

УДК 13

Религиозно-духовная основа философско-исторических построений Л.А. Тихомирова

Власова Людмила Александровна

Соискатель,

общеуниверситетская кафедра философии и социальных наук,

Московский городской педагогический университет,

129226, Российская Федерация, Москва, проезд 2-й Сельскохозяйственный, 4;

e-mail: sale@iselcom.ru

Аннотация

В статье раскрыты основные философско-исторические взгляды русского религиозного философа Льва Александровича Тихомирова, жившего в революционную эпоху на рубеже XIX-XX вв. Русский общественный деятель Л.А. Тихомиров прошел путь от социально-революционных убеждений до теистического мировоззрения, пережив глубокое духовное преображение. В его главном труде «Религиозно-философские основы истории» впервые на русском языке была проанализирована всемирная история в полном объеме и с религиозной точки зрения. Центральной мыслью этой фундаментальной книги явилось доказательство выдвинутого автором тезиса, актуального на всем протяжении истории, – о борьбе в человеческом мире двух мировоззрений: дуалистического и монистического, находящихся в глубоком антагонизме, что отражается в противоречиях культурной, общественной и политической жизни. Автор посвящает большую часть своей работы философско-историческому осмыслению истории в христианской традиции, акцентируя внимание главным образом на последних, эсхатологических временах. Философское творчество Л.А. Тихомирова, направленное на осознание смысла истории, неотделимой от жизни индивидуальной, и ставшее наиболее ярким воплощением историчности русской мысли и ее оригинальности, особенно актуально в современный переходный период социально-исторического развития не только в России, но и во всем мире с его глобальными проблемами.

Для цитирования в научных исследованиях

Власова Л.А. Религиозно-духовная основа философско-исторических построений Л.А. Тихомирова // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2018. Том 7. № 4А. С. 86-96.

Ключевые слова

Откровение Иоанна Богослова, исторические эпохи, социально-исторический процесс, христианство, духовно-нравственный аспект.

Введение

Как известно, русская философско-историческая мысль занимает видное положение в процессе становления философии истории и обладает своими специфическими особенностями, а именно: глубокой религиозностью; обостренным вниманием к вопросам о смысле, начале и конце истории, о всеобщих началах человеческой культуры, об исторической миссии сначала Святой Руси, позже Великой России в мировом историческом процессе, о противостоянии Востока и Запада. Творчество Льва Александровича Тихомирова (1852-1923 гг.), направленное на осознание смысла истории и ставшее наиболее ярким воплощением историчности русской мысли и ее оригинальности, особенно актуально сегодня, в переходную эпоху с ее глобальными мировыми проблемами. В настоящее время творческое наследие Л.А. Тихомирова только начинает изучаться, в советское время его имя умалчивалось. Сегодня исследованием теоретического наследия Л.А. Тихомирова занимаются О.А. Милевский [Милевский, 2008], А.В. Посадский и С.В. Посадский [Посадский, Посадский, 2001, [www](#)], А.В. Репников [Репников, Милевский, 2011], М.Б. Смолин [Смолин, 2004], А.Р. Ефименко [Ефименко, 2000], М.В. Шерстюк [Шерстюк, 2010], С.В. Чесноков [Чесноков, 2005] и др.

Философско-исторические взгляды русского религиозного философа Л.А. Тихомирова

Особенностью историософской мысли Л.А. Тихомирова, прежде всего, является ее религиозность: «...правильное устройство социальной жизни возможно лишь при сохранении духовного равновесия человека, а оно для современного, христианством выработанного человека дается только живою религиозною идеей» [Тихомиров, 1896, [www](#)]. Русский общественный деятель, в молодости народоволец, он прошел путь от социально-революционных воззрений до крайнего консерватизма. В революционную эпоху, после глубокого духовного преображения, к социальной проблематике в творчестве Л.А. Тихомирова прибавился интерес к метафизическим вопросам, которые, в свою очередь, перестроили всю систему его политических представлений с гуманистического на теистическое мировоззрение. Основные положения концепции мировой истории Л.А. Тихомирова изложены в его трудах: «Религиозно-философские основы истории» (1913-1918 гг.), «Монархическая государственность» (1905 г.), «Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира» (1907 г.), «В последние дни» (1920 г.)

Сочинение «Религиозно-философские основы истории», состоящее из десяти отделов, является одним из наиболее полных и значимых историософских произведений в отечественной и мировой литературе. Впервые на русском языке человеческая история проанализирована здесь в полном объеме и с религиозной точки зрения: «В философском познании мы стремимся уяснить себе внутренний смысл процесса нашего изучения, и эта задача в отношении истории человечества приводит нас к привнесению религиозной точки зрения в область наблюдения исторических событий» [Тихомиров, 2012, 23]. Особое внимание Л.А. Тихомиров уделяет раскрытию смысла истории. Человеку важно понимать, каковы цели жизни не только личной, но и общественной. Без этого он лишается ориентиров – нравственных, творческих, социальных [Катасонов, 2015, 347-348]. По мысли Л.А. Тихомирова, отказавшись от попыток понять цель жизни, мы обрекаем себя на бессознательное существование, на непонимание различия между добром и злом, высоким и низким: «Вопрос о том, что высоко и благородно, а что низко и

гнушно, всецело зависит от целей жизни. Оценку своей личности мы можем производить только применительно к тем или иным целям мировой жизни, и если их нет или если мы их не знаем, то нет и личной осмысленной жизни, нет, стало быть, именно того, из-за чего стоит жить» [Тихомиров, 1896, www]. Таким образом, по мнению русского религиозного философа, без понимания цели личной и общественной человек теряет духовно-нравственные смысложизненные ориентиры, которые, собственно, и отличают человека от животного.

Центральной мыслью «Религиозно-философских основ истории» явилось доказательство выдвинутого автором тезиса, актуального на всем протяжении истории, – о борьбе в человеческом мире двух мировоззрений: дуалистического и монистического. Мировоззрение дуалистическое основано на Божественном Откровении, признающем существование двух категорий бытия: Бытия Божественного, недоступного пониманию ума человеческого, и мира тварного, созданного Богом и живущего по Его законам. При этом, по мнению Л.А. Тихомирова, «воля Божия в направлении судеб мира тварного имеет в виду привести его к Царству Божию» [Тихомиров, 2012, 41]. Монистическое (или пантеистическое) мировоззрение декларирует единство всего существующего и идею самосущностной природы, в которой «элемент Божественный если и признается, то не как нечто, по существу различное от мира материального... а только как особое проявление того же бытия, какое проявляется в виде природы материальной. Создания природы и Создателя это воззрение не признает» [Там же]. Таким образом, эти два мировоззрения находятся в глубоком антагонизме, что отражается в борьбе культурной, общественной и политической [Там же, 50-51]. Собственно, анализу истории этого духовного противостояния и посвящена книга «Религиозно-философские основы истории».

В своей философской интерпретации истории Л.А. Тихомиров опирается на Священное Писание и христианскую герменевтическую литературу. При этом автор не только констатирует основные ветхозаветные и новозаветные религиозные и историософские положения, но и анализирует и сравнивает христианское учение с идеями других религиозных направлений (гностицизма, иудаизма, ислама, буддизма, индуизма и т. д.). Раскрывая историю развития основных религиозно-философских идей, Л.А. Тихомиров выделяет всего три религии, в которых воплотилась идея Бога Создателя и Царствия Божия: 1) частную идею Царства Божия в учении Моисея, пророков и окончательно в Откровении Спасителя; 2) еврейский талмудический вариант с переносом Царства Божия в земное Царство Израиля; 3) магометанский вариант, перенесший Царство Божие в царство правоверных [Там же, 53]. Первая концепция принадлежит Израилю, а в окончательном виде – христианству. Искажением первой концепции стал второй, иудейский вариант, когда среди иудеев начала вызревать «идея всемирного владычества», ради которой они отвергли Иисуса Христа и объявили зарождающуюся христианскую Церковь вредной еретической общиной. Дальнейшее искажение идеи Царства Божия произошло в магометанстве. По мысли Л.А. Тихомирова, «ислам вышел из рук Магомета религией, приспособляемой преимущественно для жизни политической и общественной» [Там же, 330]. В духовном и религиозно-философском отношении ислам беден и слаб. Но как орудие религиозно-государственной жизни он сильнее других религий, что и обусловило его место в истории человечества. Таким образом, уяснить идею «Царства Божия» для философского разума, по мнению Л.А. Тихомирова, может только христианство [Там же, 41].

В связи с этим автор посвящает большую часть своей работы философско-историческому осмыслению именно новозаветной истории, акцентируя внимание главным образом на последних, эсхатологических временах. В 1907 г., как было сказано выше, он пишет «Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира», которое позже было положено в основу

десятого отдела «Религиозно-философских основ истории». Опираясь на восточную патристическую герменевтику и современное ему христианское толкование Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса), Л.А. Тихомиров излагает в этих работах свою теолого-историческую концепцию истории. Семь малоазийских церквей (Ефеса, Смирны, Пергама, Фиатир, Сардиса, Филадельфии и Лаодикии), к которым через святого апостола Иоанна Богослова обращается Господь в Откровении (Откр. 1-3), Л.А. Тихомиров одним из первых отождествляет с историческими периодами христианской Церкви¹. Согласно пророчеству апостола Иоанна Богослова, русский мыслитель разделяет новозаветную историю на семь эпох, накладывая символические образы Откровения на историю человечества, постоянно ища подтверждения и соответствия между символическими формулами Священного текста и глобальными историческими событиями. Значимость раскрытия пророческого Откровения, по замечанию иерея и современного экзегета Даниила Сысоева, состоит в том, что пророчество не только содержит перечисление фактов, но и открывает причину происходящего, чтобы можно было понять скрытый смысл событий и исправить положение [Сысоев, 2011, 3].

Апокалипсис (греч. ἀποκάλυψις – раскрытие, откровение; снятие покрывала) – последняя книга Нового Завета, самая загадочная и самая популярная из всех книг христианской Библии. Содержание Апокалипсиса открывается в видениях апостола Иоанна Богослова во время его ссылки на остров Патмос при правлении императора Тита Флавия Доминициана (81-96 гг. от Р. Х.). Начиная с момента появления книги по сей день, Апокалипсис читается, цитируется и исследуется с самых разных позиций: исторической, жанровой, богословской, герменевтической. Однако на сегодняшний день, на наш взгляд, недостаточно исследований этой библейской книги именно в контексте философии истории, в связи с современными событиями и событиями недавнего прошлого. Работа Л.А. Тихомирова в этом направлении имеет особую ценность. К чему ведет мировой процесс и как он закончится? – вот главный вопрос, который ставит в начале своего исследования Л.А. Тихомиров. По мысли русского философа, обращение к эсхатологии, к событиям будущего, которое всецело обусловлено *внечеловеческой* Разумной Мировой Силой, теряет возможность обращения к помощи науки и должно всецело основываться на Божественном Откровении и пророческом созерцании – прежде всего на ветхозаветном пророчестве Даниила, новозаветных пророчествах Спасителя, апостолов и особенно Иоанна Богослова [Тихомиров, 2012, 588]. При этом символизм является неизбежной формой такого созерцания или Откровения и обусловлен тем, что тайнозритель как бы переводит на материальный язык то, что в действительности существует в нематериальной сфере [Там же, 594]. Обилие ярких образов в сочетании с числовой символикой придает Откровению Иоанна Богослова особую значимость.

В герменевтическом анализе Апокалипсиса особенно важным является определение хронологической и смысловой взаимосвязи между отдельными разделами и эпизодами текста. Откровение состоит из целого ряда пророческих созерцаний, охватывающих то одну сторону событий, то другую, иногда возвращаясь к одному и тому же событию несколько раз. История мира в Апокалипсисе раскрыта в картине сложнопереплетенной, для некоторых созерцаний вообще нет хронологии, так как они изображают не земное действие, а состояние вещей. Многие созерцания касаются борьбы за Царствие Небесное и против него в сферах сверхчеловеческих,

¹ Позже эта историософская концепция была воспроизведена архиепископом Аверкием (Таушевым) в его «Толковании на Апокалипсис».

Божественных, ангельских, святых. Однако там, где дело касается земной истории, некоторую хронологичность событий, по мысли Л.А. Тихомирова, можно проследить, а именно – в наставлении Асийским церквам (Откр. 1-3), в повествовании о снятии печатей книги, открытой Ангцем (Откр. 5-7), в последовательности трубных гласов Ангельских (Откр. 8-9) и в истории последних времен мира (Откр. 10-22) [Там же, 607-608]. Опираясь на эти эпизоды Нового Завета и христианские герменевтические источники, прежде всего на толкование Апокалипсиса святым Андреем Кесарийским [Апокалипсис..., 2009], Л.А. Тихомиров расчленяет историю мира, начиная от первого Пришествия Иисуса Христа до конца времен, на семь новозаветных эпох. При этом исследователь не прослеживает четких границ, которые бы отделяли одну эпоху от другой, а, напротив, подчеркивает, что различные эпохи представляют собой определенный дух христианского человечества или некий преобладающий тип, который не сразу изменяется, не по всем местностям в одинаковой степени и одновременно. В то время, когда в одной стране продолжается дух прежней эпохи, в других уже появляются зачатки чего-то иного. Поэтому «эпохи, если брать весь мир, как бы захватывают одна другую и, следовательно, приблизительно могут быть отделены одна от другой по десятилетиям или даже столетиям» [Тихомиров, 1907, www]. В этом отношении, по мнению Л.А. Тихомирова, апокалипсические эпохи ничем не отличаются от всяких эпох культурной или духовной жизни человечества. Мы не можем, например, одной точной датой установить, когда окончилась античная культура и начались Средние века и т. д. [Тихомиров, 2012, 610]. Приступая к характеристике семи эпох Апокалипсиса, Л.А. Тихомиров, ссылаясь на авторитет Андрея Кесарийского [Апокалипсис..., 2009, 162] и опровергая теорию хилиазма², подчеркивает, что совокупность этих эпох и является историей тысячелетнего царствования Христа на земле. Тысяча лет – время Евангельской проповеди – от Христа до пришествия антихриста, т. е. Царство Божие началось с Боговоплощения и будет продолжаться до конца мира, переходя в постисторическое, трансцендентное состояние. Л.А. Тихомиров, ссылаясь на Евангелие, определяет Царство Божие не только во временном, но и духовном аспекте, как «находящееся внутри нас» (Лк. 17: 20-21). Оно проявляется и внешне (на примере апостолов), существует видимо и в Церкви, как на земле, так и на небесах (на примере святых живых и мертвых). «Царство Божие погружено в мировую жизнь, среди остального человечества, в котором действует как закваска, постепенно квасящая тесто» (Лк. 13: 20-21) [Тихомиров, 1907, www].

Откровение Иоанна Богослова непосредственно обращено к церквам Азии: Ефеса, Смирны, Пергама, Фиатир, Сардиса, Филадельфии и Лаодикии. Отвечая на вопрос о том, почему Спаситель обращается именно к этим семи церквам, Л.А. Тихомиров поясняет, что асийские церкви имеют символическое значение, являются некоторыми *прообразами*, в их лице Господь обращается ко всей Вселенской Церкви *в семи проявлениях и моментах существования ее* [Там же]. Несмотря на то, что границы между эпохами невозможно определить с хронологической точностью, некоторые временные ориентиры, по мнению Л.А. Тихомирова, нам доступны благодаря тому, что большая часть пророческого Апокалипсиса уже сбылась.

Первая эпоха – *Ефесская*. Она охватывает время апостольской проповеди, т. е. от времени служения Христа до эпохи гонений на христиан (ок. 30 г. – ок. 64-91 гг. от Р. Х.). Откровение воздает высокую похвалу этой первой Ефесской церкви (Откр. 2: 2-6).

² Хилиазм (от греч. *chilias* – тысяча) – учение о тысячелетнем царстве Иисуса Христа и христиан на земле до Страшного Суда. Ересь хилиазма осуждена на IV Вселенском Соборе.

Вторая эпоха – *Смирнская*, очистительный период мученичества. Она продолжалась, по словам Л.А. Тихомирова, приблизительно до времени Константина Великого, до первого Вселенского Собора, т. е. более 200 лет (ок. 64-91 гг. – 325 г. от Р. Х.). Тяжкие гонения, пережитые христианами, вызывают высокие похвалы Смирнской церкви (Откр. 2: 8-10).

Третья эпоха – *Пергамской Церкви* – понимается мыслителем как начало *христианской государственности* [Тихомиров, 2012, 616], союза Церкви и государства. Раньше церковь была гонима, она скрывалась, но теперь заняла прочное положение в мире. Это период Вселенских соборов, когда Церковь победила все ереси (IV-VIII вв. от Р. Х.). В общей сложности Пергамская эпоха охватывает приблизительно времена Византийского государства, а в Западной Европе – время правления Карла Великого. Это время от IV до XIV в., т. е. совпадающее с так называемыми Средними веками истории [Тихомиров, 1907, www]. Хотя истина и победила в третью эпоху, однако со времени превращения Церкви в государственную о множестве видимых членов Церкви уже невозможно судить, кто они на самом деле: христиане или нет. В известной мере подобная ситуация повторяется в настоящее время в российском обществе. Нельзя не согласиться с доктором философских наук Б.Н. Бессоновым, что, когда людям перестали навязывать атеизм, когда перестали квалифицировать религию как «опиум народа», не удалось избежать крайностей: «Глава государства, Председатель Правительства, депутаты Госдумы, губернаторы внезапно стали религиозными людьми, участвуют в богослужениях; церковные иерархи, в свою очередь, участвуют в политических акциях» [Бессонов, 2003] и т. д. Таким образом, когда происходит процесс сближения Церкви и государства, размываются их границы, становится невозможным определить действительную принадлежность человека к христианской вере. Такая ситуация, не способствующая духовной чистоте Церкви, при внешнем ее благополучии не одобряется Богом. Под третьей Ангельской трубой происходит ниспадение с неба великой звезды «попынь», после чего третья часть рек и источников вод стали горькими и многие люди умерли от этих вод (Откр. 8: 10). Звезда, по словам Л.А. Тихомирова, всегда означает некоторую великую сильную личность, сатану, Ангела или человека. В данном случае это может быть пророк Магомет, который нанес первый тяжелый удар христианству [Тихомиров, 1907, www].

Четвертая эпоха – *Фиатирской Церкви* – охватывает преимущественно Новую историю, т. е. приблизительно с XIV по XVIII-XIX вв. от Р. Х. Это эпоха расцвета христианства среди новых народов Европы, и она вызывает высокие Божии похвалы (Откр. 2: 18-19). Фиатирская эпоха охватила своим воздействием наибольшую часть земного шара, дотоле чуждую христианству. Это время великих географических открытий и христианской проповеди по всему миру, вплоть до Китая и Японии, Африки и Америки [Тихомиров, 2012, 618]. Но Бог также упрекает эту эпоху в ересь, развращенности и идолопоклонстве, воплотившихся в образе «жены Иезавели». Упоминает Апокалипсис и о «глубинах сатанинских», что, по мысли Л.А. Тихомирова, означает, возможно, антихристианские влияния, которыми ознаменовала себя эпоха Возрождения наряду с успехами в науке и мысли, или ереси, связанные с орденом Тамплиеров и масонством [Тихомиров, 1907, www]. Откровение предостерегает, видимо, против исканий «новшеств», нового изъяснения христианства, говорит о том, что искание Истины закончено: «Только то, что имеете, держите, пока приду» (Откр. 2: 25). Это эпоха железа и крови, символом которой является всадник, появившийся при снятии четвертой печати, имя которому «смерть» (Откр. 6: 8). Подтверждением пророчества является череда опустошительных и жестоких войн, известных истории этого периода. В Фиатирскую эпоху явилась и Россия как христианская страна, принявшая деятельное участие в спасении язычников

«железом железным» [Тихомиров, 2012, 618]. В русской православной и константинопольских церквях, по замечанию Л.А. Тихомирова, периоды Пергамский и Фиатирский держались дольше, чем в западной латинской Европе и имели более выдержанный характер.

Пятый период – *Сардийской церкви*. Апокалипсический Сардис – это образ древнего города Лидии при правлении царя Креза (595-546 гг. до Р. Х.), прославившегося своим богатством. Сардийская церковь, таким образом, даже по своему названию напоминает тщетные надежды на всемогущество материальных ценностей. Сардийская эпоха, по определению Л.А. Тихомирова, имеет «псевдохристианский лик», это эпоха революций – сначала в Европе (конец XVIII в.), затем в России (начало XX в.) – и последующих коммунистических гонений. «Знаю твои дела, – говорит Господь, – ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Откр. 3: 1). Действительно, большая часть мира теперь носит имя христианское, однако нигде, как в современной России, по замечанию русского мыслителя, нет такого разрыва между именем «Святая Русь», «Православие» и полной мертвенностью веры [Тихомиров, 1907, www]. Такая характеристика уровня христианской жизни в нашей стране, данная Л.А. Тихомировым на период конца XIX – начала XX в., как известно, продолжила свою актуальность в советский период и существует до сих пор, с некоторыми попытками возрождения православной веры в конце XX столетия. Сардийский период – это эпоха такого падения, что души умерших (под «пятой печатью») находят своевременным последний Суд над миром (Откр. 6: 9-11). Господь призывает народ к покаянию и угрожает найти на развратную эпоху «как тать» (Откр. 3: 3). Однако христианский мир еще не погиб окончательно, в нем кроются, по толкованию Л.А. Тихомирова, великие силы для возрождения, что проявится в следующей эпохе – Филадельфийской. Конец XIX – начало XX в. мыслитель называет переходным периодом от Сардийской эпохи к предпоследнему периоду мировой истории – Филадельфийской эпохе [Тихомиров, 2012, 622-623]. Мир в предстоящие эпохи, по словам Л.А. Тихомирова, будет представлять собой особенно резкое противостояние добра и зла. При этом доброе начало только на краткое время заблещет в Филадельфийскую эпоху, но в основном будет гонимо до самого второго Пришествия Христа в конце мира [Там же].

Шестая эпоха – *Филадельфийская* – время чрезвычайного духовного подъема. Само слово «филадельфия» переводится с греческого языка как «братская любовь». В эту эпоху Церковь будет численно невелика: «немного имеешь силы», но будет крепка верой во Христа, и в награду за это перед ней преклонятся евреи. «Вот, – говорит Господь, – Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут – вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя» (Откр. 3: 9). Таким образом, только в Филадельфийскую эпоху последует обращение иудейского народа ко Христу. Побежденные великой нравственной силой Филадельфийской церкви, евреи обратятся в христианскую веру, но в «этнографическом смысле, – подчеркивает Л.А. Тихомиров, – не поголовно, а лишь те, которые запечатаны печатью Божией» [Тихомиров, 1907, www]. Об этом предсказании говорит и апостол Павел в своем Послании к Римлянам: «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников» (Рим. 11: 25). Это произойдет в самом конце всемирной истории. Евреи умножат силу христиан для сопротивления антихристу. Однако шестой период истории – это эпоха больших бедствий. При снятии «шестой печати» происходит «великое землетрясение»: «звезды пали на землю», «небо скрылось, свившись как свиток», а люди скрылись в пещерах и ущельях гор, ибо пришел день гнева Бога (Откр. 6: 12-17). Этот эпизод Откровения Л.А. Тихомиров,

согласно экзегезе Андрея Кесарийского [Апокалипсис..., 2009, 53-56], относит к концу мира и истории [Тихомиров, 2012, 622], что особенно актуально в контексте современных глобальных проблем. Все: и богатые, и бедные, и вельможи, и рабы – будут просить, чтобы на них лучше пали горы и камни, чем переносить испытания гнева Бога, который в пришествие антихриста допустит большие бедствия: природные и техногенные катаклизмы, войны, голод, болезни. Бог посылает шестого Ангела, чтобы он освободил четырех Ангелов – злых духов у реки Евфрат, протекающей через современные Турцию, Сирию и Ирак. На территории Ирака, как известно, находился древний Вавилон, который в глазах Бога является сердцевиной зла. По утверждению нашего современника и богослова иерея Даниила Сысоева, мировой кризис начнется именно с Ирака, потому что Откровение прямо говорит об этом, называя район Междуречья [Сысоев, 2011, 87-88]. Апостол Иоанн видит, как освобождаются четыре Ангела для того, чтобы умертвить третью часть земли огнем, дымом и серой (Откр. 9: 17). Однако, несмотря на эту страшную кару, оставшиеся две трети населения не раскаялись, а продолжили служить злым духам, совершать убийства, колдовство, блуд и воровство (Откр. 9: 20-23). Именно эти низменные человеческие качества приведут к самому последнему периоду мировой истории – Лаодикийской эпохе. Таким образом, эсхатологический прогноз Л.А. Тихомирова заключается в следующем: «В Филадельфийской Церкви, надо думать, сохранится до конца мира чистая Невеста Христова. Но, вероятно, большинство именуемых “христиан” будет падать все ниже, так как мир переходит в седьмую эпоху, Лаодикийскую» [Тихомиров, 1907, www].

Седьмая эпоха – *Лаодикийской Церкви*. Она единственная, о которой ничего хорошего не сказано в Откровении, это самая последняя – худшая, апостасийная, постхристианская эпоха перед концом истории, характеризующаяся равнодушием к вере и преобладающим сребролюбием. Характеристики этой эпохи во многом напоминают Жену любодейную: «Ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3: 17). Голос Божий призывает Лаодикийскую церковь обратиться к подвигам, духовным ценностям, святости. Однако Лаодикийская церковь только эволюционирует в Жену любодейную, приближая историческое время к развязке. «Се, стою у двери и стучу», – говорит Господь (Откр. 3: 20). Жена любодейная, по мысли Л.А. Тихомирова, несомненно, церковь-изменница, павшая церковь, которая может составлять лишь предмет отвращения [Тихомиров, 2012, 628]. Прелюбодеяние как измена Христу и Его заповедям может произойти в широком, даже во всемирном масштабе. Более того, этот процесс давно начался, так как искренняя вера христианская давно подорвана, у людей очень сильно развилось желание жить *по-своему*, а не по Божественным законам. Широчайшее отступление может пожаром охватить весь мир, как только явится *доктрина* отступления, хорошо приспособленная к состоянию умов и желаний. Представительницей такой доктрины и явится Жена любодейная, т. е. павшая церковь. Весьма вероятно, что антихрист выйдет из среды этой церкви-изменницы с ее же доктриной [Там же, 630]. С этого момента начнутся так называемые «последние времена». По счету печатей Лаодикийской эпохе соответствует седьмая печать, т. е. последняя. Вслед за этим в Апокалипсисе – трубный глас седьмого Ангела, затем излияние *семи* фиалов гнева Божия, которые представляют собой события последних времен. Эти события произойдут в кратчайшие сроки: три с половиной года – проповедь пророков Илии и Еноха, три с половиной года – господство антихриста. Весь этот период будет полон бедствий для человечества: пожары, кровопролития, стихийные бедствия, разрушение культуры, умственное и духовное помрачение; возможно политическое соединение народов [Там же, 632-633]. Все вышеназванные апокалипсические признаки можно отождествить с реалиями наших дней:

глобализационными процессами, экологическими катастрофами, войнами, терроризмом, секуляризацией, деградацией культурных и духовно-нравственных ценностей. Мир кончится, по мысли Л.А. Тихомирова, тогда, когда уже «никто не захочет быть с Богом и идти ко Спасению».

Русский философ утверждает, что времена и сроки конца мира не предопределены, а зависят от напряжения свободной воли человека к добру или злу. Отказываясь от концепции детерминизма, Л.А. Тихомиров акцентирует внимание на значимости свободной воли каждой личности в сочетании с волей Бога (объективно-субъективный фактор) в развитии истории. Для христианина должно быть важно не знание сроков, а «различение духовно-нравственной зрелости добра и зла для того, чтобы бороться за добро против зла и созидать дело Божие в соответствии с состоянием мира» [Тихомиров, 1907, www]. В самом конце человеческой истории в Армагеддоне, около горы Кормил (на северо-западе Израиля), состоится последняя битва антихриста с восставшими против него «царями от востока солнечного» (Откр. 16: 12) и «сил небесных». Мировая борьба закончится личным явлением Иисуса Христа, поражением богоборческих сил людей, антихриста и сатаны, после чего мертвые будут судимы «по написанному в книгах». «Сообразно с делами своими» (Откр. 20: 12) одни пойдут в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную (Мф. 25: 46). История мира на этом закончится. Бог сотворит новое небо и новую землю. Царство мира соделается Царством Господа [Тихомиров, 2012, 641].

Заключение

Исходя из проведенного анализа философской интерпретации истории русским мыслителем Л.А. Тихомировым, можно сделать следующие выводы:

- историософия Л.А. Тихомирова отличается глубокой религиозностью. Направленная на осознание смысла истории, неотделимой от жизни личной, она стала наиболее ярким воплощением историчности русской мысли и ее оригинальности, что особенно актуально в современный переходный период выбора ориентиров дальнейшего социально-культурного и политического развития в России;

- концептуальная модель истории, изложенная в десятом разделе «Религиозно-философских основ истории», опирающаяся на Откровение Иоанна Богослова и христианские герменевтические источники, раскрыла общий ход мирового исторического процесса в его линейной эсхатологической направленности, от времен Иисуса Христа до конца мира, указав на основные семь периодов религиозно-социальной эволюции и выявив основные духовно-нравственные характеристики каждой из эпох;

- по мысли автора, история развивается по Промыслу Бога, имеющему характер воспитательного процесса в направлении к определенной цели. Однако в мировом процессе огромную роль играет свободная воля человека, направленная к добру или ко злу (объективно-субъективный фактор). Доброе начало поощряется Богом, злое – наказывается и даже карается. Смысл и цель истории усматриваются в синергии («сорботничестве») Бога и человека в деле достижения святости и спасения как можно большего числа людей, т. е. в реализации человеком высших ценностей (духовно-нравственный аспект).

Таким образом, Л.А. Тихомиров решил основные задачи, стоящие перед философией истории, тем самым развивая и обогащая концепцию линейного подхода к истории в христианской традиции.

Библиография

1. Апокалипсис, толкование святого Андрея, архиепископа Кесарийского. Киев: Киево-Печерская Лавра, 2009. 192 с.
2. Бессонов Б.Н. Религия в системе ценностей общества // Национальные интересы. 2003. № 3.
3. Ефименко А.Р. Эволюция социально-исторических и философских взглядов Л.А. Тихомирова: дис. ... канд. филос. наук. М., 2000. 215 с.
4. Катасонов В.Ю. Православное понимание общества. Социология Константина Леонтьева. Историософия Льва Тихомирова. М.: Институт русской цивилизации, 2015. 432 с.
5. Милевский О.А. Религиозная историософия Л. Тихомирова // Актуальные проблемы региональных исследований. Барнаул, 2008. Вып. 8. С. 153-192.
6. Посадский А.В., Посадский С.В. Историософия Л.А. Тихомирова и перспективы христианской культурологии // Христианство и культура. СПб., 2001. URL: http://www.pokrov-forum.ru/science/prav_phil_kult/statia/tichomirov_i_christ_kulturologia-s5.php
7. Репников А.В., Милевский О.А. Две жизни Льва Тихомирова. М.: Academia, 2011. 560 с.
8. Смолин М.Б. Государственно-правовые идеи Л.А. Тихомирова: дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2004. 273 с.
9. Сысоев Д. Толкование на Апокалипсис. М.: Миссионерский центр им. иерея Даниила Сысоева, 2011. 384 с.
10. Тихомиров Л.А. Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира // Христианин. 1907. № 9. URL: <http://apocalypse.orthodoxy.ru/review/1907.htm>
11. Тихомиров Л.А. Демократия либеральная и социальная. М., 1896. URL: http://dugward.ru/library/tichomirov/tichomirov_demokratia.html
12. Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. М.: ФИВ, 2012. 808 с.
13. Чесноков С.В. Роль идейно-политического наследия Л.А. Тихомирова в русской общественной мысли и культуре конца XIX-XX веков: дис. ... канд. ист. наук. Нижний Новгород, 2005. 218 с.
14. Шерстюк М.В. Л.А. Тихомиров: обретение религиозного мировоззрения: дис. ... канд. ист. наук. М., 2010. 252 с.

The religious and spiritual basis for L.A. Tikhomirov's philosophical and historical constructions

Lyudmila A. Vlasova

Postgraduate,
University-wide department of philosophy and social sciences,
Moscow City Pedagogical University,
129226, 4th Selskokhozyaistvenny psge, Moscow, Russian Federation;
e-mail: sale@iselcom.ru

Abstract

The article describes the main philosophical and historical views of the Russian religious philosopher Lev Tikhomirov, who lived in the revolutionary epoch on the cusp of the 19th and the 20th centuries. Lev Tikhomirov worked his way from social revolutionary beliefs to the theistic worldview, having undergone a deep spiritual transformation. His main work "Religious and philosophical foundations of history" was the first to analyse world history in Russian from the religious perspective. The central idea of this fundamental book was the proof of the thesis put forward by the author, which is relevant throughout history, – about the struggle between two worldviews (dualistic and monistic) in the human world, which are extremely antagonistic, which is reflected in the contradictions between cultural, social and political life. The author devotes most of his work to the philosophical and historical understanding of history in the Christian tradition, focusing mainly on the last, eschatological times. The philosophical works by Lev Tikhomirov,

The religious and spiritual basis for L.A. Tikhomirov's philosophical...

aimed at understanding the meaning of history, inseparable from the individual life, and viewed as the most vivid embodiment of the historicity of Russian thought and its originality, are especially important during the modern transition period of the sociohistorical development not only in Russia, but also in the world with its global problems.

For citation

Vlasova L.A. (2018) Religiozno-dukhovnaya osnova filosofsko-istoricheskikh postroenii L.A. Tikhomirova [The religious and spiritual basis for L.A. Tikhomirov's philosophical and historical constructions]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke* [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being], 7 (4A), pp. 86-96.

Keywords

Revelation of John the Theologian, historical epochs, sociohistorical process, Christianity, spiritual and moral aspect.

References

1. *Apokalipsis, tolkovanie svyatogo Andrey, arkhiepiskopa Kesariiskogo* [The Apocalypse, the interpretation of Andrew of Caesarea] (2009). Kyiv: Kyiv Pechersk Lavra.
2. Bessonov B.N. (2003) *Religiya v sisteme tsennostei obshchestva* [Religion in the system of the values of society]. *Natsional'nye interesy* [National interests], 3.
3. Chesnokov S.V. (2005) *Rol' ideino-politicheskogo naslediya L.A. Tikhomirova v russkoi obshchestvennoi mysli i kul'ture kontsa XIX-XX vekov. Doct. Diss.* [The role of the ideological and political heritage of L.A. Tikhomirov in the Russian social thought and culture of the late 19th and the 20th centuries. Doct. Diss.]. Nizhny Novgorod.
4. Efimenko A.R. (2000) *Evolutsiya sotsial'no-istoricheskikh i filosofskikh vzglyadov L.A. Tikhomirova. Doct. Diss.* [The evolution of the sociohistorical and philosophical views of L.A. Tikhomirov. Doct. Diss.]. Moscow.
5. Katasonov V.Yu. (2015) *Pravoslavnoe ponimanie obshchestva. Sotsiologiya Konstantina Leont'eva. Istoriosofiya L'va Tikhomirova* [The Orthodox understanding of society. The sociology of Konstantin Leontiev. The historiosophy of Lev Tikhomirov]. Moscow: Institute of Russian Civilisation.
6. Milevskii O.A. (2008) *Religioznaya istoriosofiya L. Tikhomirova* [The religious historiosophy of L. Tikhomirov]. In: *Aktual'nye problemy regional'nykh issledovaniy* [Topical problems of regional studies], Vol. 8. Barnaul, pp. 153-192.
7. Posadskii A.V., Posadskii S.V. (2001) *Istoriosofiya L.A. Tikhomirova i perspektivy khristianskoi kul'turologii* [The historiosophy of L.A. Tikhomirov and prospects for Christian culturology]. In: *Khristianstvo i kul'tura* [Christianity and culture]. St. Petersburg. Available at: http://www.pokrov-forum.ru/science/prav_phil_kult/statia/tichomirov_i_christ_kulturologia-s5.php [Accessed 28/05/18].
8. Repnikov A.V., Milevskii O.A. (2011) *Dve zhizni L'va Tikhomirova* [Two lives of Lev Tikhomirov]. Moscow: Academia Publ.
9. Sherstyuk M.V. (2010) *L.A. Tikhomirov: obretnenie religioznogo mirovozzreniya. Doct. Diss.* [L.A. Tikhomirov: finding a religious worldview. Doct. Diss.]. Moscow.
10. Smolin M.B. (2004) *Gosudarstvenno-pravovye idei L.A. Tikhomirova. Doct. Diss.* [The state legal ideas of L.A. Tikhomirov. Doct. Diss.]. St. Petersburg.
11. Sysoev D. (2011) *Tolkovanie na Apokalipsis* [Interpreting the Apocalypse]. Moscow: Missionary Centre of Fr. Daniel Sysoev.
12. Tikhomirov L.A. (1907) *Apokalipsicheskoe uchenie o sud'bakh i kontse mira* [The apocalyptic doctrine of fates and the end of the world]. *Khristianin* [Christians], 9. Available at: <http://apocalypse.orthodoxy.ru/review/1907.htm> [Accessed 28/05/18].
13. Tikhomirov L.A. (1896) *Demokratiya liberal'naya i sotsial'naya* [Liberal and social democracy]. Moscow. Available at: http://dugward.ru/library/tihomirov/tihomirov_demokratiya.html [Accessed 28/05/18].
14. Tikhomirov L.A. (2012) *Religiozno-filosofskie osnovy istorii* [Religious and philosophical foundations of history]. Moscow: FIV Publ.