В.А КОНЕВ

МЕТАФИЗИКА "НИЧТО" В ФИЛОСОФИИ М.ХАЙДЕГГЕРА

// Философско-методологические проблемы науки и техники. Межвузовский сборник научных статей. Самара, 1998. С. 14-21.

Цикл статей М. Хайдеггера, посвященный проблемам метафизики, открывается его лекцией "Что такое метафизика?", которую он прочитал в 1929 году при вступлении после Гуссерля в должность заведующего кафедрой философии во Фрейбургском университете. Лекция наделала много шума, ее автора обвинили в проведи нигилизма, так как ее главной темой было понятие "ничто". Резонанс от лекции (и от ее многократных публикаций) был настолько сильным, что даже сам ее автор, как мне представляется, испугался и вынужден был, издавая ее, писать то "Послесловие к: "Что такое метафизика?" (1943 г.), то "Введение к: "Что такое метафизика?" (1949 г.), то снова обращаться к проблеме метафизики - "Преодоление метафизики" (1935-36 гг.).

Лекция "Что такое метафизика?" появляется в творчестве Хайдеггера не случайно. В 1929 году вышла его вторая книга "Кант и проблемы метафизики", в которой он дает онтологическую (!) интерпретацию кантовской критики, которая, согласно Хайдеггеру, занята обсуждением "проблемы метафизики", что означает - как, какими проблемами занимается метафизика и проблематичность самой метафизики. Эта проблематичность самой метафизики есть проблема ее *обоснования*. Обосновать метафизику - означает выявить фундамент, на котором она покоится и из которого она вырастает. Это и есть проблема *фундаментальной* онтологии, которую Хайдеггер разрабатывал в "Бытии и времени" (1927 г.). В книге "Кант и проблемы метафизики" Хайдеггер так интерпретирует "Критику чистого разума", что учение Канта об ограниченности познания (вытекающее из ограниченности, конечности чувственного созерцания) объявляется им онтологическим основанием метафизики. Вещь в себе - непознаваема, неуловима. И Хайдеггер спрашивает: "А что если сама эта неуловимость призвана стать высшим и суровейшим откровением бытия?"[[1]](#footnote-2). Феномен - не "кажимость" бытия, недоступ­ного чувственности, а само бытие, которое берется в отношении двух типов познания - конечного или бесконечного. Конечное познание имеет свой предмет (пред- мет - это то, что брошено=*мет*ать перед), а бесконечное - не имеет. Думаю, что работа над онтологическим истолкованием кантовской критики, полученные в ходе ее состояния сознания, результаты размышлений над ними послужили материалом для лекции при вступлении в должность профессора. Отсюда и то *Ничто* в лекции 40-летнего профессора, которое убедило всех, что новый заведующий кафедрой нигилист, а потом спустя несколько лет "испугало" и самого профессора.

Итак, лекция "Что такое метафизика?"[[2]](#footnote-3).

Метафизика, как она вышла из античной мысли, всегда была, по Хайдеггеру, мышлением о сущем: "Она мыслит сущее как сущее" [С.27]. "Она представляет себе сущее (ον) неизменно лишь внутри того, что уже показало себя как сущее (ηον) из него же самого" [С.34]. Метафизика - это философское мышление в парадигме *onheon*. В "Преодолении метафизики" Хайдеггер показывает, что эта парадигма (естественно, что он не пользовался в то время этим понятием) заканчивается. Он говорит об "уходе метафизики", о том, что она "пришла к концу". Хайдеггер очень подробно (и как глубоко!) анализирует, в чем суть этого конца - *такая* метафизика, которая говорит о сущем как сущем, сама "есть событие в самом бытии[[3]](#footnote-4) и преодоление метафизики совершается как превозмогание бытия" [С.177]. Метафизика отыграла все возможности, которые в ней были заложены. "Закат [метафизики] происходит, во-первых, в виде крушения мира, запечатленного метафизикой, и, во-вторых, в виде исходящего от метафизики опустошения земли[[4]](#footnote-5)" [С.178]. "Но с концом метафизики, - пишет Хайдеггер, - вовсе не обязательно кончается мысль, она переходит к какому-то другому началу" [С.183].

Другое начало - другая парадигма философского мышления, другая философия, другая рациональность. Какое это начало?

Это другое начало указывает другое направление от истоков европейской мысли. А у истоков этой мысли стоит камень с надписью Парменида:

Одно и то же - мысль и то, о чем мысль,

Ибо без сущего, о котором она высказана,

Тебе не найти мышления[[5]](#footnote-6).

И указано: "Направо пойдешь - истину обретешь" ("Путь истины" Парменида - обретешь вечное, неизменное, постоянное, ибо бытие есть то, что всегда есть, и нет небытия); "Налево пойдешь - истину потеряешь" ("Путь мнения" - мысль потеряешь, бытие потеряешь, ибо здесь *есть* и *не-есть* есть).

Парменид и вся философия после него (метафизика) пошла направо. Хайдеггер возвращается к истокам, к началу, но теперь он выбирает уже другую дорогу, дорогу налево, где "*есть* и *не-есть* есть", где есть рождение и смерть, есть перемена мест, есть временность, где можно "ощутить забытость бытия" [С.30]. Это и будет, по Хайдеггеру, преодоление метафизики! Теперь, т.е. на этой новой дороге, человек (мысль) должен научиться "в Ничто (! - В.К.) опыту бытия" [С.39]. Вот почему у Хайдеггера появляется *Ничто*. Парменид запретил мыслить *Ничто*, Хайдеггер хочет открыть его.

Мышление, по Хайдеггеру, должно мыслить не сущее как бытие, а мыслить *истину* бытия. Поэтому "мышление бытия, - утверждает философ, - не ищет себе никакой опоры в сущем" [С.40]. А где тогда такая опора может быть найдена? Только в не-сущем, в *Ничто*. Мышление должно проникнуть в *Ничто*. Об этом он и заявляет в своей лекции. Однако потом во всех своих комментариях он разъясняет, что *Ничто*, о котором он говорил, это на самом деле *Бытие*, которое противостоит сущему и стоит за ним, является как не-сущее, как Другое всему сущему. "Безусловно, Другое всему сущему есть не-сущее. Но это Ничто пребывает как бытие", - оправдывается он в "Послесловии к: "Что такое метафизика?" [С.38]. "В кругозоре научного представления, знакомого только с сущим, то, что никоим образом не есть сущее (а именно бытие), может выступить, напротив, только как ничто. Оттого лекция спрашивает об *этом* Ничто", - поясняет Хайдеггер в 1955 году. [С. 409. Курсив в цитатах, если специально не оговорено, везде Хайдеггера - В.К.] "Лишь *поскольку* вопрос "Что такое метафизика?" заранее нацелен на превосхождение, трансценденцию, на transcendens, на *бытие этого вот* сущего, он может думать о Ничто сущего, о *том* ничто, которое равноизначально есть одно и то же с бытием". [С. 410.Подчеркнуто мною - В.К.]

Во всех этих высказываниях, разъясняющих вроде бы то, чт он имел в виду в своей лекции, когда говорил о Ничто, Хайдеггер вернулся, по сути, к пониманию бытия, которое он дал в "Бытии и времени": бытие открывается, как скрытое за сушим, это "скрывающаяся нескрытость", которая открывается только в вопросе о бытии. Бытие не тождественно сущему, тому, что *постоянно есть*. Это для Хайдеггера чрезвычайно важно. Оно вообще важно. Так как, если действительно есть (по-истине есть) только то, что постоянно существует (архе, Бог, вечные законы природы и т.д.), тогда в бытии (в действительной действительности) нет места ничему новому. В лучшем случае новое есть только для человека, который не знает всей истины и который, чтобы понять (познать) окружающее должен отнести его к постоянному порядку (архе, Богу, законам и т.п.). На этом построена наука, это принцип действия декартовых координат, задавших способ определения вещи.

Но если подлинное бытие это не то, что постоянно есть, а нечто другое, то, что *не есть*, тогда есть новое, тогда есть историчность. Мир не готов, в нем могут произойти принципиальные изменения. "Бытие, - пишет Хайдеггер, - есть в такой же малой мере, как ничто. Но *имеют место* оба" [С.409]. Парадоксально, и бытия "нет", и ничто "нет", но и то, и другое имеют место. Где? Где можно иметь место, чтобы не становиться сущим? Где можно не существовать, но наличествовать? И бытие, и ничто на-*лич*-ествуют, *на лице имеют место*. Они требуют лица, там их место, там их пространство. Там, где появляется Лицо, там появляются бытие и ничто.

Относительно бытия Хайдеггер выяснил это в "Бытии и времени" - *Dasein*, или, как переводит В.В.Бибихин, Присутствие, знает бытие, оно встроено в его существование и открывается ему в вопросах о бытии. Человек живет в горизонте бытия, вопрошает о бытии и в этом вопрошании только и знает его. А вот относительно *Ничто* - кк его знает человек, кк оно наличествует, Хайдеггер говорит в лекции "Что такое метафизика?"

Как можно знать *Ничто*? Я бы сказал, что Хайдеггер в своей лекции дает два ответа на это вопрос, или указывает два направления его поиска. Первый - путь феноменологии *Ничто*, построение смысла *Ничто* как особого интенционального предмета. Второй - анализ способа бытия *Ничто*, или опыта бытия через *Ничто*.

Феноменология *Ничто*. Лекция Хайдеггер - блестящий опыт реализации феноменологического построения смысла Ничто, феномена *Ничто* (в лучших традициях гуссерлевской феноменологии[[6]](#footnote-7)). Проследим ход построения феномена *Ничто*.

Ничто, как это не покажется странным, появляется тогда, когда наука определяет то, что ее интересует, на что она направлена, что она делает. "То, на что направлено [научное] мироотношение, - пишет Хайдеггер, - есть само сущее - и больше ничто" [С.17]. Смысл *Ничто* выскакивает там, где ему вроде бы вообще нет места: наука, теоретическая мысль (от Парменида!) предназначила себя к постижению сущего и запретила даже мыслить о не-сущем (ничто), но это *Ничто* так назойливо вьется вокруг науки, что она постоянно должна от него отмахиваться: "Я только это, и больше ничто; Я только это, и больше ничто" - "Я теория, для меня... повседневность ничто, для меня политика ничто, для меня вера ничто, для меня случайность ничто и т.д., и т.п." А феноменолог должен быть внимателен ко всяким мелочам*появляющимся* в окружении того, что его интересует. И Хайдеггер спрашивает: "Случайно ли наука заговаривает о *Ничто*?" Может быть, это только оборот речи, когда заходит речь о том, что не имеет никакого значения для науки, что для нее просто вздор? Но как быть с тем, что, когда наука заявляет *о своей сущности*, она без этого вздора *не может* обойтись. Так Хайдеггер обнаруживает *необходимостьНичто*, этого вздора, с точки зрения науки. А поскольку вся наша современная жизнь основана на науке, то и в нашей жизни появляется это противоречие - необходимость подобного вздора. Тогда-то это противоречие и разрешается в вопросе - что такое *Ничто*?

Возникнув, вопрос требует ответа. А ответ снова натыкается на противоречия. Во-первых, если мы спрашиваем о *Ничто*, то оно тогда становится *Нечто*. А это бессмыслица. Во-вторых, если начнем отвечать: "Ничто *есть*...", - то это тоже бессмыслица. Значит, мышление, *рассудок*, который опирается на логику, продумывая *Ничто*, должен действовать вопреки себе, вопреки своей логике, своей природе. Но тогда нет места *Ничто* в мышлении, так как это ведет к отрицанию его самого. Но как так - нет, если мышление само *отрицает*, если отрицание - это специфическое действие мышления. Как же тогда можно отказать рассудку рассуждать о *Ничто?* И здесь появляется вопрос - отрицание есть *Ничто*, или отрицание появляется, так как есть *Ничто*. Этот вопрос, справедливо замечает Хайдеггер, не продуман и не решен. Будем считать, заявляет философ (и это правомерный ход мысли, если мы все-таки пользуемся рассудком, рассуждая о *Ничто*, то можем воспользоваться и распространенным оборотом научной речи), что *Ничто*первоначальнее, чем нет и отрицание. Но если это так, тогда рассудок не может быть по отношению к *Ничто* решающей инстанцией. Вообще, если никакие формальные невозможности вопроса о *Ничто* не могут помешать ставить этот вопрос, то значит, оно как-то наличествует. Тогда, где его искать?

Так, от определения того, чт есть *Ничто*, совершается переход к вопросу, где оно может быть обнаружено и как оно может быть обнаружено. Здесь вступает в силу анализ фундаментального опыта *Ничто*. Этот опыт связан с тем, как человек может и может ли охватить *все* сущее (а оно есть!), чтобы дать его полное отрицание. Все сущее врывается в опыт, когда "берет тоска", тогда *все* вокруг и пусто и темно; или наоборот - все сущее встает перед нами в радости близости любимого существа, тогда опять перед человеком оказывается *весь мир* как мир счастья и полноты. В подобных настроениях человек ощущает себя посреди сущего в целом. Также и перед *Ничто* ставит нас настроение - настроение ужаса. Это не боязнь, не страх чего-то, что связано с каким-то конкретными явлениями - от них можно убежать, а фундаментальный ужас, у которого нет конкретной угрозы, ужас перед чем-то, что принципиально невозможно определить, ужас, когда "земля уходит из-под ног", когда мы сами теряем себя, ибо жутко не мне, а человеку, когда не можем ничего сказать, а остается только немой крик (вспомним картинуЭ. Мунка "Крик"). Такой ужас и открывает *Ничто*. "С ясностью понимания... мы вынуждены признать: там, перед чем и по поводу чего нас охватил ужас, не было, собственно, ничего. Так оно и есть: само Ничто - как таковое явилось нам" [С.21].

Что же явилось? Явилась шаткость всей совокупности сущего, наша немощь по отношению к сущему в целом - *ничтожение*. Это ничтожение не есть уничтожение сущего, оно не итог какого-то отрицания, ничтожение осуществляет, хранит *Ничто*. "Ничтожение не случайное происшествие, а то отталкивающее отсылание к ускользающему сущему в целом, которое приоткрывает это сущее в его полной, до того скрытой странности как нечто совершенно Другое - в противовес Ничто", - пишет Хайдеггер [С.22]. Здесь появляется принципиальное для философии Хайдеггера утверждение, что только в противовес *Ничто* впервые *наше бытие* ставится перед сущим как таковым. У Гегеля чистое бытие открывает мысли ничто, у Хайдеггера ничто открывает бытие, явленность ничто открывает человеку сущее и позволяет вникнуть в него. Это принципиальное различие гегелевской философии, доведшей до логического (в буквальном смысле) конца парменидовскую парадигму онтологии, и хайдеггеровской философии показывает разрыв фундаментальной онтологии философа ХХ века с классической парадигмой.

"Ничто, - утверждает Хайдеггер, - уже не остается неопределенной противоположностью сущего, а приоткрывает свою принадлежность к бытию сущего" [С.25]. Эта "принадлежность" ничто к бытию сущего наиболее явно обнаруживает себя в существовании особого сущего - *Dasein*, Присутствия, человеческого существования, того, что имеет Лицо. Об этом говорил уже опыт *Ничто* - опыт ужаса, который свойственен человеку[[7]](#footnote-8). Но это проявляется и в том, что *Ничто* входит в сам способ бытия человека, способ его присутствия в мире, который дает ему его лицо, его определенность.*Ничто* - неотъемлемая характеристика бытия человека. Человек - заместитель *Ничто.*Человеческое бытие выдвинуто в *Ничто*, в то *Ничто*, которое противостоит сущему как совершенно Другое, утверждает Хайдеггер [С.24, 409].

Что означает фраза: "Человек - заместитель *Ничто*"? Хайдеггер разъясняет: "Фраза означает: человек держит место для совершенно Другого ко всему сущему свободным, так чтобы в его открытости могла иметь место такая вещь, как при-сут-ствие (бытие)" [С.409. Подчеркнуто мною - В.К.]. Суть человека, сущность его как определенного Лица состоит в том, что он сопрягает бытие и ничто, так как "без исходной открытости ничто нет никакой самости и никакой свободы" [С.22]. Это выражается в том, что человек живет в особом пространстве, что он может *держать место*для *Ничто* только в особом пространстве, в пространстве ничтожения, апофатическом пространстве, которое может быть названо пространством дантовых координат.

Декартовы координаты задали принцип определения вещи (материальной точки) - это принцип отождествления, уравнивания, отнесения к заданным значениям. Человек (а шире - всякое значимое культурное явление, которое всегда индивидуально) не может определяться через отнесение и отождествление, так как он тогда потеряет свою индивидуальность. Поэтому его определенность порождается иным способом, а именно через отрицание, через отказ от отождествления с заданным значением, через подчеркивание своей *другости*,через ничтожение, которое кажет себя, как отмечает Хайдеггер, в отталкивании-отсылании. Этот принцип определения и задает пространство дантовых координат, в котором всякий феномен должен определиться через отказ от заданных соответсвий. В пространстве дантовых координат и "живет" *Ничто*. "Ничто - не предмет, ни вообще что-либо сущее, - пишет Хайдеггер. - Оно не встречается ни само по себе, ни пообокот сущего наподобие приложения к нему. Ничто есть условие возможности раскрытия сущего как такового для человеческого бытия" [С.22-23.Подчеркнуто мною - В.К.].

Пространство дантовых координат задает в своем поле специфические *modioperandi*, последовательность совершения которых человеком ведет к его становлению как определенной индивидуальности, как Лица.

Modusoperandi: "Если не то..., не то..., тогда", - ведет к осмыслению ценностного содержания бытия сущего и овладению опытом выбора. Нетствование - обязательный этап становления всякой индивидуальности и обязательный этап в определении своего понимания сути бытия данного сущего.

Modusoperandi: "Если А, то необходимо А", - ведет к утверждению бытия Лица, бытия определенного в своей индивидуальности. В этом случае человек не нетствует, а обнаруживает свою самодостаточность и самотождественность, утверждает бытие своего мира. Здесь в сопряженной паре ничто-бытие на первый план выходит бытие, а ничто скрывается, как говорит Хайдеггер, в деловитости "да-да", "нет-нет". В этом модусе действия бытие обнаруживает свою Абсолютность как способность преодолевать *Ничто* Бытием сущего - "Да будет!"

Modusoperandi: "Теперь, когда..., то... ", - став Лицом, определенностью, человек входит в мир как событие. Здесь, в действии из настоящего (*actus a recentiori*) обнаруживается временность человеческого бытия: человек стоит в *настоящем* времени, он ограничен временем. Но он и не ограничен, так настоящее время не имеет границ - оно всегда есть.

Самость человека, индивидуальность, рождающаяся в результате активности человека в поле дантовых координат, обретает ограниченность определенности. Она ни на что не похожа, замкнута в себе и для себя, может иметь отношение только к себе (самотождественность), она живет только здесь-и-теперь и не может жить там-и-потом. Индивидуальность ограничена со всех сторон отрицанием (ничтожением). Но одновременно она и лишена ограниченности (конечности), так как ее граница входит внутрь ее, становится ее сущностью. Граница оказывается там, где ее бытие человека поставило, там, где это бытие оказалось - человек на все накладывает свою печать. Поэтому "в подлинной и безусловной конечности нашей свободе отказано" - свобода не ограничена [С.24]. Как замечает в примечаниях к тексту Хайдеггера его переводчик В.В.Бибихин: "Из-за соседства человеческого существа с Ничто любая ограниченность в человеке будет иметь границу" [С.408].

Ничто не может огранивать, оно создает поле для творчества, и, в конце концов, является причиной творчества[[8]](#footnote-9). Человек должен "ощутить в Ничто вместительный простор того, чем всему сущему дарится гарантия бытия" [С.38]. Поэтому *Ничто* и становится опытом бытия [Там же]. "Мышление, чьи мысли, - пишет Хайдеггер, - не только не настроены на счет [т.е. на сущее, которое в мышлении рассчитывается - В.К.], но вообще определяется Другим, чем сущее, пусть будет называться бытийным мышлением[[9]](#footnote-10). Вместо того, чтобы считаться с сущим в расчете на него, оно растрачивает себя в бытии на истину бытия.Это мышление отвечает вызову бытия, когда человек передоверяет свое историческое существо той единственной необходимости, которая не понуждает вынуждением, но создает нужду, восполняемую свободой жертвы" [С.39-40.Подчеркнуто мною - В.К.]. Бытийное (участное) мышление не только мыслит истину, но тратит себя на истину бытия, на утверждение себя в бытии.

Так появляется новое понимания тождества мышления и бытия: бытийное мышление есть определенное (ценностное, культурное) бытие. А вместе с этим рождается и новая метафизика (вспомним, что Парменида называли первым метафизиком). "Выход за пределы сущего совершается в самой основе нашего бытия, - пишет Хайдеггер. - Но такой выход и есть метафизика в собственном смысле слова. Тем самым подразумевается: метафизика принадлежит природе человека. Она не есть ни раздел школьной философии, ни область прихотливых интуиций. Метафизика есть основное событие в человеческом бытии. Она и есть само человеческое бытие" [С.26].

И сейчас дело заключается в том, чтобы все-таки нашлась философия, которая бы отделила (выделила) метафизику от бытия человека, выразив ее в понятиях и категориях. Этого у Хайдеггера нет, ибо как верно заметил чешский философ Ян Паточка: мысль Хайдеггер "учит только ставить вопросы и выживать в этом вопрошании"[[10]](#footnote-11).

1. Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М.: Изд-во "Республика", 1993. С. 62. (В дальнейшем ссылки даются в тексте на это издание с указанием в квадратных скобках страницы). [↑](#footnote-ref-2)
2. Данная статья не претендует на анализ Хайдеггеровского понимания метафизики вообще (см. об этом, например, в:Haefner G. HeideggerBegriffderMetaphysik. Mnchen, 1974), здесь затрагивается только один вопрос - понятие *Ничто* и его место в метафизике. [↑](#footnote-ref-3)
3. Она определенным образом это бытие обустроила, сделав его сущим, она породила технику как по-став, экономический тип жизни, в котором предмет отделяется от человека, тотальность государства, словом, все, что может быть обозначено dasMan. [↑](#footnote-ref-4)
4. Написано в середине 30-х годов. Разве это не предвосхищение экологических кризисов, когда о них еще не было и речи? [↑](#footnote-ref-5)
5. Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. М.: "Наука", 1989. С. 291. [↑](#footnote-ref-6)
6. О роли феноменологии в развитии мысли Хайдеггер см. известную работу У.Ричардсона, в которой дается хороший комментарий философии основателя экзистенциализма (Richarsdson W.J.Heidegger. ThroughPhenomenologytoThought. TheHague, 1963). [↑](#footnote-ref-7)
7. Ужас для Хайдеггера выступает особым экзистенциалом, т.е. особым способом бытия человека, в котором и открывается *Ничто*. В своем исходном проявлении ужас в нашем бытии редок, но модусы его проявления могут быть самыми различными - это и мука несостоятельности, беспощадность запрета, горечь лишений, режущая острота презрения, жесткость действия наперекор, наконец, это и дерзновение творчества, которое всегда бросается в бездну ничто, не имея гарантий на успех. "Ужас, сопутствующий дерзанию, - пишет Хайдеггер, - не требует никакогопротивополагания себе ни радости, ни уютному самодовольству мирных занятий. Он состоит - по сю сторону подобных противоположений - в тайном союзе с окрыленностью и смирением творческой тоски" [С.24]. [↑](#footnote-ref-8)
8. См.: Strewski W. Dialektykatwrczoci. Krakw, 1983. [↑](#footnote-ref-9)
9. М.М.Бахтин задолго до Хайдеггера называл такое мышление "участным мышлением". [↑](#footnote-ref-10)
10. Michalski K. Heidegger i filozofiawspczesna.Warszawa: PIW, 1978. S.213. [↑](#footnote-ref-11)