

술을 끊어야 한다. 당신이 오래도록 마셔왔다면 또 생각이 날 수도 있는데 조금씩 끊도록 하라. 하지만 시간을 너무 길게 끌지 말아야지, 너무 길게 끌면 벌을 받는다! 담배를 피우는 것은 의지문제라고 생각한다. 오직 당신이 끊으려 하기만 하면 끊어버릴 수 있다. 속인은 늘 생각한다. ‘나는 오늘 담배를 끊었다.’ 며칠 지나서는 또 지키지 못한다. 한 이틀 지나서는 또 생각나서 또 다시 끊는다. 이렇듯 늘 끊지 못하고 만다. 속인은 세간(世間)에서 생활하기에 세간의 사람과 사람 사이의 왕래에서 이런 교제는 피하기 어렵다. 그러나 당신은 이미 속인이 아니며 이미 수련하기 시작했다고 생각해야 한다. 의지가 있으면 목적에 도달할 수 있다. 물론 나의 제자들도 아직 담배를 피우는 사람이 있다. 그 자신으로서는 끊을 수도 있지만 남들이 권하면 그는 체면 때문에 피우고 싶어 하며, 이틀만 안 피워도 괴로워지고 다시 피워도 역시 괴롭다. 반드시 자신을 통제해야 한다! 어떤 사람은 교제를 하다 보니 늘 손님을 동반하여 술을 마셔야 하는데, 이 문제는 매우 해결하기가 어렵다. 될 수 있는 한 적게 마시도록 하라. 또는 당신이 방법을 생각하여 해결하도록 하라!

제자: 法輪(파륜)이 도는 것을 아직 보아 내지 못할 때, 만약 시계방향에 의념(意念)을 주면, 한창 반시계방향으로 돌고 있는法輪(파륜)에 영향을 주지 않습니까?

사부: 法輪(파륜)은 자전(自轉)하는 것이기에, 당신이 생각으로 인도할 필요가 없다. 다시 한 번 강조하는데 의념을 사용하지 말라. 의념도 그것을 통제할 수 없다. 당신이 의념으로 통제하기만 하면 그것이 곧 반대 방향으로 돌 것이라고 여기지 말라. 아랫배 부위의

그림 4-1

그림 4-2

雙手結印(쌍서우제인), 合十(허스) —— 두 손은 結印(제인), 合十(허스)한다.

두 손은 ‘合十(허스)’ 상태를 푸는 한편, 아랫배 부위를 향해 아래로 내리면서, 동시에 두 손바닥은 몸을 향해 돌린다. 손과 몸 사이 거리는 약 10cm로 하고, 아랫배 부위를 지나 두 다리 사이를 향해 아래로 퍼면서, 두 다리의 내측(內側)을 따라 내려가는 동시에 허리를 굽혀 내려앉는다(그림4-1). 두 손끝이 지면에 가까울 때 손은 발끝에서 발 바깥쪽을 지나, 곧장 발뒤축의 바깥쪽까지 둥글게 돌린다(그림4-2).

그림 4-3

그림 4-4

그림 4-5

그런 다음 두 손목을 좀 구부려서 발꿈치에서 점차 다리 뒷면을 따라 위로 향해 끌어올려(그림4-3) 두 손은 등 뒤에서 위로 끌어올리는 한편, 허리를 곧게 편다(그림4-4). 전반 法輪周天法(파룬쨈우톈 파)을 하는 중에 두 손은 신체의 어느 부위도 접촉하지 말아야 한다. 그렇지 않으면 두 손의 에너지가 체내로 들어가게 된다. 두 손을 더 들어 올릴 수 없을 때에, 빈주먹을 쥔 다음(그림4-5), 겨드랑이로 빼내어 두 팔을 앞가슴에서 크게 교차하여(어느 팔이 위에 있고, 어느 팔이 아래에 있든지 관계가 없으므로 자기의 습관에 따라 자체적으로 결정한다. 남녀 구별이 없다)(그림4-6)

종 상품으로 돈을 바꾸는 자본으로 만들므로, 이런 사람이 공을 가르친다 해도 무엇을 가르쳐 줄 것이 없다. 뭔가 있다 해도 높지 못하며 또 어떤 것은 사(邪)한 것이다.

제자: 法輪功(파룬궁) 수련생이 절에 귀의(皈依)했다면 어떻게 해야 합니까, 마땅히 탈퇴해야 합니까?

사부: 그것은 우리와 아무런 관계가 없다. 비록 당신이 이미 귀의했다고 해도, 그것은 형식상의 문제일 뿐이다.

제자: 우리 몇몇이 전수 받은 이래 머리가 멍하고 어지러운 감이 나는 것은 어찌 된 일입니까?

사부: 이는 아마도 새로 들어온 수련생이기에 신체가 아직 잘 조절되지 못했기 때문이다. 내가 내보내는 에너지는 아주 커서 병기(病氣)가 밖으로 나갈 때 머리가 멍해진다. 머리가 멍해지는 것은 당신의 머리 안에 있는 병을 없애주는 것이기에 좋은 일이다. 그러나 너무 강렬하게 제거하기 때문에 반응도 크다. 우리가 7일반(七天班)을 열 때 어떤 사람은 견디기 어려워했는데, 시간이 더 짧으면 아마 문제가 생길 것이다. 내보내는 에너지가 크기에 반응도 대단히 심하며 머리가 멍하여 견디기 어렵다. 보아하니 10일반이 비교적 안정적이다. 늦게 들어온 사람들은 반응이 좀 클 것이다.

제자: 연공하면서 담배를 피우고 술을 마셔도 됩니까? 사업상 술을 마셔야 할 때에는 어떻게 해야 합니까?

사부: 이 문제를 나는 이렇게 본다. 우리가 불가공을 연마하면

하는 것은 아주 넓다. 德(더)는 그 중의 일부분이다. 또한 ‘인(忍)’은 고생을 겪어나가는 능력, 오성, 모순을 대하는 것 등등을 포함하는데, 이 모든 것은 다 心性(썬썬) 문제에 속한다. 그 중에는 또 공의 연화(演化), 德(더)의 연화를 포함하는데, 이것은 넓은 의미에 서이다. 德(더)가 얼마나 있는가 하는 것은 당신의 공이 얼마나 높은가를 말하는 것이 아니라, 그는 당신이 장래에 얼마만한 공을 자라게 할 수 있는가를 말한다. 德(더)는 또 心性(썬썬) 연마(魔煉)를 제고한 후에야 그는 비로소 공으로 전회한다.

제자: 한집 식구 몇 사람이 연마(練)하는 것이 같은 공이 아니면 서로 영향을 줄 수 있습니까?

사부: 그럴 수 없다. 그러나 그들 사이에 서로 영향을 줄 수 있는가 없는가에 대해 나는 모르겠다. 우리 法輪功(파룬궁)은 누구도 교란할 수 없을 뿐만 아니라, 당신은 그들에게 또한 좋은 점이 있다. 우리는 정법수련이기 때문에 편차가 생기지 않는다.

제자: 지금 사회에 많은 설이 떠도는데, 예컨대 금사슬 같은 것을 어떻게 해야 합니까?

사부: 내가 여러분들에게 말하는바, 그것은 순전히 사람을 속이는 것으로서, 당신은 그에게 회답할 필요도 없으며, 그야말로 무의미하기 짝이 없으니 당신은 그것을 상관하지 않아도 된다. 당신은 그런 것이 바른가 바르지 않은가 하는 것을 언뜻 보아도 보아 낼 수 있다. 우리의 이 법은 心性(썬썬)을 수련할 것을 엄격하게 요구한다. 나는 어떤 기공사를 기공상(氣功商)이라고 한다. 기공을 일

그림 4-6

그림 4-7

그림 4-8

두 주먹을 풀어서 두 손바닥이 어깨 위에 있게 한다(틈새 있음). 계속해서 두 손바닥이 두 팔의 양면(陽面)을 따라 두 손목 부위까지 이끌어 왔을 때, 두 손바닥을 마주 향하게 한다. 즉 바깥 손의 엄지손가락이 위로 향하고, 안쪽 손의 엄지손가락이 아래를 향하게 돌린다. 손바닥 사이의 거리는 약 3-4cm인데, 이때 손과 팔은 ‘일(-)’자형을 이룬다(그림47). 이어서 공을 쥐고 손바닥을 비트는 모양을 한다. 즉 바깥 손이 안쪽 손으로, 안쪽 손이 바깥 손으로 변하게 한다. 그 다음 두 손은 작은팔의 음면(陰面), 큰팔의 음면을 따라 미는 한편, 위로 치켜들면서 머리를 지나 넘긴다(그림48).

그림 4-9

그림 4-10

두 손이 머리 뒤로 넘어간 후, 두 손은 교차상태를 이루고 계속하여 척추 부위를 향해 운동한다(그림4-9). 교차했던 두 손을 갈라내어, 손 끝이 아래로 향해 잔등 부위의 에너지와 이어진 다음, 다시 두 손을 평행되게 머리 위로 넘겨 앞가슴에 이끌어 온다(그림4-10). 이것이 주천(周天) 순환인바 모두 아홉 번 한다. 아홉 번을 완성한 다음 두 손은 앞가슴을 거쳐 아랫배 부위로 내려간다.

疊扣小腹(테커우샤오푸), 兩手結印(량서우제인) —— 疊扣小腹(테커우샤오푸)를 하고 兩手結印(량서우제인)을 한다.

에 연공하지 않아도 되는 것이 아닙니까?

사부: 연공과 절의 수련방법은 다르다. 사실 절에서는 마음으로 생각하여 수련한다지만, 실제로는 역시 가부좌를 해야 하고 그 공부(功夫)를 연마해야 하는 것이다. 공이 자라기만 하면 아무것도 연마하지 않아도 된다고 말할 수 없다. 단지 머리 위에 공이 있으니 된다고만 말한다면 내가 말하는바, 그는 연공인이 아니잖은가? 어떤 공부(功夫)든지 모두 이어받고 전하는 한 세트가 있기에, 바로 이 한 세트를 모두 연마해야 한다.

제자: 기타 공을 연마(練)하는 사람이 말하기를, 의념(意念)이 없는 공은 공법이 아니라고 하는데, 옳습니까?

사부: 이런 설, 저런 설이 많으나, 나처럼 이렇게 대법을 당신에게 알려주는 사람은 없다. 불가는 유위법(有爲法)이 그리 높을 수 없다고 한다. 유위법이란 동작을 가리키는 것이 아니다. 그가 가부좌하고 결인(結印)하는 것도 역시 동작이기 때문에 동작의 대소에 있는 것이 아니다. 유위(有爲)나 무위(無爲)는 당신의 생각에 달렸고 추구에 달렸다. 생각이 있고 추구가 있는 것은 곧 집착이고 곧 유위인데, 바로 이런 뜻이다.

제자:心性(심성)과 德(덕)이 대등하지 않다고 하면서, 당신께서는 德(덕)이 얼마나 되느냐에 따라서 층차가 결정된다고 말하고, 또心性(심성)이 얼마쯤 높으면 공도 그만큼 높다고 말씀하셨는데, 양자가 모순되지 않습니까?

사부: 당신은 아마 똑똑히 듣지 못한 것 같다.心性(심성)이 포함

로 연마하는가 안 하는가 하는 것은 자신의 문제이다.

제자:法輪功(파룬궁)을 연마하면 벽곡(辟穀)을 할 수 있습니까?

사부: 그럴 수 없다. 벽곡이란 이런 방법은 불도(佛道)가 존재하기 전에 존재한 대도수련(大道修煉)으로서, 종교로 형성되기 이전에 있었다. 이런 방법은 흔히 모두 단독으로 수련하는 데 속한다. 당시에는 승원제도(僧院制度)가 없었기 때문에 산중턱에 있게 되어 음식물을 공급해 주는 사람이 없었다. 수련할 때에는 문을 봉해 버려야 했고, 반 년 또는 일 년 동안 움직이지 않아야 했기 때문에 이런 방법을 채용했던 것이다. 오늘날 우리들의 수련은 이런 필요가 없다. 그것은 특수한 환경 하에서 채용한 방법으로서 결코 무슨 공능이 아니다. 어떤 사람은 이런 것을 가르쳐주는데, 만일 전 세계 사람들이 모두 밥을 먹지 않는다면 이것은 속인의 사회 상태를 파괴하는 것으로서 그러면 문제가 된다. 사람마다 밥을 먹지 않는다면, 그것이 사람의 사회인가? 그래서 안 되며 또 그런 것이 아니다.

제자: 이 5장의 공법은 어느 층차까지 연마할 수 있습니까?

사부: 이 5장의 공법은 이미 당신이 극히 높고 극히 높은 층차까지 연마할 수 있게끔 되어 있다. 물론 당신이 어느 층차까지 연마하고자 한다면 그때에 가서 당신은 저절로 알게 될 것이다. 공은 끝이 없으므로, 당신이 진정으로 거기에까지 이르면 곧 연분이 있는 것으로서, 또 더욱 높은 층차의 큰 법을 얻을 수 있다.

제자: 법이 사람을 연마하고,法輪(파룬)이 항상 돌고 있기 때문

5. 神通加持法(선통자츠포)

공리(功理)————— ‘神通加持法(선통자츠포)’는法輪功(파룬궁)의 정공(靜功)수련법에 속하며, ‘부처’의 수인(手印)으로法輪(파룬)’을 돌려 신통(공능도 포함)과 공력을 가지(加持)하는, 여러 가지를 함께 수련하는 공법이다. 본 법은 중층 이상에 속하는 공법으로서 본래 비밀리에 연마하는 법이었다. 일정한 기초를 가진 사람들의 요구를 만족시켜 주기 위해, 특히 이 공법을 전하여 그로써 인연이 있는 사람들이 전수 받고 제도 받게끔 한다. 본 공법은 가부좌를 틀고 연마해야 하는데, 가장 좋기는 온가부좌이지만 반가부좌를 채용해도 괜찮다. 수련할 때 기의 흐름이 매우 강하며 체외의 에너지 마당도 매우 크다. 동작은 사부가 넣어 준氣機(치지)에 따라 움직이고, 손을 올리기 시작할 때 마음은 뜻에 따라 움직인다. 신통을 가지(加持)할 때는 생각을 비우고 잠재의식을 두 손바닥에 약간 둔다. 손바닥은 뜨겁고 무거우며 전기에 닿은 것처럼 저리고, 마치 뭐가 있는 것 같은 감각이 있다. 그러나 의식적으로 추구하지 말고 자연스럽게 해야 한다. 가부좌를 튼 시간은 길면 길수록 좋지만, 공력 기초(功底)에 근거하여 정할 수 있다. 시간이 길수록 강도가 크며, 공이 더욱 빨리 나온다. 연공할 때(아무것도 생각하지 않고 어떠한 생각도 없이) 점차적으로 입정(入靜)하는데, 고요한 것 같으면서도定(땡)하지 않은 동공(動功)상태에서 점점定(땡)에 들어간다. 그러나主意識(주이스)는 자신이 연공하고 있음을 알아야 한다.

결 有意無意, 印隨機起;
유이우이 인쑤이지치

似空非空, 動靜如意.
쓰쿵페이쿵 똥짱루이

제자: 감기에 걸려서 열이 나도 연공할 수 있습니까?

사부: 나는 당신들이 전수반을 끝내고 나간 다음 병이라는 것이 모두 없어졌다고 말했는데, 당신은 아마 믿지 않을 수도 있다. 나의 제자들이 때로는 감기에 걸린 것 같고 열이 나는 것은 어찌된 일인가. 그것은 고비를 넘고 난(難)을 넘겨 층차를 제고하는 과정의 반응이다. 그들 자신이 모두 명백히 알고 있는바, 그것을 상관하지 않으면 저절로 지나간다.

제자: 임신한 부녀도法輪功(파룬궁)을 연마할 수 있습니까?

사부: 관계없다. 왜냐하면法輪(파룬)을 다른 공간에 넣어 주었고, 우리 공법은 격렬한 운동이 없기 때문에, 임신부에게 나쁜 영향이 없으며, 오히려 그녀의 신체에 좋은 점이 있다.

제자: 사부님이 우리 곁을 떠나면 공간거리가 있습니까?

사부: 많은 사람들이 모두 이렇게 생각한다. “사부님이 북경에 안 계시면 우리는 어찌 하겠는가?” 당신이 기타 공법을 연마해도 마찬가지로 사부님이 날마다 지켜봐 줄 수는 없다. 나는, 법(法)을 여러분에게 가르쳐 주었고, 이치도 여러분에게 가르쳐 주었으며, 이한 세트 공법도 여러분에게 가르쳐 주었는가 하면, 완전한 한 세트를 모두 당신에게 주었으므로, 당신 자신이 어떻게 수련하는가에 달렸다. 당신은 내 가까이에 있으면 안심이 되고 내 가까이에 없으면 불안하다고 말할 수 없다. 우리 예를 들어보자. 불교신자들로 말하면, 석가모니가 세상을 뜬 지 2천여 년이나 되지만, 그들은 계승해 오면서 일심불이(一心不二)로 연마하고 있지 않는가? 그러므

현재 층차에서 당신에게 화상이나 여승이 되라고 한 것이 아닌데, 당신 자신이 여승이나 화상이 되려고 하는 것이다. 관건은 당신의 그 마음을 내려놓으라는 것이다! 당신이 내려놓을 수 없는 마음을 모두 내려놓아야 한다. 속인으로서 이것은 일종 욕망이다. 우리로서는 내려놓을 수 있어야 하고 담담하게 보아야 한다. 어떤 사람은 이것을 추구하며 빠져드는데, 속인으로서도 지나친 것이다. 연공인으로서는 더욱 마땅치 않다. 당신이 연공하지만 집사람은 연공하지 않기 때문에, 현단계에서는 정상적인 생활을 하는 것을 허용한다. 고층차에 이른 다음, 어떻게 해야 하는가를 당신은 알게 될 것이다.

제자: 가부좌할 때 잠을 자도 됩니까? 어떻게 해야 합니까? 어떤 때는 3분간이나 혼미하게 되는데, 이는 어찌된 일입니까?

사부: 잠을 자서는 안 된다. 연공하는데 잠을 자서야 되겠는가? 가부좌하고 지는 것도 일종 마(魔)이다. 당신이 말한 혼미하게 된다는 이런 현상은 나타날 수 없는데, 잘못 쓴 것이 아닌가? 3분간 의식이 없다는 것은 아무것도 아니다. 정력(定力)이 아주 높은 사람은 늘 무의식 상태가 나타나는데, 긴 시간 이러면 안 된다.

제자: 수련하여 정과(正果)를 이룩할 결심이 있는 사람은 모두 정과를 이룩할 수 있습니까? 근기가 좀 차하면 어떻게 해야 합니까?

사부: 바로 당신이 이런 결심이 있는가 없는가를 보는 것이다. 관건은 이런 결심이 얼마나 큰가에 달렸다. 근기가 좀 차한 사람이더라도 여전히 당신의 결심과 오성을 보아야 한다.

그림 5-1

兩手結印(량서우제인) — 가부좌하고 앉아 전신을 풀어주어야 한다. 전신을 풀어주되 해이하지 않아야 하며, 허리를 곧게 펴고 목을 바르게 한다. 아래턱은 약간 당기고 혀는 입천장에 붙이며, 이는 약간 틈새를 두고 입술은 다물며, 두 눈은 슬며시 감고 자비로운 마음에 얼굴에는 상서롭고 온화한 표정을 띤다. 두 손은 ‘結印(제인)’을 하여 아랫배 부위에 놓고 점점 입정(入靜)한다(그림5-1).

그림 5-2

그림 5-3

수인(手印) 1 ——— [손을 올리기 시작할 때 마음은 뜻에 따라 움직이며 사부가 준 氣機(치지)에 따라가는데 느슨하게, 천천히, 둥글게 할 것을 요구한다]. 두 손은 ‘結印(제인)’ 상태에서 천천히 위로 치켜들어, 머리 앞에 이르렀을 때 손바닥을 점차 위로 향해 뒤집어, 두 손바닥이 위로 향했을 때 손도 정점(頂点)에 이른다(그림5-2). 이어서 두 손을 나누어 머리 위에서 양쪽을 향해 원을 그리면서 머리 양측 앞 방향까지 곧바로 돌린다(그림5-3).

있습니까?

사부: 우리는 성명쌍수(性命雙修) 공법이기에 때문에, 나이가 많고 적음이 문제되지 않는다. 오로지 당신이 일심으로 연마하여, 내가 말한 心性(썬씽)에 따라 자신을 요구하기만 하면, 끊임없이 연공하게 되고 끊임없이 생명이 연장되는 현상이 나타날 것인즉, 당신의 연공시간은 넉넉한 것이 아닌가? 그러나 한 가지가 있는데, 특히 성명쌍수공법에서 당신의 생명이 연장되었을 때, 만약 心性(썬씽)에 문제가 생기면 즉시 생명에 위험이 생길 수 있다. 왜냐하면 연공을 위해 당신의 생명을 연장해 준 것이기 때문에, 心性(썬씽)이 비뚤어지기만 하면 즉시 생명위험이 생길 수 있다.

제자: ‘유중유강(柔中有剛)’에서 힘 문제를 어떻게 터득해야 합니까?

사부: 이것은 당신 스스로 모색해야 한다. 예를 들자면 우리가 대수인(大手印)을 할 때, 손이 보기에는 아주 유연한 것 같지만 실제로는 힘을 쓰는 것으로서, 작은팔과 손목, 손가락 사이의 힘은 아주 크다. 그러나 보기에는 또 아주 유연하나 실제로는 힘이 비상이 크다. 이것이 바로 ‘유중유강’이다. 내가 여러분에게 수인을 할 때 이미 이런 것을 당신에게 주었기에, 당신은 연공 중에서 천천히 체험하고 관찰하라.

제자: 남녀지간의 일은 있어도 되고 없어도 됩니까? 젊은이들은 이혼해야 합니까?

사부: 색(色)에 관한 문제는 앞에서 이미 말한 적이 있다. 당신의

제자: 가부좌로 연공할 때 다리를 틀지 못하면 어떻게 합니까?
 사부: 다리를 틀지 못하면 의자 가장자리에 앉아서 연공해도 같은 효과를 얻을 수 있다. 그러나 당신이 연공인이라면 반드시 자신의 두 다리를 연마하여 꼭 틀어야 한다. 의자 가장자리에 앉아서 점차 당신의 다리를 연마하여 나중에는 틀어 올려야 한다.

제자: 만약 집안 식구들이 한 일이 좋지 못해 ‘眞(쩐)·善(싼)·忍(런)’과 부합하지 않으면 어떻게 해야 합니까?

사부: 당신의 식구들이 法輪功(파룬궁)을 수련하는 것이 아니기에, 이 문제는 별로 관계가 없다. 중요한 것은 자아수련이다. 당신 자신이 수련하고 너무 복잡하게 생각하지 말아야 한다. 또 서로 잘 어울리면서 자신의 수련에 힘을 많이 쏟아야 한다.

제자: 일상생활 중에 때로는 일을 잘못하여 몹시 후회하지만 또 이런 일이 반복되는 경우가 있는데 心性(썬썬)이 너무 낮은 것이 아닙니까?

사부: 당신이 써냈다는 것 자체로 당신의 心性(썬썬)은 이미 제고되었고, 이 점을 인식할 수 있다는 것을 증명한다. 속인은 그릇된 일을 하고서도 인식하지 못하는데, 당신은 이미 속인을 벗어났음을 설명한다. 처음에 잘못된 것은 心性(썬썬)을 지키지 못한 것으로 여기에는 하나의 과정이 있다. 다음번에 또 문제에 부딪혔을 때 다시 제고하면 된다.

제자: 사오십 세 되는 사람도 ‘삼화취정(三花聚頂)’에 도달할 수

그림 5-4

그림 5-5

곧 이어 두 손을 서서히 아래로 내리며, 두 팔꿈치를 되도록 안으로 모으고, 두 손바닥은 위로 향하고 손끝은 앞을 향한다(그림5-4). 다음 두 손목을 곧게 펴는 한편, 앞가슴에서 교차하여 지난다. 남자는 왼손이 밖에서 움직이고, 여자는 오른손이 밖에서 움직이는데(그림5-5), 두 손이 교차하여 ‘일(-)’자형을 이루었을 때, 바깥 손은 손목을 바깥쪽으로 돌리는 한편, 손바닥을 뒤집어 위로 향하면서 큰 반원을 그려, 손바닥이 위로 향하고 손끝이 뒤로 향하게끔 한다.

그림 5-6

그림 5-7

손에는 약간 힘이 있어야 한다. 안쪽의 손은 교차해 지난 후 손바닥은 점차 아래방향을 향해 곧게 쭉 펼 때까지 돌리고, 손과 팔을 함께 돌려 손바닥이 밖을 향하고, 손과 팔은 몸의 정면 사선 아래방향(正斜下方)에서 몸과 30도 각을 이룬다(그림5-6).

수인(手印) 2 ——— 위와 자세(그림5-6)에서 계속해서 왼손(위쪽에 있는 손)은 안으로 가고, 오른손은 손바닥을 안쪽으로 향해 돌리는 한편, 위로 올려 움직인다. 동작은 단지 수인(手印) 1의 좌우를 바꾸고 손 위치만 반대될 뿐이다(그림5-7).

제자: 연공시에 머리와 아랫배 부위가 빙빙 도는 느낌이 나고, 가슴이 견디기 어려워지는 것은 무엇 때문입니까?

사부: 이것은 초기 때에法輪(파룬)이 도는 것이다. 이후에는 이런 증상이 꼭 있는 것이 아니다.

제자: 연공할 때 작은 동물을 초래하게 되면 어떻게 해야 합니까?

사부: 어떠한 공을 연마하든지 모두 작은 동물을 초래할 수 있으므로, 그것들을 상관하지 않으면 그만이다. 왜냐하면 좋은 에너지 마당, 특히 불가공(佛家功)은 공 가운데에 중생을 제도하는 요소가 있기 때문이다. 우리의法輪(파룬)이 시계 방향으로 회전할 때에는 자신을 제도하고, 시계 반대방향으로 회전할 때에는 중생을 제도한다. 그 다음 다시 순환하여 돌아오므로, 우리들 주위의 만물이 모두 득을 본다.

제자: 貫通兩極法(관통양지파)는 손이 위로 한 번 올라갔다가 아래로 한 번 내려오는 것을 한 번이라고 합니까? 佛展千手法(포잔첸서우파)를 할 때 손을 펴기 전에 자기가 아주 높고 크다고 생각해야 하지 않습니까?

사부: 두 손이 각기 한 차례씩 오르내리면 한 번이다. 佛展千手法(포잔첸서우파)를 할 때 당신이 자신을 생각하지 않아도 역시 높고 크다고 느껴질 것이다. 당신은 다만 이런 생각을 갖고 천지독존(天地獨尊)의 감각을 느끼면서 거기에 서기만 하면 된다. 늘 생각으로 추구하지 말아야 한다. 그것이 바로 집착하는 것이다.

버려두고, 당신은 뛰쳐나와 그가 생각할 대로 하게 하라. 또 어떤 사람은 염불을 외우거나 또는 셈을 세거나 하는 것이 모두 연공의 여러 가지 수단이라고 한다. 우리의 연공은 생각을 지킬 것을 요구하지 않지만, 당신은 자신이 연공하고 있다는 것을 알고 있어야 한다. 사업적으로 어려운 문제 같은 것은 개인의 이익에 속하지 않으며, 집착심이 아니고 좋은 일이다. 내가 승려 한 분을 알고 있는데, 그는 수련에 관한 것을 알고 있다. 그는 절에서 주지(住持)이다 보니 일이 매우 많았다. 그러나 그는 거기에 앉기만 하면 곧 그런 것들을 끊어버리고 절대로 생각을 하지 않는데 이것 역시 공(功)이다. 실제로 진정으로 연공할 때에는 머릿속에 아무것도 생각하지 않고 사심이나 잡념이 조금도 없다. 사업적인 일에 개인적인 것들을 섞지 않을 수 있으면 당신은 잘할 수 있다.

제자: 연공할 때 사상 중에 좋지 못한 것이 있으면 어떻게 합니까?
 사부: 연공 중에 때론 좋지 못한 것들이 많이 나타날 수 있다. 여러분들이 금방 연공을 시작했기에 단번에 아주 높은 경지에 도달하기는 불가능하므로, 지금은 당신에게 높게 요구하지 않는다. 당신에게 사상적으로 나쁜 것을 조금도 생각하지 말라고 한다면 이는 현실적이지 못하다. 천천히 하라. 처음 시작할 때에는 괜찮다. 그러나 당신은 자신을 방임하지 말라. 시간이 길어짐에 따라, 당신의 사상이 승화되면 자신에 대해 높은 요구가 있어야 한다. 당신이 이미 대법을 수련하기 때문에 이 전수반을 마친 후부터는 이미 속인이 아니며, 몸에 갖고 있는 것도 매우 특별하다. 그러므로 당신의心性(썩씹)에 대한 요구도 엄격해야 한다.

그림 5-8

그림 5-9

수인(手印) 3 ——— 남자는 오른손(여자는 왼손) 손목을 곧게 펴고, 손바닥은 몸을 향해 앞가슴에서 교차하여 지난 다음, 손바닥을 아래로 돌려 앞면 사선 아래 방향의 종아리 있는 데까지 이르고 팔은 곧게 편다. 남자는 왼손(여자는 오른손)의 손바닥을 안쪽을 향하며 위로 올리는 한편, 교차하여 지난 다음 손바닥을 뒤집으면서, 왼쪽(여자는 오른쪽) 어깨 앞을 향해 운동하며, 손이 제자리에 이른 후 손바닥은 위로 향하고 손끝은 앞을 향한다(그림5-8).

수인(手印) 4 ——— 수인 3과 손 자세를 바꿀 뿐이다. 남자의 왼손(여자는 오른손)은 안쪽에서 움직이고, 남자의 오른손(여자는 왼손)은 밖에서 움직이며, 동작은 단지 좌우로 손을 바꾸어 손의 위치가 반대로 될 뿐이다(그림5-9). 앞의 4개 수인은 동작이 연속적이며 멈추지 않는다.

그림 5-10

그림 5-11

加持球狀神通(자츠츄장선통) —— ‘수인 4’에 이어서 한다. 왼손이 안쪽에서 가고 아랫손이 바깥쪽에서 가는데, 남자의 오른손은 점차 손바닥을 돌려 손바닥이 흉부를 향해 내려온다. 남자는 왼손(여자는 오른손)을 위로 들어 올려, 두 작은팔이 앞가슴에서 ‘일(-)’자형을 이루었을 때(그림5-10), 두 손을 양쪽으로 갈라 벌리는 한편(그림5-11), 손바닥을 돌려 아래로 향한다.

말은 하지 않지만 당신의 사유를 나의 법신이 모두 똑똑히 알고 있기 때문에, 최종적으로 당신은 아무것도 얻지 못한다. 우리는 전 수반에서 이미 여러분의 신체를 조절해 주었다. 물론, 먼저 당신이 연공하는 사람이어야 한다. 별도로 여러분의 병을 치료하고, 또 돈을 받는 이런 일을 우리는 하지 않는다. 만약 당신의 병이 낫지 않았다면 그것은 역시 오성 문제다. 물론 어떤 사람은 병이 매우 중하지만 몸에서는 반응이 뚜렷하게 나타나지 않을 수 있는데, 실제로는 크고도 크다. 한 번에 조절되지 않을 수 있지만 우리는 이미 전력을 다했다. 당신을 책임지지 않는 것이 아니라 병이 실로 너무나 크기 때문이다. 당신이 돌아가서 연공하면 당신의 병이 나올 때까지 줄곧 당신을 치료해 줄 것이다. 이런 사례는 소수이다.

제자: 연공할 때 어떻게 하면 입정(入靜)할 수 있습니까? 연공할 때 사업적인 어려운 문제를 생각하는 것은 집착입니까?

사부: 이익과 관련된 일을 담담하게 보고, 평소에 늘 청정(淸淨)한 마음을 유지해야 한다. 만약 당신이 겁난(劫難)이 어느 때 오며 어떠한 것일 거라고 준비하고 있다면, 그것은 겁난이 되지 않는다. 흔히 모두 갑자기 오는데 당신이 마음만 굳게 먹으면 꼭 넘을 수 있다. 이래야 만이 비로소 당신의心性(썩썩)이 얼마나 높은가를 보아낼 수 있다. 당신의 집착심을 없애버리고心性(썩썩)이 높아지며 사람과의 쟁투, 원한 등을 모두 내려놓을 수 있고, 사상이 혼란하지 않을 때에만 다시금 정력(定力)을 말할 수 있다. 만약 그래도 조용해지지 못하면 당신은 자신을 탄 사람이라 여기고 사상이 자신의 것이 아니라고 여기며, 그가 어떻게 혼란스럽게 생각하든지 내

해보자는 태도를 취한다면, 당신은 아무것도 얻지 못한다. 당신이 부처를 믿는가 믿지 않는가 하는 것은 당신의 오성(悟性), 근기에 의해 결정된다. 만약 부처님이 나타나 바로 여기에서 육안으로 똑똑히 볼 수 있다면, 그러면 사람들은 모두 부처를 믿을 것인즉, 사상 전환 문제가 존재하지 않는다. 당신은 우선 믿어야 하고 그런 다음에야 비로소 볼 수 있다.

제자: 일부 사람은 사부님과 사부님의 제자를 모셔다 병을 보이려고 하는데 됩니까?

사부: 내가 나온 목적은 병 치료가 아니다. 어떤 사람에게는 마땅히 병이 있게 마련이다. 내가 한 말을 일부 사람들은 좀처럼 알아듣지 못하는데, 나는 구태여 더 많은 해석을 하지 않겠다. 불가공법은 중생을 제도하는 것으로서, 다른 사람의 병을 보이줄 수는 있다. 우리는 조직적으로 다른 사람의 병을 보여주었는데, 이는 선전을 겸한 것이다. 왜냐하면 내가 방금 나왔기 때문에, 지명도가 낮아 사람들이 알아주지 못하면 공을 전할 때 아마 들으러 올 사람이 없을 수도 있다. 상담을 통해 여러 사람들이 보게끔 하여, 실제로 효과가 아주 좋다는 것을 선전하는 것이지 전문적으로 병을 치료하기 위한 것이 아니다. 높은 공을 사용해 병을 전문적으로 치료하는 것은 허용하지 않는다. 世間法(쓰젠파)를 넘어선 것으로 世間法(쓰젠파)를 대신해서 안 된다. 이런 상태가 아니면 때로는 병 치료 효과가 좋지 않다. 연공하는 수련생에 대해 책임지기 위해, 당신의 신체를 조절해 주어 병이 없게 해야만 비로소 고층차로 수련할 수 있다. 만약 당신이 늘 당신의 병만 생각하면서 연공할 생각을 아예 하지 않는다면, 비록

그림 5-12

두 손이 무릎 외측상방(外側上方)에 이르렀을 때, 손의 높이는 허리 높이와 나란히 하고 작은팔과 손목은 평평하게 하며, 두 팔을 느슨히 한다(그림5-12). 이 자세는 체내의 신통을 손에 집중시켜 가지(加持)하는 것으로서, 공(球) 모양을 나타내는 신통이다. 신통을 가지할 때 손바닥이 뜨겁고 무거우며, 감전된 것처럼 저리거나 무엇이 있는 듯한 감각이 나지만, 의식적으로 추구하지 말고 자연스럽게 되어가도록 한다. 이 자세의 시간은 길수록 좋은바 더는 할 수 없을 때까지 한다.

그림 5-13

그림 5-14

加持柱狀神通(자츠쭈장선통) — 위의 자세에 이어서 한다. 오른(여자는 왼)손을 손바닥이 위로 향하게 돌리면서, 아랫배 부위로 운동하며 손이 제 위치에 이른 후, 손바닥을 위로 향해 아랫배 부위에 놓는다. 오른손이 움직임과 동시에 왼(여자는 오른)손을 들면서, 아래턱 부위를 향해 운동한다. 손바닥을 아래로 향하고, 손의 높이는 아래턱과 나란히 하며 작은팔과 손을 평평하게 한다. 이때 두 손의 손바닥은 마주 대하여 정식(定式)을 취한다(그림5-13). 이것은 加持柱狀神通(자츠쭈장선통)으로서 예를 들어 장수뢰(掌手雷) 따위이다. 자신이 더는 견지할 수 없을 때까지 한다. 그 다음 윗손은 앞쪽으로 반원형을 그리면서 손바닥이 위로 향하게 뒤집으며 아랫배 부위로 내려간다. 동시에 아랫손을 위로 들어 올리면서, 손바닥을 아래로 향해 뒤집어 아래턱 부위까지 들어 올린다(그림5-14). 팔과 어깨는 수평을 이루

칠 지나서 또 갑자기 나타났는데 이것은 어찌된 일입니까?

사부: 이 공법은 층차 돌파가 아주 빠르기 때문에 한 층차가 매우 짧은 시간 내에 지나간다. 당신이 느끼지 못해도 사실상 병은 이미 나왔다. 후에 오는 증상은 내가 말한 ‘겁난(劫難)’이 온 것이다. 당신이 주의 깊게 보면 당신 병의 원래 증상과 같지 않다. 당신이 다른 기공사를 찾아서 조리해봤자 그는 건드리지도 못한다. 이것은 공이 자랄 때 나오는 업력(業力)의 반응이다.

제자: 연공하면서 약을 먹어야 합니까 먹지 말아야 합니까?

사부: 이 문제는 스스로 깨달아야 한다. 연공하면서 약을 먹는 것은, 바로 연공이 병을 치료할 수 있다는 것을 믿지 않는 것이다. 믿는다면 당신이 무슨 약을 먹을 것인가. 그러나 당신은 心性(심성) 표준에 따라 자신을 요구하지 않고서, 문제가 생기면 리홍쯔(李洪志)가 약을 먹지 말라 했다고 할 것이다. 그러나 리홍쯔(李洪志)가 당신에게 당신의 心性(심성)을 엄격히 지키라고 했는데, 당신이 그대로 했는가? 진정으로 대법을 수련하는 사람이 몸에 갖고 있는 것은 모두 속인의 것이 아니어서, 속인이 걸리는 병이 당신 몸에 생기는 것을 허용하지 않는다. 만약 당신이 마음을 바로잡는다면, 연공하여 연마를 잘 할 수 있다는 것을 믿으며, 약을 끊고 병을 상관하지 않으며, 치료하려 가지 않는다면, 당신을 치료해 줄 사람이 있다. 여러분이 이곳에서 날마다 더 좋아지고 날마다 더 편안해지는 것은 어찌된 일인가? 많은 사람의 몸에 나의 법신이 끊임없이 드러나며 분주한데, 바로 당신을 도와 이러한 일들을 하는 것이다. 만약 자신의 마음이 안정되지 않아 연공하면서도 믿지 않거나 또는 시험 삼아

제자:法輪(파룬)이 변형되면 어떤 나쁜 결과가 있을 수 있습니까?

사부: 그가 빠뜨리게 갔다는 것을 설명하며法輪(파룬)이 곧 효력을 잃는다. 아울러 또 당신의 수련에 매우 많은 번거로운 일들을 가져올 것이다. 마치 당신이 큰길로 가지 않고 샅길에 들어서서, 길을 잃고 길을 찾지 못하는 것처럼 번거로운 일에 부딪히게 된다. 이러한 일은 속인의 생활 상태에서 반영될 수 있다.

제자: 한 사람이 연공하는데 집의 환경은 어떻게 처리해야 합니까? 집에法輪(파룬)이 있을 수 있습니까?

사부: 여기에 앉아 있는 많은 사람이 자기 집에法輪(파룬)이 존재하는 것을 이미 보았으며, 집안의 사람들 역시 이미 득을 보기 시작했다. 우리가 말한 적이 있지만 같은 시간, 같은 곳에 매우 많은 공간이 존재하고 있기에, 당신의 집도 예외가 아니므로 처리해야 한다. 처리하는 방법은, 일반적으로 좋지 못한 것을 처리해 버리고, 그 다음 갖을 씌워 놓아 그 어떤 좋지 못한 것도 들어가지 못하게 한다.

제자: 연공 중에 기(氣)가 병이 있는 부위를 충격하여, 아프고 붓는 감이 있는 것은 어찌된 일입니까?

사부: 병은 일종 흑색 에너지덩이이다. 전수반 초기에 그것을 쳐서 흩어놓은 후, 병이 있는 부위가 부어오르는 감이 있다. 그러나 그것은 이미 뿌리를 잃고 밖으로 흩어져 나가는데, 재빨리 배출되기에 병은 존재하지 않는다.

제자: 원래 있던 병이 전수반에 참가한 며칠 사이에 없어졌다가 며

그림 5-15

그림 5-16

고, 두 손바닥은 마주 대한다. 이것도 加持柱狀神通(자츠쭈쥬안통)인데, 단지 손의 자세가 반대일 뿐이다. 하는 시간은 팔이 지쳐서 더 할 수 없을 때까지 한다.

靜功修煉(징궁슈렌) — 위의 자세에 이어서 한다. 다음에 왼손이 앞쪽에서 반원형을 그리면서, 손바닥이 위로 향하게 뒤집으며 아랫배 부위에 내려와서 두 손이 結印(제인)상태를 이루어(그림5-15), 靜功修煉(징궁슈렌)에 들어간다. 定(딩)에 든 시간은 길면 길수록 좋다.

수세(收勢) — 두 손을 ‘슴+’(허스)(그림5-16)하고 定(딩)에서 나오며 가부좌를 푼다.

法輪功(파룬궁) 수련의 일부 기본적인 요구와 주의사항

1. 法輪功(파룬궁)의 5장 공법은 차례로 연마할 수도 있고, 또 임의로 선택하여 연마할 수도 있다. 그러나 일반적으로 제1장을 먼저 연마할 것을 요구하며, 또한 세 번씩 연마하는 것이 좋다. 물론 제1장을 연마하지 않고, 다른 각 장을 먼저 연마해도 된다. 매 장을 모두 단독적으로 연마할 수도 있다.
2. 동작은 정확하고 박자가 맞아야 하며 손과 팔은 원활해야 하고 상하, 전후, 좌우는 모두 ‘느슨하게, 천천히, 둥글게(緩 慢 圓)’ 氣機(치지)에 따라 해야 한다. 너무 빠르지 않고 또 너무 느리지도 않아야 한다.
3. 연공 중에 반드시 主意識(주이스)가 자신을 통제해야 한다. 法輪功(파룬궁)은 主意識(주이스)를 수련하는 것으로서, 일부러 흔들리는 것을 추구하지 말아야 한다. 만일 흔들리면 통제해야 한다. 필요시에는 눈을 뜰 수도 있다.
4. 전신을 풀어주어야(放鬆) 한다. 특히 무릎과 엉덩이를 풀어주어야 한다. 너무 곧게 서면 기맥이 잘 통하지 않는다.

(法身)이 당신을 책임지는데, 당신이 法輪功(파룬궁)을 연마하는 사람이라면 사람마다 있다. 당신이 연공하지 않으면 법신은 자연히 당신을 상관하지 않는데, 그에게 상관하라고 해도 그는 하지 않는다. 당신이 무엇을 생각하는가를 나의 법신은 아주 똑똑하고 명백하게 알고 있다.

제자: 法輪功(파룬궁)이 나 자신으로 하여금 수련하여 정과(正果)를 이루게 할 수 있습니까?

사부: 대법(大法)은 끝이 없다. 바로 여래(如來)의 층차로 수련해도 절정이 아니다. 우리는 정법(正法)인 만큼, 당신은 수련하라! 얻는 것은 모두 정과(正果)이다.

2. 공리(功理)와 공법(功法)

제자: 어떤 사람이 ‘대주천(大周天)’을 한 다음 돌아가서 꿈을 꾸었는데, 하늘에서 날고 있는 것을 아주 똑똑하게 보았습니다. 이것은 어찌된 일입니까?

사부: 내가 여러분에게 알려주겠다. 당신이 가부좌하거나 또는 꿈을 꿀 때 이런 상황이 나타나면, 이것은 꿈이 아니라 元神(웬션)이 몸을 떠난 것으로서, 이것은 꿈과 전혀 다르다. 꿈에서는 그렇게 똑똑하고 구체적으로 볼 수 없다. 元神(웬션)이 몸을 떠날 때, 당신이 무엇을 보았거나 심지어 어떻게 떠올랐는가를 당신은 아주 생생하게 볼 수 있고 아주 똑똑히 기억할 수 있다.

사부: 내가 생각하건대, 이 문제는 너무나도 크며 너무나도 높아, 우리들의 층차에서 마땅히 알아야 할 범위를 벗어나 있어서, 여기에서 이야기할 수 없다. 그러나 여러분이 한 가지 알아야 할 것은, 이것은 불교기공이 아니라 이것은 불가기공이며, 파룬궁은 불교가 아니다. 하지만 우리와 불교는 공통된 목표가 있다. 단지 닦는 법문이 같지 않고, 가는 길이 다를 뿐 목표는 같다.

제자: 法輪功(파룬궁)의 역사는 얼마나 오래됩니까?

사부: 내가 연마한 공법과 전하는 이 일련의 것들은 완전히 같은 것은 아니다. 내가 연마한 法輪(파룬)의 위력은 전하고 있는 것보다 더욱 크며, 공이 자라는 것도 지금 이 한 조의 공보다 빠르다. 그렇지만 내가 지금 전하고 있는 이 한 조의 공법도 공이 자라는 것이 아주 빠르다. 그러므로 연공자에 대한 心性(심성)요구가 더욱 높고 더욱 엄하다. 내가 전하고 있는 이것은 정리를 거친 후에 내놓은 것으로서, 요구가 그리 높지 않지만 일반적인 공에 비하면 높으며, 원래의 것과 같지 않다. 그러므로 나를 창시자라고 한다. 法輪功(파룬궁)의 역사가 얼마나 오랜가 하는 물음에 대해서는 내놓고 전수하기 전을 계산에 넣지 않고, 내가 작년(1992년) 5월부터 시작하여 동북에서 공을 전수했으므로, 당신은 파룬궁이 작년 5월부터 시작했다고 말하면 될 것이다.

제자: 우리들이 강의를 듣는데, 사부님은 우리에게 무엇을 줍니까?

사부: 法輪(파룬)을 여러분에게 주었다. 수련하는 法輪(파룬)이 있고 또 신체를 조절하는 法輪(파룬)이 있으며, 동시에 또 나의 법신

5. 연공 중에 동작은 가벼우면서 자연스러워야 하고, 시원하고 대범해야 하며, 유중유강(柔中有剛)하고 이어짐이 자유자재해야 하며, 어느 정도 힘이 있어야 하지만 경직되어 뻣뻣하게 하지는 말아야 한다. 동작을 이렇게 하면 공의 효과가 뚜렷하다.

6. 매번 연공을 끝마칠 때, '수세(收勢)만 할 뿐, 수공(收功)은 하지 않는다'. '結印(제인)' 동작만 하면 되는데, 結印(제인)을 마치면 수세는 끝난다. 의념(意念)으로 수공하지 말아야 한다. 法輪(파룬)은 회전을 멈출 수 없기 때문이다.

7. 오랜 병으로 신체가 허약한 사람은 실제 상황에 근거해서, 적게 연마하거나 또는 임의로 어느 한 장을 선택하여 수련해도 된다. 동공(動功)을 연마할 수 없는 경우 가부좌를 해도 된다. 일반적으로 연공은 중단하지 않는 것이 좋다.

8. 연공 장소, 시간과 방향은 특별한 요구가 없지만 장소는 깨끗하고 환경이 조용해야 한다.

9. 이 공을 연마함에 의념(意念)을 가지지 않으며, 편차가 생기지 않는다. 다른 공법과 섞지 말아야 하는데, 만약 연공할 때 기타 공법을 섞으면 法輪(파룬)이 변형된다.

10. 연공할 때 정말로 조용할 수 없으면, 사부의 이름을 불러도 된

다. 시간이 지나면 자연스럽게 조용해질 수 있다.

11. 연공할 때 일부 마난(魔難)을 만날 수 있다. 마난은 ‘업(業)’을 갚는 일종 방식이다. 사람마다 모두 ‘업’이 있으므로, 몸이 불편할 때 병이라고 여기지 말아야 한다. ‘업’을 없애버리기 위해, 수련의 길을 깨끗하게 쓸어주려고 마난은 빨리 오며 앞당겨 온다.
12. 가부좌를 할 때 다리를 틀지 못하면, 먼저 의자 가장자리에 앉아 연공해도 같은 효과를 얻을 수 있다. 그러나 연공인으로서는 반드시 다리를 틀어야 하며, 시간이 오래가면 서서히 틀어 올릴 수 있다.
13. 정공(靜功) 연마 중에 만약 영상이나 또는 일부 광경이 보이더라도 상관하지 말고, 의연히 자신의 공을 연마해야 한다. 만약 놀라운 현상이 교란할 때나 또는 어떤 위협을 당할 때에는 즉시, 나는法輪功(파룬궁) 사부님의 보호가 있기에 아무것도 무섭지 않다고 생각하거나 또는 리(李) 사부의 이름을 부르면서 계속해서 연공해야 한다.

나쁜 생각만 하여 누구는 왜 그렇게 못되게 구는가? 내가 공능이 나오면 그를 한 번 툭툭히 혼내주고야 말겠다고 한다면, 비록法輪功(파룬궁)을 배웠다 하더라도, 연공 중에 이러한 것을 섞어 넣고 내가 말한心性(썬썬) 요구대로 하지 않으면, 역시 사법(邪法)을 연마하는 것이 아니고 무엇인가?

제자: 사부님이 늘 말씀하신 “法輪(파룬)은 1억원을 쥐도 얻을 수 없다.”는 것은 무슨 뜻입니까?

사부: 다시 말해서 그는 그만큼 진귀하다는 것이다. 내가 당신에게 준 것은法輪(파룬)뿐만이 아니다. 당신의 연공을 보증하는 일부 것들도 모두 진귀한 것이며, 천금을 주어도 바꿀 수 없는 것이다.

제자: 늦게 와도法輪(파룬)을 얻을 수 있습니까?

사부: 당신이 최후 사흘 이전에 오기만 하면 모두 조절 받을 수 있을 뿐만 아니라, 동시에法輪(파룬)과 다른 것들을 넣어 준다. 최후 사흘에 왔다면 말하기가 어려운데, 조절은 받을 수 있으나 넣어 주기는 매우 어렵다. 혹시 당신의 조건이 좋으면 넣어 줄 수 있다.

제자:法輪(파룬)으로 인체의 바르지 못한 상태를 바로잡는 것은 일종의 방법입니까?

사부: 모두法輪(파룬)으로 바로잡는 것은 아니다. 사부는 다양한 방법으로 바로잡는다.

제자:法輪功(파룬궁)을 창립한 사전(史前) 배경은 어떠합니까?

사부: 이것은 다는 것이 아니다. 나는法輪(파룬)을 내보내 당신들의 아랫배 부위에 넣어 주는데, 우리의 이 물질공간에서가 아니라 다른 공간에 있다. 만일 이 공간에 있다면 당신의 아랫배 부위에 창자가 있는데, 그렇게 돈다면 될 말인가? 그는 다른 물질공간에 있는 것으로서, 당신이 있는 이쪽과 충돌이 없다.

제자: 다음 번 전수반에도 참가하면法輪(파룬)을 또 줍니까?

사부: 당신은 하나만 얻는다. 어떤 사람은 많은法輪(파룬)이 도는 감을 느끼는데, 그것은 체외에서 당신의 신체를 조절하는 데 쓰는 것이다. 우리 이 공의 최대 특징은 에너지를 내보낼 때法輪(파룬)을 한 께미 한 께미씩 내보낸다. 그러므로 당신이 연공하지 못해도 아주 많은法輪(파룬)이 당신의 몸에서 돌면서 신체를 조절한다. 진정으로 당신에게 준法輪(파룬)은 아랫배 부위에 있는 그것이다.

제자: 연공하지 않으면法輪(파룬)은 소실되지 않습니까?法輪(파룬)은 얼마동안 존재할 수 있습니까?

사부: 당신이 오직 자신을 연공인으로 간주하고 내가 말한心性(썬썬)의 요구에 따라 하면, 당신이 연공하지 못할 때에도 그는 소실되지 않을 뿐만 아니라, 반대로 더욱 강화될 수 있으며, 당신의 공력도 여전히 자랄 수 있다. 그러나 반대로 당신이 연공을 그 누구보다도 부지런히 하지만, 내가 요구한心性(썬썬)에 따라 하지 않으면, 아무리 연마해도 헛수고가 될 것인즉, 비록 연공을 해도 작용하지 못한다. 당신이 어떤 공법을 연마하든지 그 요구대로 하지 않으면 연마한 것은 분명히 사법(邪法)일 것이다. 만약 당신 머릿속에 온통

제 5 장 문답 풀이

1.法輪(파룬)과法輪功(파룬궁)

제자:法輪(파룬)은 무엇으로 구성되었습니까?

사부:法輪(파룬)은 일종의 고에너지물질로 구성된 영체(靈體)로서, 자동으로 공으로 전화시킬 수 있으며, 우리 이 공간에 존재하지 않는다.

제자:法輪(파룬)은 어떤 모양입니까?

사부:法輪(파룬)의 색깔은 황금색이라고 할 수밖에 없는데, 우리 이 공간에는 아직 이런 색깔이 없다. 테두리의 밑바탕은 아주 산뜻한 진홍색이고, 바깥 테두리의 밑바탕은 주황색이며, 두 개의 붉고 검은 태극은 도가(道家)의 것이고, 또 두 개의 붉고 푸른 태극은 선천대도(先天大道)의 것으로서, 이는 두 가지 같지 않은 것들이다. ‘꺠’자 부호는 황금색이다. 천목 층차가 낮은 사람이 본 것은 선풍기처럼 도는 것인데, 만약 똑똑히 볼 수 있다면 아주 예뻐서 연공인의 수련을 더욱 용맹정진하게 할 수 있다.

제자: 法輪(파룬)은 초기에 어떤 위치에 있습니까? 후에는 어떤 위치에 있습니까?

사부: 내가 진정으로 당신들에게 주는 法輪(파룬)은 오직 하나이며, 아랫배 부위에 있다. 바로 우리들이 말하는 단(丹)을 연마하고 단을 지킨다는 부위로서, 그의 위치는 변하지 않는다. 어떤 사람은 아주 많은 法輪(파룬)이 도는 것을 볼 수 있는데, 그것은 나의 법신(法身)이 당신의 신체를 조절해 줄 때 체외에서 쓰는 것이다.

제자: 연공하여 法輪(파룬)을 연마해 낼 수 있습니까? 얼마나 연마해 낼 수 있습니까? 이것은 사부님이 준 것과 무엇이 다릅니까?

사부: 연공하여 法輪(파룬)을 연마해 낼 수 있다. 당신의 공력이 끊임없이 깊어질 때 法輪(파룬)은 더욱더 많아진다. 法輪(파룬)은 다 같으나 다만 아랫배 부위에 있는 法輪(파룬)만은 이리저리 움직이지 않는데, 그것이 뿌리이다.

제자: 法輪(파룬)의 존재와 회전을 어떻게 체험하고 관찰합니까?

사부: 체험할 필요가 없다. 어떤 사람은 아주 민감하여 그는 法輪(파룬)이 도는 것을 느낄 수 있다. 法輪(파룬)을 금방 넣어 준 초기에, 당신은 체내에 적응되지 않아 복통, 무엇이 움직이고 있거나, 더워지는 감각 등등을 느낄 수 있다. 순응한 후에는 감각이 없다. 그러나 능력이 있는 사람은 볼 수 있는바, 마치 위(胃)와도 같아서 당신이 위가 움직이고 있다는 것을 느낄 수 없는 것과 같다.

제자: 法輪(파룬)그림에 法輪(파룬)이 회전하는 방향과 수련생

증(북경 제 1, 2기를 가리킴)의 것이 같지 않습니다. 강의를 듣는데 쓰는 수련생증의 法輪(파룬)은 시계 반대방향으로 도는데, 무엇 때문입니까?

사부: 목적은 여러분들에게 좋은 것을 좀 주려는 것이다. 그가 밖으로 에너지를 내보내는 것은 여러분들의 신체를 조절해 주는 것이기 때문에 시계방향으로 도는 것이 아니다. 당신들은 그가 도는 것을 볼 수 있다.

제자: 사부님께서 언제 수련생에게 法輪(파룬)을 넣어 주십니까?

사부: 우리 여기에서 말해 보자. 우리 일부 수련생은 여러 공법을 연마했는데, 어려운 것은 바로 그의 몸에 있는 난잡한 것들을 모두 없애버려야 하는 것이다. 좋은 것은 남기고 나쁜 것은 제거하는 절차가 하나 더 많아졌다. 그런 다음에야 法輪(파룬)을 넣어 줄 수 있다. 그의 연공 층차의 높이에 근거하는데, 넣어 주는 法輪(파룬)의 크기 도 같지 않다. 일부 사람은 공을 연마한 적이 없으나 조절을 거쳤고 근기도 괜찮기에, 나의 이 전수반에서 병을 제거했고, 기를 연마하는 층차를 벗어나 유백체(奶白體) 상태에 들어갔으므로, 역시 法輪(파룬)을 넣어 줄 수 있었다. 적지 않은 사람의 신체가 상당히 나빠서 줄곧 조절해 주고 있는데, 잘 조절되지 않은 상황에서 어떻게 法輪(파룬)을 넣어 주겠는가? 다만 소수 사람에게는 넣어 주지 못하는데, 별문제가 아니다. 나는 이미 法輪(파룬)을 형성하는 氣機(치지)를 넣어 주었다.

제자: 法輪(파룬)은 어떻게 달게 됩니까?