

사부: 내가 여러분에게 전업수련을 하지 말라는 것이 아니다. 어떤 절의 승려는 이미 대법(大法)을 수련했는데 그는 이미 출가했고 환속할 수 없었다. 그럼 일정 시기 내에 이런 정황이 존재할 것이다. 그러나 출가하지 않은 사람들은 집에서 수련하라. 내가 당신들에게 남겨준 것은 바로 속인사회 중에서 수련하는 길이다.

제자: 스승님께서 여러 사람들에게 천목을 열어주시기 바랍니다.

사부: 이것은 말할 필요가 없다. 당신이 수련하는 과정 중에, 당신이 책을 보는 과정 중에 바로 당신에게 해준다. 수련인이 원하는 일체, 천목을 포함해서 모두 열어준다. 그러나 사람마다 볼 수 있게 하는 것은 아니다.

제자: 제 남편은 세상을 떠났는데 저는 그가 너무나 그리웁습니다. 제가 어떻게 해야만 이 마음을 내려놓을 수 있겠습니까?

사부: 당신이, “그가 너무나 그리다”고 하는 것은 속인의 마음이며 그것을 내려놓아야만 당신은 수련할 수 있다. 내가 여러분에게 간단한 이치를 말해 주겠다. 사람은 모두 속인 중의 육친 정에 집착하는데 당신은 속인 중에서 얼마나

가? 여전히 사람의 눈으로 물체를 보는 방식으로 말한다면, 이러한 우주가 대략 3000개 있다. 이는 모두 사람의 인식과 일종 물질 요소에 대한 인식의 개념적 숫자이다. 우주의 구조는 극히 복잡하다. 이 밖에 또 한 층의 외각(外殼)이 있는데 이것이 제2층 우주를 구성한다. 그런 다음 이 제2층 우주 밖의 더욱 큰 범위에 그렇게 큰 우주가 또 3000개 있으며 또 제3층 우주를 구성한다. 이것은 그 무슨 얼마나 되는 층의 공간이 아니다. 속인사회의 종교에서 말하는 9층천(九層天)은 내가 이 한 층 입자로 구성된 면으로 그것에 대응시키자면, 이 9층천은 바로 삼계 내 그 중 한 층 입자로 구성된 공간이 대응하는 9대행성의 범위이다. 우리 태양계는 수미산(須彌山) 남쪽에 있다. 나는 늘 생명과 우주는 영원히 인류의 미혹이고, 사람은 영원히 우주의 진상을 인식할 수 없으며, 또한 생명을 구성하는 가장 본원적인 원인이 어디에 있는지 밝혀내기가 불가능하다고 말했다. 왜냐하면 사람은 영원히 과학기술을 것처럼 미시적으로 발전시킬 수 없기 때문이다. 어떤 사람은 생각할 것이다. ‘오래도록 이처럼 내려간다면 인류의 과학기술이 더욱더 높아지지 않겠는가?’ 사실 그렇지 않다. 인류의 과학기술은 외계의 생물이 직접 조종하고 있지만, 사람의 과학과 이러한 외계 생물 역시 동시에 신(神)에 의해 일찍이 배치된 것이며 과학

기술은 단지 신(神)이 배치한 대로 따라갈 뿐이다. 인류사회는 다만 천상변화에 따라 협력하고 운동할 뿐이며, 과거의 역사는 끊임없이 반복되는 것으로, 오늘날 역사 역시 더 이전 역사의 반복과 수정(修正)일 뿐이다.

내가 방금 말한 이러한 것들은 당신들의 사상을 열어주고자 하는 데 있으며 당신의 수련에 좋은 점이 있다. 우주는 인류가 인식하는 것처럼 그렇지 않다. 그럼 이 우주는 도대체 얼마나 큰가? 내가 여러분에게 우주의 개념을 말한다면, 억만 층의 범위가 더 있다 해도 역시 다만 거대한 천체 속의 먼지 한 알에 불과할 뿐이다. 사람에 대해 말한다면 나는 이치와 한 무리 숫자로써 당신에게 말해줄 수 있다. 하지만 사람은 이미 감수할 방법이 없으며 사람은 또한 영원히 볼 수 없다. 왜냐하면 사람은 신(神)처럼 그런 신체(神體) 구조가 없으므로 사유용량과 지혜를 전혀 감당해 내지 못하기 때문이다. 사람 또한 그런 사유형식이 없으며 사람의 대뇌 역시 거대한 개념을 감당해 내지 못한다. 왜냐하면 수련인이 것처럼 고층차에 도달했을 때, 대뇌며 사상이며 신체가 모두 고에너지체로 이루어졌을 때에야, 비로소 이처럼 큰 에너지, 이처럼 큰 체적, 이처럼 큰 지혜가 있을 수 있기 때문이다. 그러므로 사람의 대뇌는 인류보다 높은 것에 대한 많은 감수와 고층에서 펼쳐지는 현실을 용납할 수

고 하는데, 이 점은 경계해야 한다. 당신에게 무슨 공(功)을 가르쳐 주는가를 보아야 하는데, 이 5장 공법을 벗어났다면 꼭 당신을 교란하러 온 것이며, 말한 것이 내가 전한 법리를 벗어났다면 그것은 절대로 내가 아니고 가짜이다. 무릇 가짜를 만났을 때에는 당신은 그를 쫓아내 버릴 수 있다. 당신은, “나는法輪大法(파룬파파)를 수련하므로 당신의 것을 가지지 않겠다.”고 말할 수 있는데, 그가 가지 않으면 당신은 내 이름을 부르도록 하라.

제자: 고생을 겪으면 소업(消業)할 수 있는데, 병을 감당하면 소업할 수 있습니까?

사부: 병을 감당하는 것이라, 사람이 고통을 감당할 때는 다 소업하는 것이다. 병을 감당하는 것도 소업하는 것이다. 내가 방금 전에 말했듯이 사람이 일생 동안 병에 걸리지 않는다면 그는 백년 후에 반드시 지옥에 떨어질 것이다. 왜냐하면 그는 일생 중에서 업을 짓기만 하고 업을 갚지 않았기 때문이다. 행복은 속인이 추구하는 것이다. 수련인이 고생을 좀 겪지 않으면 이전에 빚진 업력을 갚을 수 없다. 동시에 사상 상의 제고가 없다면 또한 수련이 아니다.

제자: 언제 전업수련제자가 있게 됩니까?

이 사람들에게 준수하라는 것을 사람들이 모두 준수하지 않았으며 종교 중의 일부 사람들은 앞장서서 좋지 않은 일을 했다. 어떤 사람들은 종교 신분을 이용해 돈을 벌고, 어떤 사람은 정객이 되고, 어떤 사람들은 사회의 부패에 앞장서고 있다. 그들 자신마저도 신(神)을 믿지 않으며 그들 자신마저도 수련할 수 없다. 당신이 가서 그 출가인에게 물어보라. “당신은 나를 원만에 이르게 할 수 있는가, 당신은 원만에 이를 수 있는가?” 출가한 지 6, 70년 된 사람에게 물어본 적이 있다. 그는 극락세계가 있다고 말하지 못했는데 그럼 또 무엇을 수련한단 말인가? 천국의 문은 이미 닫혔고, 난잡한 것들은 원래 신(神)이 전한 것도 아닌데, 무슨 천국에 간다는 것은 더 말할 나위도 없다.

제자: 꿈에서 사부님께서 우리를 가르치고 우리와 대화를 나누는 것을 보았는데, 이 꿈을 어떻게 해석해야 합니까?

사부: 일부 근기가 비교적 좋은 사람들은 확실히 접촉할 수 있으며 어린이들이 좀 많다. 일반 정황 하에서 입정(入定)하여 가부좌를 하는 중에 나를 보면 대다수는 당신에게 말을 하지 않을 것이다. 말을 하더라도 역시 점화(點化)이다. 어떤 사람은 꿈에 사부님께서 공(功)을 가르쳐 주신다

없다. 사람이 얻을 수 있는 지식 역시 제한적이다.

다른 한 방면으로 만일 사람이 그렇게 높이 인식하고자 한다면, 사람은 곧 그렇게 높은 도덕 경지가 있어야 한다. 신(神)은 사람으로 하여금 사람의 마음을 갖고 부처의 층차에 도달하게 할 수 없다. 인류의 과학기술을 부처처럼 높게 발전시키자고 말한다면 절대로 불가능한 것이다. 무엇 때문인가? 여러분 알다시피 사람은 사람의 정(情)이 있는가 하면 또한 각종 집착심이 있고 칠정육욕이 너무나도 많으며 또 쟁투심이라든가 질투심 이런 것들이 있다. 여러분 생각해 보라. 만일 정말로 부처의 경지에 이르게 한다면 부처 세계를 어지럽힐 것이 아닌가? 당신이 부처 거기에서 어떤 일로 인해 질투심이 일어나 부처와 모순이 발생할지도 모르는데 그것은 절대로 허용할 수 없는 것이다. 색(色)에 대한 마음이 제거되지 않아 대보살이 더없이 예쁜 것을 보고 신(神)에 대해 색심(色心)이 일어난다면 이는 천상에서는 절대로 존재할 수 없는 것이다. 때문에 사람의 기술은 영원히 신과 부처의 경지까지 발전할 수 없다. 다시 말해서 인류의 과학기술 수단은 영원히 당신이 신(神)의 경지에 도달하게 할 수 없는 것으로 이 점은 확실하다.

나는 방금 상생상극의 이 이치를 말했는데 지금 이어서 말하겠다. 대단히 높은 경지 중에서는 생명의 존재 역시 아

주 간단하며 사상 역시 아주 간단하고 청정(淸淨)하지만 지혜는 극히 크다. 아래로 내려오면 동일한 생명의 양면성이 나타날 수 있으며 더 아래로 내려가면 그것이 두 가지 부동(不同)한 물질요소로 변한다. 우주 천체가 대단히 크기 때문에 더 아래로 내려갈 때 두 가지 부동한 물질은 점점 대립성이 나타난다. 더 아래로 내려가면 두 가지 부동한 대립성 물질, 그것의 부동한 특성이 더욱더 뚜렷해지며 정부(正負) 생명의 존재형식으로 나타난다. 더 아래로 내려가면 부처(법왕)가 있고 또한 마(마왕)가 있으며 동시에 여러 가지 대립요소가 나타난다. 예를 들어 음양(陰陽), 태극(太極) 등이다. 더 아래로 내려가면 상생상극의 이치가 생기며 두 가지 부동한 물질의 모순성 역시 갈수록 더욱 커진다.

더욱이 인류사회에 이르렀을 때 이 상생상극의 이치는 상당히 뚜렷하다. 한 사람이 한 가지 좋은 일 혹은 한 가지 나쁜 일을 성사시키려면 당신은 상대적인 모순을 극복해야만 이 일을 완성할 수 있다. 개인, 단체, 현대사회의 한 회사 혹은 한 정부를 막론하고 한 가지 일을 성사하려면 당신은 많은 모순을 극복해야만 비로소 이러한 일을 이룰 수 있다. 오로지 하늘의 뜻에 따르는 것만이 순조로울 수 있다. 그렇지 않으면 통쾌하고도 통쾌하게 무슨 일을 하기만 하면

이 보아낼 수 있는데, 내심에는 아무것도 없고 모두 표면에 있다. 그들의 직감은 화인보다 더 강해 그리 깊은 이치를 사용하지 않고도 말이 통하기만 하면 명백해지는데, 그리 많은 심리장애가 없어서 오히려 닮는 것이 아주 빠르다.

중문(中文)을 몰라도 마찬가지로 수련할 수 있다. 그러나 한 가지가 있는데 영문은 오로지 내가 말한 표면의 뜻을 번역할 수 있을 뿐이며 아주 정확하게 표층의 뜻을 번역해 내진 못한다. 그러나 고층의 내포에는 영향주지 않는다. 장래의 사람이 법(法)을 공부함에 사람의 표면 이 층의 것이 아주 중요하다. 그러므로 장래의 사람들은 중문을 모르면 아주 어렵다.

제자: 부동(不同)한 인종에는 부동한 천국이 있는데, 왜 아프리카의 흑인에게는 없습니까?

사부: 흑인 역시 그들을 만든 신(神)이 있는데 다만 그들이 너무 일찍 잊어버렸을 뿐이다.

제자: 종교에는 모두 천국이 있습니까?

사부: 정교(正敎)라야만 천국이 있고 그런 사교(邪敎)에는 천국이 없다. 그 밖에 사실 실제로, 말법 시기의 모든 종교에는 상관하는 진정한 신(神)이 없다. 과거에 신(神)

란 바로 사람의 이 마음을 닦아 버리는 것이다. (박수) 사실 이 복잡한 사람무리를 이탈하여 대법(大法)을 수련하면 오히려 느리다. 물론 당신은 출가수련을 하려 하는데 우리는 지금 아직 이런 조건이 없다.

제자: 사람의 신체가 고에너지물질로 전화(轉化)한 후 먹은 음식에는 어떠한 영향이 있습니까?

사부: 먹은 음식은 수련 중의 기제(機制)에 의해 전화된다. 수련 중에는 여전히 정상적으로 수련해야 한다.

제자: 미국에서 태어난 중국인은 영어만 말할 수 있는데 수련원만을 이룰 수 있습니까?

사부: 현재 많은 제자들이 백인인데 어떠한 언어를 써도 수련에 영향주지 않는다. 나는 스웨덴에서 백인제자들에게 수련반을 한 차례 열었는데 그들은 아주 잘 이해했고 수련 중에서 제고한 것도 아주 빨랐다. 화인(華人)은 유구한 역사와 아주 심원한 문화가 있으며, 화인의 특징은 아주 내성적이고 마음속에 많은 것이 있다. 이치를 화인에게 명백히 말하려면 아주 투철하게 말해야 한다. 그러나 백인은 그렇지 않다. 그들은 성격이 외향적이고 말도 분명하게 한다. 그가 화를 내면 당신이 보아낼 수 있고 그가 기뻐해도 당신

이루어지는 것은 있을 수 없다. 사람 이 한 층의 이치에서 말한다면 사람은 좋지 않은 일을 하여 굉장히 많은 업을 빚졌기 때문에 무엇을 할지라도 빚을 갚아야 한다. 왜냐하면 상생상극의 이치는 거의 없는 곳이 없는 것으로 사람이 무엇을 하든지 모두 어렵다. 그럼 그것은 어떤 좋은 점이 있는가? 법리는 원용(圓容)한 것이다. 다른 한 방면으로 말하자면, 한 생명이 상대적인 모순을 극복하고 나서 얻고자 하는 것을 얻어야만 비로소 얻음이 쉽지 않음을 느낄 수 있으며, 비로소 그것을 소중히 여길 수 있고 비로소 얻은 후의 만족과 승리 후의 희열과 행복을 알 수 있다. 만약 이런 대립성의 존재가 없다면 여러분 한번 생각해 보라. 무엇을 하려고 하면 곧 하고 하기만 하면 성사되며, 무엇을 하고 싶다고 바로 한다면 당신은 어떤 일을 쟁취할 필요가 없다. 무엇을 하든지 간에 모두 아주 쉬우며 무엇을 해도 모두 곤란이 없다면, 당신은 사는 재미가 없다고 느낄 것이다. 바로 당신이 얻음이 쉽지 않음으로써 당신은 비로소 행복을 느끼는데, 이것이 바로 인류가 생존하는 상태이다. 이 때문에 사람 또한 활력 있게 살 수 있다.

방금 말한 이런 것을 통해 나는 여러분이 자신의 사상을 넓히고 수련 중에서 정진에 도움이 되기를 바란다. 이런 것들을 말하자면 할 말이 너무나 많기에 어떤 때 나는 이것을

말하고 싶기도 하고 또 저것을 말하고 싶기도 하다. 시간이 아주 짧기 때문에 나는 이렇게 하려고 한다. 여러분이 여기에 올 때 많은 문제를 갖고 왔으며 나를 보면 또 많은 문제를 묻고자 하므로 나는 되도록 시간을 여러분에게 주려한다. 내가 당신들에게 문제를 해답해 주겠다. 여러분은 모두 진지하게 들어야 한다. 이것 역시 설법이며 아울러 겨냥성이 있다. 그럼 이어서 나는 여러분의 문제에 해답해 주겠다. 일어서서 큰 소리로 여러 사람이 다 들을 수 있도록 말하거나 또 쪽지로 전해도 된다.

앉은 자리에서 손을 들고 물어도 된다. 쪽지를 너무 길게 쓰면 읽는 데 시간이 걸리므로 여러분은 쪽지를 쓸 때 단도직입적으로 첫째는 무엇을 묻고 둘째는 무엇을 묻는다고 간단히 쓰도록 하라.

제자: 나이가 많아 원만하지 못하면 어떻게 해야 합니까?

사부: 이 수련생은 대표성을 띤 문제를 제출했다. 이 자리에는 나이가 많은 사람이 비교적 많다. 그가 제출한 문제는, 바로 나이가 비교적 많아 원만하지 못하면 어떻게 하는가이다. 수련은 아주 엄숙한 일이다. 지금 중국 대륙에서처럼 여러 사람이 뒷거래만 하면 무슨 일이든 다 할 수 있는 것이 아니다. 이것은 안 된다. 그럼 어떻게 해야 하는가?

품고 당신을 연공인으로 간주하지 않았기 때문이다. 근본적으로 사람의 집착을 제거한 후 어떠한지 보라. 어떤 사람은 잠을 자지 못하는데 잠이 오지 않으면 마침 연공하기에 좋지 않은가? 당신은 당신이 잠이 오는지 오지 않는지 보라. 내가 여러분에게 말하는데 바로 그러한 일념(一念)의 차이이다. 사람과 신(神)의 구별은 이 일념의 차이에 있다. 내려놓을 수 있으면 곧 수련인이고 당신이 내려놓지 못하면 당신은 바로 사람이다.

제자: 지금 전업(專業) 수련이 있습니까? 만약 있다면 제가 전업 수련제자가 될 수 있습니까?

사부: 법이 전해져 나와 절대다수의 사람들이 바로 이렇게 수련한다. 물론 일부 비구니, 승려도 대법(大法)을 수련하고 있다. 대법(大法)수련은 형식을 중시하지 않는다. 사실 천상의 불(佛)·도(道)·신(神)은 모두 이렇게 본다. 부처는 속인 중의 형식을 중시하지 않으며 사람 마음을 닦아 버림을 중시한다. 절을 아무리 많이 짓고, 날마다 불상을 향해 머리를 조아려도 사람이 문만 나서면 제멋대로 한다면 이것은 수련이 아니다. 한 마음 한 뜻으로 당신 자신을 수련하면 부처는 보고 곧 기뻐한다. 형식에 있지 않다. 진수(眞修)하는 사람은 사부가 당신을 책임질 것이다. 수련이

으로 모호하거나 혹은 낮은 층차의 정황만 볼 수 있는데 특수한 정황은 제외한다. 무엇 때문인가? 만약 사람마다 모두 이렇게 똑똑히 보게 한다면 사람들은 즉시 모두 와서 수련할 것이며 또한 아주 견정(堅定)할 것이다. 그렇다면 미혹은 이미 깨져 깨달음도 존재하지 않기 때문에 수련해도 인정하지 않는다. 사람은 오직 미혹 속에서만 수련할 수 있고 미혹 속에서만 깨달을 수 있으며 이렇게 고생해야만 비로소 인정해 준다. 무엇이든 모두 똑똑히 볼 수 있다면 아무리 많은 고생을 겪어도 원망이 없을 것이다. 부처의 층차에서는 왜 그가 제고하기 어려운가? 어떠한 진상도 다 볼 수 있는데 그가 어떻게 제고하겠는가? 제고한다 해도 아주 느리다. 왜냐하면 그가 고생할 것이 없기 때문이다. 사람이 진상을 볼 수 없기 때문에 사람은 비로소 수련할 수 있다. 볼 수 없는 것도 고생이며 사람은 일체가 다 고생이다.

어떤 사람은 내게, “사부님, 저도 공을 연마했는데 어찌하여 병이 낫지 않습니까?”라고 묻는다. 나는, “당신이 당신의 병을 치료하기 위해 온 것인가? 아니면 수련하러 온 것인가?”라고 말한다. 만약 당신이 수련하러 왔다면 당신은 병에 대한 일을 아예 생각하지 말라. 이 일들을 완전히 생각하지 않을 때에야 비로소 좋아지며 집착이 없어야 비로소 좋아진다. 왜냐하면 당신이 아직도 원래의 그 속인 마음을

정말로 착실하고도 착실하게 당신 자신을 수련해야만 비로소 된다.

이 문제를 해답하는 동시에 나는 먼저 수련과 일의 관계를 말하겠다. 수련은 당신의 정상적인 생활에 영향주지 않는다. 당신이 사회에서 회사를 설립하거나, 당신이 정부에서 큰 직책을 맡거나, 당신은 인간세상의 어떠한 일 중에서도 모두 수련할 수 있다. 과거에 예수는 이런 한 마디 말을 한 적이 있다. 그는 돈 있는 사람이 천국에 가기란 낙타가 바늘귀를 통과하는 것보다 더 어렵다고 말했다. 그는 왜 이 말을 했는가? 왜냐하면 많은 사람이 돈에 대한 집착을 내려놓을 수 없기 때문이다. 사실 내가 여러분에게 알려주겠다. 당신에게 돈이 얼마나 많이 있어도 괜찮다. 당신 집의 방에 돈을 쌓아놓거나, 당신 집의 길을 금으로 깔거나, 당신이 맡은 관직이 아무리 커도, 당신이 대통령이 되었다 해도 당신은 모두 좋은 사람으로 될 수 있으며 당신은 그 환경 속에서 당신 그 계층의 모순 중에서 모두 자신을 수련할 수 있다. 여러분 생각해 보라. 우리 이 자리에는 같지 않은 계층의 사람이 있다. 어떤 사람은 다만 밥벌이만을 위한 것이라, 하층 생활에서 사람과 사람 사이에 일부 모순이 발생할 수 있는데 이 한 계층의 사람 그가 능히 모순과 고통 속에서 좋은 사람이 되도록 견지하면서 수련의 표준에 도달한다

면 최후에는 원만을 이룰 수 있다. 그렇다면 중산계층의 사람 그 역시 그 계층의 모순이 있으며 그들이 이러한 모순 속에서 어떻게 좋은 사람이 되어 제고하여 올라올 수 있다면 역시 수련할 수 있다. 나는 어떤 한 계층 중의 사람이든 지 모두 제고하여 올라오고 모두 수련할 수 있음을 발견했다. 대통령도 그의 그 소그룹 속에 역시 고뇌가 있으며 역시 그의 그 계층의 모순이 있으며, 국가와 국가 사이에, 민족과 민족 사이에 모두 모순이 있는 것으로 인류는 모두 마찬가지이다. 사람이 세상에 사는 것이 바로 고생이다. 때문에 모두 수련할 수 있다. 나의 이것은 제자들에게 종교의 틀에서 벗어나 수련을 인식하며 진정한 사람의 수련을 실현 하라는 것이다.

그럼 나이가 많은 사람의 수련 역시 마찬가지이다. 나의 공(功)은 성명쌍수(性命雙修) 공법이라, 수련하는 한편 수명도 연장하므로 이 시간이 충분한 것이 아닌가? 하지만 전제는 나이가 많은 사람은 더욱 정진해야 하며 수련을 엄숙하게 대해야 한다. 만약 나이가 많은 사람이 어떤 원인으로 인해 정말로 원만하지 못했다면, 만약 백년 후 임종하기 전에 나는 다음에 꼭 수련하겠다고 맹세한다면 그는法輪(파륜)을 갖고 환생할 수 있으며 수련의 것들을 지니고 환생하여, 전생에 이어 수련할 수 있다. (박수) 또 하나는 사

제자: 천목(天目)의 문제를 어떻게 이해해야 합니까? 부동한 층차에서 천목이 열림에 따라, 연공(煉功)은 우주진상에 대해 더 깊은 인식이 있을 수 있습니까? 그렇다면 우주진상에 대한 부처의 인식은 또 어떻습니까?

사부: 내가 여러분에게 이것을 알려주겠다. 사람이 우주의 진상을 영원히 인식할 수 없는 그것은 사람이 사람 이 층차에 있기 때문이다. 부처가 우주를 인식할 수 있음은 부처의 층차 경지가 결정하는 것이다. 저층의 신(神)은 더 고층의 우주정황에 대해 그 역시 인식할 수 없다. 다시 말해 부동한 층차 중에서 수련인의 개오 혹은 부동한 층차의 각자(覺者)가 본 것은 그들이 있는 층차의 우주진상이며 그들의 위는 볼 수 없다.

그 밖에 수련과정 중에서 당신들 매 사람마다 모두 천목이 열리는 것은 아니다. 마치 부처처럼 그 무엇이든 다 똑똑히 볼 수 있다면 또한 수련할 수 없으며 아주 느릴 것이다. 천목이 정말로 열리면, 보는 다른 공간은 이 사람의 공간보다 더 진실하고 입체감과 물체에 대한 느낌이 사람을 보는 것보다 더 분명하고 진실하다. 일반적인 정황에서 나는 볼 수 있는 수련생으로 하여금 다른 공간 정황의 일부를 보게 하며, 보는 범위가 아주 큰 사람은 본 정황이 일반적

것이다. 많은 사람들이 법(法)을 얻음은 아주 쉽지 않기 때문인데, 이 점을 나는 알고 있다. 아울러 여러분은 모두 법(法)이 좋다고 느끼고 이 법(法)을 다른 사람에게 전해 주려고 하며 또한 묵묵히 아주 많은 일들을 했다. 나는 모두 알고 있으며 공덕(功德)이 무량하다.

제자: 제계는 두 살 난 딸아이와 두 달 된 아들이 있는데 오늘 하마터면 그들을 데려올 뻔했습니다. 어떤 방식을 통해 어느 때에 가서야 그들로 하여금 하루 빨리 법공부와 연공을 접촉하게 할 수 있습니까?

사부: 중국 대륙에서는 세 살, 네 살에 연공하는 애들도 있다. 세 살에 연공하는 아이는 비교적 적고 네 살에 연마하는 아이는 아주 많고 매우 보편적이다. 아울러 당신은 그를 아이로 여기지 말라. 당신은 그가 마치 이해할 수 없을 거라고 느낄 것이다. 내가 당신에게 알려주는데, 어찌면 그의 선천적인 본성이 좋아 어른보다 더 잘 이해할 수도 있다. 사람들은 모두 아이는 접수능력이 비교적 빠르다고 말하는데 무엇 때문에 빠른가? 왜냐하면 그의 선천적인 지혜가 아직 완전히 덮이지 않았기 때문이다. 때문에 어떤 때 아이는 아주 명백하게 알고 있다. 만약 아이가 내력이 있다면 그럼 혜근(慧根)이 더욱 좋다.

람이란 실로 너무나도 고생스러워서 오려 하지 않는다면 어떻게 하는가? 얼마만큼 수련했으면 그만큼 얻는다. 그럼 그가 현재 수련한 층차가 어느 층차에 있는가를 보아야 한다. 만약 삼계의 어느 한 층 하늘이라면 곧 그 한 층의 하늘에 가서 그 한 층의 생명이 된다. 만약 당신이 삼계를 벗어날 수 있으나 원만의 과위가 없다면 당신은 아마 천국세계에 가서 중생이 될 것이다. 그 세계는 사람이 생각하는 것처럼 그 속에 모두 불(佛)·보살(菩薩)이고 다른 것이 없는 것이 아니라, 그 속에는 무량한 중생이 있으며 굉장히 번창한 아름다운 세계로 그 속에는 천인(天人) 백성이 있다. (박수) 그러나 사람에 대해 말하자면 그들 역시 신(神)이므로 세인들과는 비할 수 없으며 그들은 단지 과위만 없을 뿐이다. 당신의 문제를 기본적으로 다 해답했다. (박수)

제자: 진수제자(眞修弟子)는 병이 없다는 것을 어떻게 이해해야 합니까?

사부: 중국 대륙의 여러 곳에서 사람들은 한 가지 설을 형성했다. 어떤 사람이 병이 낫지 않을 때면 주위 사람이 곧 그에게 알려준다. “당신은 빨리 가서法輪功(파룬궁)을 배우세요, 배우기만 하면 효과가 있어요.” 왜 이럴 수 있는가? 이는法輪功(파룬궁)이 수련인의 신체에 대한 조절이

아주 빠르기 때문이다. 목적은 조절한 후에 즉시 수련으로 진입시키려는 것이며, 속인이 인식하는 이런 것과 똑같은 것이 아니다. 어떤 사람이 연공하러 왔을 때 병을 치료하려는 어떠한 생각도 가지지 않는 것이 가장 좋다. 왜냐하면 수련은 집착하지 말 것을 요구하므로 구함이 없어야만 치료될 수 있다. 구하고자 하는 것이 있다면 바로 집착심이므로 효과는 좋지 못하다. 나는 병을 치료하러 왔다고 한다면 당신은 집착이 있는 것이다. 대법(大法)을 세상에 전하는 것은 사람의 병을 치료해 주는 것을 목적으로 한 것이 아니라 사람을 제도하려는 것이다. 병을 제거해 주는 것은 제도 받는 자의 신체를 조절해 주는 것이다. 집착을 위해 왔다면 이 병이라는 것을 잡고 놓지 않는 것과 같으므로 병을 제거할 방법이 없다.

인류의 이념(理念)과 우주의 이치를 서로 비교하면 반대로 되는 것으로 구할수록 더욱 없다. 당신이 오직 이 마음을 내려놓을 때에야 당신은 비로소 이 병을 내려놓게 된다. 수련하러 왔다면 병을 치료하려고 생각하지 말아야 한다. 말하자면 구하고자 해서는 안 된다. 그러므로 병이 있는 사람은 연공 중에 병이 있는 일을 개의치 말아야 한다. 당신이 구하고자 함이 없이 당신이 그것을 상관하지 않고 당신이 연공하는 일만 생각한다면 연마할수록 더욱 좋아질 것이

연공(練功)과 같지 않기 때문이다. 다른 공법은 연마(練)하지 않으면 멈추고 수공(收功)해야 한다. 당신들은 그렇지 않다.法輪功(파룬궁)은 법이 사람을 연마(煉)하므로 24시간 모두 공에 의해 연마된다. 무엇 때문에 그런 정도에 도달할 수 있는가? 바로 내가 당신에게 넣어준 기제(機制)가 자동적이기 때문이다. 당신의 연공은 무엇을 위해서인가? 당신은 내가 당신에게 넣어준 그 기제들을 강화하고 있다. 여러분은 기억하라. 당신들의 연공은 내가 당신들에게 넣어준 그 기제들을 강화하는 것으로 진정으로 당신을 연마하는 것은 그 기제들이다. 기제가 공을 이끌어 24시간 끊임 없이 사람을 연마한다. 대법(大法)연공은 그 기제들이 이끌어 연마하는 것이다. 때문에 동작이 조금 편차가 있어도 영향을 주지 않는다. 하지만 반드시 되도록 정확하게 해야 하고 동작은 그래도 규범에 맞아야 한다.

제자: 많은 낙후한 지역에서 교공(敎功) 테이프를 볼 수 없어 동작은 한 사람이 두 번째 사람을 가르치고, 두 번째 사람이 또 세 번째 사람을 가르쳐 줍니다. 그러므로 우리 연공장에는 동작이 같지 않은 사람이 있습니다.

사부: 연공하는 사람이 갈수록 많아지고 수련생들이 서로 왕래할 것이기에, 이런 것들은 모두 아주 빨리 해결될

이든 모두 당신이 해결하도록 도울 수 있으며 나 역시 해결해 줄 수 있다. 그러나 한 가지가 있다. 만약 잘못된 것을 알고 잘못임을 알면서도 또 저지른다면 그것은 수련인의 요구에 부합하지 않은 것이며 그럼 수련인이 아니다.

낙태에 대해 말한다면 나는 여러분에게 내가 본 한 가지 광경을 알려주겠다. 병원에는, 많고 많은 병원의 문 앞과 실내 공중에는 많고 많은 어린 영아의 영체들이 떠다니고 있는데 어떤 것은 사지가 완전하지 않다. 이런 어린 영체들은 갈 곳이 없어 아주 가련하다. 어떤 것은 모친과 어느 일생, 어느 일세에 친인의 인연관계가 있을 것이다. 앞으로는 주의해야 한다. 당신이 수련하기 때문에 나는 당신을 도와다 해결해 줄 수 있다.

제자: 사부님, 왜 보도원이 공법을 가르칩니까? 편차가 있을까 두렵지 않으십니까?

사부: 이 문제는 이러하다. 나는 보도원이 공을 가르칠 때 『法輪功(파룬궁)』에서 말한 대로 가르치라고 요구한다. 동작은 매 사람마다 주형에서 찍어낸 듯이 똑같은 순 없으므로 조금 차이가 있는 것은 관계가 없다. 그러나 가급적 표준적으로 해야 하고 가급적 요령에 따라 해야 한다. 왜냐하면 法輪功(파룬궁)의 연공(煉功)은 다른 공법의

다. 아마 연공을 마치고 돌아간 다음 하룻밤 사이에 어떤 병이든 다 사라질 수 있다. (박수) 이런 현상은 중국 대륙의 많은 곳에서 사람들이 모두 전하고 있으며 아주 신기하게 여겨 많은 사람들이 모두 배우고 있다. 그러므로 배우는 사람이 갈수록 많아졌다.

나는 바로 이 이치를 말한 것이다. 즉 구하고자 함이 없어야 가장 빠르며 구하고자 하는 사람은 아마 늦을 것이다. 내가 병을 보는 견해는 이러하다 — 내가 제자에게 이러한 일을 해줄 때 역시 병을 제거한다고 말하지 않고 수련인의 本體(번티)를 정화(淨化)한다고 하는데, 정화의 목적은 수련의 기초를 닦기 위해서이다. 병이 있는 신체를 갖고는 공이 나올 수 없다. 어떻게 해야 하는가? 당신이 연공하러 왔으면 연공하도록 하라. 당신은 어떠한 집착도 갖지 말아야 하며 또한 무슨 구하고자 하는 마음이 없음이 가장 좋다. 이러면 내가 당신의 신체를 정화해 줄 수 있으며 거의 병이 없는 상태까지 정화해 줄 수 있다. 하지만 개별적인 사람은 당신의 수련에 영향을 주지 않는 상황에서 아마 아직도 당신에게 좀 소업(消業)해야 할 것과 병이 있는 감각을 남겨둘 수 있다. 왜 좀 남겨두는가? 왜냐하면 어떤 수련인은 오성을 제고해야 하기 때문에 이렇게 한다. 여러분 생각해 보라. 만약 한 사람의 표면신체에 모두 병이 없을 때면 바로

초상적인 것으로서 소업하는 감각마저 다 없다면 그것은 수련이 아니다. 그럼 물론 믿게 되는데 이래도 아직 믿지 않겠는가? 끝까지 믿을 것이다. 때문에 어떤 개별적인 사람은 정황에 따라 수련에 쓸 고만한 일부 요소를 남겨둘 필요가 있는데 당신이 믿는지 믿지 않는지를 본다. 목적은 수련인으로 하여금 깨달음으로써 걸어 나오게 하는 것인데 이러한 것이 아닌가?(박수)

그러나 또 한 가지 문제를 내가 여러분에게 분명히 말하겠다. 사람은 수련할 때 여전히 일부 번거로운 일에 부딪힐 수 있으며 또한 난(難)이 있을 수 있다. 이 난은 두 가지 방향으로 표현된다. 하나는 신체적으로 나타나는 불편이고, 하나는 다른 사람이 당신을 화나게 하는 것이다. 신체적으로 불편한 원인을 내가 여러분에게 알려주겠는데 병이 아니다. 하지만 그것이 표현되는 것은 병과 마찬가지로이다. 여러분은 그것이 소업이라는 것을 다 알고 있다. 무엇이 소업인가? 사실 나는 당신의 전반 신체를 정화하고자 한다. 사람이 속인 중으로 환생하는데 환생 중의 일생일세(一生一世), 일생일세라든가, 어떤 사람은 이십 몇 세(世)이며 어떤 사람은 삼십 몇 세(世)이며 심지어 더욱 오랜 사람도 있다. 것처럼 여러 차례 환생하는데, 사람 중에서 환생하고 환생하면서 매 한 차례 모두 대량의 업을 빚는다. 물론 매

거로움이라야만 당신의 제고에 도움이 될 수 있다. 그렇다면 이런 문제들을 어떻게 잘 처리해야 하는가? 당신은 평소에 늘 자비한 마음을 유지하며 문제에 부딪히면 자신을 보아야 한다. 나는 그날 여러분에게 한마디 말을 했는데, 만일 당신이 당신의 적을 사랑하지 못한다면 당신은 부처가 될 수 없다고 했다. 한 신(神) 혹은 수련 중의 한 사람이 어찌 속인을 적으로 여길 수 있겠는가? 어찌 적이 있을 수 있겠는가? 물론 지금은 아직 도달하지 못했지만 당신은 서서히 도달해야 한다. 최종적으로 당신은 도달해야 하는데, 당신의 적은 속인 중의 사람이기 때문이다. 사람이 어찌 신(神)의 적이 될 수 있겠는가? 어찌 신(神)의 적이 될 자격이 있겠는가?

제자: 사부님께서 사람은 출생에서 죽음에 이르기까지 신(神)이 배치한 것이라고 하셨는데 그럼 낙태는 태아의 생명에 대하여 어떠합니까?

사부: 이미 수련을 시작한 사람을 놓고 말할 때, 이전에 무슨 일을 했더라도 우선 그것을 다 내려놓아야 한다. 과거에 무지(無知) 속에서 했다면 한 것으로 아무것도 생각하지 말고 오로지 수련만 하라. 수련 중에서 끊임없이 제고하는 것이 제일위이다. 당신이 진정한 수련인일 때 나는 무엇

자신의 책임이며 자신을 수련인으로 여기고 자신을 엄격하게 요구하지 못한 것이다. 사장이 당신을 고용했는데 당신이 남에게 잘하지 못하고, 당신이 학생인데 숙제를 완성하지 못하고 수업시간에 강의를 듣지 않는다면 그럼 당신이 좋은 사람이라고 말할 수 있는가? 좋은 사람은 그 어떤 환경 속에서도 당신은 다 좋은 사람이어야 한다. 당신이 학생이라면 당신은 학습을 잘해야 하고, 당신이 피고용인이라면 일을 잘 완성해야 한다. 자신과 사회, 사람의 관계를 잘 바로잡아야 하는데, 당신들은 모두 사상이 있다. 여러분이 평소 좀 더 잘할 수 있다면 모순이 적어지고 적어지겠지만 모순은 여전히 있을 것이다.

당신들을 제고시키기 위해서도 당신들에게 일부 고타움을 줄 수 있다. 수련 중에서 모순이 올 때는 흔히 아주 갑작스럽다. 그러나 당신이 수련한다면 그것은 우연히 존재하는 것이 아니다. 왜냐하면 당신이 수련하려고 하면 나는 곧 당신의 수련의 길을 새로 배치하고 생활의 길을 새로 배치하기 때문이다. 수련인의 제고를 위한 것이기 때문에 문제에 부딪칠 때는 흔히 갑작스럽게 나타나며 마치 우연인 것 같고 표면상에서 사람과 사람 사이의 모순과 구별이 없다. 절대로 신선(神仙)이 와서 당신에게 모순을 만들어 주진 않을 것이다. 표면상에서 모두 사람이 당신에게 만들어준 번

한 세(世) 중에 병이 있거나 고통이 있을 때는 업을 좀 없앨 수 있지만 매 한 생(生)마다 모두 아주 많은 것으로 많이 누적되면 병이 생길 수 있다. 사람이 병이 있을 때면 의사를 찾아가 병을 보게 마련이다. 의사가 병을 볼 때면 단지 사람의 신체 표면을 처치해 줄 뿐이다. 사람은 병이 생긴 고통으로 인해 역시 일부 업을 없앨 수 있다. 그러나 다수 업력과 본질적으로 병을 조성한 근본 원인은 다른 공간에 있기에 그런 것들을 의사는 고치지 못하는데 병이 생기는 근본 원인은 거기에 있다. 그러므로 사람은 생생세세 모두 일부 업을 남기게 된다.

여러분은 지금 사람의 이 신체가 어떠한 모양인지 아는가? 내가 강의할 때 본 어떤 수련생의 골수(骨髓)는 그 속에 모두 한 덩이 한 덩이의 시꺼먼 것들이 있다. 물론 이 공간에서는 보아내지 못한다. 왜냐하면 업력은 다른 공간에서 체현되기 때문이다. 그럼 어떻게 해야 하는가? 사람의 신체는 미시적인 입자에서 표면입자에 이르기까지, 작은 데에서 큰 데 이르기까지 한 층 한 층 입체적으로 본다면, 마치 나이트의 동그라미처럼 매 한 층이 모두 깨끗하지 않다. 나는 가장 중심에서부터 당신의 신체를 정화해 주고 있다. 만일 당신이 수련하지 않는다면 당신에게 이러한 일을 해줄 사람이 없다. 과거 불교에서는 사람은 일세(一世)에 수련

할 수 없다고 말했는데 사람은 스스로 자신을 정화할 수 없으며 제고하기란 더욱 어려웠다. 만일 수련하려 한다면, 반드시 정법(正法)이 있어야만 했다. 당신들이 대법(大法) 중에서 수련하려 한다면 나는 당신들의 이 신체 속에 쌓인 업력, 조성된 오염, 신체가 좋지 못하게 된 일체 원인을 모두 밀어내 주어야 한다. 단번에 당신의 표면물질 신체에서 밀어낸다면 사람은 견뎌내지 못하고 죽을 수도 있다. 그럼 어떻게 해야 하는가? 밀어내는 과정 중 대부분은 다른 공간에서 이동해 가며 당신의 신체를 떠나 이동하는데, 다만 극히 적은 일부분만 당신의 신체 표면에서 밀어낸다.

왜 표면에서부터 가는가? 모두 다른 공간에서부터 가면 되는 것이 아닌가? 이렇게 한다면 하늘의 이치에 부합되지 않는다. 얻은 것이 있으면 잃어야 하며 빛을 졌으면 곧 갚아야 하는데 이것이 하늘의 이치이다. 사람이 업을 빚었다면 갚아야 하며 수련하는 사람은 특히 이리하다. 사실 나는 당신에게 단지 조금만 갚게 하는데 곧 당신이 갚은 것으로 친다. 왜냐하면 당신은 수련하려는 이 소원이 있기 때문이다. 비록 내가 당신에게 표면적으로 조금만 감당하라고 했지만 당신은 또한 갑자기 신체가 중병을 얻은 것처럼 괴로워 견디지 못할 수 있다. 어떤 사람은 그야말로 살지 못할 것처럼 여긴다. 오성이 좋은 사람은 알고 있다. ‘내가 기왕

락사’를 만들어 낸다고 말한다. 조금도 안락하지 않다.

제자: 수련인으로서 여전히 속인사회의 일과 학습 중에서 항상 노력해야 합니까?

사부: 그래야 한다. 나는 방금 전에 이미 이 문제를 말했다. 무엇 때문인가? 내가 이 법(法)을 전할 때 이미 이 문제를 고려했는데 배우는 사람이 아주 많고 매우 많을 것이기 때문이다. 장래에 전반 인류사회에 보급될 것이다. 왜냐하면 그가 좋기 때문이며 우주의 법(法)이 사람을 수련해 주기 때문이다. 사람이 많아지면 한 가지 가장 큰 사회문제를 초래하는데 여러분이 모두 출가하면 이 인류사회는 없어지지 않겠는가? 그러므로 안 된다. 마침 내가 당신들에게 속인사회 속에서 수련하라고 했기 때문에 수련하는 사람이 최대한도로 속인사회에 부합되게 수련함으로써 이 문제를 해결할 수 있다. 동시에 사람 자신으로 하여금 진정하게 법(法)을 얻게 한다.

당신은 속인의 어떤 정상적인 일이든 할 수 있고, 수련하는 사람은 그 어떤 생활환경 속에서나, 그 어떤 일 속에서나 모두 좋은 사람이 될 수 있다. 수련인으로서 당신은 어디에서나 다 반드시 좋은 사람이어야 한다. 수련하는 사람으로 말하면 속인사회 속에서 잘하지 못하면 그것은 반드시

제이다. 지금 많은 국가에서 ‘안락사(安樂死)’를 제기하는 사람이 있다. 내가 여러분에게 알려주겠다. 어떤 환자가 고통을 감당할 수 없어 그가 죽고자 함은 그 자신의 일이다. 누가 그에게 해준다면 그가 바로 살인하는 것이며 바로 살인의 대업(大業)을 빚는 것으로, 신(神)들은 모두 이렇게 본다. 아울러 그를 가장 고통스러운 경지에 처하게 하는데, 더욱 고달픈 공간에 가게 만드는 것이다. ‘안락사’를 요구하는 그 사람은 그 자신도 모르는 까닭에 그는 그곳에 간 후에 후회하며, 살아서 고통스러운 것보다 못하다고 느낀다. 왜 사람은 고통이 있는가? 사람이 세상에서 사는 것이 바로 업을 짓는 것으로, 어떤 사람은 업력이 크고 어떤 사람은 업력이 작다. 어떤 사람은 바로 죽기 전에 고통스럽다. 고통 속에서 일생동안 지은 아주 많은 업들을 갚으면 다음 생애 좋은 생활이 있을 수 있다. 왜냐하면 어떤 사람은 그가 빚진 업력을 사망 전의 순간에 그것을 갚아버리기 때문에 그는 다시 태어난 후 업력이 없다. 그러나 그가 고통스럽지 않으려 하고 그가 갚으려 하지 않는다면 내세에 태어날 때 그는 병체(病體)를 갖고 나오거나 심지어 장애인, 혹은 수명이 길지 못하게 된다. 사람인 그는 이 점을 이해하지 못하고 사람은 곧 ‘현실’적인 것을 믿는다. 나는, 사람이 현재 과학의 가상(假相)에 의해 아주 심하게 붕괴되어 무슨 ‘안

수련을 했으니 내가 무엇을 두려워하겠는가. 나는 법도 들었고 나는 책을 읽었으며 나는 이치도 다 알고 있으므로 내가 또 무엇을 두려워하겠는가?’ 바로 이처럼 소박하고 확고한 일념(一念)이다. 그러나 그것은 금보다 더 빛난다. 그는 약도 먹지 않고 의사에게 가보지도 않았지만 갑자기 아무 일도 다 없어졌다. 한 차례 큰 난이 지나갔으며 한 덩이의 큰 업이 사라졌는데 더욱 큰 업은 다른 공간에서 밀어냈다. 사실 표면에서 나온 것은 단지 조그마한 것뿐이지만 이 업을 없애버린 것으로 치며 이것을 당신이 갚은 것으로 친다. 그러므로 수련과정 중에서 어떤 사람은 신체적으로 괴로운 정황이 나타날 수 있는데 이런 괴로움은 그 어떤 병과도 다 같지 않다. 때문에 이런 정황이 나타날 수 있는데 그 속에는 또한 당신이 근본적으로 견정한 정도를 고향하는 것이 있으며 난(難) 속에서 당신이 자신을 연공인으로 간주할 수 있는가 없는가를 보며 이때에 당신이 또 이 법을 믿는가, 믿지 않는가를 본다. 부처수련이란 바로 아주 엄숙한 일이다.

世間法(쓰젠파) 이외의 수련은 신체가 고도로 정화된 것이며 또 나한체(羅漢體)라고도 부른다. 그 때의 신체는 이미 고에너지물질의 신체로 승화되었으며 속인의 조그마한 세포마저도 다 없다. 표면적으로 볼 때에 속인과 같지만

또 같지 않다. 이때에는 더는 병업이 있을 수 없다. 왜냐하면 세간의 병은 이미 당신의 이 고에너지물질로 구성된 신체를 움직이지 못하기 때문이다. 世間法(쓰젠파)를 벗어나면 이미 모든 병업을 다 밀어낸 것이다. 世間法(쓰젠파) 수련에서는 신체에 불편함이 나타날 수 있고, 혹은 놀람은 있으나 위험은 없는 어떤 일에 부딪칠 수 있다. 그때 당신은 두렵지 않겠지만 다른 사람은 겁이 나서 야단인데, 이런 일이 나타날 수 있다. 대법 진수제자(眞修弟子)들은 그렇게 많은 사람이 수련해도 문제가 생기지 않았다. 오직 당신이 수련하기만 하면 나는 당신을 보호해 준다. 물론 당신이 수련하지 않는다면 나 또한 당신을 상관하지 않을 것이다. 나는 수련하는 사람을 위해 이런 일을 한다. 그러므로 당신들은 다른 사람을 끌고 와서 병을 치료해 달라고 하지 말라. 속인의 일을 나는 지금 관여하지 않으며 당신들도 법을 파괴하는 일을 하지 말아야 한다. 사람 그가 만일 수련하지 않는다면 그는 그 자신이 한 일체를 감당해야 하는 것으로 그가 어떤 일에 부딪히든지 간에 모두 인연관계가 있는 것이다. 이 문제를 다 해답해 주었다.

제자: 오늘 여러 사람들을 위해 신체를 정화해 주실 수 있습니까? 더욱이 다른 공을 배워서 남긴 것들을 말입니다.

극히 고통스러운 경지에 처하게 된다. 어떤 고통스러운 경지인가? 왜냐하면 생명은 배치가 있기 때문에, 당신이 먹는 것, 당신이 마시는 것, 사회에서 당신의 지위, 당신이 인생 속에서 발붙일 곳, 이러한 것들을 다 배치해 놓았다. 사람이 단번에 죽으면 이런 것들을 잃게 되고, 수명을 다하지 못하면 환생할 수 없어 망령(亡靈)은 곧 아주 황량한 공간으로 들어간다. 그곳에는 아무것도 없다. 마치 사람이 화성에 간 것과 같다. 사실 화성에는 사람이 있다. 그는 다른 공간에 있는데 우리가 본 것은 마침 황량한 이쪽의 공간이다. 그렇다면 단번에 이 경지에 처했을 때 먹지도 못하고 마시지도 못하며 아무것도 없어 그는 몹시 고통스럽다. 그러나 굶어 죽지는 않는다. 그럼 그는 이 공간에서 줄곧 기다리는데 인간세상의 진정한 수명이 다 찰 때를 기다려서야 비로소 전생(轉生)할 수 있다. 이것이 바로 그 고훈야귀(孤魂野鬼)를 가리키는 것이다. 과거 불교 중에서 초도(超度), 초도를 말하는데 지금의 사람은 무엇이 초도인지 잘 모른다. 이렇게 죽은 사람이라야만 비로소 초도할 수 있다. 일반 사람은 이쪽에서 죽으면 이미 다시 전생하는데 또 무엇을 초도하겠는가. 과거에 초도라고 함은 바로 이런 생명을 초도하는 것을 가리켰다.

말이 나온 김에 나는 한 가지 문제를 말하겠는데 사회문

탓할 수도 없다. 그는 수련하지 않는 사람에게 이런 것들을 줄 수 없음을 모른다. 내가 여러분에게 알려주겠다. 당신이 몇 억을 지불해도 살 수 없다. 그는 사람 속에 없는 것으로 그는 초상(超常)적이며 신(神)의 것이다. 어떤 의미에서 말하자면 그의 생명은 당신 지금 사람의 생명보다 더 소중한 것으로 그는 고급생명이다. 때문에 이를 어찌 가치로 가늠할 수 있겠는가? 그러나 한 사람이 수련하고자 한다면 나는 아무 대가 없이 당신에게 줄 수 있으며 또한 이것뿐만이 아니라 최후에 나는 또 당신이 원만을 이를 때까지 줄곧 보호해 줄 것이다.

제자: 생명이 하늘이 준 수명에 이르지 못하고 사망한 것을 어떻게 해석합니까, 이런 사람을 어찌해야 합니까?

사부: 앞으로 여러분은 당신들의 수련과 상관없는 일을 제기하지 말라. 어떤 사람은 심지어 나에게 종이를 태우면 쓸모가 있는가를 묻는다. 이런 일은 대법(大法) 수련과 관계가 없으며 또한 해답할 시간이 없다. 하늘이 준 수명에 이르지 못하고 사망한 사람의 종말은 비참하다. 왜냐하면 나는 이러한 이치를 말한 적이 있는데, 한 사람이 출생할 때, 신(神)은 사람의 일생을 그에게 모두 잘 배치해 놓았다. 만약 수명을 채우지 못하고 갑자기 사망했다면 그는 곧

사부: 여러분은 아무튼 걱정하지 말라. 내가 여러분에게 알려주겠다. 당신이 이곳에 앉아서 강의를 다 들은 후 나갈 때는 틀림없이 변한다. 여기까지 말하여 나는 정진하지 않는 수련생들에게 알려주겠다. 왜냐하면 당신이 수련하는 사람이 되고자 하기 때문이다. 그러나 자신에 대하여 오히려 엄격하게 요구할 수 없는, 배우는 등 마는 등, 닦는 등 마는 등 하는 이들은 신체에 문제가 나타날 수 있다. 원인은 당신이 진수(眞修)하지 않아 신체가 속인상태로 돌아갔기 때문이다. 이때 당신은 신체가 어째서 늘 좋지 않을까라고 여길 것이다. 수련은 엄숙한 것이다. 왜 좋지 않은가? 이는 당신 자신에게 물어봐야 한다. 당신은 법을 믿는가, 믿지 않는가? 당신이 수련인임을 믿는가, 믿지 않는가? 당신의 마음은 그렇게 안정되었는가? 당신이 정말로 견정(堅定)하게 수련할 수 있고 사람 마음을 모두 내려놓는다면 1초도 안 되어 당신의 병 증상은 모두 사라진다. (박수) 수련은 대충대충 하는 것을 허용하지 않는다. 당신이 수련 중에서 ‘이 법이 그러한 것인가 아닌가?’하며 심신(心神)이 불안정하다면 당신은 “내가 수련하는가, 수련하지 않는가? 내가 지금 속인인가 아니면 수련인인가?”라고 말하는 것과 같다.

진정한 불법수련은 말법시기의 종교처럼 그렇게 제멋대로가 아니며 수련은 아주 엄숙한 일이다. 만약 당신이 견정

(堅定)하지 않다면 모두 허사이다. 만약 당신이 명(名)·이(利)·정(情)을 내려놓을 수 있는데 당신이 원만하지 못한다면 나머지도 불평할 것이다. 사람이 명(名)·이(利)·정(情)을 내려놓음은 생명을 내려놓는 것과 같다. 사람은 무엇을 위해 사는가? 바로 돈이요, 명예요, 사람의 정 이런 것을 위해서가 아닌가? 당신이 그것을 내려놓을 수 있는데 당신이 여전히 사람일 수 있겠는가? (박수) 사람은 이런 것을 위해 산다. 오로지 신(神)만이 이러한 것이 없다. (박수) 그러나 내가 당신들에게 알려주겠다. 신(神)도 사람이 상상하듯이 조각상처럼 거기에서 움직이지 않는 것이 아니다. 사람은 하늘을 모르지만 무척 아름답다. 그들이 놀면 사람보다 더 잘 놀지만 그곳은 오히려 고상하고 자선(慈善)하며 더없이 아름답다. 바로 그들에게 그렇게 높은 경지가 있기 때문에 그들은 능력이 있다. 그들의 신체는 떠다닐 수 있고 날아다닐 수 있으며, 곳곳마다 모두 그렇게 아름다운데 사람의 언어로는 형용할 수 없다. 그곳의 색깔이 사람 여기에는 전혀 없다. 신(神)의 형상은 모두 아주 예쁘고 아주 아름답다.

우리 이 자리에는 나이가 아주 많은 사람이 있고 물론 또 젊은이도 있다. 수련 중에서 사람의 몸은 당신 선천의 본래 모습으로 돌아가는데 사람이 위로 올라가면 갈수록 더욱 젊

가? 아울러 매 글자 모두 층층의 부처이다. 왜냐하면 이 책은 우주 부동한 층차의 이치를 포함하기 때문이다. 수련 중에서 매번 제고할 때, 이때 당신이 책을 보면 동일한 한 마디 말이 원래 당신이 책을 보았을 때의 뜻과 같지 않음을 발견할 수 있으며, 당신은 또 새로운 인식이 있을 것인데 이는 다른 한 층의 의미를 말하는 것이며 매 한 글자 속에는 모두 층층첩첩 무수한 층의 부처가 있다. 물론 속인은 볼 수 없다. 때문에 나는 여러분에게 이 책이 몹시 소중하다고 알려준다. 이전에 강의할 때 어떤 사람은 그를 엉덩이 밑에 깔고 앉았는데 당신은 이 법(法)이 무엇인지 아직 인식하지 못했다. 당신이 인식했을 때 당신은 이 일체가 모두 아주 엄숙함을 발견할 것이다. 수련 중에서 당신이 일념(一念)을 움직여도 그는 모두 알고 있으며, 당신이 일념을 움직이기 전에 당신이 무슨 생각을 할지 그는 안다. 사람은 사람의 사유반응이 아주 빠른 과정이라고 느끼지만 조금 빠른 공간에서 당신의 사유를 보면 아주 느린 반응과정으로, 당신이 미처 생각을 다 하지 못했지만, 저쪽에서는 바로 알며, 당신이 생각을 움직이기만 하면 저쪽에서는 바로 안다.

어떤 사람이 내게 말하길, “선생님, 제가 당신께 학비를 드릴 테니 저희 집 누구누구가 오지 않았는데 당신께서 그에게 法輪(파룬)을 하나 주십시오.”라고 한다. 물론 그를

가끔 나는 그 가짜 기공이 사람을 속인다고 말하는데 그들은 정말로 사람을 속인다. 그가 당신에게 무엇을 해주는가? 아무것도 하지 않았다. 이런 것들을 사람에게 주지 않으면 사람이 어떻게 연마하겠는가? 연마해 낼 수 있겠는가? 아울러 수련 중에서 당신을 보호하지 않으면 생명에 위험이 있을 수 있다. 왜냐하면 사람은 업을 갚아야 하기 때문이다. 당신을 보호하지 않으면 당신이 이전에 빚진 명(命)을 어떻게 하겠는가? 지금 사람 중 명(命)을 빚지 않은 사람이 어디 있는가? 생생세세로 오늘날에 이르기까지 얼마나 많은 업이 있는가. 인간세상은 곧 험악하다. 만일 사람에 대해 책임지지 않으면 바로 사람을 해치는 것이다. 그러므로 그들이 바로 사람을 해친다고 말한다. 당신들은 대법(大法)을 수련하므로 이 일체를 여러분에게 모두 해결해 줄 것이다. 오로지 당신이 진정으로 배우기만 하면 당신은 얻을 수 있다.

이 자리에 앉은 일부 사람들은 교육수준이 비교적 높는데 이 현대이론에 의해 제한받지 말아야 한다. 『전법륜(轉法輪)』이 책을 만약 천목이 열린 사람이 보면, 당신은 그가 매 한 글자마다 모두 만(卍)자이며 매 한 글자 또한 모두 부처임을 발견할 것이다. 여러분 생각해 보라. 이 법(法)이 얼마나 큰 힘이 있으며, 이 책에 얼마나 많은 부처가 있는

다. 정말로 당신의 선천적인 본래 모습으로 돌아갔을 때, 당신은 당신이 아주 젊은 것을 발견할 것이다. 어떤 사람은 비록 나이가 아주 많지만 그의 元神(웬션)은 오히려 젊거나 혹은 어린아이이다. 여러분은 많은 노인들이 노년 치매에 걸리는 것을 안다. 사람들은 늙은 아이라고 부르는데 아이들과 먹을 것을 다투고 아이들과 함께 논다. 무엇 때문인가? 사람들은 이 사람이 늙었고, 아주 늙었다고 말하는데, 현대과학으로 그것을 해석하면 바로 그러하다. 사실 내가 여러분에게 알려주겠다. 사람이 늙어 집착심을 내려놓게 되었고 사람이 된 일체 목적, 추구가 없어졌다. 그가 전부 내려놓을 때 그의 본성이 곧 되돌아 나온다. 아마 그의 元神(웬션)이 본래 바로 어린아이일 수 있다. 그러므로 그는 늙은 아이 같은 그런 것이 나타날 수 있다. 내가 여러분에게 알려주는데 정말로 이렇다. 수련 중에서 위로 올라갈수록 더욱 예쁘고 더욱 젊다. 어떤 사람은 한층 아래의 생명을 보았을 때 머릿도 잘 빗지 않고 마구 헝클어졌다고 말하는데, 이는 아래로 내려갈수록 더욱 보기 흉하기 때문이다. 수련 중에서 위를 향해 올라갈수록 더욱 아름답다. 단지 신체에 병업이 없을 뿐만 아니라 더욱더 순정(純淨)하다.

“더욱이 다른 공을 배워서 남겨진 것들”이라고? 당신이 오로지 진정으로 수련하기만 하면 이런 것들을 나는 모두

당신에게 정리해 줄 수 있다. 이런 것들은 마음에 두지 말고 또한 더는 그것을 생각하지 말라. 당신은 당신의 사상에서 그것을 내려놓으라. 당신이 만약 전적으로 이 일 때문에 온 것이라면 안 된다. 만약 당신이 그것에 너무 집착하면 바로 자신이 붙잡고 놓지 않는 것으로 내가 당신에게 제거해 주어도 당신 역시 마음이 든든하지 못하다고 느낄 것이다. 진정으로 수련하고자 하면, 나는 당신에게 그 어떤 좋지 못한 것이든 다 제거해 줄 수 있다.

제자: 우리가 이번에 와서 법을 듣는데 당신께선 모든 이에게 法輪(파룬)을 주실 수 있습니까?

사부: 수련하는 사람으로서 이곳에 와서 법을 듣는 이와 오지 못한 이들을 나는 다 책임질 것이다. 단지 法輪(파룬)을 줄 뿐만 아니라 대법(大法)을 수련하면 나는 또 전면적으로 수련생들의 신체를 조절해 주어야 한다. 때문에 당신이 나를 만나거나 나를 만나지 않거나 다 마찬가지이다. 진정으로 수련만 하면 마땅히 있어야 할 것을 모두 준다. 중국에서 내 강의를 들은 사람은 단지 몇 만 명에 불과하지만 지금 수련하는 사람은 전 중국 곳곳에 다 있다. 그렇게 많은 사람들이 모두 나를 만나지 못했지만 그들은 대법(大法)을 수련함에 필요한 일체가 다 있다. 내가 이렇게 큰 법

(法)을 전하면서 무엇이든 다 나 주체(主體)가 와서 한다면 다 할 수 없다. 그러므로 매 사람을 일일이 만날 수 없다. 나는 당신들에게 法輪(파룬)을 넣어주는데 당신이 수련하고 당신이 이 책을 보고 당신이 법(法)이 좋음을 느끼고 당신이 대법(大法)을 수련하고자 하면, 당신이 정말로 이 일념(一念)을 움직였다면, 당신은 당신의 신체에 같지 않은 느낌이 있음을 발견할 것이다.

나는 또 당신에게 法輪(파룬)만 넣어주는 것이 아니다. 여러분 생각해 보라. 수련하지 않는 사람이, 수련에 필요한 기제(機制)가 없는 신체로 무엇을 연마해 낼 수 있겠는가? 法輪(파룬)은 내가 당신에게 준 모든 일체 것들의 뿌리이다. 또 당신의 업력을 제거해 주고, 당신에게 인간세상과 각 층 공간의 은혜와 원한(恩怨)과 각종 연원(淵源)관계를 매듭지어 주고, 당신에게 체내 체외에서 당신의 전반 신체를 이끌어 변화할 많은 기제(機制)를 주고, 또한 당신의 그 단전(丹田) 등 부위에 물체를 넣어주어야 하는바, 씨앗처럼 만 가지가 넘는 것들을 생기게 하고, 장래에 또 당신들을 지옥에서 제명해 주어야 한다. 이는 당신들에게 알릴 수 있는 것이며, 또 더욱 많고 더욱 많은 것들을 당신들에게 해주어야만 당신들은 진정으로 수련할 수 있고 대법(大法) 중에서 진정으로 수련해 낼 수 있다.