

Первое посланіе Ап. Павла къ Ѳессалоникійцамъ.

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

Въ эпоху классической древности этотъ городъ носилъ названіе *Ἔβρα* или *Ἐβρη*, происшедшее, вѣроятно, отъ существовавшихъ здѣсь теплыхъ источниковъ. Названіе *Ἐσσαλονίκη* онъ получилъ въ 315 г. до Р. Х., когда Кассандръ, зять Филиппа Македонскаго, вновь построилъ городъ на мѣстѣ древней *Ἐβρα*, 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“), обеспечивало 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 *Ἰ-ка*, „*celeberrima urbs*“, стала главнымъ городомъ въ провинціи „*Macedonia secunda*“. Въ 146 г. до Р. Х. Македонскія провинціи были слиты въ одну, и *Ἰ-ка* въ сущности обратилась въ столицу всей Македоніи. Подъ римскимъ владычествомъ городъ быстро выросъ и приобрѣлъ военное, стратегическое и особенно торговое значеніе, благодаря тому, что черезъ него проходила знаменитая римская дорога „*Via Egnatia*“, упиравшаяся съ одной стороны въ городъ *Dyrrachium* на Адриатикѣ, а съ другой въ рѣку *Hebrus* во Фракіи, и такимъ образомъ соединявшая собою восточныя провинціи имперіи съ самымъ ея центромъ—Римомъ. Важность положенія *Ἰ-ки* особенно хорошо указана Цицерономъ, который самъ провелъ здѣсь нѣкоторое время своего изгнанія въ 58 г. до Р. Х. „*Thessalonicenses positi in gremio imperii nostri*“, такъ выражается знаменитый римскій ораторъ (De prov. Consul. 2). Въ 49 г. до Р. Х. *Ἰ-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 ελευθερία Θεσσαλονικια сохранила чисто греческій характеръ, и получила возможность управляться черезъ особыхъ начальниковъ, которые въ XVII г. кн. Дѣяній ст. 6—8 носятъ названіе „полιτάρχαι“. Названіе это не встрѣчается у классическихъ писателей, но точность кн. Дѣяній здѣсь прекрасно подтверждается одною надписью на римской аркѣ въ Θ-ѣ въ воротахъ Vardar (теперь разрушенной; надпись хранится въ Брит. Музеѣ въ Лондонѣ), на которой, странно сказать, упоминаются три политарха—Сосипатръ, Секундъ и Гайъ—носившіе какъ разъ имена трехъ лицъ, сопутствовавшихъ Ап. Павлу. Городъ имѣлъ право рѣшать свои дѣла народнымъ собраніемъ, что опять подтверждается словами кн. Дѣяній, гдѣ это собраніе названо „δῆμος“ (XVII, 5).

Въ 304 г. по Р. X. 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 рѣзню Имп. Θεодосій былъ обличенъ св. Амвросіемъ Медіоланскимъ 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 въ несчастію густо заселенный евреями. Для славянъ Θ-ка будетъ всегда памятна какъ родина великихъ Апостоловъ славянства—св. братьевъ Кирилла и Меѳодія.

Исторія основанія Θεσσαλονικійской церкви.

Исторія появленія въ Θεσσαλονικίαι свѣта Христова ученія разсказана въ XVII г. кн. Дѣяній. 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-ву, гдѣ была синагога. „Пострадавши и бывъ поруганъ“ (1 Θεс. II, 2) въ Филиппахъ, Апостоль

всетаки дерзнулъ проповѣдать слово Божіе и въ Тессалоникѣхъ. Слѣдуя своему обычаю, Апостолъ началъ съ проповѣди среди мѣстныхъ евреевъ. Въ теченіи трехъ субботъ овъ 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 вн. Дѣяній большинство обращенныхъ принадлежало къ числу „εθνηγενεοι“ — „благочестивыхъ Еллиновъ“, принявшихъ основныя положенія іудаизма, и посѣщавшихъ синагогу. Но если мы обратимся къ первому посланію Ап. Павла къ Тессалоникійцамъ, то найдемъ, что Тессалоникская 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 Тессалоникійцамъ 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 „εθνηγενεοι“, и къ самимъ Іудеямъ, ибо тѣ и другіе были уже почитателями Единого Бога. Во второмъ текстѣ слова Ап. Павла къ Т-мъ касательно понесенныхъ ими страданій отъ ихъ же собственныхъ „единоплеменниковъ“ прямо говорятъ о томъ, что здѣсь подъ послѣдними разумѣются язычники, а не Іудеи, какъ о томъ говорить 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 εθνηγενεοι 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 Вагг (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 Recertus союзъ καὶ послѣ словъ τῶν (τε) σεβομένων (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 σεβομένων 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 σεβομένων, и аѳинскіе σεβόμενοι такъ и называются просто σεβόμενοι въ той же самой главѣ кн. Дѣяній (XVII, ст. 17 *). Но, допуская неожиданность комбинаціи τῶν σεβομένων Ἑλλήνων мы все же смѣемъ думать, что поправка проф. Рамсея едва ли требуется. Мы склонны остаться при Т. Recertus, 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 Θ ссалонику и разъ и два присылали... на нужду“ (IV, 16). Но мы знаемъ, что Филиппы отстоятъ отъ Θ ссалоники на сто миль, и 3 недѣль едва ли было бы достаточно для того, чтобы послать Апостолу Павлу пособіе ἀπαξ καὶ δις. Значить, нужно предположить что Апостоль пробылъ 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 с. 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 Апостоль оставался гораздо больше времени въ Θ -кѣ, чѣмъ 3 недѣли, объ этомъ говоритъ и то обстоятельство, что онъ счелъ нужнымъ заняться своимъ обычнымъ ремесломъ (ἐκτροποῖς τῆ τέχνης), 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 (1 Фес. II, 7—12). Наконецъ, судя по V г. ст. 12 перваго посланія, церковь Ф-я была нѣсколько организована, что также говоритъ о томъ, что Апостоль Павелъ прожилъ въ Ф-кѣ больше чѣмъ 3 недѣли. Такимъ образомъ, не прибѣгая къ поправкѣ въ текстѣ вв. Дѣяній, мы легко можемъ примирить слова Ев. Луки съ данными перваго посланія. Апостоль оставался въ Ф-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 (ἀγοράται) всегда способныхъ разжечь толпу и двинуть ее на безпорядки. Судя по ст. 5—6 гл. XVII вв. Дѣяній, ихъ цѣль заключалась въ томъ, чтобы обвинить Апостола Павла передъ народнымъ собраніемъ (δῆμος); дѣло могло кончиться очень худо для благовѣстника Христова. Но въ счастію Апостола Павла не оказалось въ домѣ Гасона, куда направилась толпа, и все дѣло ограничилось захватомъ „Гасона 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 Ф-ки. Все таки возмущеніе на почвѣ политики было

опасно для ἑλευθερία города, и потому политархи мгновенно потребовали отъ Іасона „удостоверенія“ (λαβόντας τὸ ἱκανόν—по всей вѣроятности денежное обезпеченіе, залогъ), что безпорядки больше не повторятся. Ночью Апостолъ Павелъ оставилъ предѣлы Θ-ки и сопутствующій Силою, и вѣроятно Тимошеемъ, ушелъ въ Верію. Здѣсь его проповѣдь въ синагогѣ встрѣтила болѣе благосклонный приѣмъ, 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 Аѣнны. Сила и Тимошей остались въ Веріи, но получили черезъ проводниковъ Апостола Павла приказаніе—прибыть къ нему въ Аѣнны ὡς τὰχιστα. Если мы будемъ слѣдовать тексту кн. Дѣяній, то у насъ здѣсь можетъ получиться то впечатлѣніе, что Сила и Тимошей пришли къ Апостолу Павлу не въ Аѣнны, а прямо въ Коринѣ (XVIII, ст. 5). Но если мы обратимся къ первому посланію къ Θ-мъ то мы найдемъ, что Тимошей и Сила возвратились къ Апостолу въ Аѣнны (см. III, 1 ἐδόκησαμεν ἐπέμψαμεν), отсюда первый посланъ былъ по порученію въ Θ-ку (III, 1, 2). Далѣе когда Тимошей возвратился назадъ въ Коринѣ къ Апостолу Павлу, чтобы сообщить ему о состояніи церкви въ Θ-кѣ, онъ, по выраженію посланія, пришелъ «πρὸς ἡμᾶς»—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 нашего посланія). Но, не смотря на все это, слѣдуетъ думать, что кн. Дѣяній и посланіе до известной степени примиримы. Здѣсь правъ англійскій ученый Paley, который въ своихъ *Hoiae 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 Тимошей пришелъ къ Апостолу Павлу въ Аѣнны, это едва ли можетъ подлежать сомнѣнію (III, 1, 2). Нужно думать (по ἐδόκησαμεν въ III, 1), что и Сила пришелъ къ Апостолу, повинувшись его ἐντολή. На приходъ ихъ въ Аѣнны отчасти указываетъ и выраженіе «ἐκδηγομένοι αὐτοὺς»

въ XVII, 16 кн. Дѣяній. Изъ Аѳинъ Тимошей былъ посланъ назадъ въ Тессалонику, 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 Тимошей ходилъ въ Θ -ку и какъ они могли прибыть вмѣстѣ въ Коринѣ (вопреки $\eta\mu\acute{\alpha}\varsigma$ въ III, 6). Все это можетъ быть «разрѣшено путемъ того предположенія, что Апостоль Павелъ послѣ того какъ Тимошей ушелъ въ Θ -ку считалъ за лучшее, чтобы и Сила возвратился въ Македонію, можетъ быть, для того, чтобы навестить церковь въ Верію. Нужно помнить, что въ то время какъ Силѣ было запрещено вступать въ Θ -ку, для него не была закрыта дорога въ Верію. ¹⁾ Отсюда—Сила, можетъ быть, пошелъ въ Верію, а Тимошей 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 Тимошею. Въ этомъ случаѣ множественное число $\eta\mu\acute{\alpha}\varsigma$ въ I Тес. III, 6 будетъ вполне понятно. Но даже если Сила и Тимошей пришли изъ Македоніи въ Коринѣ 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 Тимошея столько же, сколько и Апостоль Павелъ. Наконецъ Тимошей могъ встрѣтить Силу въ Веріи, и пойти съ нимъ вмѣстѣ въ Коринѣ» (E. H. Askwith, An Introduction to the Thes. Epistles, стр. 28, London. 1902). Такимъ образомъ посланіе и кн. Дѣяній могутъ быть до известной степени примирены.

Поводъ къ написанію посланія.

Побывъ нѣкоторое время въ Аѳинахъ, Апостоль Павелъ пришелъ въ Коринѣ (XVIII, 1), куда позднѣе возвратился изъ Македоніи и Тимошей съ подробнымъ отчетомъ о состояніи Тессалоникской церкви. Основываясь на I посл. къ Тессалоникѣямъ, можно съ достаточной полнотою возстановить содержаніе того, что сообщилъ Тимошей о дѣлахъ Тессал. церкви. Весьма возможно, что этотъ отчетъ

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

Тимоея былъ поддержанъ и письмомъ отъ Ѳ-хъ христіанъ къ Апостолу Павлу.

Судя по всему, описаніе было весьма благоприятное. Ѳессалоникійцы 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).

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 отсутствіемъ самого Апостола, враги обвиняли его въ распространеніи заблужденій по нечистымъ побужденіямъ, въ преслѣдованіи корыстныхъ и тщеславныхъ цѣлей, въ челоуѣоугодничествѣ 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 осѣдомленность 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 Тимоея принесъ «и добрую вѣсть о вѣрѣ и любви» (III, 6) Ѳ-ской церкви, но все-же пріятная картина имѣла и тѣневныя стороны. Недавно обращенные въ христіанство были еще нетверды въ нравственномъ отношеніи, и присущая древнему греческому міру распущенность находила, видимо, адептовъ и среди новообращенныхъ ко Христу (IV, 3—7). Внутренняя дисциплина церкви тоже хромала немного (V, 12—13); чувствовался недостатокъ уваженія «къ *πρόβατρίωνος*». 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, Тимоея довелъ до свѣдѣнія Апостола Павла и одно важное доктринальное затрудненіе, возникшее у Ѳессалони-

війскихъ христіанъ въ связи съ вопросомъ о «парусіи». За время отсутствія Апостола изъ Ф-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 взятія, и послужили поводомъ къ написанію перваго посланія къ Ф-мъ. Цѣль Апостола Павла заключалась здѣсь въ томъ, чтобы устранить нареканія на себя, укрѣпить вѣру «страждующихъ» Ф-въ, разъяснить 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 Ф-мъ, то вышесказанное приводитъ къ слѣдующему выводу. Посланіе было, несомнѣнно, написано въ Коринѣѣ, послѣ возвращенія сюда Тимофея и Силы, а не въ Аѣинахъ, какъ это мы читаемъ въ Textus Receptus (ἐγγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν). Относитъ написаніе этого посланія къ моменту пребыванія Апостола Павла въ Аѣинахъ не позволяетъ самая краткость промежутка времени между уходомъ Апостола изъ Ф-ки и приходомъ его въ Аѣины. Событія въ Ф-кой церкви требовали нѣсколько болѣе времени для своего развитія, чѣмъ позволяетъ это вышесказанное предположеніе о мѣстѣ написанія. Притомъ если посланіе относитъ къ аѣинскому 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, Тимофей 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 Ф-кѣ, и почти постоянное употребленіе въ посланіи (ἰμεῖς) перваго лица множ. числа будутъ понятны только при томъ предположеніи, что 1-е посл. къ Ф-мъ было написано изъ Коринѣа, гдѣ были и Тимофей 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 -вѣ (2—10) и тотчасъ же переходитъ къ апології своего Апостольства среди Θ -цевъ, подвергшагося клеветѣ и очерченію со стороны враговъ Евангелія—Иудеевъ (II, 1—12). Затѣмъ авторъ вновь возвращается къ выраженію благодарности Богу за твердость гонимой церкви въ Θ -вѣ, и дѣлаетъ рѣзкое нападеніе на невѣрующихъ Иудеевъ (II, 13—16). Продолжая свою апологію, авторъ посланія описываетъ свои намѣренія касательно обратнаго возвращенія въ Θ -ку, и свои сношенія съ церковью черезъ посредство Тимофея (II, 17; III, 10). Весь отдѣлъ заканчивается молитвою о церкви въ Θ -вѣ (III, 11—13).

Вторую часть Апостоль начинается увѣщаніями — блюсти чистоту и избѣгать блуда (IV, 1—8) и прелюбодѣянія, 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 наступитъ—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 содержанію 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

Богоноса, въ его посланіяхъ Рим. II, 1—1 Тес. II, 4; Ефес. X, 1—1 Тес. V, 17; и Ермы въ его «Пастырѣ» (видѣніе III, IX, 10—1 Тес. V, 13). Прямое свидѣтельство въ пользу нашего посланія мы находимъ у Иринея Лионскаго (180 г. по Р. X.) 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 Тертуліана (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 никимъ 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 вѣроу, 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 Тес.» (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. Ѳ. Титовъ: Первое посланіе Апостола Павла къ Фессалоникійцамъ, 1893, Кіевъ, и его-же рѣчь передъ защитой своей диссертациі: «Обстоятельства происхожденія 1 посл. Апостола Павла къ Ф-мъ». Свящ. В. Страховъ: Второе посланіе Апостола Павла къ Фессалоникійцамъ. Сергіевъ Посадъ. 1911. Епископъ Никаноръ: Общедоступное объясненіе посланій Св. Апостола Павла.

Первое посланіе къ Ѳессалоникійцамъ Святаго Апостола Павла.

Г Л А В А I.

1. Павелъ и Силуанъ и Ти-|стѣ: благодать вамъ и миръ отъ
моей церкви Ѳессалоникской въ|Бога Отца нашего и Господа И-
Богѣ Отцѣ и Господѣ Иисусѣ Хри-|суса Христа.

I.

Привѣтствіе (ст. 1). Благодареніе Богу и молитвы о читателяхъ по случаю преуспѣянія въ вѣрѣ, любви и упованіи со стороны ихъ по избранію Божию (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 «Павель», 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 І. 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 тождественнымъ съ Силою, упоминаемымъ въ Дѣян. XV, 22; XVIII, 5. причѣмъ нужно думать, что имя «Сила» образовалось изъ «Силуанъ» путемъ сокращенія; аналогичными примѣрами служатъ слѣдующія сокращенія: «Loucas изъ Loucasus, Парменас изъ Parmenides, или же Еraphгаз изъ Eraphroditus, Аполлос 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 церкви 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 Ѳес. I, 1; 2 Кор. I, 19). Лицо съ именемъ Силуана упоминается еще въ 1 Петра V, 12; обычно это лицо отождествляютъ съ сотрудникомъ

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

3. непрестанно памятуя ваше дѣло вѣры и трудъ любви и терпѣніе упованія на Господа нашего Иисуса 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 многими удостовереніемъ, 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.

Ап. Павла. Тимошеей поставленъ на третьемъ мѣстѣ, вѣроятно, по молодости. Это былъ самый вѣрный сотрудникъ Ап. Павла. Имя Тимошеей 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 послѣдному со второго Апост. путешествія, и не прерывалъ связи съ Ап. Павломъ до конца его жизни. Посланіе адресовано «церкви Ѳессалоникійцевъ». Эта форма адреса представляетъ особенность, общую посланіямъ 1 и 2 Ѳес., 1 и 2 къ Кор. и къ Галатамъ, хотя въ 1 и 2 Ѳес. мѣстный элементъ сильнѣе, чѣмъ въ другихъ только что упомянутыхъ посланіяхъ. Церковь Ѳ-ская опредѣляется и съ другой стороны—какъ общество вѣрующихъ въ Бога Отца и Господа Иисуса Христа. «Благодать—*χαρις*—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 мѣстѣ греческая и еврейскія формы привѣтствій, конечно, только съ болѣе углубленнымъ и одухотвореннымъ содержаніемъ.

2—10. Апостолъ благодаритъ Бога за хорошее состояніе церкви въ Ѳес.

3.—Здѣсь (и въ V, 8) Ап. перечисляетъ три главныхъ христіанскихъ добродѣтели—вѣру, какъ источникъ всѣхъ христіанскихъ добродѣтелей, любовь, какъ вѣдательный 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 Ѳ-мъ, такъ какъ въ нихъ Апостолъ все время старается направить все вниманіе своихъ читателей къ великому дню воздаянія».

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

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

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

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 разсказывать.

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.

8. Отъ нихъ «слово Господне» (смотри 2 Тес. III, 1 и сравни 1 Петра, I, 25 и Колосс. 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-лъ могъ сказать, что ихъ вѣра стала известна «во всякомъ мѣстѣ», когда церковь Θ-я была такъ еще недавно основана имъ? Какой смыслъ этого выраженія *ἐν παντί τόπῳ*? Конечно, нѣтъ нужды особенно настаивать на буквальной пониманіи этого выраженія (сравни Колосс. I, 6; Рим. I, 8) въ виду вообще не совсѣмъ правильной конструкціи рѣчи въ данномъ мѣстѣ. Правильно грамматически рѣчь должна была бы заканчиваться на этомъ выраженіи *ἐν παντί τόπῳ*. Съ другой стороны, Тессалонника, 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 Θ-ской церкви. Куда Апостоль ни приходилъ, слава о Θ-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 ἑαυτοί*)? «Существительное, къ которому должно быть отнесено это *αὐτοί*, подразумевательно содержится въ *ἐν παντί τόπῳ*, 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 Θ-кѣ, гдѣ онъ, видимо, особенно настаивалъ на пришествіи Христа и страшномъ судѣ. Большинство Θ-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 Божию, какъ и въ Рим. I, 4. «Слово «гнѣвъ» здѣсь употребляется не только въ смыслъ 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 должствующемъ 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 том, чтобы вѣрить намъ благовѣ-
нашемъ входѣ къ вамъ, что онъ стіе, такъ мы и говоримъ, угождая
былъ не бездѣйственный; не человѣкамъ, но Богу, испытую-

2. но прежде пострадавши и быв- щему сердца наши.
ши поруганы въ Филиппахъ, какъ вы 5. Ибо никогда не было у насъ
знаете, мы дерзнули въ Богѣ на- предъ вами ни словъ ласкательства,
шемъ проповѣдать вамъ благовѣстіе какъ вы знаете, ни видовъ коры-
Божіе съ великимъ подвигомъ. сти: Богъ свидѣтель!

3. Ибо въ ученіи нашемъ нѣтъ 6. Не ищемъ славы человѣче-
ни заблужденія, ни нечистыхъ по- ской ни отъ васъ, ни отъ другихъ:
буждений, ни лукавства; 7. мы могли явиться съ важ-

4. но, какъ Богъ удостоилъ насъ ностью, какъ Апостолы Христовы,

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 хри-
стіанъ. Апостолъ вновь возвращается къ мысли, высказанной выше въ I, 5,
и теперь развиваетъ ее, переходя къ апологій 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 Ф-въ не было «вотще» — безцѣльно и не-
серьезно. Пострадавши и тѣлесно и духовно, благовѣстники, не уstraшенные
неудачей въ Филиппахъ, дерзнули «говорить» о Богѣ и въ Фессалоникѣ «съ
великимъ подвигомъ» — не смотря на огромную оппозицію со стороны враговъ
Евангелія.

3—4. Ф-цы прекрасно знаютъ это и знаютъ также, что ученіе благо-
вѣстниковъ происходитъ не изъ заблужденія (въ смыслѣ самообмана), и не
изъ желанія проповѣдывать распущенность (*ἀκαθαρσία*), или опираться на лу-
кавство. Это указаніе на нечистоту (*ἀκαθαρσία*) или же «чувственность», какъ
возможное источное начало проповѣди, было весьма важно въ виду тѣхъ
крайне безнравственныхъ формъ служенія богамъ, которыя часто освящались
религіями того времени. Таковъ, напр, былъ мистическій культъ «Кабігі» въ
самой Ф-кѣ, сопровождавшійся грубо безнравственными обрядами. Благовѣст-
ники свободны отъ этихъ недостатковъ. Испытанные Богомъ, и удостоенные
быть носителями Евангелія, они стараются служить и угождать не низкимъ
побужденіямъ и страстямъ человѣка, 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» (*ἐν βάρει
εἶναι*), какъ Апостолы — но этого на самомъ дѣлѣ не было. Какъ понимать это
выраженіе *ἐν βάρει εἶναι* — «могуще въ тягость быти?» Идетъ ли здѣсь рѣчь о
денежныхъ пособіяхъ, на которыя имѣли право благовѣстники, или же здѣсь

но были тихи среди васъ, подобно какъ кормилица вѣжно обходится съ дѣтми своими.

8. Такъ мы, изъ усердія къ 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,

имѣется въ виду настойчивое требованіе признанія своего авторитета? Βάρος имѣеть 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 ѳес. III, 8); б) но можетъ имѣть и производное значеніе «власти, достоинства»; въ такомъ случаѣ оно будетъ указывать на честь, которой могли благовѣстники ожидать отъ Ѳ-въ въ качествѣ «Апостоловъ Христовыхъ». Если связывать мысль 7 ст. съ мыслью 6 ст., то второе значеніе слова βάρος болѣе умѣстно: если же связывать ст. 7 съ 5 ст., то приемлемѣе будетъ первое значеніе слова. Но «можетъ быть безопаснѣе приписывать выраженію ἐν βάρει εἶναι всеобъемлющее значеніе, включающее въ себя обѣ эти царственные, такъ сказать, прерогативы Апостольства—и право настаивать на своемъ авторитетѣ, и право взимать вспоможенія» (Lightfoot, op. cit.). Благовѣстники, не будучи обременительны, были, напротивъ, «тихи» среди нихъ (ἤπιος). Въ данномъ мѣстѣ возможно и иное чтеніе: «νήπιος», въ такомъ случаѣ мысль будетъ такая: «мы были дѣтми среди васъ». Чтеніе это находится въ двухъ древнѣйшихъ кодексахъ—Синайскомъ и Ватиканскомъ. Но чтеніе ἤπιος такъ же хорошо поддерживается манускриптами, какъ и νήπιος, а по ходу мыслей гораздо болѣе приемлемо.

9. Здѣсь предъ нами рисуется чудная картина жизни и дѣятельности Ап. Павла и его сотрудниковъ въ Ѳ-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 самаго дѣтства; этимъ же ремесломъ онъ пропитывался и въ Коринѣѣ (Дѣян. XVIII, 2—3). Но Ап. Павелъ не всегда зависѣлъ отъ одного своего ремесла; судя по Филипп. IV, 15, въ Ѳ-кѣ онъ получилъ поддержку отъ Филиппійскихъ христіанъ, а позднѣе въ Коринѣѣ (II Кор. XI, 9) получилъ поддержку изъ Македоніи. Здѣсь нѣтъ никакого противорѣчія съ 2 ѳес. 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, призывающаго ихъ въ Свое Царство» (κλήρονομα). Идея Царства Божія была еврейской по происхожденію; она очень часто встрѣчается въ Евангеліи, но не такъ часто

призвашаго 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 чело-вѣческое, 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 Иудеѣ, потому что и вы то же претерпѣли отъ своихъ единоплеменниковъ, что и тѣ отъ Иудеевъ,

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

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—Иудеи, 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 чело-вѣческое, 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 повясть это мѣсто, такъ сильно отличающееся по языку отъ IX—X гл. къ Рим., мы должны припомнить, что Ап. Павелъ, вообще чело-вѣкъ 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» (Julford, Thessalonians, стр. 22).

14. Содержитъ прекрасное опроверженіе тюбингенской гипотезы (Ф. Баура) о якобы существовавшей враждѣ между Ап. Павломъ и церквами въ Иудеѣ. 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 Еврей являются главными гонителями Ап. Павла въ Θ -кѣ все же мы не можемъ сомнѣваться въ томъ, что ходъ событій былъ всюду одинаковъ; оппозиція Евангелію, возбужденная Иудеями, была подхвачена мѣстнымъ населеніемъ, безъ содѣйствія котораго они были бы бессильны» (Lightfoot op. cit. 32 ст.).

15. Здѣсь словами «πᾶσι ἀνθρώποις ἐναντίων» прекрасно обрисованъ богочерскій и враждебный чело-вѣчеству характеръ Иудейства. 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 прекрас-

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 лице 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 радость, или вѣнецъ похвалы? Не и вы ли предъ Господомъ нашимъ Исусомъ Христомъ въ пришествіе Его?

20. Ибо вы слава наша и радость.

ное подтвержденіе въ исторіи Тапита, 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, Iudaeum ediscunt et servant ac metuent 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 Іерусалима. 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 жестоковѣрнаго жидовства.

II, 17 — III, 10. Безпокойство Ап. Павла относительно христіанской церкви въ Θ -кѣ, посѣщеніе Θ -ки Тимошеемъ, 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 значить 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 чрезъ жидовъ, возбудилъ гоненіе противъ Апостола, такъ что многократное намѣреніе его посѣтить Θ -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 Θ -ку (Iulford op. cit. 23—24).

ГЛАВА III.

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

2. и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божія и со-трудника 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 иску-ситель и не сдѣлался тщетнымъ трудъ нашъ.

6. Теперь же, когда пришелъ къ намъ отъ васъ Тимофей и принесъ намъ добрую вѣсть о вѣрѣ и люб-ви 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 теперь мы живы, когда вы стоите въ Господѣ.

III.

Посланіе Апостоломъ Тимофея 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 преуспѣваніе (12—13).

1—4. Не будучи болѣе въ состояніи выносить разлуки, Ап. Павелъ послалъ въ Фес. Тимофея, котораго онъ называетъ здѣсь «братомъ» (смотри 2, Кор. I, 1; Колосс. I, 1; къ Филимону, I, 1), «служителемъ Божиимъ» (1 Тим. IV, 6; *διάκονος τοῦ Θεοῦ* — по контрасту съ *δούλος* — означаетъ слугу въ отношеніи къ его дѣлу) и «сотрудникомъ» въ благовѣствованіи. Всѣ эти эпитеты даны ему не для того, чтобы показать на величье утраты, которую понесъ Ап. П. въ лицѣ Тимофея пословъ 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 соvrащенъ съ пути истины посреди тѣхъ скорбей, которыя пали на нихъ. Объ этихъ скорбяхъ Ап. уже говорилъ имъ раньше. Не разумѣть 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 ка-сательно вѣры Ф-евъ, которая, какъ показываетъ глаголь: *ἐπιείρασεν*, уже под-верглась искушенію со стороны *οἰ πειράζων* — Сатаны (1 Кор. VII, 5) и Ап. опасался, что могутъ получиться неблагоприятныя отъ этого результаты (*γένηται*) — его трудъ можетъ быть сведенъ на нѣтъ. «Въ виду только что ука-занныхъ опасеній, вообразите теперь наше облегченіе», какъ бы такъ писалъ Ап. «когда Тимофей принесъ назадъ — именно въ данный моментъ — добрую вѣсть о вашей вѣрѣ и любви, и о томъ любезномъ воспоминаніи о насъ, кото-рое вы продолжаете хранить, а также и о нашемъ взаимномъ съ нами го-рячемъ желаніи снова встрѣтиться. Для насъ такая вѣсть была поистинѣ

9. Какую благодарность можемъ 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 ко всѣмъ, какою мы исполнены къ вамъ,

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

«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 Θ ., 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 Θ . 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» (Мате. V, 44). Въ 13 ст. указана конечная дѣль молитвы. Любовь, умножаясь и преизбыточествуя, станетъ въ Θ . основой оправданія предъ грядущимъ на судъ Господомъ, создавъ въ нихъ «состояніе святости» (*ἀγιωσύνη*). «Это состояніе святости есть именно та дѣль, 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

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;

не называются просто *οἱ ἄγιοι*. Но тоже названіе встрѣчается въ кн. Дан. VIII, 13; вліяніе этой книги на наше посланіе, несомнѣнно, огромно. Съ другой стороны, въ Евангеліи (Матѣ. XIII, 41 и д.; XXV, 31; Марка VIII, 38; Луки IX, 26 и 2 Ф.с. II, 7) ангелы сопровождаютъ Господа въ пришествіи Его; кромѣ того въ двухъ Евангеліяхъ — Марка VIII, 38 и Луки IX, 26, апитеть *ἄγιος* приложенъ къ нимъ именно въ связи съ пришествіемъ Христа.

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 Христовѣ (13 — 18).

Съ IV главы начинается часть увѣщательная. Апостоль, указавъ глухо въ III, 10, на *ὀστέριμα* въ вѣрвѣ *Θ.*, о которыхъ Тимоѳеѣ сообщилъ ему, переходитъ теперь къ детальному обсужденію этихъ недостатковъ «*τὸ λοιπὸν*» — показываетъ, что вся суть посланія дана въ I—III гл. содержащихъ апологію отношеній Ап. Павла къ *Θ*-скимъ христіанамъ. Съ IV гл. начинается дополненіе къ первымъ тремъ. *Ὀστέριμα* *Θ.* касались глав. образомъ двухъ предметовъ — христіанской морали (IV, 1—12), и второго пришествія Христа (IV, 13; V, 11). Конечъ посланія занять 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, получивъ отъ него указаніе на то, какъ должно угождать Богу, преуспѣвали въ этомъ болѣе и болѣе. *Δεῖ* здѣсь указываетъ на моральную необходимость. «*Ἀρέσκειν* *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 I. Христа, какъ на санкцію ихъ).

3—8. Здѣсь Ап. касается самаго больнаго мѣста въ нравственной жизни *Θ*-кихъ христіанъ, свѣдѣнія о которой онѣ получилъ черезъ Тимоѳея. Недавно

6. чтобы вы ни въ чемъ не по-ступали 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 непокоренъ не человѣку, но Богу, Который и далъ намъ Духа Своего Святаго.

обращенные Θ -цы не могли сразу порвать связи съ своимъ прошлымъ, когда многое считалось безразличнымъ, особенно, въ области половой жизни. Апостолъ 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 ($\epsilon\iota\delta\epsilon\upsilon\alpha\iota$ —знать, какъ результатъ навыка, «ибо чистота не мимолетный пульсъ, но упражненіе, навыкъ»—Lightfoot) «τὸ ἐξ αὐτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι»—«соблюдать свой сосудъ» въ святости и чести (русс. пер.). Здѣсь главное затрудненіе возникаетъ отъ того, какъ понимать слово $\sigma\kappa\epsilon\upsilon\omicron\varsigma$. Возможны два пониманія; по одному— $\sigma\kappa\epsilon\upsilon\omicron\varsigma$ —это наше тѣло, по другому—это метафорическое выраженіе, употребленное здѣсь вмѣсто слова «жена». Второе толкованіе защищаютъ Феодоръ 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 $\kappa\tau\alpha\sigma\theta\alpha\iota$ въ значеніи «жениться» — употребляется у LXX (Руѣ 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 $\sigma\kappa\epsilon\upsilon\omicron\varsigma$ 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 (*Caro... vas vocatur apud Apostolum, quam jubet in honori tractare—De resurrectione carnis, 16*), Златоуста, Феодорита 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, «*τὸ σκεῦος τοῦ πνεύματος*». Трудность заключается лишь въ глаголѣ $\kappa\tau\alpha\sigma\theta\alpha\iota$, который въ данномъ случаѣ нужно будетъ перевести словомъ «обладать», «хранить», каковой смыслъ этотъ глаголь имѣетъ лишь въ прош. сов. $\kappa\epsilon\chi\tau\eta\sigma\theta\alpha\iota$. «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 приобретаетъ характеръ не вѣдъ стоящаго обольщенія, а внутри дѣйствующей страсти, внутренняго соулажденія 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 религією и моралью. Онъ смотритъ на послѣднія какъ на нѣчто нераздѣлимое» (Lightfoot, op. с. 56). Ст. 6 продолжаетъ

9. О братолюбии же нѣтъ нужды писать къ вамъ, ибо вы сами научены Богомъ любить другъ друга, 12. чтобы вы поступали благоприлично предъ внѣшними и ни въ чемъ не нуждались.
10. ибо вы такъ и поступаете со всѣми братіями по всей Македоніи. Умоляемъ же васъ, братія, болѣе преуспѣвать 13. Не хочу же оставить васъ, братія, въ невѣдѣніи объ умершихъ, дабы вы не скорбѣли, какъ прочіе, не имѣющіе надежды.
11. и усердно стараться о томъ, чтобы жить тихо, дѣлать свое дело и работать своими собственны-

равъяснять мысль ст. 3—4. Ст. 3—4 запрещаетъ *porneia*, ст. 6 указываетъ на крайнюю предосудительность *moicheia*. Такъ по поводу этого стиха Св. Златоустъ говорить: «ἐνταῦθα περὶ μοιχείας εἴησιν; 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 τῆς ἀνάγκης («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 принадлежитъ вамъ, а Богу» (по Lightfoot'у, ор. с. стр. 58). Сравни 1 Кор. III, 16.

9—12. Эти стихи содержатъ увѣщаніе къ преуспѣванію 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, Фессалоникѣ и Веріи. Но нужно думать, что христіанство распространилось и по другимъ крупнымъ мѣстамъ, какъ, напр. Амфиполисъ, Пелла и др.; отсюда и объясненіе выраженія Ап. II. «по всей Македоніи». Но, указавъ на необходимость преуспѣванія въ *φιλαδέφεια*, Ап. II. касается и большого мѣста въ жизни Θ . общины — появленія «безчинныхъ» среди нея (ст. 11). Нужно думать, что широкая христіанская благотворительность вызвала большія злоупотребленія, и создала классъ лицъ, которые предпочли жить за счетъ другихъ, оставивъ тихую и независимую трудовую жизнь. Освободившись отъ труда, они всецѣло отдаліся агитаціи, и, вѣроятно, были причиною ненормальнаго роста эсхатологическихъ чаяній и упованій среди Θ . Ихъ «суетливость» разстраивала мирный ходъ жизни Фесс. 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.

<p>14. Ибо, если мы вѣруемъ, что Иисусъ умеръ и воскресъ, то умершихъ въ Иисусѣ Богъ приведетъ съ Нимъ.</p>	<p>15. Ибо, сіе говоримъ вамъ словомъ Господнимъ, что мы живущіе, оставшіеся до пришествія Господня, не предупредимъ умершихъ,</p>
---	--

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. Тимѳеѣй, 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 *περὶ τῶν κειμένων* — умершихъ. Ватиканскій и Синайскій кодексы читаютъ *κειμένων* — что, по мнѣнію анг. ученаго еп. Lightfoot'a, «является болѣе выразительнымъ терминомъ, указывающимъ впередъ на будущее пробужденіе, и т. об. содержащимъ въ себѣ намекъ на воскресеніе опредѣленнымъ образомъ, чѣмъ *κειμένων*». (Notes, стр. 63). Цѣль Апостола та, чтобы они не скорбѣли, какъ *οἱ ἄλλοι* — какъ язычники. Здѣсь не скорбь вообще запрещена, что отчасти естественно челоѣку, 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 такъ хорошо выражено у римскаго поэта Катулла: *Nobis, cum semel occidit brevis lux, Nox est perpetua una dormienda.* (Смотри Catulli, Tibulli, propertii carmina, Lipsiae, 1890, стр. 3, V, 5—6). У Θ . же примѣнялось 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» — *διὰ τοῦ Ἰησοῦ*? Оно, конечно, яснѣе опредѣляетъ *τῶν κειμένων*, но все же выраженіе это довольно неожиданно. Еп. Лайтфутъ прекрасно замѣчаетъ здѣсь: «оправданіе *διὰ*, вѣроятно, нужно искать въ томъ, что *κειμένην* не равнозначуще съ *θανεῖν*, 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 *διὰ*. 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, разумѣетъ 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. *Περὶ λειπόμενοι* является какъ бы разъясненіемъ къ первому, и весь вопросъ въ томъ, считалъ ли Ап. возможнымъ и вѣроятнымъ для себя, оказаться среди этихъ *περὶ λειπόμενοι*? «Повидимому будетъ справедливо и правильно заявить», пишетъ Ellicott, что *περὶ λειπόμενοι* есть просто настоящее, и что Ап. Павла нужно понимать въ томъ смыслѣ, что

16. потому что Самъ Господь живыхъ, вмѣстѣ съ ними восхитенъ при возвѣщеніи, при гласѣ Архангела и трубѣ Божіей, соидеть съ неба, и мертвые во Христѣ воскреснутъ прежде; всегда съ Господомъ будемъ.

17. потому мы, оставшіеся въ га сими словами.

18. Итакъ утѣшайте другъ друга

ГЛАВА V

1. О временахъ же и срокахъ те, что день Господень такъ придетъ, нужды писать къ вамъ, братія, деть, какъ тать ночью.

2. ибо сами вы достовѣрно знаете 3. Ибо, когда будутъ говорить:

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 περιεσπόμενοι, и какъ таковой, онъ отличаетъ себя и другихъ отъ κοιμῶντες, и естественно отождествляетъ себя съ классомъ людей, къ которому онъ тогда принадлежалъ» (ор. cit. стр. 64). Но несмотря на это мы все же склонны къ тому мнѣнію, что Ап. могъ надѣяться быть призваннымъ 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 — κέλευσμα — общее приглашеніе, призывъ къ живымъ и мертвымъ, который, вѣроятно, выйдетъ отъ Самого Господа и найдетъ отзвукъ «во гласѣ Архангела» и «тубѣ Божіей»—(ср. все это съ Матѣ. XXIV, 30, 31).

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

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 прочитать посланіе веъмъ братьямъ (27) и ниспосланіе имъ благодати Христовой (28).

1—3. Устранивъ первое затрудненіе Θ-въ Апостолъ 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 со-

„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 тмѣ, 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,

битія, справедливо опасаясь, что и они могутъ оказаться среди «*χοιρανόμενων*». Ап., разъяснивъ первое затрудненіе, и сказавъ о томъ, что Господь придетъ, все-же предупреждаетъ Ѳ., что «день Господень» (выраженіе изъ В. Завѣта; смотри у Іоіаѳа 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—Матѳ. XXIV, 43; Луки XII, 39, а выраженіе *ἀκριβῆς*, повидимому, указываетъ на то, что ученіе Ап. «о временахъ и срокахъ» было основано на дѣйствительныхъ словахъ Самого Господа, и было преподаано со всею возможною обстоятельностью и подробностью (см. 2 Фес. 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 Ѳ. 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 Матѳ. 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 *κλέπταις* (А и В), ибо первое лучше всего отгнѣяетъ внезапность наступленія дня Господня на подобіе непредусмотреннаго прихода вора. Вся же сила стиха заключается въ словахъ *οὐκ ἐστὶ ἐν σκότειν.* «Вы не во тмѣ нравственной, какъ бы такъ говорить Ап. Павелъ, чтобы день Г. засталъ васъ неподготовленными. Вы сыны свѣта—вы были нѣкогда тьма, 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 христианина—бодрствованіе: но оно должно сопровождаться и «трезвленіемъ»—не только умственной пробужденностью, но и нравственною самособранностію, которая дѣлаетъ бодрствующаго готовымъ къ великому событію—парусіи.

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

8. Новое сравненіе христианина 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 Ѳ., 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. потому что Богъ опредѣлялъ насъ не на гнѣвъ, но къ полученію спасенія чрезъ Господа нашего Иисуса Христа,

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

11. Посему увѣщайте 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 ко всѣмъ.

9—10. «Надежда спасенія» въ стихѣ 8 находитъ свое опредѣленіе въ ὄργῳ. Ап. говоритъ Ἐ., что Богъ опредѣлилъ ихъ не на грѣхъ, но къ полученію спасенія черезъ Христа. Полученіе спасенія есть будущее приобрѣтеніе, ибо и гнѣвъ есть фактъ будущаго. Но Ἐ. 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 повдѣе, 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 Ἐ. касательно ихъ отношенія къ предстоятелямъ (12—13) въ церкви, и относительно необходимости вести спокойный образъ жизни; увѣщанія обращены ко всей церкви вообще. Преподавъ Ἐ. совѣтъ—увѣщать и назидать другъ друга (ст. 11), Ап. немедленно переходитъ къ новому недостатку у христіанъ Ἐ.—отсутствію у нихъ должнаго почтенія къ предстоятелямъ церкви, которымъ по праву принадлежить учительство и назиданіе. Ап. спѣшитъ предотвратить возможность узурпацій въ этой области. Ἐ. должны цѣнить и уважать (εἰδέσκειν) трудящихся у нихъ, а кого именно, это объяснено приложеніемъ двухъ эпитетовъ: τριτοταξέως καὶ κοινωτῶντας. 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 Ἐ., благодаря своимъ ошибочнымъ взглядамъ на время прішествія Христа». Этотъ взглядъ подтверждается такими мѣстами какъ IV, 11, 12. «Утѣшеніе малодушныхъ»—утраченныхъ равновѣсія духа, м. б. отъ излишней скорби по умершимъ, или отъ страха гоненій. «Будьте долго-

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 Иисусѣ.

19. Духа не угашайте.

20. Пророчества не унижайте.

21. Все испытывайте, хорошаго держитесь.

22. Удерживайтесь отъ всякаго рода зла.

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 Мате. 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 простираться 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 служить 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 тайнахъ Божіихъ» (Lightfoot, op. cit. стр. 83). Подавленіе 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 Іоанна I посл. IV, 1. Τὸ καλόνъ въ нравственномъ смыслѣ отлично отъ τὸ ἀγαθόν; 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 «δοκιμάζειν».

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. X. и II в. по

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 Иисуса Христа.

24. Вѣренъ призывающій васъ, который и сотворитъ сіе.

25. Братія! молитесь о насъ.

26. Привѣтствуйте всѣхъ братьевъ лобзаніемъ святымъ.

27. Заключаю васъ Господомъ прочитавъ сіе посланіе всѣмъ святымъ братіямъ.

Р. X. 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 (ὁλοτελεῖς и ὁλόκληρον). Здѣсь мы встрѣчаемся съ такъ называемой трихотоміей, съ трехчастнымъ дѣленіемъ человѣческой природы на духъ, душу и тѣло. Въ Н. З. человѣческая природа обычно дѣлится на 2 части, которыя носятъ иногда различныя названія, напр. σῶμα и ψυχή (Матѣ. X, 28), σῶμα и πνεῦμα (Рим. VIII, 10, 13), иногда σὰρξ и πνεῦμα (Колос. II, 5), и наконецъ σὰρξ и νόσος (Рим. VII, 25). Но иногда признается и трехчастное дѣленіе природы человѣка; такъ въ посл. къ Евр. IV, 12, дѣлается различіе между ψυχή и πνεῦμα, а въ 1 Кор. II, 14 и д; XV, 44—46, проводится различіе между ψυχικός и πνευματικός. Эта трихотомія не есть лишь христіанское ученіе; оно встрѣчается и у языческихъ философов—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 принципъ—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 ἁγίων, 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 ἁγίων 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. Иустина Мученика въ его «Апологии» (1 Ап. 65).—«Заключаю»—ἐννοχίζω—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 Иудеевъ 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. Благодать Господа нашего | Иисуса Христа съ вами. Аминь.

---

28. Посланіе оканчивается привѣтственнымъ благословіемъ, которое, можетъ быть, было написано рукою самого Ап. Павла. Оно содержитъ въ себѣ характерное выраженіе Ап.—*χαίρεις*. 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 богослужебное употребленіе въ церкви.
