

La philosophie de la déconstruction chez Jacques Derrida

Dr. Farida Guiewa

Université de Constantine.



Jacques Derrida philosophe de la déconstruction, critique la métaphysique Européenne en particulier celle de Heidegger et aboutit à une mise en cause radicale de la conception métaphysique ou ontothéologique concernant la philosophie de la présence et celle du langage.

Derrida, Malgré son affirmation que rien de ce qu'a tenté Heidegger «n'aurait été possible sans l'ouverture des questions concernant l'existence humaine», insiste sur les résidus métaphysiques dans l'oeuvre du philosophe allemand. Derrida va reprendre et développer la critique adressée par Heidegger Nietzsche lorsqu'il explique que, malgré la parenté entre la déconstruction et l'ontologie de Heidegger, il tente de reconnaître, dans le texte Heideggien des signes d'appartenance à la métaphysique. De quels signes s'agit-il? Derrida va préciser sa critique en parlant de la «dominance», dans le discours de Heidegger, de toute une métaphore de la proximité de la présence simple et immédiate. Il s'agit du problème de la présence de l'être que Heidegger recherche dans ses analyses ontologiques et phénoménologiques.

Le reproche décisif adressé par Jacques Derrida Heidegger concerne le langage ou, plus concrètement la métaphysique de la présence dans le domaine verbale, il reproche à Heidegger d'être l'auteur d'un discours dominé par le «Logocentrisme» et le «phonocentrisme» malgré l'importance qu'il attache à la différenciation Heideggerienne entre

l'étant et l'être (seins et sein), entre la sphère ontique et la sphère ontologique, on va voir- travers cet article comment Derrida rattache la philosophie de l'être à la tradition métaphysique affirmant que le logocentrisme ou phonocentrisme, en tant que principe fondamental de la métaphysique occidentale, est la domination du langage parlé: de la parole ou de la phoné qui est censée de garantir la présence du sens.

Derrida se réclame aussi de Heidegger pour mettre en question le concept d'identité. Il prend comme point de départ la problématique entamée par Heidegger où le philosophe allemand reproche à la métaphysique de ne pas avoir réfléchi sur sa propre position par rapport à la différence entre l'étant et l'être. Ayant toujours traité l'être comme le fondement ou l'encadrement de l'étant, la métaphysique s'avère incapable d'aller jusqu'au fond du problème qui réside dans la différence, car selon Derrida, l'étant et l'être dépendent l'un de l'autre et ne peuvent être identifiés hors de leur différence. Cette différence est conçue par le philosophe allemand comme une négativité temporisée, comme le différent de la différence, dont l'identité ne saurait être fixée par la métaphysique.

