

DE ANALOGISCHE STIJL

Mechanicistisch denken staat voor het denken in strenge oorzakelijke verbanden, experimenteel te demonstreren, met weglating van alle ‘niet-wetenschappelijke’ (occulte krachten et cetera) ballast uit de periode van de Oudheid tot en met de Renaissance.¹ Descartes probeerde de materie te ontdoen van alles wat ‘geest’ is. Hij legde nadruk op de automatismen in de fysiologie.

Descartes gebruikte analogieën in zijn werk – hij verbeelde de mens als een hydraulische machine – deze veronderstelling leidde tot ideeën zoals de aandrijving van het oog naar de hersenen en dan naar de spieren.² In deze analogieën zijn verschillende lagen te ontdekken,³ de materie is passief en heeft dus geen inherente activiteit. Als de materie in beweging komt dan komt dat doordat God deze beweging bij het creëren van de wereld heeft meegegeven. Voor lange tijd zagen vele historici hierin het begin van de nieuwe moderne wereld.

Naast deze opmerking legde Descartes de analogie tussen de microscopische en de macroscopische werkelijkheid. Hij stelde zich de microscopische werkelijkheid voor als vloeistofmassa’s. Met vloeistofmassa’s waren heel wat mechanische werkingen inzichtelijk te maken.⁴ De voorbeelden die Descartes gaf lijken heel concreet, maar het waren analogieën, bedoeld om de structuur van de wereld op een algemeen mogelijk niveau te begrijpen.⁵

Mechanicisme bestond niet alleen in de persoon van Descartes, er waren meerdere personen die deze vorm van denken adoreerden. Descartes baseerde zijn meer concrete uitwerkingen van zijn mechanicisme op een vloeistofmechanistisch beeld en niet op de kinematica. Dit maakte Descartes mechanistisch denken bijzonder en eveneens speciaal.

¹ Chunglin Kwa, De ontdekking van het weten, p. 189.

² Chunglin Kwa, De ontdekking van het weten, p. 194.

³ Chunglin Kwa, De ontdekking van het weten, p. 195.

⁴ Chunglin Kwa, De ontdekking van het weten, p. 196.

⁵ Chunglin Kwa, De ontdekking van het weten, p. 198.

Met als voorbeeld het licht.⁶ Waar het vloeistofmechanistisch beeld ook in terugkwam was zijn vortextheorie.⁷

 Naam

Mark de Groot

 Collegekaartnummer

0455253

⁶ Chunglin Kwa, De ontdekking van het weten, p. 197.

⁷ Chunglin Kwa, De ontdekking van het weten, p. 199 - 202.