

Jean Klein: Diálogo en Cabo Sounion (1995)

[Interlocutor]: Dr. Klein, ¿podría hablar sobre la percepción?

[Jean Klein]: ¿Qué querés decir exactamente cuando decís que tenemos que estar abiertos?

[Interlocutor]: Parece que la no-aceptación del dolor contribuye al sentimiento de que todo se ha perdido.

[Jean Klein]: Cuando uno está establecido en el Ser, solo hay felicidad. Pero aceptar el dolor: eso es lo que se necesita.

[Interlocutor]: ¿No es una forma fatalista de aceptar?

[Jean Klein]: La verdadera aceptación es ver el mecanismo del dolor claramente, saber algo sobre él.

[Interlocutor]: Darse cuenta de algo sobre el dolor, para que vos conozcas el dolor.

[Jean Klein]: Cuando realmente lo ves, lo distinguís del sufrimiento. El sufrimiento no tiene nada que ver con la percepción pura.

[Interlocutor]: Respecto al sufrimiento. Profesor, usted dice que no es algo doloroso.

[Jean Klein]: No puedo...

[Interlocutor]: Quiero decir, el concepto de dolor no es el dolor mismo.

[Jean Klein]: ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo puedo estar libre del dolor?

Para cambiar tu relación con el dolor, tenés que observar el sistema somático. Sos vos quien mira cómo funcionás. Muy poco del "dolor" queda cuando dejás de identificarte con el comentario del ego. Tenés que saber que la percepción y la concepción nunca pueden encontrarse.

El hecho de sentir es real; la concepción es una proyección. Solo una de las dos puede encontrarse en cualquier instante dado. El movimiento entre ellas ocurre muy rápido, por eso debemos permanecer en el estado de escucha.

[Interlocutor]: ¿Cómo enfrentar lo que usted llama el "dolor del alma"? Pero su vida conceptual...

[Jean Klein]: El dolor a menudo se interpreta como un peso, pero ese peso está solo al nivel de la mente. Exploré las localizaciones en el cuerpo. Simplemente tomé nota de ellas. Al hacer eso, te volvéis libre de la identificación. Vas a experimentar un espacio, una distancia entre el "saber" y el "sufrir". Te desapegás de la "idea" del dolor y simplemente lo observás. Esto es noble y simple.

[Interlocutor]: Sí, es eso. Es observar, observar.

[Jean Klein]: En este espacio, ocurre una comprensión importante: el dolor está en vos, pero vos no estás en el dolor.

[Interlocutor]: No tomen su dolor como un castigo que viene de alguna parte.

[Jean Klein]: No considerés el dolor como un castigo que viene del interior o de cualquier otro lugar. Encontrá los puntos que señalan tu naturaleza real. Lo que se realiza suele ser un objeto, pero tu verdadera naturaleza nunca puede ser objetiva. Liberarte del concepto de dolor es explorarlo como una sensación pura: libre de cualquier pensamiento o justificación. Explorá la "temperatura" de la sensación. Cuando te quedás en la periferia del dolor, en realidad estás contribuyendo a él. Andá al centro, al silencio.

Cualquiera puede llegar fácilmente a este silencio a través de este diálogo. Todo lo que ves tiene su origen en lo que acogemos. No hay mundo sin el mirar. Nada final puede existir fuera de la conciencia.

[Interlocutor]: ¿Entonces significa que tenés una cara "pasiva" ante eso? Es una expresión de la conciencia.

[Jean Klein]: Dejando estos resentimientos que explicamos... el hecho de que tu percepción en este momento... nos trae este percibir que trae el pasado al pasado. Específicamente, nunca puede ser un objeto. Pasivo. Es objetivo. Es la conciencia.

[Interlocutor]: Es realmente difícil de explicar.

[Jean Klein]: Cuando un objeto es plenamente escuchado y visto, te entrega todo su secreto. La escucha y la observación revelan todos los misterios.

Automáticamente, lo que escucha refleja lo que es. Nunca podés objetivar tu naturaleza real, porque vos *sos* eso. Es así de simple.

[Interlocutor]: Es un sentimiento de gloria, de completitud.

[Jean Klein]: Es un sentimiento esférico de paz. No es una práctica, sino simplemente un recuerdo de lo que soy. Simplemente. Nada nace. En este plano.

[Interlocutor]: Cada objeto tiene una misión: traernos de regreso a su terreno natal.

[Jean Klein]: La verdad no es una práctica; es un recuerdo de lo que soy. En el proceso creativo, el objeto revela lo Último. Si nos identificamos como una personalidad separada, estamos en una prisión. La persona "liberada" pertenece solo a la imaginación del prisionero. La verdadera libertad es estar afuera del proceso-prisión. Cuando volvés al Ser, ves que nunca fuiste el prisionero.

[Interlocutor]: Tenemos necesidad de la personalidad. Ella viene a vos.

[Jean Klein]: Una personalidad transparente es como un medicamento; lo usás y luego lo olvidás. La originalidad es integrarse en la espontaneidad del momento, donde la percepción es completamente adecuada para cada situación. Nunca podés pensar la espontaneidad; se vive.

[Interlocutor]: Al principio, fue una palabra. Acción. Porque necesitás energía. No podés decir que la conciencia es energía.

[Jean Klein]: Pero la que se pone en emergencia. No deberías reducirla a energía. Y entonces uno podría poner... que es la energía. Te decís a vos mismo: "La tengo". Es natural. Nunca podés objetivarla. Nunca podés pensar en ella. Nunca puede ser un objeto. Su cuerpo no tiene nada que ver con eso. Sí, pero está concentrado... porque se filtrará a través del tejido. Paz. Finalmente, es todo lo que es. Materia, Energía y Movimiento. Todas estas energías están entrando en existencia.

[Interlocutor]: ¿Hay una clase de "choque cuántico"?

[Jean Klein]: Conciencia da el permiso de existir. Darse cuenta (*awareness*) es totalidad. La naturaleza de la educación suele ser una negación de nuestro verdadero ser, pero la paz es nuestro estado natural. Permanecé con la frescura de vos mismo.

[Interlocutor]: Realizar el contenido último.

[Jean Klein]: (Se refiere al sueño profundo). Soñar. En lo profundo, sin sueños. ¿Es esa la experiencia del sueño profundo? Nunca podríamos... felicidad última. Sí. No podríamos reunirnos si no fuéramos únicos. Final feliz sin fin. Hablar de un plan geométrico. Explicación. Dominio de la representación geométrica.

[Interlocutor]: Es inconstante. Presente.

[Jean Klein]: (Se refiere a la historia y la belleza). Todo lo que aparece en el espacio y el tiempo. Movimiento y discontinuidad. Todo eso está presente en el tiempo y el lugar. Lo que buscamos... también, el alto uso de la personalidad. Uno de los buscadores (*nasillers*). Traspirencia. Realidad es la presencia. Personalidad transparente. Escuchan la situación. Justo ahí. A su personalidad. Solo escuchando la situación.

No hay personalidad. Por teoría, es lo que sé. Lo disfrutamos por unos minutos. Para calmarnos. Amén.