

МАРСЕЛЬ

Авторы: В. П. Визгин

МАРСЕЛЬ (Marcel) Габриель Оноре (7.12.1889, Париж – 8.10.1973, там же), франц. философ и драматург, чл. Академии моральных и политич. наук Ин-та Франции (1952). Родился в семье дипломата. Учился в лицее Карно и на философском ф-те Сорбонны (1906–10), в 1908–10 слушал лекции А. [Бергсона](#) в Коллеж де Франс. С 1911 преподавал философию в разл. лицеях Франции. С 1923 в Париже, сотрудничал в качестве театрального и лит. критика с разл. журналами и изд-вами. Читал лекции в ун-тах США, Канады, Лат. Америки, Европы, Ближнего Востока, Японии, в т. ч. в 1949–50 в Абердинском ун-те и в 1961–62 в Гарварде.

Переживания раннего детства (мать умерла, когда ему было около 4 лет, однако, по признанию М., «таинственным образом она всегда была со мной») и затем опыт работы в Красном Кресте в годы 1-й мировой войны, когда М. занимался поиском сведений о без вести пропавших военнослужащих («Это был раздирающий душу призыв, на который я должен был дать ответ»), определили характер его драматургич. и филос. творчества (тема бессмертия и присутствия умершего любимого человека, обращение к неповторимой судьбе конкретного человека и связанный с этим отказ от «духа абстрактности», представленного господствовавшими тогда в философии идеализмом неокантианского толка и позитивизмом).

«Метафизический дневник», писавшийся с 1914 по 1923 («Journal métaphysique», 1927, рус. пер. 2005), принёсший М. европ. известность, явился первым опытом экзистенциальной философии во Франции (см. [Экзистенциализм](#)). В проблематике «Метафизического дневника» (ощущение и чувство как способ бытия человека в мире, взаимоотношения Я и Ты, реализующиеся как призыв и ответ, феноменология религ. опыта, обращение к явлениям, описываемым парапсихологией, и др.) сказалось, в частности, влияние интуитивизма А. Бергсона, диалогич. персонализма амер. философа У. Э. Хокинга и религ.-филос. концепций англосаксонского неогегельянства (Дж. [Ройс](#), Ф. Г. [Брэдли](#)). Оппозиция сверхпонятийного существования (l'existence) и интеллектуально постигаемой объективности составляет стержень его мысли. В своей познават. проекции существование выступает как «чистое непосредственное» (pur immediat) и как «участие» (participation), преодолевающее дихотомию объекта и субъекта. При этом особое внимание М. уделял феномену телесного воплощения, связанного с анализом «ощущения» (le sentir, sensation): тело выступает у М. как парадоксальное единство «тела-объекта» и «тела-субъекта» (эти идеи М. в дальнейшем развивал М. [Мерло-Понти](#) в своей феноменологии восприятия).

В 1929 под влиянием Ф. [Мориака](#) принял католичество, однако традиция [томизма](#) и [неотомизма](#) не стала ему близкой. Начиная с 1933 в центре его внимания становится проблема «подлинного бытия» как «онтологического требования» личности, противостоящей превращению человека в безличную функцию социального механизма. В этот период складываются осн. понятия зрелой филос. мысли М. – творческая, или созидаящая, верность (fidélité créatrice), присутствие (présence), открытость и расположенность к другому (disponibilité) и, наконец, онтологич. тайна (mystère ontologique) сверхрефлексивного и сверхобъектного бытия, символизируемого у М. метафорой света («Тайна бытия» – «Le Mystère de l'Être», vol. 1–2, 1951). Философствуя в свете христианского опыта, он не переходит при этом границу, отделяющую философию от теологии. Святость великих подвижников веры как «подлинное введение в онтологию» («Трагическая мудрость философии». М., 1995. С. 101) является, однако, только введением. Отвергая традиц. представление о беспредпосылочном статусе филос. мысли, М. считал, что её внефилософские истоки

должны стать предметом осознанной рефлексии философа. В отличие от М. [Хайдеггера](#) и Ж. П. [Сартра](#), М. в своём понимании трагич. характера человеческого существования опирался на опыт позитивных духовных состояний человека (вера, надежда, любовь, братское единение людей, верность и радость быть) («Экзистенциальные основания человеческого достоинства» – «La Dignité humaine et ses assises existentielles», 1964). Не считая выражение «христианский экзистенциализм» удачным определением его философии, М., начиная с 1950-х гг., предпочитал называть её «неосократизмом», подчёркивая её незавершённый, диалогический и открытый характер.

Как драматург М. испытал влияние Б. Шоу, Л. Пиранделло, А. П. Чехова. Автор ок. 30 пьес, осн. тематикой которых стали актуальные нравственно-религ. конфликты, обнажающие хрупкость человеческого существования [«Непостижимое» («L'Insondable», 1919); «Завтрашняя жертва» («La mort de demain», 1919); «Пылающий алтарь» («La chapelle ardente», 1925); «Человек праведный» («Un Homme de Dieu», 1925); «Расколотый мир» («Le Monde cassé», 1933); «Жажда» («La Soif», 1938); «Рим больше не в Риме» («Rome n'est plus dans Rome», 1951); «Моё время – не ваше» («Mon temps n'est pas le vôtre», 1955) и др.]. В многочисл. диалогах персонажей драм М. происходит выяснение истинных мотивов их поведения, постепенно проступающих наружу из путаницы неосознаваемых страстей.

Литература

Соч.: Homo viator. P., 1944; Les Hommes contre l'humain. P., 1951. P., 1991; Le Déclin de la sagesse. P., 1954; L'Homme problématique. P., 1955; En chemin, vers quel éveil? P., 1971; Быть и иметь. Новочеркасск. 1994; Пьесы. М., 2002; Опыт конкретной философии. М., 2004; Присутствие и бессмертие: избранные работы. М., 2007; Ты не умрешь. СПб., 2008.

Лит.: Troisfontaines R. De l'existence a l'être. La philosophie de G. Marcel. 2 éd. Louvain; P., 1968. Vol. 1–2; Prini P. G. Marcel. P., 1984; Bulletin de l'association «Présence de Gabriel Marcel». P., 1991–2008. № 1–18; Визгин В. П. Философия Г. Марселя: темы и вариации. СПб., 2008; Lapointe F. H., Lapointe C. C. G. Marcel and his critics: international bibliography (1928–1976). N. Y.; L., 1977.

