

**Санкт-Петербургская
православная духовная академия
Архив журнала «Христианское чтение»**

М.Э. Поснов

О личности Основателя христианской церкви: изложение и краткий разбор рационалистических, мифологических и натуралистических воззрений на лицо И. Христа

*Опубликовано:
Христианское чтение. 1910. № 5-6. С. 732-760.*

 Сканирование и создание электронного варианта:
Санкт-Петербургская православная духовная академия
(www.spbda.ru), 2009. Материал распространяется на основе
некоммерческой лицензии [Creative Commons 3.0](#) с указанием
авторства без возможности изменений.

СПБПДА
Санкт-Петербург
2009

О личности Основателя христіанской церкви.

(Изложение и краткий разборъ рационалистическихъ, миѳологическихъ и натуралистическихъ возрѣній на лицо I. Христа).

1. Рационалистическая теорія Павлюса.

ІСТОРИЯ жизни и дѣятельности I. Христа сдѣлалась предметомъ (отрицательно-) критического изслѣдованія съ XVIII в., а собственно научно-критического—только съ XIX в. До XVIII в. жизнь I. Христа излагали въ видѣ простыхъ, положительного характера, разсказовъ, на основаніи 4-хъ евангелій, гармонически согласованныхъ между собою,—или въ формѣ поэтическихъ, эпическихъ или драматическихъ произведеній. Оба способа изложения служили только назидательнымъ цѣлямъ: первый родъ давалъ материалъ преимущественно клирикамъ въ ихъ практической, проповѣднической дѣятельности, второй шелъ навстрѣчу главнымъ образомъ запросамъ широкихъ христіанскихъ массъ.

Съ XVIII в. начинается отрицательное отношение къ сверхъ-естественному элементу въ библіи, въ частности въ евангеліи, и въ особенности къ евангельскимъ чудесамъ. Пионерами въ данномъ случаѣ были англійскіе деисты (Вольстонъ, Хубъ и друг.) и французскіе философы просвѣщенія, какъ Вольтеръ съ энциклопедистами. Это отрицательное направление было перенесено и на нѣмецкую почву, которая была уже достаточно подготовлена¹⁾). Выразителемъ его здѣсь явился Реймаръ († 1768 г.), взгляды которого изложены въanonimныхъ «Вольфенбюттельскихъ фрагментахъ», изданныхъ Лессингомъ

¹⁾ См. A. Hauck, Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche B. XVI. Leipzig. 1905 г. с. 450—452.

(1774 г.). Ему слѣдовали и многіе другіе. Но систематической характеръ рѣзко-отрицательное отношение къ библіи вообще, къ исторіи И. Христа въ особенности, получаетъ въ *богословскомъ раціонализмѣ*¹⁾, который въ благомъ будто бы намѣреніи, даже съ апологетическими цѣлями²⁾, старался вымыть все чудесное изъ евангельской исторіи и устраниТЬ все сверхъестественное посредствомъ натуралистического объясненія и искусственнааго экзегезиса.

Это раціоналистическое направлениe въ богословіи имѣло многочисленныхъ послѣдователей и, не разъ измѣнивъ теченіе и формы, продолжаетъ жить и доселе. Но классическимъ представителемъ богословскаго раціонализма на новозавѣтной, евангельской, почвѣ считается Генрихъ Эбер. Готлебъ *Павлюсъ*, или Павлъ (1761—1851). Его-то воззрѣніе на личность Иисуса мы и изложимъ.

Отъ дѣтства свободный отъ личныхъ эгоистическихъ плановъ и постороннихъ цѣлей, говорить о себѣ самъ Павлюсъ, овладѣвшіи постепенно всѣми необходимыми средствами для научныхъ изслѣдованій, я всегда имѣль самое серьезное желаніе отыскать предметъ, достойный вѣры (das «Glaubliche»), и быть вѣрнымъ тому, въ чёмъ я до извѣстной степени убѣ-

1) Богословскій раціонализмъ есть явленіе очень сложное. Его начинаютъ съ половины XVIII в. (съ Землера) и выводятъ изъ философіи Лейбница и Вольфа, хотя называютъ этотъ раціонализмъ не-критическимъ, также неологизмомъ; раціонализмъ же въ собственномъ смыслѣ, или критической находить себѣ основаніе только въ философіи Канта, въ его гносеологии.—Было много историческихъ причинъ и благопріятствовавшихъ условій, вызвавшихъ къ жизни богословскій раціонализмъ и доставившихъ ему широкое вліяніе—и даже господство. Здѣсь указываются и на упадокъ живого развитія богословія, и на появленіе штѣтизма, и на Вольфіанскую философію, и на вліяніе деистической литературы Англіи и отчасти Франціи. Ср.—*Hauk. Realencyklopädie*. B. XVI, s. 449—451. Господству раціонализма въ протестантскихъ странахъ весьма сильно содѣйствовалъ и значительно благопріятствовалъ и послѣдовательно развитый лютеранскій принципъ полной свободы личного сужденія въ дѣлахъ вѣры. См. проф. М. Д. Муретовъ,—Протестантское богословіе до появленія Страусовой „Жизни Иисуса“. Сергіевъ посадъ, 1894, стр. 8, 15.

2) „Попытка изъяснить чудо естественнымъ образомъ, говорить Зейлеръ, не только позволительна, но можетъ быть даже обязанностью, если чрезъ это устраняются серьезные сомнѣнія противъ религіи (и ея исторіи), или достигаются иначе не достижимыя моральная цѣли“. *Biblisch. Hermeneutik*, s. 146. Erlangen 1800. См. у *Paulus'a. Das Leben Jesu*. Heidelberg. 1828. Th. I. Abth. I s. 75.

дился¹⁾. Вѣдь «обязанность вѣрующаго христіанина состоить въ добросовѣстномъ приложеніи разума для твердаго познанія ученія Христа». Если религія въ сущности есть знаніе о Богѣ, то необходимо, чтобы содержаніе ея было истинно. Истиннымъ же можетъ быть только понятное и доказанное²⁾). Есть два рода вѣры: «одинъ родъ вѣрующихъ ставитъ себѣ почти въ заслугу то, что они принимаютъ и твердо держатся невѣроятнаго»³⁾). Но «тѣ рѣдко вѣрятъ твердо и рѣшительно, которые предполагаютъ, что иѣчто, само посебѣ невозможное, они могли-бы (соб. *wollten*) считать за дѣйствительное, съ принесеніемъ въ жертву всякаго сомнѣнія, если непосредственное дѣйствіе всемогущества сдѣлаетъ это дѣйствительностью. Такая, только на волѣ основанная, вѣра необходимо такъ же измѣнчива, какъ и самая человѣческая воля, въ особенности, когда ея рѣшенія слагаются подъ натискомъ различныхъ стремленій и страстей»⁴⁾). «Другой родъ вѣры, наоборотъ, состоить въ томъ, чтобы чрезъ основанія (доводы) самаго дѣла влечься и склоняться къ твердому признанію заслуживающаго вѣры и охотно хотѣть неизмѣнно держаться этого»⁵⁾). «Не можетъ и не должна перестать дѣйствовать изощренная сила сужденія, чтобы отдавать себѣ отчетъ въ объектѣ вѣры»⁶⁾). «Всегда заслуживаетъ труда вопросъ, *почему* такъ вѣрятъ. Ибо истинная вѣра есть та, которая твердо держится несомнѣннѣшаго»⁷⁾). «Незнаніе довѣрюющихъ причинъ есть мать чудеснаго и необычайнаго»⁸⁾).—Отсюда уже видно, какое положеніе долженъ занять Павлюсь по отношенію къ сверхъестественному, чудесному элементу въ евангеліи. Его точка зрѣнія обязывала его рационально выяснить смыслъ всякаго события. «Это звучить, разумѣется, весьма внушительно, когда говорить о непосредственныхъ дѣйствіяхъ Всемогущаго. Но это только несовершенство и слабость человѣческая, если даже сильный и разумный не можетъ напередъ представить всѣхъ средствъ и такъ ихъ расположить, чтобы они были достаточны

¹⁾ *Paulus*, Das Leben Jesu, I, Th. 1 Abth. s. VII.

²⁾ *Hauck*, Realencyklopädie. Bd. XV, s. 90.

³⁾ *Paulus*, Das Leben Jesu. I Th. 2 Abth. s. 284.

⁴⁾ *Paulus*, Das Leben Jesu, Th. I, Abth 2, s. 278.

⁵⁾ *Paulus*, Das Leben Jesu, I, 2, s. 284.

⁶⁾ *Paulus*, D. Leben Jesu, 1, 2, s. 280.

⁷⁾ *Paulus*, D. Leben Jesu, 1, 2, s. 285.

⁸⁾ *Paulus*, Das. Leben Jesu, I, 2, s. 279.

для нужного дѣйствія. И чрезъ то, что мы это человѣческое несовершенство переносимъ на актъ дѣйствія Божества, должны ли мы думать, что и въ самомъ дѣлѣ приписываемъ Ему (Божеству) нѣчто достойнѣйшее Его? И не есть ли тотъ самый мудрый управитель (*der weiseste Ordner*), который ничего не имѣеть прибавить къ наличнымъ средствамъ? ¹⁾). Мудрѣйший человѣкъ, по Павлюсу, разсуждаетъ такъ: «Если мнѣ въ великому мірѣ Бога не достаетъ одного какого-либо естествен-наго средства, то онъ (міръ), конечно, богатъ многими дру-гими средствами (разумѣется, естественными). Ибо въ цѣломъ Божественномъ универсѣ цѣлесообразно находятся на лицо разнообразные виды помощи для дѣятельного и разумнаго. Человѣкъ только долженъ умѣть воспользоваться (въ случаѣ нужды) изъ того запаса, въ возмѣщеніе необходимаго, чѣмъ нибудь другимъ, что дано чрезъ вѣчное (?) явленіе (соб. бы-ваніе, *durch das ewige «Werde»*) Божества. Если кто нибудь напр., находясь въ пустынѣ, не имѣеть хлѣба, тотъ, хотя бы это былъ даже Мессія, не долженъ желать чуда, какъ будто бы Божество должно создать для него тотчасъ хлѣбъ, измѣнить груду камней въ хлѣбную массу. Человѣкъ не долженъ думать, что онъ всегда можетъ жить (только) хлѣбомъ. Но той же волѣ Божіей существуетъ многое другое, умѣть чѣмъ воспользоваться—составляетъ задачу человѣка» ²⁾). Значить, сущность воззрѣнія Павлюса на чудо состоить въ томъ, что то, что люди обыкновенно считаютъ за чудо, есть ничто иное, какъ не понятный человѣку результатъ дѣйствія естествен-ныхъ причинъ. Въ великомъ мірѣ Божиемъ всего дано доста-точно (цѣлесообразно, *regelmässig*) для его нуждъ и цѣлей; онъ не нуждается въ добавленіяхъ. Взглядъ чисто дейстиче-скій.—Въ обычномъ пониманіи весь раціонализмъ Павлюса полагаютъ въ отрицаніи чудесъ и перетолкованіи ихъ въ есте-ственномъ смыслѣ. Очевидно, къ такому пониманію была склонна и нѣмецкая широкая публика еще при жизни Пав-люса. Между тѣмъ самъ онъ находить въ такомъ пониманіи свое воззрѣніе утрированнымъ и элегически протестуетъ про-тивъ него: «*Мое величайшее желаніе, чтобы мои воззрѣнія на чудесные рассказы не принимались за главное дѣло.* Ахъ, какъ безодержательна была бы религія, если бы истина за-

¹⁾ *Paulus, Das Leben Jesu*, I, 2, s. 284.

²⁾ *Paulus, Das Leben Jesu*, I, 1, s. 144.

висѣла оттого, вѣрить или не вѣрить чуду... Я очень прошу не думать, чтобы я самъ придавалъ особое значеніе моимъ изслѣдованіямъ о возможной связи дѣйствій и причинъ; прошу также не говорить, что главное дѣло для него въ томъ, что онъ пытается изъяснить чудеса натуральнымъ образомъ»¹⁾. Дѣйствительно, какъ видимъ изъ предшествующаго, главное въ возрѣніи Павлюса заключается въ провозглашеніи автономіи разума въ дѣлахъ вѣры, въ пониманіи имъ религіи, какъ правды-истинѣ, отнесеніи религіи къ области только разсудка, а не сердца и воли. Умирающій 90-лѣтній старецъ Павлюсь говорилъ: «Я стою оправданнымъ предъ Богомъ, потому что всегда хотѣлъ только правды (истинѣ)»²⁾. Отрицаніе всего сверхъестественнаго, въ частности или въ особенности чуда, является только слѣдствіемъ извѣстнаго пониманія Павлюсомъ религіи и вѣры и предоставлениія разуму высшаго критерія въ дѣлѣ вѣры. Тѣмъ не менѣе не только въ популярномъ пониманіи, но даже и въ исторіи развитія богословской мысли съ именемъ Павлюса связывается представление, какъ обѣ истолкователѣ чудесъ въ естественномъ смыслѣ. Это, думается, потому, что раціоналистическая школа, вродѣ автономіи разума и усвоенія ему высшаго критерія въ дѣлахъ вѣры, свойственны всѣмъ раціоналистамъ, особенно кантіанскаго направленія. Но приложеніе этихъ началъ къ изъясненію евангельскихъ чудесъ особенно полно и послѣдовательно, съ точки зреянія раціонализма, сдѣлано Павлюсомъ. Это именно обстоятельство произвело большое вліяніе на всю послѣдующую экзегетику не-ортодоксального типа.

Основа христіанства, по Павлюсу, въ его исторіи. Кто можетъ основательно обдумать ее, тотъ находить въ ней связь причинъ и дѣйствій и можетъ изложить ее въ простомъ разсказѣ, на основаніи того, что выясняется ему, какъ главное содержаніе преданій. Здѣсь ему придется многое забыть, но немалому и научиться, ибо традиціонное, церковное, — почти все, что позднѣйшія столѣтія присоединили, — не есть исторически возникшее и вѣрное преданіе. Въ виду этого необходимо, чтобы историкъ изложилъ самые первоисточники, какъ онъ ихъ можетъ понять. Поэтому Павлюсь считаетъ себя обязаннымъ дать въ своемъ сочиненіи «Жизнь Иисуса» прежде

¹⁾ *Paulus, Das Leben Jesu*, I, 1, s. X (курсивъ автора).

²⁾ *Hauck, Realencyklopädie*, B. XV, 90.

всего связный исторический рассказъ, а потомъ дословный переводъ древнихъ источниковъ (т. е. евангелій)¹⁾.

«Великая цѣль Иисуса и Его послѣдователей такова: начинать всегда съ требованія объ измѣненіи обыкновенныхъ плотскихъ чувствъ человѣка и чрезъ богоподобное улучшеніе воли каждого создать въ дѣйствительности такое виѣшнее положеніе (*ausseren Zustand*), которое можетъ одобрить истинное Божество, или—царствіе Божіе. Эта цѣль есть жизненный зародышъ и существенное въ христіанствѣ»²⁾.

Чудесное въ исторіи объ Иисусѣ, говорить Павлюсь, есть Самъ Онъ, Его кристально чистая святая душа, вдохновляющая человѣческія души къ подражанію Ему и соревнованію между собою; Его увѣренность, что спасеніе достижимо только чрезъ правоту духа; Его неизмѣнное стремленіе безъ насилия и хитрости воздѣйствовать на виѣшнюю человѣческую жизнь; Его самоотреченіе, въ надеждѣ на божественное, хотя и постепенное воспитаніе человѣческаго рода; внушеніе этихъ чувствъ, посреди угрожающихъ жизни опасностей, и самое пожертвованіе своею юною жизнью съ цѣлью воздѣйствовать на воспріимчивыя души, въ смыслѣ стремленія къ оправданію духа и высотѣ. Такой духъ, явившійся въ человѣческомъ тѣлѣ, есть самъ по себѣ уже нѣчто чрезвычайное³⁾.

Теперь посмотримъ, какъ Павлюсь понимаетъ и излагаетъ фактическую исторію Иисуса по евангеліямъ. Постараемся точно, большею частью буквально, воспроизвести разсказъ.

Первый изъ историческихъ разсказовъ евангелія Луки (I, 5 — 25), говорить Павлюсь, вводить *въ священную семью*, где жена, родственница матери Иисуса, была бездѣтною, но тѣмъ сильнѣе желала себѣ сына. Правда, горячо желанный сынъ, какъ потомокъ колѣна Левіи, не могъ быть обѣтованнымъ Мессіей, надеждою Израїля; но по крайней мѣрѣ посвятить его Богу, спасающему свой народъ и помазаннику Его—было жгучимъ желаніемъ Елизаветы.

Служеніе мужа Елизаветы доставляло ему чрезвычайно удобное положеніе изливать предъ Іеговою свои моленія. Каждую недѣлю мѣнялись чреды левитскаго служенія при Іерусалимскомъ храмѣ. Между различными священническими обя-

¹⁾ *Paulus, Das Leben Jesu*, I, 1, s. IX—X (курсивъ автора).

²⁾ *Paulus, Das Leben Jesu*, I, 1, s. XI.

³⁾ *Paulus, Leben Jesu*, I, 1, s. XI.

занностями, которые распредѣлялись по жребию, была одна самая счастливая, выпавшая на долю Захарі, — это именно совершение куренія— этого виѣшняго знака всеобщей молитвы— предъ Іеговою во внутреннемъ святилищѣ¹⁾.

Въ брежжущую полутьму этого предверья (ко святому святыхъ), раннимъ утромъ, благовѣйно вступилъ священникъ совершилъ кажденіе. Кого жребій опредѣлялъ къ этому, тотъ считалъ себя особенно облагодѣтельствованнѣмъ и полагалъ дозволеннымъ съ особеннымъ напряженіемъ и надеждою на исполненіе помнить о собственныхъ благочестивыхъ желаніяхъ, въ этой торжественной тишинѣ, какъ бы въ присутствіи Іеговы. Въ эти краткія минуты священникъ Захарія сильно скорбѣль о бездѣтствїи своей жены Елизаветы, которая напряженно ожидала явленія Мессіи.

Обыкновенно историческій изслѣдователь остается при такомъ изложеніи (Лук. 1,5—25), которое показываетъ, какъ священническая жена получила горячо-желанного сына, и не придаетъ важности вопросу: явленіе ангела, какое имѣль настроенный извѣстнымъ образомъ чрезъ всѣ указанныя выше обстоятельства священникъ внутри наводящаго трепетъ святилища, было ли всецѣло виѣшнимъ, или отчасти фактъ, происходившимъ въ его душѣ и придававшимъ опредѣленное значеніе какому-либо виѣшнему явленію? Весьма вѣроятно, онъ самъ не различалъ этой двоякой возможности; но какъ было бы опрометчиво, еслибы и мы, считая возможнымъ держаться только разсказанного, думали, что фактъ сдѣлается оттого менѣе истиннымъ, если бы онъ былъ самъ по себѣ почти исключительно (*meist*) внутреннимъ явленіемъ, вызваннымъ чрезъ какое-либо виѣшнее впечатлѣніе²⁾. — Далѣе Павлюсь доказываетъ, что видѣніе ангела было внутреннимъ состояніемъ (*Vision, aber innere Anschaung*) свящ. Захаріи, объективированнымъ во виѣшнемъ образѣ³⁾.

Въ святилищѣ Іеговы мужъ Елизаветы, горячо молившійся и имѣвшій видѣніе, получилъ увѣренность въ своихъ силахъ... И вотъ уже теперь Елизавета, полная таинственной радости, прожила пять мѣсяцевъ; и чего она особенно теперь желала, чтобы достойная дѣва изъ рода Давида, будущая мать Мес-

¹⁾ *Paulus, Das Leben Jesu*, I, 71.

²⁾ *Paulus, Das Leben Jesu*, I, s. 72—73.

³⁾ *Paulus, Das Leben Jesu*, I, s. 74; cp. *Exegetisches Handbuch über die drei ersten Evangelien*. I Th. I Hälft. Heidelberg. 1830, s. 91.

сії, была ей родственницею! Какая перспектива, если сынъ, котораго она надѣется имѣть, какъ «Богомъ даннаго» (Іоанна), могъ бы вступить въ царство Іеговы для правды и національного блага съ такимъ великимъ потомкомъ Давида, какъ Мессія!

Чудесное въ этихъ первыхъ преданіяхъ св. Луки носить характеръ однообразія во многихъ случаяхъ. Захарія священникъ былъ убѣждёнъ, что архангель Гаврій обновилъ его силы къ рожденію сына. Послѣ того какъ Елизавета на пятомъ мѣсяцѣ беременности не сомнѣвалась въ своеемъ счастьѣ и постаралась теперь извѣстить своихъ близкихъ; ея родственица, изъ рода Давида, Марія получила подобное же, но гораздо высшее по значенію убѣжденіе, что она будетъ матерью Мессіи, и такимъ же образомъ сообщеніе этого извѣстія приписала арх. Гавріилу. За этимъ слѣдуетъ нѣкоторыя поистинѣ знаменательныя явленія, какъ различныя лица этого мессіанскаго кружка образуютъ и выражаютъ свои ожиданія и надежды на грядущаго Мессію (напр. посещеніе Маріей Елизаветы, обстоятельства при рожденіи Іоанна). *Все психологически тѣсно связано:* родственныя душевныя настроенія передаются и вызываются другъ друга¹). — Замѣчательны обстоятельства, при которыхъ Марія получила благовѣстіе о рожденіи Мессіи. На шестомъ мѣсяцѣ беременности Елизаветы, которая теперь только и думала о томъ, чтобы грядущій Мессія родился отъ родственной ей дѣви изъ рода Давида, въ Назареть къ Маріи внезапно явился кто-то²) и говоритъ: «радуйся благодатная...» (Лук. I, 28). Первоначальный испугъ Маріи быстро проходитъ, какъ скоро пришедшій вступаетъ съ нею въ разговоръ. Вопросъ Маріи: «какъ будетъ то, когда я мужа не знаю?» (Лук. I, 34) имѣетъ будто бы тотъ смыслъ какимъ образомъ у нея, которая, еще только обрученнaya—должна исполниться ея надежда (такъ какъ въ тогдашнее время еще не были увѣрены, произойдетъ ли Мессія обыкновеннымъ человѣческимъ образомъ, или инымъ). Пришедшій даетъ ей отвѣтъ: чрезъ силу Вышняго, т. е. чрезъ безпорочное, богоугодное дѣйствіе силы будуть она, какъ дѣва, ранѣе выхода

¹⁾ *Paulus, Das Leben Jesu*, I, §. 76—77.

²⁾ Павлюсь считаетъ болѣе древнимъ то чтеніе 28 ст. I-й главы св. Лк., где бѣ ѳѹгєлоς опущено и переводить начало 28 ст. такъ: „Ein Hereingekommener“ sagte ihr. Exeg. Handbuch. I, §. 101.

замужъ, Матерю дитяти, который также въ этомъ смыслѣ (?) долженъ быть названъ «Сыномъ Божімъ»¹⁾.

Ясно, что чудесный характеръ благовѣстія о рожденіи І. Крестителя и І. Христа Павлюсь рѣшительно отвергаетъ, рожденіе считаетъ естественнымъ²⁾). Явленіе ангеловъ пастырьмъ, при рожденіи Спасителя, онъ выдаетъ за астрономическое событие, перетолкованное ими, подъ вліяніемъ ранѣе полученныхъ слуховъ, въ смыслѣ чудеснаго знаменія о рожденіи Спасителя³⁾.

Съ юныхъ лѣтъ внушалась Христу со стороны окружающихъ, близкихъ родственниковъ, мысль, что онъ есть обѣщанный Мессія⁴⁾). Тѣмъ не менѣе, когда Іисусу исполнилось 30 лѣтъ, онъ пошелъ къ Іоанну, который крестиль во имя «Грядущаго», и просилъ *также и Его* крестить. Это обстоятельство свидѣтельствуетъ объ удивительномъ величіи духа Іисуса; только смиреніе могло побудить его размышлять такъ: или пусть Божество допустить креститься мнѣ въ «Грядущаго», какъ другое крестятся,—или пусть теперь обнаружится рѣшительный знакъ, что именно я есть «Грядущій»⁵⁾.

Сошествіе Св. Духа при крещеніи Іисуса Павлюсь объясняетъ такъ: «Когда Іисусъ вышелъ изъ воды, то вотъ раздѣлились облака, какъ бы раскрылись небесныя высоты, и оба (Іисусъ и Іоанъ) увидѣли (блѣаго) голубя, высоко поднявшагося и исчезнувшаго надъ нимъ. Это, подумали они оба, есть видимый знакъ божественной вдохновляющей силы! Такъ это выражалось на языкѣ глубоко взволнованныхъ восточныхъ

¹⁾ *Paulus, Exeg. Handbuch.* I, s. 100.

²⁾ Пріемы Павлюса, при разборѣ имъ еванг. повѣствованій о рожденіи Спасителя и І. Крестителя и проведеніе собственныхъ воззрѣній на этотъ предметъ отличаются большимъ искусствомъ и опытностью. Онъ не говоритъ прямо, коротко и ясно, что, напр., явленіе ангела Захаріи было галлюцинацией, или что мысль быть матерью Мессіи внушила Маріи Елизавета чрезъ одного посланного. Нѣтъ, онъ приглашаетъ историка къ „метафизическому изслѣдованію“, изображаетъ предъ читателемъ психическое состояніе дѣйствующихъ лицъ, рисуетъ предъ нимъ разныя возможнѣсти и, не указывая опредѣленного, конкретнаго образа совершенія известнаго события, виншаетъ, подсказываетъ очень неопределенные выводы. О препод. Іосифѣ обручникѣ онъ какъ бы всколызъ замѣчаетъ, что онъ вовсе не былъ такъ старъ, какъ обыкновенно думаютъ. *Exeg. Handbuch.* I, s. 101.

³⁾ *Das Leben Jesu*, I, 94—95.

⁵⁾ *Das Leben Jesu*, I, 139.

⁴⁾ *Das Leben Jesu*, I, 136—141.

людей, привыкшихъ къ образному языку и наглядному изъясненію. Ибо они, какъ и вся древность, были пріучены слышать Божество не только въ члено-раздѣльныхъ голосахъ, но также и въ другихъ явленіяхъ и изъяснять ихъ знаменательный для себя смыслъ. Фактъ имѣлъ мѣсто. Изъясненія же были и суть дѣло людей. Въ томъ чрезвычайно напряженномъ и возвышенномъ состояніи душевныхъ силъ имъ дѣйствительно послышался голосъ о возлюбленномъ Сынѣ Бога, къ Которому Богъ имѣть все свое благоволеніе, который, слѣд., теперь уже рѣшительно долженъ былъ познать себя, какъ Мессію»¹⁾. — Сообщеніе евангелистовъ о перенесеніи Іисуса, послѣ крещенія, Духомъ, въ пустыню, Павлюсъ понимаетъ не въ смыслѣ виѣшняго происшествія, но «внутренняго явленія въ духѣ Іисуса»²⁾.

Переходя къ общественному служенію I. Христа, излагая Его ученіе и изъяснія чудеса, Павлюсъ, вѣрный себѣ, лишаетъ ихъ сверхъестественного характера. Ученіе Іисуса, какъ Мессіи, отвѣчало, по Павлюсу, вполнѣ ветхозаветному воззрѣнію на Него, какъ Законодателя³⁾). Для дальнѣйшаго важно замѣтить, что Павлюсъ считаетъ Іисуса незнакомымъ, чуждымъ не-иудѣйскихъ, «постороннихъ теорій и науки»⁴⁾. — Всѣ чудеса Христа Павлюсъ объясняетъ такъ же естественнымъ образомъ, психологически, какъ и чудо благовѣщенія, явленія ангеловъ при рожденіи Спасителя и сошествія св. Духа на Іисуса при крещеніи. Приведемъ нѣсколько примѣровъ.

Испѣленіе прокаженныхъ Павлюсъ объясняетъ знаніемъ I. Христомъ характера этой болѣзни (проказы): если кожа человѣческая утрачивала чувствительность, то состояніе больного было безнадежно; въ противномъ случаѣ онъ могъ выздоровѣть. Вотъ почему, напр., Іисусъ, по ев. Матею (VIII, 3), *касается* больного рукою, и только *послѣ* этого говоритъ: хочу, очистись!⁵⁾. Больныхъ многими другими болѣзнями Іисусъ испѣлялъ внушеніемъ вѣры въ Него, какъ Мессію. Напр., исцѣленіе слуги сотника—Ме. VIII, 5⁶⁾. — Чудеса Іисуса надѣят. н. бѣсноватыми, на самомъ дѣлѣ, по Павлюсу, несчастными сумашедшими, объясняются такъ, что Іисусъ, какъ разумный человѣкъ, старался понять, что составляетъ центральный пунктъ

¹⁾ Das Leben Jesu, I, s. 140. ²⁾ Das Leben Jesu, I, s. 142.

³⁾ Exeg. Handbuch. I, s. 597—8, ep. 587. ⁴⁾ Das Leben Jesu, I, 137.

⁵⁾ Exeget. Handbuch. I, 701—707. ⁶⁾ Exeget. Handbuch. I, 709—715.

помышательства человѣка и соотвѣтственно съ этимъ дѣйствовалъ на его болѣное воображеніе. Такъ напр., было при исцѣленіи Гадаринскаго бѣсноватаго, очень тяжелой формы заболѣванія (Мѳ. VIII, 28—34; Мр. V, 1—20; Лк. VIII, 26—39). Отъ окружающихъ Иисусъ узнаетъ о различныхъ эксцессахъ больного и силѣ процесса болѣзни. Вслушиваясь въ рѣчъ больного, Иисусъ видѣть, что у него сплелись іудейскія представленія съ демоническою персонификацией. Иисусъ спрашиваетъ его имя. Больной отвѣтываетъ: легіонъ! т. е. говорить отъ лица демоновъ. «Худой признакъ. И. Христосъ, повидимому, желаетъ теперь, чтобы больной самъ далъ ему поводъ—чрезъ болѣе сильное воздействиѣ на воображеніе изгнать его обычныя сумасшедшія представленія. При этомъ помогъ счастливый случай. Вблизи на утесѣ паслось стадо свиней. Взглядъ бѣсноватаго случайно упалъ на это стадо, и онъ, мѣшая іудейскія представленія съ демоническими пожеланіями, началъ молитъ Иисуса, чтобы онъ, какъ всемогущій Мессія, позволилъ бѣсамъ, выйдя изъ него, войти въ стадо свиней. Больной, какъ іудей, думаетъ, что позволить демонамъ войти въ стадо свиней, этихъ презрѣнныхъ животныхъ, Иисусъ можетъ, и вѣрить также, какъ скоро Иисусъ дастъ позволеніе, что онъ (больной) освободится отъ нихъ. Иисусъ позволяетъ, «но, конечно, не съ тѣмъ, чтобы сдѣлать вредное чудо (убытокъ) для обладателей». Больной срывается съ мѣста и чрезвычайно быстро бѣжитъ, какъ будто бы демоны его гнали, и затѣмъ въ сильномъ пароксизмѣ падаетъ среди стада свиней. Кому неизвѣстно, насколько пугливы эти животныя. Все стадо, въ безумномъ испугѣ, бросается съ утеса въ море. Пароксизмъ проходитъ, больной убѣждается, что бѣсы оставили его, и уже здоровымъ спокойно возвращается къ Иисусу¹⁾.

Всѣ, воскрешенные Иисусомъ, умершіе оказывались, по Павлюсу, впавшими въ глубокій обморокъ. Такъ было съ дочерью Іаира и сыномъ Наинской вдовы²⁾. Болѣе трудностей предстояло Павлюсу объяснить, съ его точки зрѣнія, воскрешеніе Лазаря (Іоан. XI, 1—44); но и съ этимъ чудомъ, онъ думаетъ, справился. Ходъ дѣла представляется такъ. Когда Иисусъ, находясь за Іорданомъ, былъ извѣщенъ чрезъ посланаго о болѣзни своего друга Лазаря, то онъ подробно распросилъ его обо всѣхъ обстоятельствахъ заболѣванія и ходѣ болѣзни,

¹⁾ Das Leben Jesu, I, s. 230—233.

²⁾ Das Leben Jesu, I, s. 272.

и сдѣлалъ выводъ, какъ предсказаніе: болѣзнь не смертельна! Черезъ два дня пришелъ новый посланный съ тяжелою вѣстью о смерти Лазаря. «Какъ долженъ быть удивиться Иисусъ такому совершенно - неожиданному исходу». Онъ рѣшилъ возвратиться въ Іудею... «Счастливымъ образомъ могила, въ которой уже четыре дня былъ погребенъ столь внезапно умершій Лазарь, оказалась пещерою». Предъ отверстиемъ находился камень. Иисусъ желалъ видѣть своего друга и сказалъ, чтобы отвалили камень. Хлонотливая Марія просить не дѣлать этого. «Уже смердить», заключаетъ она (ибо четверодневенъ), а не опытно познаеть, т. е. дѣйствительно слышитъ запахъ разлагающагося трупа. Камень былъ отваленъ, Иисусъ вошелъ въ могилу-пещеру. Прежде чѣмъ онъ что-либо сказалъ по адресу умершаго, онъ уже благодарить Бога. Не слѣдуетъ ли отсюда, что Иисусъ, какъ скоро взглянуль въ могилу, увидѣль своего друга уже ожившимъ, съ жизненными движеніями? Поэтому Онъ восклицаетъ теперь громкимъ голосомъ, но уже не съ цѣлью возбудить умершаго, а вызвать его живого изъ могилы: «Лазарь, выходи!» ¹⁾.

Не остановился Павлюсь и предъ чудомъ воскресенія I. Христа. Онъ долго и туманно разсуждаетъ объ этомъ величайшемъ чудѣ, предполагаетъ разныя возможности, даетъ будто бы нужная психологическая разъясненія, думая расшатать обычную христіанскую вѣру, чтобы затѣмъ внушить собственное пониманіе события, т. е. естественное толкованіе его. Онъ сначала передаетъ разскѣзъ по евангеліямъ ²⁾, вводя скептическія замѣчанія относительно того, что св. Матеей о стражахъ, приставленыхъ ко гробу, передаетъ только народную сагу, и что едва-ли жены-муроносицы имѣли основаніе утверждать, что спустившаяся съ холма, бѣлая, блестѣвшая на утреннемъ солнцѣ, человѣкообразная фигура и отвалившая камень — былъ ангель ³⁾. Затѣмъ, Павлюсь хочетъ установить тотъ фактъ, что самъ Иисусъ, послѣ своего «воскресенія», старался дать понять, что тѣло Его *мождественно* съ прежнимъ тѣломъ ⁴⁾. Этому обстоятельству Павлюсь придаетъ огромное значеніе и главнымъ образомъ на основаніи его дѣластъ выводъ, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ «оживленіемъ» (*Belebung*), съ «возвращеніемъ тѣлесной жизни (d. *körperlichen Wiederlebens*)», а не

¹⁾ Das Leben Jesu, II, 55—61.

²⁾ Das Leben Jesu, II, 267.

³⁾ Das Leben Jesu, II, 266—270.

⁴⁾ Das Leben Jesu, II, 277.

сь воскресеніемъ (Auferstehung). Здѣсь имѣть мѣсто не «*непосредственное новое воздействиe всемогущества*», а «совпаденіе средствъ и силъ, существующихъ на лицо въ божественному міропорядку» ¹⁾). Къ этому присоединяется еще много философско-богословскихъ разсужденій въ дейстическомъ духѣ о томъ, гдѣ и когда выразилось бы большее всемогущество Божіе — въ непосредственномъ ли проявленіи божественной силы, или въ сочетаніи, созпаденіи данныхъ силъ, дающихъ въ результатѣ чрезвычайное событие. Отвѣтъ дается, конечно, въ послѣднемъ смыслѣ ²⁾.

Относительно заключенія земной жизни Иисуса, т. е. вознесенія на небо, Павлюсь говоритъ: «Если бы это удаленіе (Entfernung), какъ называетъ Лука XXIV, 51, это послѣднее событие, было такимъ возвышеніемъ тѣлесно ожившаго Иисуса, какъ восходъ на небо и даже какъ торжественное пареніе на облакахъ предъ глазами внизу стоявшихъ, то какъ могло бы случиться, что евангелисты только кратко упомянули объ этомъ въ концѣ евангелія и въ началѣ кн. Дѣяній, а не подробно изобразили въ большомъ описаніи? Если мы сопоставимъ все, что они ясно говорятъ (объ этомъ событии), то имѣемъ только «два слова» (zwei Worte). Онъ удалялся отъ нихъ — у Луки XXIV, 51 — и «Онъ восходилъ на небо» — у Марка XVI, 19. Онъ вознесся на небо. Если мы сравнимъ Дѣян. I, 9, то узнаемъ, что облако, какъ на горѣ Преображенія, было для нихъ препятствиемъ долго наблюдать за Иисусомъ. Все остальное, какъ съденіе Мессіи одесную Бога, прославленіе Его — есть уже ихъ выводъ, а не видѣнный ими фактъ ³⁾.

Воззрѣніе Павлюса на Иисуса Христа, Его ученіе и дѣятельность представляетъ собою необходимое звено въ исторіи развитія отрицательныхъ, рационалистическихъ идей. Въ этомъ его историческое значеніе. Критиковать въ настоящее время теорію Павлюса — это значитъ бороться съ пустымъ мѣстомъ. Время ея прошло безвозвратно. Два основныхъ положенія лежать въ основѣ его воззрѣнія: 1) метафизическое: чудеса невозможны, и 2) историческое: Евангелисты невѣро пони-

¹⁾ Das Leben Jesu, II, 278.

²⁾ Das Leben Jesu, II, 278—305. Ср. Exeget. Handbuch, III, 854—885.

³⁾ Das Leben Jesu, II, 318—344; ср. Exeget. Handbuch., III, с. 910—928.

мали записанныя ими событія. Павлюсь, во-первыхъ, не считаетъ согласнымъ съ всемогуществомъ Божіимъ признать возможность *непосредственного* воздействиа Бога на міръ, Его вмѣшательство въ жизнь міра. Другими словами, Павлюсь—убѣжденный дѣль оно такое же теоретическое, какъ и первое, и есть въ сущности выводъ изъ него. Первое положеніе утверждаетъ: чудесъ не можетъ бытъ. Второе положеніе гласитъ: если чудеса невозможны, то евангелисты, сообщающіе о нихъ, какъ самоочевидцы, или со словъ другихъ, не поняли совершившихся предъ ихъ глазами событій. Они правильно констатируютъ факты, но ложно освѣщають ихъ.—Если устраниТЬ эти два основныя положенія возврѣній Павлюса, какъ *не-историческія*, то вся его теорія рушится, подобно карточному домику. Сама по себѣ его критика чудесъ въ высшей степени искусственна, и отнюдь не убѣдительна. Напри-мѣръ, евангельскіе бѣсноватые, по Павлюсу, душевно-больные, сумашедшіе. Участіе Христа въ отношеніи къ нимъ исчерпывалось тѣмъ, что Онъ чрезъ болѣе сильное воздействиа на ихъ воображеніе изгоняяль у нихъ фиксированныя идеи. Положимъ. Но вѣдь душевно-больныхъ всегда было и есть очень много. Эти несчастные наполняютъ цѣлые специальные дома. И вотъ рѣшительно не понятно, почему, кромѣ I. Христа, не было—по крайней мѣрѣ исторія не знаетъ—и въ настоящее время нѣть, кто бы вылечивалъ этихъ душевно-больныхъ, подобно Христу, несмотря на то, что въ XIX в. познакомились и съ внушеніемъ, и съ спиритизмомъ¹⁾, о чемъ неизвѣстно было въ вѣкъ I. Христа? Или еще. Всѣ воскрешенные Христомъ умершіе оказывались глубокообморочными, находившимися въ летаргическомъ снѣ. Случай подобныхъ обмороковъ, конечно, всегда могли быть и есть; но сравнительно рѣдко, одинъ на 1000, или даже въ еще меньшемъ% . Какимъ же образомъ всѣ умершіе, которыхъ встрѣчалъ Христосъ, или къ которымъ Его призывали, оказывались—*непремѣнно всѣ*—находившимися въ летаргическомъ снѣ?²⁾.

¹⁾ Ср. проф. П. И. Ковалевскій. Іисусъ Галилеянинъ. Спб. 1908, стр. 17—46.

²⁾ Ср. статью проф. М. Д. Муретова: „Эйхгорнъ и его толкованіе новозавѣтныхъ чудесъ“ (Прибавленіе къ твореніямъ Св. Отцевъ, 1887).

II. Давидъ Штраусъ, какъ представитель миѳологического направлениі.

Не отрицая подлинности евангельскихъ повѣствованій¹⁾, Павлюсь признавалъ историческія основы христіанства²⁾. Его задачею было приблизить евангельскую исторію къ разсудочному, историко-прагматическому пониманію. Главное препятствіе для этого представляль въ еван. исторії элементъ чудесный, сверхъестественный, отказывавшій разуму во всякой компетентности. Всльдствіе этого Павлюсь, вѣрный раціоналистическому принципу, стремился къ устраненію сверхъестественного элемента. Этого онъ думалъ достигнуть критикою чудесъ и объясненіемъ ихъ, какъ естественныхъ явлений. Но его объясненія чудесъ вышли менѣе понятными, чѣмъ самыя чудеса, искусственными, неестественными. Кромѣ того, была довольно прозрачна та вѣшняя, теоретическая (действическая) точка зрѣнія, изъ которой исходилъ Павлюсь въ своей критикѣ евангельской исторіи. Въ общемъ раціоналистическая теорія Павлуся никого вполнѣ не удовлетворила, и въ цѣломъ своею видѣ никѣмъ уже болѣе не была проводима.

Протестантскій супранатурализмъ, съ его поклоненіемъ буквѣ писанія, господствовавшій до XVIII, потерялъ кредитъ. Смѣнившій его раціонализмъ тоже, какъ видимъ, былъ отвернутъ. Тѣмъ временемъ выступаетъ примирительное, посредствующее теченіе, думавшее создать соглашеніе между вѣрою и разумомъ³⁾. Это направлениѣ, какъ и всякое посредство, страдало неопредѣленностью, въ концѣ концовъ, внутреннимъ противорѣчіемъ⁴⁾. Ему не доставало ни надлежащей вѣры, ни надле-

¹⁾ Exeget. Handbuch. I, s. 32, 36—37. Das Leben Jesu, I, 68—68; Ср. 148.

²⁾ Das Leben Jesu, I, IX.

³⁾ См. проф. М. Д. Муретова, Протестант. богословіе, стр. 53 и дал.

⁴⁾ Ярко изображено переходное время отъ раціонализма къ такъ наз. „новой теологии“, исторію которой, какъ сейчасъ увидимъ, начинаятъ Д. Штраусомъ,—*Kap. Шварцемъ* въ его сочиненіи „Zur Geschichte der neuesten Theologie“ zw. Aufl. Leipzig. 1856. Karl Schwarz. Онъ смѣло характеризуетъ „раціонализмъ и супранатурализмъ, какъ два направлениія, одинаково одностороннія и поверхностныя, какъ выросшія на общей почвѣ дуализма и виѣшняго механическаго міровоззрѣнія“ (s. 5..). Какъ послѣдователь Шлейермахера, К. Шварцъ ставитъ его (вмѣстѣ съ Гегелемъ) во главѣ новой теологии, хотя собственно исторію новой теологии, ведеть съ Штрауса (s. 14—15).—Изъ русскихъ авторовъ рассматриваемый періодъ подробнѣ и основательно изслѣдованъ у проф. М. Д. Муретова: „Протестантское богословіе до появленія Страусовой жизни Иисуса. Спб. 1894, стр. 1—116.

жащаго разума, оно было безъ живой вѣры и безъ содержательной мысли. Это особенно хорошо видно на *Шлейермахерѣ*, какъ главномъ представителѣ даннаго направления. Онъ вѣритъ во Христа, какъ Богочеловѣка; онъ признаетъ необходимость искупленія и совершенія его И. Христомъ; онъ указываетъ на необходимость усвоенія христіаниномъ благодатныхъ заслугъ Христа, называсть Спасителя главою церкви, церковь тѣломъ Его¹). Но съ другой стороны, онъ высказываетъ скептически относительно происхожденія синоптическихъ евангелій и въ самомъ способѣ ихъ происхожденія (устное преданіе, письменные первоисточники) указываетъ возможность внесенія въ нихъ элемента миѳологическаго. Особенно такимъ характеромъ, по мнѣнію Шлейермахера, отличаются начало и конецъ евангельской исторіи, именно рассказы о рождениіи и дѣтствѣ И. Христа и Его вознесеніи на небо, а также иѣкотороя изъ чудесъ²). Такимъ же характеромъ неустойчивости, неопределенноти отличается возврѣніе на личность Иисуса, Его жизнь и дѣятельность и Ав. Неандера, одного изъ главнѣйшихъ послѣдователей Шлейермахера. Относительно «Жизни Иисуса» Неандера одинъ богословъ иронически, но чрезвычайно мѣтко выразился такъ: это сочиненіо «имѣть три эпиграфа; первый взять у Афапасія В., второй у Паскаля, и третій у Платона. Всѣ добрые геніи теологии и философіи были призваны въ этотъ критической моментъ. Тѣмъ не менѣе, такъ и хотѣлось бы четвертаго эпиграфа, столь же характернаго для книги, сколь и библейскаго: «Вѣрю, Господи; помоги моему невѣрію!».

Несомнѣнно, у Шлейермахера и Неандера мы имѣемъ начала уже отрицательно-исторического критицизма. Но сильное религіозное чувство не позволило имъ провести послѣдовательно отрицательно-критическое начало въ отношеніи къ источникамъ евангельской исторіи и примѣнить его къ личности Иисуса. Здѣсь требовалась натура рѣшительно другого склада. Такимъ былъ Давидъ Штраусъ (1808—1874).

«Древній экзегесисъ, говорить Штраусъ, исходитъ изъ двухъ предположеній: первое, что въ нашихъ евангеліяхъ содержится исторія, второе, что исторія эта сверхъестественна. И если

¹⁾ См. Fr. Schleiermacher's, Sammliche Werke. B. I. Das Leben Jesu. Berlin 1864, s. 279—294, 344—361.

²⁾ Das Leben Jesu, s. 46—58, 460—469.

потомъ раціонализмъ отвергъ второе предположеніе, то тѣмъ крѣпче онъ ухватился за первое, т. е. что въ тѣхъ книгахъ находится чистая, хотя и *естественная история*. Однако же наука не можетъ оставаться на такой полудорогѣ, надо отбросить и второе предположеніе и прежде всего изслѣдоватъ: *стоимъ ли мы и какъ далеко мы вообще стоимъ въ евангелияхъ на историческомъ основаніи и на исторической почвѣ?* Это — естественный ходъ вещей и имъ не только оправдывается, но и оказывается необходимымъ появление настоящей книги».

Такими словами Штраусъ весьма мѣтко охарактеризовалъ господствовавшія до него направленія и въ высшей степени вѣрно опредѣлилъ задачи историко-эззегетического богословія своего времени. Въ одной, въ двухъ фразахъ Штраусъ сразу выяснилъ свое отношеніе къ супранатурализму и раціонализму въ его двухъ видахъ,—къ супранатурализму, признававшему достовѣрными и разсказанные евангелистами факты и чудеса, къ вульгарному раціонализму, дававшему вѣру повѣствованіямъ евангелистовъ и отрицавшему чудеса, и къ радикальному раціонализму, объявлявшему евангелистовъ за обманщиковъ, а разсказанныя ими событія за ложь¹⁾.

Штраусъ не можетъ согласится ни съ супранатурализмомъ, ни съ раціонализмомъ потому, что они собственно не пользуются научно-историческою критикою. Но съ другой стороны, онъ береть подъ свою защиту супранатурализмъ противъ т. н. вульгарного раціонализма, когда говоритъ, что евангелисты разсказываютъ о чудесахъ, и что напрасный трудъ объяснять ихъ естественнымъ образомъ, чтобы такимъ образомъ устранить. Онъ соглашается и съ вульгарнымъ раціонализмомъ въ томъ, что дѣйствительно Иисусъ не творилъ чудесъ, и что история жизни Иисуса, какъ и всякая другая, должна быть естественна и понятна людямъ. Онъ можетъ въ извѣстномъ смыслѣ принять утвержденіе и радикального раціонализма, что евангелисты не заслуживаютъ вѣры и сообщаемыя имъ событія не дѣйствительны, но евангелисты отнюдь не сознательные обманщики. Вопреки супранатурализму и раціонализму, Штраусъ

¹⁾ Ср. Ziegler, Realencyklopädie-Hauck. В. XIX, с. 79. Кромѣ Циглера, еще Шаффъ, насколько мы знаемъ, называетъ раціонализмъ Павлуся вульгарнымъ. Намъ бы казалось, его скорѣе можно назвать *теоретическимъ*, за его исходную точку зрењія—философскую, чуждую для исторіи, внѣшнюю.

выставилъ замѣчательно ясное и опредѣленное положеніе, въ видѣ дилеммы: «*Или евангелія—дѣйствительно исторические документы, и тогда чудо не можетъ быть удалено изъ жизни Иисуса; или же чудо не совмѣстимо съ исторіей, и тогда евангелія не могутъ быть историческими документами*»¹⁾). Но въ такомъ случаѣ куда же можетъ быть указанъ выходъ и почему? Все спасеніе отъ противорѣчій Штраусъ видитъ въ критикѣ евангельскихъ источниковъ и въ миѳѣ, какъ душѣ евангельской исторії.

Гегель и Бауръ, два, быть можетъ, величайшихъ ума первой половины XIX в., безспорно имѣли весьма сильное вліяніе на образованіе міровоззрѣнія Штрауса. Штраусъ былъ ученикомъ Баура, когда послѣдній въ 20-хъ годахъ читалъ лекціи въ Бляубюренѣ о «символикѣ и миѳологии». Религіозно-философская точка зрѣнія Гегеля касалась того же предмета. Гегель, соотвѣтственно духу своего времени, стремился при-мирить вѣру и знаніе и думалъ достигнуть этого, подчиняя первую послѣднему на томъ основаніи, что религія содержитъ истину въ несовершенной формѣ представлениія, а знаніе—въ адекватной формѣ понятія. Не предполагалъ Гегель стоять въ противорѣчіи съ религіей, утверждалъ, вмѣсто единичного факта воплощенія Сына Божія, эманацію божества въ мірѣ вообще, въ человѣческомъ родѣ въ частности. Между тѣмъ, оба эти положенія и были направлены Штраусомъ къ еще большему обостренію вѣры и знанія»²⁾.

Поставивъ дилемму: «или евангелія дѣйствительно исторические документы, и тогда чудо не можетъ быть удалено изъ жизни Иисуса; или же чудо не совмѣстимо съ исторіей, и тогда евангелія не могутъ быть признаны историческими документами», — Штраусъ, разумѣется, былъ склоненъ рѣшить вопросъ въ послѣднемъ смыслѣ: «Изъ одного только факта, что евангелія говорять о сверхъестественныхъ фактахъ, ясно, что они не могутъ быть историческими документами»³⁾). Но съ другой стороны, «по преданію, которое еще не оспаривалъ раціонализмъ Павлюса, ихъ авторы по времени и условіямъ жизни были слишкомъ близки къ событиямъ, чтобы не заслуживать вѣры. Разъ таково происхожденіе евангелій, то ясно,

¹⁾ David Friedrich Strauss, Das Leben Jesu Zw. Aufl. Leipzig 1864. s. 18; русскій переводъ подъ редакціей Н. М. Никольского. Москва. 1907, стр. 21.

²⁾ Cp. Th. Ziegler, Realencyklopädie-Hauck, XIX, s. 80.

³⁾ Das Leben Jesu, s. 30; рус. пер. 31.

что ихъ содержание должно быть признано; но, съ другой стороны, разъ установлена невозможность чудесъ, не менѣе ясно, что чудесные рассказы не заслуживаютъ вѣры. Какъ разрѣшить такое противорѣчіе? ¹⁾). Здѣсь-то и помогла дѣлу миѳическая точка зрењія, усвоенная Штраусомъ у Баура и Гегеля. Вмѣсто Гегелева выраженія о религії, какъ содержащей истину въ «формѣ представленій», Штраусъ вполнѣ правильно поставилъ понятіе «миѳа», какъ безсознательного творчества, легендарного рассказа и тенденціознаго сочинительства. «Мы оставимъ евангѣліямъ ихъ чудеса, говорить Штраусъ, но при условіи разсматривать ихъ, какъ простые миѳы; идея миѳа представляетъ орудіе, при помощи котораго мы можемъ удалить чудо и сдѣлать возможнымъ историческое изложеніе жизни Иисуса» ²⁾). При помощи этого «орудія» рѣшаетъ Штраусъ и вопросъ объ евангѣліяхъ, какъ источникахъ. Образованіе миѳа требовало болѣе или менѣе продолжительного времени. Миѳы, слѣд., не могли создать очевидцы событий. Отсюда желательный выводъ—не признавать за евангѣліями произведеній непосредственныхъ учениковъ Иисуса Христа ³⁾). Подвергнувъ будто бы научной критикѣ древнія свидѣтельства о происхожденіи евангѣлій, Штраусъ заключаетъ: «Свидѣтельства, далеко не устанавливая, что эти книги восходятъ къ очевидцамъ, къ близкимъ этихъ очевидцевъ, или даже къ авторамъ, недалекимъ по времени отъ евангельскихъ фактovъ, напротивъ, заставляютъ насъ усмотрѣть между этой датой и датой ихъ редакціи извѣстный промежутокъ, въ теченіе котораго могла упрочиться и войти въ преданіе масса вымышенного материала. По своему составу и взаимному отношенію, евангѣлія являются произведеніями, написанными одно послѣ другого, и съ разныхъ точекъ зрењія, они не являются правильнымъ отображеніемъ фактovъ, но отражаютъ господствующія понятія, тенденціи и мнѣнія своей эпохи» ⁴⁾.

Владѣя такими «орудіями», Штраусъ подвергъ безпощадной критикѣ и строгому приговору труды своихъ предшественниковъ и современниковъ, касавшихся жизни Иисуса, и даль свой образецъ описанія.

Опредѣляющимъ моментовъ въ воззрѣніи на личность Иисуса

¹⁾ Das Leben Jesu, s. 14; рус. пер. 18.

²⁾ Das Leben Jesu, s. 145; рус. пер. 139—40.

³⁾ Cp. Th. Ziegler, Realencyklopädie, XIX, s. 80

⁴⁾ Das Leben Jesu, 145; рус. пер. 139.

для Штрауса послужила та же философія Гегеля съ ея основнымъ положеніемъ о безконечныхъ проявленіяхъ (эмансації) божества въ мірѣ. «Ложень тотъ родъ представления, говорить Штраусъ, по которому идея реализовалась такъ, какъ будто бы излила всю свою полноту въ одномъ экземплярѣ, а не въ многообразіи экземпляровъ, которые восполняютъ другъ друга... Только тотъ понимаетъ христіанство, какъ христіанинъ, кто разсматриваетъ его, какъ пріобщеніе человѣчества къ болѣе близкому и полному сознанію самого себя, кто признаетъ Іисуса за человѣка, о которомъ это сознаніе возникло, какъ абсолютный законъ его природы и его жизни»¹⁾). Устранивъ такимъ способомъ пониманіе личности Іисуса, какъ Богочеловѣка въ исключительномъ абсолютномъ смыслѣ, Штраусъ пропризноситъ рѣшительный приговоръ надъ всею богословскою наукою по данному вопросу, что до него не существовало еще описанія жизни Іисуса. Произведенія, излагавшія жизнь Іисуса до XVIII в., являлялись «простыми комиляціями и пересказами евангелическихъ повѣствованій, построеннымъ съ точкою зрѣнія догмы, а отнюдь не тѣмъ, что мы подразумѣваемъ теперь подъ жизнью или исторіей Іисуса»²⁾). Догматический Христосъ—сынъ Божій, зачатый отъ св. Духа, безконачно возвышающійся надъ всѣми условіями жизни и прямодостигающій опредѣленной отъ вѣчности цѣли спасенія людей. Между тѣмъ предметомъ біографическаго очерка можетъ быть только обыкновенный человѣкъ, ограниченный въ своей жизни и дѣятельности условіями мѣста, времени и т. д. Развитіе и дѣятельность даже великихъ людей, совершающіяся въ рамкахъ исторіи, неизбѣжно подчинены законамъ причинности. Значитъ, догматическое представленіе о Христѣ находится въ противорѣчіи съ общимъ понятіемъ исторіи и съ специальнымъ понятіемъ біографіи. Слѣдовательно, можно было держаться одного изъ двухъ: или догматический Христосъ, или Христосъ, какъ историческая личность. Многіе думали найти выходъ изъ такого остраго положенія въ томъ, что послѣ Христа ортодоксальной догмы всегда оставался все-таки Христосъ Новаго Завѣта, который, увѣряли, будучи правильно понять, не выступаетъ изъ границъ природы и человѣчества. Но они ошибались: евангелія рисуютъ намъ сверхъестественную личность³⁾).

¹⁾ Das Leben Jesu, XVII; рус. пер. 7.

²⁾ Das Leben Jesu, s. 2; рус. пер. 9.

³⁾ Das Leben Jesu, s. 4; рус. пер. 11.

Выставивши такие решительные тезисы, Штраусъ подвергъ строгой критикѣ труды по истории Иисуса—Гесса, Гердера, Павлюса, Шлейермакера, Газе, а въ позднѣйшемъ изданіи онъ даеть реваншъ своимъ критикамъ—Неандеру, Эбранду и др., а также разсматриваетъ послѣдніе труды Кейма и Ренана¹). Общій характеръ всѣхъ этихъ трудовъ, быть можетъ, за исключениемъ одного Ренана—это стремленіе согласовать, примирить противорѣчивыя требованія догмы и истории. Критика Шрауса сильна, хлестка и безпощадна. Онъ отчетливо показываетъ, какъ путается каждый изъ названныхъ авторовъ, соединяя несоединимое: или привнося въ сверхъестественный образъ рационалистическая черты, или уродуя историческій образъ неожиданнымъ признаніемъ чудесъ. Гессъ почти супранатуралистъ; но онъ отвергаетъ чудесный характеръ звѣзды волхвовъ, сильно колебляется относительно искушеній дьявола и не признаетъ бѣсноватыхъ въ евангельскомъ смыслѣ. Гердеръ болѣе решительный рационалистъ и моралистъ. Его привлекаетъ гуманистическая дѣятельность И. Христа и евангеліе, какъ книга высокаго ученія. Чудеса онъ понимаетъ большею частію символически, или даже рационалистически; но онъ не можетъ такъ раздѣлаться съ чудомъ воскресенія Христа и прибѣгасть къ помощи «Всемогущества Божія». Павлюсъ, объясняя чудеса, какъ обыкновенные явленія, стоитъ въ рѣзкомъ противорѣчіи съ евангеліями, которыя выдаютъ чудеса за сверхъестественные факты. Штраусъ подвергаетъ разбору отдѣльныя толкованія чудесъ Павлюсомъ и воочію показываетъ ихъ натянутость, неестественность и вычурность. Штраусъ останавливается вниманіе на пробномъ шарѣ Павлюса, его объясненіи благовѣстія о рождествѣ И. Крестителя и И. Христа, и находитъ, что «его толкованіе вообще выдаетъ намъ слишкомъ часто свинецъ за золото, но здѣсь онъ цѣликомъ попадаетъ въ грязь»²). Плохая рекомендация для метода Павлюса! Справедливо говорять, что самая сильная критика теоріи Павлюса дается Шраусомъ.—Не оставилъ въ покоѣ Штраусъ и Шлейермакера. Онъ уличаетъ его въ непослѣдовательности, уклончивости и недоговоренности. Напр., относительно его объясненія догмата рожденія Иисуса отъ Св. Духа, Штрасъ замѣчаетъ: «разъ Шлейермакеръ безъ колебаній находитъ больше поэзіи, чѣмъ исторіи въ томъ, что со-

¹⁾ Das Leben Jesu, 7—39; рус. пер. 12—40 стр.

²⁾ Das Leben Jesu, 18; рус. пер. 21.

общають намъ по этому поводу Матея и Лука, то какъ же онъ остановился на полпути? Почему относительно искушения, котораго нѣтъ у Иоанна, онъ удовольствовался какъ бы компромиссомъ?»¹⁾ и т. д. Но, замѣтимъ кстати, Шлейермакеръ первый предупредительно поставилъ несокрушимый подводный камень въ томъ фарватерѣ, гдѣ расчитывалъ свободно гулять на своемъ кораблѣ гордый Штраусъ. Мы имемъ въ виду замѣчаніе Шлейермакера о миѳѣ, силу котораго созналъ Штраусъ, но не могъ ослабить. Объ этомъ рѣчь впереди. — Относительно трудовъ Эбрада, направленныхъ противъ именно жизни Иисуса Штрауса, послѣдній какъ бы въ озлобленіи рѣзко, но едвали основательно замѣчаетъ: «мы встрѣчаемся здѣсь съ реставраціей ортодоксіи въ беззастѣнчивомъ видѣ. Здѣсь нѣтъ ни уступокъ, ни смягченій; евангелисты не противорѣчатъ другъ другу, не заблуждаются нигдѣ; критика всегда не права; нужно не опровергать ее, но перекричать. Эбрадъ обвиняетъ меня въ легко-мысліи»²⁾ и т. д.

Очистивъ такимъ образомъ почву отъ обломковъ разбитыхъ имъ разныхъ построений жизни Иисуса, Штраусъ опредѣляетъ свою положительную задачу такъ: «путемъ разбора каждого въ отдѣльности евангельского разсказа показать непригодность всѣхъ попытокъ, задававшихся цѣлью удалить изъ нихъ сверхъестественный элементъ, путемъ объясненія и разсужденія, или скрыть противорѣчія между этимъ сверхъестественнымъ элементомъ и законами природы; затѣмъ изъ этого разбора слѣдать заключеніе, что евангельскіе разсказы не могутъ быть квалифицированы, какъ историческія свидѣтельства въ истинномъ значеніи слова... Къ этому прибавлялось еще одно соображеніе: разъ дѣло идетъ о сверхъестественномъ, то всегда легче мыслить самопроизвольную или отраженную фикцію, чѣмъ допустить реальность приводимыхъ фактovъ»³⁾. Но «чтобы исторія могла дѣлать свое дѣло, необходимо прежде всего, чтобы критика окончила свое дѣло и опредѣлила степень достовѣрности различныхъ евангельскихъ свѣдѣній»⁴⁾. Въ виду этого, Штраусъ начинаетъ разборомъ внѣшнихъ свидѣтельствъ, касающихся происхожденія и древности евангелій: Папія, Иринея, Евсевія и нѣкотор. другихъ. (Мы будемъ имѣть слу-

¹⁾ Das Leben Jesu, 22; рус. пер. 25.

²⁾ Das Leben Jesu, s. 34; рус. пер. 36.

³⁾ Das Leben Jesu, s. 30; рус. пер. 32.

⁴⁾ Das Leben Jesu, s. 4—5; рус. пер. 11—12.

чай изложить и оценить эти свидѣтельства). Разумѣется, всѣ они оказываются неясными, неопределеными, и изъ нихъ Штраусъ можетъ извлечь только такой скучный выводъ: «немного спустя послѣ начала II в. встрѣчаются пѣкоторые слѣды, если не существованія евангелій въ ихъ современномъ видѣ, то по крайней мѣрѣ существованія большей части матеріаловъ, вошедшихъ въ ихъ составъ. Относительно четвертаго евангелія, результаты гораздо менѣе благопріятны. Оно становится известнымъ только послѣ средины II в.»¹⁾). Послѣ этого Штраусъ рассматриваетъ евангелія «по ихъ внутреннимъ свойствамъ и во взаимныхъ отношеніяхъ другъ къ другу». Выводъ получается, разумѣется, желательный: «По своему внутреннему и взаимному отношенію, евангелія являются произведеніями, написанными одно послѣ другого, и съ разныхъ точекъ зрѣнія, они не являются правильнымъ отраженіемъ фактовъ, но отражаютъ господствующія понятія, тенденціи и мнѣнія своей эпохи»²⁾.

Покончивъ съ вопросомъ о подлинности евангелій въ отрицательномъ смыслѣ, Штраусъ подвергаетъ анализу понятія чуда и миѳа, какъ два главные, по нему, фактора евангельской исторіи (I, 140—154). Возможность чуда въ реальной жизни и въ дѣйствительной исторіи, конечно, отрицается. Миѳъ, павязанной Штраусомъ евангельской исторіи, рассматривается, какъ ключъ къ чудеснымъ разсказамъ, и дѣлается апологія его отъ серьезныхъ оппонентовъ. Все это предварительные вопросы. Далѣе идетъ рѣшеніе задачи, поставленной себѣ Штраусомъ, съ отрицательной и положительной стороны.

Въ первой книгѣ, озаглавленной «Исторический очеркъ жизни Иисуса», Штраусъ доказываетъ непреемлемость нашихъ евангелій, какъ историческихъ произведеній, находить въ нихъ крупицы историческихъ истинъ и массу противорѣчій. Во второй книгѣ Штраусъ дѣлаетъ попытку выяснить, какимъ образомъ создалась «миѳическая исторія Иисуса». Приведемъ нѣсколько примѣровъ изъ той и другой книги.

Отвергнувъ все чудесное въ повѣствованіяхъ о рождениіи I. Крестителя и I. Христа, какъ противорѣчащее реальной жизни, Штраусъ усматриваетъ будто бы историческое въ тѣсной связи Иоанна съ ессениями. «Иоаннъ Креститель настолько

¹⁾ Das Leben Jesu, s. 79; рус. пер. 76.

²⁾ Das Leben Jesu, s. 145; рус. пер. 139.

близко стоять къ этой сектѣ и настолько напоминаетъ все, что мы знаемъ объ ея особенностяхъ, что напрашивается мысль связать его съ ней и рассматривать ихъ—ессейство и I. Крестителя—нераздѣльно, какъ посредствующихъ агентовъ, которые опредѣлили рожденіе христіанства изъ нѣдръ іудейства»¹⁾. Исторію Іисуса, по Штраусу, можно начинать только съ того времени, какъ онъ пришелъ къ Іоанну, прося крещенія. Изъ легендарной исторіи дѣтства и юности Іисуса, по мнѣнію Штрауса, можно выдѣлить двѣ или три историческихъ черты, что Іисусъ былъ уроженецъ Галилеи, происходилъ изъ простого сословія, имѣлъ братьевъ и сестеръ. Слава Іоанна заставляетъ Іисуса отправиться къ берегамъ Йордана. Онъ, какъ и Іоаннъ, не могъ удовлетвориться существующей религіей; онъ также страстно стремился къ лучшему и, какъ показало его собственное ученіе, онъ согласно съ Іоанномъ видѣлъ спасеніе только въ нравственномъ обновленіи. Не мало времени онъ, вѣроятно, оставался у Іоанна и получилъ отъ него не одно полезное указаніе²⁾). Говоря о самосознаніи I. Христа, Штраусъ совершенно вѣрно видитъ въ св. Іоаннѣ наиболѣе глубокое изображеніе его. Но Штраусъ рѣшительно отрицательно относится къ этому изображенію и только лишь потому, что это противорѣчить понятіямъ реальной жизни. «Если оставить въ сторонѣ, говорить онъ, особенный и божественный характеръ приписываемаго Іисусу первоначального сознанія, нашъ разумъ отказывается понять, чтобы живое существо могло помнить о томъ, что оно существовало до своего рожденія. Это невѣроятно, такъ какъ подлинная исторія не даетъ никакой аналогіи въ подобномъ родѣ. Если бы кто нибудь выразилъ предъ нами подобную претензію, мы сю минуту усумнились бы въ его разсудкѣ, если бы онъ былъ искрененъ, а если онъ былъ въ здравомъ умѣ, то въ его искренности»³⁾). Въ повѣствованіи о чудесахъ Христа Штраусъ обличаетъ евангелистовъ въ противорѣчіяхъ, уничтожающихъ сообщаемое ими. Евангелисты заполняютъ рассказами о чудесахъ Іисуса цѣлые страницы своихъ небольшихъ писаній; а между тѣмъ они же приводятъ такія изреченія Христа, какъ: не дастся знаменія (чуда) роду сему вѣроломному (Мѳ. XII, 39, XVI, 4; ср. Лк. XI, 29). «Правда, продолжаетъ Штраусъ, отказавшись дать

¹⁾ Das Leben Jesu, s. 187; рус. пер. 176.

²⁾ Das Leben Jesu, s. 191—195; рус. пер. 180—183.

³⁾ Das Leben Jesu, s. 201; рус. пер. 188.

зnamенія и чудеса, Іисусъ, повидимому, впадаетъ въ сильное противорѣчіе, перечисляя посланцамъ Іоанна Крестителя цѣлый рядъ чудесъ»¹⁾... Говоря о послѣднихъ дняхъ земной жизни I. Христа, Штраусъ замѣчаетъ: «Изображеніе послѣдняго вечера, проведенного Іисусомъ съ учениками, сдѣлано всѣми евангелистами съ точки зрѣнія предпосылки, что Іисусъ зналъ напередъ во всѣхъ подробностяхъ то, что съ нимъ произойдетъ»²⁾. Іисусъ былъ обвиненъ, по Штраусу, въ заговорѣ противъ существующей религіозной организаціи. Обвиненіе это было ложно. Іисусъ былъ пригвожденъ ко кресту и Его сняли послѣ того, какъ смерть Его была, повидимому, доказана предъ всѣми. «Если мертвыми должно считать тѣхъ, чье дальнѣйшее существованіе не указывается никакимъ историческимъ свидѣтельствомъ, то смерть Іисуса на крестѣ была реальной». Вѣра въ воскресеніе Іисуса могла зародиться, не покоясь ни на какомъ историческомъ фундаментѣ³⁾.

Во 2-й книгѣ Штраусъ задается вопросомъ, какъ позникли евангелія въ томъ видѣ, въ какомъ мы имѣемъ ихъ теперь,—и решительно заявляетъ, что евангелія развились изъ одного простого догмата новой вѣры: Іисусъ былъ Мессія⁴⁾.

Если Іисусъ былъ Мессія, онъ, по вѣрѣ своего народа, долженъ былъ происходить отъ Давида. Въ силу пророчества Михея Мессія долженъ былъ родиться въ Виолемѣ... Чудеса, приписываемыя евангеліями I. Христу, явились изъ пророческой программы: «Тогда откроются глаза слѣпыхъ, и ушины глухихъ отверзутся; тогда разслабленный поскачетъ, какъ олень, и языкъ нѣмыхъ издастъ крики радости» (Іс. XXXV, 5). Пророчество это относили къ мессіанской эпохѣ. Что касается воскрешенія мертвыхъ, то и пророческая легенда давала необходимые прецеденты — Илія и Елисей воскрешали мертвыхъ, и среди знаменій Мессіи, ожидавшихся іудеями, воскрешенія мертвыхъ стояли на первомъ мѣстѣ (1 Цар. X, VII, 12)»⁵⁾. Іудейскій Мессія есть человѣческій сынъ. Но Іисусъ выступаетъ въ евангеліяхъ съ божественнымъ самосознаніемъ. Самое Его рожденіе произошло отъ Духа Св. Источникомъ

¹⁾ Das Leben Jesu, s. 265 и дал.; рус. пер. 245.

²⁾ Das Leben Jesu, s. 281; рус. пер. 261.

³⁾ Das Leben, Jesu s. 284—288; рус. пер. 263—267.

⁴⁾ Das Leben Jesu, s. 323, рус. пер. II, 4.

⁵⁾ Das Leben Jesu, ss. 324. 333. 425—426, 463—464; русск. перев. ка. II, 6, 14, 100, 135.

подобного рода миѳовъ, по мнѣнію Штрауса, является «греко-римскій политеизмъ, гдѣ, какъ извѣстно, сыновья боговъ встрѣчаются на каждомъ шагу» ¹⁾.

О сочиненіи Штрауса «Жизнь Иисуса» нѣмецкій историкъ богословія пишетъ: «Мы отнюдь не думаемъ, чтобы названное сочиненіе было дѣлающимъ эпоху въ томъ смыслѣ, чтобы изъ него исходила творческая живая мысль, чтобы въ немъ было заложено новое основаніе теологии. Напротивъ. Его положительная сила (значеніе) безконечно мала, но тѣмъ болѣе было его потрясающее разрушительное дѣйствіе. Это произведеніе знаменуетъ не столько эпоху, сколько кризисъ, не исходный пунктъ, а заключительный» ²⁾. Диагнозъ поставленъ совершенно правильно. Значеніе книги Штрауса только отрицательное. О положительной силѣ ея нѣтъ нужды говорить. Штраусъ превосходный, уничтожающій критикъ, но совсѣмъ ничтожный систематикъ, богословъ-историкъ. Онъ не владѣлъ конструктивнымъ методомъ. Упрекнувъ, по заслугамъ, своихъ предшественниковъ за догматической, теоретической, отрѣшенной отъ исторіи, характерѣ работъ и указавъ на «необходимость опредѣленія степени достовѣрности евангельскихъ извѣстій, чтобы исторія могла дѣлать свое дѣло», самъ Штраусъ, будучи очевидно непослѣдовательнымъ, не примѣнилъ къ дѣлу въ своей работѣ исторической методы. Приступая къ критикѣ евангельскихъ повѣствованій, онъ, ничего сумняся, замѣчаетъ: «Изъ одного только того, что евангелія говорять о сверхъестественныхъ фактахъ, ясно, что они не могутъ быть историческими документами» ³⁾. Говорить такъ—это значитъ рѣшительно не понимать исторіи и не признавать особыхъ методовъ ея! Выходя изъ принциповъ позитивной, материалистической философіи ⁴⁾, что чудесъ не можетъ быть, Штраусъ *a priori* отвергаетъ историческій характеръ евангелій, а исторіи

¹⁾ Das Leben Jesu, 347—349; рус. пер. II, 27—29.

²⁾ Karl Schwarz, Zur Geschichte der neuesten Theologie. Zw. Aufl. Leipzig. 1856 «Wir meinen keineswegs, dass das genannte Werke ein epochenmachendes sei, in dem, Sinne, dass von ihm eine neue Grundlegung der Theologie gegeben sei. Im Gegentheil. Seine positive Kraft ist unendlich gering—aber desto grösser ist seine erschütternde und zertörende Wirkung gewesen. Dasselbe bezeichnet nicht sowol eine Epoche als eine Krise, nicht sowol einen Aufgangs-als einen Schlusspunkt». s. 3—4.

³⁾ Das Leben Jesu, s. 30; рѣв. пер. 31.

⁴⁾ Das Leben Jesu, s. 146...; рус. пер. 140.

рическія даннія для подкрѣпленія этой мысли притягиваются имъ насильственно, за волосы: они должны дать то, что требуется отъ нихъ примѣнительно къ цѣли—и даютъ. Однако, какъ же понять происхожденіе евангельской исторіи въ ея настоящемъ видѣ! «Ключъ къ чудеснымъ разсказамъ и многимъ другимъ историческимъ затрудненіямъ въ евангеліяхъ» даетъ миѳъ³),—это превосходное «орудіе, при помощи котораго мы можемъ удалить чудо и сдѣлать возможнымъ историческое изложеніе жизни Иисуса»⁴). Но и здѣсь Штрауса постигла страшная неудача. Во-1-хъ, оказалось, что это чудесное «орудіе» (миѳъ) уже брали въ руки, подносили къ глазамъ, но забраковали въ приложениіи къ новозавѣтной исторіи такие философы-богословы, какъ Шлейермахеръ, Павлюсь и др., ибо, по глубоко вѣрному замѣчанію Шлейермахера, въ литературную эпоху чудо не можетъ имѣть мѣста. Штраусъ, конечно, обѣ этомъ зналъ. Но здѣсь помогъ дѣлу Шеллингъ случайно брошеннымъ замѣчаніемъ, что миѳической обработкѣ можетъ подвергнуться и такая исторія, которая хотя и совершилась въ литературную эпоху, но долго хранилась въ устахъ народа⁵). Такимъ образомъ дверь для вторженія миѳа въ евангельскую исторію была открыта, и Штраусъ ею воспользовался. Однако (во-2-хъ) чудесное «орудіе» такъ-таки и было выбито изъ рукъ Штрауса, и что неожиданнѣе всего, опаснымъ оппонентомъ явился его учитель Бауръ. Онъ указалъ на то, что область миѳа—древне-язычная, религіозная, до-историческая жизнь и бытъ. Миѳъ—это стихія безсознательного, общенародного творчества. Наші же евангелія преслѣдуютъ опредѣленныя цѣли (по Бауру «тенденціи»), особенно четвертое евангеліе (ср. Іоан. ХХ, 31). Поэтому нужно всячески избѣгать примѣненія къ нимъ миѳа. Это замѣчаніе Баура оказалось для Штрауса своего рода «Todt-Schlag'омъ». Въ тяжкомъ огорченіи онъ могъ бы только сказать Бауру: «И ты, Брутъ, противъ меня!» Отъ этого удара дѣлаетъ Штраусъ въ агоніи предсмертный прыжокъ, грубо противорѣчivo въ одно и то же время опредѣляя миѳъ—и какъ безсознательное, наивное—и сознательное, тенденціозное творчество⁶). Больѣ

³) Das Leben Jesu, s. 150; рус. пер. 144.

⁴) Das Leben Jesu 146; рус. пер. 140.

⁵) Ср. проф. М. Д. Муретовъ. Протестант. богословіе, стр. 100.

⁶) „Благодаря блестящему прогрессу науки въ наши дни, мы знаемъ, что первоначальный миѳъ является вовсе не индивидуальной и преду-

тѣмъ странно. Но что же можно было сказать въ смертельной агонії!

Конструктивная часть работы Штрауса, какъ уже замѣчено выше, чрезвычайно слаба. Исторический очеркъ жизни Иисуса вышелъ у него въ высшей степени неудаченъ. Иисусъ Христосъ у Штрауса не истинный человѣкъ, полный жизни, но какая-то схематическая фигура, человѣкъ вообще, существующій гдѣ-то въ пространства и времени. «Эллинизму онъ былъ чуждъ; но и іудейство онъ не считалъ своимъ, такъ какъ онъ преобразовалъ и іудейскіе взгляды на законъ и іудейское представлениe о Мессіи. Онъ не сразу пришелъ къ сознанію себя, какъ Мессіи, но нельзя говорить ни о какой душевной борьбѣ. Иисусъ—безстрастенъ; въ то же время его учение—чистое, моральное, общечеловѣческое учение, которое переинакивали въ юдаистическомъ духѣ іудео-христіане, и которое было понято лишь эллинистическимъ обществомъ. Отсюда прямой выводъ: Иисусъ—человѣкъ вообще, проповѣдникъ общечеловѣческаго ученія, пришедший къ нему... неизвѣстно какимъ образомъ... Если Иисусъ былъ дѣйствительно такимъ, какимъ его рисуетъ Штраусъ, то не есть ли онъ по истинѣ чудесный феноменъ?»¹⁾). При возсозданіи образа Иисуса, Штраусъ въ высшей степени странно относится къ своимъ предшественникамъ по работе. Параднымъ ходомъ имъ доступъ къ Штраусу закрыть. Здѣсь мечутъ на нихъ громъ и молнию. Но, повидимому, очень рады ихъ принять и принимаютъ боковыми входами. Такъ, по крайней мѣрѣ, Штраусъ поступилъ съ Павлюсомъ. Будучи самымъ злостнымъ критикомъ его естественаго объясненія чудесъ, Штраусъ самъ въ сущности прибѣгааетъ къ тому же самому методу. Онъ говоритъ: «Относительно чудесъ, совершенныхъ Иисусомъ надъ больными людьми,

мышленной фикціей, но продуктомъ общаго сознанія народа или религіозной партіи (147). Das ist ja eben der Fortschritt, den in neueren Zeiten die Wissenschaft der Mythologie gemacht hat, dass sie begriffen hat, wie der Mythus in seiner ursprünglichen Gestalt nicht bewusste und absichtliche Dichtung eines Einzelnen, sondern Erzeugniss des Gemeinbewusstseins eines Volkes, oder eines religiösen Kreises ist. (153—154).

На слѣд. страницѣ (148) стоитъ:... „Мы не утверждаемъ, что образованіе евангельскихъ міѳовъ совершенно свободно отъ сознательной фикціи“ср. 152... Soll nicht gesagt sein, dass an der evangelischen Mythenbildung nicht auch bewusste Dichtung Anteil gehabt habe“ 155, vergl. s. 189.

¹⁾ См. предисловіе М. Н. Никольского къ переводу: „Жизнь Иисуса“ Штраусъ, стр. VIII.

должно сказать, что такого рода мнимыя чудеса могли быть действительно совершены Иисусомъ, но *вполнѣ естественнымъ образомъ* (sic!). Разъ Іудейскій народъ ожидалъ отъ Мессіи чудесъ и принималъ Иисуса за Мессію, было бы странно, если бы его присутствіе, его слова или прикосновеніе не доставляли больнымъ реального облегченія. Мы считаемъ эти исцѣленія тѣмъ болѣе вѣроятными, чѣмъ болѣе *болѣзнь доступна для психологическихъ вліяній* (напр. душевныя болѣзни, болѣзнь нервовъ и мускуловъ и т. п.) ¹⁾). Можно подумать, что это говорить Павлюсь.

Что положительное значеніе Штрауса въ разработкѣ «жизни Иисуса» равно нулю, это видно ясно уже изъ одного того, что онъ не имѣлъ учениковъ и продолжателей. Слѣдовательно, не было у Штрауса мысли, ухватившись за которую можно было бы извлекать дальнѣйшіе выводы ²⁾ *).

М. Посновъ.

¹⁾ Das Leben Jesu 425—426; рус. пер. II, 99—100 и дал.

²⁾ Въ русской богослов. литературѣ капитальное изслѣдованіе о „Жизни Иисуса“ Штрауса принадлежитъ перу проф. Т. Буткевича: „Жизнь Господа нашего Иисуса Христа“. Изд. 2-е. Спб. 1887, стр. 804.

*) Окончаніе слѣдуетъ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия Русской Православной Церкви – высшее учебное заведение, целью которого является подготовка священнослужителей, преподавателей духовных учебных заведений и специалистов в области богословских и церковных наук. Подразделениями академии являются: собственно академия, семинария, регентское отделение, иконописное отделение и факультет иностранных студентов.

Проект по созданию электронного архива журнала «Христианское чтение»

Проект осуществляется в рамках процесса компьютеризации Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке электронных вариантов номеров журнала принимают участие студенты академии и семинарии. Руководитель проекта – ректор академии епископ Гатчинский Амвросий. Куратор проекта – проректор по научно-богословской работе священник Дмитрий Юрьевич. Материалы журнала подготавливаются в формате pdf, распространяются на компакт-диске и размещаются на сайте академии.

На сайте академии
www.spbda.ru

- события в жизни академии
- сведения о структуре и подразделениях академии
- информация об учебном процессе и научной работе
- библиотека электронных книг для свободной загрузки