

MANUAL

RAYO

DIAMANTE

DE KUAN YIN

Rayo Diamante de Kuan Yin

Te digo, lo que pides, se te dará. El regalo de Kwan Yin es lo que obtuve. "Soy la campana de la felicidad y proclamo tu felicidad en la tierra. A Dios le gusta ver felices a sus hijos.

Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Reciba los dones de Dios / Diosa y su prodigalidad. Entre al Templo de la Felicidad, la casa de Dios. Si está dispuesto a dejar atrás, sus preocupaciones serán entregadas bajo el cielo y usted acepta ayuda de los cielos, la Puerta de la Gloria se abrirá para ti. Amado, te doy la bienvenida al Paraíso. "

KWAN YIN

SINTONIZACION: SVETLANA PEREVALOVA.
LISBOA, PORTUGAL, NOVIEMBRE 2011.

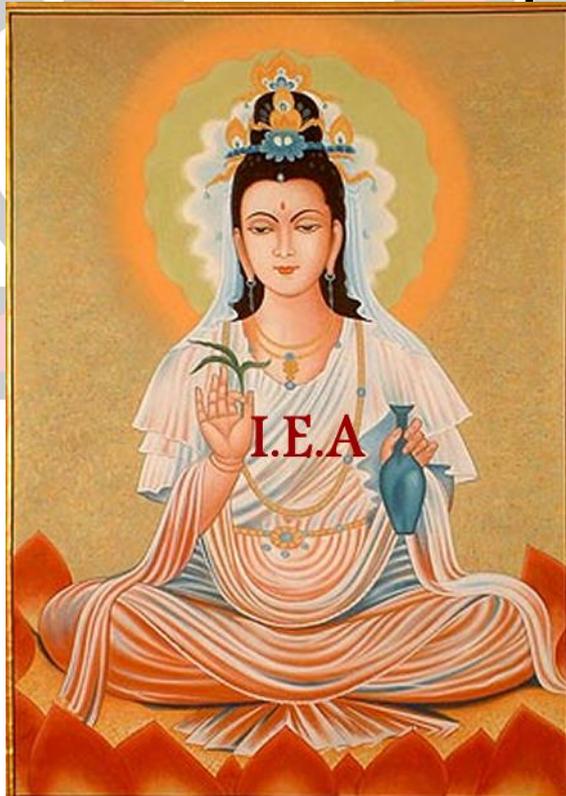
Este manual explicará el proceso de sintonización, el autotratamiento con RAYO DIAMANTE, la curación a distancia y la transmisión de la sintonización a otros.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Es lamentable que la contribución más duradera (y universal) del budismo al mundo se haya traducido insuficientemente como compasión. La palabra sánscrita original es 'karuna', que contiene dentro de sí rastros del fragmento 'ru', que significa llorar. Si bien el diccionario de Oxford describe la compasión como una lástima que limita con el misericordioso, el karuna es en realidad nuestra capacidad de relacionarnos con otro en una medida tan intensa que la situación del otro nos afecta tanto como si hubiera sido la nuestra.

El término karuna es fundamental para toda la tradición budista. Con frecuencia se describe como un amor por todos los seres, igual en intensidad al afecto de una madre por su hijo. Sin embargo, es muy diferente al amor convencional (sánscrito: priya, kama o trishna), que tiene sus raíces en el pensamiento dualista y es egoísta, posesivo y exclusivo, en contraste con la naturaleza de la compasión que lo abarca todo. Se dice que la raíz del significado de karuna es el grito angustiado de profunda tristeza y comprensión que solo puede provenir de un sentido intachable de unidad con los demás

Kuan Yin, el rebelde compasivo

Es lamentable que la contribución más duradera (y universal) del budismo al mundo se haya traducido insuficientemente como compasión. La palabra corazones no solo de los chinos, sino que también ha afectado profundamente incluso a aquellos que, perteneciendo a una tradición extranjera, solo han tenido un interacción fugaz con ella. Esta divina mujer no es otra que Kuan Yin, amada diosa de más de mil millones de personas en todo el mundo. Su nombre también significa su naturaleza compasiva, que literalmente significa "Alguien que escucha los gritos del mundo"

Sigue siendo un hecho histórico que Kuan Yin es la versión china del dios masculino Avalokiteshvara, a quien los textos antiguos elogian como la deidad patrona de la compasión. Sin embargo, es fascinante observar que en ningún lugar de la India (donde se originó) o del Tíbet (donde sigue siendo la deidad más popular) es este último deificado como una figura femenina. También en China, su adoración comenzó como un dios masculino, pero con el tiempo, se convirtió en una diosa y para el siglo IX su popularidad había prevalecido sobre la de Avalokiteshvara

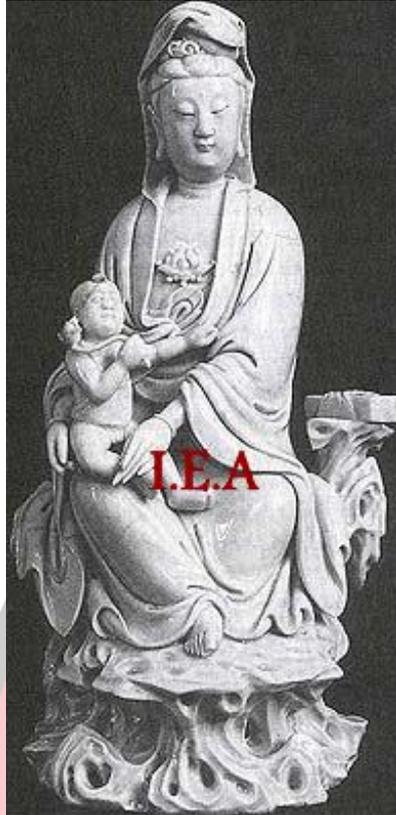
Hay muchas razones por las que tuvo lugar esta transformación de género. A medida que Avalokiteshvara evolucionó hacia la personalidad suprema del panteón budista, con este pedestal elevado surgió el inevitable elitismo. Karuna, sin embargo, no puede ser y no es (como se ha convertido hoy en día bajo el seudónimo de la compasión), la reserva exclusiva de un círculo encantado, sino más bien una identificación sinfónica con las masas, compartiendo su sufrimiento y placer por igual. No es de extrañar entonces que

Avalokiteshvara derramara chorros de lágrimas observando la difícil situación de su pueblo. Ahora, cualquier emanación de una forma divina seguramente tendrá un potencial dinámico dentro de sí misma y, de hecho, la mitología india está repleta de ejemplos en los que los fluidos que emergen de las deidades han tenido enormes consecuencias de dioses tibetanos, en la imaginación popular es Tara, quien con su encanto flexible, ha llegado a simbolizar la ternura de karuna.

Aquí es relevante observar que Kuan Yin a menudo se representa en el arte sosteniendo una rama frondosa, derivada del árbol de "saucel llorón", conocido por sus ramas frondosas que caen al suelo y a lo largo de las cuales las gotas de lluvia caen como lágrimas.

Una de sus características distintivas es permanecer verde durante todo el año, apuntando quizás al aspecto de fertilidad de la diosa, que se repite aún más en las imágenes que la muestran con un bebé.

El sauce también tiene una conexión más profunda y directa con la cultura china y se cree que a Lao Tzu, el autor de Tao-te Ching, le encantaba meditar bajo su sombra (siglo VI a. C.). Fue bajo el mismo árbol donde el Confucio más joven tuvo su famosa entrevista con Lao Tzu, y luego le dijo a sus discípulos:

"Sé cómo vuelan los pájaros, los peces nadan y los animales corren. Pero ahí está el dragón, no puedo decir cómo se monta, en el sopla a través de las nubes y se eleva al cielo. Hoy, después de haber visto a Lao Tzu, solo puedo compararlo con el dragón.

Durante siglos, las representaciones visuales de Kuan Yin han resaltado su forma ágil y fluida, muy parecida al sauce, que tiene la capacidad de doblarse durante los vientos más feroces y luego volver a ponerse en forma. De hecho, ¿quién quiere permanecer rígido como el roble alto que se agrieta y se derrumba en una tormenta? En cambio, uno debe ser flexible como el sauce, que sobrevive a la tempestad.

O tal vez, Kuan Yin simplemente usa la rama de sauce para rociar el néctar divino de la vida sobre sus devotos, que se almacena en el jarrón que sostiene en su otra mano.

Los chinos (siempre dispuestos a imaginar divinidades amistosas en formas humanas idealizadas), parecen haber quedado inicialmente perplejos por la compleja iconografía de Avalokiteshvara. No para ellos sus mil manos o incluso los siete ojos de Tara. Expuestas durante eones a la filosofía esencialmente humanista del confucianismo, tales imágenes eran extrañas y parecían inadecuadas para retratar la emoción "suave" de karuna, la pasión anhelante que una madre siente por su hijo.

La mente tibetana resolvió el anhelo de una encarnación visual y realista de karuna imaginando a la diosa Tara; el genio chino hizo lo mismo al encerrar esta virtud en el elegante y bello Kuan Yin, que era eminentemente humano en apariencia y accesible para todos. De hecho, se convirtió gradualmente en la diosa favorita de los campesinos y pescadores de China, conservando su lugar en sus corazones hasta nuestros días humano, a menudo hubo un esfuerzo

para convertirlo en uno. Por lo tanto, Kuan Yin nuevamente tuvo que cambiar de una diosa a una mujer viva, para que pudiera ser adorada como una diosa china. Verdaderamente, el carácter humano de las deidades chinas es una de las características más distintivas de su religión, y al igual que los mortales comunes, también tienen cumpleaños, ancestros, carreras y títulos. Por lo tanto, la leyenda que describe cómo Kuan Yin fue una vez una mujer da una visión fascinante sobre el funcionamiento del genio chino y el proceso por el cual se le dio un sabor distintivo local y se absorbió en su panteón:

Se dice que en el pasado, una vez vivió un rey bajo cuyo gobierno el pueblo llevó una existencia pacífica gobernada por la ética confuciana. Él tuvo tres hijas; los dos mayores ya se habían casado con los novios elegidos por su padre. Sin embargo, la descendencia más joven era diferente a cualquier otro niño normal. En primer lugar, cuando nació, su cuerpo brillaba con una luz casi sobrenatural tanto que el palacio parecía arder. Así fue llamada propiamente Miao Shan (Maravillosa bondad)

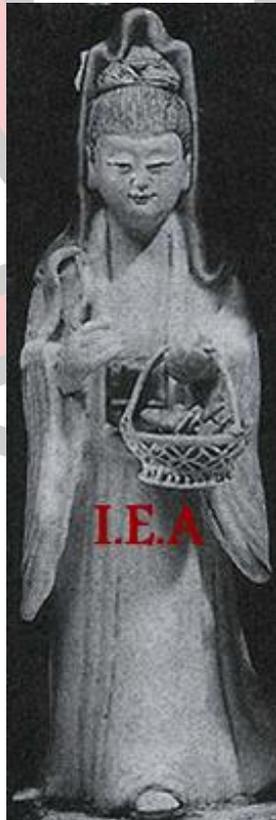
En segundo lugar, a medida que crecía, vestía solo ropa sucia y nunca mostró ningún impulso de adornarse. Además, ella subsistiría con una sola comida todos los días. En sus conversaciones hablaba sobre la impermanencia de las cosas materiales y cómo sufren los seres humanos debido a su apego a tales objetos. Naturalmente preocupada por las inclinaciones desapegadas de su hija, sus padres propusieron que (según los ideales confucianos de piedad filial) ella también se casara con un marido de su elección. A esto ella respondió:

"Nunca, por el disfrute de toda una vida de diversión, me sumergiría en eones de miseria. He reflexionado sobre este asunto y detesto profundamente esta unión terrenal (matrimonio)". Sin embargo, cuando sus padres insistieron, ella accedió a cumplir sus deseos si solo su futuro compañero la salvaría de las siguientes tres desgracias:

- 1) Cuando las personas son jóvenes, su cara es tan clara como la luna de jade, pero cuando envejecen, el cabello se vuelve blanco y las caras se arrugan; ya sea caminando, descansando, sentado o acostado, están peor que cuando eran jóvenes.
- 2) Del mismo modo, cuando nuestras extremidades son fuertes y vigorosas, uno puede caminar como si volara por el aire, pero cuando de repente nos enfermamos, estamos confinados en la cama.
- 3) Una persona puede tener un gran grupo de parientes y estar rodeada de su carne y sangre, pero cuando llega la muerte, incluso parientes tan cercanos como padre e hijo no pueden tomar el lugar de la persona.

Finalmente, concluyó:

"Si de hecho mi futuro esposo puede asegurar mi liberación contra estas desgracias, con gusto me casaré con él. De lo contrario, prometo seguir siendo una solterona toda mi vida. La gente de todo el mundo está sumida en este tipo de sufrimiento. Si uno desea liberarse de ellos, la única opción es abandonar el mundo secular y entrar por la puerta del budismo".

Sus padres decidieron que la princesa sea puesta bajo tutela y que la expongan a tantas dificultades como sea posible en el convento, para que ella se dé cuenta de la inutilidad de su camino deseado. La instrucción estaba teñida de una amenaza de aniquilación si después de siete días Miao Shan no era "reformada".

Huelga decir que todos los problemas que tuvo que pasar en el monasterio, incluido el trabajo manual duro, fueron insuficientes para disuadirla del camino del Dharma. Sin embargo, Miao Shan se dio cuenta de que estaba siendo sometida porque los habitantes del convento estaban bajo amenaza de muerte.

Ella se dirigió a ellos, diciendo:

"¿No conoces las historias sobre el antiguo príncipe Mahasattva, que se tiró del acantilado para alimentar a los leones hambrientos, o el rey Sivi le cortó la carne para salvar una paloma? Ya que has dejado la vida de un cabeza de familia, deberías considerar este cuerpo material como ilusorio e impermanente.

¿Por qué temes a la muerte y amas la vida? ¿No sabes que el apego a este bolso (cuerpo) de cuero sucio y maloliente es un obstáculo?

Al final del período estipulado, el monarca, en una reacción loca y frenética, ordenó que decapitaran a Miao Shan. Cuando sus verdugos se acercaron a las puertas del monasterio, Miao Shan salió corriendo del edificio, ansiosa por abrazar su muerte inminente. Tan pronto como se arrodilló en la hoguera y levantaron la espada mortal, se alzó un trueno cegador. Antes de que los asaltantes pudieran recuperar la compostura, un tigre salió de la oscuridad y se llevó a la joven desmayada a las colinas cercanas. El rey, ahora más allá de los límites de la razón, ordenó que la ermita se incendiara con todos sus habitantes.

No pasó mucho tiempo antes de que su karma lo alcanzara y se enfermara de kaamla (ictericia). Estuvo inquieto durante días, sin encontrar descanso ni siquiera en el sueño. La enfermedad se extendió por todo su cuerpo y los mejores médicos de todo el país no pudieron curarlo. Un día, un santo mendigo llegó a su puerta y predijo: "Si alguna persona consiente voluntariamente en dar sus brazos u ojos sin la más mínima ira o resentimiento, el elixir hecho con estos potentes ingredientes seguramente lo aliviará de su sufrimiento". "

"¿Dónde voy a encontrar un ser tan compasivo?" se lamentó el rey. "En esta misma tierra", dijo el monje. "Ve hacia el suroeste en tu dominio, en la cima de la montaña hay un ermitaño que posee todas las características necesarias para tu curación".

Tan pronto como escuchó esto, el rey ordenó a sus enviados que se apresuraran a la morada del recluso. Al ser informado de su difícil situación y su remedio prescrito, el ermitaño accedió fácilmente a someterse al sacrificio supremo, solicitándoles que le pidieran al rey que sufre que dirigiera su mente

a los tres tesoros del budismo y luego, con mucha calma, procedió a medir tanto los brazos como los ojos. le pidió a uno de los hombres que cortara los dos brazos. Los tres mundos se sacudieron bajo el impacto de este terrible sacrificio.

Cuando se recuperó por completo, el rey se apresuró con su esposa a rendir homenaje al que tan milagrosamente le había salvado la vida. Después de inclinarse ante la forma mutilada, tan pronto como levantaron la cabeza, soltaron un grito de horror asombrado; la verdadera identidad del ermitaño quedó al descubierto ante ellos. Ella no era otra que su hija menor, Miao Shan. Al darse cuenta de lo que ella había hecho por él, a pesar de todo lo que él le había hecho, el rey cayó postrado en el suelo y pidió perdón. Superados por la emoción, los padres la abrazaron y el padre dijo: "Soy tan malvado que le he causado a mi hija un sufrimiento terrible". Miao Shan respondió: "Padre, no he sufrido dolor. Habiendo renunciado a estos ojos humanos, lo veré con ojos de diamante. Habiendo cedido los brazos mortales, recibiré brazos dorados. Si mi llamado es verdadero, todo esto seguirá".

Muy sobrio por esta intensa experiencia, el rey regresó a su palacio y ordenó que se hiciera una estatua de ella, lo cual, enfatizando que su sacrificio debía ser sin ojos ni manos. Ahora, en chino, el sonido de 'despojado' o 'deficiente' es prácticamente idéntico a 'mil'. En algún momento de la transmisión de este mensaje, las dos palabras se confundieron y el escultor trabajó arduamente, buscando desesperadamente alguna forma de capturar la esencia de los deseos del rey. Él muy imaginativamente (o tal vez siguiendo modelos indios o tibetanos) colocó un ojo en cada palma, haciendo que el número de ojos sea igual a los brazos de su padre, es donde entra el modelo confuciano.

En el contexto anterior, se narra un cuento del Buda, quien en uno de sus nacimientos anteriores fue una paloma. Vio a un hombre perderse durante una tormenta de nieve, llevado al punto de morir de hambre. La paloma juntó ramitas y hojas, encendió fuego y se arrojó de todo corazón a ella. para convertirse en alimento para el alma angustiada. Kuan Yin seguía este elevado ideal, un sacrificio personal por excelencia, motivado por la compasión pura (desinteresada) e indiscriminada (karuna).

Por otro lado, Kuan Yin como Miao Shan da un mensaje audaz y provocativo, desafiando los sistemas de valores confucianos como se delineó en el 'Clásico de la piedad filial' (publicado por el emperador Xuan en el año 722 d. C.). Su vida glorifica la austeridad, el celibato y la renuncia, que, según el budismo, son muy valorados (contra el jefe de familia, que es necesario en el confucianismo para crear descendencia para perpetuar el linaje). En tiempos de los Ming, por ejemplo, uno podía lograr la santificación religiosa al cumplir con sus obligaciones domésticas al máximo grado. Finalmente, los chinos de todos los estratos sociales y de ambos sexos llegaron a conocer a Kuan Yin como la chica de carácter fuerte pero filial, que se negó a casarse y se rebeló contra la autoridad sofocante.

Conclusión:

¿Potente como para generar y alimentar compasivamente todo el mundo exterior? En palabras de Martin Palmer: "Lo divino femenino no puede ser reprimido por mucho tiempo. En China, surgió por la transformación del hombre en mujer", solo Dios (o la diosa) sabe cómo ocurrirá en otras culturas.

Referencias y lecturas adicionales

- Blofeld, John. Bodhisattva de la compasión La tradición mística de Kuan Yin: Boston, 1988.
- Boucher, Sandy. Descubriendo a Kwan Yin, Diosa Budista de la Compasión: Boston, 1999.
- Cabezón, José Ignacio. Budismo, Sexualidad y Género: Delhi, 1992.
- Colin, Didier. Diccionario de símbolos, mitos y leyendas: Londres, 2000.
- Farrer-Halls, Gill. El rostro femenino del budismo: Illinois, 2002.
- Jones, Lindsay (ed.). Enciclopedia de la religión (previamente editado por Mircea Eliade) 15 volúmenes: MI, 2005.
- Keown, Damien. Oxford Dictionary of Buddhism: Oxford, 2003.
- Kinsley, David. Las visiones especulares de las Diosas de lo Divino de Oriente y Occidente: Delhi, 1995.
- Palmer, Martin y Jay Ramsay, con Man-Ho Kwok. Kuan Yin Mitos y profecías de la diosa china de la compasión: Londres, 1995.
- Phillips, Kathy J. (Fotografía de Joseph Singer). Esta no es una imagen que estoy sosteniendo: Kuan Yin: Honolulu, 2004.
- Watson, Burton (traductor). El Sutra del loto: Delhi, 1999.
- Wright, Arthur F. El budismo en la historia china: Stanford, 1959.
- Yu, Chun-Fang. Kuan Yin La transformación china de Avalokiteshvara: Columbia, 2001.

La apertura del corazón

Mejorando la conexión espiritual con KWAN YIN

Kuan Yin (Kannon en japonés). Esto es "compasión centrada en el corazón" y una curación centrada en el corazón. Es compartir la compasión de Dios, o la compasión de Kuan Yin por todo el universo. Solo en este amor perfecto se cura verdaderamente.

Invítala a ser paciente y compasiva con los demás.

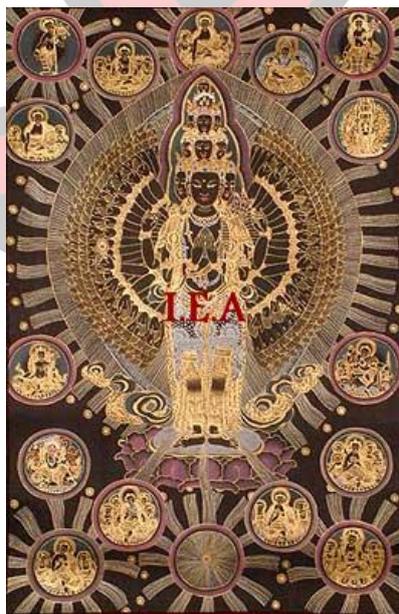
Su mantra u oración es "Om Mani Padme Hum", que significa "Salve a la joya del loto", ya que a menudo la representa sentada sobre una flor de loto. Muchas personas la honran decorando su hogar con flores de loto y estatuas de ella.

Al recibir la iniciación de sintonización, evocará su membresía a su gracia materna.

ELLA es «la que escucha los sonidos del mundo».

Una Conciencia que sirve a los gritos de todos los seres. Recibir esta sintonía significa que puedes recibir directamente de KWAN YIN sus bendiciones, paz y amor sin límites como una semilla que no dejará de crecer y florecer en tu alma.

EL RAY DIAMANTE ES EL RAYO DE AMOR DEL MADRE / PADRE DIOS / DIOSA, EN ESA CO-CREACIÓN QUE LO MANIFIESTA POR EL CRISTO, ESA ENERGÍA DE AMOR QUE ESTÁ EN SU CORAZÓN.

EL PROCESO DE CURACIÓN

La sintonización RayoDiamante funciona para limpiar, proteger y curar al receptor a través de la columna vertebral.

El empoderamiento de Rayo Diamante ayuda a aliviar el estrés y la clara negatividad que te rodea. También funcionará para curar la depresión y los miedos.

Algunas personas se vuelven "sensibles a la energía" después de recibir el RAYO DE DIAMANTES.

Este es uno de esos sistemas de energía que puedes usar a diario, por ejemplo, si trabajas con otras personas que tienen mucha energía negativa, invocar esta sintonización ayudará a que esa energía negativa se disipe.

Personalmente utilizo la Llama Violeta Plateada para ayudar a desviar la energía negativa en la habitación también.

Sintonizacion

Haga la preparación para recibir la Sintonización. Limpia la energía de la habitación y pide ayuda y protección a sus guías.

Para la Sintonización se necesitan entre 30 y 50 minutos, por lo que debe sentirse cómodo durante todo el tiempo. Siéntese muy relajado y listo para sentir la energía del Rayo Diamante. Puede observar que puede haber aumentos en la energía durante la sintonización. No te sorprenda. También es posible que observe cambios en su cuerpo, manos, piernas o cabeza. Puede sentir fluctuaciones calientes alrededor del cuerpo, visiones de color o toques de esencias o aromas invisibles.

Cada persona recibe varias sensaciones durante el proceso de energía. O no. Independientemente de lo que pueda sentir o no, debe aceptar la sintonización y los sentimientos durante la sintonización como un regalo para usted. Debes estar solo y sin molestias durante la sintonización. Comience a meditar y pida a su yo superior que lo asista y que tome esta sintonía para su mayor y mejor bien. Luego diga:

«Solicito que mi YO SUPERIOR se sintonice en el RAYO DIAMANTE de KWAN YIN que ha sido enviado por la Maestra Patricia Garcia».

Nuevamente repita:

«Acepto la sintonía en el RAYO DIAMANTE de KWAN YIN, enviado por la Maestra Patricia Garcia, ¡Ahora!»

Brevemente, después de eso, la energía comenzará a fluir.

Recuerda:

La energía siempre comienza a fluir donde es necesario. Siempre recibirá la curación requerida. Independientemente de cuán grave o insignificante sea su problema, recibirá una corriente de energía y fluirá a los lugares donde se necesita.

Al finalizar la sintonización, no olviden agradecer a los Seres de Luz, las fuerzas de Luz, sus Guías y sus ángeles guardianes.

Autotratamiento

Después de la sintonización, es posible realizar sesiones de autotratamiento, lo cual es bueno llevar a cabo diariamente.

Despeja tu mente y llama a la energía tres veces. «RAYO DIAMANTE DE KWAN YIN»

Al invocar el nombre de la energía, inmediatamente se invoca un flujo de energía.

No es necesario concentrarse en la preservación de una corriente de energía, ya que fluirá libremente, simplemente relájese y disfrute de la energía.

Al finalizar la sesión de autotratamiento, agradezca a las Fuerzas de la Luz y a todos los que lo ayudan.

Curación a distancia

Despeja tu mente y llama en voz alta la energía 3 veces «RAYO DIAMANTE DE KWAN YIN»

Visualice al paciente o escriba su nombre en la palma de su mano, luego conecte las 2 palmas juntas en la POSICIÓN DE GAASHO

Comienza la corriente de energía. La duración del flujo de energía es variable.

Recuerde, no es importante que tenga una visualización perfecta de hacia dónde se dirigirá la energía o hacia quién se dirigirá. La intención es lo importante para centrarse.

Después de la sesión, no olvides agradecer a las Fuerzas de la Luz y a todos los que te ayudan.

Transferencia de Sintonización

Después de la aceptación de la Sintonización, puede transferirla a otras personas.

Despeja la habitación y usa el la burbuja del arcangel Miguel o de una Chi Ball, al comienzo de la sesión, para protegerte a ti mismo y a las personas que estás sintonizando.

Pide la ayuda de tus guías y seres de Luz y de KWAN YIN para enviar la sintonización.

Por ejemplo:

"Pido que mi Ser Superior, sintonice a o si son varios en el lugar, sintonice a todos los ue estan en este lugar ahora, si es uno solo diga (el nombre de la persona) esté en sintonía con la energía del RAYO DIAMANTE de KWAN YIN en ... (Horas) ... (fecha) en ... (ubicación)", no siempre debe utilizar esta tecnica, puede decir la dejo en el eterio si es a distancia para que se sintonice cuando su yo superior asi lo disponga, si es presencial los que estan aqui y ahora ya es sufuciente.

La Sintonización comenzará durante el tiempo designado si es que escogio darle un dia y un horario.

Recuerde agradecer a sus guias espirituales por su proteccion y a la amadicima Kuan Yin por permitirnos sintonizarnos con su energia.