Een nederige filosofie

Een dergelijke visie erkent onze natuurlijke capaciteiten om waar te nemen, te bewegen, te voelen, te denken en te waarderen, die maakt het ons mogelijk om onderzoek te doen naar onze natuurlijke en sociale werelden en laat ons verstandig en goed omgaan met onze waarden. Het is een nederige filosofie, maar wel een die een leidraad biedt voor menselijk floreren.\

- Mark Johnson en Jay Schulkin, blz. 207

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat John Dewey’s *Experience and Nature* uitkwam. In dat boek staan de tien lezingen die hij in het voorjaar van 1925 in Californië voor de Amerikaanse filosofische beroepsvereniging gaf en daar voegde hij een inleiding aan toe. *Experience and Nature* is een complex boek dat door velen wordt gezien als misschien wel zijn beste boek. Mark Johnson en Jay Schulkin doen daar een schepje bovenop. Zij vinden het boek überhaupt een van de belangrijkse filosofische boeken die er ooit zijn geschreven. Dat schrijven ze in hun zeer boeiende *Mind in Nature. John Dewey, Cognitive Science, and a Naturalistic Philosophy for Living* (2023).

In dat boek werken de filosoof Mark Johnson en neurowetenschapper Jay Schulkin *Experience and Nature* als het ware bij, breiden ze het uit met de nieuwste inzichten uit de neuro-wetenschappen en cognitie-wetenschappen en maken ze het betekenisvol voor de 21ste eeuw. In *Experience and Nature* zit volgens hen zo veel omdat in die filosofie het geestelijke en materiële als een geheel wordt gezien, de menselijke ervarigen staan centraal staan en in een natuurlijke omgeving worden geplaatst en de ervaringen worden gekoppeld aan biologische, sociale en culturele elementen. Alleen is het nodig dat de inzichten bij deze tijd worden aangepast. Dewey’s naturalistisch perspectief is volgens Johnson en Schulin breed, diep en rijk tegelijk. Tegenwoordige wetenschappelijke inzichten ondersteunen en verrijken het proces dat Dewey beschrijft ook nog eens. Tot slot geeft zijn naturalistische perspectief een grondige levensfilosofie en laat het zien wat het betekent om te leven in de moderne samenleving. Langs deze drie lijnen bouwen Johnson en Schulin het boek op.

Elk begin doet er toe en net als Dewey in zijn boek gaan Johnson en Schulkin aan het begin van het boek uitgebreid in op ervaring. Ervaring kan ons vertellen hoe we leven, hoe we ons bewegen en waar we in en met de wereld zijn. Ervaring komt tot stand in de natuur via voortdurende interacties tussen het organisme en zijn omgeving. Empirische naturalisme (zoals Dewey dat noemde) heeft de taak om in onderzoek die interactie te beschrjven en te verklaren op zo’n manier dat het recht doet aan die ervaringen. Johnson en Schulkin beschrijven het als de “Fenomenologie van de Levende ervaring’ (en misschien hadden ze het nog beter Dewey’s “Fenomenologie van de Geest” kunnen noemen). In de omgang met de wereld zijn mensen actief, anticiperen ze op de situatie en gebruiken ze gereedschappen en tekens om te reageren op veranderingen in de omgeving. Zo voorkomen ze gevaren en bereiken ze mogelijkheden. Alles wat mensen doen, of dat nou waarnemen, voelen, conceptualiseren, redeneren, waarderen, plannen of handelen is, zit opgeslagen in dat willen overleven en versterken van welzijn. Dat komt terug in niet-bewuste processen en motivaties en ook in reflectieve capaciteiten van mensen om te evalueren, plannen en controleren.En alles heeft te maken met de voortdurende interacties van het organisme (met z’n lichaam/geest van het complexe, sociale dier dat de mens is) en de omgeving (fysieke, relationeel en cultureel).

Het naturalisme wil ook laten zien hoe het ontwikkelingsproces. Dewey had het al over de ontwikkeling naar leven, vervolgens naar leven met gevoel naar meer geestelijk leven van mensen die de capaciteiten hebben om hun gevoelens te begrijpen en te kennen. En die ontwikkeling op deze drie niveaus lijkt behoorlijk goed overeen te komen met huidige en nieuwe inzichten, zo laten Johnson en Schulkin zien. Zij kunnen dan onderscheid maken, nadenken over kwaliteit, betekenis geven aan hun handelen. Ze kunnen ook opgedane ervaringen gebruiken naar de toekomst toe. Dat alles kan niet zonder taal. Alle ervaring, betekenis en denken wordt gemedieerd door taal. Niet alleen door woorden en zinnen maar ook door andere manieren van sociale interactie van mensen. Want de gedeelde betekenis kan alleen maar met, in en door anderen. Mensen proberen daarbij terug te grijpen op gewoonten die zij kennen . Maar als die vorige gewoonten niet meer werken, zijn mensen ook in staat om nieuwe gewoonten te ontwikkelen die beter bij de ontstane situatie passen. Zo kunnen nieuwe ideeën ontstaan, kunnen lichamelijke processen zich aanpassen en kunnen betekenis groeien. Het meeste wat mensen doen gebeurt onbewust. Maar ze hebben wel de mogelijkheid om een situatie in te schatten en de betekenis ervan te onderzoeken. Die capaciteit is niet iets dat op bepaalde plek in onze hersenen is opgeslagen. Het is de intelligentie die we ontwikkelen, waarmee we onze ervaringen herdefiniëren en richting kunnen geven aan ons handelen. Kennis is er dan in dit proces om die ervaringen te transformeren en ermee de horizon op te rekken. Die kennis en reflectieve intelligentie maakt het mogelijk dat de ervaringen zo worden omgeouwd dat ze ten dienste staan aan wat we nodig hebben, wat we zoeken en wat ons bevredigt. Kennis is een natuurlijk en existentieel proces om het leven te managen.

Om de betekenis van de ervaring goed te begrijpen, kunnen we het meeste leren van de estetiek van het dagelijks leven. In die estetiek komen we allerlei zaken tegen die van belang zijn voor de betekenis van de ervaringen, zoals kwaliteit en maar ook de dimensies van emotie, waarderen en cognitie. In die estetiek zien we hoe we reageren op veranderende omstandigheden en hoe ons biologisch functioneren, sociale welzijn en het hogere niveau van cognitie en reflectie daarin meespelen. Het laat zien hoe we als mensen betekenis geven aan verschillende situaties. Die kunnen plezierig en hartverwarmend zijn, maar ze kunnen net zo goed tragisch, gewelddadig en destructief zijn. Kunst en wetenschap zjn verschillend, maar geven beide mogelijkheden voor betekenis binnen een bepaalde situatie en van belang voor levendigheid, welzijn en betekenis.

Dewey had weinig op met de Grote Filosofie met goddelijk karakter, z’n absolute waarheden, eeuwige waarheid, intuïtieve inzichten en universel rede. Maar filosofie had wel degelijk iets bij te dragen. Het laat ons zien hoe we kunnen reflecteren over de moderne samenleving en welk intelligent leven daarbij hoort. “Voor hem breidt intelligent onderzoek onze mogelijkheden, onze capaciteiten en onze vrijheid uit. Dewey was zeer redelijk, niet dogmatisch. Hij bleef dicht bij wat ertoe deed - menselijke betekenis, intelligent onderzoek, waardige mogelijkheden, normatieve doelen, kritiek op waarden en verbetering van de menselijke conditie op de meest omvattende manier”, schrijven Johnson en Schulkin hierover (pagina 186). Dewey is voor Johnson en Schulkin vooral interessant omdat hij laat zien hoe we het handelen van mensen kunnen begrijpen en analyseren in de fysieke en sociaal-culturele omgeving. Hij laat zien wat de patronen en de kwaliteiten zijn die opgesloten zitten in de ervaringen van mensen. Dat we de ervaringen erkennen en ons daarin thuis gaan voelen en dat we zelf onze perceptie, aandacht, acties en waarden vorm geven. Dewey laat ons begrijpen waar onze capaciteiten vandaan komen, hoe we handelen in het dagelijkse leven, hoe we met onszelf, anderen en de wereld hebben om te gaan en we op een menselijke manier controle krijgen over wat er gebeurt en zou moeten gebeuren. Bij Dewey gaat het om het geheel van context en situatie, middelen en consequneties.

Johnson, M.L en Schulkin, J. (2023). *Mind in Nature. John Dewey, Cognitive Science, and a Naturalistic Philosophy for Living.*Cambridge/London: The MIT Press. 273 pagina’s.

