

Общедоступная богословская библиотека
Выпускъ тридцать первый.

Толковая Библія
или комментарий
на всѣ книги Св. Писанія Ветхаго и
Новаго Завѣта.

Издание преемниковъ † А. П. Лопухина

Томъ одиннадцатый.

Петербургъ.
Бесплатное приложеніе къ журналу „Странникъ" за 1908 годъ.

1908.

OCR Бычков М.Н.
<mailto:bmn@lib.ru>

Первое посланіе Ап. Павла къ Ѳессалоникійцамъ.

Посланія къ Ѳессалоникійцамъ были адресованы „церкви Ѳессалоникской“, находившейся въ городѣ Македоніи — Ѳессалоникѣ (совр. греч. Σαλονίκη, по турецки Selanik).

Въ эпоху классической древности этотъ городъ носилъ названіе Θέρμα или Θέρμη, происшедшее, вѣроятно, отъ существовавшихъ здѣсь теплыхъ источниковъ. Названіе Θεσσαλονίκη, онъ получилъ въ 315 г. до Р. Х., когда Кассандръ, зять Филиппа Македонскаго, вновь по-строилъ городъ на мѣстѣ древней Θέρμα, давъ ему имя Ѳессалоника въ честь своей жены, сводной сестры Александра Великаго (Strabo, 330 и Herodotus, VII, 121). Географическое положеніе города, расположеннаго въ самомъ лучшемъ мѣстѣ Салоникскаго залива (въ то время — „Термейскаго“), обезпечивало ему важное значеніе и въ военномъ и въ торговомъ отношеніи. Когда въ 168 г. до Р. Х. Македонія перешла въ руки Римлянъ, и была раздѣлена на 4 провинціи Ѳ-ка, „celeberrima urbs“, стала главнымъ городомъ въ провинціи „Macedonia secunda“. Въ 146 г. до Р. Х. Македонскія провинціи были слиты въ одну, и Ѳ-ка въ сущности обратилась въ столицу всей Македоніи. Подъ римскимъ владычествомъ городъ быстро выросъ и пріобрѣлъ военное, стратегическое и особенно торговое значеніе, благодаря тому, что черезъ него проходила знаменитая римская дорога „Via Egnatia“, упиравшаяся съ одной стороны въ городъ Durrachium на Адриатикѣ, а съ другой въ рѣку Hebrus во Ѳракіи, и такимъ образомъ соединявшая собою восточныя провинціи имперіи съ самымъ ея центромъ — Римомъ. Важность положенія Ѳ-ки особенно хорошо указана Цицерономъ, который самъ провелъ здѣсь нѣкоторое время своего изгнанія въ 58 г. до Р. Х. „Thessalonieenses positi in gremio imperii nostri“, такъ выражается знаменитый римскій ораторъ (De prov. Consul. 2). Въ 49 г. до Р. Х. Ѳ-ка приняла дѣятельное участіе въ первой гражданской войнѣ, и служила центромъ партіи Помпея, но во время второй войны городъ перешелъ на сторону Октавія и Антонія, за что, надо думать, ему дано было званіе „свободнаго города“ (Plinius, N. H. IV, 17: „Thessalonica liberae conditionis“). Благодаря ἐλευθερία Ѳессалоника сохранила чисто греческій характеръ, и получила возможность управляться черезъ особыхъ начальниковъ, которые въ XVII г. кн. Дѣяній ст. 6—8 носятъ названіе „πολιτάρχαι“. Названіе это не встрѣчается у классическихъ писателей, но точность кн. Дѣяній здѣсь прекрасно подтверждается одною надписью на римской аркѣ въ Ѳ-кѣ въ воротахъ Vardar (теперь разрушенной; надпись хранится въ Брит. Музеѣ въ Лондонѣ), на которой, странно сказать, упоминаются три политарха — Сосипатръ, Секундъ и Гаій — носившіе какъ разъ имена трехъ лицъ, сопутствовавшихъ Ап. Павлу. Городъ имѣлъ право рѣшать

свои дѣла народнымъ собраніемъ, что опять подтверждается словами кн. Дѣянній, гдѣ это собраніе названо „δῆμος" (XVII, 5).

Въ 304 г. по Р. Х. здѣсь пострадалъ мученикъ Димитрій Солунскій, ставшій послѣ покровителемъ города. Въ 389 г. городъ Θ-ка былъ мѣстомъ страшной рѣзни, устроенной по приказанію Импер. Θεодосія, мстившаго городу за убійство своего чиновника. За эту кровавую резню Импер. Θεодосій былъ обличенъ св. Амвросіемъ Медиоланскимъ и долженъ былъ понести церковное наказаніе. Въ 904 г. Θ-ка была захвачена Сарацинами, въ 1185 г. она перешла во власть норманновъ изъ Сициліи, а въ 1422 подпала подъ протекторатъ Венеціи. Въ 1430 г. городъ былъ завоеванъ Турками; и только въ 1912 году освобожденъ соединенными усиліями балканскихъ христіанъ. Въ настоящее время это второй по величинѣ городъ на Балканскомъ полуостровѣ къ несчастію густо заселенный евреями. Для славянъ Θ-ка будетъ всегда памятна какъ родина великихъ Апостоловъ славянства — св. братьевъ Кирилла и Меѳодія.

Исторія основанія Θεσσαλονικίηςской церкви.

Исторія появленія въ Θεσσαλονικίης свѣта Христова ученія рассказана въ XVII г. кн. Дѣянній. Здѣсь мы читаемъ о томъ, какъ Апостоль Павелъ, во время своего второго миссіонерскаго путешествія, сопутствуемый Силою и, вѣроятно, Тимоѳеемъ, пройдя Амфиполь и Апполлонію, пришелъ, наконецъ, въ Θ-ку, гдѣ была синагога. „Пострадавши и бывъ поруганъ" (1 Θεс. II, 2) въ Филиппахъ, Апостоль все таки дерзнулъ проповѣдать слово Божіе и въ Θεσσαλονικίης. Слѣдуя своему обычаю, Апостоль началъ съ проповѣди среди мѣстныхъ евреевъ. Въ теченіи трехъ субботъ онъ велъ бесѣды съ евреями на тему о томъ, что „Христу надлежало пострадать и воскреснуть изъ мертвыхъ, и что сей Христосъ есть Иисусъ, котораго я проповѣдую вамъ" (Дѣян. XVII, 3). Результаты проповѣди среди евреевъ оказались, однако, не особенно блестящими; благодарную почву представляли не гордые сыны Авраама, а прозелиты изъ язычниковъ. „И нѣкоторые изъ нихъ увѣровали и присоединились къ Павлу и Силѣ, какъ изъ Еллиновъ, чтущихъ Бога, великое множество, такъ и изъ знатныхъ женщинъ не мало" (Дѣян. XVII, 4). Судя по этому стиху кн. Дѣянній большинство обращенныхъ, принадлежало къ числу „συνεβόητοι" — „благочестивыхъ Еллиновъ", принявшихъ основныя положенія іудаизма, и посѣщавшихъ синагогу. Но если мы обратимся къ первому посланію Ап. Павла къ Θεσσαλονικίηцамъ, то найдемъ, что Θεσσαλονικίηская церковь по своему составу была по преимуществу „изъ язычниковъ". Подтверженіемъ этому служатъ слѣдующія три мѣста: I, 9; II, 14 и далѣе; и IV, 1—5. Въ первомъ изъ нихъ Ап. Павелъ напоминаетъ Θεσσαλονικίηцамъ о томъ,

какъ они „обратились къ Богу отъ идоловъ“, чтобы служить Богу живому и истинному. Судя по ходу мысли, это обращеніе было дѣломъ Ап. Павла и Силы. Но тогда это выраженіе едва ли приложимо и къ „σεβόμενοι“, и къ самимъ Іудеямъ, ибо тѣ и другіе были уже почитателями Единаго Бога. Во второмъ текстѣ слова Ап. Павла къ Θ-мъ касательно понесенныхъ ими страданій отъ ихъ же собственныхъ „единоплеменниковъ“ прямо говорятъ о томъ, что здѣсь подѣ послѣдними разумѣются язычники, а не Іудеи, какъ о томъ говоритъ и самое противоположеніе. Въ третьемъ текстѣ даны нравственныя предостереженія и совѣты касательно соблюденія моральной чистоты, которыя были бы болѣе понятны и умѣстны по адресу только что обращенныхъ ко Христу язычниковъ, чѣмъ по отношенію къ σεβόμενοι и Іудеямъ. Такимъ образомъ получается какъ бы противорѣчіе между данными книги Дѣяній и данными, почерпаемыми изъ самого посланія. На это именно упираетъ глава Тюбингенской школы Baur (въ его „Paulus“). Чтобы примирить это противорѣчіе, англійскій ученый W. M. Ramsay (въ своей книгѣ „St. Paul The Traveller and The Roman Citizen“, London, 1897) предлагаетъ принять въ 4 ст. XVII г. книги Дѣяній чтеніе, получаемое путемъ сравненія Александрійскаго кодекса (A) и кодекса Безы (D). При этомъ чтеніи нужно внести въ Textus Receptus союзъ καὶ послѣ словъ τῶν (τε) σεβόμενων (ор. cit. стр. 226—7; 235—6). Въ такомъ случаѣ мы получимъ слѣдующее чтеніе: „и нѣкоторые изъ нихъ увѣровали; а также присоединились къ Павлу и Силѣ многіе изъ богобоязненныхъ прозелитовъ, и великое множество изъ Еллиновъ, а также и изъ знатныхъ женщинъ не мало“. Но это чтеніе, по нашему мнѣнію, устраняетъ лишь нѣкоторое затрудненіе въ текстѣ, именно немного неожиданную комбинацію словъ τῶν σεβόμενων Ἑλλήνων, въ которой нельзя не видѣть нѣкотораго рода тавтологіи. Судя по ходу мыслей въ кн. Дѣяній, для писателя не было никакихъ основаній дѣлать какое нибудь особенное удареніе на національности этихъ σεβόμενων, и аѳинскіе σεβόμενοι такъ и называются просто σεβόμενοι въ той же самой главѣ кн. Дѣяній (XVII, ст. 17 *). Но, допуская неожиданность комбинацій τῶν σεβόμενων Ἑλλήνων мы все же смѣемъ думать, что поправка проф. Рамсея едва ли требуется. Мы склонны остаться при T. Receptus, и искать примиренія инымъ путемъ, именно на основаніи данныхъ, взятыхъ изъ самихъ же посланій Апостола Павла. Мы должны прежде всего допустить, что Апостоль Павелъ пробылъ въ Θ-кѣ гораздо болѣе, чѣмъ три недѣли, какъ это, повидимому, вытекаетъ изъ ст. 2. XVII г. кн. Дѣяній. Въ посланіи къ Филиппійцамъ онъ напоминаетъ послѣднимъ, что они „и въ Θεσσαλονικυ и разъ и два присылали... на нужду“ (IV, 16). Но мы знаемъ, что Филиппы отстоятъ отъ Θεσσαλονικυ на сто миль, и 3 недѣль едва ли было бы достаточно для того, чтобы послать Апостолу Павлу пособіе ἀπαξ καὶ δις. Значитъ, нужно предположить что

Апостолъ пробыль въ Θ -кѣ долѣе трехъ недѣль, и не встрѣтивъ сочувствія среди Евреевъ, обратился съ проповѣдью Царства Божія прямо къ язычникамъ, среди которыхъ его „благовѣствованіе Божіе со многими подвигомъ" (1 Θ ес. II, 2) имѣло громаднѣйшій успѣхъ, вполне оправдывающій слова перваго посланія къ Θ -мъ въ I, 9 и II, 14. Весьма правдоподобно то предположеніе, что книга Дѣяній описываетъ лишь тотъ періодъ въ миссіонерской дѣятельности Апостола въ Θ -кѣ, который былъ связанъ съ синагогою. Что Апостолъ оставался гораздо больше времени въ Θ -кѣ, чѣмъ 3 недѣли, объ этомъ говоритъ и то обстоятельство, что онъ счелъ нужнымъ заняться своимъ обычнымъ ремесломъ ($\sigma\chi\eta\nu\omicron\pi\omicron\iota\delta\varsigma\ \tau\eta\ \tau\acute{\epsilon}\chi\nu\eta$), чтобы не быть въ зависимости и въ тягость кому нибудь, и чтобы войти въ болѣе близкія отношенія съ своими учениками и послѣдователями, и тѣмъ усилить благіе результаты проповѣди (I Θ ес. II, 7—12). Наконецъ, судя по V г. ст. 12 перваго посланія, церковь Θ -я была нѣсколько сорганизована, что также говоритъ о томъ, что Апостолъ Павелъ прожилъ въ Θ -кѣ больше чѣмъ 3 недѣли. Такимъ образомъ, не прибѣгая въ поправкѣ въ текстъ кн. Дѣяній, мы легко можемъ примирить слова Ев. Луки съ данными перваго посланія. Апостолъ оставался въ Θ -кѣ достаточно долго, чтобы создать вполне „языческую" по своему происхожденію церковь, въ которую, конечно, вошелъ и небольшой элементъ прозелитовъ, обращенныхъ ко Христу черезъ синагогу *).

Но апостольская дѣятельность св. Павла не могла долго оставаться безъ протеста со стороны его не вѣровавшихъ соплеменниковъ. Колоссальный успѣхъ его миссіонерства, большая потеря въ рядахъ синагогальныхъ прозелитовъ, непосредственное обращеніе Апостола Павла къ язычникамъ — все это вызвало страшный взрывъ іудейскаго фанатизма. Но, оставаясь всегда вѣрными своей политикѣ, Евреи возстали на Апостола Павла не одни, а прибѣгли къ помощи разнаго сорта сомнительныхъ агитаторовъ ($\acute{\alpha}\gamma\omicron\rho\alpha\iota\omicron\iota$) всегда способныхъ разжечь толпу и двинуть ее на безпорядки. Судя по ст. 5—6 гл. XVII кн. Дѣяній, ихъ цѣль заключалась въ томъ, чтобы обвинить Апостола Павла передъ народнымъ собраніемъ ($\delta\eta\mu\omicron\varsigma$); дѣло могло кончиться очень худо для благовѣстника Христова. Но къ счастью Апостола Павла не оказалось въ домѣ Іасона, куда направилась толпа, и все дѣло ограничилось захватомъ „Іасона и нѣкоторыхъ братьевъ", и обвиненіемъ ихъ предъ политархами. Самое обвиненіе, выставленное толпою, несомнѣнно по наущенію Евреевъ, поражаетъ своею низостью и двуличіемъ, свойственными послѣднимъ. Благовѣстниковъ обвиняли въ томъ, что они „всесвѣтные возмутители", что „они поступаютъ противъ повелѣній кесаря, почитая другого царемъ, Иисуса". Все это могло исходить только изъ среды Іудеевъ, которые прекрасно знали мессіанскія упованія своего народа, и могли придать имъ опасное для христіанъ толкованіе, но которые,

однако, сами ждали царя — Мессію, долженствовавшаго смести съ лица земли всѣхъ враговъ народа іудейскаго. Но обвиненіе было тонко рассчитано на то, чтобы возбудить опасенія въ политархахъ, и ускорить дѣло изгнанія Апостола Павла изъ Θ -ки. Всетаки возмущеніе на почвѣ политики было опасно для $\epsilon\lambda\epsilon\upsilon\theta\epsilon\rho\acute{\iota}\alpha$ города, и потому политархи мгновенно потребовали отъ Іасона „удостоверенія" ($\lambda\alpha\beta\acute{o}\nu\tau\alpha\varsigma\ \tau\acute{o}\ \acute{\iota}\kappa\alpha\nu\acute{o}\nu$ — по всей вѣроятности денежное обезпеченіе, залогъ), что безпорядки больше не повторятся. Ночью Апостоль Павелъ оставилъ предѣлы Θ -ки и сопутствуемый Силою, и вѣроятно Тимофеемъ, ушелъ въ Верію. Здѣсь его проповѣдь въ синагогѣ встрѣтила болѣе благосклонный пріемъ, и имѣла большіе успѣхи. Но Евреи изъ Θ -ки, услышавъ объ этомъ, явились и въ Верію и подняли возмущеніе и здѣсь. Апостолу Павлу ничего не оставалось, какъ удалиться. Онъ, въ сопровожденіи „братьевъ", моремъ двинулся въ Аѳины. Сила и Тимофеей остались въ Веріи, но получили черезъ проводниковъ Апостола Павла приказаніе — прибыть къ нему въ Аѳины $\acute{\omega}\varsigma\ \tau\acute{\alpha}\chi\iota\sigma\tau\alpha$. Если мы будемъ слѣдовать тексту кн. Дѣяній, то у насъ здѣсь можетъ получиться то впечатлѣніе, что Сила и Тимофеей пришли къ Апостолу Павлу не въ Аѳины, а прямо въ Коринѣ (XVIII, ст. 5). Но если мы обратимся къ первому посланію къ Θ -мъ то мы найдемъ, что Тимофеей и Сила возвратились къ Апостолу въ Аѳины (см. III, 1 $\epsilon\upsilon\delta\omicron\kappa\acute{\eta}\sigma\alpha\mu\epsilon\nu\ \epsilon\pi\acute{\epsilon}\mu\psi\alpha\mu\epsilon\nu$), отсюда первый посланъ былъ по порученію въ Θ -ку (III, 1, 2). Далѣе когда Тимофеей возвратился назадъ въ Коринѣ къ Апостолу Павлу, чтобы сообщить ему о состояніи церкви въ Θ -кѣ, онъ, по выраженію посланія, пришелъ „ $\pi\rho\acute{o}\varsigma\ \eta\mu\acute{\alpha}\varsigma$ ” — что, вѣроятно, указываетъ на то, что Сила въ это время былъ уже съ Апостоломъ Павломъ въ Коринѣ, что опять не совсѣмъ согласно съ XVIII, 5 кн. Дѣяній. (Въ этихъ разногласіяхъ Вагг усматриваетъ сильный аргументъ противъ подлинности вашего посланія). Но, не смотря на все это, слѣдуетъ думать, что кн. Дѣяній и посланіе до извѣстной степени примиримы. Здѣсь правъ англійскій ученый Paley, который въ своихъ *Horae Paulinae* замѣчаетъ по поводу вышесказаннаго слѣдующее: «посланіе открываетъ фактъ, который не былъ сохраненъ въ исторіи, но который придаетъ всему тому, что сказано въ исторіи, болѣе смысла, вѣроятности и согласованности. Здѣсь въ исторіи замѣтно опущеніе; посланіе путемъ ссылки какъ разъ и указываетъ то обстоятельство, которое заполняетъ это опущеніе» (стр. 474. *Complete works of w. Paley. London. 1825. т. III*). Что Тимофеей пришелъ къ Апостолу Павлу въ Аѳины, это едва ли можетъ подлежать сомнѣнію (III, 1, 2). Нужно думать (по $\eta\upsilon\delta\omicron\kappa\acute{\eta}\sigma\alpha\mu\epsilon\nu$ въ III, 1), что и Сила пришелъ къ Апостолу, повинувъ его $\epsilon\nu\tau\omicron\lambda\acute{\eta}$. На приходъ ихъ въ Аѳины отчасти указываетъ и выраженіе « $\epsilon\chi\delta\epsilon\chi\omicron\mu\acute{\epsilon}\nu\omicron\upsilon\ \alpha\upsilon\tau\omicron\upsilon\varsigma$ » въ XVII, 16 кн. Дѣяній. Изъ Аѳинъ Тимофеей былъ посланъ назадъ въ Θ ессалонику, чтобы узнать о положеніи тамъ дѣлъ. Судя по III, 1 Сила остался съ

Апостоломъ въ Аѳинахъ. Такимъ образомъ все затрудненіе заключается въ томъ, чтобы выяснитъ каковы были движенія Силы, пока Тимоѳеѣ ходилъ въ Θ -ку и какъ они могли прибыть вмѣстѣ въ Коринѳъ (вопреки $\eta\mu\acute{\alpha}\varsigma$ въ III, 6). Все это можетъ быть «разрѣшено путемъ того предположенія, что Апостоль Павелъ послѣ того какъ Тимоѳеѣ ушелъ въ Θ -ку счелъ за лучшее, чтобы и Сила возвратился въ Македонію, можетъ быть, для того, чтобы навестить церковь въ Веріи. Нужно помнить, что въ то время какъ Силъ было запрещено вступать въ Θ -ку, для него не была закрыта дорога въ Верію. ¹⁾ Отсюда — Сила, можетъ быть, пошелъ въ Верію, а Тимоѳеѣ ранѣе въ Θ -ку. Далѣе — нѣтъ необходимости предполагать, что они возвратились изъ Македоніи вмѣстѣ. Сила могъ придти первымъ, и вмѣстѣ съ Апостоломъ Павломъ могъ встрѣтить Тимоѳея. Въ этомъ случаѣ множественное число $\eta\mu\acute{\alpha}\varsigma$ въ 1 Θ ес. III, 6 будетъ вполне понятно. Но даже если Сила и Тимоѳеѣ пришли изъ Македоніи въ Коринѳъ и вмѣстѣ, это $\eta\mu\acute{\alpha}\varsigma$ не будетъ необъяснимымъ. Самъ Сила не могъ бы быть въ Θ -кѣ, и слѣдовательно въ своихъ свѣдѣніяхъ относительно Θ -ской церкви долженъ былъ зависѣть отъ Тимоѳея столько же, сколько и Апостоль Павелъ. Наконецъ Тимоѳеѣ могъ встрѣтить Силу въ Веріи и пойти съ нимъ вмѣстѣ въ Коринѳъ» (E. H. Askwith, *An Introduction to the Thes. Epistles*, стр. 28, London. 1902). Такимъ образомъ посланіе и кн. Дѣяній могутъ быть до извѣстной степени примирены.

¹⁾ Изъ повѣствованія кн. Дѣян. XVII видно, что возмущеніе въ Θ -кѣ было направлено, главнымъ образомъ, противъ Апостола Павла и Силы, и слѣдовательно «удостовереніе» Іасона простиралось лишь на нихъ. Тимоѳею же дорога въ Θ . не была закрыта.

Поводъ къ написанію посланія.

Побывъ нѣкоторое время въ Аѳинахъ, Апостоль Павелъ пришелъ въ Коринѳъ (XVIII, 1), куда позднѣе возвратился изъ Македоніи и Тимоѳеѣ съ подробнымъ отчетомъ о состояніи Θ ессалоникской церкви. Основываясь на 1 посл. къ Θ ессалоникійцамъ, можно съ достаточной полнотою возстановитъ содержаніе того, что сообщилъ Тимоѳеѣ о дѣлахъ Θ ессал. церкви. Весьма возможно, что этотъ отчетъ Тимоѳея былъ поддержанъ и письмомъ отъ Θ -хъ христіанъ къ Апостолу Павлу.

Судя по всему, описаніе было весьма благоприятное. Θ ессалоникійцы не только не поколебались, но даже «стали образцомъ для всѣхъ вѣрующихъ въ Македоніи и Ахаіи» (I, 7).

Правда, они подверглись гоненію со стороны своихъ единоплеменниковъ (II, 14), но опасность была не въ этомъ; страданія были неизбѣжны (III, 3, 4). з

Среди вѣрующихъ была иная опасность — это подрывъ у нея авторитета Апостола Павла путемъ разнаго рода клеветы и инсинуаціи

относительно чистоты и искренности его Апостольства. Пользуясь отсутствием самого Апостола, враги обвиняли его въ распространѣніи заблужденій по нечистымъ побужденіямъ, въ преслѣдованіи корыстныхъ и тщеславныхъ цѣлей, въ челоукоугодничествѣ и ласкательствѣ, и, наконецъ, въ позорной трусости, именно въ томъ, что въ критическую минуту онъ-де оставилъ свою паству на произволь судьбы (II, 3—12; 17—18). Откуда могли исходить подобнаго сорта обвиненія, — это легко можно догадаться. Ихъ источникомъ никоимъ образомъ не могла быть языческая среда, для которой Апостоль Павелъ былъ сравнительно мало извѣстенъ съ стороны своего благовѣстничества (II, 4) и правъ на него; всѣ эти инсинуаціи могли выйти только изъ среды іудейства, которое, опираясь на свою освѣдомленность относительно Апостола Павла, рассчитывало путемъ этихъ низкихъ обвиненій подорвать авторитетъ благовѣстника среди его послѣдователей и такимъ образомъ свести на нѣтъ его дѣло и сдѣлать «тщетнымъ его трудъ». Но это было не все. Хотя Тимофеей принесъ «и добрую вѣсть о вѣрѣ и любви» (III, 6) Ѳ-ской церкви, но все-же пріятная картина имѣла и тѣневья стороны. Недавно обращенные въ христіанство были еще нетверды въ нравственномъ отношеніи, и присущая древнему греческому міру распушенность находила, видимо, адептовъ и среди новообращенныхъ ко Христу (IV, 3—7). Внутренняя дисциплина церкви тоже хромала немного (V, 12—13); чувствовался недостатокъ уваженія «къ προϊοταμένοϋς». Замѣчался нѣсколько повышенный интересъ къ вопросу о пришествіи «дня Господня», о наступленіи «парусіи», начинавшій уже сказываться на сравнительно ровномъ ходѣ братской жизни развитіемъ «безчинства» (V, 1—14). Наконецъ, Тимофеей довелъ до свѣдѣнія Апостола Павла и одно важное доктринальное затрудненіе, возникшее у Ѳессалоникійскихъ христіанъ въ связи съ вопросомъ о «парусіи». За время отсутствія Апостола изъ Ѳ-ки среди христіанъ, видимо, были случаи смерти, которые невольно могли вызвать вопросъ о томъ, что же будетъ съ умершими до наступленія „дня Господня"? Примутъ ли и они участіе въ славѣ и блаженствѣ парусіи? Всѣ эти сообщенія, вмѣстѣ взятая, и послужили поводомъ къ написанію перваго посланія къ Ѳ-мъ. Цѣль Апостола Павла заключалась здѣсь въ томъ, чтобы устранить нареканія на себя, укрепить вѣру «страждующихъ» Ѳ-въ, разсѣять ихъ недоразумѣнія и преподать имъ совѣты и наставленія для укрѣпленія ихъ на пути добра, чтобы они «поступали достойно Бога, призвавшаго ихъ въ Свое Царство и славу» (II, 12).

Время и мѣсто написанія.

Что касается времени и мѣста написанія 1-го посланія къ Ѳ-мъ, то вышесказанное приводитъ къ слѣдующему выводу. Посланіе было,

несомнѣнно, написано въ Коринѣѣ, послѣ возвращенія сюда Тимоѳея и Силы, а не въ Аѳинахъ, какъ это мы читаемъ въ Textus Receptus (ἐγράφη ἀπὸ Αθηνῶν). Относитъ написаніе этого посланія къ моменту пребыванія Апостола Павла въ Аѳинахъ не позволяетъ самая краткость промежутка времени между уходомъ Апостола изъ Θ -ки и приходомъ его въ Аѳины. Событія въ Θ -кой церкви требовали нѣсколько болѣе времени для своего развитія, чѣмъ позволяетъ это вышеуказанное предположеніе о мѣстѣ написанія. Притомъ если посланіе относитъ къ аѳинскому пребыванію Апостола Павла, то тогда будетъ трудно понять, какъ Апостоль Павелъ могъ написать стихи 7—8 первой главы. Относитъ же написаніе посланія ко времени послѣ пребыванія Апостола Павла въ Коринѣѣ не позволяютъ два соображенія; во-первыхъ — та живость разлуки, которая чувствуется во всемъ посланіи (I, 5; II, 1—20; и особенно II, 17), и во вторыхъ тотъ фактъ, что, насколько мы можемъ судить по книгѣ Дѣяній, Тимоѳей и Сила были вмѣстѣ съ Апостоломъ Павломъ только во второмъ его Апостольскомъ путешествіи, и никогда послѣ, такъ что надписаніе посланія именами трехъ благовѣстниковъ Евангелія въ Θ -кѣ, и почти постоянное употребленіе въ посланіи (ἡμεῖς) перваго лица множ. числа будутъ понятны только при томъ предположеніи, что 1-е посл. къ Θ -мъ было написано изъ Коринѣа, гдѣ были и Тимоѳей и Сила въ началѣ 51-го, или же въ концѣ 50-го года.

Содержаніе посланія.

Посланіе начинается очень теплымъ выраженіемъ пожеланія мира и благодати Θ -ской церкви (I, 1). Затѣмъ авторъ переходитъ къ изъявленію своей благодарности Богу за благосостояніе и процвѣтаніе церкви въ Θ -кѣ (2—10) и тотчасъ же переходитъ къ апологіи своего Апостольства среди Θ -цевъ, подвергшагося клеветѣ и очерненію со стороны враговъ Евангелія — Іудеевъ (II, 1—12). Затѣмъ авторъ вновь возвращается къ выраженію благодарности Богу за твердость гонимой церкви въ Θ -кѣ, и дѣлаетъ рѣзкое нападеніе на невѣрующихъ Іудеевъ (II, 13—16). Продолжая свою апологію, авторъ посланія описываетъ свои намѣренія касательно обратнаго возвращенія въ Θ -ку, и свои сношенія съ церковью черезъ посредство Тимоѳея (I, 17; III, 10). Весь отдѣлъ заканчивается молитвою о церкви въ Θ -кѣ (III, 11—13).

Вторую часть Апостоль начинается увѣщаніями — блюсти чистоту и избѣгать блуда (IV, 1—8) и прелюбодѣнія, любовно относиться къ своему ближнему (9—10), и вести жизнь тихо, трудясь и поступая благоприлично предъ внѣшними (11—12). Далѣе Апостоль переходитъ къ вопросу, видимо, сильно волновавшему Θ -ю общину — вопросу о судьбѣ умершихъ до наступленія парусіи (13—18), и говоритъ, что послѣдніе примутъ одинаковое участіе въ славѣ «дня Господня», но когда

этотъ послѣдній наступить — это неизвѣстно, а потому необходимо «бодрствовать и трезвиться» (V, 1—11).

Наконецъ, Апостоль даетъ наставленія касательно уваженія къ предстоятелямъ церкви, касательно безчинныхъ въ общинѣ, и заканчиваетъ посланіе рядомъ сжатыхъ, но глубокихъ по содержанию афоризмовъ религіозно-соціального характера (12—22). Конецъ посланія занятъ молитвой, благословеніемъ и привѣтствіемъ всѣхъ братьевъ (23—28).

Подлинность посланія.

Сомнѣнія въ подлинности посланія къ Фессалоникійцамъ явились въ XIX вѣкѣ; до этого же времени посланіе пользовалось полнымъ признаніемъ несомнѣнной своей подлинности, хотя внѣшними свидѣтельствами въ этомъ отношеніи оно и небогато. Весьма возможно, что отголоски посланія могутъ быть указаны у св. Игнатія Богоносца, въ его посланіяхъ Рим. II, 1—1 Фес. II, 4; Ефес. X, 1—1 Фес. V, 17; и Ермы въ его «Пастырѣ» (видѣніе III, IX, 10—1 Фес. V, 13). Прямое свидѣтельство въ пользу нашего посланія мы находимъ у Иринея Ліонскаго (180 г. по Р. Х.) въ его Adv. haeres. V, 6, 1: «in prima epistola ad Thessalonicenses» (ibid V, 30, 2), у Климента Александрійскаго (190 г.) въ его «Педагогѣ» (I гл. 5), и «Строматы» (I гл. 2), и у Тертуллиана (200 г.). Посланіе находится въ канонѣ еретика Маркіона (140 г.) въ Пешитто, въ старыхъ латинскихъ версіяхъ, а въ Мураторіевомъ канонѣ (170 г.) оно поставлено шестымъ по счету среди посланій Апостола Павла. Что касается внутреннихъ данныхъ въ пользу нашего посланія, то ихъ много. Достаточно бѣгло перечитать это посланіе, чтобы тотчасъ же убѣдиться въ томъ, что оно никоимъ образомъ не могло выйти изъ рукъ какого нибудь позднѣйшаго анонима, писавшаго подъ именемъ Апостола Павла. Характеръ великаго Апостола языковъ отпечатанъ на всемъ посланіи самымъ неизгладимымъ образомъ. Языкъ и стиль посланія тоже подтверждаютъ это. «Внутреннія данныя настолько сильны, что ихъ совершенно достаточно, чтобы убѣдить большую часть критиковъ. 1) Если бы наше посланіе было подложно, то оно естественно содержало бы какія нибудь ссылки на важное у Апостола Павла ученіе объ оправданіи вѣрою, и тому подобное. 2) Оно едва ли бы заключало въ себѣ такое мѣсто какъ IV, 13—18, которое, повидимому, предполагаетъ, что Апостоль Павелъ ожидалъ быть личнымъ свидѣтелемъ второго пришествія Христа. 3) Помимо этого подложное посланіе едва ли было бы въ состояніи возсоздать ту теплоту чувства, тѣ личные намеки и ту выразительность и энергичность языка, которыя отмѣчаютъ наше посланіе какъ подлинное... 4) Всякій подлогъ дѣлается съ опредѣленною

цѣлью; но никакого мотива для подлога нельзя найти для такого посланія, какъ 1 Θ ес.» (H. W. Fulford. Thessalonians, 1911, p. 8 — 9).

Литература.

Askwith. E. H. An Introduction to the Thessalonian Epistles. London. 1902. Нѣмецкая литература относительно монографіи указана у G. Milligan. Gloag. P. The Pauline Epistles, Edinburgh, 1876. Lake. K. The Earlier Letters of St. Paul, 1911. Shaw, R. D. The Pauline Epistles, Edinburgh, 1901. Scott, R. The Pauline Epistles Edinburgh, 1909.

Въ русской литературѣ необходимо указать прежде всего на трудъ проф. Н. Н. Глубоковскаго: Благовѣстіе Св. Апостола Павла, 2 т. 1905, 1910. Затѣмъ слѣдуютъ: свящ. Θ . Титовъ: Первое посланіе Апостола Павла къ Θ ессалоникійцамъ, 1893, Кіевъ, и его-же рѣчь передъ защитой своей диссертациі: «Обстоятельства происхожденія 1 посл. Апостола Павла къ Θ -мъ». Свящ. В. Страховъ: Второе посланіе Апостола Павла къ Θ ессалоникійцамъ. Сергіевъ Посад 1911. Епископъ Никаноръ: Общедоступное объясненіе посланій Св. Апостола Павла.

Первое посланіе къ Ѳессалоникійцамъ Святаго Апостола Павла.

ГЛАВА I.

1. Павелъ и Силуанъ и Тимоѳеи церкви Ѳессалоникской въ Богѣ Отцѣ и Господѣ Исусѣ Христѣ: благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.

2. Всегда благодаримъ Бога за всѣхъ васъ, воспоминаая о васъ въ молитвахъ вашихъ,

3. непрестанно памятуя ваше дѣло вѣры и трудъ любви и терпѣніе упованія на Господа нашего Исуса Христа предъ Богомъ и Отцемъ нашимъ,

4. зная избраніе ваше, возлюбленные Богомъ братія;

5. потому что наше благовѣствованіе у васъ было не въ словѣ только, но и въ силѣ, и во Святомъ Духѣ, и со многимъ удостовѣреніемъ, какъ вы *сами* знаете, каковы были мы для васъ между вами.

6. И вы сдѣлались подражателями намъ и Господу, принявши слово при многихъ скорбяхъ съ радостью Духа Святаго,

7. такъ что вы стали образцомъ для всѣхъ вѣрующихъ въ Македоніи и Ахаіи.

8. Ибо отъ васъ пронеслось слово Господне не только въ Македоніи и Ахаіи, но и во всякомъ мѣстѣ прошла *слава* о вѣрѣ вашей въ Бога, такъ что намъ ни о чемъ не нужно рассказывать.

9. Ибо сами они сказываютъ о насъ, какой входъ имѣли мы къ вамъ, и какъ вы обратились къ Богу отъ идоловъ, *чтобы* служить Богу живому и истинному

10. и ожидать съ небесъ Сына Его, Котораго Онъ воскресилъ изъ мертвыхъ, Исуса, избавляющаго насъ отъ грядущаго гнѣва.

I.

Привѣтствіе (ст. 1). Благодареніе Богу и молитвы о читателяхъ по случаю преуспѣянія въ вѣрѣ, любви и упованіи со стороны ихъ по избранію Божію (2—4). Проповѣдь Апостола въ Ѳессалоникѣ и ея божественное дѣйствіе тамъ и въ сопредѣльныхъ мѣстахъ (5—10).

1. Привѣтствіе написано отъ лица всѣхъ трехъ благовѣстниковъ, трудившихся надъ основаніемъ церкви въ Ѳ-кѣ. Ап. Павелъ называетъ здѣсь себя просто «Павелъ», не прилагая никакихъ къ себѣ характеристикъ. Это довольно необычно, потому что во всѣхъ другихъ своихъ посланіяхъ онъ обыкновенно называетъ себя «Апостоломъ», «Апостоломъ и рабомъ», просто «рабомъ», или даже «узникомъ I. Христа». Но въ I Ѳес. (какъ и во II Ѳес.) онъ называетъ себя лишь по имени, очевидно, потому, что въ данномъ случаѣ не было никакой нужды особенно настаивать на своемъ Апостольствѣ, которое подверглось отрицанію и сомнѣнію позднѣе. Силуанъ поставленъ на второмъ мѣстѣ, какъ потому, что онъ былъ изъ числа «мужей начальствующихъ между братьями» (Дѣян. XV, 22), такъ и потому, что онъ, б. м. принималъ самое дѣятельное участіе въ основаніи Ѳ-ской церкви. Силуана нужно признать тожественнымъ съ

Силою, упоминаемымъ въ Дѣян. XV, 22; XVIII, 5. приче́мъ нужно думать, что имя «Сила» образовалось изъ «Силуанъ» путемъ сокращенія; аналогичными примѣрами служатъ слѣдующія сокращенія: «Loucas изъ Lontanus, Parmenas изъ Parmenides, или же Eraphras изъ Eraphroditus, Apollos изъ Apollonius. Сила первый разъ упоминается въ Дѣян. XV, 22; къ Ап. Павлу онъ присоединился въ началѣ его второго Апостольскаго путешествія вмѣсто Ап. Варнавы. Онъ принималъ самое дѣятельное участіе въ основаніи церквей Македоніи и Ахаіи, но послѣ (Дѣян. XVIII, 5) онъ совершенно исчезаетъ изъ числа сотрудниковъ Ап. Павла. Онъ, очевидно, былъ іудейскаго происхожденія (Дѣян. XVI, 20) и имѣлъ римское гражданство (Дѣян. XVI, 37—38), отсюда и его римское имя Silvanus (такъ онъ всегда называется у Ап. Павла — смотри 2 Тес. I, 1; 2 Кор. I, 19). Лицо съ именемъ Силуана упоминается еще въ 1 Петра V, 12; обычно это лицо отождествляютъ съ сотрудникомъ Ап. Павла. Тимофеей поставленъ на третьемъ мѣстѣ, вѣроятно, по молодости. Это былъ самый вѣрный сотрудникъ Ап. Павла. Имя Тимофеей упоминается въ 11 посланіяхъ изъ 14, изъ коихъ 2 написаны лично къ нему. Родомъ онъ былъ изъ Листры, и, вѣроятно, былъ обращенъ въ христіанство самимъ Ап. Павломъ (Дѣян. XVI, 1—8; 2 Тим. I, 5). Онъ началъ свое сотрудничество послѣднему со второго Апост. путешествія, и не прерывалъ связи съ Ап. Павломъ до конца его жизни. Посланіе адресовано «церкви Фессалоникійцевъ». Эта форма адреса представляетъ особенность, общую посланіямъ 1 и 2 Тес., 1 и 2 къ Кор. и къ Галатамъ, хотя въ 1 и 2 Тес. мѣстный элементъ сильнѣе, чѣмъ въ другихъ только что упомянутыхъ посланіяхъ. Церковь Ф-ская опредѣляется и съ другой стороны — какъ общество вѣрующихъ въ Бога Отца и Господа Иисуса Христа. «Благодать — χάρις — это источникъ началъ всѣхъ благословеній, а миръ — εἰρήνη — ихъ конечный результатъ и слѣдствіе» (Lightfoot, op. cit. стр. 8). Въ данномъ мѣстѣ у Ап. Павла соединены вмѣстѣ греческая и еврейская формы привѣтствій, конечно, только съ болѣе углубленнымъ и одухотвореннымъ содержаніемъ.

2—10. Апостоль благодаритъ Бога за хорошее состояніе церкви въ Фес.

3. — Здѣсь (и въ V, 8) Ап. перечисляетъ три главныхъ христіанскихъ добродѣтели — «вѣру, какъ источникъ всѣхъ христіанскихъ добродѣтелей, любовь, какъ зиждительный и поддерживающій принципъ христіанской жизни, и упованіе, какъ путеводную звѣзду, ведущую насъ къ будущей жизни» (Lightfoot op. cit. стр. 10). Тотъ же порядокъ поименованія добродѣтелей мы находимъ въ Колос. I, 4, 5 и въ Галат. V, 5, 6; но въ I Кор., XIII 13, любовь поставлена на послѣднемъ мѣстѣ. «Важное значеніе, приданное здѣсь надеждѣ, вполне согласно съ преобладающимъ построеніемъ посланій къ Ф-мъ, такъ какъ въ нихъ Апостоль все время старается направить все вниманіе своихъ читателей къ великому дню воздаянія».

5. «Наше благовѣствованіе», говоритъ Ап. Павелъ «было не въ славѣ только, не въ одной пустой и безсердечной риторикѣ, но въ силѣ и во Св. Духѣ, и со многимъ удостовѣреніемъ» — πληροφοροῖα — убѣжденностью и увѣренностью со стороны Апостола и его сотрудниковъ.

6. «При многихъ скорбяхъ» — гоненіяхъ, сначала со стороны Евреевъ (Дѣян. XVII, 5 и д.), а потомъ и со стороны своихъ единоплеменниковъ, не оставшихся глухими къ еврейской клеветѣ на Апостола (1 Тес. II, 14).

7. Прогрессъ Фессалоникійцевъ въ христіанской жизни былъ такъ великъ, что они стали тύπον (образцомъ) христіанской общины для вѣрующихъ Македоніи и Ахаіи. Ап. Павелъ писалъ изъ Коринѳа, а потому имѣлъ всѣ основанія оцѣнить силу вліянія ихъ примѣра.

8. Отъ нихъ «слово Господне» (смотри 2 Тес. III, 1 и сравни 1 Петра, I, 5 и Колос. III, 16), какъ громъ, прошло не только по Македоніи и Ахаіи, но и «во всякомъ мѣстѣ» ихъ вѣра къ Богу (ἡ πρὸς τὸν Θεόν) стала предметомъ разговора. Но какъ Ап-ль могъ сказать, что ихъ вѣра стала извѣстна «во всякомъ мѣстѣ», когда церковь Ф-я была

такъ еще недавно основана имъ? Какой смыслъ этого выраженія ἐν παντί τόπω? Конечно, нѣтъ нужды особенно настаивать на буквальномъ пониманіи этого выраженія (сравни Колосс. I, 6; Рим. I, 8) въ виду вообще не совсѣмъ правильной конструкции рѣчи въ данномъ мѣстѣ. Правильно грамматически рѣчь должна была бы заканчиваться на этомъ выраженіи ἐν παντί τόπω. Съ другой стороны, Фессалоника, будучи большимъ коммерческимъ центромъ и находясь на *via Egnatia*, служила прекраснымъ отправнымъ пунктомъ для проповѣди Слова Божія, которое и вышло отсюда по всей Македоніи и Ахаіи, и удобнымъ центромъ, откуда могли быстро идти извѣстія о дѣлахъ Ф-ской церкви. Куда Апостоль ни приходилъ, слава о Ф-хъ уже предваряла его. Онъ говоритъ объ ихъ вѣрѣ, какъ «направленной къ Богу» (ἡ πρὸς τὸν Θεόν), что несомнѣнно подчеркиваетъ ихъ прежнее служеніе идоламъ, отъ котораго они отвратились и обратились «къ Богу живому и истинному».

9. Кого разумѣетъ Апостоль подъ «они сами» (αὐτοὶ γὰρ)? «Существительное, къ которому должно быть отнесено это αὐτοὶ, подразумевательно содержится въ ἐν παντί τόπω.. т. е. здѣсь разумѣются пришельцы изъ всѣхъ частей» Греціи (Lightfoot, *op cit.*, стр. 16).

10. Конецъ 9 ст. и 10 ст. содержать въ себѣ краткое резюме проповѣди Ап. Павла въ Ф-кѣ, гдѣ онъ, видимо, особенно настаивалъ на пришествіи Христа и страшномъ судѣ. Большинство Ф-въ обратилось къ Богу «отъ идоловъ», чтобы служить «Богу живому и истинному» (если бы рѣчь шла объ обращенныхъ изъ Евреевъ, мы имѣли бы не πρὸς τὸν Θεόν, а πρὸς τὸν Κύριον — смотри Дѣян. IX, 4, и сравни XV, 19; Гал. IV, 8 и Дѣян. XIV, 15), и ожидать парусіи Сына Его, воскресеніе котораго приписывается дѣйствию Божію, какъ и въ Рим. I, 4. «Слово «гнѣвъ» здѣсь употребляется не только въ смыслѣ гнѣва Божія противъ грѣха, но и въ смыслѣ обнаруженія воздаянія со стороны Его правосудія, скорого проявленія котораго въ мірѣ ожидалъ Ап. Павелъ. Греч. текстъ говоритъ объ этомъ гнѣвѣ не какъ долженствующемъ открыться въ неопредѣленномъ будущемъ времени, но какъ о наступающемъ уже, какъ бы дѣйствительно уже близкомъ къ полному открытію» (Drummond. *I. Thessalonians*, стр. 20).

ГЛАВА II.

1. Вы сами знаете, братія, о нашемъ входѣ къ вамъ, что онъ былъ не бездѣйственный;

2. но прежде пострадавши и бывши поруганы въ Филиппахъ, какъ вы знаете, мы дерзнули въ Богъ нашъ проповѣдать вамъ благовѣстіе Божіе съ великимъ подвигомъ.

3. Ибо въ ученіи нашемъ нѣтъ ни заблужденія, ни нечистыхъ побужденій, ни лукавства;

4. но, какъ Богъ удостоилъ насъ того, чтобы ввѣрить намъ благовѣстіе, такъ мы и говоримъ, угождая не человѣкамъ, но Богу, испытующему сердца наши.

5. Ибо никогда не было у насъ предъ вами ни словъ ласкательства, какъ вы знаете, ни видовъ корысти: Богъ свидѣтель!

6. Не ищемъ славы человѣческой ни отъ васъ, ни отъ другихъ;

7. мы могли явиться съ важностью, какъ Апостолы Христовы, но были тихи среди васъ, подобно какъ кормилица нѣжно обходится съ дѣтьми своими.

8. Такъ мы, изъ усердія въ вамъ, восхотѣли передать вамъ не только благовѣстіе Божіе, но и души наши, потому что вы стали намъ любезны.

9. Ибо вы помните, братія, трудъ нашъ и изнуреніе: ночью и днемъ работая, чтобы не отяготить кого изъ васъ, мы проповѣдывали у васъ благовѣстіе Божіе.

10. Свидѣтели вы и Богъ, какъ свято и праведно и безукоризненно поступали мы предъ вами вѣрующими,

11. потому что вы знаете, какъ cadaго изъ васъ, какъ отецъ дѣтей своихъ,

12. мы просили и убѣждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшаго васъ въ Свое Царство и славу.

13. Посему и мы непрестанно благодаримъ Бога, что, принявши отъ насъ слышанное слово Божіе, вы приняли не *какъ* слово человѣческое, но какъ слово Божіе (каково оно есть по истинѣ), которое и дѣйствуетъ въ васъ вѣрующихъ

14. Ибо вы, братія, сдѣлались подражателями церквамъ Божіимъ во Христѣ Иисусѣ, находящимся въ Іудеѣ, потому что и вы то же претерпѣли отъ своихъ единоплеменниковъ, что и тѣ отъ Іудеевъ,

15. которые убили и Господа Иисуса и Его пророковъ, и насъ изгнали, и Богу не угождаютъ, и всѣмъ человѣкамъ противятся,

16. которые препятствуютъ намъ говорить язычникамъ, чтобы спаслись, и чрезъ это всегда наполняютъ мѣру грѣховъ своихъ; но приближается на нихъ гнѣвъ до конца.

17. Мы же, братія, бывши разлучены съ вами на короткое время лицомъ, а не сердцемъ, тѣмъ съ бѣльшимъ желаніемъ старались увидѣть лицо ваше.

18. И потому мы, я Павелъ, и разъ и два хотѣли придти къ вамъ; но воспрепятствовалъ намъ сатана.

19. Ибо кто наша надежда, или вѣнецъ похвалы? Не и вы ли предъ Господомъ нашимъ Иисусомъ Христомъ въ пришествіе Его?

20. Ибо вы слава наша и радость.

II.

Обстоятельства и характеръ благовѣстничества Апостола у Фессалоникійцевъ (1—12). Успѣхъ и дѣйствіе проповѣди апостольской среди читателей, вѣрныхъ ей, и при переносимыхъ отъ гоненій страданіяхъ (13—16). Стремленіе св. Павла видѣть Фессалоникійцевъ и препятствія къ сему (17—20).

1—12. Характеръ жизни и дѣятельности Ап. Павла среди Ф-скихъ христіанъ. Апостоль вновь возвращается къ мысли, высказанной выше въ I, 5, и теперь развиваетъ ее, переходя къ апологіи мотивовъ и характера своей проповѣди, которые, видимо, подверглись очерненію и нареканію, и, конечно, первоначально со стороны Евреевъ, а никакъ не язычниковъ, очень мало что знавшихъ о прошломъ Ап. Павла.

1—2. Начало проповѣди у Θ -въ не было «вотще» — безцѣльно и несерьезно. Пострадавши и тѣлесно и духовно, благовѣстники, не уstraшенные неудачей въ Филиппахъ, дерзнули «говорить» о Богѣ и въ Θ ссалоникѣ «съ великимъ подвигомъ» — не смотря на огромную оппозицію со стороны враговъ Евангелія.

3—4. Θ -цы прекрасно знаютъ это и знаютъ также, что ученіе благовѣстниковъ происходитъ не изъ заблужденія (въ смыслѣ самообмана), и не изъ желанія проповѣдывать распущенность ($\acute{\alpha}\kappa\alpha\theta\alpha\rho\sigma\acute{\iota}\alpha$), или опираться на лукавство. Это указаніе на нечистоту ($\acute{\alpha}\kappa\alpha\theta\alpha\rho\sigma\acute{\iota}\alpha$) или же «чувственность», какъ возможное источникое начало проповѣди, было весьма важно въ виду тѣхъ крайне безнравственныхъ формъ служенія богамъ, которыя часто освящались религіями того времени. Таковъ, напр, былъ мистическій культъ «Kabiri» въ самой Θ -кѣ, сопровождавшійся грубо безнравственными обрядами. Благовѣстники свободны отъ этихъ недостатковъ. Испытанные Богомъ, и удостоенные быть носителями Евангелія, они стараются служить и угождать не низкимъ побужденіямъ и страстямъ чловѣка, а Богу.

5—7. Ихъ благовѣстіе чуждо ласкательства, рассчитаннаго на грубый личный интересъ, чуждо даже «предлога» къ корысти. Они не ищутъ славы, ни отъ людей, ни отъ нихъ. Они «могли бы быть имъ въ тягость» ($\acute{\epsilon}\nu\ \beta\acute{\alpha}\rho\epsilon\iota\ \acute{\epsilon}\acute{\iota}\nu\alpha\iota$), какъ Апостолы — но этого на самомъ дѣлѣ не было. Какъ понимать это выраженіе $\acute{\epsilon}\nu\ \beta\acute{\alpha}\rho\epsilon\iota\ \acute{\epsilon}\acute{\iota}\nu\alpha\iota$ — «могуще въ тягость быти?» Идетъ ли здѣсь рѣчь о денежныхъ пособіяхъ, на которыя имѣли право благовѣстники, или же здѣсь имѣется въ виду настойчивое требованіе признанія своего авторитета? $\beta\acute{\alpha}\rho\omicron\varsigma$ имѣетъ два значенія: а) оно можетъ имѣть прямое значеніе «тяжести», «бремени» (Vulgata — *oneri esse*), и въ такомъ случаѣ можетъ указывать на право Апостоловъ требовать помощи и содержанія (смотри ст. 9 и 2 Θ с. III, 8); б) но можетъ имѣть и производное значеніе «власти, достоинства»; въ такомъ случаѣ оно будетъ указывать на честь, которой могли благовѣстники ожидать отъ Θ -въ въ качествѣ «Апостоловъ Христовыхъ». Если связывать мысль 7 ст. съ мыслью 6 ст., то второе значеніе слова $\beta\acute{\alpha}\rho\omicron\varsigma$ болѣе умѣстно; если же связывать ст. 7 съ 5 ст., то пріемлемѣе будетъ первое значеніе слова. Но «можетъ быть безопаснѣе приписывать выраженію $\acute{\epsilon}\nu\ \beta\acute{\alpha}\rho\epsilon\iota\ \acute{\epsilon}\acute{\iota}\nu\alpha\iota$ всеобъемлющее значеніе, включающее въ себя обѣ эти царственные, такъ сказать, прерогативы Апостольства — и право настаивать на своемъ авторитетѣ, и право вѣзывать вспоможенія» (Lightfoot, *op. cit.*). Благовѣстники, не будучи обременительны, были, напротивъ, «тихи» среди нихъ ($\eta\acute{\nu}\tau\iota\omicron\iota$). Въ данномъ мѣстѣ возможно и иное чтеніе: « $\nu\eta\acute{\nu}\tau\iota\omicron\iota$ », въ такомъ случаѣ мысль будетъ такая: «мы были дѣтьми посреди васъ». Чтеніе это находится въ двухъ древнѣйшихъ кодексахъ — Синайскомъ и Ватиканскомъ. Но чтеніе $\eta\acute{\nu}\tau\iota\omicron\iota$ такъ же хорошо поддерживается манускриптами, какъ и $\nu\eta\acute{\nu}\tau\iota\omicron\iota$, а по ходу мыслей гораздо болѣе пріемлемо.

9. Здѣсь предъ нами рисуется чудная картина жизни и дѣятельности Ап. Павла и его сотрудниковъ въ Θ -кѣ. Не желая быть никому въ тягость, Ап-ль работалъ самъ лично, чтобы поддерживать себя. Этою работою, несомнѣнно, было дѣланіе палатокъ, ремесло, которому Ап. Павелъ былъ обученъ, по еврейскому обычаю, съ самага дѣтства; этимъ же ремесломъ онъ пропитывался и въ Коринѣ (Дѣян. XVIII, 2—3). Но Ап. Павелъ не всегда зависѣлъ отъ одного своего ремесла; судя по Филип. IV, 15, въ Θ -кѣ онъ получилъ поддержку отъ Филипсійскихъ христіанъ, а позднѣе въ Коринѣ (II Кор. XI, 9) получилъ поддержку изъ Македоніи. Здѣсь нѣтъ никакого противорѣчія съ 2 Θ с. III, 7—10. Апостоль могъ легко имѣть въ виду два мотива къ самостоятельному и трудовому образу жизни — и желаніе избѣгать обвиненія «въ корысти», и стремленіе дать окружающимъ для подражанія образецъ трудолюбія.

10—12. Но эта работа на пропитаніе ставила Ап. Павла въ весьма выгодное положеніе въ отношеніи къ вѣрующимъ. Она давала ему возможность изучить всякаго до тонкости, при постоянномъ общеніи въ работѣ, и стать отцомъ cadaго изъ нихъ въ духовномъ смыслѣ. Cadaго изъ нихъ Ап. Павелъ увѣщевалъ и просилъ «поступать

достойно Бога, призывающего ихъ въ Свое Царство» (καλοῦντος). Идея Царства Божія была еврейской по происхожденію; она очень часто встрѣчается въ Евангеліи, но не такъ часто у прочихъ писателей Н. З. Грекамъ эта идея была чужда. Но Апостоль, видимо, особенно выдвигалъ эту идею въ своей проповѣди въ Θ-кѣ. Этимъ воспользовались его враги — Іудеи, и придали ей ложное толкованіе, опасное въ политическомъ отношеніи (Дѣян. XVIII, 7). Весьма возможно, что грустный опытъ въ Θ-кѣ заставилъ Ап. Павла оставить эту форму раскрытія христіанства въ городахъ греческихъ.

13—16. Новое выраженіе благодарности со стороны Апостола за обращеніе Θ-въ и ихъ твердость въ гоненіяхъ.

13. Они приняли Слово Б. не какъ слово человѣческое, отсюда его и дѣйственность. Они восприняли его сердцемъ, и оно дѣйствуетъ въ нихъ добрыми плодами — дѣйствуетъ въ нихъ «вѣрующихъ» (прич. наст. вр. πιστεύουσιν). «Слово — дѣйственно, пока слушатели вѣруютъ. Эти два факта совмѣстны. Если бы вѣра исчезла, прекратилось бы и вліяніе слова проповѣди» (Adeney. w. 7, The Century Bible, Thessalonians, стр. 171).

14—16. Здѣсь содержится самая сильная атака на Еврейство со стороны Ап. Павла (сравни Дѣян. VII, 51—53). «Это единственное мѣсто въ его посланіяхъ, гдѣ употреблено выраженіе «жиды», подобно тому какъ это дѣлается въ Ев. Иоанна, для обозначенія избраннаго народа какъ враговъ вѣры во Христа. Чтобы понять это мѣсто, такъ сильно отличающееся по языку отъ IX—X гл. къ Рим., мы должны припомнить, что Ап. Павелъ, вообще человѣкъ съ страстной натурой, еще больно чувствовалъ недавнее противъ себя гоненіе со стороны своихъ соотечественниковъ, которые, какъ онъ это сознавалъ, боролись не только противъ него, но противъ Бога и истины» (Iulford, Thessalonians, стр. 22).

14. Содержитъ прекрасное опроверженіе тюбингенской гипотезы (Ф. Баура) о якобы существовавшей враждѣ между Ап. Павломъ и церквами въ Іудеѣ. Θ-цы стали подражателями этихъ послѣднихъ, и въ словахъ Ап. Павла чувствуется «удивленіе, полное любви» (Lightfoot) предъ стойкостью іудейскихъ христіанъ, ставшихъ образцомъ для христіанъ Θ-ки. Съ другой стороны этотъ стихъ прекрасно подтверждаетъ наши выводы о состояніи церкви въ Θ-кѣ, и объ источникѣ гоненія на христіанъ. «Хотя въ книгѣ Дѣяній Евреи являются главными гонителями Ап. Павла въ Θ-кѣ все же мы не можемъ сомнѣваться въ томъ, что ходъ событій былъ всюду одинаковый; оппозиція Евангелію, возбужденная Іудеями, была подхвачена мѣстнымъ населеніемъ, безъ содѣйствія котораго они были бы безсильны» (Lightfoot op. cit. 32 ст.).

15. Здѣсь словами «πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων» прекрасно обрисованъ богоборческой и враждебный человѣчеству характеръ Іудейства. Всюду, гдѣ только былъ Ап. Павелъ, послѣднее гнало его. Съ другой стороны, великій Апостоль, странствуя по языческимъ городамъ, могъ прекрасно замѣтить то чувство, съ которымъ относились всюду къ іудейству. Слова Ап. Павла находятъ прекрасное подтвержденіе въ исторіи Тацита, который говорилъ, что Іудеи имѣютъ «adversus omnes alios hostile odium» (V, 5). Не лучше о нихъ отзывается и римскій сатирикъ Ювеналь; «Romanas autem soliti contemnere leges, Iudaicum ediscunt et servant ac metuunt jus... Non monstrare vias eadem nisi sacra colenti, Quaesitum ad fontem solos deducere verpos». XIV, 100—104. «Св. Павелъ видитъ образчикъ ихъ вражды къ человѣчеству въ ихъ оппозиціи распространенію Евангелія среди язычниковъ. Но и та и другая ихъ характеристика и ихъ исключительность въ вопросѣ о духовныхъ привилегіяхъ, и ихъ себялюбивая замкнутость въ житейскихъ отношеніяхъ вообще — были обязаны своимъ существованіемъ одному и тому же чуждому любви и свободы духу, тѣмъ болѣе ненавистному, что онъ былъ карриатурой и неестественнымъ наростомъ на исключительной чистотѣ ихъ стараго монотеизма» (Lightfoot, op. cit. стр. 34).

16. «Приближается на нихъ гнѣвъ до конца» — нѣтъ никакихъ основаній относить эти слова къ факту разрушенія Иерусалима. Если бы это было такъ, ссылки на такое чрезвычайное событіе были бы и въ другихъ мѣстахъ посланія, да и здѣсь это событіе описывалось бы болѣе опредѣленно. Ап. Павелъ здѣсь читалъ, такъ сказать, знаменія времени, грядущую судьбу богоборнаго и жестоковѣйнаго жидовства.

II, 17 — III, 10. Безпокойство Ап. Павла относительно христіанской церкви въ Ѳ-кѣ, посѣщеніе Ѳ-ки Тимоѳеемъ, и радость благовѣстника при видѣ благосостоянія ихъ церкви и роста ихъ вѣры и любви.

18. Ап. Павелъ особенно подчеркиваетъ свое личное желаніе «увидѣть лице» своихъ учениковъ, но «воспрепятствовалъ намъ сатана» — пишетъ онъ. Что значитъ это выраженіе? Препятствіемъ могла служить болѣзнь въ это время Ап. Павла; на болѣзнь онъ намекаетъ въ посл. къ Галатамъ (IV, 14), среди которыхъ онъ былъ незадолго передъ этимъ. Но, вѣроятнѣе всего — это выраженіе относится къ оппозиціи со стороны жидовства. «Сатана, дѣйствуя черезъ жидовъ, возбудилъ гоненіе противъ Апостола, такъ что многократное намѣреніе его посѣтить Ѳ-ку осталось неосуществленнымъ. Ramsay. W. M. (въ St. Paul the Traveller, стр. 230 — 31) высказываетъ догадку, что здѣсь дѣлается намекъ на дѣйствіе политарховъ (Дѣян. XVIII, 9), которое препятствовало Ап. Павлу возвратиться въ Ѳ-ку (Iulford op. cit. 23—24).

ГЛАВА III.

1. И потому, не терпя болѣе, мы восхотѣли остаться въ Аѳинахъ одни,

2. и послали Тимоѳея, брата нашего и служителя Божія и сотрудника нашего въ благовѣствованіи Христовомъ, чтобы утвердить васъ и утѣшить въ вѣрѣ вашей,

3. чтобы никто не поколебался въ скорбяхъ сихъ: ибо вы сами знаете, что такъ намъ суждено.

4. Ибо мы и тогда, какъ были у васъ, предсказывали вамъ, что будемъ страдать, какъ и случилось, и вы знаете.

5. Посему и я, не терпя болѣе, послалъ узнать о вѣрѣ вашей, чтобы какъ не искусилъ васъ искунитель и не сдѣлался тщетнымъ трудъ нашъ.

6. Теперь же, когда пришелъ къ намъ отъ васъ Тимоѳей и принесъ намъ добрую вѣсть о вѣрѣ и любви вашей, и что вы всегда имѣете добрую память о насъ, желая насъ видѣть, какъ и мы васъ, —

7. то мы, при всей скорби и нуждѣ нашей, утѣшились вами, братія, ради вашей вѣры;

8. ибо теперъ мы живы, когда вы стоите въ Господѣ.

9. Какую благодарность можемъ мы воздать Богу за васъ, за всю радость, которою радуемся о васъ предъ Богомъ нашимъ,

10. ночь и день всеусердно молясь о томъ, чтобы видѣть лице ваше и дополнить, чего не доставало вѣрѣ вашей?

11. Самъ же Богъ и Отецъ нашъ и Господь нашъ Иисусъ Христосъ да управитъ путь нашъ къ вамъ.

12. А васъ Господь да исполнитъ и преисполнитъ любовью другъ ко другу и во всѣмъ, какою мы исполнены къ вамъ,

13. чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святынѣхъ предъ Богомъ и Отцемъ нашимъ, въ пришествіе Господа нашего Иисуса Христа со всѣми святыми Его. Аминь.

III.

Посланіе Апостоломъ Тимоѳея въ Фессалонику (1—5) и принесенныя имъ добрыя вѣсти (6), вызывающія у благовѣстника радость и благодареніе къ Господу (7—9) и еще больше побуждающія его къ свиданію съ читателями (10—11), которымъ испрашивается у Бога совершенное преуспѣяніе (12—13).

1—4. Не будучи болѣе въ состояніи выносить разлуки, Ап. Павелъ послалъ въ Фес. Тимоѳея, котораго онъ называетъ здѣсь «братомъ» (смотри 2 Кор. I, 1; Колосс. I, 1; къ Филлимону, I, 1), «служителемъ Божиимъ» (1 Тим. IV, 6; *διάκονος τοῦ Θεοῦ* — по контрасту съ *δοῦλος* — означаетъ слугу въ отношеніи къ его дѣлу) и «сотрудникомъ» въ благовѣствованіи. Всѣ эти эпитеты даны ему не для того, чтобы показать на величіе утраты, которую понесъ Ап. П. въ лицѣ Тимоѳея пославъ его въ Ф., сколько для того, чтобы указать Ф. на важность его миссіи (2 Кор. VIII, 18; Филипп. II, 20). Суть послѣдней заключалась въ томъ, чтобы утвердить Ф. и поощрить ихъ вѣру, чтобы никто среди нихъ не былъ совращенъ съ пути истины посреди тѣхъ скорбей, которыя пали на нихъ. Объ этихъ скорбяхъ Ап. уже говорилъ имъ раньше. Не разумѣеть ли здѣсь Ап. и тѣ скорби, которыя должны были придти предъ наступленіемъ «дня Господня»?

5—8. Для Ап. П. было особенно важно знать, какъ дѣло обстояло касательно вѣры Ф.-евъ, которая, какъ показываетъ глаголъ: «ἐπεφάσεν», уже подверглась искушенію со стороны *ὁ πειράζων* — Сатаны (1 Кор. VII, 5) и Ап. опасался, что могутъ получиться неблагопріятные отъ этого результаты (*γένηται*) — его трудъ можетъ быть сведенъ на нѣтъ. «Въ виду только что указанныхъ опасеній, вообразите теперь наше облегченіе», какъ бы такъ писалъ Ап. «когда Тимоѳея принесъ назадъ — именно въ данный моментъ — добрую вѣсть о вашей вѣрѣ и любви, и о томъ любезномъ воспоминаніи о насъ, которое вы продолжаете хранить, а также и о вашемъ взаимномъ съ нами горячемъ желаніи снова встрѣтиться. Для насъ такая вѣсть была поистинѣ «благовѣстіемъ», и чрезъ вашу вѣру мы утѣшились среди тѣхъ тяжелыхъ испытаній и заботъ, которыя мы теперь встрѣчаемъ въ нашей работѣ. Никакая вѣсть не могла бы помочь намъ больше, и намъ кажется, что мы точно снова оживаемъ, именно когда мы слышимъ, что вы твердо стоите въ Господѣ. У насъ нѣтъ словъ, чтобы выразить нашу благодарность Богу за ту радость, которою вы наполняете наши сердца предъ лицомъ Его — за радость, которая находитъ непрестанное выраженіе въ нашихъ горячихъ молитвахъ о томъ, чтобы не только мы могли слышать о васъ, но и еще разъ видѣть васъ лицомъ къ лицу и дополнить недостатки вашей вѣры» (Milligan. G. op. cit. 39—40). Скорбь — *θλίψις* — скорбь, страданіе, причиняемое людьми; нужда — *ἀνάγκη* — внѣшнее принужденіе, или обстоятельство или долга (1 Кор. VII, 26; IX, 16 и др.).

11—13. Ап. заканчиваетъ главу молитвой о Ф., замѣчательную черту которой представляетъ тотъ фактъ, что въ ней Богъ Отецъ и Г. И. Христосъ призываются вмѣстѣ. «Достоинъ замѣчанія тотъ фактъ, пишетъ по этому поводу еп. Lightfoot, что это приписываніе божественной власти нашему Господу касательно управленія дѣлами человѣческими встрѣчается въ самыхъ раннихъ посланіяхъ Ап. Павла которыя, вѣроятно, являются и самыми первыми писаніями Н. З. Это показываетъ, что не было вовсе момента, даже въ самую раннюю пору, насколько это намъ извѣстно, когда на Личность Христа смотрѣли бы иначе» (Notes, 48). Это мѣсто даетъ поразительное доказательство вѣры первыхъ христіанъ въ божество Христа (смотри 2 Фес. II, 16). Ап. молится, чтобы Самъ Богъ устранилъ препятствіе, поставленное Сатаною противъ благовѣстника, и опять открылъ ему путь въ Ф. Молитва 12 ст. обращена къ одному

Господу Иисусу. Ап. молить Господа «преисполнить» Θ . любовью, не только другъ къ другу, но и ко всѣмъ вообще. «Для жестоко гонимыхъ Θ . эта болѣе широкая любовь была особенно трудна — и необходима; она означала любовь *ко врагамъ*, согласно заповѣди Христа» (Матѹ. V, 44). Въ 13 ст. указана конечная цѣль молитвы. Любовь, умножаясь и преизбыточествуя, станетъ въ Θ . основою оправданія предъ грядущимъ на судъ Господомъ, создавъ въ нихъ «состояніе святости» ($\acute{\alpha}\gamma\iota\omega\sigma\acute{\upsilon}\nu\eta$). «Это состояніе святости есть именно та цѣль, въ направленіи которой должна расти и двигаться любовь, столь сильно теперь дѣйствующая въ Θ ., такъ чтобы ихъ святость могла дать имъ, въ пришествіе Христа, похвалу отъ Бога, предчувствіе которой дастъ имъ непоколебимое спокойствіе сердца въ ожиданіи этого великаго и страшнаго событія. Мысль Ап. здѣсь вновь принимаетъ тотъ эсхатологическій поворотъ, который то и дѣло встрѣчается въ нашемъ посланіи. Слова «со всѣми святыми», нужно понимать какъ одинаково приложимыя и къ почившимъ святымъ, и къ ангеламъ. Правда, въ Н. З. ангелы никогда не называются просто $\omicron\iota\ \acute{\alpha}\gamma\iota\omicron\iota$. Но тоже названіе встрѣчается въ кн. Дѣян. VIII, 13; вліяніе этой книги на наше посланіе, несомнѣнно, огромно. Съ другой стороны, въ Евангеліи (Матѹ. XIII, 41 и д.; XXV, 31; Марка VIII, 20, Луки IX, 28 и 2 Θ ес. II, 7) ангелы сопровождаютъ Господа въ пришествіи Его; кромѣ того въ двухъ Евангеліяхъ — Марка VIII, 38 и Луки IX, 20 эпитетъ $\acute{\alpha}\gamma\iota\omicron\varsigma$ приложенъ къ нимъ именно въ связи съ пришествіемъ Христа.

ГЛАВА IV.

1. За симъ, братія, просимъ и умоляемъ васъ Христомъ Иисусомъ, чтобы вы, принявши отъ насъ, какъ должно вамъ поступать и угождать Богу, болѣе въ томъ преуспѣвали;
2. ибо вы знаете, какія мы дали вамъ заповѣди отъ Господа Иисуса.
3. Ибо воля Божія есть освященіе ваше, чтобы вы воздерживались отъ блуда;
4. чтобы каждый изъ васъ умѣлъ соблюдать свой сосудъ въ святости и чести,
5. а не въ страсти похотѣнія, какъ и язычники, не знающіе Бога;
6. чтобы вы ни въ чемъ не поступали съ братомъ своимъ противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь мститель за все это, какъ и прежде мы говорили вамъ и свидѣтельствовали.
7. Ибо призвалъ насъ Богъ не къ нечистотѣ, но къ святости.
8. Итакъ непокорный непокорень не человѣку, но Богу, Который и далъ намъ Духа Своего Святаго.
9. О братолюбіи же нѣтъ нужды писать къ вамъ, ибо вы сами научены Богомъ любить другъ друга,
10. ибо вы такъ и поступаете со всѣми братіями по всей Македоніи. Умоляемъ же васъ, братія, болѣе преуспѣвать
11. и усердно стараться о томъ чтобы жить тихо, дѣлать свое *дѣло* и работать своими собственными руками, какъ мы заповѣдывали вамъ;
12. чтобы вы поступали благоприлично предъ внѣшними и ни въ чемъ не нуждались.

13. Не хочу же оставить васъ, братія, въ невѣдѣніи объ умершихъ, дабы вы не скорбѣли, какъ прочіе, не имѣющіе надежды.

14. Ибо, если мы вѣруемъ, что Иисусъ умеръ и воскресъ, то и умершихъ въ Иисусѣ Богъ приведетъ съ Нимъ.

15. Ибо, сіе говоримъ вамъ словомъ Господнимъ, что мы живущіе, оставшіеся до пришествія Господня, не предупредимъ умершихъ,

16. потому что Самъ Господь при возвѣщеніи, при гласѣ Архангела и трубъ Божіей, сойдетъ съ неба, и мертвые во Христѣ воскреснутъ прежде;

17. потомъ мы, оставшіеся въ живыхъ, вмѣстѣ съ ними восхищены будемъ на облакахъ, въ срѣтеніе Господу на воздухѣ, и такъ всегда съ Господомъ будемъ.

18. Итакъ утѣшайте другъ друга сими словами.

IV.

Увѣщанія Апостоломъ читателей къ христіанскому преуспѣянію (1) согласно заповѣдямъ Господа Иисуса (2) чрезъ сохраненіе чистоты, братолюбіе и трудолюбіе (3—12). Воскресеніе умершихъ и соучастіе ихъ вмѣстѣ съ (прославленными) живыми при второмъ пришествіи Христовомъ (13—18).

Съ IV главы начинается часть увѣщательная. Апостоль, указавъ глухо въ III, 10, на ὑστερήματα въ вѣрѣ Θ., о которыхъ Тимошей сообщилъ ему, переходитъ теперь къ детальному обсужденію этихъ недостатковъ «τὸ λοιπὸν» — показываетъ, что вся суть посланія дана въ I—III гл. содержащихъ апологию отношеній Ап. Павла къ Θ-скимъ христіанамъ. Съ IV гл. начинается дополненіе къ первымъ тремъ. Ὑστερήματα Θ. касались глав. образомъ двухъ предметовъ — христіанской морали (IV, 1—12), и второго пришествія Христа (IV, 13; V, 11). Конецъ посланія занятъ краткими, но глубоко содержательными афоризмами, касающимися и общей жизни церкви, и личнаго поведенія.

1—2. Ап. указываетъ здѣсь основу своихъ ἐρωτῶμεν καὶ παρακαλοῦμεν — онѣ зиждутся на основѣ божественнаго авторитета Христа (ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ), признаваемого и Θ-ми. Какъ служитель Христа, во имя Его, и исполняя Его повелѣніе, обращается Ап. къ своимъ послѣдователямъ въ Θ. съ настойчивымъ, проникновеннымъ и авторитетнымъ увѣщаніемъ, чтобы они, получили отъ него указаніе на то, какъ должно угождать Богу, преуспѣвали въ этомъ болѣе и болѣе. Δεῖ здѣсь указываетъ на моральную необходимость. «Ἀρεσκὰν Θεῷ — главная у Ап. Павла, и вообще библейская концепція истинной жизни для человѣка, въ которой объединяются и религія, и мораль, какъ онѣ возникаютъ изъ личныхъ отношеній вѣрующаго къ Богу» (Zindlay op. с. 81). Но Апостоль напоминаетъ, что все это увѣщаніе зиждется на томъ, что уже извѣстно имъ, и что было передано имъ, какъ повелѣнія Господни, раскрытыя имъ во имя Его (διὰ — указываетъ на имя и авторитетъ І. Христа, какъ на санкцію ихъ).

3—8. Здѣсь Ап. касается самага больного мѣста въ нравственной жизни Θ-кихъ христіанъ, свѣдѣнія о которой онѣ получилъ черезъ Тимоея. Недавно обращенные Θ-цы не могли сразу порвать связи съ своимъ прошлымъ, когда многое считалось безразличнымъ, особенно, въ области половой жизни. Апостоль вновь здѣсь напоминаетъ Θ. постановленіе Іерусалимскаго собора: «храните себе самѣхъ отъ блуда», ибо «воля Божія», уже освятившая ихъ, требуетъ отъ нихъ совершенной чистоты. Отсюда — необходимо, чтобы каждый умѣлъ (εἰδέναι — знать, какъ

результатъ навыка, «ибо чистота не мимолетный пульсъ, но упражненіе, навыкъ» — Lightfoot) «τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι» — «соблюдать свой сосудъ» въ святости и чести (русс. пер.). Здѣсь главное затрудненіе возникаетъ отъ того, какъ понимать слово σκεῦος. Возможны два пониманія; по одному — σκεῦος — это наше тѣло, по другому — это метафорическое выраженіе, употребленное здѣсь вмѣсто слова «жена». Второе толкованіе защищаютъ Θεодоръ Мопсуетскій и Блаж. Августинъ (suum vas possidere, hoc est, uxorem suam въ с. jul. Pelag. IV, 10) и многіе современные комментаторы. Названіе жены «сосудомъ» не есть нѣчто неожиданное (хотя 1 Петр. III, 7 сюда не имѣетъ отношенія); оно встрѣчается у раввиническихъ писателей; а глаголь κτᾶσθαι въ значеніи «жениться» — употребляется у LXX (Руѡ IV, 10 и др.). Если принять это толкованіе, то мысль будетъ отчасти та же, что и въ 1 Кор. VII, 2, хотя съ инымъ нѣсколько оттѣнкомъ. «Хотя со стороны отрицательной πορνεία воспрещается, со стороны положительной одинаково ясно внушаются чистота и святость въ отношеніи къ заповѣди Божіей, данной въ Быт. I, 28» (Ellicott Thessalonians, стр. 53). Но противъ этого толкованія можно указать на два соображенія: а) слово σκεῦος въ этомъ смыслѣ нигдѣ не встрѣчается въ Н. З.; и б) если бы Ап. воспользовался этимъ выраженіемъ, мы были бы вправѣ приписать ему крайне низкій и чувственный взглядъ и на женщину и на бракъ. Лучше, поэтому, остановиться на первомъ толкованіи, принятомъ у Тертуліана (Carnō... vas vocatur apud Apostolam, quam jubet in honore tractare — De resurrectione carnis. 16), Златоуста, Θεодорита и др. Названіе тѣла сосудомъ встрѣчается еще въ древности — такъ, напр., у Лукреція въ его De rerum natura, III, 440: «corpus, quod vas quasi constitit ejus»... Есть такое употребленіе выраженія и у самого Ап. Павла во 2 Кор. IV, 7, и встрѣчается у мужей Апостольскихъ, напр., у Ап. Варнавы въ его посланіи, гл. VII, «το σκεῦος τοῦ πνεύματος», трудность заключается лишь въ глаголѣ κτᾶσθαι, который въ данномъ случаѣ нужно будетъ перевести словомъ «обладать», «хранить», каковой смыслъ этотъ глаголь имѣетъ лишь въ прош. сов. κέκτησθαι. «Но если судить по даннымъ изъ папирусовъ, то, повидимому, можно думать, что по крайней мѣрѣ въ обычной разговорной рѣчи это значеніе уже не было связано исключительно съ прош. врем.» (Milligan, op. с. 49 стр.). «Не въ страсти похотѣнія» — когда похоть пріобрѣтаетъ характеръ не внѣ стоящаго обольщенія, а внутри дѣйствующей страсти, внутренняго соуслажденія грѣху, принципа, властвующаго надъ внутреннимъ человѣкомъ (Рим. VI, 12). «Какъ и язычники, не знающіе Бога» — развратъ языческаго міра, по мысли Ап. Павла обязанъ своимъ существованіемъ невѣдѣнію истиннаго Бога. «Св. Павелъ ничего не знаетъ о распространенномъ (но поверхностномъ) раздѣленіи между религіею и моралью. Онъ смотритъ на послѣднія какъ на нѣчто нераздѣлимое» (Lightfoot, op. с. 56). Ст. 6 продолжаетъ разъяснить мысль ст. 3—4. Ст. 3—4 запрещаетъ πορνεία, ст. 6 указываетъ на крайнюю предосудительность μοιχείας. Такъ по поводу этого стиха Св. Златоустъ говоритъ: «ἐνταῦθα περὶ μοιχείας φησὶν; ἀνωτέρω δὲ καὶ περὶ πορνείας πάσης» (Migne, Series Graeca, tom. 62, стр. 424). Понимать этотъ стихъ въ смыслѣ запрещенія лихоимства и корыстолюбія не позволяетъ, во первыхъ, контекстъ рѣчи, и особенно ст. 7, и, во вторыхъ, выраженіе τῶ πράγματι («въ вещи» — по слав.; по русс.: «ни въ чемъ»), которое, будучи съ членомъ, прямо указываетъ на предметъ, о которомъ теперь идетъ рѣчь — т. е. на грѣхи плотской похоти. Ст. 7 ярко указываетъ на то, почему Θ. должны удерживаться отъ блуда и прелюбодѣянія: они призваны Богомъ не къ нечистотѣ, а къ святости. Послѣдняя должна быть всепроникающей атмосферой, въ которой должна расти и протекать жизнь христіанина. Отвергающій это состояніе отвергаетъ Бога, давшаго ему залогъ освященія — Св. Духа. «Этотъ даръ Духа, какъ бы такъ говоритъ Ап., ставитъ васъ въ совершенно иное отношеніе къ Богу, чѣмъ то, въ которомъ вы были прежде. Этотъ даръ — свидѣтельство въ вашихъ душахъ противъ нечистоты. Этотъ даръ — знакъ, что Богъ освятитъ васъ для Себя, но онъ и залогъ отмщенія, если вы

оскверните то, что уже не принадлежит вамъ, а Богу» (по Lightfoot'у, op. c. стр. 58). Сравни 1 Кор. III, 16.

9—12. Эти стихи содержатъ увѣщаніе къ преуспѣянію въ братской любви и призывъ къ тихой, скромной и независимой жизни. Апостоль откровенно признаетъ, что Θ -цы въ первомъ отношеніи безупречны, ибо ихъ любовь простирается на братьевъ «по всей Македоніи». По кн. Дѣян. мы знаемъ, что церкви Христовы были въ Филиппахъ, Θ ессалоникѣ и Веріи. Но нужно думать, что христіанство распространилось и по другимъ крупнымъ мѣстамъ, какъ, напр. Амфиполисъ, Пелла и др.; отсюда и объясненіе выраженія Ап. П. «по всей Македоніи». Но, указавъ на необходимость преуспѣянія въ $\phi\lambda\alpha\delta\epsilon\lambda\phi\acute{\iota}\alpha$, Ап. П. касается и больного мѣста въ жизни Θ . общины — появленія «безчинныхъ» среди нея (ст. 11). Нужно думать, что широкая христіанская благотворительность вызвала большія злоупотребленія, и создала классъ лицъ, которыя предпочли жить за счетъ другихъ, оставивъ тихую и независимую трудовую жизнь. Освободившись отъ труда, они всецѣло отдались агитаціи, и, вѣроятно, были причиною ненормальнаго роста эсхатологическихъ чаяній и упованій среди Θ . Ихъ «суетливость» разстраивала мирный ходъ жизни Θ есс. христіанъ, и невольно подрывала авторитетъ христ. общины среди язычниковъ, заставляя послѣднихъ смотрѣть на нее, какъ на сборище праздныхъ и вредныхъ людей, занятыхъ лишь «заоблачными мечтами».

13. Въ этомъ и дальнѣйшихъ стихахъ посланія рѣчь идетъ о двухъ самыхъ важныхъ темахъ: судьбѣ умершихъ до парусіи Христа, и о признакахъ самой парусіи. Мысль стиха 13 не стоитъ отдѣльно отъ ст. 11—12. Усиленное развитіе ожиданіемъ парусіи Христа, ослабивъ, съ одной стороны, вниманіе къ обычной рутинѣ жизни, могла, съ другой стороны, вызвать настойчивый вопросъ о томъ, какова будетъ судьба тѣхъ, кои умрутъ, или же умерли до парусіи. Нужно думать, что нѣсколько случаевъ смерти уже имѣло мѣсто; затрудненіе было не совсѣмъ воображаемое. Тимофеей, въ свою бытность въ Θ ., несомнѣнно замѣтилъ это затрудненіе, и сообщилъ о немъ Ап. Павлу, Ап. не желаетъ оставить Θ . безъ объясненія на эту очень важную тему, — именно $\pi\epsilon\rho\acute{\iota}$ $\tau\acute{\omega}\nu$ $\kappa\epsilon\kappa\omicron\upsilon\pi\eta\mu\acute{\epsilon}\nu\omega\nu$ — умершихъ. Ватиканскій и Синайскій кодексы читаютъ $\kappa\omicron\upsilon\omega\mu\acute{\epsilon}\nu\omega\nu$ — что, по мнѣнію англ. ученаго еп. Lightfoot'а, «является болѣе выразительнымъ терминомъ, указывающимъ впередъ на будущее пробужденіе, и т. об. содержащимъ въ себѣ намекъ на воскресеніе болѣе опредѣленнымъ образомъ, чѣмъ $\kappa\epsilon\kappa\omicron\upsilon\pi\eta\mu\acute{\epsilon}\nu\omega\nu$ ». (Notes, стр. 63). Цѣль Апостола та, чтобы они не скорбѣли, какъ $\omicron\acute{\iota}$ $\lambda\omicron\upsilon\pi\omicron\acute{\iota}$ — какъ язычники. Здѣсь не скорбь вообще запрещена, что отчасти естественно человѣку, а излишнее ея проявленіе, какъ у язычниковъ, смотрѣвшихъ на фактъ разлуки съ міромъ, то съ отчаяніемъ, то съ тѣмъ грустно-безнадежнымъ, но отчасти и бравирующимъ чувствомъ, которое тамъ хорошо выражено у римскаго поэта Катутла: *Nobis, cum semel occidit brevis lux, Nox est perpetua una dormienda.* (Смотри Catulli, Tibulli, proprietii carmina, Lipsiae, 1890, стр. 3, V, 5—6). У Θ . же примѣшивалось сюда и опасеніе за судьбу умершихъ.

14. Для этого опасенія нѣтъ никакихъ основаній. Ибо если мы вѣруемъ, что Иисусъ умеръ и воскресъ, то судьба умершихъ находится въ вѣрныхъ рукахъ. Смерть и воскресеніе Христа — основа христіанской надежды. Но какъ понимать выраженіе «во Иисусѣ» — $\delta\iota\acute{\alpha}$ $\tau\omicron\upsilon$ $\text{I}\eta\sigma\omicron\upsilon$? Оно, конечно, яснѣе опредѣляетъ $\tau\acute{\omega}\nu$ $\kappa\epsilon\kappa\omicron\upsilon\pi\eta\mu\acute{\epsilon}\nu\omega\nu$, но все же выраженіе это довольно неожиданно. Еп. Ляйтфутъ прекрасно замѣчаетъ здѣсь: «оправданіе $\delta\iota\acute{\alpha}$, вѣроятно, нужно искать въ томъ, что $\kappa\omicron\upsilon\pi\eta\theta\eta\nu\alpha\iota$ не равнозначуще съ $\theta\alpha\nu\epsilon\acute{\iota}\nu$, но содержитъ въ себѣ еще идею, во первыхъ, мирной, тихой кончины, и, во вторыхъ, пробужденія. Христосъ сдѣлалъ смерть христіанина мирнымъ успеніемъ» (стр. 65, op. cit.), отсюда и инструментальный характеръ предлога $\delta\iota\acute{\alpha}$. Поэтому, нѣтъ нужды понимать этотъ стихъ, какъ указаніе на почившихъ во Иисусѣ «мученически», путемъ страданій за Него.

15. «Словомъ Господнимъ» — Ап. Павелъ, вѣроятно, ссылается здѣсь не на какое-нибудь изреченіе Христа, не записанное и не дошедшее до насъ, а на откровеніе, лично ему дарованное. Такое пониманіе нѣсколько оправдывается употребленіемъ выраженія «Слово Господне» въ В. З. «Мы живущіе, оставшіеся до пришествія Господня»... Можно ли, на основаніи этого выраженія, строить то заключеніе, что и самъ Ап. Павелъ надѣялся быть свидѣтелемъ парусіи Христа? Говоря о живущихъ, разумѣть ли онъ себя и свое поколѣніе, или же здѣсь «живущіе» въ данный моментъ взяты вмѣсто «живущихъ вообще»? Не есть ли это просто картинный способъ рѣчи? Конечно мы можемъ разсматривать οἱ ζῶντες какъ лишь фигуральное выраженіе, имѣющее въ виду всѣхъ живущихъ вообще. Περιλειπόμενοι является какъ бы разъясненіемъ къ первому, и весь вопросъ въ томъ, считалъ ли Ап. возможнымъ и вѣроятнымъ для себя, оказаться среди этихъ περιλειπόμενοι? «Повидимому будетъ справедливо и правильно заявить», пишетъ Ellcott, что περιλειπόμενοι есть просто настоящее, и что Ап. Павла нужно понимать въ томъ смыслѣ, что онъ ставитъ себя въ рядъ «оставшихся на землѣ», хотя это нисколько не значить, что онъ имѣлъ какія нибудь точныя и опредѣленныя ожиданія касательно себя самого. Въ то время когда онъ писалъ эти слова, онъ былъ однимъ изъ ζῶντες и περιλειπόμενοι, и какъ таковой, онъ отличаетъ себя и другихъ отъ ἠομιθῆντες, и естественно отождествляетъ себя съ классомъ людей, къ которому онъ тогда принадлежалъ» (op. cit, стр. 64). Но несмотря на это мы все же склонны къ тому мнѣнію, что Ап. могъ надѣяться быть прижизненнымъ участникомъ парусіи. Онъ не сказалъ бы: «мы живущіе», если бы рѣчь шла о совершенно отдаленномъ событіи. Нужно помнить, что живость ожиданія парусіи Ап. Павелъ сохранилъ до конца своей жизни, чему свидѣтельствомъ служатъ Филипп. IV, 5 и 1 Кор. XVI, 22.

16. Самъ Господь І. Христосъ — смотри I, 10. Возвѣщеніе — κέλεοις — общее приглашеніе, призывъ къ живымъ и мертвымъ, который, вѣроятно, выйдетъ отъ Самого Господа и найдетъ отзвукъ «во гласъ Архангела» к «трубѣ Божіей» — (ср. все это съ Матѳ. XXIV, 30, 31),

17. «На облакахъ» (ср. Дѣян. I, 9 и Матѳ. XXIV, 30 и XXVI, 64). «На воздухѣ» — εἰς ἀέρα т. е. въ атмосферѣ, окружающей нашу землю. Господь сойдетъ въ непосредственно прилегающую къ землѣ область, гдѣ Онъ встрѣтитъ всѣхъ своихъ вѣрныхъ, ожидающихъ Его парусіи.

ГЛАВА V.

1. О временахъ же и срокахъ нѣтъ нужды писать къ вамъ, братія,
2. ибо сами вы достовѣрно знаете, что день Господень такъ придетъ, какъ тать ночью.
3. Ибо, когда будутъ говорить: «миръ и безопасность», тогда внезапно постигнетъ ихъ пагуба, подобно какъ мука родами постигаетъ имѣющую во чревѣ, и не избѣгнуть.
4. Но вы, братія, не во тьмѣ, чтобы день засталъ васъ, какъ тать.
5. Ибо всѣ вы сыны свѣта и сыны дня: мы не сыны ночи, ни тьмы.
6. Итакъ не будемъ спать, какъ и прочіе, но будемъ бодрствовать и трезвиться.
7. Ибо спящіе спятъ ночью, и упивающіеся упиваются ночью.
8. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись въ броню вѣры и любви и въ шлемъ надежды спасенія,

9. потому что Богъ опредѣлилъ насъ не на гнѣвъ, но къ полученію спасенія чрезъ Господа нашего Іисуса Христа,

10. умершаго за насъ, чтобы мы, бодрствуемъ ли, или спимъ, жили вмѣстѣ съ Нимъ.

11. Посему увѣщевайте другъ друга и назидайте одинъ другаго, какъ вы и дѣлаете.

12. Просимъ же васъ, братія, уважать трудящихся у васъ, и предстоятелей вашихъ въ Господѣ и вразумляющихъ васъ,

13. и почитать ихъ преимущественно съ любовью за дѣло ихъ; будьте въ мирѣ между собою.

14. Умоляемъ также васъ, братія, вразумляйте безчинныхъ, утѣшайте малодушныхъ, поддерживайте слабыхъ, будьте долготерпѣливы во всѣмъ.

15. Смотрите, чтобы кто кому не воздавалъ зломъ за зло; но всегда ищите добра и другъ другу и всѣмъ.

16. Всегда радуйтесь.

17. Непрестанно молитесь.

18. За все благодарите: ибо такова о васъ воля Божія во Христѣ Іисусѣ.

19. Духа не угашайте.

20. Пророчества не унижайте.

21. Все испытывайте, хорошаго держитесь.

22. Удерживайтесь отъ всякаго рода зла.

23. Самъ же Богъ мира да освятитъ васъ во всей полнотѣ, и вашъ духъ и душа и тѣло во всей цѣлости да сохранится безъ порока въ пришествіе Господа нашего Іисуса Христа.

24. Вѣренъ призывающій васъ, который и сотворитъ *сiе*.

25. Братія! молитесь о насъ.

26. Привѣтствуйте всѣхъ братьевъ лобзаніемъ святымъ.

27. Заклинаю васъ Господомъ прочитатъ *сiе* посланіе всѣмъ святымъ братіямъ.

28. Благодать Господа нашего Іисуса Христа съ вами. Аминь.

V.

Неизвѣстность и неожиданность пришествія Христова (1—3), необходимость нравственнаго бодрствованія (4—7) въ вѣрѣ и любви и съ надеждою на спасеніе (8—10); взаимныя увѣщанія къ сему (11) съ неподчиненіемъ своимъ вождямъ, учителямъ и руководителямъ (12—14), съ заботливостью о слабыхъ и взаимною благодѣтельностью (15); преуспѣяніе иныхъ въ радостномъ и молитвенно-благодарственномъ настроеніи (16—18) при озареніи Духа и господствѣ пророчества (19—20); строгое испытаніе всего съ удержаніемъ отъ всякаго рода зла (21—22). Молитвенное благожеланіе Апостола читателямъ (23—24) съ просьбою молитвъ о себѣ (25) и съ призывомъ ихъ къ взаимному лобзанію святому (26), заповѣданіе прочитатъ посланіе всѣмъ братьямъ (27) и ниспосланіе имъ благодати Христовой (28).

1—3. Устранивъ первое затрудненіе Θ-въ Апостоль переходитъ ко второму — вопросу о времени парусіи. Сомнѣваясь въ судьбѣ умершихъ до послѣдней, и именно касательно ихъ участія въ блаженствѣ второго пришествія, Θ. съ удвоеннымъ нетерпѣніемъ относились къ факту замедленія этого событія, справедливо опасаясь, что и они могутъ оказаться среди «κοιτωμένων». Ап., разъяснивъ первое затрудненіе. и сказавъ о томъ, что Господь придетъ, все-же предупреждаетъ Θ., что «день Господень» (выраженіе изъ В. Завѣта; смотри у Іоіля II, 31; Исаіи II, 12; Амоса V, 18, гдѣ день Г. = день суда) придетъ, какъ тать ночью». Здѣсь описаніе дня Г. сильно напоминаетъ слова Самого Г. Христа — Матѹ. XXIV, 43; Луки XII, 39, а выраженіе ἀκριβῶς, повидимому, указываетъ на то, что ученіе Ап. «о временахъ и срокахъ» было основано на дѣйствительныхъ словахъ Самого Господа, и было преподано со всею возможною обстоятельностью и подробностью (см. 2 Θес. II, 5). «Тогда внезапно постигнетъ ихъ пагуба» — интересно здѣсь совпаденіе между словами Ап. Павла и Ев. Луки, которое вообще замѣчается между этими двумя писателями — сравни 1 Θ. V, 3 — Луки XXI, 34, 36. Сравни также: 1 Кор. XI, 23—26 — Луки XXII, 19—20; явленіе воскресшаго Господа Петру 1 Кор. XV, 5 — Луки XXIV, 34; «награда — пропитаніе» въ 1 Тим. V, 18 — Луки X, 7 и Матѹ. X, 10.

4—11. Но разъ день Господень придетъ какъ тать, необходимо всегда бодрствовать, чтобы не быть застигнутыми врасплохъ. Въ 4 ст. чтеніе κλέπτῃς лучше, чѣмъ κλέπτας (А и В), ибо первое лучшее всего отгнѣяетъ внезапность наступленія дня Господня на подобіе непредусмотреннаго прихода вора. Вся же сила стиха заключается въ словахъ οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει. «Вы не во тмѣ нравственной, какъ бы такъ говорить Ап. Павелъ, чтобы день Г. засталъ васъ неподготовленными. Вы сыны свѣта — вы были нѣкогда тма, теперь вы свѣтъ во Христѣ. Вы не только просвѣщены, но вы все время и движитесь въ сферѣ дня. Но если вы живете во свѣтѣ, вы должны бодрствовать и трезвиться, а не спать духовно, какъ язычники и іудеи. «Фигуральное выраженіе «свѣтъ» въ приложеніи ко Христу широко использовано св. Іоанномъ Богословомъ — Ев. VIII, 12; IX, 5—6. Первый долгъ христіанина — бодрствованіе: но оно должно сопровождаться и «трезвленіемъ» — не только умственной пробужденностью, но и нравственной самособранностію, которая дѣлаетъ бодрствующаго готовымъ къ великому событію — парусіи.

7. Ап. Павелъ намекаетъ здѣсь на картину полныхъ возліаній, свидѣтелемъ которыхъ онъ могъ быть въ Θ. и Коринѣѣ.

8. Новое сравненіе христіанина съ воиномъ, готовящимся къ битвѣ. Это мѣсто интересно сравнить съ Еф. VI, 14—17. Здѣсь мы читаемъ: броня «вѣры и любви», а въ Еф. «броня праведности»; здѣсь «шлемъ надежды спасенія», тамъ, «шлемъ спасенія». Любовь — здѣсь — упомянута на второмъ мѣстѣ — сравни 1 Кор. XIII, 13; въ Еф. любовь совершенно опущена. «Надежда» — въ согласіи съ общимъ духомъ посланія къ Θ., поставлена на послѣднемъ мѣстѣ (смотри I, 3). Основой для всего стиха могли служить слѣд. мѣста у Исаіи LIX, 17 и Премуд. Сол. V, 17—20.

9—10. «Надежда спасенія» въ стихѣ 8 находитъ свое опредѣленіе въ ὁρμή. Ап. говоритъ Θ., что Богъ опредѣлилъ ихъ не на грѣхъ, но къ полученію спасенія черезъ Христа. Полученіе спасенія есть будущее пріобрѣтеніе, ибо и гнѣвъ есть фактъ будущаго. Но Θ. найдутъ свое спасеніе черезъ Христа. 10 ст. замѣчательнъ, такъ какъ содержитъ въ себѣ провозглашеніе великаго христіанскаго догмата объ искупленіи. Это единственное мѣсто въ нашихъ посланіяхъ, гдѣ дѣлается намекъ на этотъ догматъ, хотя позднѣе, во второй группѣ посланій, Ап. постоянно касается этого главнаго пункта своего ученія. «Догматъ этотъ представленъ здѣсь какъ двойственный по своему содержанію, во-первыхъ, какъ содержащій указаніе на актъ со стороны Христа — «умершаго за насъ», и какъ включающій въ себя идею единенія вѣрующаго со Христомъ («чтобы... мы жили вмѣстѣ съ Нимъ»). Упомянутіе здѣсь объ этомъ догматѣ

очень важно, такъ какъ оно показываетъ что ученіе объ искупленіи было присуще уму Ап. Павла въ его раннѣйшихъ писаніяхъ... оно, поэтому, не есть позднѣйшій продуктъ его болѣе зрѣлыхъ размышленій, какъ это иногда утверждаютъ» (Lightfoot, Notes, 77). — «Бодрствуемъ ли, или спимъ» — живы мы, или же умерли, мы все одно живемъ съ Нимъ.

12—15. Эти стихи содержатъ въ себѣ увѣщанія Ап. Павла къ Θ. касательно ихъ отношенія къ предстоятелямъ (12—13) въ церкви, и относительно необходимости вести спокойный образъ жизни; увѣщанія обращены ко всей церкви вообще. Преподавъ Θ. совѣтъ — увѣщать и назидать другъ друга (ст. 11), Ап. немедленно переходитъ къ новому недостатку у христіанъ Θ. — отсутствію у нихъ должнаго почтенія къ предстоятелямъ церкви, которымъ по праву принадлежитъ учительство и назиданіе. Ап. спѣшитъ предотвратить возможность узурпацій въ этой области. Θ. должны цѣнить и уважать (εἰδέναι) труждающихся у нихъ, а кого именно, это объяснено приложеніемъ двухъ эпитетовъ: προῖοταμένους καὶ νουθετοῦντας. Здѣсь, несомнѣнно, разумѣется одинъ классъ лицъ, ибо всѣ три причастія связаны однимъ членомъ, и именно пресвитеры, которымъ собственно принадлежатъ двѣ функціи — начальствованія и учительства. Ап. совѣтуетъ не только цѣнить ихъ и уважать но и дѣлать это въ духѣ любви.

14. «Вразумляйте безчинныхъ» — строго говоря «тѣхъ, которые не держатся строя» — намекъ на военную дисциплину. Ellicott думаетъ, что здѣсь, вѣроятно, содержится намекъ на пренебреженіе обязанностями и профессіями, которымъ грѣшили Θ., благодаря своимъ ошибочнымъ взглядамъ на время пришествія Христа». Этотъ взглядъ подтверждается такими мѣстами какъ IV, 11, 12. «Утѣшеніе малодушныхъ» — утратившихъ равновѣсіе духа, м. б. отъ излишней скорби по умершимъ, или отъ страха гоненій. «Будьте долго терпѣливы» — не давайте мѣста раздраженію противъ тѣхъ, которые слабы, но обращайтесь со всѣми терпѣливо, осмотрительно и любовно.

15. Здѣсь Ап. повторяетъ урокъ, данный Христомъ у Матѳ. V, 43 и. д. «Ищите добра» — «τὸ ἀγαθόν» не въ смыслѣ абсолютно добраго (τὸ καλόν), а въ смыслѣ полезнаго (utile), противоположнаго всему, что можно назвать τὸ κακόν. Это «исканіе» должно простирается не только на братьевъ по вѣрѣ, но и на всѣхъ людей вообще.

16—22. Эти стихи содержатъ въ себѣ рядъ прекрасныхъ афоризмовъ, касающихся разныхъ сторонъ духовной и моральной жизни христіанина.

16. Сравни Филипп. III, 1 и IV, 4. Источникъ этой радости (Рим. XIV, 17) — Духъ Святой, излитый на христіанъ. Ставши причастникомъ великихъ совѣтовъ Божіихъ о спасеніи міра, христіанинъ видитъ спасающую руку Божію повсюду въ мірѣ, даже въ страданіяхъ и гоненіяхъ. Это служитъ неизсякаемымъ источникомъ его радости.

17. Здѣсь дается Ап. совѣтъ относительно непрестанной духовной молитвы, которая является естественнымъ результатомъ того настроенія, о которомъ рѣчь идетъ въ 16 ст.

19. «Духа не угашайте». Связь этого стиха съ 20 ст. даетъ основаніе думать, что тутъ рѣчь идетъ о возникшемъ среди Θ. отрицательномъ отношеніи къ духовнымъ дарованіямъ, о которыхъ Ап. говоритъ въ 1 Кор. XII, и XIV гл. Реакція противъ нихъ, м. б., поднялась потому, что они вносили извѣстную долю безпорядка въ собранія христіанъ.

20. То же отрицательное отношеніе, повидимому, было и въ отношеніи «къ пророчеству». Последнее не включаетъ въ себя идеи предсказанія будущаго. Въ Н. З. эта идея стоитъ на заднемъ планѣ. «Пророчествованіе тѣсно связано съ молитвою (1 Кор. XI, 4—5). Кто пророчествуетъ, тотъ говоритъ людямъ въ назиданіе, увѣщаніе и утѣшеніе (1 Кор. XIV, 3). Обличеніе во грѣхѣ, обнаруженіе тайнъ сердца — приписываются этому духовному дару какъ его дѣло (ibid. XIV, 24—25). Кратко

говоря, — пророчество — это страстное и вдохновенное слово о тайнах Божіихъ» (Lightfoot, *op. cit.* стр. 63). Подавление такого дара было бы большой утратой для духовной жизни Θ. общины христіанъ.

21. Продолженіе мысли ст. 20. Духовные дары — вещь прекрасная: ихъ нужно поддерживать; но необходимо ихъ и испытывать. Не всѣ виды вдохновенія приходятъ свыше. Мысль здѣсь отчасти та же, что и у Иоанна 1 посл. IV, 1. Τὸ καλόνъ въ нравственномъ смыслѣ отлично отъ τὸ ἀγαθόνъ; первое означаетъ доброе само въ себѣ: второе — доброе по своимъ послѣдствіямъ. Первое здѣсь очень умѣстно, ибо указываетъ на доброе, принятое какъ результатъ испытанія. «Твердо держите то, что вы приняли какъ результатъ вашего «δοκμάζειν»».

22. Здѣсь мысль Ап. отчасти та же, что и въ Рим. XII, 9. Εἶδος — родъ, видъ, форма; — этотъ переводъ находитъ себѣ подтвержденіе въ недавно открытыхъ папирусахъ въ Египтѣ, относящихся къ II в. до Р. Х. и II в. по Р. Х. Въ обычной рѣчи этого времени слово εἶδος имѣетъ именно это вышеуказанное значеніе (см. Milligan — *op. cit.* стр. 76—77).

23. Мысль Ап. П. вновь возвращается къ парусіи Христа. Онъ молится чтобы Богъ не только сдѣлалъ ихъ совершенными въ парусіи Христа, но и сохранилъ ихъ въ этомъ совершенствѣ (όλοτδλεις и όλόκληρον). Здѣсь мы встрѣчаемся съ такъ называемой трихотоміей, съ трехчастнымъ дѣленіемъ человѣческой природы на духъ, душу и тѣло. Въ Н. 3. человѣческая природа обычно дѣлится на 2 части, которыя носятъ иногда различныя названія напр. σῶμα и ψοχή (Матѹ. X, 28), σῶμα и πνεῦμα (Рим. VIII, 10, 13), иногда σάρξ и πνεῦμα (Колосс. II, 5), и наконецъ σάρξ и νοῦς (Рим. VII, 25). Но иногда признается и трехчастное дѣленіе природы человѣка; такъ въ посл. къ Евр. IV, 12, дѣлается различіе между ψοχή и πνεῦμα, а въ 1 Кор. II, 14 и д. XV, 44—46, проводится различіе между ψυχηκός и πνευματικός. Эта трихотомія не есть лишь христіанское ученіе; оно встрѣчается и у языческихъ философовъ — у Платона, неоплатониковъ и стоиковъ. Высшій, духовный принципъ природы человѣка разсѣкается на двѣ части — низшую — ψυχή, обнимающую ощущенія чувства и импульсы, и высшую πνεῦμα, черезъ которую мы вступаемъ въ общеніе съ Богомъ. Это трехчастное дѣленіе встрѣчается очень часто у древнѣйшихъ отцовъ церкви. Для Ап. П. это дѣленіе едва ли является одной лишь риторической фигурой выраженія. Въ принципѣ — нѣтъ, строго говоря, никакихъ основаній отрицать трехчастное дѣленіе нашей природы. Сравни также Н. Н. Глубоковскій: Благовѣстіе Св. Ап. Павла, Т. I. 368 и т. II, 1032 и 1123.

26—27. Кому адресованы эти стихи — всей Θ. церкви, или же однимъ пресвитерамъ? Выраженіе τὸ φίλημα ἁγίον, повидимому, указываетъ на личную встрѣчу, и личное сношеніе, а потому можетъ ограничивать собою выраженіе «всѣ братья». Но все же лучше думать, что эти стихи адресованы всей церкви вообще. Выраженіе τὸ φίλημα ἁγίον здѣсь едва ли относится къ литургическому обряду лобзанія. Но въ посланіяхъ Ап. это лобзаніе, съ прибавленіемъ эпитета «святое», встрѣчается часто; смотри: Рим. XVI, 16; 1 Кор. XVI, 20; 2 Кор. XIII, 12, а также 1 Петра V, 14. Первое упоминаніе «лобзанія» въ смыслѣ литургическаго обряда находится у Св. Іустина Мученика въ его «Апологіи» (1 Ап. 65). — «Заклинаю» — ἐνορκίζω — здѣсь интересна перемѣна 1-го лица множ. ч., вообще принятаго въ посланіи, на 1-е л. единст. ч. (сравни II, 18 и III, 5). Объясненія этой перемѣны и связанной съ нею силы выраженія (усилительное мѣстоим. 1-го лица ед. числа) слѣдуетъ искать не въ какихъ нибудь разногласіяхъ между паствой и пресвитерами или же христіанами изъ Іудеевъ и христіанами изъ язычниковъ (мнѣніе Гарнака о немъ ниже), а скорѣе въ опасеніи Ап. П. касательно возможнаго злоупотребленія его именемъ и авторитетомъ. Отсюда его желаніе чтобы посланіе было прочитано громко и публично (ἀναγνώσθηναι), во избѣжаніе всякихъ недоразумѣній и перетолкованій.

28. Посланіе оканчивается привѣтственнымъ благословеніемъ, которое, можетъ быть, было написано рукою самого Ап. Павла. Оно содержитъ въ себѣ характерное выраженіе Ап. — χάρις. По формѣ своей эти привѣтствія Ап. П. очень разнятся. Одни отличаются длиннотою (2 Кор. XIII, 13), другія же, наоборотъ, краткостью (1 Тим. VI, 21). Привѣтствія эти были усвоены христіанскими писателями Ап. вѣка (напр. Св. Климентомъ и Ап. Варнавою), а затѣмъ перешли въ богослужбное употребленіе въ церкви.