. 법신의 형상은 마치 그 남색 머리칼이 꼬불꼬불하고 노란 옷을 입은 것과 같다. 功身(공썬)은 나와 같다.

제자: 제 명(命) 중에는 혼인의 인연이 없기로 정해져 있는데 속인의 정상적인 생활을 거치지 않으면 영원히 정과를 이룰 수 없습니까?

사부: 그럴 리 없다. 우리는 말했다. 당신 스스로 이런 것을 포기할 수 있기 때문에 형식적으로 또 이런 것을 포기해도 된다. 내가 당신에게 알려주는 것은 바로 이 뜻이다. 바로 그날 내가 육식문제를 말한 것과 같다. 어떤 사람은 고기를 먹지 않는데 이 상태가 생기거나 생기지 않거나 역시 먹지 않는다. 그것 역시 좋다고 나는 말

한다. 안 먹으면 안 먹는 것이라, 이 집착이 일어나지 않는다.

제자: 저의 다섯 살 난 어린 손자가 연공을 하지도 않았는데 자기 양미간 위에서 法輪(파륜)이 돌고 있는 것을 본 것은 어찌 된 일입니까?

사부: 나는 방금 많은 연공인을 말했는데 사실 이곳에 들어오기만 하면 곧 연분(緣份)이다. 어떤 이는 어린이를 데리고 왔다. 많은 어린이는 내력이 있는 것으로, 모두 이 법을 얻게 마련이다. 일부 어린이는 근기가 무척 좋아 얻어야 할 것을 마땅히 얻는다. 한 사람이 법을 얻으면 온 가족이 이익을 얻는다.

제자: 오후에 선생님께서 강의하실 때, 저는 체육관 중앙에 거대하고 얼굴이 보이지 않는 두 사람이 거기에서 있는 것을 보았는데 어찌 된 일입니까?

사부: 그건 나의 功身(공썌)이다.

제자: 꿈속에서 선생님께서 제게 雙手冲灌(쌍서우충관)을 가르치시는 것을 보았는데 어찌 된 일입니까?

사부: 그것은 나의 법신이 당신에게 연공을 가르친 것

엔지(延吉) 설법 문답풀이

李洪志

제자: 천성적으로 다리를 틀어 올릴 수 있는 것과 근기가 좋고 나쁨은 관계가 없습니까?

사부: 이는 그리 큰 관계가 없다. 또 절대 없다고 말할 수도 없는데 원인이 아주 복잡하다. 장기적인 노동 또는 여태껏 다리를 틀지 않았던 사람이 틀자면 아주 괴롭다.

제자: 원시천존(元始天尊)은 우주 중에서 가장 높은 각자(覺者)입니까?

사부: 사실 이 모두 속인의 사유방식으로 자체가 불경(不敬)을 띠고 있다. 공은 여래보다 좀 높지만, 가장 큰 신(神)은 아니다.

제자: 우주는 여전히 眞(쩐)·善(싼)·忍(런)을 진리로 합니까?

사부: 우주는 바로 眞(쩐)·善(싼)·忍(런) 이런 특성이고 고층차일수록 더욱 뚜렷하게 체현된다.

이다.

제자: 밤에 꿈에서 法輪大法(파룬따파)를 연마하는 걸 보았는데 副意識(푸이스)가 아닙니까?

사부: 당신 자신이 아주 똑똑하게 당신 자신이 거기에서 연마하고 있는 것을 알고 있으므로 그것은 당신의 主意識(주이스)가 연마한 것이다.

제자: 어떤 때는 제가 참고 통제할 수 있었던 일을 오히려 마음속에서는 자주 불평하는데 이것은 어찌 된 일입니까?

사부: 말하자면 비록 당신 자신이 표면적으로는 참아낼 수 있지만, 당신 마음속으로 아직도 내려놓지 못했는데 역시 안 된다. 여러분이 알다시피 나한 그 층차에 도달한 사람은 어떤 일에 부딪히든지 모두 마음에 두지 않으며 속인 중의 일체를 전혀 마음에 두지 않고 늘 싱글벙글 웃는다. 아무리 큰 손해를 보아도 그는 역시 싱글벙글 웃는다. 정말로 할 수 있다면 당신은 이미 나한의 초급 과위에 도달한 것이다.

제자: 法輪大法(파룬따파)를 연마하면서 동시에 체

육단련을 할 수 있습니까?

사부: 된다. 당신이 연마(練)하고자 한다면 연마하도록 하라. 당신이 지금 무엇이나 다 내려놓았다면, 당신은 수련 성취한 것이 아닌가? 당신이 끊임없이 연공함에 따라 당신 자신은 일부 일을 담담하게 볼 것인데, 당신에게 하라고 해도 당신 역시 하기 싫어할 것이다.

제자: 정공(靜功)을 연마할 때 모기가 물면 손으로 잡아도 됩니까?

사부: 잡았으면 그만이다. 하지만 가장 좋기는 잡지 말라. 한창 연공하고 있을 때 당신이 잡는다면 몸의 氣機(치지)가 혼란해진다. 실제로 이는 모두 마의 교란형식에 속한다. 그것을 상관하지 말라. 업을 갚으니 그래도 좋지 않은가?

제자:法輪大法(파룬따파)를 연마할 때 태극권을 할 수 있습니까?

사부: 안 된다! 태극권은 바로 기공이다. 태극권이 기공일 뿐만 아니라, 태극검(太極劍), 또 팔괘권(八卦拳), 형의권(形意拳) 이 한 부류의 것들은 모두 기공에 속한다. 당신이 나는 연마(練)하고 싶다고 한다면, 당신

옌지(延吉) 설법 문답풀이

李洪志

은 그걸 연마(練)하도록 하라. 내가 여기에서 말하는 것은 진정으로 수련생을 책임지며 제출한 요구이다. 고층차의 수련은 전일(專一)해야 한다. 당신이 꼭 그것을 연마(練)하고 싶다면 당신은 가라. 만일 당신이 정말로 수련해 낼 수 있다면 역시 좋은 것이라고 나는 말한다. 당신에게 꼭 法輪大法(파룬파파)를 수련해야 한다는 것이 아니다. 나는 다만 당신에게 하나의 전일 문제, 수련을 아주 엄숙히 대하는 문제를 알려줄 따름이다. 태극 권도 괜찮다. 하지만 그것은 심법(心法), 이 부분을 전하지 않았다. 그러므로 다만 몸을 건강히 할 뿐 수련할 수 없다.

제자: 가장 낮은 층차에서 개오하면 法輪世界(파룬쓰제)에 갈 수 있습니까?

사부: 낮은 층차에서 개공하면 바로 아주 낮은 층차에서 개공한 것으로서 그는 法輪世界(파룬쓰제)로 갈 수 없으며 또 더욱 높은 층차로 갈 수 없다. 왜냐하면, 그는 이만한 높이로 수련할 수밖에 없기 때문이다.

제자: 노조에서 일하자면 차용, 인사이동을 면하기 어려운데 어떻게 해야 합니까?

사부: 각 계층 중에서 모두 좋은 사람이 될 수 있고 모두 연공할 수 있다. 당신이 어떤 일을 하는가 하는 그것은 당신 속인 중의 일이다. 당신이 직장의 규정에 따라 일을 처리했다면 당신은 무슨 잘못이 없을 것이다. 그러나 문제를 처리할 때 당신은 선의로 남을 돕고 될수록 다른 사람을 위해 생각해야 한다. 당신은 이 대법에 따라 하라. 이런 구체적인 문제까지도 나에게 물어, 내가 모두 당신에게 말해 준다면, 당신은 또 무엇을 수련하겠는가? 당신은 무엇을 깨달을 것인가?

제자: 제 동료와 가족들은 모두 학습반에 참가한 적이 없는데 그들이 평상시 노(老)수련생들과 함께 연공해도 됩니까?

사부: 자신을 연공인으로 간주하여 때가 되면 얻어야 할 것을 모두 얻을 수 있다. 당신이 오늘 학습반에서 나간 다음 당신이 자신을 연공인으로 간주하지 않는다면, 당신은 아무것도 얻지 못한다.

제자:法輪大法(파룬파파)를 연마하면 어떤 활동을 금지해야 합니까? 어떤 활동을 협력할 수 있습니까?

사부: 당신은 우선 나쁜 짓을 금하고 속인 중에서 자

면 안 된다고 나는 말한다. 사실 우리는 한 연공인으로 시험해 보아도 무방하다. 내가 과거 수련할 때 많은 고인(高人)들 역시 나와 이런 말을 했다. 바로 이 일을 당신이 느끼전대 몹시 어렵다고만 보지 말라. 참기 어려운 것도 참을 수 있다. 당신이 보기에는 안 되고 행하기 어렵지만 행할 수 있다. 사실 이러하니 여러분들이 돌아간 다음 시험해 보아도 무방하다. 진정으로, 겁난 중에서 또는 고비를 넘기는 중에서 당신이 시험해 보라. 참기 어려워도 참아보고, 보기에 안되며 행하기 어려워도 당신이 시험해 보라, 도대체 될 수 있는가 없는가? 만약 당신이 진정하게 해낸다면 당신은 정말로 유암화명우일촌(柳暗花明又一村)임을 발견할 수 있을 것이다.

너무 많이 말하고 싶지 않다. 나는 이미 아주 많이 말했기 때문이다. 말한 것이 너무 많으면 여러분들도 기억하기가 몹시 어렵다. 희망하전대 여러분들은 앞으로 수련 중에서 자신을 연공인으로 간주해야 하며 진정으로 자신을 수련해야 한다. 그러므로 나는 여기에 앉은 신(新) 노(老)수련생들이 모두 대법 중에서 수련할 수 있고 모두 공성원만(功成圓滿)하기를 희망한다! 우리는 이번 학습반을 끝마쳤다. 모두 돌아가서 시간을 다그쳐 착실하게 수련하기를 희망한다! 이만큼 말하겠다.

말한다면 이것은 아주 쉬운 것으로 그 무슨 너무 높아 오를 수 없는 것이 아니다. 사실 우리 여기에 앉아있는 많은 노(老)수련생들과 또 오지 않은 노(老)수련생들은 이미 수련하여 매우 높은 층차로 올라갔다. 내가 당신들과 이런 것을 말하지 않음은 주로 당신들에게 집착심이 생겨 득의양양해하며 당신들의 공력(功力)이 위로 자람에 심한 영향을 줄까 우려했기 때문이다. 진정으로 수련하려는 결심이 있는 사람은 참아낼 수 있고 각종 이익 앞에서 그 집착심을 버릴 수 있으며 그것을 아주 담담하게 볼 수 있다. 사실 내가 말한다면, 다만 이 한 점만 하자 해도 사람은 곧 몹시 어렵다고 느낀다. 이른바 어렵다고 말하는 사람은 이런 것을 버리지 못한다. 공법을 수련하는 자체는 그리 어렵지 않고 층차를 제고하는 자체도 무슨 어려울 것이 없지만 바로 사람의 마음을 버리지 못하기에 그는 비로소 어렵다고 말한다. 현실 이익 중에서 그것을 버리기가 몹시 어렵기 때문이다. 당신이 말해 보라. 이 이익이 이미 여기에 있는데, 그가 이 마음을 어떻게 내려놓겠는가? 그가 어렵다고 생각하는 것은 실제로 바로 여기가 어려운 것이다. 우리가 사람과 사람 사이에 모순이 발생할 때 참지 못하고 이 화를 참지 못하며 심지어 자신을 연공인으로 대하지 못하는데 이러

연스럽게 수련하며 또 의식적으로 모순을 만들지 말아야 한다. 홍법(洪法)에 이로운 일이라면 협력할 수 있다.

제자: 절에서 불사(佛事)를 하는 것은 어찌 된 일입니까?

사부: 그것은 종교형식이라 우리와는 상관없다.

제자: 어느 정도로 연마해야만 비로소法輪世界(파룬쓰제)에 갈 수 있습니까?

사부: 수련 성취해야 한다.

제자:法輪大法(파룬따파)를 연마하는데 디스코를 출 수 있습니까?

사부: 당신이 끊임없이 제고됨에 따라 당신은 그것이 갈수록 더욱 재미가 없다고 느낄 것이다. 마지막에는 이런 춤이 마성(魔性)을 갖고 있음을 발견할 것이다.

제자: 어떤 사람은 연공 중에서 자신이 몹시 작다고 느끼는데 어떻습니까?

사부: 그렇다. 어떤 사람은元神(웬션)이 원래 작고

니환궁(泥丸宮)에 쪼그리고 앉아 있기에 당신은 아주 작다고 느낄 것이다. 그러나 이 몸은 또 크게 변할 수도 있어, 어떤 때 당신은 자신이 그야말로 하늘을 떠받치고 땅 위에 우뚝 서 있음을 느낄 수 있는데 이것은 모두 정상적이다. 그 밖에 이 공간의 신체는 변화될 수 있다.

제자: 어떤 사람은 자그마한 일 때문에 화를 내는데 공이 자랄 수 있습니까?

사부: 작은 일마저도 넘기지 못하고 화를 내면서 그래도 공이 자라고자 하는가? 우리는 마땅히 자신을 연공인으로 간주해야 한다. 당신이 우연히 자그마한 일 때문에 화를 내도 당신에게 영향 주지 않지만, 당신이 늘 이러해서는 안 된다. 당신은 제고해야 한다.

제자: 제4기 『문예지창(文藝之窗)』과 사부님의 대법 관점은 일치하는 것입니까?

사부: 그것은 나의 법과 같이 논할 수 없다. 나의 법은 바로 내가 말한 이 내용에 따른 것으로 더는 다른 것이 없다. 문예지창은 문학, 예술의 각도에서 쓴 것이다. 예술이란 그것은 생활에서 오지만 생활보다 높은 것을 주장하거나 어느 것을 틀어쥐고 그것을 부각하거나 또는

자들의 강력한 지지로 우리 이 학습반은 비교적 원만히 꾸러졌다. 학습반을 꾸리는 가운데 내가 말한 이런 것은 전부 다 여러분들을 지도해 연공하는 것이며 고층차의 수련을 지도하는 것이다. 과거 설법 중에는 이런 것을 말한 사람이 없다. 일부 사람들이 인정하든 인정하지 않든, 우리가 오늘 말한 것은 아주 명확하며 현대과학과 오늘날의 인체과학을 결부해 말한 것이다. 일부 과거에 말한 것처럼 얼버무리는 게 아니다. 우리 여기에서는 이미 아주 명료하게 말했을 뿐만 아니라 아울러 매우 높은 층차로 말했다. 이렇게 하는 것은 주로 여러분들을 위한 것으로, 당신을 수련하게 하려는 것이다. 장래에 진정으로 층차를 제고해 수련해 올라갈 수 있게 하는 것이 나의 출발점이다.

우리가 공을 전하는 과정 중에 많은 사람이 법이 아주 좋기는 하지만, 하자면 몹시 어렵다고 느낀다. 사실 어려운지 어렵지 않은지는 어떤 사람인지를 보아야 한다고 나는 말한다. 수련하려 하지 않는 아주 평범한 속인, 그는法輪大法(파룬따파)를 수련하기가 그야말로 너무나 어렵고 불가사의하여 수련 성취하지 못한다고 말할 것이다. 그는 속인이며 그가 수련하려 하지 않기에 매우 어렵다고 볼 수 있다. 진정하게 수련하는 사람은, 내가

과를 거둘 수 있었다. 실제로 우리 역시 이런 원칙하에 서 해왔다. 잘하고 못한 것에 대해서는 나 역시 말하고 싶지 않다. 왜냐하면, 잘했거나 잘하지 못했거나, 내가 한 것이 어떠한지, 여러분들을 책임졌는지 책임지지 않았는지는 이 자리에 앉은 사람들이 자연히 공론이 있게 마련이기 때문이다. 그러므로 나는 이런 일을 더 말하지 않겠다. 물론 나의 소원은 이런 것을 전하여 우리 더욱 많은 사람으로 하여금 득을 보게 하며 진정으로 수련할 수 있고 법이 있으므로 위로 향해 수련하게끔 하자는 데 있다. 동시에 법을 전하는 과정 중에 나는 또 사람으로서 마땅히 어떻게 사람이 되어야 하는지 이치를 말했다. 또 희망하건대 우리 이 학습반에서 돌아간 다음 대법에 따라 수련할 수 없는 사람이라도 최소한 좋은 사람이 되기를 바란다. 사실 당신은 좋은 사람이 될 것임을 나는 안다. 당신이 여기서 수련하려 하지는 않는다 해도 돌아간 뒤에 당신은 꼭 좋은 사람이 될 수 있는 즉, 이렇게 하면 우리 사회에도 유익하다.

공을 전하고 법을 전하는 과정에 순조롭지 못한 것도 있었고 여러 방면의 교란도 아주 컸다. 하지만 지난(濟南)에서 학습반을 꾸릴 때 우리 이 주최 측과 우리 이 체육관의 지도자들, 성, 시 기공협회의 여러 방면 지도

예술의 수법으로 표현한다. 여러분은 절대 이것에 따라 연마하지 말라. 이것에 따라 지도한다면 그건 안 된다. 그것은 예술작품이기 때문에 그 속에 허구적인 것이 있다. 수련하려면 이 법에 따라 지도해야 한다.

제자: 사부님께서는 장밀(藏密)의 불경을 보신 적이 있습니까?

사부: 나는 장밀을 전혀 보지 않는다. 한인지역의 불경도 나는 보지 않는다.

제자: 정공(靜功)을 연마할 때 두 손을 제인(結定印)하면 얼굴과 팔을 느슨히 할 수 없는 느낌인데 結印(제인)을 안 해도 되지 않습니까?

사부: 두 팔을 느슨히 할 수 없는 것은 정상이다. 에너지가 흐르는 과정 중에 일종 자력(磁力)이 생겨 끌어당긴 것이다. 당신이 結印(제인)하지 않는다면 어찌 되겠는가? 마땅히 어떻게 해야 한다면 곧 그렇게 해야 한다. 당신이 結印(제인)하지 않으면 이 에너지 흐름이 생길 수 없는데 이 에너지 흐름이 통과하지 않으면 어떻게 당신과 공을 연련(演煉)하겠는가?

제자: 이전의 기공 책을 어떻게 처리하는 것이 좋습니까?

사부: 당신이 어떻게 처리하는 것이 좋다고 생각하면 그렇게 처리하도록 하라. 내 생각에 그 마, 그것을 철저히 제거하면 좋겠다.

제자: 선생님은 어느 부처를 대신해 일하십니까?

사부: 나는 나의 일이 있고 그들은 그들의 일이 있는 것으로, 누가 누구를 대신하는 것이 아니다. 법을 전하고 사람을 제도하는 이 일을 대신할 수 있는 사람이 없다.

제자: 저는 연공할 때 연달아 하품하게 되는데 무엇 때문입니까?

사부: 당신의 두뇌를 조절하는 과정 중에서 조성된 것이다. 또 연공 중에서 기의 충격이 많을 때에도 이 상태가 생길 수 있는데 아주 정상적이다.

제자: 神通加持法(선통자츠포)를 연마하는 중에 수인(手印)할 때 아래팔에 힘을 줍니까, 아니면 전체 팔에 힘을 줍니까?

제자: 제 딸은 11살인데 학습반에 참가한 적이 없으며 이전에 병이 있었고 공부도 잘하지 못합니다. 제가 학습반을 거치면서 아이의 병은 이미 좋아졌으나 성격은 조금도 고쳐지지 않았는데 어찌 된 일입니까?

사부: 이는 아이를 교육해야 한다. 아이에게 내가 말한 이 이치를 말해 주라. 11살이면 법을 배울 수 있다.

결 속 어

더 많이 말할 것이 없다. 왜냐하면, 나는 마땅히 해야 할 말을 다 했다고 생각하기 때문이다. 우리 이번 학습반에서 일부 것은 이전 몇 차례 학습반에서 말하지 않았던 것을 이번에 다 말했다. 주요한 것은 내가 생각하건대, 내가 이 공을 전하는 시간이 기본적으로 끝을 맺게 되었다. 그러므로 진정한 것을 모두 여러분들에게 남겨놓아 여러분들이 앞으로 수련과정 중에서 이 공과 법이 여러분들을 지도하게 하려는 데 있다. 공을 전하는 전반 과정에서 우리 역시 여러분들을 책임짐과 동시에 사회에 대해 책임졌기 때문에, 우리는 비로소 아주 좋은 효

타 광경을 보았으나 학습반 후에는 보지 못하게 되었는데 선생님의 법신께서 떠나가신 것입니까?

사부: 당신은 이 장에서 당신의 심태가 매우 좋으므로 어느 정도 표준에 도달했다. 당신이 돌아간 후 당신은 곧 느슨해졌다. 여전히 그렇듯 용맹정진하면서 위로 수련해야 한다. 하지만 천목을 수리해 복원할 때에도 보지 못하는데 또 아마 당신의 집착심을 제거하기 위해 한 것일 수도 있다.

제자: 저는 대사님과 法輪大法(파룬파파)에 관한 책을 쓰려 하는데 대사님께서 허락하실지요…?

사부: 나는 다른 사람이 나를 쓰는 것을 좋아하지 않는다. 나는 바로 이 법을 전해 여러분들에게 법을 배우게 하려는 것이다.

제자: 저는 의사로서 침구를 배운 적이 있는데 침구로 병 치료를 해도 됩니까?

사부: 한의사, 양의사가 병을 치료하는 것은 정상이다. 내가 말하는 것은 공(功)으로 병을 보지 말라는 것이다.

사부: 수인을 할 경우 특징이 있다. 바로 아래팔이 위팔을 이끄는 것이다. 그러나 도가 공법은 종종 무(武)에서부터 오는 것으로, 그의 그 동작은 종종 위팔이 아래팔을 이끈다. 수인하는 것은 아래팔이 위팔을 이끄는 것으로 아래팔이 움직인다. 그러나 아래팔이 위팔을 돌려서 움직이기 때문에 수인할 때, 아래팔은 힘을 좀 주게 된다.

제자: 잠을 잘 때 똑똑할 뿐만 아니라 기(機)를 따라 움직이며 동작을 했습니다. 제가 보기에는 수인을 하는 것이 대단히 좋았는데 어찌 된 일입니까?

사부: 바로 환희심(歡喜心)이 일어나 조성된 것이다. 만약 당신이 한 동작이 우리 法輪大法(파룬파파)의 동작이 아니라면, 당신은 빨리 중단하라! 이것은 바로 마가 당신을 교란하는 것으로, 당신의 공에 난잡한 것들을 넣어주어 당신을 파괴하려는 것이다. 그러므로 내가 가르치지 않은 동작을 당신은 하지 말라. 내가 당신에게 알려주는데, 대수인(大手印)을 절대 하지 말라! 당신이 했다면 곧 마가 당신을 교란하고 당신을 놀리며 당신을 해치고 안에다 다른 물건을 넣는 것이니 당신은 환희심을 갖지 말아야 한다. 당신은 요만한 것도 다 파악하지

못한다. 장래에 당신이 그 아주 크고 능력이 큰 사람을 보게 되어 당신이 그를 따라가기만 하면 당신은 또 끝장이다.

제자: 정과(正果)의 함의는 무엇입니까?

사부: 정과의 함의는 바로 정법 중의 수련에서 공성원만에 도달한 것이라, 바로 정과를 얻은 것이다. 정과는 과위(果位) 구분이 있는 것이다. 나한과(羅漢果), 보살과(菩薩果), 또 불과(佛果)를 얻는 것이 있는데 모두 과위라고 한다.

제자: 꿈속에서 또는 定(땡) 속에서 어떻게 진짜와 가짜 보살 또는 진짜와 가짜 법신을 식별할 수 있습니까?

사부: 어떻게 변해도 나의 법신과 다르다. 당신이 그것을 자세히 보면 같지 않은데 그렇게 비슷하게 변하지 못한다. 실로 식별하기 어려우면 또 나의 이름을 부를 수 있다. 보살은 말하기가 몹시 어렵다.

제자: 어떤 보도소, 보도원 사이에 단결이 잘 안 되는 것은 무엇 때문입니까?

륜)을 볼 수 있습니까?

사부: 보지 못한다. 모두 혜안(慧眼) 층차 중에 있어야 하므로 나는 당신을 혜안 층차로 열어준다. 왜냐하면,法輪(파륜)은 다른 공간에 존재하기 때문이다.

제자: 저희는 원래 모모(某某)공을 연마(練)했는데法輪大法(파륜파파)에 영향이 있습니까?

사부: 원래 무슨 공을 연마(練)했든지 모두 관계없다. 당신이 나의 이 장(場)에 있기에 이미 당신을 조절해 주었다. 진정하게 대법을 수련하는 사람은, 당신이 설사 학습반에서 내가 직접 조절해 주지 않았어도法輪大法(파륜파파) 연공장에서 진정으로 수련한다면 역시 마찬가지로 조절 받을 수 있다.

제자: 저는 평소 다른 사람에게 머리를 안마하고 두통(頭痛)을 치료해주길 좋아하는데 어떻습니까?

사부: 나는 연공인의 표준을 말했다. 당신이 연공인으로서 어떻게 하는 것이 좋다고 여기면 당신은 그렇게 하도록 하라. 병을 치료한다면 나의 제자가 아니다.

제자: 학습반 기간에 가부좌하여 선생님의 법신과 기

면 어찌 가능하겠는가?

제자: 만약 어떤 사람의 法輪(파륜)이 변형되었다면 어떻게 해야 합니까?

사부: 대다수는 法輪(파륜)이 변형되었다면 그는 더 연마할 수 없다. 왜냐하면, 어떤 의미에서 말한다면 그는 나쁜 짓을 했으며 큰 나쁜 짓을 했기 때문이다. 그러나 일부분은 이전에 변형된 法輪(파륜)이 조절된 것도 있다. 무릇 이렇게 조절된 것과 내가 넣어준 法輪(파륜)은 같지 않다. 당신에게 넣어준 것은 거의 法輪(파륜)을 형성하는 이런 기(機)이다. 당신은 스스로 천천히 수련하라. 늘 당신에게 줄 수는 없다. 그렇다면 될 말인가. 당신이 연공함에 따라 그도 형성될 수 있으나 당신은 스스로 대가를 많이 치러야 한다.

제자: 때로는 연공 중에 땅이 도는 것을 느끼는데 어찌 된 일입니까?

사부: 정상이다. 산이 흔들리고 땅이 움직일지라도 모두 정상이다. 그러나 당신의 육신은 움직이지 않았다.

제자: 천목이 천안(天眼) 층차까지 열리면 法輪(파

사부: 이런 현상은 우리 法輪大法(파륜파파) 중에 많지 않은 것 같다. 보도원 사이에 같지 않은 관점문제가 있다고 한다면 역시 心性(썬썬)을 제고할 기회이다. 우리 역시 단결, 비단결이란 명사를 말하지 않았다. 우리는 모두 心性(썬썬)수련, 자신의 수련을 말하느바, 누가 잘하지 못하면 그 개인의 문제이다. 누가 남에게 화를 내고 누가 남의 뒷소리를 한다면, 좋고 나쁨은 모두 자신이라, 그는 자신을 수련하는 게 아니다. 무릇 이렇게 했다면 그의 心性(썬썬)이 좋지 못하며 최소한 이 문제에서 그는 안 된다.

제자: 저는 노(老)수련생인데 이번 학습반에서 갑자기 일종의 힘이 法輪大法(파륜파파)를 포기하도록 하려고 했고 또한 저로 하여금 확실히 좋지 못한 염두가 생기게 하는 것은 무엇입니까?

사부: 그럼 당신이 그것을 전승(戰勝)했다는 것을 설명한다. 무릇 이런 경우가 생기기 전이나 후에나, 반드시 대법수련을 확고히 하고 자신을 똑똑히 갈라놓아야 한다. 이는 사상업(思想業)과 부체가 한 것이다. 오로지 그것이 자신이 아님을 똑똑히 가르기만 하면 나의 법신이 당신을 도와 청리해 줄 것이다.

제자: 단체 연공과 개인 연공의 효과는 같습니까?

사부: 같다! 단체 연공은 주로 여러분들이 서로 토의 하기에 좀 빨리 제고되며 또 당신이 연공하는 그 흥미를 북돋아 주는데 좋은 점이 있다. 단독으로 연마하고 문을 닫고 연마하면 마치 자신이 좀 막히는 것 같다. 바로 이러하다. 사실은 모두 마찬가지다.

제자: 연공함에 사람들이 이해하지 못하면 제 마음대로 해도 됩니까?

사부: 당신은 최소한 남들이 이해하도록 해야 한다. 늘 아주 초상적으로 표현해서는 안 되는 것으로, 이 문제에 주의해야 한다. 속인 중에서 당신은 여전히 속인과 같도록 주의해야 하며 표면상으로 사람과 사람 사이에 차별이 없다. 다만 자신이 내심으로 수련하고 당신 자신을 제고하고 있을 따름이다.

제자: 疊扣小腹(데커우샤오푸) 할 적에 두 손이 서로 부딪치면 공이 감소합니까?

사부: 손을 부딪치지 말라. 공이 감소하지는 않겠지만, 기(機)가 혼란해지기 쉽다. 당신이 연공함은 氣機

를 갖고 있다면 어떻게 하겠는가.

제자: 선생님께서 주신 法輪(파륜)과 자신이 연마해 낸 것은 어떤 구별이 있습니까?

사부: 당신은 아직은 잠시 연마해 내지 못한다. 당신은 여전히 스스로 잘 수련해야 한다. 공성원만에 이를 때에야 당신은 비로소 자신의 것이 있게 된다.

제자: 선종의 관심(觀心) 방법은 입정(入靜)에 도움이 됩니까?

사부: 그럼 당신은 선종을 수련하게 된다. 우리가 당신에게 알려주는데, 아무것도 생각하지 말고 우리의 수련방법에 따라 수련하라. 많은 수련방법이 副意識(푸이스)를 수련하는 것이다. 선종은 혜능(慧能) 이후 수련방법이 혼란하게 되어, 갈수록 극단적이고 갈수록 복잡해졌기 때문에 위에서는 모두 승인하지 않는다. 당신은 어찌하여 아직도 선종에 따라 수련하는가? 종교 중의 어떠한 한 문(門)도 모두 서로 교란하지 못하고 서로 섞여서 수련하지 못하는 것으로, 불이법문(不二法門)을 말한다. 내가 오늘까지 말했는데도 당신은 어찌하여 지금에 이르기까지 아직도 이런 문제가 있는가? 이렇게 한다

사부: 당신은 그의 이런 말을 듣지 말라. 아마 그가 여우 부체일 수 있다. 그가 당신이 무엇이라고 말한다 하여 당신이 곧 무엇인가? 여러분들에게 알려주겠다. 당신의 元神(웬션)이 전세에 무엇이었는지는 다 그리 중요하지 않다. 당신이 금생금세(今生今世)에 수련할 수 있는 것은 금생금세의 일이다. 당신이 일정한 정도로 수련했을 때를 기다려 당신의 이런 좋지 못한 것들이 모두 물러나게 되며 이런 정보가 모두 물러나게 되므로 상관 없다. 우리가 오늘날 이 법을 말하면서 여기까지 말한 김에 여러분에게 알려주겠다. 사람이 사람으로 전생된 것이 얼마 없다. 육도(六道) 중에서 윤회하는 그것은 바로 이러하다.

제자: 사찰에 가서 노란 천에 찍은 액막이 부적을 사와도 됩니까?

사부: 대부분 그 자체가 바로 사(邪)한 것인데 어찌 집에다 이런 것을 모실 수 있겠는가? 무슨 액막이인가? 말법 시기에는 절도 아주 난잡하다. 석가모니는 제자들에게 이런 유위적인 난법(亂法) 일을 하라고 가르치지 않았다. 어떤 화상은 몸에 부체를 갖고 있어 돈을 벌기 위해 당신에게 파는 것이다. 만약 그의 그 물건이 부체

(치지)를 강화하는 것이다.

제자: 가부좌한 후 정신적으로 불안하며 성격이 좀 괴팍해지는 것은?

사부: 무릇 이런 경우가 나타나면 대법 수련을 확고히 해야 하며 당신은 자신을 잘 파악해야 한다. 동시에 자신과 사상업을 똑똑히 갈라놓아야 한다.

제자: 法輪大法(파룬파파)를 연마한 후, 한 단계 거쳐서 다리가 갈수록 굳어지는 것을 느끼게 되는데 무슨 원인입니까?

사부: 두 가지 상황이 있다. 하나는 우리 수련생이 연공할 때 그릇된 일을 한 것이고, 하나는 장기적으로 연공만 할 뿐 연공인의 표준에 따라 하지 않았기 때문에 心性(썬썬)이 올라가지 못하는데, 모두 이런 상황이 나타나날 수 있다. 무릇 연공 중에 자신이 퇴보했거나 어떤 곳이 맞지 않음을 발견하고, 당신이 모두 心性(썬썬)에서 찾는다면 당신은 보증하고 변화가 발생할 것이다.

제자: 사람이 사상투쟁을 하는 것은 主意識(주이스)

입니까 아니면 副意識(푸이스)입니까?

사부: 副意識(푸이스), 사람의 각종 관념과 사상업, 부체는 모두 투쟁이 나타날 수 있다. 그러나 일반적으로 수련인은 대부분 당신 자신의 관념이다. 당신 자신의 관념과 사상업이 제거될 때 투쟁이 일어날 수 있다. 이렇게 나쁘고 저렇게 나쁘다고 하는 것은 당신 자신의 사상 중에서 생긴 상태이다.

제자: 성격은 主元神(주웬선)이 결정하는 것입니까, 아니면 부모 성격의 유전입니까?

사부: 사람의 성격은 당신 부모와 직접적인 관계가 있으며 당신의 元神(웬선), 그가 주도적인 작용을 일으킨다. 하지만 당신 부모가 가진 이것도 일정한 작용을 일으킨다.

제자: 『문예지창(文藝之窓)』의 ‘신통대법(神通大法)’이란 글은 사부님의 동의하에 인쇄, 발행한 것입니까?

사부: 원고 심사를 거치지 않았고 내게 알리지도 않았다. 이러한 것은 다만 문예작품이라, 당신은 그것을 상관하지 말라. 그것은 다만 일종 이야기 형식일 뿐이다.

장래에 필요할 경우, 나는 나의 수련과정과 내가 한 이러한 일을 하나의 전기(傳記)로 써서 여러분들에게 남겨줄 수 있다. 지금은 아직 안 된다. 인연이 성숙하지 못했다. 왜냐하면, 어떤 것은 대단히 높아 써내게 되면 일반인들이 받아들이지 못하기 때문이다.

제자: 생활의 필요로 증권매매를 하는 것을 어떻게 보아야 합니까?

사부: 당신은 장사를 좀 하는 게 얼마나 좋은가. 증권매매는 바로 도박이라, 다른 사람의 돈을 가지는 것이다. 증권매매를 하는 어떤 사람은 가산을 탕진하는데 당신은 어떤 기분인지 아는가? 수련인은 이런 일을 절대 할 수 없다. 그 마음을 어떻게 수련하겠는가! 또 마작하는 것 말이다. 마작할 수 있는가는 당신이 나한테, “선생님, 제가 도박을 해도 됩니까?”라고 물어보기만도 못하다. 연공인인 당신이 어떻게 이 心性(썬썬)을 가늠하는가, 당신 자신이 이 대법에 따라 했는가?

제자: 어느 연공인이 말하기를, 저의 본래 명(命)은 여우이기 때문에 연공을 하면 늘 여우를 생각한다고 하는데 어찌 된 일입니까?