

- [профессор А. П. Лопухин ](#)
  - [Глава I](#)
  - [Глава II](#)
  - [Глава III](#)
  - [Глава IV](#)
  - [Глава V](#)
- [Примечания](#)
  - [1](#)

Введение

[О первом послании Святого Апостола Павла к Фессалоникийцам](#)
[История основания Фессалоникийской церкви](#)
[Повод к написанию послания](#)
[Время и место написания](#)
[Содержание послания](#)
[Подлинность послания](#)
[Литература](#)
Глава [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

О первом послании Святого Апостола Павла к Фессалоникийцам

Послания к Фессалоникийцам были адресованы «церкви Фессалоникской», находившейся в городе Македонии – Фессалонике (совр. греч. Σαλονίκη, по-турецки Selanik).

В эпоху классической древности этот город носил название Θέρμα или Θέρμη, происшедшее, вероятно, от существовавших здесь теплых источников. Название Θεσσαλονίκη, он получил в 315 г. до Р. Х., когда Кассандр, зять Филиппа Македонского, вновь построил город на месте древней Θέρμα, дав ему имя Фессалоника в честь своей жены, сводной сестры Александра Великого (Strabo, 330 и Herodotus, VII121). Географическое положение города, расположенного в самом лучшем месте Салоникского залива (в то время – «Термейского»), обеспечивало ему

важное значение и в военном и в торговом отношении. Когда в 168 г. до Р. Х. Македония перешла в руки Римлян, и была разделена на 4 провинции Ф-ка, «celeberrima urbs», стала главным городом в провинции «Macedonia secunda». В 146 г. до Р. Х. Македонские провинции были слиты в одну, и Ф-ка в сущности обратилась в столицу всей Македонии. Под римским владычеством город быстро вырос и приобрел военное, стратегическое и особенно торговое значение, благодаря тому, что через него проходила знаменитая римская дорога «Via Egnatia», упирившаяся с одной стороны в город Dyrrachium на Адриатике, а с другой в реку Hebrus во Фракии, и таким образом соединявшая собою восточные провинции империи с самым ее центром – Римом. Важность положения Ф-ки особенно хорошо указана Цицероном, который сам провел здесь некоторое время своего изгнания в 58 г. до Р. Х. «Thessalonieenses positi in gremio imperii nostri», так выражается знаменитый римский оратор (De pro V. Consul. 2). В 49 г. до Р. Х. Ф-ка приняла деятельное участие в первой гражданской войне, и служила центром партии Помпея, но во время второй войны город перешел на сторону Октавия и Антония, за что, надо думать, ему дано было звание «свободного города» (Plinius, N. H. IV:17: «Thessalonica liberae conditionis»). Благодаря ελευθερία Фессалоника сохранила чисто греческий характер, и получила возможность управляться через особых начальников, которые в [Деян 17:6–8](#) носят название «πολιτάρχαι». Название это не встречается у классических писателей, но точность кн. Деяний здесь прекрасно подтверждается одною надписью на римской арке в Ф-ке в воротах Vardar (теперь разрушенной; надпись хранится в Брит. Музее в Лондоне), на которой, странно сказать, упоминаются три политарха – Сосипатр, Секунд и Гайй – носившие как раз имена трех лиц, сопутствовавших Ап. Павлу. Город имел право решать свои дела народным собранием, что опять подтверждается словами кн. Деяний, где это собрание названо «δῆμος» ([Деян.17:5](#)).

В 304 г. по Р. Х. здесь пострадал мученик Димитрий Солунский, ставший после покровителем города. В 389 г. город Ф-ка был местом страшной резни, устроенной по приказанию Импер. Феодосия, мстившего городу за убийство своего чиновника. За эту кровавую резню Импер. Феодосий был обличен св. Амвросием Медиоланским и должен был понести церковное наказание. В 904 г. Ф-ка была захвачена Сарацинами, в 1185 г. она перешла во власть норманнов из Сицилии, а в 1422 подпала под протекторат Венеции. В 1430 г. город был завоеван турками; и только в 1912 году освобожден соединенными усилиями балканских христиан. В настоящее время это второй по величине город на Балканском полуострове

к несчастью густо заселенный евреями. Для славян Ф-ка будет всегда памятна как родина великих Апостолов славянства – св. братьев Кирилла и Мефодия.

История основания Фессалоникийской церкви

История появления в Фессалонике света Христова учения рассказана в XVII г. кн. Деяний. Здесь мы читаем о том, как Апостол Павел, во время своего второго миссионерского путешествия, сопровождаемый Силою и, вероятно, Тимофеем, пройдя Амфиполь и Апполонию, пришел, наконец, в Ф-ку, где была синагога. «Пострадав и быв поруган» ([1 Сол. 2:2](#)) в Филиппах, Апостол все таки дерзнул проповедать слово Божие и в Фессалонике. Следуя своему обычаю, Апостол начал с проповеди среди местных евреев. В течении трех суббот он вел беседы с евреями на тему о том, что «Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам» ([Деян 17:3](#)). Результаты проповеди среди евреев оказались, однако, не особенно блестящими; благодарную почву представляли не гордые сыны Авраама, а прозелиты из язычников. «И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из Еллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин не мало» ([Деян 17:4](#)). Судя по этому стиху кн. Деяний большинство обращенных, принадлежало к числу «σὲβόμενοι» – «благочестивых Еллинов», принявших основные положения иудаизма, и посещавших синагогу. Но если мы обратимся к первому посланию Ап. Павла к Фессалоникийцам, то найдем, что Фессалоникская церковь по своему составу была по преимуществу «из язычников». Подтверждением этому служат следующие три места: [1 Сол. 1:9](#), [2и далее](#); и [1 Сол. 4:1–5](#). В первом из них Ап. Павел напоминает Фессалоникийцам о том, как они «обратились к Богу от идолов», чтобы служить Богу живому и истинному. Судя по ходу мысли, это обращение было делом Ап. Павла и Силы. Но тогда это выражение едва ли приложимо и к «σὲβόμενοι», и к самим Иудеям, ибо те и другие были уже почитателями Единого Бога. Во втором тексте слова Ап. Павла к Ф-м касательно понесенных ими страданий от их же собственных «единоплеменников» прямо говорят о том, что здесь под последними разумеются язычники, а не Иудеи, как о том говорит и самое противоположение. В третьем тексте даны нравственные предостережения и советы касательно соблюдения моральной чистоты, которые были бы более понятны и уместны по адресу

только что обращенных ко Христу язычников, чем по отношению к $\sigma\epsilon\beta\omicron\mu\epsilon\nu\omicron\iota$ и Иудеям. Таким образом получается как бы противоречие между данными книги Деяний и данными, почерпаемыми из самого послания. На это именно упирает Глава Тюбингенской школы Baug (в его «Paulus»). Чтобы примирить это противоречие, английский ученый W. M. Ramsay (в своей книге «St. Paul The Traveller and The Roman Citizen», London, 1897) предлагает принять в [Деян.17:4](#) чтение, получаемое путем сравнения Александрийского кодекса (A) и кодекса Безы (D). При этом чтении нужно внести в Textus Receptus союз $\kappa\alpha\iota$ после слов $\tau\omega\nu$ ($\tau\epsilon$) $\sigma\epsilon\beta\omicron\mu\epsilon\nu\omicron\nu$ (ор. cit. стр. 226–7; 235–6). В таком случае мы получим следующее чтение: «и некоторые из них уверовали; а также присоединились к Павлу и Силе многие из богобоязненных прозелитов, и великое множество из Еллинов, а также и из знатных женщин не мало». Но это чтение, по нашему мнению, устраняет лишь некоторое затруднение в тексте, именно немного неожиданную комбинацию слов $\tau\omega\nu$ $\sigma\epsilon\beta\omicron\mu\epsilon\nu\omicron\nu$ $\text{Ε}\lambda\lambda\acute{\eta}\nu\omega\nu$, в которой нельзя не видеть некоторого рода тавтологии. Судя по ходу мыслей в кн. Деяний, для писателя не было никаких оснований делать какое-нибудь особенное ударение на национальности этих $\sigma\epsilon\beta\omicron\mu\epsilon\nu\omicron\nu$, и афинские $\sigma\epsilon\beta\omicron\mu\epsilon\nu\omicron\iota$ так и называются просто $\sigma\epsilon\beta\omicron\mu\epsilon\nu\omicron\iota$ в той же самой главе кн. Деяний ([Деян.17:17](#)). Но, допуская неожиданность комбинаций $\tau\omega\nu$ $\sigma\epsilon\beta\omicron\mu\epsilon\nu\omicron\nu$ $\text{Ε}\lambda\lambda\acute{\eta}\nu\omega\nu$ мы все же смеем думать, что поправка проф. Рамсея едва ли требуется. Мы склонны остаться при T. Receptus, и искать примирения иным путем, именно на основании данных, взятых из самих же посланий Апостола Павла. Мы должны прежде всего допустить, что Апостол Павел пробыл в Ф-ке гораздо более, чем три недели, как это, по-видимому, вытекает из ст. [Деян.17:2](#). В послании к Филиппийцам он напоминает последним, что они «и в Фессалонику и раз и два присылали... на нужду» ([Флп.4:16](#)). Но мы знаем, что Филиппы отстоят от Фессалоники на сто миль, и 3 недели едва ли было бы достаточно для того, чтобы послать Апостолу Павлу пособие $\acute{\alpha}\lambda\alpha\chi$ $\kappa\alpha\iota$ $\delta\iota\varsigma$. Значит, нужно предположить что Апостол пробыл в Ф-ке долее трех недель, и не встретив сочувствия среди Евреев, обратился с проповедью Царства Божия прямо к язычникам, среди которых его «благовествование Божие со многим подвигом» ([1 Фес 2:2](#)) имело громадный успех, вполне оправдывающий слова первого послания к Ф-м в [1 Сол.1и](#) [1 Сол.2](#). Весьма правдоподобно то предположение, что книга Деяний описывает лишь тот период в миссионерской деятельности Апостола в Ф-ке, который был связан с синагогою. Что Апостол оставался гораздо больше времени в Ф-ке, чем 3 недели, об этом говорит и то обстоятельство, что он счел нужным

заняться своим обычным ремеслом (σχηματοποιός τῆ τέχνη), чтобы не быть в зависимости и в тягость кому-нибудь, и чтобы войти в более близкие отношения с своими учениками и последователями, и тем усилить благие результаты проповеди ([1 Фес 2:7–12](#)). Наконец, судя по 1 Сол.5:12, церковь Ф-я была несколько организована, что также говорит о том, что Апостол Павел прожил в Ф-ке больше чем 3 недели. Таким образом, не прибегая в поправке в тексте кн. Деяний, мы легко можем примирить слова Ев. Луки с данными первого послания. Апостол оставался в Ф-ке достаточно долго, чтобы создать вполне «языческую» по своему происхождению церковь, в которую, конечно, вошел и небольшой элемент прозелитов, обращенных ко Христу через синагогу.

Но апостольская деятельность св. Павла не могла долго оставаться без протеста со стороны его не веровавших соплеменников. Колоссальный успех его миссионерства, большая потеря в рядах синагогальных прозелитов, непосредственное обращение Апостола Павла к язычникам – все это вызвало страшный взрыв иудейского фанатизма. Но, оставаясь всегда верными своей политике, евреи восстали на Апостола Павла не одни, а прибегли к помощи разного сорта сомнительных агитаторов (αγοραῖοι) всегда способных разжечь толпу и двинуть ее на беспорядки. Судя по [Деян.17:5–6](#), их цель заключалась в том, чтобы обвинить Апостола Павла перед народным собранием (δῆμος); дело могло кончиться очень худо для благовестника Христова. Но к счастью Апостола Павла не оказалось в доме Иасона, куда направилась толпа, и все дело ограничилось захватом «Иасона и некоторых братьев», и обвинением их пред политархами. Самое обвинение, выставленное толпою, несомненно по наущению Евреев, поражает своею низостью и двуличием, свойственными последним. Благовестников обвиняли в том, что они «всесветные возмутители», что «они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса». Все это могло исходить только из среды Иудеев, которые прекрасно знали мессианские упования своего народа, и могли придать им опасное для христиан толкование, но которые, однако, сами ждали царя – Мессию, долженствовавшего смести с лица земли всех врагов народа иудейского. Но обвинение было тонко рассчитано на то, чтобы возбудить опасения в политархах, и ускорить дело изгнания Апостола Павла из Ф-ки. Все-таки возмущение на почве политики было опасно для ελευθερία города, и потому политархи мгновенно потребовали от Иасона «удостоверения» (λαβόντας τὸ ἰκανόν – по всей вероятности денежное обеспечение, залог), что беспорядки больше не повторятся. Ночью Апостол Павел оставил пределы Ф-ки и сопутствуемый Силою, и

вероятно Тимофеем, ушел в Верию. Здесь его проповедь в синагоге встретила более благосклонный прием, и имела большие успехи. Но Евреи из Ф-ки, услышав об этом, явились и в Верию и подняли возмущение и здесь. Апостолу Павлу ничего не оставалось, как удалиться. Он, в сопровождении «братьев», морем двинулся в Афины. Сила и Тимофей остались в Верии, но получили через проводников Апостола Павла приказание – прибыть к нему в Афины ὡς τάχιστα. Если мы будем следовать тексту кн. Деяний, то у нас здесь может получиться то впечатление, что Сила и Тимофей пришли к Апостолу Павлу не в Афины, а прямо в Коринф (Деян.5:18). Но если мы обратимся к первому посланию к Ф-м то мы найдем, что Тимофей и Сила возвратились к Апостолу в Афины (см. [1 Сол.3:1](#) εὐδοκήσαμεν ἐλέμψαμεν), отсюда первый послан был по поручению в Ф-ку ([1 Сол.3:1, 2](#)). Далее когда Тимофей возвратился назад в Коринф к Апостолу Павлу, чтобы сообщить ему о состоянии церкви в Ф-ке, он, по выражению послания, пришел «προς ἡμάς» – что, вероятно, указывает на то, что Сила в это время был уже с Апостолом Павлом в Коринфе, что опять не совсем согласно с [Деян.18:5](#). (В этих разногласиях Ваг усматривает сильный аргумент против подлинности вашего послания). Но, не смотря на все это, следует думать, что кн. Деяний и послание до известной степени примиримы. Здесь прав английский ученый Paley, который в своих *Notae Paulinae* замечает по поводу вышесказанного следующее: «послание открывает факт, который не был сохранен в истории, но который придает всему тому, что сказано в истории, более смысла, вероятности и согласованности. Здесь в истории заметно опущение; послание путем ссылки как раз и указывает то обстоятельство, которое заполняет это опущение» (стр. 474. *Complete works of W. Paley. London. 1825. т. III*). Что Тимофей пришел к Апостолу Павлу в Афины, это едва ли может подлежать сомнению ([1 Сол.3:1, 2](#)). Нужно думать (по ἠδοκήσαμεν в [1 Сол.3:1](#)), что и Сила пришел к Апостолу, повинувшись его ἐντολή. На приход их в Афины отчасти указывает и выражение «ἐχθρομένου αὐτοῦς» в [Деян.17:16](#). Из Афин Тимофей был послан назад в Фессалонику, чтобы узнать о положении там дел. Судя по [1 Сол.3](#) Сила остался с Апостолом в Афинах. Таким образом все затруднение заключается в том, чтобы выяснить каковы были движения Силы, пока Тимофей ходил в Ф-ку и как они могли прибыть вместе в Коринф (вопреки ἡμάς в [1 Сол.3:6](#)). Все это может быть «разрешено путем того предположения, что Апостол Павел после того как Тимофей ушел в Ф-ку счел за лучшее, чтобы и Сила возвратился в Македонию, может быть, для того, чтобы навестить церковь в Верии. Нужно помнить, что в то время как

Силе было запрещено вступать в Ф-ку, для него не была закрыта дорога в Верию. ¹ Отсюда – Сила, может быть, пошел в Верию, а Тимофей ранее в Ф-ку. Далее – нет необходимости предполагать, что они возвратились из Македонии вместе. Сила мог придти первым, и вместе с Апостолом Павлом мог встретить Тимофея. В этом случае множественное число $\eta\mu\acute{\alpha}\varsigma$ в 1 Фес Збудет вполне понятно. Но даже если Сила и Тимофей пришли из Македонии в Коринф и вместе, это $\eta\mu\acute{\alpha}\varsigma$ не будет необъяснимым. Сам Сила не мог бы быть в Ф-ке, и следовательно в своих сведениях относительно Ф-ской церкви должен был зависеть от Тимофея столько же, сколько и Апостол Павел. Наконец Тимофей мог встретить Силу в Верии и пойти с ним вместе в Коринф» (Е. Н. Askwith, An Introduction to the Thes. Epistles, стр. 28, London. 1902). Таким образом послание и кн. Деяний могут быть до известной степени примирены.

Повод к написанию послания

Побыв некоторое время в Афинах, Апостол Павел пришел в Коринф ([1 Сол.18:1](#)), куда позднее возвратился из Македонии и Тимофей с подробным отчетом о состоянии Фессалоникинской церкви. Основываясь на 1 посл. к Фессалоникийцам, можно с достаточной полнотой восстановить содержание того, что сообщил Тимофей о делах Фессал. церкви. Весьма возможно, что этот отчет Тимофея был поддержан и письмом от Ф-х христиан к Апостолу Павлу.

Судя по всему, описание было весьма благоприятное. Фессалоникийцы не только не поколебались, но даже «стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии» ([1 Сол.1:7](#)).

Правда, они подверглись гонению со стороны своих единоплеменников ([1 Сол.2:14](#)), но опасность была не в этом; страдания были неизбежны ([1 Сол.3:3, 4](#)).

Среди верующих была иная опасность – это подрыв у нее авторитета Апостола Павла путем разного рода клеветы и инсинуации относительно чистоты и искренности его Апостольства. Пользуясь отсутствием самого Апостола, враги обвиняли его в распространении заблуждений по нечистым побуждениям, в преследовании корыстных и тщеславных целей, в человекоугодничестве и ласкательстве, и, наконец, в позорной трусости, именно в том, что в критическую минуту он-де оставил свою паству на произвол судьбы ([1 Сол.2:3–12, 17–18](#)). Откуда могли исходить подобного сорта обвинения, – это легко можно догадаться. Их источником никоим

образом не могла быть языческая среда, для которой Апостол Павел был сравнительно мало известен с стороны своего благовестничества ([1 Сол.2:4](#)) и прав на него; все эти инсинуации могли выйти только из среды иудейства, которое, опираясь на свою осведомленность относительно Апостола Павла, рассчитывало путем этих низких обвинений подорвать авторитет благовестника среди его последователей и таким образом свести на нет его дело и сделать «тщетным его труд». Но это было не все. Хотя Тимофей принес «и добрую весть о вере и любви» ([1 Сол.3:6](#)) Ф-ской церкви, но все же приятная картина имела и теневые стороны. Недавно обращенные в христианство были еще нетверды в нравственном отношении, и присущая древнему греческому миру распущенность находила, видимо, адептов и среди новообращенных ко Христу ([1 Сол.4:3–7](#)). Внутренняя дисциплина церкви тоже хромала немного ([1 Сол.5:12–13](#)); чувствовался недостаток уважения «к προϊστορένοισι». Замечался несколько повышенный интерес к вопросу о пришествии «дня Господня», о наступлении «парусии», начинавший уже сказываться на сравнительно ровном ходе братской жизни развитием «бесчинства» ([1 Сол.5:1–14](#)). Наконец, Тимофей довел до сведения Апостола Павла и одно важное доктринальное затруднение, возникшее у Фессалоникийских христиан в связи с вопросом о «парусии». За время отсутствия Апостола из Ф-ки среди христиан, видимо, были случаи смерти, которые невольно могли вызвать вопрос о том, что же будет с умершими до наступления «дня Господня»? Примут ли и они участие в славе и блаженстве парусии? Все эти сообщения, вместе взятые, и послужили поводом к написанию первого послания к Ф-м. Цель Апостола Павла заключалась здесь в том, чтобы устранить нарекания на себя, укрепить веру «страждущих» Ф-в, рассеять их недоразумения и преподать им советы и наставления для укрепления их на пути добра, чтобы они «поступали достойно Бога, призвавшего их в Свое Царство и славу» ([1 Сол.2:12](#)).

Время и место написания

Что касается времени и места написания 1-го послания к Ф-м, то вышесказанное приводит к следующему выводу. Послание было, несомненно, написано в Коринфе, после возвращения сюда Тимофея и Силы, а не в Афинах, как это мы читаем в Textus Receptus (ἐγράφη ἀπὸ Ἀθηνῶν). Относить написание этого послания к моменту пребывания Апостола Павла в Афинах не позволяет самая краткость промежутка

времени между уходом Апостола из Ф-ки и приходом его в Афины. События в Ф-кой церкви требовали несколько более времени для своего развития, чем позволяет это вышеуказанное предположение о месте написания. Притом если послание относить к афинскому пребыванию Апостола Павла, то тогда будет трудно понять, как Апостол Павел мог написать стихи 7–8 первой главы. Относить же написание послания ко времени после пребывания Апостола Павла в Коринфе не позволяют два соображения; во-первых – та живость разлуки, которая чувствуется во всем послании ([1 Сол.1:5](#), [2:1–20](#); и особенно [1 Сол.2:17](#)), и во вторых тот факт, что, насколько мы можем судить по книге Деяний, Тимофей и Сила были вместе с Апостолом Павлом только во втором его Апостольском путешествии, и никогда после, так что надписание послания именами трех благовестников Евангелия в Ф-ке, и почти постоянное употребление в послании (ἡμεῖς) первого лица множ. числа будут понятны только при том предположении, что 1-е посл. к Ф-м было написано из Коринфа, где были и Тимофей и Сила в начале 51-го, или же в конце 50-го года.

Содержание послания

Послание начинается очень теплым выражением пожелания мира и благодати Ф-ской церкви ([1 Сол.1:1](#)). Затем автор переходит к изъявлению своей благодарности Богу за благосостояние и процветание церкви в Ф-ке ([1 Сол.1:2–10](#)) и тотчас же переходит к апологии своего Апостольства среди Ф-цев, подвергшегося клевете и очернению со стороны врагов Евангелия – Иудеев ([1 Сол.2:1–12](#)). Затем автор вновь возвращается к выражению благодарности Богу за твердость гонимой церкви в Ф-ке, и делает резкое нападение на неверующих Иудеев ([1 Сол.2:13–16](#)). Продолжая свою апологию, автор послания описывает свои намерения касательно обратного возвращения в Ф-ку, и свои сношения с церковью через посредство Тимофея ([1 Сол.3:10](#)). Весь отдел заканчивается молитвою о церкви в Ф-ке ([1 Сол.3:11–13](#)).

Вторую часть Апостол начинает увещаниями – блюсти чистоту и избегать блуда ([1 Сол.4:1–8](#)) и прелюбодеяния, любовно относиться к своему ближнему ([1 Сол.4:9–10](#)), и вести жизнь тихо, трудясь и поступая благоприлично пред внешними ([1 Сол.4:11–12](#)). Далее Апостол переходит к вопросу, видимо, сильно волновавшему Ф-ю общину – вопросу о судьбе умерших до наступления парусии ([1 Сол.4:13–18](#)), и говорит, что последние примут одинаковое участие в славе «дня Господня», но когда

этот последний наступит – это неизвестно, а потому необходимо «бодрствовать и трезвиться» ([1 Сол.5:1–11](#)).

Наконец, Апостол дает наставления касательно уважения к предстоятелям церкви, касательно бесчинных в общине, и заканчивает послание рядом сжатых, но глубоких по содержанию афоризмов религиозно-социального характера ([1 Сол.5:12–22](#)). Конец послания занят молитвой, благословением и приветствием всех братьев ([1 Сол.5:23–28](#)).

Подлинность послания

Сомнения в подлинности послания к Фессалоникийцам явились в XIX веке; до этого же времени послание пользовалось полным признанием несомненной своей подлинности, хотя внешними свидетельствами в этом отношении оно и небогато. Весьма возможно, что отголоски послания могут быть указаны у св. Игнатия Богоносца, в его посланиях [Рим 2–1](#) Фес 2; [Еф 10–1](#) Фес V:17; и Ермы в его «Пастыре» (видение III, IX:10, 1 Фес 5:13). Прямое свидетельство в пользу нашего послания мы находим у Ириния Лионского (180 г. по Р. Х.) в его Adv. haeres. V:6, 1: «in prima epistola ad Thessalonicenses» (ibid V:30, 2), у Климента Александрийского (190 г.) в его «Педагоге» (I гл. 5), и «Строматы» (I гл. 2), и у Тертуллиана (200 г.). Послание находится в каноне еретика Маркиона (140 г.) в Пешито, в старых латинских версиях, а в Мураториевом каноне (170 г.) оно поставлено шестым по счету среди посланий Апостола Павла. Что касается внутренних данных в пользу нашего послания, то их много. Достаточно бегло перечитать это послание, чтобы тотчас же убедиться в том, что оно никоим образом не могло выйти из рук какого-нибудь позднейшего анонима, писавшего под именем Апостола Павла. Характер великого Апостола языков отпечатан на всем послании самым неизгладимым образом. Язык и стиль послания тоже подтверждают это. «Внутренние данные настолько сильны, что их совершенно достаточно, чтобы убедить большую часть критиков. 1) Если бы наше послание было подложно, то оно естественно содержало бы какие-нибудь ссылки на важное у Апостола Павла учение об оправдании верою, и тому подобное. 2) Оно едва ли бы заключало в себе такое место как 1 Сол.4:13–18, которое, по-видимому, предполагает, что Апостол Павел ожидал быть личным свидетелем второго пришествия Христа. 3) Помимо этого подложное послание едва ли было бы в состоянии воссоздать ту теплоту чувства, те личные намеки и ту выразительность и

энергичность языка, которые отмечают наше послание как подлинное... 4) Всякий подлог делается с определенной целью; но никакого мотива для подлога нельзя найти для такого послания, как 1 Сол». (H. W. Fulford. Thessalonians, 1911, p. 8–9).

Литература

Askwith. E. H. An Introduction to the Thessalonian Epistles. London. 1902. Немецкая литература относительно монографии 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.

В русской литературе необходимо указать прежде всего на труд проф. Н. Н. Глубоковского: Благовестие Св. Апостола Павла, 2 т. 1905, 1910. Затем следуют: свящ. Ф. Титов: Первое послание Апостола Павла к Фессалоникийцам, 1893, Киев, и его же речь перед защитой своей диссертации: «Обстоятельства происхождения 1 посл. Апостола Павла к Ф-м». Свящ. В. Страхов: Второе послание Апостола Павла к Фессалоникийцам. Сергиев Посад 1911. Епископ Никанор: Общедоступное объяснение посланий Св. Апостола Павла.

**профессор А. П. Лопухин **

Толковая Библия

**Толкование на Первое послание Святого
Апостола Павла к Фессалоникийцам**

Глава I

Приветствие (ст. 1). Благодарение Богу и молитвы о читателях по случаю преуспевания в вере, любви и уповании со стороны их по избранию Божию (2–4). Проповедь Апостола в Фессалонике и ее божественное действие там и в сопредельных местах (5–10).

[1Сол.1:1](#). Павел и Силуан и Тимофей – церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Приветствие написано от лица всех трех благовестников, трудившихся над основанием церкви в Ф-ке. Ап. Павел называет здесь себя просто «Павел», не прилагая никаких к себе характеристик. Это довольно необычно, потому что во всех других своих посланиях он обыкновенно называет себя «Апостолом», «Апостолом и рабом», просто «рабом», или даже «узником И. Христа». Но в 1 Сол (как и во 2 Сол) он называет себя лишь по имени, очевидно, потому, что в данном случае не было никакой нужды особенно настаивать на своем Апостольстве, которое подверглось отрицанию и сомнению позднее. Силуан поставлен на втором месте, как потому, что он был из числа «мужей начальствующих между братьями» ([Деян 15:22](#)), так и потому, что он, б. м. принимал самое деятельное участие в основании Ф-ской церкви. Силуана нужно признать тождественным с Силою, упоминаемым в [Деян 15:22, 18:5](#), причем нужно думать, что имя «Сила» образовалось из «Силуан» путем сокращения; аналогичными примерами служат следующие сокращения из Loucanus, Parmenas из Parmenides, или же Eraphras из Eraphroditus, Apollos из Apollonius. Сила первый раз упоминается в [Деян 15:22](#); к Ап. Павлу он присоединился в начале его второго Апостольского путешествия вместо Ап. Варнавы. Он принимал самое деятельное участие в основании церквей Македонии и Ахаии, но после ([Деян 18:5](#)) он совершенно исчезает из числа сотрудников Ап. Павла. Он, очевидно, был иудейского происхождения ([Деян 16:20](#)) и имел римское гражданство ([Деян 16:37–38](#)), отсюда и его римское имя Silvanus (так он всегда называется у Ап. Павла – смотри 2 Фес 1:1; 2 Кор 1:19). Лицо с именем Силуана упоминается еще в [1 Петра 5:12](#); обычно это лицо отождествляют с сотрудником Ап. Павла. Тимофей поставлен на третьем месте, вероятно, по молодости. Это был самый верный сотрудник Ап. Павла. Имя Тимофей упоминается в 11 посланиях из 14, из коих 2 написаны лично к нему. Родом он был из

Листры, и, вероятно, был обращен в христианство самим Ап. Павлом ([Деян 16:1–8](#); [2 Тим 1:5](#)). Он начал свое сотрудничество последнему со второго Апост. путешествия, и не прерывал связи с Ап. Павлом до конца его жизни. Послание адресовано «церкви Фессалоникийцев». Эта форма адреса представляет особенность, общую посланиям 1 и 2 Фес, 1 и 2 к Кор и к Галатам, хотя в 1 и 2 Фес местный элемент сильнее, чем в других только что упомянутых посланиях. Церковь Ф-ская определяется и с другой стороны – как общество верующих в Бога Отца и Господа Иисуса Христа. «Благодать – χάρις – это источник начало всех благословений, а мир – εἰρήνη – их конечный результат и следствие» (Lightfoot, op. cit. стр. 8). В данном месте у Ап. Павла соединены вместе греческая и еврейская формы приветствий, конечно, только с более углубленным и одухотворенным содержанием.

[1Сол.1:2](#). Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших,

Апостол благодарит Бога за хорошее состояние церкви в Фес.

[1Сол.1:3](#). непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим,

Здесь (и в [1Сол.5:8](#)) Ап. перечисляет три главных христианских добродетели – «веру, как источник всех христианских добродетелей, любовь, как зиждительный и поддерживающий принцип христианской жизни, и упование, как путеводную звезду, ведущую нас к будущей жизни» (Lightfoot op. cit. стр. 10). Тот же порядок поименования добродетелей мы находим в [Кол 1:4, 5](#) и в [Гал 5:5, 6](#); но в 1 Кор, 13:13, любовь поставлена на последнем месте. «Важное значение, приданное здесь надежде, вполне согласно с преобладающим построением посланий к Ф-м, так как в них Апостол все время старается направить все внимание своих читателей к великому дню воздаяния».

[1Сол.1:4](#). зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья;

[1Сол.1:5](#). потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами.

«Наше благовествование, – говорит Ап. Павел, – было не в слове только, не в одной пустой и бессердечной риторике, но в силе и во Св. Духе, и со многим удостоверением» – πλῆροφoρiα – убежденностью и уверенностью со стороны Апостола и его сотрудников.

[1Сол.1:6](#). И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого,

«При многих скорбях» – гонениях, сначала со стороны Евреев (Деян 17и д.), а потом и со стороны своих единоплеменников, не оставшихся глухими к еврейской клевете на Апостола ([1 Фес 2:14](#)).

[1Сол.1:7](#). так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии.

Прогресс Фессалоникийцев в христианской жизни был так велик, что они стали тύπων (образцом) христианской общины для верующих Македонии и Ахаии. Ап. Павел писал из Коринфа, а потому имел все основания оценить силу влияния их примера.

[1Сол.1:8](#). Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать.

От них «слово Господне» (смотри 2 Фес 3и сравни 1 Пет. 1и [Кол 3:16](#)), как гром, прошло не только по Македонии и Ахаии, но и «во всяком месте» их вера к Богу (ή προς τόν Θεόν) стала предметом разговора. Но как Ап-л мог сказать, что их вера стала известна «во всяком месте» , когда церковь Ф-я была так еще недавно основана им? Какой смысл этого выражения ἐν παντί τόλω? Конечно, нет нужды особенно настаивать на буквальном понимании этого выражения (сравни [Кол 1:6](#); [Рим 1:8](#)) в виду вообще не совсем правильной конструкции речи в данном месте. Правильно грамматически речь должна была бы заканчиваться на этом выражении ἐν παντί τόλω. С другой стороны, Фессалоника, будучи большим коммерческим центром и находясь на Via Egnatia, служила прекрасным отправным пунктом для проповеди Слова Божия, которое и вышло отсюда по всей Македонии и Ахаии, и удобным центром, откуда могли быстро идти известия о делах Ф-ской церкви. Куда Апостол ни приходил, слава о Ф-х уже предвляла его. Он говорит об их вере, как «направленной к Богу» (ή προς τόν Θεόν), что несомненно подчеркивает их прежнее служение идолам, от которого они отвратились и обратились «к Богу живому и истинному».

[1Сол.1:9](#). Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному

Кого понимает Апостол под «они сами» (αυτοί γαρ)? «Существительное, к которому должно быть отнесено это αυτοί, подразумеваемо содержится в ἐν παντί τόλω, т. е. здесь понимаются пришельцы из всех частей» Греции (Lightfoot, op cit., стр. 16).

[1Сол.1:10](#). и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.

Конец 9 ст. и 10 ст. содержат в себе краткое резюме проповеди Ап. Павла в Ф-ке, где он, видимо, особенно настаивал на пришествии Христа и страшном суде. Большинство Ф-в обратилось к Богу «от идолов», чтобы служить «Богу живому и истинному» (если бы речь шла об обращенных из Евреев, мы имели бы не *πρὸς τὸν Θεόν*, а *πρὸς τὸν Κύριον* – смотри [Деян 9:4](#), и сравни [Деян 15:19](#); Гал 4и [Деян 14:15](#)), и ожидать парусии Сына Его, воскресение Которого приписывается действию Божию, как и в [Рим 1:4](#). «Слово »гнев« здесь употребляется не только в смысле гнева Божия против греха, но и в смысле обнаружения воздаяния со стороны Его правосудия, скорого проявления которого в мире ожидал Ап. Павел. Греч. текст говорит об этом гневе не как долженствующем открыться в неопределенном будущем времени, но как о наступающем уже, как бы действительно уже близком к полному открытию» (Drummond. I. Thessalonians, стр. 20).

Глава II

Обстоятельства и характер благовестничества Апостола у Фессалоникийцев (1–12). Успех и действие проповеди апостольской среди читателей, верных ей, и при переносимых от гонений страданиях (13–16). Стремление св. Павла видеть Фессалоникийцев и препятствия к сему (17–20).

[1Сол.2:1](#). Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный;

Характер жизни и деятельности Ап. Павла среди Ф-ских христиан. Апостол вновь возвращается к мысли, высказанной выше в [1Сол.1:5](#), и теперь развивает ее, переходя к апологии мотивов и характера своей проповеди, которые, видимо, подверглись очернению и нареканию, и, конечно, первоначально со стороны Евреев, а никак не язычников, очень мало что знавших о прошлом Ап. Павла.

[1Сол.2:2](#). но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом.

Начало проповеди у Ф-в не было «вотще» – бесцельно и несерьезно. Пострадав и телесно и духовно, благовестники, не уstraшенные неудачей в Филиппах, дерзнули «говорить» о Боге и в Фессалонике «с великим подвигом» – не смотря на огромную оппозицию со стороны врагов Евангелия.

[1Сол.2:3](#). Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства;

[1Сол.2:4](#). но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши.

Ф-цы прекрасно знают это и знают также, что учение благовестников происходит не из заблуждения (в смысле самообмана), и не из желания проповедывать распущенность (ακαθαρσία), или опираться на лукавство. Это указание на нечистоту (ακαθαρσία) или же «чувственность», как возможное источное начало проповеди, было весьма важно в виду тех крайне безнравственных форм служения богам, которые часто освящались религиями того времени. Таков, напр., был мистический культ «Кабігі» в самой Ф-ке, сопровождавшийся грубо безнравственными обрядами. Благовестники свободны от этих недостатков. Испытанные Богом, и

удостоенные быть носителями Евангелия, они стараются служить и угождать не низким побуждениям и страстям человека, а Богу.

[1Сол.2:5](#). Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель!

[1Сол.2:6](#). Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других;

[1Сол.2:7](#). мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими.

Их благовестие чуждо ласкательства, рассчитанного на грубый личный интерес, чуждо даже «предлога» к корысти. Они не ищут славы, ни от людей, ни от них. Они «могли бы быть им в тягость» (ἐν βάρει εἶναι), как Апостолы – но этого на самом деле не было. Как понимать это выражение ἐν βάρει εἶναι – «могуще в тяготе быти»? Идет ли здесь речь о денежных пособиях, на которые имели право благовестники, или же здесь имеется в виду настойчивое требование признания своего авторитета? Βάρος имеет два значения: а) оно может иметь прямое значение «тяжести», «бремени» (Vulgata – oneri esse), и в таком случае может указывать на право Апостолов требовать помощи и содержания (смотри ст. 1Сол.2и [2 Фес 3:8](#)); б) но может иметь и производное значение «власти, достоинства»; в таком случае оно будет указывать на честь, которой могли благовестники ожидать от Ф-в в качестве «Апостолов Христовых». Если связывать мысль 7 ст. с мыслью 6 ст., то второе значение слова βάρος более уместно; если же связывать ст. 7 с 5 ст., то приемлемее будет первое значение слова. Но «может быть безопаснее приписывать выражению ἐν βάρει εἶναι всеобъемлющее значение, включающее в себя обе эти царственные, так сказать, прерогативы Апостольства – и право настаивать на своем авторитете, и право взимать вспоможения» (Lightfoot, op. cit.). Благовестники, не будучи обременительны, были, напротив, «тихи» среди них (ἤπιοι). В данном месте возможно и иное чтение: «νήπιοι», в таком случае мысль будет такая: «мы были детьми посреди вас». Чтение это находится в двух древнейших кодексах – Синайском и Ватиканском. Но чтение ἤπιοι так же хорошо поддерживается манускриптами, как и νήπιοι, а по ходу мыслей гораздо более приемлемо.

[1Сол.2:8](#). Так мы, из усердия в вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны.

[1Сол.2:9](#). Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас благовестие Божие.

Здесь пред нами рисуется чудная картина жизни и деятельности Ап.

Павла и его сотрудников в Ф-ке. Не желая быть никому в тягость, Ап-л работал сам лично, чтобы поддерживать себя. Этою работою, несомненно, было делание палаток, ремесло, которому Ап. Павел был обучен, по еврейскому обычаю, с самого детства; этим же ремеслом он пропитывался и в Коринфе ([Деян 18:2-3](#)). Но Ап. Павел не всегда зависел от одного своего ремесла; судя по [Флп 4:15](#), в Ф-ке он получил поддержку от Филиппийских христиан, а позднее в Коринфе ([2 Кор 11:9](#)) получил поддержку из Македонии. Здесь нет никакого противоречия с [2 Фес 3:7-10](#). Апостол мог легко иметь в виду два мотива к самостоятельному и трудовому образу жизни – и желание избежать обвинения «в корысти», и стремление дать окружающим для подражания образец трудолюбия.

[1Сол.2:10](#). Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами, верующими,

[1Сол.2:11](#). потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих,

[1Сол.2:12](#). мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу.

Но эта работа на пропитание ставила Ап. Павла в весьма выгодное положение в отношении к верующим. Она давала ему возможность изучить всякого до тонкости, при постоянном общении в работе, и стать отцом каждого из них в духовном смысле. Каждого из них Ап. Павел увещевал и просил «поступать достойно Бога, призывающего их в Свое Царство» (καλοῦντος). Идея Царства Божия была еврейской по происхождению; она очень часто встречается в Евангелии, но не так часто у прочих писателей Н. З. Грекам эта идея была чужда. Но Апостол, видимо, особенно выдвигал эту идею в своей проповеди в Ф-ке. Этим воспользовались его враги – иудеи, и придали ей ложное толкование, опасное в политическом отношении ([Деян 18:7](#)). Весьма возможно, что грустный опыт в Ф-ке заставил Ап. Павла оставить эту форму раскрытия христианства в городах греческих.

[1Сол.2:13](#). Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие [каково оно есть по истине], которое и действует в вас, верующих

Новое выражение благодарности со стороны Апостола за обращение Ф-в и их твердость в гонениях.

Они приняли Слово Божие не как слово человеческое, отсюда его и действенность. Они восприняли его сердцем, и оно действует в них добрыми плодами – действует в них «верующих» (прич. наст. вр.

πιστευουσιν). «Слово – действительно, пока слушатели веруют. Эти два факта совместны. Если бы вера исчезла, прекратилось бы и влияние слова проповеди» (Adeney. w. 7, The Century Bible, Thessalonians, стр. 171).

[1Сол.2:14](#). Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев,

Здесь содержится самая сильная атака на еврейство со стороны Ап. Павла (сравни [Деян 7:51–53](#)). «Это единственное место в его посланиях, где употреблено выражение «жиды», подобно тому как это делается в Ев. Иоанна, для обозначения избранного народа как врагов веры во Христа. Чтобы понять это место, так сильно отличающееся по языку от к [Рим.9–10](#), мы должны припомнить, что Ап. Павел, вообще человек со страстной натурой, еще больно чувствовал недавнее против себя гонение со стороны своих соотечественников, которые, как он это сознавал, боролись не только против него, но против Бога и истины» (Iulford, Thessalonians, стр. 22).

Содержит прекрасное опровержение тюбингенской гипотезы (Ф. Баура) о якобы существовавшей вражде между Ап. Павлом и церквами в Иудее. Ф-цы стали подражателями этих последних, и в словах Ап. Павла чувствуется «удивление, полное любви» (Lightfoot) пред стойкостью иудейских христиан, ставших образцом для христиан Ф-ки. С другой стороны этот стих прекрасно подтверждает наши выводы о состоянии церкви в Ф-ке, и об источнике гонения на христиан. «Хотя в книге Деяний евреи являются главными гонителями Ап. Павла в Ф-ке все же мы не можем сомневаться в том, что ход событий был всюду одинаковый; оппозиция Евангелию, возбужденная Иудеями, была подхвачена местным населением, без содействия которого они были бы бессильны» (Lightfoot op. cit. 32 ст.).

[1Сол.2:15](#). которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся,

Здесь словами «*πάσιν ἀνθρώποις ἐναντίων*» прекрасно обрисован богоборческий и враждебный человечеству характер иудейства. Всюду, где только был Ап. Павел, последнее гнало его. С другой стороны, великий Апостол, странствуя по языческим городам, мог прекрасно заметить то чувство, с которым относились всюду к иудейству. Слова Ап. Павла находят прекрасное подтверждение в истории Тацита, который говорил, что Иудеи имеют «*adversus omnes alios hostile odium*» (V:5). Не лучше о них отзывается и римский сатирик Ювенал; «*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. Павел видит образчик их вражды к человечеству в их оппозиции распространению Евангелия среди язычников. Но и та и другая их характеристика и их исключительность в вопросе о духовных привилегиях, и их себялюбивая замкнутость в житейских отношениях вообще – были обязаны своим существованием одному и тому же чуждому любви и свободы духу, тем более ненавистному, что он был карикатурой и неестественным наростом на исключительной чистоте их старого монотеизма» (Lightfoot, *op. cit.* стр. 34).

[1Сол.2:16](#). которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и чрез это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца.

«Приближается на них гнев до конца» – нет никаких оснований относить эти слова к факту разрушения Иерусалима. Если бы это было так, ссылки на такое чрезвычайное событие были бы и в других местах послания, да и здесь это событие описывалось бы более определенно. Ап. Павел здесь читал, так сказать, знамения времен, грядущую судьбу богоборного и жестоковыйного жидовства.

[1Сол.2:17](#). Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лице ваше.

[1Сол.2– 3:10](#). Беспокойство Ап. Павла относительно христианской церкви в Ф-ке, посещение Ф-ки Тимофеем, и радость благовестника при виде благосостояния их церкви и роста их веры и любви.

[1Сол.2:18](#). И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам; но воспрепятствовал нам сатана.

Ап. Павел особенно подчеркивает свое личное желание «увидеть лице» своих учеников, но «воспрепятствовал нам сатана» – пишет он. Что значит это выражение? Препятствием могла служить болезнь в это время Ап. Павла; на болезнь он намекает в посл. к Галатам ([Гал.4:14](#)), среди которых он был незадолго перед этим. Но, вероятнее всего – это выражение относится к оппозиции со стороны жидовства. «Сатана, действуя через жидов, возбудил гонение против Апостола, так что многократное намерение его посетить Ф-ку осталось неосуществленным». Ramsay. W. M. (в *St. Paul the Traveller*, стр. 230 – 31) высказывает догадку, что здесь делается намек на действие политархов ([Деян 18:9](#)), которое препятствовало Ап. Павлу возвратиться в Ф-ку (Iulford *op. cit.* 23–24).

Глава III

Послание Апостолом Тимофея в Фессалонику (1–5) и принесенные им добрые вести (6), вызывающие у благовестника радость и благодарение к Господу (7–9) и еще больше побуждающие его к свиданию с читателями (10–11), которым испрашивается у Бога совершенное преуспеяние (12–13).

[1Сол.3:1](#). И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни,

[1Сол.3:2](#). и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей,

[1Сол.3:3](#). чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам суждено.

Не будучи более в состоянии выносить разлуки, Ап. Павел послал в Фес. Тимофея, которого он называет здесь «братом» (смотри 2 Кор 1:1; [Кол 1:1](#); [Флм 1:1](#)), «служителем Божиим» ([1 Тим 4:6](#); διάκονος του Θεου – по контрасту с δούλος – означает слугу в отношении к его делу) и «сотрудником» в благовествовании. Все эти эпитеты даны ему не для того, чтобы показать на величие утраты, которую понес Ап. П. в лице Тимофея послав его в Ф., сколько для того, чтобы указать Ф. на важность его миссии ([2 Кор 8:18](#); [Флп 2:20](#)). Суть последней заключалась в том, чтобы утвердить Ф. и поощрить их веру, чтобы никто среди них не был соvrащен с пути истины посреди тех скорбей, которые пали на них. Об этих скорбях Ап. уже говорил им раньше. Не разумеет ли здесь Ап. и те скорби, которые должны были придти пред наступлением «дня Господня»?

[1Сол.3:4](#). Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете.

[1Сол.3:5](#). Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш.

[1Сол.3:6](#). Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас,

[1Сол.3:7](#). то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры;

[1Сол.3:8](#). ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе.

Для Ап. П. было особенно важно знать, как дело обстояло касательно веры Ф-ев, которая, как показывает глагол: «ἐπέφασεν», уже подверглась

искушению со стороны ὁ πειράζων – Сатаны (1 Кор VI 5) и Ап. опасался, что могут получиться неблагоприятные от этого результаты (γένηται) – его труд может быть сведен на нет. «В виду только что указанных опасений, вообразите теперь наше облегчение», как бы так писал Ап. «когда Тимофей принес назад – именно в данный момент – добрую весть о вашей вере и любви, и о том любезном воспоминании о нас, которое вы продолжаете хранить, а также и о вашем взаимном с нами горячем желании снова встретиться. Для нас такая весть была поистине »благовестием«, и чрез вашу веру мы утешились среди тех тяжелых испытаний и забот, которые мы теперь встречаем в нашей работе. Никакая весть не могла бы помочь нам больше, и нам кажется, что мы точно снова оживаем, именно когда мы слышим, что вы твердо стоите в Господе. У нас нет слов, чтобы выразить нашу благодарность Богу за ту радость, которою вы наполняете наши сердца пред лицом Его – за радость, которая находит непрестанное выражение в наших горячих молитвах о том, чтобы не только мы могли слышать о вас, но и еще раз видеть вас лицом к лицу и дополнить недостатки вашей веры» (Milligan. G. op. cit. 39–40). Скорбь – θλίψις – скорбь, страдание, причиняемое людьми; нужда – ἀνάγκη – внешнее принуждение, или обстоятельство или долга (1 Кор 7:26; 9и др.).

[1Сол.3:9](#). Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим,

[1Сол.3:10](#). ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей?

[1Сол.3:11](#). Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам.

[1Сол.3:12](#). А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и во всем, какою мы исполнены к вам,

[1Сол.3:13](#). чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святые пред Богом и Отцем нашим, в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь.

Ап. заканчивает главу молитвой о Ф., замечательную черту которой представляет тот факт, что в ней Бог Отец и Господь И. Христос призываются вместе. «Достоин замечания тот факт, пишет по этому поводу еп. Lightfoot, что это приписывание божественной власти нашему Господу касательно управления делами человеческими встречается в самых ранних посланиях Ап. Павла которые, вероятно, являются и самыми первыми писаниями Н. З. Это показывает, что не было вовсе момента, даже в самую раннюю пору, насколько это нам известно, когда на Личность Христа смотрели бы иначе» (Notes, 48). Это место дает

поразительное доказательство веры первых христиан в божество Христа (смотри 2 Фес 2:16). Ап. молится, чтобы Сам Бог устранил препятствие, поставленное Сатаной против благовестника, и опять открыл ему путь в Ф. Молитва 12 ст. обращена к одному Господу Иисусу. Ап. молит Господа «преисполнить» Ф. любовью, не только друг к другу, но и ко всем вообще. «Для жестоко гонимых Ф. эта более широкая любовь была особенно трудна – и необходима; она означала любовь ко врагам, согласно заповеди Христа» ([Мф 5:44](#)). В 13 ст. указана конечная цель молитвы. Любовь, умножаясь и преизбыточествуя, станет в Ф. основой оправдания пред грядущим на суд Господом, создав в них «состояние святости» (ἀγιωσύνη). «Это состояние святости есть именно та цель, в направлении которой должна расти и двигаться любовь, столь сильно теперь действующая в Ф., так чтобы их святость могла дать им, в пришествие Христа, похвалу от Бога, предчувствие которой даст им непоколебимое спокойствие сердца в ожидании этого великого и страшного события. Мысль Ап. здесь вновь принимает тот эсхатологический поворот, который то и дело встречается в нашем послании. Слова »со всеми святыми« , нужно понимать как одинаково приложимые и к почившим святым, и к ангелам. Правда, в Н. З. ангелы никогда не называются просто οἱ ἅγιοι. Но тоже название встречается в кн. [Деян 8:13](#); влияние этой книги на наше послание, несомненно, огромно. С другой стороны, в Евангелии ([Мф 13:41](#) и д.; [Мф 25:31](#); [Мк 8:20](#), Лк 9и [2 Фес 2:7](#)) ангелы сопровождают Господа в пришествии Его; кроме того в двух Евангелиях – Мк 8и [Лк 9](#) эпитет ἅγιος приложен к ним именно в связи с пришествием Христа.

Глава IV

Увещания Апостолом читателей к христианскому преуспеянию (1) согласно заповедям Господа Иисуса (2) чрез сохранение чистоты, братолюбие и трудолюбие (3–12). Воскресение умерших и соучастие их вместе с (прославленными) живыми при втором пришествии Христовом (13–18).

С IV главы начинается часть увещательная. Апостол, указав глухо в [1Сол.3:10](#), на *υστερήματα* в вере Ф., о которых Тимофей сообщил ему, переходит теперь к детальному обсуждению этих недостатков »Το λοιπόν« – показывает, что вся суть послания дана в [1Сол.1–3](#) содержащих апологию отношений Ап. Павла к Ф-ским христианам. С [1Сол.4](#) начинается дополнение к первым трем. *Υστερήματα* θ. касались глав. образом двух предметов – христианской морали ([1Сол.4:1–12](#)), и второго пришествия Христа ([1Сол.4:13, 5:11](#)). Конец послания занят краткими, но глубоко содержательными афоризмами, касающимися и общей жизни церкви, и личного поведения.

[1Сол.4:1](#). За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали;

[1Сол.4:2](#). ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса.

Ап. указывает здесь основу своих *ἐρωτώμεν και παρακαλούμεν* – они зиждутся на основе божественного авторитета Христа (*έν Κυρίφ Ήσοϋ*), признаваемого и Ф-ми. Как служитель Христа, во имя Его, и исполняя Его повеление, обращается Ап. к своим последователям в Ф. с настойчивым, проникновенным и авторитетным увещанием, чтобы они, получили от него указание на то, как должно угождать Богу, преуспевали в этом более и более. Δει здесь указывает на моральную необходимость. »Αρεσκαν Θεφ – главная у Ап. Павла, и вообще библейская концепция истинной жизни для человека, в которой объединяются и религия, и мораль, как они возникают из личных отношений верующего к Богу» (Zindlay op. с. 81). Но Апостол напоминает, что все это увещание зиждется на том, что уже известно им, и что было передано им, как повеления Господни, раскрытые им во имя Его (*δία* – указывает на имя и авторитет И. Христа, как на санкцию их).

[1Сол.4:3](#). Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда;

[1Сол.4:4](#). чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести,

[1Сол.4:5](#). а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога;

[1Сол.4:6](#). чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали.

[1Сол.4:7](#). Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости.

[1Сол.4:8](#). Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Святаго.

Здесь Ап. касается самого больного места в нравственной жизни Ф-ких христиан, сведения о которой он получил через Тимофея. Недавно обращенные Ф-цы не могли сразу порвать связи с своим прошлым, когда многое считалось безразличным, особенно, в области половой жизни. Апостол вновь здесь напоминает Ф. постановление Иерусалимского собора: «храните себе самех от блуда», ибо «воля Божия», уже освятившая их, требует от них совершенной чистоты. Отсюда – необходимо, чтобы каждый умел (εἰδέναι – знать, как результат навыка, «ибо чистота не мимолетный пульс, но упражнение, навык» – Lightfoot) «το εαυτού σκεύος κτάσθαι» – «соблюдать свой сосуд в святости и чести» (русс. пер.). Здесь главное затруднение возникает от того, как понимать слово σκεύος. Возможны два понимания; по одному – σκεύος – это наше тело, по другому – это метафорическое выражение, употребленное здесь вместо слова «жена». Второе толкование защищают Феодор Мопсуетский и Блаж. Августин (suum vas possidere, hoc est, uxorem suam в с. jul. Pelag. IV:10) и многие современные комментаторы.

Название жены «сосудом» не есть нечто неожиданное (хотя 1 Пет Зсюда не имеет отношения); оно встречается у раввинических писателей; а глагол κτάσθαι в значении «жениться» – употребляется у LXX (Руф. 4и др.). Если принять это толкование, то мысль будет отчасти та же, что и в [1 Кор 7:2](#), хотя с иным несколько оттенком. «Хотя со стороны отрицательной порνεῖα воспрещается, со стороны положительной одинаково ясно внушаются чистота и святость в отношении к заповеди Божией, данной в [Быт 1:28](#)» (Ellicott Thessalonians, стр. 53). Но против этого толкования можно указать на два соображения: а) слово σκεύος в этом смысле нигде не встречается в Н. З.; и б) если бы Ап. воспользовался этим выражением, мы были бы вправе приписать ему крайне низкий и чувственный взгляд и на женщину и на брак. Лучше, поэтому, остановиться на первом толковании, принятом у Тертуллиана (Caro... vas vocatar apud Apostolam, quam jubet in honori tractare – De resurrectione carnis. 16), Златоуста, Феодорита и др.

Название тела сосудом встречается еще в древности – так, напр., у Лукреция в его *De rerum natura*, III440: «*corpus, quod vas quasi constitit ejus*»... Есть такое употребление выражения и у самого Ап. Павла во 2 Кор 4:7, и встречается у мужей Апостольских, напр., у Ап. Варнавы в его послании, гл. VII, «*το σκεῦος τοῦ πνεύματος*», трудность заключается лишь в глаголе *κτάσθαι*, который в данном случае нужно будет перевести словом «обладать», «хранить», каковой смысл этот глагол имеет лишь в прош. сов. *κέκτησθαι*. «Но если судить по данным из папирусов, то, по-видимому, можно думать, что по крайней мере в обычной разговорной речи это значение уже не было связано исключительно с прош. врем.» (Milligan, op. c. 49 стр.). «Не в страсти похотения» – когда похоть приобретает характер не вне стоящего обольщения, а внутри действующей страсти, внутреннего соуслаждения греху, принципа, властвующего над внутренним человеком ([Рим 6:12](#)). «Как и язычники, не знающие Бога» – разврат языческого мира, по мысли Ап. Павла обязан своим существованием неведению истинного Бога. «Св. Павел ничего не знает о распространенном (но поверхностном) разделении между религиею и моралью. Он смотрит на последние как на нечто неразделимое» (Lightfoot, op. c. 56). Ст. 6 продолжает разъяснять мысль ст. 3–4. Ст. 3–4 запрещает *λορνία*, ст. 6 указывает на крайнюю предосудительность *μοιχεία*. Так по поводу этого стиха Св. Златоуст говорит: «*ἐνταῦθα περὶ μοιχείας φησὶν; ἀνωτέρω δὲ καὶ περὶ λορνείας πάσης*» (Migne, Series Graeca, tom. 62, стр. 424). Понимать этот стих в смысле запрещения лихоимства и корыстолюбия не позволяет, во первых, контекст речи, и особенно ст. 7, и, во вторых, выражение *τό πρᾶγματι* («в вещи» – по слав.; по русс: «ни в чем»), которое, будучи с членом, прямо указывает на предмет, о котором теперь идет речь – т. е. на грехи плотской похоти. Ст. 7 ярко указывает на то, почему Ф. должны удерживаться от блуда и прелюбодеяния: они призваны Богом не к нечистоте, а к святости. Последняя должна быть всепроникающей атмосферой, в которой должна расти и протекать жизнь христианина. Отвергающий это состояние отвергает Бога, давшего ему залог освящения – Св. Духа. «Этот дар Духа, как бы так говорит Ап., ставит вас в совершенно иное отношение к Богу, чем то, в котором вы были прежде. Этот дар – свидетельство в ваших душах против нечистоты. Этот дар – знак, что Бог освятил вас для Себя, но он и залог отмщения, если вы оскверните то, что уже не принадлежит вам, а Богу» (по Lightfoot'у, op. c. стр. 58). Сравни 1 Кор 3:16.

[1Сол.4:9](#). О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга,

[1Сол.4:10](#). ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей

Македонии. Умоляем же вас, братия, более преуспевать

[1Сол.4:11](#). и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедывали вам;

[1Сол.4:12](#). чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались.

Эти стихи содержат увещание к преуспению в братской любви и призыв к тихой, скромной и независимой жизни. Апостол откровенно признает, что Ф-цы в первом отношении безупречны, ибо их любовь простирается на братьев «по всей Македонии». По кн. Деян мы знаем, что церкви Христовы были в Филиппах, Фессалонике и Верии. Но нужно думать, что христианство распространилось и по другим крупным местам, как, напр. Амфиполис, Пелла и др.; отсюда и объяснение выражения Ап. П. «по всей Македонии». Но, указав на необходимость преуспения в φιλαδέλφια, Ап. П. касается и большого места в жизни Ф. общины – появления «безчинных» среди нее (ст. 11). Нужно думать, что широкая христианская благотворительность вызвала большие злоупотребления, и создала класс лиц, которые предпочли жить за счет других, оставив тихую и независимую трудовую жизнь. Освободившись от труда, они всецело отдались агитации, и, вероятно, были причиной ненормального роста эсхатологических чаяний и упований среди Ф. Их «суетливость» расстраивала мирный ход жизни Фесс. христиан, и невольно подрывала авторитет христ. общины среди язычников, заставляя последних смотреть на нее, как на сборище праздных и вредных людей, занятых лишь «заоблачными мечтами».

[1Сол.4:13](#). Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.

В этом и дальнейших стихах послания речь идет о двух самых важных темах: судьбе умерших до парусии Христа, и о признаках самой парусии. Мысль стиха 13 не стоит отдельно от [1Сол.4:11–12](#). Усиленное развитие ожиданием парусии Христа, ослабив, с одной стороны, внимание к обычной рутине жизни, могла, с другой стороны, вызвать настойчивый вопрос о том, какова будет судьба тех, кои умрут, или же умерли до парусии. Нужно думать, что несколько случаев смерти уже имело место; затруднение было не совсем воображаемое. Тимофей, в свою бытность в Ф., несомненно заметил это затруднение, и сообщил о нем Ап. Павлу, Ап. не желает оставить Ф. без объяснения на эту очень важную тему, – именно περί των κεκοιμημένων – умерших. Ватиканский и Синайский кодексы читают κοιμημένων – что, по мнению англ. ученого еп. Lightfoot'a, «является более выразительным термином, указывающим вперед на

будущее пробуждение, и т. об. содержащим в себе намек на воскресение более определенным образом, чем *κεκοιμημένων*». (Notes, стр. 63). Цель Апостола та, чтобы они не скорбели, как *οἱ λοῖλοῖ* – как язычники. Здесь не скорбь вообще запрещена, что отчасти естественно человеку, а излишнее ее проявление, как у язычников, смотревших на факт разлуки с миром, то с отчаянием, то с тем грустно-безнадежным, но отчасти и бравирующим чувством, которое там хорошо выражено у римского 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 Ф. же примешивалось сюда и опасение за судьбу умерших.

1Сол.4:14. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним.

Для этого опасения нет никаких оснований. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то судьба умерших находится в верных руках. Смерть и воскресение Христа – основа христианской надежды. Но как понимать выражение «в Иисусе» – *διὰ τοῦ Ἰησοῦ*? Оно, конечно, яснее определяет *τῶν κεκοιμημένων*, но все же выражение это довольно неожиданно. Еп. Ляйтфут прекрасно замечает здесь: «оправдание *διὰ*, вероятно, нужно искать в том, что *κοιμηθῆναι* не равнозначуще с *θανεῖν*, но содержит в себе еще идею, во первых, мирной, тихой кончины, и, во вторых, пробуждения. Христос сделал смерть христианина мирным успением» (стр. 65, *op. cit.*), отсюда и инструментальный характер предлога *διὰ*. Поэтому, нет нужды понимать этот стих, как указание на почивших во Иисусе «мученически», путем страданий за Него.

1Сол.4:15. Ибо, сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших,

«Словом Господним» – Ап. Павел, вероятно, ссылается здесь не на какое-нибудь изречение Христа, не записанное и не дошедшее до нас, а на откровение, лично ему дарованное. Такое понимание несколько оправдывается употреблением выражения «Слово Господне» в В. 3. «Мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня» ... Можно ли, на основании этого выражения, строить то заключение, что и сам Ап. Павел надеялся быть свидетелем парусии Христа? Говоря о живущих, понимает ли он себя и свое поколение, или же здесь «живущие» в данный момент взяты вместо «живущих вообще»? Не есть ли это просто картинный способ речи? Конечно мы можем рассматривать *οἱ ζῶντες* как лишь фигуральное выражение, имеющее в виду всех живущих вообще. *Περὶ ἐπιλόμνοι* является как бы разъяснением к первому, и весь вопрос в том, считал ли Ап. возможным и вероятным для себя, оказаться среди этих

περιλειόμενοι? «По-видимому будет справедливо и правильно заявить», пишет Ellicott, что περιλειόμενοι есть просто настоящее, и что Ап. Павла нужно понимать в том смысле, что он ставит себя в ряд «оставшихся на земле», хотя это несколько не значит, что он имел какие-нибудь точные и определенные ожидания касательно себя самого. В то время когда он писал эти слова, он был одним из ζώντες и περιλειόμενοι, и как таковой, он отличает себя и других от χοιθηθέντες, и естественно отождествляет себя с классом людей, к которому он тогда принадлежал» (ор. cit, стр. 64). Но несмотря на это мы все же склонны к тому мнению, что Ап. мог надеяться быть прижизненным участником парусии. Он не сказал бы: «мы живущие», если бы речь шла о совершенно отдаленном событии. Нужно помнить, что живость ожидания парусии Ап. Павел сохранил до конца своей жизни, чему свидетельством служат Флп 4и [1 Кор 16:22](#).

[1Сол.4:16](#). потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;

«Сам Господь» И. Христос – смотри [1Сол.1:10](#). Возвещение – κέλεοσα – общее приглашение, призыв к живым и мертвым, который, вероятно, выйдет от Самого Господа и найдет отзвук «во гласе Архангела и трубе Божией» – (ср. все это с [Мф 24:30, 31](#)).

[1Сол.4:17](#). потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.

«На облаках» (ср. Деян 1и [Мф 24:30, 26:64](#)). «На воздухе» – εις αέρα т. е. в атмосфере, окружающей нашу землю. Господь сойдет в непосредственно прилегающую к земле область, где Он встретит всех своих верных, ожидающих Его парусии.

Глава V

Неизвестность и неожиданность пришествия Христова (1–3), необходимость нравственного бодрствования (4–7) в вере и любви и с надеждою на спасение (8–10); взаимные увещания к сему (11) с неподчинением своим вождям, учителям и руководителям (12–14), с заботливостью о слабых и взаимною благодетельностью (15): преуспевание иных в радостном и молитвенно-благодарственном настроении (16–18) при озарении Духа и господстве пророчества (19–20); строгое испытание всего с удержанием от всякого рода зла (21–22). Молитвенное благожелание Апостола читателям (23–24) с просьбою молитв о себе (25) и с призывом их к взаимному лобзанию святому (26), заповедание прочитать послание всем братьям (27) и ниспослание им благодати Христовой (28).

[1Сол.5:1](#). О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия,

[1Сол.5:2](#). ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью.

[1Сол.5:3](#). Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут.

Устранив первое затруднение Ф-в Апостол переходит ко второму – вопросу о времени парусии. Сомневаясь в судьбе умерших до последней, и именно касательно их участия в блаженстве второго пришествия, Ф. с удвоенным нетерпением относились к факту замедления этого события, справедливо опасаясь, что и они могут оказаться среди «κοιτωμένων». Ап., разъяснив первое затруднение, и сказав о том, что Господь придет, все же предупреждает Ф., что «день Господень (выражение из В. Завета; смотри у [Иоил.2:31](#); [Ис 2:12](#); [Ам 5:18](#), где день Г. день суда) придет, как тать ночью». Здесь описание дня Г. сильно напоминает слова Самого Г. Христа – [Мф 24:43](#); [Лк 12:39](#), а выражение ακριβώς, по-видимому, указывает на то, что учение Ап. «о временах и сроках» было основано на действительных словах Самого Господа, и было преподано со всею возможною обстоятельностью и подробностью (см. 2 Фес 2:5). «Тогда внезапно постигнет их пагуба» – интересно здесь совпадение между словами Ап. Павла и Ев. Луки, которое вообще замечается между этими двумя писателями – сравни 1 Фес 5– [Лк 21:34, 36](#). Сравни также: [1 Кор 11:23–26](#) – [Лк 22:19–20](#); явление воскресшего Господа Петру 1 Кор 15– [Лк 24:34](#);

«награда – пропитание» в [1 Тим 5](#)– Лк 10и [Мф 10:10](#).

[1Сол.5:4](#). Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать.

Но раз день Господень придет как тать, необходимо всегда бодрствовать, чтобы не быть застигнутыми врасплох. В 4 ст. чтение κλέπτης лучше, чем κλέπτας (А и В), ибо первое лучшее всего оттеняет внезапность наступления дня Господня на подобие непредусмотренного прихода вора. Вся же сила стиха заключается в словах οὐκ ἔστέ ἐν σκότει. «Вы не во тьме нравственной, – как бы так говорит Ап. Павел, – чтобы день Г. застал вас неподготовленными. Вы сыны света – вы были некогда тьма, теперь вы свет во Христе. Вы не только просвещены, но вы все время и движетесь в сфере дня. Но если вы живете во свете, вы должны бодрствовать и трезвиться, а не спать духовно, как язычники и иудеи». Фигуральное выражение «свет» в приложении ко Христу широко использовано св. Иоанном Богословом ([Ин.8:12, 9:5–6](#)). Первый долг христианина – бодрствование: но оно должно сопровождаться и «трезвлением» – не только умственной пробужденностью, но и нравственную самособранностью, которая делает бодрствующего готовым к великому событию – парусии.

[1Сол.5:5](#). Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы.

[1Сол.5:6](#). Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться.

[1Сол.5:7](#). Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью.

Ап. Павел намекает здесь на картину полных возлияний, свидетелем которых он мог быть в Ф. и Коринфе.

[1Сол.5:8](#). Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения,

Новое сравнение христианина с воином, готовящимся к битве. Это место интересно сравнить с [Еф 6:14–17](#). Здесь мы читаем: броня «веры и любви», а в Еф. «броня праведности»; здесь «шлем надежды спасения», там, «шлем спасения». Любовь – здесь – упомянута на втором месте – сравни 1 Кор 13:13; в Еф. любовь совершенно опущена. «Надежда» – в согласии с общим духом послания к Ф., поставлена на последнем месте (смотри [1Сол.1:3](#)). Основой для всего стиха могли служить след. места у Ис 59и [Прем. 5:17–20](#).

[1Сол.5:9](#). потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения чрез Господа нашего Иисуса Христа,

[1Сол.5:10](#). умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним.

«Надежда спасения» в 1Сол.5находит свое определение в оруή. Ап. говорит Ф., что Бог определил их не на грех, но к получению спасения через Христа. Получение спасения есть будущее приобретение, ибо и гнев есть факт будущего. Но Ф. найдут свое спасение через Христа. 10 ст. замечателен, так как содержит в себе провозглашение великого христианского догмата об искуплении. Это единственное место в наших посланиях, где делается намек на этот догмат, хотя позднее, во второй группе посланий, Ап. постоянно касается этого главного пункта своего учения. «Догмат этот представлен здесь как двойственный по своему содержанию, во-первых, как содержащий указание на акт со стороны Христа – »умершего за нас«, и как включающий в себя идею единения верующего со Христом («чтобы... мы жили вместе с Ним»). Упоминание здесь об этом догмате очень важно, так как оно показывает что учение об искуплении было присуще уму Ап. Павла в его ранних писаниях... оно, поэтому, не есть позднейший продукт его более зрелых размышлений, как это иногда утверждают» (Lightfoot, Notes, 77). – «Бодрствуем ли, или спим» – живы мы, или же умерли, мы все одно живем с Ним.

[1Сол.5:11](#). Посему увещайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете.

[1Сол.5:12](#). Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас,

Эти стихи содержат в себе увещания Ап. Павла к Ф. касательно их отношения к предстоятелям (12–13) в церкви, и относительно необходимости вести спокойный образ жизни; увещания обращены ко всей церкви вообще. Преподав Ф. совет – увещать и назидать друг друга (ст. 11), Ап. немедленно переходит к новому недостатку у христиан Ф. – отсутствию у них должного почтения к предстоятелям церкви, которым по праву принадлежит учительство и назидание. Ап. спешит предотвратить возможность узурпаций в этой области. Ф. должны ценить и уважать (εἰδέναι) трудящихся у них, а кого именно, это объяснено приложением двух эпитетов: προῖσταμένων καὶ νοητηούτων. Здесь, несомненно, разумеется один класс лиц, ибо все три причастия связаны одним членом, и именно пресвитеры, которым собственно принадлежат две функции – начальствования и учительства. Ап. советует не только ценить их и уважать, но и делать это в духе любви.

[1Сол.5:13](#). и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою.

[1Сол.5:14](#). Умоляем также вас, братия, вразумляйте безчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко

всем.

«Вразумляйте безчинных» – строго говоря «тех, которые не держатся строя» – намек на военную дисциплину. Ellicott думает, что здесь, вероятно, содержится намек на пренебрежение обязанностями и профессиями, которым грешили Ф., благодаря своим ошибочным взглядам на время пришествия Христа. Этот взгляд подтверждается такими местами как [1Сол.4:11, 12](#). «Утешайте малодушных» – утративших равновесие духа, м. б. от излишней скорби по умершим, или от страха гонений. «Будьте долготерпеливы» – не давайте места раздражению против тех, которые слабы, но обращайтесь со всеми терпеливо, осмотнительно и любовно.

[1Сол.5:15](#). Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем.

Здесь Ап. повторяет урок, данный Христом у Мф 5и д. «Ищите добра» – «τὸ ἀγαθόν» не в смысле абсолютно доброго (τὸ καλόν), а в смысле полезного (utile), противоположного всему, что можно назвать τὸ κακόν. Это «искание» должно простираться не только на братьев по вере, но и на всех людей вообще.

[1Сол.5:16](#). Всегда радуйтесь.

Эти стихи содержат в себе ряд прекрасных афоризмов, касающихся разных сторон духовной и моральной жизни христианина.

Сравни Флп Зи [Флп 4:4](#). Источник этой радости ([Рим 14:17](#)) – Дух Святой, излитый на христиан. Став причастником великих советов Божиих о спасении мира, христианин видит спасающую руку Божию повсюду в мире, даже в страданиях и гонениях. Это служит неиссякаемым источником его радости.

[1Сол.5:17](#). Непрестанно молитесь.

Здесь дается Ап. совет относительно непрестанной духовной молитвы, которая является естественным результатом того настроения, о котором речь идет в [1Сол.5:16](#).

[1Сол.5:18](#). За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.

[1Сол.5:19](#). Духа не угашайте.

«Духа не угашайте» . Связь этого стиха с [1Сол.5:20](#) дает основание думать, что тут речь идет о возникшем среди Ф. отрицательном отношении к духовным дарованиям, о которых Ап. говорит в [1 Кор 12](#), и [1 Кор 14](#). Реакция против них, м. б., поднялась потому, что они вносили известную долю беспорядка в собрания христиан.

[1Сол.5:20](#). Пророчества не унижайте.

То же отрицательное отношение, по-видимому, было и в отношении

«к пророчеству». Последнее не включает в себя идеи предсказания будущего. В Н. З. эта идея стоит на заднем плане. «Пророчествование тесно связано с молитвою ([1 Кор 11:4–5](#)). Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение ([1 Кор 14:3](#)). Обличение во грехе, обнаружение тайн сердца – приписываются этому духовному дару как его дело (ibid. XIV:24–25). Кратко говоря, – пророчество – это страстное и вдохновенное слово о тайнах Божиих» (Lightfoot, op. cit. стр. 63). Подавление такого дара было бы большой утратой для духовной жизни Ф. общины христиан.

[1Сол.5:21](#). Все испытывайте, хорошего держитесь.

Продолжение мысли [1Сол.5:20](#). Духовные дары – вещь прекрасная: их нужно поддерживать; но необходимо их и испытывать. Не все виды вдохновения приходят свыше. Мысль здесь отчасти та же, что и у [1 Ин.4:1](#). Τό καλόν в нравственном смысле отлично от τό αγαθόν; первое означает доброе само в себе: второе – доброе по своим последствиям. Первое здесь очень уместно, ибо указывает на доброе, принятое как результат испытания. «Твердо держите то, что вы приняли как результат вашего»δοκιμάζειν«.

[1Сол.5:22](#). Удерживайтесь от всякого рода зла.

Здесь мысль Ап. отчасти та же, что и в [Рим 12:9](#). Εἶδος – род, вид, форма ; – этот перевод находит себе подтверждение в недавно открытых папирусах в Египте, относящихся к II в. до Р. Х. и II в. по Р. Х. В обычной речи этого времени слово εἶδος имеет именно это вышеуказанное значение (см. Milligan – op. cit. стр. 76–77).

[1Сол.5:23](#). Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.

Мысль Ап. П. вновь возвращается к парусии Христа. Он молится чтобы Бог не только сделал их совершенными в парусии Христа, но и сохранил их в этом совершенстве (όλοτδλείς и όλόκληρον). Здесь мы встречаемся с так называемой трихотомией, с трехчастным делением человеческой природы на дух, душу и тело. В Н. З. человеческая природа обычно делится на 2 части, которые носят иногда различные названия напр. σώμα и ψυχή ([Мф 10:28](#)), σώμα и πνεύμα ([Рим 8:10, 13](#)), иногда σαρξ и πνεύμα ([Кол 2:5](#)), и наконец σαρξ и νοῦς ([Рим 7:25](#)). Но иногда признается и трехчастное деление природы человека; так в посл. к [Евр 4:12](#), делается различие между ψυχή и πνεύμα, а в [1 Кор 2:14](#) и д. [1 Кор.15:44–46](#), проводится различие между ψυχηκός и πνευματικός. Эта трихотомия не есть лишь христианское учение; оно встречается и у языческих философов – у

Платона, неоплатоников и стоиков. Высший, духовный принцип природы человека рассекается на две части – низшую – ψυχή, обнимающую ощущения чувства и импульсы, и высшую πνεύμα, через которую мы вступаем в общение с Богом. Это трехчастное деление встречается очень часто у древнейших отцов церкви. Для Ап. П. это деление едва ли является одной лишь риторической фигурой выражения. В принципе – нет, строго говоря, никаких оснований отрицать трехчастное деление нашей природы. Сравни также Н. Н. Глубоковский: Благовестие Св. Ап. Павла, Т. I. 368 и т. II 1032 и 1123.

[1Сол.5:24](#). Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие.

[1Сол.5:25](#). Братия! молитесь о нас.

[1Сол.5:26](#). Приветствуйте всех братьев лобзанием святым.

[1Сол.5:27](#). Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братиям.

Кому адресованы эти стихи – всей Ф. церкви, или же одним пресвитерам? Выражение τὸ φίλημα ἀγίων, по-видимому, указывает на личную встречу, и личное сношение, а потому может ограничивать собою выражение «все братья». Но все же лучше думать, что эти стихи адресованы всей церкви вообще. Выражение τὸ φίλημα ἀγίων здесь едва ли относится к литургическому обряду лобзания. Но в посланиях Ап. это лобзание, с прибавлением эпитета «святое», встречается часто; смотри: [Рим 16:16](#); [1 Кор 16:20](#); [2 Кор 13:12](#), а также [1 Пет 5:14](#). Первое упоминание «лобзания» в смысле литургического обряда находится у Св. Иустина Мученика в его «Апологии» (1 Ап. 65). – «Заклинаю» – ἐνὸρκίζω – здесь интересна перемена 1-го лица множ. ч., вообще принятого в послании, на 1-е л. единст. ч. (сравни [1Сол.2и 1Сол.3:5](#)). Объяснения этой перемены и связанной с нею силы выражения (усилительное местоим. 1-го лица ед. числа) следует искать не в каких-нибудь разногласиях между паствой и пресвитерами или же христианами из Иудеев и христианами из язычников (мнение Гарнака о нем ниже), а скорее в опасении Ап. П. касательно возможного злоупотребления его именем и авторитетом. Отсюда его желание чтобы послание было прочитано громко и публично (ἀναγνώσθηναι), во избежание всяких недоразумений и перетолкований.

[1Сол.5:28](#). Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.

Послание оканчивается приветственным благословением, которое, может быть, было написано рукою самого Ап. Павла. Оно содержит в себе характерное выражение Ап. – χάρις. По форме своей эти приветствия Ап. П. очень разнятся. Одни отличаются длиннотою ([2 Кор 13:13](#)), другие же, наоборот, краткостью ([1 Тим 6:21](#)). Приветствия эти были усвоены

христианскими писателями Ап. века (напр. Св. Климентом и Ап. Варнавою), а затем перешли в богослужebное употребление в церкви.

Примечания

1

Из повествования [Деян.17](#) видно, что возмущение в Фессалонике было направлено, главным образом, против Апостола Павла и Силы, и следовательно, «удостоверение» Иасона простиралось лишь на них. Тимофею же дорога в Фессалонику не была закрыта.