

Концепция поэтического языка в философии Мартина Хайдеггера

Козлова Мария Владимировна

Аспирант

Литературный институт имени А.М.Горького, Москва, Россия

E-mail: maria_kozlova@mail.ru

1. «Бытие и время»: язык как экзистенциал присутствия (Dasein)

Одним из возможных ответов вопрос о сущности языка можно считать ответ, данный в фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера. В работе «Бытие и время» вопрос о бытии рассматривается через описание структуры Dasein, а язык определяется как один из фундаментальных экзистенциалов Dasein. Следует обратить внимание на то, что, хотя Хайдеггер рассматривает язык в основном с точки зрения «неподлинного» повседневного существования, он, тем не менее, замечает, что «подлинное» существование языка, направленное на «размыкание экзистенции», «может стать своей целью поэтической речи» [2].

2. «Исток художественного творения»: поэзия как место свершения истины бытия

«Поворот» в философии Хайдеггера после «Бытия и времени» связан с тем, что впоследствии именно язык, который есть сущностно язык поэзии, становится одной из основных тем вопрошания философа. Поэзия понимается Хайдеггером предельно широко - как искусство вообще, но именно искусству слова Хайдеггер отводит главную роль среди искусств. Это связано с тем, что поэзия реализуется в языке, а «язык впервые дает имя сущему, и благодаря такому именованию впервые изводит сущее в слово и явление» [4], то есть, означая сущее, назначает его к бытию.

Ход размышления Хайдеггера в «Истоке» таков: сущность искусства - произведение; произведение - не объект и не предмет, но место свершения истины; истина - не правильность, а «несокрытость» бытия сущего, алетейя; место «несокрытости» - язык; язык сущностно поэзия (так как «поэтическое» представляет собой подлинный модус существования языка в отличие от повседневного).

3. Философия позднего Хайдеггера: поэтическое слово как слово бытия

В своем исследовании, посвященном повороту в мышлении Хайдеггера, Ж. Гроден замечает, что переход от «Бытия и времени» к поздним работам философа можно сравнить с переходом «во вселенную совершенно иного дискурса» [1]. Действительно, стиль позднего Хайдеггера становится всё более герметичным, а сочинения, опубликованные после 1930 года, не носят больше систематического характера. Отныне свою задачу Хайдеггер видит в том, чтобы помыслить сущность языка изнутри самого языка.

В работе «Сущность языка» Хайдеггер определяет слово как отношение: «Слово само есть отношение, которое соответственно в себе вещь так удерживает, что она «есть» вещь» и далее: «слово, сказ не имеет бытия» [5]. В последнем случае Хайдеггер уточняет, что речь идёт об изначальном «слове», из которого слова приходят к речи (zu Wort). Такое единственное «слово» не есть, так же, как и само «есть» (ist) (бытие не есть сущее).

То, что есть, - это всегда некоторое отношение, склонение бытия к сущему, благодаря которому сущее обретает границу, которая не есть недостаток или ущемление, но телос - конец в смысле энтелехии. Такое отношение Аристотель определяет, как логическое, в том смысле, что истинным или ложным высказывание становится при прибавлении глагола быть или не быть. Для Хайдеггера же истинное - это то, что есть, истина онтологична.

Кажется, что наша мысль движется по кругу: бытие (ничто) не есть, сущее есть, выход к сущему осуществляется в слове, но само изначальное слово не есть (ничто). Сформулируем иначе: вещь измеряется мерой мира, мир - мерой вещи, выход к вещи осуществляется в слове, но само слово покоится в безусловном. Подобное размышление напоминает скорее сутру сердца (пустота есть форма, форма есть пустота), чем философский дискурс, и это нас вполне устраивает, так как таково движение мысли самого Хайдеггера, определяющего язык тавтологически (*die Sprache spricht*) и понимающего отношение слова и мира не статично, но как взаимное притяжение и отталкивание (*Bezug*), то есть как ритм.

Поэтический ритм Хайдеггер понимает онтологически, как форму сиюминутного становления. Бытие понимается им из подвижности, сама подвижность или образ бытия (сущего) - из покоя. В статье «Слово», посвященной стихотворению Георге, Хайдеггер отмечает: «Ритм есть та покоящаяся основа, которая вносит лад в движение танца и пения и тем дает им успокоиться в себе. Ритм наделяет покоем» [3]. Сходным образом в работе, посвященной поэзии Тракля, Хайдеггер сравнивает ритм с волной, возвращающейся к своему истоку [6].

«Ритм наделяет покоем», а покой не есть простое прекращение движения, но энтелехия. Слово покой (*Ruhe*) означает и неподвижность, и тишину. Ритм наделяет слово молчанием, но ведь молчание возможно только там, где есть язык, а несказанное обусловлено сказом. Иными словами, покой (как неподвижность) есть энтелехия подвижности, так же как покой (как молчание) есть энтелехия слова.

Истина в произведении появляется именно там, где речь обрывается (цезура), так как поэт не может найти нужного слова (изначального слова, слова для слова). В зиянии цезуры бытие, понимаемое как «ничто», находит свою чистую явленность. Вспомним, что одно из основных положений философии Хайдеггера говорит об изначальном онтологическом различии (*Unterschied*) между сущим и бытием [9]. В докладе «Тождество и различие» Хайдеггер предлагает мыслить бытие, как принадлежащее некоему тождеству, существо которого кроется в различии, существующем как лад, то есть в ритме сокрытия и открытия: «кружение бытия и сущего друг вокруг друга» [8]. Сходным образом в лекции о гимнах Гельдерлина «Германия» и «Рейн» понимается стихотворение как «некий в себе вихрь, который тянет нас неизвестно куда» [7].

Источники и литература

- 1) Гронден Ж. Поворот в мышлении Мартина Хайдеггера. СПб.: Русский мир, 2011. С. 13
- 2) Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В.В. Бибихина. СПб.: Наука, 2006. С. 162
- 3) Хайдеггер М. Время и бытие / пер. с нем. В.В. Бибихина. СПб.: Наука, 2007. С. 426-427
- 4) Хайдеггер М. Исток художественного творения / пер. с нем. А.В. Михайлова. М.: Академический проект, 2008. С. 207
- 5) Heidegger M. *Das Wesen der Sprache // Unterwegs zur Sprache*. Bd. 12. S. 193
- 6) Heidegger M. *Die Sprache im Gedicht. Eine Erörterung von Georg Trakls Gedicht // Unterwegs zur Sprache*. Bd. 12. S. 34
- 7) Heidegger M. Hölderlins Hymnen "Germanien" und "Der Rhein" // *Gesamtausgabe*. Band 39. FaM: Vittorio Klostermann, 1980. S. 45
- 8) Heidegger M. *Identität und Differenz // Gesamtausgabe*. Bd. 11. FaM: Vittorio Klostermann, 2006. S. 75

- 9) Heidegger M. Vorträge und Aufsätze // Gesamtausgabe. Bd. 7. FaM: Vittorio Klostermann, 2000. S. 364