

соб осуществления морали, который не ограничивает ее субъекта индивидуальными и коллективными потребностями и интересами, а неким образом пребывает в поле постоянного взаимодействия различных сфер и уровней социокультурной реальности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виндельбанд В. О принципе морали // Избранное. Дух и история. М., 1995.
2. Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М., 1994.
3. Манхейм К. Христианские ценности и изменение социальной среды // Диагноз нашего времени. М., 1995.
4. Нибур, Х. Ричард. Радикальный монотеизм и западная культура // Христос и культура. М., 1994
5. Тиллих П. Динамика веры // Избранное. Теология культуры. М., 1995.

УДК 1(7)(091):7.035

Т. Н. Беликова, соискатель

АМЕРИКАНСКИЙ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЗМ КАК ВЕРШИНА НОВОАНГЛИЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

American transcendentalism is closely related to European romanticism. The influences exerted on American transcendentalism are numerous: English romanticism, German metaphysics, Swedenborgian mysticism.

Американский романтизм как социально-историческое и духовное течение стал предметом особого внимания со стороны представителей гуманитарных наук.

В этой связи следует заметить, что каждый отдельный исследователь привносит свое индивидуальное восприятие на данный предмет. Исследователи рассматривают романтизм преимущественно как художественный метод, «сугубо художественно-литературное явление, которое не было всеохватным, многогранным, исторически устойчивым»[1].

Вторая группа исследователей склоняется к тому мнению, что романтизм как яркий социоисторический феномен в истории США носит, прежде всего, мировоззренческий характер. Американский романтизм, приковавший внимание историков философии и литературы, воспринимается ими как целая, всеохватывающая «Эпоха Романтиз-

ма», при этом подчеркивается, что американский романтизм выходит далеко за рамки только лишь литературно-художественного явления.

Исследователи, придерживающиеся подобной точки зрения, настаивают на том, что романтизм - «сложная мировоззренческая система», которая проникает во все сферы духовной жизни и отражает целый комплекс умонастроений[2].

К позднему этапу романтизма можно отнести движение трансценденталистов в США. К 30-тым годам 19-го века широкое распространение в стране получили идеи западноевропейского романтизма. Как утверждает Карл Маркс, эти идеи стали реакцией на Великую Французскую Революцию[3].

Трансцендентализм, несомненно, испытывал на себе мощное влияние со стороны французских утопистов. «Находившийся под спудом идеализм Новой Англии нашел свое выражение в мечтах Сэмюэла Адамса и расцвел пышным цветом под сенью французских утопических учений» [4].

Не менее важен тот факт, что трансцендентализм стал именно тем движением, которое выдвинуло протест против бездуховного холодного рационализма.

Трансцендентализм – это реакция на сверхъестественное акцентирование на науке и рационализме; и то, и другое были порождением эпохи Просвещения.

Таким образом, рационализм был отвергнут, от рационализма, по твердому убеждению романтиков, пахло мертвечиной, которая, разлагаясь, препятствовала освобождению духа.

Сенсуализм Локка, царивший на протяжении многих десятилетий в умах всех адептов западноевропейской культуры, был подвергнут жесточайшей критике.

В поисках путей обновления трансценденталисты гордо вознамерились сокрушить основы материализма, который являлся для них препятствием для достижения божественных истин.

Конечной целью романтиков стало создание собственного гуманистического мирозерцания, которое «противостояло бы мертвящему механицизму и рационализму просвещения» [5].

Обратим внимание на тот факт, что в начале 19-го века в Новой Англии сложилась напряженная идеологическая обстановка. Причиной этому послужило то, что американцы не смогли на практике воплотить в жизнь высокие идеи просветительской традиции.

Глобальные перемены в духовной жизни американского народа были вызваны бурным ростом капиталистических отношений. Достаточно оригинальную интерпретацию возникновения трансцендентализма дает американский историк философии Бентли: «Безумное желание приобрести все материальные блага охватило американцев. Вместе с этим они утратили пуританское смирение и понятие святости. Мир теперь существовал для человека и только для человека. Трансцендентализм вступил в свои права» [6].

Согласно американскому историку философии Морану, новоанглийский трансцендентализм не был исключительно философским течением[7]. Под этим подразумевается, что трансцендентализм как течение в истории американской культуры носил религиозный характер.

Помимо религиозной направленности трансцендентализма, можно выделить социальную подоплеку данного движения, так как многие участники движения были приверженцами, и более того, инициаторами социальных преобразований.

Романтики, несмотря на то, что акцентировали свое внимание на решении философско-религиозных проблем, оставались чуткими наблюдателями общественной жизни. Затрагивая философские проблемы, трансценденталисты предпринимали неимоверные усилия для того, что бы обеспечить прочную основу религиозному знанию и эпистемологии в общем.

Трансцендентализм как определенное религиозное движение возник в 3-й декаде 19-го века. Установкой трансценденталистов стал поиск иного религиозного опыта.

Трансцендентализм исторически принадлежит к левому крылу унитариянства.

Следует отметить, что унитариянство имело абсолютно узкопровинциальный характер, но несмотря на свою узость и провинциальность, именно это движение явилось генератором глубоких и универсальных идей, более того, порожденные унитариянством идеи приобрели впоследствии взрывоопасный, можно сказать, революционный характер.

«Оно подорвало власть догматов над умами пуритан, расширило круг чтения, раздвинуло умственные горизонты» [8].

Оказав огромное воздействие на общественное сознание, укрепив умы американцев, унитариянство и впоследствии не стремилось запереть мысль в узкие рамки догматической теологии.

По мнению Флауэра, трансцендентализм возник как реакция на неудавшуюся попытку унитариянства обеспечить базу для духовной религии.

Несомненно, унитариянство оказало мощное влияние на американский романтизм, но вряд ли стоит утверждать, что его влияние было исчерпывающим. Удивителен тот факт, что унитариянство, породившее трансцендентализм, было подвергнуто резкой критике со стороны трансценденталистов, бывших адептов унитариянской веры.

Несмотря на то, что унитариянство преобразовало общесоциальные и общерелигиозные выкладки идей 19-го века, оно явилось именно тем ярким движением, которое сыграло свою роль в освобождении умов от религиозных догматов кальвинистской теологии.

Самая активная фаза трансцендентализма приходится на 30-60-е годы 19-го века. В это время в Бостоне начал свою работу молодежный дискуссионный клуб, объединивший молодых профессиональных священников. Однако по замечанию Хеджа, одного из самых авторитетных ученых гуманитариев, этот кружок не представлял собой никакой определенной организации и не являлся даже клубом в собственном смысле этого слова[9].

Следует заметить, что молодые священники, состоящие в Бостонском клубе, были не только блестящими профессиональными учеными-теологами, но, прежде всего, они были знатоками европейской культуры и адептами современной мысли.

Джозеф Букминистр, один из выдающихся представителей Бостонских унитариянцев, доставил из Европы коллекцию, состоящую из трех тысяч томов, которая впоследствии стала основой для создания известного Бостонского литературного клуба[10]. В жизнь Бостонских интеллектуалов органично вошли сочинения немецких и английских философов. Джозеф Букминистр стал духовным учителем для многих трансценденталистов, среди которых были Хедж, основатель Трансцендентального Клуба, братья Эмерсоны. Именно благодаря Букминистру, бостонские священники получили прямой доступ к сокровищнице европейской культуры. Романтики буквально заразились европейским романтизмом, который, в свою очередь, «просочился» в Новую Англию, благодаря философским произведениям Колриджа и Карлейля.

Бентли утверждает, что знакомство американских унитариянцев с произведениями Колриджа и Карлейля стало одним из самых ярких событий в духовной жизни активно настроенных американцев, и

именно это событие повлекло за собой возникновение самого яркого интеллектуального движения в истории американской философской мысли – трансцендентализма.

Флауэр особенно подчеркивает тот факт, что влияние английских романтиков, и в особенности влияние Карлейля, на формирование американского трансцендентализма было особенно ощутимым. Причиной тому стал тот факт, что доктрины английского романтизма содержали в себе комплексные решения всех тех социально-философских проблем, с которыми столкнулось Новоанглийское общество. Американцы, провозгласив Карлейля пророком, пытались найти у него ответ на нравственно-духовные вопросы.

«Прозаические сочинения английских романтиков – Колриджа и Карлейля – читались под углом зрения того влияния, которое оказали на них немецкие идеалисты» [11].

Многие исследователи сходятся во мнении, что влияние именно немецкой культуры и философии на становление американского трансцендентализма было наиболее приоритетным.

Немецкая литература не была доступна американцам в начале 19-го века, и трансценденталисты часто предпочитали «второисточники» оригинальным текстам немецких идеалистов. Такими «второисточниками» для американских романтиков стали сочинения мадам де Сталь «О Германии» и трактат Виктора Кузена «Введение в историю философии» [12].

Открытие американскими трансценденталистами романтической Германии оказало глубокое влияние на мысль Новой Англии, – именно с этого момента начинается история Новоанглийского трансцендентализма.

«Знакомство с немецкой философией определило ход развития Новоанглийского трансцендентализма. Метафизика Канта, мистицизм Якоби, трансцендентализм Шлеермахера представляли собой новое Евангелие духовного возрождения» [13].

Следует отметить тот огромный вклад, который внесли немецкие теологи Фридрих Раух и Карл Фоллен в формирование общественного самосознания молодой американской нации. Фридрих Раух, известный теолог, был одним из первых немецких переселенцев, кто предпринял попытку объединить американскую и немецкую философию. Две великие культуры – немецкая и американская слились в одно целое, и именно это слияние способствовало бурному стихийному развитию трансцендентализма.

Непосредственным результатом влияния немецкого идеализма на умы американских романтиков было последующее увлечение Платоном, которое получило теперь благословение из Германии. Властителем их дум был уже не Локк, а Платон [14].

Из всего сказанного выше следует вывод, что влияние представителей английской «Озерной школы» и представителей немецкого идеализма на формирование американского трансцендентализма было первоначальным и исчерпывающим, но нельзя отрицать того факта, что и другие философские школы и религиозные течения внесли свою лепту в создание Новоанглийской философской мысли. Историк американской философии Г.Шнейдер относит к ним «испанских францисканцев, французских иезуитов, английских пуритан, немецких пиетистов, шотландских кальвинистов, германских трансценденталистов и восточных теософов» [15].

Определение основных черт трансцендентализма вызывает затруднение даже у авторитетных исследователей. Автор данной работы ни в коем случае не претендует на исчерпывающее освещение указанной проблемы. Изучение источников позволяет нам сформировать те основные черты, в той или иной степени присущие трансцендентализму:

1. Исключительно американский вариант преломления западноевропейских романтических идей.
2. Практическое применение трансцендентальных идей «лишь в той мере, в какой они соответствуют установке на соединение философского мышления с практическими интересами общественного развития» [16].
3. Социально-культурная подоплека данного движения, попытка разрешения того комплекса социальных проблем, с которыми столкнулась американская нация.
4. Несистематический характер философствования, так как «трансценденталисты были весьма далеки от дальнейшего анализа гносеологических и онтологических доктрин» [17] великих немецких идеалистов; неопределенность и неоформленность данного социально-философского движения.
5. «Космический» оптимизм американских романтиков как антитеза немецкому пессимизму.
6. Эклектизм и яркий индивидуализм; эклектическое соположение идей и понятий разных времен и народов.

7. Спиритуалистический характер; истолкование всеобщности духа и его имманентность человеку и природе.

8. Ярко выраженный антропоцентризм и морализм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Покровский Н. Е. Проблемы американистики. М.: Изд-во Московского Университета, 1985. С.238.
2. Там же.
3. Маркс К.,Энгельс Ф. Сочинения. Т. 32. С.44.
4. Паррингтон. Основные течения американской мысли. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. С. 441.
5. Сидоров И. Н. Философия действия в США: от Эмерсона до Дьюи. Л.: Изд-во Ленинградского Университета, 1989. С. 9.
6. John Bentley. An outline of American Philosophy. Little field, Adams, 1963. P.61.
7. Moran M. New England Transcendentalism// Encyclopedia of Philosophy, N.Y.-L., 1972. Vol.5-6. P. 476.
8. Паррингтон. Основные течения американской мысли. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. Т.2. С. 442.
9. Cabot J.E. A memoir of Ralph Waldo Emerson: 2 vols. L.-N.Y., 1881. London, New-York, 1887. Vol. 1. P. 244-245.
10. Flower E. Murphy. A history of philosophy in American. N.Y.: Putnam's son's, 1977. P. 403.
11. Покровский Н. Ральф Уолдо Эмерсон: в поисках своей вселенной. Конкорд: Центр американских исследований, 1995. С. 130.
12. Там же.
13. Паррингтон. Основные течения американской мысли. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. Т.2. С. 443.
14. Там же.
15. Schneider H.W. A history of American Philosophy, N.Y., 1963. P.7.
16. Сидоров И.Н. Философия действия в США: от Эмерсона до Дьюи. Л.: Изд-во Ленинградского Университета, 1989. С. 11.
17. Покровский Н. Ральф Уолдо Эмерсон: в поисках своей вселенной. Конкорд: Центр американских исследований. С. 141.