

L'INDICATION FORMELLE DE LA FACTICITÉ:

VERS UNE "GRAMMAONTOLOGIE"

HEIDEGGÉRIENNE DU TEMPS

Introduction

Je voudrais traiter ici de l'origine de l'herméneutique heideggérienne de la facticité, c'est-à-dire de l'indication formelle (formale Anzeige) de la situation humaine unique, d'abord dans la thèse d'habilitation de 1915 et ensuite de façon plus développée, après la guerre mondiale dans le Kriegsnotsemester de 1919. Nous tenterons de suivre le développement de cette indication formelle "dia-grammaticalement", dans le cours sur la religion de 1920-21 et dans celui de 1921 sur St. Augustin. Nous montrerons l'approfondissement de l'indication formelle de l'intentionnalité, de l'être-là en 1923 à l'être-au-monde en 1924, de l'avoir-à-être en 1925 jusqu'à l'ex-sistence en 1926. L'ex-sistence apparaîtra comme une dépossession ekstatique, une expropriation et ex-position radicales, comme la relation exogène de l'étrangeté finie. On trouve là l'étape finale où l'herméneutique de la facticité se transforme en ontologie analytique de l'ex-sistence, elle-même représentant l'essence du Da-sein fini. En suivant ce premier chemin heideggérien, nous remarquerons qu'une telle ontologie indicative formelle est au fond une "gramma-ontologie", c'est-à-dire une ontologie non-substantifiante: ainsi l'utilisation de la phrase impersonnelle exclamative, de l'infinitif à la voix moyenne, du double génitif, du verbe réflexif, des relations

transitives-intransitives du verbe "être". C'est ainsi une ontologie des temps grammaticaux du temps. Car le temps lui-même est bien à la fois la formalité et la facticité ultimes de la vie humaine.

En août 1927, quatre mois après la parution d'Etre et temps (ET), Martin Heidegger, répondant à son étudiant Karl Löwith, revient sur l'origine de la démarche qui l'a mené à la rédaction de son opus magnum¹. Cette origine, c'est de manière générale ce qu'il appelle "les problèmes de la facticité." En faisant ressortir que le fondement ontique de l'ontologie constitue une des découvertes les plus essentielles d'Etre et temps, Heidegger attire l'attention sur son oeuvre de jeunesse de 1915 consacrée à la grammaire spéculative de Duns Scot. Cette thèse peut en effet être considérée comme le point initial de son effort

extrême pour s'attaquer au fac/**ticiel**, pour accéder en général à la fac/**ticité** comme problème. L'indication formelle, la critique de la doctrine habituelle de l'a priori, la formalisation et autres choses semblables, tout cela est encore [dans Etre et temps] là pour moi, même si je n'en parle pas pour le moment².

L'impulsion première qui mena à ET et à la tâche même de toute sa vie, c'est la manifestation complète du grand Fait de vivre dans toute sa concrétion, et la monstration du moyen d'y accéder, désigné ici en termes quasiment logiques

¹ La lettre du 20 août 1927 de Heidegger à Löwith est reproduite dans Zur philosophischen Aktualität Heideggers, D. Papenfuss et O. Pöggeler, eds., Im Gespräch der Zeit, Tome 2, Francfort, Klostermann, 1990, p. 33-38.

² Ibid., p. 36: ". . . extrem auf das Faktische loszugehen, um überhaupt die Faktizität als Problem zu gewinnen. Formale Anzeige, Kritik der üblichen Lehre vom Apriori, Formalisierung und dergleichen ist alles noch für mich da, wenn ich auch jetzt nicht davon rede".

comme "indication formelle". C'est de la grammaire spéculative de Duns Scot, le docteur subtil de la logique formelle de l'analogie, qui possédait également un sens raffiné du concret, du "ceci-là" (haecceitas), que Heidegger a d'abord appris à joindre ces extrêmes que sont le concret et le formel, le contenu et la méthode, le Quoi et le Comment de l'oeuvre de toute sa vie. Entre sa thèse d'habilitation sur Scot en 1915 et le Kriegsnotsemester de 1919³, lorsque l'enfoncement dans le facticiel (das extreme Losgehen auf das Faktische) atteint son premier dénouement, l'herméneutique heideggérienne de la facticité apparaît en tant qu'indication formelle de cette facticité.

Dés la thèse d'habilitation de 1915, on trouve une première version phénoménologique de l' "herméneutique de la facticité," au sens fort d'un double génitif, tel qu'il est opérant (selon la conviction du jeune Heidegger) de l'auto-monstration des phénomènes directement accessibles à la simplex apprehensio de la scolastique. Nous lisons ainsi dans la thèse d'habilitation que la différenciation de la réalité en catégories peut seulement être "déchiffrée" (abgelesen) directement sur la réalité elle-même, et non pas démontrée "a priori" par des procédures déductives. Le fait que les différenciations de sens proviennent directement des domaines de la réalité eux-mêmes implique que ceux-là soient déjà catégorialement structurés, de sorte que nous les déchiffrons au moyen de l'intuition catégoriale et les faisons apparaître au moyen d'un langage indicatif⁴. La facticité n'est pas brute et

³ Le "Kriegsnotsemester für Kriegsteilnehmer" (le semestre de guerre pour les combattants) eut lieu exceptionnellement du 25 janvier au 16 avril 1919 et Heidegger fit cours pendant cette période sur "L'idée de la philosophie et le problème de la conception du monde". Cf. M. Heidegger, Gesamtausgabe (GA) volume 56/57, Zur Bestimmung der Philosophie, B. Heimbüchel, éd., Klostermann, Francfort, 1987.

⁴ M. Heidegger, Frühe Schriften, Francfort, Klostermann, 1972,

irrationnelle, comme Fichte--qui a forgé le mot abstrait Faktizität--le pensait, mais elle est déjà pleine de sens et catégorialement structurée. En fait, elle constitue un contexte plein de sens, un monde dans lequel nous vivons. Nous vivons tout autant dans des catégories que dans des mondes, et c'est à partir d'elles que nous comprenons les choses que nous trouvons dans ces mondes.

Mais qu'est-ce que la facticité en dernière analyse? Fichte, en forgeant le mot, distinguait de manière authentiquement kantienne entre le sens épistémologique minimal de l'individuation, qui part de la multiplicité des données sensibles (selon Kant), et le sens culturel plus plein de la "valeur individualité" dans l'histoire. C'est ce niveau plus élevé de l'individualité historique qui devient la matière de l'herméneutique de la facticité, d'abord nommée le moi-situation (Situations-Ich), l'expérience de la vie facticielle, ou simplement "la vie", avant d'être nommé "Da-sein", le "me voici maintenant" en train d'exister, toujours en procès et transition. Il nous faut attendre le Kriegsnotsemester de 1919 pour que le moi historique devienne clairement l'unique thème de la philosophie de Heidegger, mais son trait ontologique le plus important fait déjà surface dans les problèmes catégoriaux de la thèse d'habilitation. Heidegger cherche un modus essendi activus, l'acte noétique corrélatif de l'expérience immédiate qui correspond intentionnellement à la donation immédiate noématique du modus essendi passivus, et le trouve dans une intuition catégoriale préscientifique et immédiate que les scholastiques nommaient intellectus principiorum, la précompréhension des transcendants (ens, unum, verum, bonum), laquelle est inhérente à l'être humain⁵.

pp. 155, 195-198.

⁵ 5. Le Père Albert Dondeyne de Louvain avait justement souligné, il y a quarante ans, cet aspect de la scolastique

En invoquant l'intentionnalité comme noésis et noéma, nous venons de nommer la formalité qui doit être appliquée à la facticité en question, à l'individualité historique. L'intentionnalité en tant que Sich-richten-auf, se-diriger-vers, doit d'abord être comprise comme un pur dynamisme, une "dynamie" indifférenciée qui différencie les mondes (Es weltet!) en un événement qui donne à chacun de nous son être propre (Es er-eignet mir). En 1919, Heidegger décrit parfois ce "il y a," cet Es, comme l'élan vital (Lebensschwungkraft)⁶ selon Bergson, comme le saut originel (Ur-sprung) selon Natorp, et, selon Eckhart, comme la source originaire (le verbe unique Urquillen) et la fontaine principale (Urquelle) qui est elle-même sans fond, l'élément qui donne la vie. Néanmoins, dans le Kriegsnotsemester, Heidegger ne nomme pas encore ce simple moment intentionnel du "hors de" le Es gibt, puisque Emil Lask a déjà fait de ce terme sa catégorie réflexive première dans son ontologie formelle du Etwas überhaupt, "le quelque chose en général", qui est fondée sur la proposition paradigmatique, es gibt etwas, "il y a quelque chose". En outre Lask fait du quelque-chose un Entgegenstehendes, un se-tenant-en vis-à-vis, alors que Heidegger vise à la neutralisation de la stase métaphysique de la relation sujet-objet afin de faire apparaître purement et simplement le pur mouvement du se-diriger-vers propre à l'intentionnalité elle-même. Vu à partir du pur "hors-de-en-direction-de" (Aus-zu), l'"objet" de l'intentionnalité n'est plus du tout un Gegen-stand, mais simplement das Worauf, le vers-quoi de l'intentionnalité. Dans ET, das Woraufhin, le "vers-quoi-en-vue-de-quoi", devient le sens, et ce sens est engendré directement par la temporalité originelle. Le

aristotélo-thomiste comme constituant l'élément central du développement de la pensée de Heidegger.

⁶ GA 56/57, op. cit., p. 115.

Woraufhin: c'est le "cercle" temporellement ouvert du vers-quoi et "en même temps" du en-vue-de-quoi.

L'intentionnalité est un Sich-richten-auf, un se-diriger-vers, c'est-à-dire du point de vue grammatical un réflexif qui assume le caractère indécidable d'un verbe à la voix moyenne, active et passive en même temps. En 1919, ce doublage particulier du mouvement de l'individuel historique, qui est néanmoins un mouvement unitaire simple, est d'abord exprimé dans un langage néo-kantien comme "une tendance motivée et une motivation tendancielle"⁷. Ce doublage de l'intentionnalité, sorte de délai ou de pause dans le pur "Aus-zu", s'exprime en 1924 dans le langage de la passion et de l'action de la Befindlichkeit, le fait de "se trouver" dans l'existence, avant qu'il ne devienne le "projet jeté" (geworfener Entwurf) des ekstases du temps dans ET. Dans le Kriegsnotsemester de 1919, la pause doublante est déjà l'ouverture dans laquelle le moi historique se trouve en étant et elle pose déjà la question de la compréhension de la relation dative du moi au Es vitalisant qui fait du moi un être propre. Après tout, le Es est moi-même et non pas seulement un moi quelconque, non pas le "n'importe qui" du sujet théoriquement détaché de ses objets qui se manifeste dans l'expérience en pensée de la réification du monde. Dans l'intentionnalité vitale préthéorique de l'existence située en tant qu'elle s'oppose à une conscience orientée, je suis impliqué de façon plus intime et unique. Cela (Es) est ma vie, ma situation, qui m'est donnée, cela n'appartient qu'à moi seul. Et pourtant, du fait que cela m'est d'abord donné, cela n'est pas, pour commencer, réellement mien. Déjà Bergson et le dernier Merleau-Ponty pouvaient exprimer plus efficacement cette Zugehörigkeit, cette appartenante réversible du moi et du cela, l'élan vital, dans la concise formule française "j'en suis". En cela et à travers cela, nous trouvons notre être et nous ne pouvons nous retirer de cela pour prendre une position de recul objectif sur lui

⁷ GA 56/57, op. cit., p. 117.

sans le détruire dans toute sa vitalité. Par défiance de la maxime classique individuum est ineffabile, une langue et une grammaire indicatives des faits les plus rudimentaires, des occasions et des paradoxes intimes de la relation unique moi-cela qu'est l'ipséité trouvent peu à peu leur vocabulaire et leur structure formelle. C'est là l'accomplissement ultime d'une herméneutique indicative formelle de la facticité.

La dramatique dernière heure du Kriegsnotsemester se conclut sur un schéma qui distingue les éléments logiques impliqués dans la facticité indicative formelle (Figure 1). Cette figure, que Heidegger a sans doute dessinée à la main sur le tableau noir dans la salle de classe, ne peut pourtant pas être trouvée dans l'édition "de dernière main" qui a été publiée, l'édition de la main morte de la Gesamtausgabe de "Heidegger"--ce n'est pas ici un double genitif--, mais seulement dans les notes de cours des étudiants. Ce diagramme tracé au tableau schématise une double homologie (A-A, B-B) au commencement de la séparation entre le théorique et le préthéorique, l'universel et le particulier, le langage et l'être. Il reflète non seulement la distinction husserlienne de la généralisation (B-B) et de la formalisation (A-A), mais aussi la distinction que fait Lask entre la catégorie constitutive et le catégorie réflexive. Le schéma fait apparaître que la généralisation (B-B) livre une catégorie universelle abstraite de caractère objectal advenant graduellement et sous la forme d'un type selon les espèces et les genres tirés des mondes particuliers de la vie ou des sphères régionales de l'expérience. Mais, comme Aristote l'avait déjà observé, "l'être n'est pas un genre". Il est accessible non par généralisation mais par formalisation, et celle-ci trouve déjà sa motivation directement dans le "quelque chose originaire" (Ur-etwas) qui est lui-même la vie en et pour soi. Mais il nous faut alors être prudent et distinguer entre le caractère logique formel traditionnel d'une mathesis universalis, dont le vis-à-vis

(Gegenstand) est toujours un Objekt, et la formalité phénoménologique, dont le vis-à-vis (Gegen-stand, contre-stase) est d'abord une relation, la relation intentionnelle qui définit et articule la vie dans tout son mouvement. L'intentionnalité est l'arme secrète qui doit guider en philosophie la formation des concepts qui cherchent à exprimer l'auto-mouvement de l'expérience et de l'événement même de la vie, d'abord dans les indicateurs dynamiques et non substantifiants qui nomment l'activité de cet événement sous la forme de phrases impersonnelles telles que Es wertet, Es weltet, Es er-eignet sich, etc.

Entre 1919 et 1922, Heidegger schématise formellement l'intentionnalité selon trois sens directionnels, tous trois doublés par la voix moyenne: 1) Bezugssinn, le sens relationnel de la direction vers; 2) Gehaltssinn, la teneur de sens du monde, contenant activement ses objets et capable de captiver le moi par les objets ainsi "con-tenus" dans des attachements qui touchent à l'adonnement pathologique; 3) Vollzugssinn, le sens remplissant de l'actualisation, qui suit et répète les deux premières intentions initialement vides et porte leur sens directionnel à un tout compréhensif. Le caractère compréhensif de l'actualisation trouve ultimement sa valeur intégrale dans un Zeitigungssinn accomplissant, un sens de la temporalisation (maturation, fécondation, venue à l'actualisation) qui comprend les trois autres sens directionnels.

En termes moins formels, l'action remplissante et le caractère d'accomplissement du Vollzugssinn est l'expérience spontanée de l'expérience qui donne déjà à la vie une certaine familiarité avec elle-même, que Heidegger nomme dans le Kriegsnotsemester l'historicité immanente de la vie. Cette familiarité auto-référentielle de la vie se répétant spontanément elle-même est la structure même de la compréhension non-réfléchie de l'être dont la phénoménologie