Религиозно-философские идеи В.В. Розанова и Д.С. Мережковского

Перминова Виктория Игоревна

Смолина Дарья Дмитриевна

Лобанова-Гущина Арина Николаевна

Введение:

Религиозная философия – это направленность общефилософской идеи, где философы разных вероисповеданий излагают свои точки зрения на проблемы. Считается, что религиозная философия — это вовсе не обсуждение религии, но обсуждение мировоззренческих взглядов сторонников конкретной религии. На данный момент отсутствует единый взгляд на отличие понятий *философии религии* и *религиозной философии*, но имеются основания в пользу того, что данные понятия, ни в какой мере не зависят друг от друга.

Религиозная философия присутствует буквально в полной мере событий русской общественной мысли. Ее подъем пришелся на конец XIX и начало XX столетий. Нравственным первоисточником русской религиозной философии явилось православие подобно характерным духовным, а также жизненным строем, а в эпицентре ее внимания была тема Всевышнего и человека, отношения между ними. В данной философии с религиозной позиции были осмыслены такие проблемы, как сущность и природа человека, его воля, смерть также бессмертие, гуманность, а также его перелом, значение человеческой истории, несколько значимых общественных задач.

Актуальность исследования:

Проблема религиозно-философских идей актуальна всегда, так как практически каждый человек, лишь за редким исключением, кто не задумывался о Боге. Даже тот, кто не верит в существование Господа, все равно в определенный момент своей жизни задумывался о том – существует ли Бог, если да, то к какому Богу человек приклоняется, из этого следует то, какую религию исповедует человек, или никакую.

Абсолютно на всех стадиях развития человеческой цивилизации религия существовала и остается одним основных условий, оказывающих большое влияние на мировоззрение и способ жизни каждого верующего, но кроме того на связи в мире, обществе в целом.

Если рассуждать о первичном христианстве, когда религия только начала зарождаться, то одной из основных мыслей, которые дали обширное продвижение новой веры, пребывала мысль равноправия людей - равенство как греховность существа пред всесильным и всемилостивым творцом.

Как религиозное учение, православие базируется на трех основных идеях: идеи безнравственности всего людского рода; идеи спасения, что нужно добиться каждому человеку; идеи избавления всех людей пред господом, на дорогу которого стало человеческое общество вследствие страданий и добровольной жертве Иисуса Христа.

В XX веке религии вступили с традицией сопротивления новейшим познаниям также процессам за развитие мира.

Господствующие церкви использовали помощью государства и официальным признанием, радикально идя вопреки демократическим движениям. В крупных сферах населения во множества государств существовало распространенная позиция, то что религия не может помочь угнетенным, и эксплуатируемым в поединке за наилучшие условия жизни, однако зачастую даже мешает их склонностям, интересам и стремлениям.

В результате церковь в немаловажной степени потеряла воздействие на рабочих и трудящихся, которые отворачивались от религии, то есть утрачивали к ней внимание и заинтересованность. В тот период, когда общественные беспокойства и процессы демократизации обхватили целый мир, религия сохранилась оплотом тех сил, которые сопротивлялись различным изменениям, устремлялись сберечь прежние режимы. На этом фоне усиливалось воздействие марксизма, его оценка веры как реакционной общественной мощи, и обретала отражение в рабочем слое населения.

Религия в этом облике, в котором она существовала в начале столетия, подвергалась правой критике из-за того, что она увлекается потусторонними задачами, проблемами, в тот период, когда люди испытывает страдания в настоящее время.

Первая мировая война, унесшая 10 млн жизней, подорвала верование во всеблагого Господа, уместность и объективность определенных им общественных порядков. Она подорвала доверие к церковным властям, выгораживающим «свои правительства», их участие в войне. После первой мировой войны религия понесла крайне заметные утраты.

Религия после второй мировой войны все стремительнее вызывает отклик на животрепещущие трудности нашего времени. Характерные интеллигенции начала столетия радикальный атеизм и агрессивность к религии начинают все в большей степени идти на уступки, роль снисходительному и причастному отношению к ней.

Религия в современном обществе занимает практически такое же значительное место, как и тысячелетия назад. Это обстоятельство, что значимость веры в нынешнем обществе по-прежнему огромна, отрицает известную в ХХ столетии секуляризационную концепцию в соответствии с которой значимость веры обратно пропорциональна развитию прогресса. Приверженцы данной концепции были убеждены, то что научно-технический прогресс уже к началу двадцать первого столетия будет фактором этого, что веру в высшие силы сберегут только лишь люди, которые проживают в недостаточно цивилизованных государств. Во второй середине ХХ века секуляризационная гипотеза частично подтверждалась, так как конкретно в данный промежуток стремительно формировались и обретали огромное число сторонников теории атеизма и агностицизма, но к концу ХХ ознаменовались стремительным приростом числа верующих людей и развитием ряда вероисповеданий.

Методы исследования:

1. Синтез;

2. Обобщение;

3. Сравнение результатов;

4. Моделирование;

5. Анализ научной литературы;

6. Использование электронных источников.

Цель работы:

Понять, как религиозно-философские идеи XX века рассматривались в обществе, какие проблемы затрагивали, какие концепции были, и как это повлияло на общество.

Задачи:

1. Понять, как религиозно-философские идеи конца XIX – начала XX века развивались в России;

2. Обозначить основные идеи В.В. Розанова и Д.С. Мережковского;

3. Выделить основные идеи их философии и объекты исследования;

4. Понять, как религиозно-философские идеи конца XIX – начала XX века повлияли на Россию.

Основная часть

Религиозной именуется философия, где главные мысли установлены набожным миропониманием. В первую очередь, идея Господа как сверхъестественной фигуры, создавшего мир и человека, и господствует над ними. Данная концепция разрабатывает и рассматривает в свою очередь несколько других теорий, например, такая как - креационизм, это теория об божественном творении, следующая, провиденциализм – в ней говорится о том, что Господь предугадывает процесс абсолютно всех происшествий в мире, в жизни людей; еще одна, это эсхатология - теория о конечной участи планеты и людей о завершении существования, что рано или поздно настанет.

Свойственным для церкви считается духовное разделение общества на мир природный, по-другому материальный и мир духовный, то есть сверхъестественный, который представляется местопребыванием Господа и иных "небесных" созданий; теория о бессмертии собственной души, а также ее загробное существование. Это основные мысли самых известных "авраамических" верований, чье появление соединяется с именем библейского праотца еврейского люда Авраама - иудаизма, христианства, ислама.

В религиозной философии происходит усилие осознания вышеназванных мыслей и теорий в категориях, свойственных данной фигуре миропонимания, исследования и объяснения их логическими, целесообразными способами. Данная идеология обладает многолетнюю эпопею. Она утвердилась во Средние времена, основываясь не только на религиозно-богословскую идею, но и подобные общефилософские теории античного общества, как платонизм, неоплатонизм, аристотелизм.

Данная философия сформировалась в всевозможных версиях - в связи от отличительных черт одного, либо другого направления христианской веры, иудейской, исламской и многих других. В ней отразилась и направленность вида идей - наиболее магический, похожий к богословскому, или же наиболее рационалистический, близкий к науке).

Во время буржуйского формирования и буйного прогресса науки воздействие веры и религиозной философии, существенно снизился. Но в конце XIX и начале XX столетии, когда были существенные сдвиги в жизни людей и общественно-эмоциональных катастроф, снова начал возрождать заинтересованность к вере в Бога как к ответу людских вопросов. Религиозно-философские теории, какие, представлялись, отошли в минувшее, приобрели "новейшее дыхание", стали переосмысливаться и также адаптироваться к потребностям нашего периода и менталитета прогрессивной науки.

Важную роль в русской философии XX века захватывает религиозная метафизика. Излагает значимость религиозной философии в русском философском течении начала столетия, необходимо остерегаться крайностей: в этот промежуток она никак не существовала «магистральным» или более авторитетным течением, однако она не была и каким-то второстепенным феноменом. В общефилософской культуре русского зарубежья созидательный процесс религиозных мыслителей устанавливает уже весьма многое, а также может являться признанным основным курсом. Все это случилось в исключительно негативных исторических периодах: уже во 1920-е года русская философская культура была оборвана, вынужденные перемещением ни в коей мере не оказали помощь продолжению обычного философского разговора. Тем не менее и в этих сложившихся ситуациях метафизическая тематика в русской мысли приобрела собственное формирование, также в следствии мы обладаем сотнями серьезных работ метафизического направления и существенное многообразие метафизических взглядов русских мыслителей XX века.

Значимость данного русского метафизического опыта возможно ясен только лишь в контексте всемирного общефилософского процесса. Философы, лицезревшие риск, которую демонстрировали для существования философии тенденции радикального эмпиризма, также общефилософского субъективизма, хотели найти альтернативу в возрождении и развитии устоев метафизического познания сверхчувственных принципов и основ бытия. В Европе, также в России зачастую совершалось сплочение философии и веры. Российские религиозные мыслители XIX - XX веков, устанавливая свою позицию именно как метафизическую, применяли этот слово в качестве традиционного и классического, установление метафизики как «умозрительного учения о первоначальных основах всякого бытия или о сущности мира».

Важным видимым итогом религиозного движения русской интеллигенции на первых порах заведено полагать Религиозно-философские собрания (1901- 1903). Из числа организаторов данного особого диалога среди и церковью были Д.С. Мережковский, В.В. Розанов и другие. В 1906 в Москве размещалось Религиозно-философское общество. В 1907 начинает свои заседания Петербургское религиозно-философское общество. Религиозно-философские проблемы анализировались в журнале «Новый путь», год издания 1903. В 1904 в следствии реорганизации редакции «Нового пути» на смену ему приходит журнал «Вопросы жизни».

Одним из главных трудностей этого заседание является место христианства в мире, обществе, вопросы христианства, вероисповедание и уровень культуры, вероятность последующей развития христианства и другое - установили направленность религиозных исканий в начале столетия.

Творчество Василия Васильевича Розанова затрагивает внимание многих людей, в том числе профессионалов: писателей, специалистов по психологии, философов, религиоведов и прочих специалистов. Василием Васильевичем Розановым восторгались и возмущались, начинали отдаление его от церкви и включали в «патерик» блестящих религиозных реформаторов. Сейчас Василий Розанов известен, как исключительный попечитель божественного обновления и церковного оправдания семьи. Особое обсуждение Розановым тем христианства, семьи, судьбы России проделало его философское наследство одной из обязательных элементах, такого духовного образования, которое принято именовать «Русской идеей».

Рассуждения Розанова на религиозно-нравственные темы не могут быть напрасными для оживления религиозной жизни, во время розыска, объединяющей идеи, философского обоснования постройки крепкого демократического Отечественного государства. Расследование изменений религиозно-философских взоров В. Розанова, разыскивающихся во взаимосвязи с изменениями в его моральных воззрениях и отношении к государству, имеет возможность устроить вероятным предвидение кое-каких «острых углов» этих религиозно-бытовых, религиозно-государственных коллизий, которые имеют все шансы появиться, если соединяющей общество идеей станет идея религиозная.

Главные трудности, интересовавшие В.В. Розанова, довольно сильно воплотились в названиях книг Василия Васильевича, например: Сумерки просвещения" (1899), "Религия и культура" (1899), "Около церковных стен" (1906), "Метафизика христианства" (1911). Обычно говорят о духовно эволюции Василия Васильевича, которая связана с его отношением к христианству, он, начиная с защиты христианства, постепенно становится критиком христианства, впоследствии- преимущественно, по дилеммам семьи - разворачивает жестокую войну с церковью, а позднее и с Христом (самая пронзительная статья - "О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира" [[1]](../../../../tmp/.private/lada/mozilla_lada0/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9#_В.В._Розанов_)).
Розанов считал, что “мир бесконечен”, он владеет формой и не может без нее быть. Мир он полагает реалистичным и проявляющимся в бытии, которому противоборствует небытие.

Формами существования бытия выдвигаются “небытие бытие потенциальное, бытие образующееся и бытие реальное”. Формы бытия, как считает Василий Васильевич, меняют друг друга. Величественнейшими чертами существования ученый считает форму и процесс. Онтологические изображения мыслителя, в том же духе в свой черед начала его общефилософского мышления о человеке обнаруживаются в его первой большой работе «О понимании». Идеи, сформулированные в данном сочинении, стали основой для философствования в дальнейшие годы.

Василий думал, что становление цивилизации ограничивает свободу, преобразующую в иллюзию, собственно, что любой индивидуум становится зависимым от иных людей. Расценивая европейскую цивилизацию, он пишет: “Эта цивилизация не может быть нормальною для всего человечества; она не нормальна даже для европейской части его, если заканчивается страданиями”. [[2]](../../../../tmp/.private/lada/mozilla_lada0/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0#_В.В._Розанов_)
Розанов считал, что власть - это средство организации деловитости людей. Он думал, что для нормализации продуктивной работы важна вера в ценность национального труда, но утверждаемая спокойствием сравнительно того, что поставленное не будет потом предано, брошено, покрыто презрением, расхищено. Без данной веры в заботливую преемственность к осознании труда как ценности вполне вероятно, по Василию Васильевичу, только продолжение варварского отношения к работе.

Большое значение Василий Розанов присваивал проблемам пола. Он зрел в любви и семье, начало созидательной энергии индивидуума и духовного самочувствия народа. Значительной проблемой в философии Василия Васильевича Розанова является проблема цели. Целью он считает то, что делается истинным через другое. Идея цели рассматривается Розановым в свойстве внутреннего личностного акта, который сквозь целесообразный механизм проявляется в реальности. Изучая цель, он обозначает в ней 3 стороны:

1)Как решающее в цепи целесообразности.

2)Как итоговая структура всего развивающегося.

3)Как то, что лучше и для чего нужно стараться.

Вытекая из этого Розанов разделяет учение о целях на 3 части:

1)Учение о целях вообще

2)Ученик о целях как о итоговых структурах.

3)Учение о целях как выражение предпочтительного.

По мнению Розанова, задача человеческой жизни кроется в служении обществу. Человек не должен забывать, что он лишь его часть. Люди, воплощая цели своего бытия, стремятся познать истину, предотвратить трудности на пути к добру и сохранить свою свободу.

Розанов также писал: “Живи каждый день так, как бы ты жил всю жизнь именно для этого дня”. [[3]](../../../../tmp/.private/lada/mozilla_lada0/%D0%A3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#_В.В._Розанов_)

Василий Васильевич думал, что жизнь людей определяется тремя идеалами, которые ведут их к духовному, справедливому и прекрасному. Личности тоже необходимо стремиться к покою своей совести. Ведь именно спокойная совесть при достижении желаемых результатов, по мнению Василия Розанова, означает состояние счастья.

Философ считал, слава не является требованиям счастья, потому что он считал, что «Судьба бережет тех, кого она лишает славы». [[4]](../../../../tmp/.private/lada/mozilla_lada0/%D0%A3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#_6._В.в.Розанов_)

Также одним из виднейших представителей религиозно-философских идей является Дмитрий Сергеевич Мережковский.

Дмитрий Сергеевич Мережковский неизменно затрагивал религиозные проблемы и высказывал собственные религиозные и общефилософские убеждения. Он все время хотел не только на теоретическом уровне создать конкретные религиозные учения, но еще и проявить практическое воздействие на жизнедеятельность церкви, духовенства и общества в целом. [[5]](../../../../tmp/.private/lada/mozilla_lada0/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F#_Н.О._Лосский_)

Главными работами Дмитрия Сергеевича, которые имеют религиозное и философское содержание, это: «Толстой и Достоевский», 1905; «Рождение богов», 1925; «Тайна трех», 1925; «Тайна Запада. Атлантида и Европа», 1931; «Иисус Непознанный», 1932; трилогия «Христос и Антихрист», её составляют: «Смерть богов (Юлиан отступник)», «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)», «Антихрист (Пётр и Алексей)». Сборник сочинений философа включает в себя 14 томов, которые были изданы в 1914 году. [[6]](../../../../tmp/.private/lada/mozilla_lada0/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_1#_Н.О._Лосский_)

Согласно определению самого Мережковского, разговор шел о «единстве двух бездн» - «бездны духа» и «бездны плоти». При этом аналогичный компонент предполагался также в каких-то определенных рамках личностного, субъективного общечеловеческого существования.

Мережковский считал, что дух – это церковь, религия, культура; а плоть - это общество, земная жизнь, народ.

В конечном итоге, Д.С. Мережковский, В.В. Розанов стремились реализовать модернизацию христианства. Не случайно данное течение приобрело наименование течения «нового религиозного сознания».

Д.С. Мережковский и В.В. Розанов выявили несущественную роль исторического христианства: его игнорирование к мирской и плотской жизни людей. «Неразрешимое разногласие земного и небесного, плотского и духовного, Отчего и Сыновьего - такова граница христианства», - говорил Д. Мережковский. [[7]](../../../../tmp/.private/lada/mozilla_lada0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA#_Д.С._Мережковский_) Дмитрий Сергеевич называл православие «религией смерти» из-за распространенного утверждения о необходимости умерщвления плоти. Выходило так, что: мир-космос, мир-общество, человек, который сотворен во плоти, с абсолютной собственной повседневной жизнью никак не укладывались в место божественного христианства; посреди духа и плоти сформировалась непреодолимая пустота, а общество оценивается окончательно безнравственно. Мыслителей «нового религиозного сознания» это никак не удовлетворяло: плоть так же священна, как и дух. Дороги для «освящения плоти» предполагались совершенно различные - неразрывно до внедрения новейшего духовного таинства первой супружеской ночи. Абсолютно точно, что в скором времени (в 1903 году) собрания прекратили свое существование по требованию церковной цензуры, ведь для неё эти мысли были абсолютно неприемлемы. Однако идея об потребности «обновления» христианства обрела множества приверженцев из числа светской интеллигенции (в том числе и в марксистском окружении возникли «богоискатели» и «богостроители», острую отповедь которым дал в своих примечаниях Вождь Мирового Пролетариата - Ленин).

Мережковский предпринимал множество попыток писать о вере будущего «Третьего Завета». Старый Завет был религией Отца, Новейший Завет - религией Сына, в таком случае Третий Завет необходим быть, согласно его суждению, религией Святого духа, своего рода синтезом «правды о земле» (язычества) и «правды о небе» (христианства). «В Старом Завете, распахнулась сила Божья, равно как истина; во втором - Новейшем Завете, раскрывается истина, как любовь; в третьем - царстве Духа, во будущем Завете, раскроется любовь, как свобода. [[8]](../../../../tmp/.private/lada/mozilla_lada0/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9#_Д.С._Мережковский_) В собственной исторической трилогии «Христос и Антихрист» Мережковский стремился аргументировать свою мысль Святого Духа - того самого третьего Завета. В истории культуры ранее уже предпринимались различные способы синтеза «земной» и «небесной» истин, однако они не были успешными в силу незрелости людского мира. Непосредственно в предстоящем сочетании данных двух истин - «полнота религиозной истины».

В годы революции 1905 года точка зрения Мережковского находилась в достаточной мере радикальной. Он даже сдружился с эсерами и «неонародниками», полагая, что переворот никак не противоречит христианству и культовым убеждениям, однако, наоборот, следует из них. Мережковский считал, что имеются два главных расклада для интерпретации исторических событий - эволюционный (общенаучный), когда утверждается бескрайность, а также беспрерывность развития, нерушимость закона причинности и революционный (неравномерный), если утверждается преодолевание наружного закона причинности внутреннею свободою, а история выступает как цепочка разных катастроф и потрясений. [[9]](../../../../tmp/.private/lada/mozilla_lada0/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C#_Д.С._Мережковский_) Священное Писание, согласно их суждению, предоставляет непосредственно трагическую вид людской события (конец света). Означает, совершают они заключению, религия и революция - единые определения. Тут их точка зрения сознательно отличилась. Мережковский был за переворот, но никак не вопреки ее. Он даже стремился обосновать, то что революция и религия - определения чуть ли не синонимичные, что невозможно оставаться богомольным человеком и никак не думать об революционном изменении общества. Однако необходимо сделать одну весьма значительную оговорку, что разговор шел о революции духовной, однако никак не общественно-политической. А это огромное отличие. Выходило, что Мережковский и авторы сборника «Веха» (1909 г.) толковали о различных вещах, - «революционер» Мережковский грезил о духовной революции, о религиозном перевороте, но создатели сборника отмежевывались от общественно-политического принуждения.

Понимание Д.С. Мережковского о событиях истории как о драме, борьбе двух обратных основ- Христа и Антихриста. Ему была ближе эсхатологическая убежденность в неосуществимость дозволения данного противоречия в пределах общеземной истории. Зло невозможно "искоренить", "улучшить", "переделать" в добро, в частности, как плоть не сможет стать духом. Означает, наиболее глубокие расхождения и вопросы сознательно не решены в истории мироздания. Но всё же, синтез обязан быть выполнен, однако уже за историческими границами, в обновленной реальности, когда «будут новая земля и новое небо».

Мережковский был полон апокалиптических предчувствий. Однако Мережковский выделял людям «шанс»: он представлял разнообразные возможности исторического течения. Согласно его суждению, общество должно было уже не один раз умереть, однако каждый раз конец цивилизации отодвигался вследствие религиозных революций. Равно как древнейшее общество уцелел вследствие пришествия Христа, таким образом и нынешнее общество способно остаться в живых «мистической революцией», предсказателями которой считаются революции политические и социальные. [[](../../../../tmp/.private/lada/mozilla_lada0/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F#_В.В._Сербиненко_)10]

Мережковский писал также наиболее определенные рецепты с целью реализации собственной религиозно-революционной концепции: нужно объединение интеллигенции с храмом. Здесь он повторял проблему, в первый раз прозвучавшую в одной из его первых программных трудов 1893 года «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы», где Мережковский абсолютно четко определил идею об потребности церковного и мистического содержания в художественном творчестве. Непосредственно заявление интеллигенции к церковной вере, к храму повергнет к соединению революционно-освободительных обычаев российской интеллигенции с церковными обычаями людей. В следствии разъединения данных обычаев, полагал Мережковский, храм в порабощение государства, население - самодержавием, да и интеллигенция оказалась одновременно среди двумя гнетами: она была чуждой равно как народу, так и стране. Дмитрий Сергеевич грезил об совпадении заинтересованностей интеллигенции и религиозного движения людей. Российский интеллигент обязан был быть, согласно его идеи, «религиозным революционером», в таком случае разрозненность церковного рассудка и революционного воздействия остается в былом. Исключительно церковное восстановление, полагал Мережковский, правомочно объединить интеллигенцию («живой дух России»), церковь («живую душу России») и народ («живую плоть России»).

Переворот должен был послужить причиной, согласно идеи Д.С. Мережсковского, к безусловному распаду религии и государства, к объединению людей и интеллигенции, а также, в итоге, к выстраиванию христианской безгосударственной общественности. Анархическое мировоззрение Мережковского: «Христианство есть религия Богочеловечества; в основе всякой государственности заложена более или менее сознательная религия Человекобожества. Церковь - не старая, историческая, всегда подчиняемая государству или превращаемая в государство, - а новая, вечная, истинная вселенская Церковь так же противоположна государству, как абсолютная истина противоположна абсолютной лжи...». [[11]](../../../../tmp/.private/lada/mozilla_lada0/%D0%9E#_Д.С._Мережковский_)

Мережковский считал, что не только государство должно исчезнуть, как социальный институт, но и церкви должны прекратить сове существование. Он склоняется к идеологии всехристианского единства, так как верил, что будущее православие "Третьего Звена" будет синтезом принципов католичества, протестантизма, православия.

Знаменитое изречение Мережковского «без насилия нет права, без права нет государства» является хорошей иллюстрацией его отношения к государственной власти. Русский народ рассматривался им как «поразительно бездарный в творчестве государственных форм». [[12]](../../../../tmp/.private/lada/mozilla_lada0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_1#_Д.С._Мережковский_)

Анархизм Мережковского не был редкостным феноменом в российской мысли первой середины ХХ столетия. Мережковский был уверен, что ни никто не в силах господствовать над другими, то что принуждение никак не повлияет на решение общественных вопросов, о безгосударственной общественности.

России в мыслимом спасении людей существовала отличительная значимость. Данная значимость обусловливалась, согласно Д.С. Мережковскому, тем, что она находилась на двух гранях - Восхода и Запада. Запад представлялся Мережковскому охваченной волной «удушающего неживого позитивизма», из-за которого избавляло только ослабевающее православие. Но Восток - ранее поверженным и удостоверенным исповедями воздержанности, центра, растворения персоны в целом. Он даже воспроизводил фразы, произнесенные А. Герценом о восточной цивилизации: «мещанское болото». Умозаключение Мережковского было однозначно: «Китайцы - совершенные желтолицые позитивисты, европейцы - пока еще не совершенные белолицые китайцы». [[13]](../../../../tmp/.private/lada/mozilla_lada0/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_1#_Д.С._Мережковский_) Именно поэтому Россия, не относится ни к одному из данных миров, она имела возможность, согласно его взгляду, уклониться «мещанской» участи и вступить на курс религиозного обновления. Он сопоставлял Россию, русских людей «нового религиозного сознания» с той искрой, что спровоцирует подрыв, главное преобразование в международный культуре и цивилизации в целом.

Заключение

Соотнесение цели и задачи:

В завершении нашей работы мы можем сказать, что цель, которую мы преследовали в процессе нашей работы, а именно, понять, как религиозно-философские идеи XX века рассматривались в обществе, какие проблемы затрагивали, какие концепции были, и как это повлияло на общество, мы добились.

Во время буржуйского формирования и буйного прогресса науки воздействие веры и религиозной философии, существенно снизился. Но в конце XIX и начале XX столетии, когда были существенные сдвиги в жизни людей и общественно-эмоциональных катастроф, снова начал возрождать заинтересованность к вере в Бога как к ответу людских вопросов.

В Европе, также в России зачастую совершалось сплочение философии и веры. Расследование изменений религиозно-философских взоров, разыскивающихся во взаимосвязи с изменениями в его моральных воззрениях и отношении к государству.

Люди хотели не только на теоретическом уровне создать конкретные религиозные учения, но еще и проявить практическое воздействие на жизнедеятельность церкви, духовенства и общества в целом.

Вывод:

В ходе работы мы пришли к выводу о том, каким образом религиозно-философские идеи понимают и раскрывают проблемы общества того времени на примере двух наиболее значимых представителей: В.В. Розанова, М.Д. Мережковского.

Основные идеи В.В. Розанова:

1. Смерть есть переход от существования в одном мире к существованию в другом; рождение и смерть – это связь человеческой личности с бесконечным бытием и бесконечностью жизни;

2. Самое главное – это земная, неповторимая человеческая жизнь; человек реализует себя только в своей жизни;

3. Рассматривал проблемы пола, семьи, брака, религии, культуры, христианства.

Основные идеи Д.С. Мережковского:

1. Отрекаясь от Бога, человек отрекается от своей личности;

2. Победа революции – зло, против которого нужно бороться;

3. Бог – положительное нечто, которое стоит за пределами любых форм и содержания. Бог – нечто сверхчеловеческое.

Список научной литературы

 1. В.В. Розанов «Темный лик», Санкт-Петербург, 1911.

 2. В.В. Розанов «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского», Санкт-Петербург, 1894.

 3. В.В. Розанов «Уединение», Москва, 1916.

 4. В.В. Розанов «Уединение», Москва, 1916.

 5. Н.О. Лосский «История русской философии», Москва, 1991, стр.391.

 6. Н.О. Лосский «История русской философии», Москва, 1991, стр.391.

 7. Д.С. Мережковский «Пророк русской революции», Санкт-Петербург, 1991, стр.345.

 8. Д.С. Мережковский «Грядущий Хам», Санкт-Петербург, 1906, стр.28.

 9. Д.С. Мережковский «Семь смиренных», Санкт-Петербург, 1914.

 10. В.В. Сербиненко «Русская религиозная метафизика ХХ века», Ленинград, 1996.

 11. Д.С. Мережковский «О новом религиозном действии», Санкт-Петербург, 1913, стр.168.

 12. Д.С. Мережковский «Пророк русской революции», Санкт-Петербург, 1991, стр.348.

 13. Д.С. Мережковский «Грядущий Хам», Санкт-Петербург, 1906, стр.7.