

Presentación de NOESIS (trabajo en PDV febrero de 2024) Walter Junge

El no y el si. (la figura)

En [filosofía](#), **Noesis** (del [griego](#) νόησις «[intuición](#)», «primera percepción») es un [concepto](#) del [pensamiento griego](#) que se refiere a la acción de pensar o actividad del pensamiento. Se trata de la intuición, por la que se accede al conocimiento inmediato de un objeto. (esto de lo" inmediato" hace referencia a que se experimenta "el conocimiento" sin interferencia).

Para [Platón](#), la noesis es el grado más alto del conocimiento, pues es la única capacidad del [alma](#) que permite acceder a las [Ideas](#). La noesis representa el grado más elevado, al ser la única capacidad del alma que permite la captación de la verdadera realidad.

En la [fenomenología](#) de [Edmund Husserl](#), la noesis se refiere a todo hecho o vivencia de la conciencia. Se contrapone al concepto de [noema](#), que se aplica al "contenido" de ese hecho o vivencia.

Del griego "noein" (intuir, pensar) la noesis es la actividad del pensamiento ("nous") por la que éste (el pensamiento) accede a un conocimiento directo e inmediato del objeto. Se opone, pues, tanto a la "percepción sensible", que requiere la mediación de los sentidos, como al pensamiento discursivo ("diánoia") que recurre a la mediación del razonamiento y/o del cálculo.

Noesis es el término que Husserl utiliza, en su análisis fenomenológico de los contenidos de conciencia, para diferenciar un aspecto "noético" de un aspecto "noemático".

El primero, Noesis, se aplica a todo hecho o vivencia de la conciencia en sí mismo, mientras que el segundo, noema, se refiere al sentido o contenido de dicha vivencia, en el supuesto general de que toda conciencia, o todo

contenido de conciencia, es conciencia de algo.

El noema hace referencia a este cómo del darse del objeto, mientras que la Noesis apunta al acto mismo de la conciencia de referirse el objeto.

Husserl define la conciencia como un conjunto de actos que se conocen con el nombre de vivencias. Esta conciencia tiene la peculiaridad de eliminar toda referencia a una existencia real de las cosas, es decir, la conciencia no percibe objetos reales, sino que aprehende objetos, que se denominan fenómenos. (Infiere más de lo que percibe)

Para nosotros, (y con esto me refiero a los que hemos completado las disciplinas y estamos en el trabajo de ascesis y a la luz de la disciplina mental), Noesis es un ejercicio de la conciencia más definido y más amplio, que habla de una "condición" y espacialidad, donde ocurren los fenómenos, donde ocurre la "experiencia" y donde también se amplía esa experiencia.

Es la espacialidad necesaria para crear "condiciones favorables" por ejemplo, al silencio del discurrir, o a la epojé, es decir, al momento de observación sin intención, al momento de suspensión, sin preferencias, sin dirección por esto o lo otro, aquel registro que nos permite reconocer, intuir, tener certezas y otra manera de "estar", más cercana al "ser" que al yo, o ente.

Si puedo ver y experimentar "conciencia-mundo", (acto-objeto), ver sus diferencias de textura y de permanente vínculo y dinámica, puedo intuir que tal fenómeno se da por "existir" su complemento exacto, en un "modo que no veo o percibo a través de mis sentidos, sino que lo intuyo, y es lo que da movimiento e intencionalidad a lo que se presenta como movimiento - forma, aquello que es y aquello que no es, simultáneamente.

Lo que es y no es, forman una estructura única que da sentido, que engloba, marca dirección y propósito a lo que se experimenta como lo que "es" en última reducción. Lo que es por sí solo no se sustenta, porque en sí, no se resuelve en el acto-objeto, no genera un paso o movimiento evolutivo, sino compensatorio.

Si veo la conciencia – mundo desde un espacio mayor en mi espacio de representación, (cambio la posición de mi mirada y profundizo) puedo intuir que aquello que se mueve, se da en esa espacialidad que intuyo y no en la certeza de la respuesta o en la entrega del dato de la certeza.

Llevando esto a un plano mas directo:

Por ejemplo en el caso de la pregunta y como moviliza:
¿Existe la trascendencia?

¿es que estoy con disposición interna para entender lo que trasciende, o es solo una curiosidad?

Es que quiero una respuesta y no tengo disposición, ni intención, ni interés en desarrollar un estilo de vida y un trabajo para aprender a formular la pregunta? O tal vez en que se manifieste una respuesta?

Vamos a la dirección que imprime el oficio:

“Deja que la fuerza se manifieste en ti” Trata de ver su luz... no dice mira la luz sin proponer tratar de verla, (como sabiendo que la verás cuando trates, no cuando la esperes).

El oficio invita a la experiencia trascendente, e invita al vacío...al intento...a dejar el espacio interno para la manifestación de aquello que no esta en nuestra expectativa... ni en nuestra dimensión.

En definitiva No es y Si es, Noesis (la espacialidad) es la “disposición estructural” o plan, de lo que me digo intermente cuando experimento aquello que me moviliza ...(la pregunta como actitud frente a las cosas) y donde intuyo el vacío, su “no prescencialidad”, para que se permita arrojar la manifestación de una respuesta diferente, algo que no conozco y que no sé como se dará.

La inspiración en este caso, es la condición de la transformación y su materia prima.

Lo que no es si, y lo que si es no, la carga de uno o lo otro es lo que engaña y es lo que abona la realidad ilusoria. Ambos constituyen la existencialidad que evoluciona hacia otras dimensiones.

En términos cotidianos para que puede “darse” todo este asunto.

Por ejemplo,

Defino algo por su inclusión en el contexto de donde se dá el fenómeno, no solo lo defino por la búsqueda de un objeto, un resultado.

Planifico sabiendo que no necesariamente el resultado esperado se va a dar tal cual como se espera, sino que considero que algo coexiste y que no lo veo, pero que al considerarlo en una espacialidad mayor, mi respuesta es diferente es mas “sabia”.

Entonces yo anhelo algo pero no “sufro” porque no se da, sino que lo observo, dirijo e intenciono.

Todos los procesos van y serán cuando tomo conciencia del movimiento hacia algo, cuando intenciono. Mas bien que un resultado, se presentará algo nuevo, inesperado.

¡De eso estamos seguros, de que no todo es, sino que también puede no serlo!!

La muerte puede o no puede existir, según sea la creencia o el registro que se tenga de ella, a partir de lo cual se despliega un propósito o tal vez ninguno.

Los parques son como los vacíos que se requieren para continuar en frecuencia. Esos espacios vacíos de contenido mundano, son la contraparte, lo que no es, y que constituye el ser del individuo escuela, el si es, y es lo que necesitamos, para que el fenómeno de la conciencia continúe en ascenso.

Cuando hablamos de todos los parques en distintas partes del mundo, se potencia todo el fenómeno de la conciencia universal que todos anhelamos.