Plato. De allegorie van de grot.

Toegangseisen voor het denken

Boven de ingang tot Plato's Academie stond de tekst „laat niemand hier binnen gaan die geen kennis heeft van geometrie”. Volgens andere bronnen was er nog een tweede opschrift die om voor de hand liggende redenen minder bekendheid heeft gekregen: „laat niemand hier binnen gaan die niet bereid is liefdesrelaties aan te gaan met andere aanwezigen”.

Wat moeten we hier van denken? Geometrische kennis en promiscuïteit als toelatingseisen voor de heilige denktuin?

Laten we het vanuit het beeld van de grot bekijken. Dan is geometrie het begrip van ruimte, het vormen ontwerpen in een gezuiverde ruimte, weten hoe je ruimte benut. In de grot: weten dat je in een oneindige ruimte zit waarvan de vormen die je nu ziet zijn gemaakt en worden beïnvloed door andere vormen, dat vormen uitdrukkingen zijn van meer ideale vormen, dat er andere ruimtes zijn en andere vormen. Dat de ruimte bepaalt wat je kunt zien en hoe je het ziet. Dat kennis van de ruimte je nieuwe mogelijkheden verschaft: toegang tot andere ruimten die nieuwe perspectieven op de werkelijkheid geven.

Een geometricus zit niet (meer) in de ruimte, hij speelt er mee.

Hoe zit het dan met de liefdesrelaties?

Liefde voor een oude Griek kon zijn: storge (affectie, natuurlijke zorg zoals die van ouders voor een kind), eros (verlangen, drang tot eenwording), philias (vriendschap, gelijkwaardig samenleven) of agape (broederliefde, het goede willen voor een ander). We weten niet welke liefdesvorm specifiek werd bedoeld in het citaat boven de ingang, maar we weten ook dat Plato elke liefde als uitdrukking van dezelfde drang begreep. „Platoonse” liefde is dan ook niet per se niet-lichamelijk maar een liefde die in het teken staat van ontwikkeling, van storge naar agape.

De „philos” van filosofen betreft vooral vriendschap, maar ook vriendschap is niet per se niet-lichamelijk. Voor Grieken was vriendschap niet alleen maar de relatie, het staan op een lijst zoals we tegenwoordig facebook-vrienden hebben. Een vriendschap die niet wordt geconsumeerd, dat wil zeggen: waarbij de vrienden niet dagelijks van elkaars aanwezigheid genieten, is geen vriendschap, zoals we kunnen lezen in Aristoteles' Ethica.

De liefdesrelaties waar de deelnemers aan de academie voor open moesten staan, was het dagelijks en innig samenzijn in de filosofie, de dialoog. Denken betekent dan: in een dialoog tot een begrip komen dat je alleen niet kunt bereiken. Bovendien is denken een verhoogde autonomie, een bevrijding van de illusies en machinaties van de agora, de marktplaats. De academie was een geïnstitutionaliseerde denkoase, waar gelijkgestemden met elkaar tot een hoger begrip kwamen. Niet alleen dat, de filosofie van Socrates en Plato is gericht op een verrijkt bestaan, een bestaan dat zich niet buiten het publieke leven afspeelt, maar die de ziel van het leven, ook dat van het publieke leven, probeert te versterken, te behoeden voor banalisering, illusies, vervlakking en verval. Je kunt zelfs zeggen dat het idee van een ziel is uitgevonden om een nieuwe discipline te rechtvaardigen die misschien zonder de ziel zou kunnen. Want zodra je nadenkt over het denken lijkt het dat je moet zoeken naar „iets” dat denkt. Maar is er wel zo iets? Misschien is er wel niet een instantie of ding dat denkt of als het er wel is: misschien kunnen we er niets over zeggen.

Hoe dan ook: Plato's academie is uitdrukking van denken dat zichzelf denkt, dat zichzelf wil ontwikkelen en afschermen van niet-denken en uiteindelijk de wereld buiten haar, het niet-denken, wil verrijken of leiden.

Voorwaarde voor denken, deelnemen aan dit nieuwe niveau van mens-zijn, is liefde voor dit denken (storge, eros, philias en agape) in anderen, jezelf en het denken op zich. Socrates noemde zich een vroedvrouw voor de ziel en zijn socratische methode cirkelt rond zuiver en juist denken. Hij wilde als vroedvrouw de denkende ziel ter wereld brengen door de parasieten die zich bij haar binnendrongen te verwijderen: de zelfgenoegzame mening, het vooroordeel, de retorica, het napraten.

Met Socrates begint het denken over het denken en de zorg voor het denken zelf. Plato getuigt op diverse plekken, en zeker in de allegorie van de grot, een liefdeskind van Socrates te zijn.

Bevrijding, verwondering, verbijstering, twijfel, denken

Denken begint in de grot met de eerste bevrijding: de keten wordt los gemaakt en de blik verruimt zich. Hier speelt nog geen twijfel maar wel verwondering. Verwondering is een belangrijk begrip (volgens Verhoeven) in de filosofie van Plato. Verwondering drukt uit dat filosofie en denken niet alleen over kennis of zekerheid gaan. In de filosofie van de Verlichting stond kenniszekerheid bijvoorbeeld wel centraal: systematische twijfel was zo een middel om kenniszekerheid te bereiken. Voor Plato staan zorg voor de ziel (en het denken) centraal. Denken hangt samen met verwondering: in de verwondering staat een denkend wezen huiverend tegenover de werkelijkheid, wordt er door opgewekt. Doordat het denken de werkelijkheid als geheel denkt, wordt het pas volwaardig denken van een bewust wezen met een ziel. Dit concept van het denken vinden we ook terug bij Aristoteles en latere denkers, tot in de huidige tijd. Heidegger stelt bijvoorbeeld dat denken vooral het denken van de zin van Zijn is en dat dit door het beperkte denken in termen van kennis van dingen wordt vergeten.

Terug naar onze klim uit en terug in de grot.

Doordat een nieuwe waarheid zijn vanzelfsprekendheden weg blaast en de nieuw geboren denker zichzelf moet oriënteren en een toenadering (liefde) zoekt naar wat hem verwondert, kan in tweede instantie twijfel (over zijn vorige zekerheden) en vervolgens systematisch denken ontstaan (als de tocht naar de waarheid). Verwondering is de openheid van de geest voor de werkelijkheid en dit moet worden gecultiveerd: het kan worden bedreigd door twijfel, waardoor de geest zich nergens meer mee verbindt, of door angst waardoor de geest zich vastklampt aan oude waarheden. Met name het laatste benoemt Plato in de allegorie van de grot. Na het zien van het vuur en de dingen die worden afgebeeld in de laagste ruimte, wil de bevrijde eigenlijk het liefst terug: hij is bang en wil terug naar wat hem vertrouwd was.

Daarnaast ruimt Plato een belangrijke plek in voor verbijstering of verblinding: zodra de bevrijde gevangene in het licht kijkt in de ruimte op de tweede verdieping raakt hij verblind. Hij kijkt nog met zijn “oude” blik, zijn oude perspectief, en kan wat hij ziet nog niet verwerken. Hij reageert vanuit angst. Hij verzet zich en moet worden gedwongen zich te wennen aan de nieuwe situatie. De verbijstering moet worden doorstaan en na gewenning en oefening ontwaart hij de dingen in de nieuwe ruimte.

Op dit punt, na de eerste ontnuchtering, is een volgende stap nodig. We zijn er nog niet zou je kunnen zeggen, maar het is de vraag of we er ooit zullen zijn. De eerste ontnuchtering is de vaststelling dat onze vanzelfsprekende voorstellingen geen "waarheden" of directe inzichten in de werkelijkheid zijn. Wat we in eerste instantie zien, is slechts een blik op afspiegelingen. In de tweede ruimte zien we de dingen die onze eerste beelden produceren en we zien daarmee in dat we afhankelijk waren van andere verhoudingen die we eerst niet zagen. We weten na de ontnuchtering dat we ons moeten afvragen hoe en wat het is dat zich toont. We hebben nu een besef van schijn en werkelijkheid. Dit is nog allemaal gerelateerd aan de dingen om ons heen.

Ontnuchtering 2 is de volgende stap. Ook hier wordt de gevangene met geweld gedwongen om een volgende ruimte in te gaan. Hij wil niet: mensen zijn geneigd om wat vast te houden aan wat ze weten. In de volgende ruimte komen we in de buitenwereld. Ook hier is eerst verbijstering: het licht van de zon is overweldigend en niet direct aan te zien. Onze ogen kunnen het niet aan en je kunt je afvragen wat je dan ziet: alleen maar wit en lichtkracht. Wat betekent dit?

Het gaat hier om de verhoudingen.

Daarom komt Socrates in het verhaal met de lijnstukken. De lijnstukken staan voor de verbanden die door het denken worden ingezien. Op het moment dat de gevangenen die net bevrijd is buiten staat en de zon ziet en de dingen die zich buiten bevinden, ziet hij de grote verbanden en mechanismen die het leven bepalen. Waar het dan met name om gaat is dat hij inziet dat er een beginsel is die de bron is van alle verbanden en die zelf geen ding is. Hij ziet in dat er verschijnselen zijn, dingen die verschijnen, verbanden en een uiteindelijke grond. Daarnaast is er het denken dat als enige hier toegang toe heeft.

De grot van onder naar boven en met hun equivalent in het denken, de lijnstukken:

1. Afspiegelingen - Gissingen, voorstellingen

2. Wat je denkt dat je ziet - Geloof

3. Het vuur en de voorwerpen - Redeneringen

4. De zon - Beschouwing

In de lijnstukken wordt dit uitgedrukt: de totale liniaal staat voor het denken waarin deze onderscheidingen worden gemaakt. Ook staan de verhoudingen niet vast, de liniaal kan schuiven, waarbij bepaalde verhoudingen hetzelfde blijven. Zo is het 2e stuk van het eerste deel (het geloof, de gissingen) gelijk aan het 1e stuk van het 2e deel (de redeneringen): ze gaan over hetzelfde. In het onderste deel van de grot meen ik iets te zien, na de bevrijding en het zien van het vuur en de voorwerpen blijkt wat ik daar zie te zijn wat ik in het onderste deel had moeten denken: ik zie dan in, op basis van redenering, dat wat geprojecteerd wordt de voorwerpen zijn die door het vuur worden geprojecteerd.

Het tweede lijnstuk van het 2e deel van de liniaal, de beschouwingen, staat waar het denken over kan gaan als het buiten de grot de uiteindelijke context ziet. Nu wordt denken (na eerst geloof, gissing en vervolgens redenering) beschouwing: filosofie waarin de werkelijkheid zelf wordt gedacht.

Het hoogste object van het denken wordt dan de zon, de grond van de werkelijkheid. Echter: deze grond is zelf niet aanschouwelijk. De bevrijde weet dat de zon er is, hij kan er naar kijken maar het verblind hem. Het is geen helder en duidelijk voorwerp. Het verschijnt zelf niet, het wordt zelf niet geprojecteerd. Bovendien staat de zon altijd in samenhang met de wereld onder hem: het is functie van het denken om de werkelijkheid (wat er in de verschillende ruimten is) te begrijpen.

De stellingen van Verhoeven

1. De grot gaat over de plaats van de filosofie in de samenleving;

2. Niet de wereld maar het denken zelf is onderwerp van reflectie;

3. Filosofie begint als omkeer: verwondering die een einde maakt aan vanzelfsprekende waarheden

4. Het gaat niet om twee maar één wereld;

5. Plato beoogt niet een systeem maar de inspiratie of aanzet tot kennis en een lof van het beschouwelijke leven.

Gedachten/ onderwerpen:

a. de ommekeer van het denken, de copernicaanse wending naar het denken.

b. Het verlies van het vanzelfsprekende, de „andere”, hogere dimensie geeft een nieuw, ander, dieper inzicht in hetzelfde

c. De onmogelijkheid het de niet-verlichtten uit te leggen

d. De regels van het denken, verschil tussen gissing/voorstelling, geloof, redenering, kennis.

e. Wanneer begint het denken? Denken de mensen in de grot al? Volgens Plato wel: de mensen denken dat de schaduwen de werkelijkheid uitmaken. Maar het besef dat dit de werkelijkheid is (hoewel fout in het geval van de schaduwen) is er pas op het moment dat er een verschil is. Als er alleen maar dingen van een zelfde orde voor jouw bestaan, dan denk je niet in termen van deze dingen. Je denkt die dingen pas in onderscheid met andere dingen. In die zin zitten de gevangenen in de grot niet in een illusie. Dieren missen ook niets, ze zitten in een dierenwereld, die ze niet als zodanig denken. Met het denken (het denken van een ding als ding) begint het denken, dit gebeurt altijd in een ruimteverandering, zoals de bevrijde gevangene door maakt. Vanuit de andere ruimte verschijnt hetzelfde (de schaduwen) anders. Daardoor komt de twijfel en de vraag wat er „achter” de dingen zit, wat het onderliggende is wat zowel de geprojecteerde objecten als de projectie verklaart.

f. Door tot de omkeer in staat te zijn, is de bevrijde gevangene in staat om de verbanden in te zien. De beschouwing is een eigen dimensie, maar betrokken op de verschillende niveaus: het laat ze zien, verrijkt ze. Hierdoor wordt het vanzelfsprekende, het geloof, buiten de menselijke geest verdreven als vanzelfsprekendheid, ze blijven bestaan als de grondstof die nu anders wordt gezien. Door de beschouwing en daardoor het doorlopen en inzien van de ladder, is de gevangen in staat de grot als grot te zien.

21e eeuwse toepassing?

1. De plaats en functie van filosofie in de maatschappij;
2. Het belang van verwondering;
3. Autonomie van het denken;
4. Denken is herinnering, vervreemding en thuiskomen;
5. Denken doe je niet alleen: functie van de dialoog als het ter wereld komen van de ziel.