

Павел был настолько обеспокоен враждебным отношением к церкви, что даже хотел вернуться, чтобы посмотреть, как обстоят дела, однако послал туда Тимофея как своего представителя, и тот возвратился, воодушевленный благополучным состоянием церкви (2:17 — 3:13). Таким образом, первая часть послания, посвященная успехам церкви, достигнутым в условиях непрекращающейся вражды, содействует укреплению связи между отсутствующим автором и его читателями.

Далее Павел излагает некоторые аспекты учения и делится с читателями практическими советами. Во-первых, он призывает фессалоникийцев жить праведной жизнью (особо отмечая недопустимость половой распущенности) и продолжать возрастать в любви (4:1–12). Во-вторых, он утешает скорбящих о судьбе умерших, рассказывая, что во время пришествия Господа произойдет воскресение мертвых, так что «мертвые во Христе» придут с Ним и воссоединятся с оставшимися в живых. Верующим нет нужды беспокоиться о том, когда это произойдет; если они действительно «бодрствуют», то не будут застигнуты врасплох, как неверующий мир (4:13 — 5:11). В заключение Павел призывает к укреплению церковной общины братской любовью и духовными дарами (5:12–24) и заканчивает послание личными пожеланиями (5:25–28).

Дополнительная литература

- Stott J. R. W. *The Message of Thessalonians*, BST(IVP, 1991).
Morris L. *The Epistles of Paul to the Thessalonians*, TNTC (IVP/UK/Eerdmans, 1977).
— — — — —, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*. NICNT (Eerdmans, 1977).
Bruce F. F. *1 and 2 Thessalonians*, WBC (Word, 1982).
Marshall I. H. *1 and 2 Thessalonians*, NCB (Eerdmans, 1983).

Содержание

- 1:1 Приветствия**
- 1:2—10 Благодарение**
- 2:1—16 Поведение миссионеров в Фессалонике**
- 2:17 — 3:13 Забота Павла о церкви**
- 4:1—12 Побуждение к нравственному совершенствованию**
- 4:13 — 5:11 Наставление о втором пришествии Иисуса**
- 5:12—24 Наставления о церковной жизни**
- 5:25—28 Заключительные просьбы и пожелания**

Комментарий

1:1 Приветствия

Павел называет себя и двух сотрудников, которые помогали ему в основании церкви в Фессалонике и находились вместе с ним в момент написания послания. *Силуан* (полная форма имени «Сила») был членом иерусалимской церкви и римским гражданином (см.: Деян. 15:22—31). *Тимофеи* присоединился к Павлу и Силуану, когда те в начале своей миссионерской деятельности проходили через Листру в Малой Азии (Деян. 16:1—5). Несмотря на то что на протяжении всего послания используется местоимение «мы» (но ср.: 2:18; 3:5; 5:27), истинным автором, по общему признанию, является Павел, который писал от имени всех миссионеров.

Церковь представляла собой небольшую группу верующих, которые собирались в частных домах или под открытым небом. Павел часто говорит, что христиане пребывают «во Христе» или «в Господе Иисусе». Это выражение означает, что они находятся в тесной связи с

Иисусом, Который, будучи их распятым и воскресшим Господом, определяет их поведение. Здесь Павел добавляет имя *Бога–Отца* (ср.: 2 Фес. 1:1), указывая на то, что христиане остаются в Его власти и связаны с Ним не менее тесно. Непринужденность, с которой сопоставлены имена Отца и Иисуса, свидетельствует о том, что Павел видел в Иисусе Сына, Который, наряду с Отцом, является источником духовной благодати.

Благодать и мир исходят от Отца и Иисуса (2 Фес. 1:2). (См. также статью «Читая послания».)

1:2–10 Благодарение

Павел начинает большинство своих посланий выражением благодарности Богу за попечение о жизни его читателей. Этот отчет о молитвах свидетельствует о его любви и заботе об оставленных братьях и ободряет их в христианской жизни. Тему отчета составляют упорство и энергия, с которыми они отстаивают свою веру, становясь образцом для других людей. Три основные христианские добродетели — *вера, любовь и надежда* (ср.: 5:8; 1 Кор. 13:13; Кол. 1:4,5) — вызвали к жизни *труд и терпение* в неблагоприятной ситуации и наперекор ей.

4—5 Это доказательство того, что читатели послания *избраны* Богом. Данное выражение указывает не только на то, что Бог призвал их через благовествование (2:12), но и на то, что они приняли слово Божье с верой (2:13). Человеческое слово, передающее Благою весть, было бы бесполезно, если бы оно не подкреплялось силой Духа и возникающей в результате этого уверенностью проповедников. Эти факторы убедили слушателей в истинности Евангелия и, как показало их дальнейшее поведение, позволили им принять Божье слово и проникнуться им.

6—8 Подобно Иисусу, миссионеры подвергались резким нападкам, но выдержали их, не отступив ни на шаг. Так и фессалоникийцы, несмотря на враждебную обстановку, приняли благовествование с *радостью*, которую можно объяснить только действием *Святого Духа* в их сердцах (ср.: Рим. 5:5; 14:17; Гал. 5:22). Тем самым они сделали образцом для христиан двух римских провинций — *Македонии и Ахаии*, области, приблизительно соответствующей территории современной Греции. Весть об их обращении распространилась по всей этой территории благодаря проповеднической деятельности и людской молве. *Во всяком месте*, то есть повсюду, где можно было встретить христиан. Очевидно, Павел имел обыкновение рассказывать в каждом городе о том, что произошло с верующими в других местах (подобные рассказы служили одним из доказательств истинности Благой вести; ср.: 3:6), однако в данном случае в этом не было необходимости.

9—11 Принятие фессалоникийцам и благовестия изложено в трех выражениях, которые, без сомнения, отражают особенности проповедования Евангелия на раннем этапе. Во-первых, они отказались от *идолов*. Призыв к этому составлял неотъемлемую часть проповеди, обращенной к язычникам (ср.: Деян. 14:15; 17:22—31). Во-вторых, они отвернулись от идолов, чтобы служить *Богу живому и истинному*. Ввиду того, что многие отказывались от идолопоклонства по той причине, что не верили в богов или считали, что боги безразличны к человечеству, в христианской проповеди обязательно выдвигалась позитивная альтернатива. В-третьих, они связывали свои надежды с *Иисусом* как единственным избавителем от грядущего гнева. Но, играя такую роль, Иисус не был обычным человеком. Бог *воскресил* Его *из мертвых*, подтвердив этим актом, что Иисус — Его Сын (ср.: Деян. 17:31; Рим. 1:3,4). Еврейская проповедь язычникам (которую естественным образом продолжили христиане) содержала первые два положения; третье из них было отличительной чертой христианской проповеди.

2:1–16 Поведение миссионеров в Фессалонике

Основная часть послания начинается с обращения к теме, затронутой в 1:5,6.

Миссионеры, да и все христиане привлекают к себе недоброжелательный интерес и потому должны прилагать все усилия, чтобы их жизнь была вне всякой критики. Очевидно, люди, не принадлежавшие христианской общине, в отсутствие Павла критиковали его поведение как миссионера, и теперь он защищается от этих обвинений.

По просторам Римской империи бродило столько религиозных проповедников и философов, наживавшихся кто как может на своих слушателях, что миссионерам приходилось всячески подчеркивать отличие своих побуждений и методов от побуждений и методов своих недобросовестных конкурентов. Приведенные здесь критические высказывания и опровержения сравнимы с высказываниями некоторых античных философов, которые также считали себя несправедливо обвиненными. В основном миссионеров обвиняли в эксплуатации тех, кто становился их последователями, и в существовании за их счет. Все призывы к новообращенным рассматривались как средство возвышения и обогащения обманным путем.

1,2 Павел призывает читателей послания вспомнить о его миссионерском посещении («вы знаете» и «вы помните» — ключевые выражения в ст. 1, 2, 5, 9, 11). Они имели возможность убедиться, что его миссионерский труд не был *бездейственным*, то есть бессодержательным или нерезультативным. Наоборот, как поругание в Филиппах (Деян. 16:19–24), так и противодействие в самой Фессалонике (ср.: 1:6; 2:14–16; 3:3,4) было мужественно встречено им.

3–6 Еще одним подтверждением честности миссионерской проповеди было то, что она не основывалась на *зablуждени* относительно Евангелия. Она не возникла в результате таких *нечистых побуждений*, как честолюбие или корысть, и не была попыткой *лукавством* склонить слушателей к принятию Благой вести (ср.: «лукавые делатели» во 2 Кор. 11:13). Наоборот, миссионеры были, так сказать, испытаны Богом, прежде чем удостоиться принятия в число Его сил, и постоянно находились под Его присмотром. Поэтому они прекрасно осознавали необходимость соответствовать высоким Божественным стандартам и отвергали сомнительные способы убеждения (такие, как приукрашивание Евангелия для облегчения его принятия).

Они стремились угождать Богу, а не своей аудитории, но не потому, что были безразличны к людям и их нуждам, а потому, что преуспевание в человеческом смысле не было их целью. Поэтому они не прибегали к лести (*словам ласкательства*) и не притворялись, скрывая за высокими словами желание получить деньги с новообращенных (*виды корысти*). Еще одно обвинение могло заключаться в том, что они якобы искали славы от людей — как в лоне церкви, так и за ее пределами. Действительно, *апостолы* и миссионеры могли претендовать на определенные привилегии и даже права. Например, они имели право ожидать повиновения обращенных и удовлетворения церковью своих материальных нужд. Вероятно, здесь подразумевается главным образом первая из упомянутых привилегий. (Об отрицании Павлом второй привилегии см.: 2 Фес. 3:9; 1 Кор. 9:4–14; 2 Кор. 11:7–12). Во всяком случае, миссионеры могли воспользоваться своим авторитетом (хотя это и противоречило бы принципу, провозглашенному Иисусом, Лк. 22:24–27), но они этого не сделали.

7 В сущности, они были *тихи*. В заботе о верующих миссионеры и пастыри должны быть подобны отцу (11), но здесь использован образ *кормилицы*, более выразительно передающий свойственную родителям нежную заботу.

8 Это отношение описано языком любви, которая выражает себя в желании одарить. С христианской точки зрения величайшим даром является *благовестив Божие*, а с человеческой точки зрения — соединение душ, к которому обычно стремятся влюбленные.

9 О желании одарить любовью, а не обременять новообращенных, свидетельствовал изнурительный труд миссионеров. Они трудились не только днем, но и ночью (изготавливая палатки или занимаясь кожевенными работами; Деян. 18:3), чтобы заработать себе на пропитание. Помощь из Филипп (Флп. 4:16) была недостаточной. Павел объяснет свое решение работать собственными руками (ср.: 4:11; 2 Фес. 3:7–10; Деян. 18:3; 20:34) главным образом тем, что не хочет быть зависимым от новообращенных или использовать их.

Причиной такого выбора не были ни поиски возможностей встречаться с людьми в мастерских, ни желание продемонстрировать, что он не стыдится честного труда (хотя см.: 2 Фес. 3:8).

10—12 Павел заканчивает обращением к читателям послания, убедившимся на собственном опыте, что миссионеры жили праведно и относились к ним по-отечески. Их главной заботой было побуждение верующих к такому образу жизни, который достоин людей, призванных Богом в Его царство с надеждой приобщиться к Его славе.

13 О том, что приход миссионеров не был бездейственным (1), свидетельствует характер принятия слушателями их благовестил. Учение Павла часто осуждали как его собственное, чисто человеческое измышление, и потому он был благодарен людям, которые признали, что он действительно проповедовал учение, идущее от Самого Бога (ср.: Гал. 1:11,12). Неотъемлемым свойством этого учения является изменение жизни тех, кто его услышал.

14—16 Новообращенные проявили не меньшее мужество, чем первые христиане в Иудее, подвергавшиеся жестоким гонениям со стороны своих соплеменников. Фессалоникийцы точно так же пострадали от рук своих сограждан — как язычников, так и иудеев (Деян. 17:5). Павел тоже был иудеем и потому страстно желал, чтобы его народ прозрел и признал Иисуса Мессией. Но он слишком хорошо знал, что отвержение Иисуса приведет к отвержению Богом тех, кто отвергает Его. Поэтому он говорит о Божьем гневе, который обрушится на иудеев за их последний и самый тяжкий в долгой истории отвержения посланников Бога грех. Следует обратить внимание, что Павел пишет здесь лишь об определенной группе иудеев и не противоречит выраженной в Рим. 9—11 надежде на обращение еврейского народа к Богу; принятие Евангелия спасает людей от Божьего гнева.

2:17 — 3:13 Забота Павла о церкви

Покинув Фессалонику раньше намеченного срока, Павел хотел вернуться туда как можно быстрее, но, как говорит он сам, этому воспрепятствовал сатана (ср.: 2 Кор. 12:7). Одно из возможных объяснений состоит в том, что городские власти, опасаясь беспорядков, запретили Павлу возвращаться в город. Похоже, что несправедливая критика, которой подвергался Павел, распространилась довольно широко, и потому он подчеркивает свое желание снова увидеть фессалоникийских христиан и поддержать их. Он представляет, как предстанет перед Христом в день суда, приведя с собой эту церковь в доказательство преданности своему миссионерскому призванию. Церковь уподобится *венцу*, символизирующему его успешную миссионерскую деятельность, поэтому ее продолжение жизненно необходимо. Со своей стороны, верующие тоже были для него источником радости — так учитель искренне радуется успехам ученика не только потому, что обеспечил эти успехи, но более всего потому, что это важно для ученика.

3:1,2 Все попытки Павла снова посетить эту церковь оказались неудачными, поэтому он согласился на предложение остаться в Афинах (ок. 500 км от Фессалоники) и послал вместо себя одного из своих сотрудников (*остаться... одни* означает, по-видимому, что Силуан также отсутствовал). Таким образом, как это неоднократно бывало, вместо Павла был послан Тимофей. И снова Павел подчеркивает (вероятно, с целью защиты от клеветников), что Тимофей — его истинный *брат* и сотрудник, человек испытанный. Характеризующее Тимофея выражение *сорботник Божий* (☼ Рассуждения автора основаны на англ. переводе Библии; в русской синодальной Библии — *служитель Божий*), то есть человек, сотрудничающий с Богом в насаждении Евангелия (ср.: 1 Кор. 3:9), вызывало затруднения у переписчиков, и некоторые из них заменяли его на выражение *служитель Божий* (как в NIV mg.). Павел имеет в виду, что Сам Бог сотрудничает с христианскими работниками в *благовествовании Христовом* — понятие, включающее и начало распространения Евангелия, и возвращение церкви. Прибытие Тимофея должно было привести к укреплению церкви, чтобы новообращенные смогли с твердостью выдержать искушения и враждебное

давление. (Обратите внимание, что в ст. 13 такое же воздействие приписывается Самому Господу.) Глагол *утешить* (☼ в русской синодальной Библии — *утвердить... и утешить*) означает и побуждение людей к действию, и оказание им моральной поддержки.

3,4 Понимание того, что впереди нас ожидают какие-то трудности, может помочь встретить их более стойко. Читатели послания знали, что гонения на них неизбежны, потому что Павел снова и снова напоминает об этом, ссылаясь на свой собственный опыт и на опыт церкви в Иудее (2:14).

5 Посылая Тимофея, Павел хотел убедиться, что они сохранили свою *веру*. Ведь сатана мог искушить их настолько, что церковь распалась бы, и все труды, затраченные на ее создание, оказались бы напрасны. Хотя не существует таких необоримых искушений (1 Кор. 10:13), верующие не всегда сопротивляются им успешно. Вера в то, что Бог оберегает Свой народ, не избавляла Павла от беспокойства и молитв за них.

6—8 *Добрая весть* Тимофея рассеяла все страхи Павла. Он так обрадовался, что написал это послание сразу после возвращения Тимофея. Основные христианские добродетели — *вера* и *любовь* — не оскудевали в Фессалонике (и продолжали возрастать: 2 Фес. 1:3). Верующие очень хотели встретиться с Павлом. Это показывает, что они не отклонились от Евангелия и действительно принадлежали к Божьим избранникам (1:4). Они *стояли в Господе* и потому могли смело встретить любое противодействие (ср.: Еф. 6:10). Отчет Тимофея пришел в тот момент, когда Павел, подавленный обстоятельствами и угнетенный нападениями на него, был не вполне «жив». Миссионер, чьей задачей было утешение других (2), сам утешился и возродился благодаря вести об этой церкви.

9 Павел пишет о *радости*, которую он выражает *перед Богом*, точъ-в-точъ как израильтяне веселились перед Господом, празднуя свои праздники (Втор. 12:12,18). Радость может быть просто выражением нашего ощущения счастья; для Павла она была поводом воздать благодарность Богу, ее источнику.

10 Павел продолжает *всеусердно* молиться о том, чтобы увидиться с членами этой церкви. Чисто по-человечески он хочет быть вместе с ними, чтобы помочь исправить некоторые недостатки в их вере. Несмотря на свою твердость, они не были безупречны ни в понимании христианского учения, ни в поведении. Послание — это попытка Павла письменно восполнить то, что он не смог дать им лично. Отправка письма решала только одну проблему, побуждавшую Павла стремиться в Фессалонику. Поэтому, сочиняя послание, он продолжал молиться о возможности посетить эту церковь. В конце концов его молитва была удовлетворена (Деян. 20:1).

11,12 От сообщения читателям о своих молитвах Павел переходит к собственно молитве. Но вместо того чтобы непосредственно обратиться к Богу во втором лице (напр.: «Боже, открой мне путь в Фессалонику!»), Павел выражает свою просьбу в третьем лице: *Сам же Бог... да у правит путь наш к вам* (ср.: Чис. 6:24–26; Пс. 19:2–6). Бог–Отец объединен в молитве с Господом Иисусом Христом (ср.: 1:1 и, в обратном порядке, — 2 Фес. 2:16). Первая просьба выражает желание Павла снова посетить эту церковь, а вторая — упование на их возрастание в *любви* и праведности (тема, получившая развитие в наставлении, непосредственно примыкающем к молитве в 4:1 — 12). Их любовь должна распространяться не только на церковь, но и на *всех* остальных (ср.: Гал. 6:10 в обратном порядке). Павел приводит в пример себя (ср.: 1:6; 2 Фес. 3:7–9; Деян. 20:35) не для того, чтобы уведомить Господа, а потому, что эта молитва действует еще и как средство наставления читателей, показывая, как они должны молиться и жить.

13 Павел хочет, чтобы его читатели встретили Господа, когда Он придет судить, *непорочными* и праведными. Это не означает, что они должны совершенствоваться и возрастать, чтобы стать непорочными в некоем неопределенном будущем, когда придет Господь. Павел убежден, что Господь может прийти очень скоро (но не в ближайшее время, как явствует из 2 Фес. 2), и потому просит, чтобы Бог утвердил их сердца в этих качествах уже сегодня и чтобы они оставались такими до самого пришествия Господа. На суде, который произойдет с пришествием Христа (2:19; ср.: 1:10), они смогут не опасаться Божьего гнева

(1:10), но все равно это будет временем оценки и вознаграждения или гибели. Торжественность этого события подчеркнута изображением Иисуса, шествующего *со всеми святыми Его*. Это либо верующие, которые умерли и придут вместе с живыми верующими встретить Господа (4:16,17), либо ангелы, сопровождающие последнее пришествие Бога (Зах. 14:5), или Сына Человеческого (Мк. 8:38), и умножающие Его славу (2 Фес. 1:7 подтверждает второе толкование).

4:1—12 Побуждение к нравственному совершенствованию

Первые три части наставления Павла посвящены этическим вопросам, в частности, праведности (4:1—8) и братской любви (4:9—12).

1–2 Движущей силой христианской жизни является желание *угождать Богу* (ср.: 2:4) исполнением Его воли. Читатели послания так и поступали, поэтому Павел просто призывает их делать это еще лучше. В понятии *заповедь* есть что-то военное: с Евангелием связан определенный образ жизни, и христианам было заповедано его придерживаться.

3 Исполнение Божьей воли включает, помимо прочего, *освящение*. Это специфически христианское слово означает непрерывный процесс все большего освобождения от грехов и наполнения любовью. Быть освященным означает принадлежать Богу и проявлять единую с Ним природу. Ее противоположностью является нечистота (7), поведение безнравственное и оскверняющее.

Одним из аспектов святости (существуют и другие, не менее важные), нуждавшимся в особом освещении, было воздержание от *блуда*. Это понятие относится ко всяческим половым сношениям, кроме супружеских.

4,5 NIV истолковывает ст. 4 в плане сексуального самоконтроля. Греческое слово *skeuos*, букв. «сосуд», рассматривается как метафора человеческого тела, здесь — в его половом аспекте (возможно, как эвфемизм, заменяющий название полового органа), а глагол *ktasthai* переводится как «добиваться господства» (редкое, но подтвержденное использование). Другие переводы толкуют глагол как «овладевать», а под «сосудом» понимают женщину, так что наставление приобретает вид «учитесь обращаться с женщиной» (NIV mg.; RSV). И хотя в 1 Пет. 3:7 подтверждается такое употребление слова «сосуд», маловероятно, чтобы это толкование было допустимым, так как оно означало бы отношение к женщине только как сексуальному объекту. Согласно обоим толкованиям, половую жизнь следует вести достойно. Святость не исключает сексуальной жизни, но регулирует ее характер. Противоположный образ жизни характеризуется как *похоть* — физическое желание, при котором объект желания не воспринимается как личность и отсутствует самоконтроль.

6 Кроме того, блуд греховен тем, что подразумевает обман других людей. Прелюбодейание — это попытка разрушить существующие отношения и брачные узы, поэтому оно справедливо названо противозаконным. Согласно другой, менее правдоподобной точке зрения, в этом стихе Павел начинает новую тему, касающуюся обмана братьев в деловых отношениях (другой перевод — «в этом деле»; ср.: RSV mg.).

Мерзость подобного поведения подчеркнута напоминанием Павла о неминуемом наказании грешников *Господом* (т. е. Иисусом, выступающим в роли Бога, Пс.93:1).

7,8 Но угроза наказания — не единственная причина праведной жизни. Бог призывает нас не потому, что мы греховны, а потому, что мы можем достичь святости только при Его участии. Следовательно, пренебрежение этой заповедью означает пренебрежение к Богу, Который дает Святого Духа, чтобы освятить нас.

9,10 Здесь Павел напоминает о необходимости укрепления заповеданного Богом братолюбия (греч. *Philadelphia*: ср.: 3:12). В сущности, их любовь уже вышла за пределы фессалоникийской церкви и распространилась на христиан всей Македонии, выражаясь, очевидно, в гостеприимстве и материальной помощи нуждающимся.

11,12 Некоторые члены церкви злоупотребляли братолюбием и жили подаянием,

ничего не делая своими руками (ср.: 2 Фес. 3:6—15). Возможно, эти бездельники находились под воздействием убеждения, что второе пришествие Иисуса не за горами, поэтому, рассуждали они, к чему себя утруждать? Павел предостерегает их от суесловия и призывает заниматься своим делом, добросовестно выполняя простую будничную работу. Это избавит их от потери уважения в глазах окружающих.

4:13 — 5:11 Наставление о втором пришествии Иисуса

Учение о втором пришествии Иисуса составляло важную часть проповеди Павла во время его посещения Фессалоники, однако оно было неправильно понято. Тимофей передал Павлу два вопроса. Первый касался судьбы христиан, умерших до пришествия Господа (4:13—18), а второй — подстережения живых об опасности быть застигнутыми Господом врасплох (5:1 —11). **4:13** Очевидно, читатели послания полагали, что их *умершие по* второго пришествия братья по вере останутся в своих могилах и не примут участия в этом событии. Это означает, что они либо не слышали о воскресении мертвых (что маловероятно, ибо в первоначальном Евангелии говорилось о воскресении Иисуса), либо не уразумели, что им проповедовали. Не владея всей полнотой христианского учения, они уподоблялись нехристианам, которые «не имели надежды и были безбожники в мире» (Еф. 2:12).

14 Ответом на этот вопрос является важнейшее положение христианского учения о том, что *Иисус умер и воскрес*. Отсюда следует, что Бог, Который воскресил Иисуса, приведет с Ним людей, умерших с верой в Него. До сих пор Павел еще не говорил, что умершие будут участвовать в этом событии, но совершенно очевидно, что для этого они должны быть воскрешены. На самом деле они не только не будут отстранены от грандиозных событий, связанных со вторым пришествием Господа, а, напротив, будут иметь преимущество перед живыми. (Павел говорит о *живущих, оставшихся до пришествия Господа*, эта формулировка указывает на то, что он учитывал вероятность пришествия Господа при своей жизни, но не считал это мнение непререкаемым).

15—18 В подтверждение Павел ссылается на *слово Господне*, что следует понимать как учение Иисуса, сходное с Мф. 24:30—31, а не с откровением воскресшего Господа пророку или самому Павлу. (Павел ссылается на это учение и в 1 Кор. 15:52.) Возвращение Господне, голос ангелов и трубный звук истолковываются как средства пробуждения спящих смертным сном и их воскресения для соединения с Господом (Ин. 5:25—29). Они воскреснут *прежде*, то есть до того как оставшиеся в живых христиане будут *восхищены... в сретение Господу на воздухе*. Это можно сравнить с ситуацией, когда группа горожан выходит из города навстречу важному гостю, чтобы сопровождать его. Это означает, что Господь вернется со Своими избранными на землю. (Ясно, что они не будут вечно пребывать на облаках, играя на арфах.) Этот образный язык никогда не предназначался для буквального толкования; он описывает то, что невозможно описать словами. Главное, что верующие — как умершие, так и живущие — *всегда с Господом* будут.

5:1—5 Следующий вопрос о втором пришествии связан с беспокойством фессалоникийцев по поводу того, что они могут не успеть подготовиться к этому событию (не будут ли они застигнуты врасплох?). Поэтому от Павла ждут пояснений о том, когда произойдет пришествие и сопутствующие ему события. Павел ответил, что об этом *нет нужды писать* сверх того, что он уже проповедовал им, а именно: *день Господень* (ср.: «день, когда Сын Человеческий явится»; Лк. 17:24,30) своей неожиданностью и нежелательностью сравним с приходом ночного грабителя, как говорил об этом Иисус (Мф. 24:43; Лк. 12:39—40). Люди могут думать, что они в безопасности, и ничто не угрожает их земному существованию, но *тогда внезапно постигнет их пагуба* (ср.: Лк. 21:34). Здесь Павел повторяет то, о чем предупреждал Иисус. Но он хочет подчеркнуть прежде всего, что это грозное предупреждение касается только неверующих. Представление о дне Господнем ассоциируется не только с наказанием, но и со *светом*, который символизирует Божественное откровение и праведность. Верующие уже живут в свете; они больше не

пребывают во тьме греха и неведения. Поэтому день Господень не будет для них лучом прожектора, выявляющим грехи, совершенные под покровом ночи, и заставляющим прятаться и спасаться бегством. Напротив, они будут приветствовать яркий свет этого дня и не станут вести себя как застигнутые врасплох, так как не будут совершать поступков, заслуживающих наказания.

6—11 Тем не менее даже верующие подвергаются искушению жить как неверующие. В таком случае им нужна не информация о времени наступления этого дня (в несбыточной надежде на то, что в последнюю минуту они успеют привести свою жизнь в порядок), а строгое повеление жить так, как приличествует сынам света. В отличие от неверующих, которые ночью спят или пьянствуют, они должны *бодрствовать* и быть готовыми к встрече с Господом. В сущности, они должны уподобиться воинам, стоящим на страже и вооруженным (продолжает сравнение Павел) тремя главными христианскими добродетелями (см.: 1:3). В данном контексте наиболее важна *надежда спасения*, которая зиждется на убеждении, что верующие предназначены не для Божьего гнева, который ожидает грешников, а для спасения, понимаемого прежде всего как избавление от будущего гнева. Возможность спасения была обусловлена смертью Иисуса за них. Здесь Павел не объясняет, каким образом она привела к такому результату, но в других местах ясно показывает, что Иисус взял на Себя их грехи и претерпел за них наказание (Рим. 3:24–26; 2 Кор. 5:19–21). Следовательно, они будут жить вместе с Ним, и это относится не только к праведным верующим, которые будут живы в момент Его пришествия, но и к тем, кто умер, веруя в Христа. Имея такую надежду, читатели послания должны ободрять и увещевать друг друга, делая все, что может способствовать укреплению их веры.

5:12—24 Наставления о церковной жизни

На первый взгляд, третий раздел послания представляет собой наставление читателей о совместной жизни в церкви. Подобные наставления Павел давал и другим церковным общинам (см., в частности: Рим. 12), но здесь он подразумевает конкретную ситуацию в Фессалонике. В этом наставлении можно выделить пять частей (12,13; 14; 15; 16–18; 19–22), которые завершаются молитвой (23,24).

12,13 Первая часть посвящена отношению церкви к своим руководителям. Павел называет их просто «трудящимися» (позднее появились такие слова, как пресвитеры, епископы и дьяконы). То, чем они занимались, было нелегким делом (выражение, применявшееся по отношению к христианской работе не только Павлом и миссионерами, но и местными церковными лидерами). Они были *предстоятелями* общины в Господе — выражение, означающее некие властные полномочия или заботу и попечение (особенно если это были зажиточные граждане, которые жертвовали свои средства на общину; ср.: Рим. 16:1,2), — и наставниками тех, кто нуждался в руководстве. Таким образом, власть в церкви принадлежала им, и подчиненным этой власти следовало напомнить о необходимости признавать статус руководителей и проявлять к ним уважение и любовь. Призыв *будьте в мире*, вероятно, указывает на угрозу каких-то разногласий между руководителями и остальными верующими.

14 Возможно, эти разногласия были связаны с потребностью некоторых членов общины в духовном руководстве. Примечательно, что Павел призывает заботиться об остальных членах общины не только руководителей, но и всю церковь (обратите внимание на обращение *братия* в ст. 14). Вероятно, Павел имеет в виду какую-то группу внутри церкви, члены которой нуждались в руководстве, но не прислушивались к нему. Это были *бесчинные* (в NIV — «праздные»; обычно это слово указывает на неорганизованность, но может относиться и к праздности, особенно в данном контексте; см.: 4:11; 2 Фес. 3:6—13). *Малодушные* — это, вероятно, подверженные унынию люди, к которым обращен фрагмент 4:13 — 5:11. *Слабыми*, очевидно, названы те, кто был не в силах противостоять одолевшим их невзгодам и искушениям; они нуждались в том, чтобы кто-то был рядом с ними и

поддерживал их. Оказывающим помощь требовалось *долготерпение*, чтобы совладать со странностями этих людей и даже с их сопротивлением всякой помощи.

15 На то, что в церкви имел место обычай воздаяния, указывает следующая заповедь: не отвечать злом на зло, а *всегда* проявлять доброту, даже если с вами обошлись несправедливо. Заметим, что эта заповедь распространялась на *всех*, а не только на верующих. Такое отношение выходило за рамки моральных представлений того времени и было специфически христианским (Рим. 12:17,19–21; 1 Пет. 3:9; ср.: Мф. 5:38–42,43–48).

16–18 В перечне лаконичных повелений изложены основные принципы христианской жизни. Они имеют самый общий характер и приложимы к любой группе верующих. Радость христиан обоснована и осведомленностью о спасении, и упованием на будущие деяния Бога, но они должны выражать эту радость; открытое выражение радостных чувств уместно и желательно. Кроме того, христиане должны молиться — здесь, вероятно, подразумеваются просьбы к Богу, поскольку следующая заповедь посвящена необходимости быть благодарными. Общая черта этих трех заповедей — упор на постоянство исполнения в любых обстоятельствах; это не означает, что, например, молиться верующий должен непрерывно, но предполагает, что он будет делать это часто и регулярно. Возможность такого образа жизни, добавляет Павел, предусмотрена Богом; Ему угодно, чтобы верующие были радостны, благочестивы и благодарны, и Он дал им возможность быть такими.

19–22 Следующая группа заповедей посвящена Духу и Его дарам. То, о чем подробно говорится в 1 Кор. 12—14, здесь изложено кратко. Могущественный и деятельный Дух уподобляется огню (ср.: Рим. 12:11; 2 Тим. 1:6). Дары Духа использовались в служении, но кое-кто пытался этому препятствовать (мы не знаем, каким образом), и это неправильно. В частности, Павел указывает на необходимость ценить высказывания пророков. Возможно, фессалоникийская церковь имела неудачный опыт в этой области (ср.: 1 Ин. 4:1—3) и, вместо того чтобы научиться отличать истинные пророчества от ложных, вообще запретила эту деятельность. Церковь должна *все испытывать*, то есть оценивать высказывания пророков (1 Кор. 12:10; 14:29). Из всего того, о чем говорят пророки, церковь должна *держаться* хорошего и отвергать дурное. (Ст. 21,22 можно истолковать и в более широком смысле, но в данном контексте они относятся именно к пророчествам.)

23,24 В заключение Павел молится за своих читателей (ср.: 3:11 — 13). *Сам Бог* заботится о них. Он — источник духовного блаженства, определенного здесь как *мир*, и потому необходимо молиться, чтобы Он *освятил* верующих во всей полноте. Павел имеет в виду некий непрерывный процесс, в результате которого Господь, когда бы Он ни пришел, найдет Свой народ *во всей целостности* и *без порока*. *Дух, душа* и *тело* означают три аспекта человеческого существования: отношения с Богом, человеческую личность и тело, посредством которого человек действует и выражает себя. Несмотря на то что христианская жизнь требует определенных усилий, в конечном счете она зависит от Самого Бога, Который *верен*. Верующие в Него надеются, что Он сохранит их до самого конца, — и у них есть все основания полагаться на Его верность.

5:25—28 Заключительные просьбы и пожелания

В древности письма обычно заканчивались личными просьбами и пожеланиями. Здесь они тесно связаны с христианской верой и свидетельством автора и получателей послания. Павел часто просит своих читателей молиться за его сотрудников и за него самого (2 Фес. 3:1,2); это был один из способов участия новообращенных в его миссии; со своей стороны, миссионеры также зависели от такой поддержки. Читатели послания должны были приветствовать друг друга христианским знаком любви. Давая эту заповедь, Павел показывает, что, несмотря на разлуку с ними, он присоединяется к ним в этом приветствии. *Лобзание* было знаком любви и уважения, и никакого сексуального намека в этом слове нет.

27 В этом месте Павел, вероятно, взял перо у своего секретаря и написал, что послание должно быть обязательно зачитано всем членам общины. Можно предположить, что послание

было прочитано (вместо проповеди?) на общем собрании, как бы заменив Павла в его отсутствие. Павел хотел, чтобы его послание дошло до всех, кому оно было адресовано.

28 Павел всегда завершал свои послания благословением, почти дословно повторяющим приветствие в начале письма. На смену обычному мирскому приветствию (Деян. 15:29) пришло христианское пожелание, которое приводит нас к самому средоточию Евангелия — Иисусу, нашему Господу и источнику благодати.

I. Howard Marshall

Второе Послание к Фессалоникийцам

Введение

Стилистическое и содержательное сходство Первого и Второго посланий к Фессалоникийцам позволяет предположить, что их разделяет небольшой промежуток времени. Они написаны по единому образцу. Из главы 1 явствует, что гонения на церковь усиливались. Едкая ирония, пронизывающая эти строки, свидетельствует о том, что, возможно, Павел и сам подвергался нападкам со стороны противников церкви (ср.: 3:2). Усиление противодействия могло стать одной из причин появления в церкви группы верующих, которые считали, что они живут в последние дни. Они заявляли, что подтверждением их мнения является некое высказывание самого Павла. Павел отрекается от этого высказывания (точнее, от сомнительных выводов, сделанных на его основе) и объясняет, что до пришествия Господа еще должны произойти различные события. Из заключительной части послания мы узнаем, что некоторые члены этой церкви злоупотребляли гостеприимством и жили за чужой счет. Трудно удержаться от мысли, что «апокалиптическое» волнение, отраженное в главе 2, способствовало этой ситуации. У Павла, который был твердо убежден, что христиане должны, когда возможно, самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, это вызвало суровое осуждение.

Эти темы определяют композицию послания. Как и Первое послание к Фессалоникийцам, оно начинается с приветствия (1:1,2), за которым следует отчет о молитвах с целью воодушевить и наставить читателей. Церковь по-прежнему подвергалась гонениям, но переносила их стойко, и Павел обещает верующим, что Бог накажет тех, кто их оскорбляет, и подготовит церковь к тому, чтобы в день пришествия Христа приобщить ее к Его славе (1:3–12). Сердцевину послания составляет учение о возвращении Христа, направленное против тех, кто утверждал, что последние дни (в смысле конца времен) уже начались. Павел объясняет, что возвращению Христа будет предшествовать некий период сатанинского противостояния Богу, но церковь, знающая о своем милостивом избрании Богом и полагающаяся на Его могущество, должна твердо держаться до конца (2:1 — 17). Далее следует последнее увещание. Павел обращается к церкви с просьбой молиться о нем, и призывает к строгости по отношению к тем христианам, которые забросили свои дела и живут на иждивении у своих добросердечных собратьев (3:1–16). Послание завершается кратким приветствием (3:17,18).

Настоящий комментарий ко Второму посланию к Фессалоникийцам сделан на основе историчности документа, рассматриваемого как подлинное послание Павла к церкви в Фессалонике. Оценивая ситуацию с этой точки зрения, мы должны признать, что со времени написания Первого послания к Фессалоникийцам продолжали накаляться «апокалиптические страсти», истоки которых можно обнаружить уже в первом обращении Павла к этой церкви. Павел не прибегает здесь к прямому или косвенному осуждению группы оппонентов, как в некоторых других посланиях, а просто обращается к верующим, которые могли впасть в заблуждение в результате неверного истолкования его учения.

Подобная ситуация представляется вполне вероятной. Однако некоторые комментаторы с этим не согласны. Они усматривают явное противоречие между решительным утверждением о близости второго пришествия в Первом и рассуждениями о его задержке во Втором послании к Фессалоникийцам. Это обстоятельство заставляет их придирчиво рассматривать другие особенности, обнаруженные в этом послании, такие, как отсутствие персональных упоминаний, специфические повторы содержащихся в Первом послании к Фессалоникийцам выражений и аллюзии, некоторые стилистические и идейные различия и т. п. Многие исследователи полагают, что эти различия несовместимы с традиционной точкой зрения об авторстве Павла. Попытки разрешить некоторые из этих проблем предположением, что послания были написаны в обратном хронологическом порядке или являются собранием написанных в разное время фрагментов, они считают несостоятельными. По их мнению,

единственным объяснением этих особенностей может быть то, что послание является более поздним сочинением другого автора, воспользовавшегося именем Павла, чтобы внести коррективы в его учение, и даже, вероятно, требовавшего того, чтобы была признана подлинность только этого послания, а Первое послание к Фессалоникийцам отвергнуто (ср.: 3:17). Уязвимое место этой гипотезы состоит в том, что ее сторонники не попытались воссоздать обстоятельства, в которых подобное послание могло быть написано и отправлено именно в Фессалонику. Кроме того, язык опровержения учения о том, что день Господень уже наступил, настолько темен, что трудно себе представить, чтобы подобным образом изъяснялся более поздний автор. Даже признавая, что в языке, композиции и идейном содержании этого послания действительно есть некоторые странности, справедливости ради следует сказать, что приписывание его не Павлу, а какому-то другому автору, сопряжено с еще более серьезными затруднениями.

Основная идея посланий

Оба послания содержат подробное учение о Благой вести и о природе молодой церкви, которое показывает христианам нашего времени, как они должны жить и свидетельствовать. Тем не менее некоторые современные христиане, предпочитающие размышлять о церковной истории, а не о том, что их дни сочтены, полагают, что учение Павла, с его упором на будущее пришествие Господа и особенно на ощущение близости этого события со всеми вытекающими отсюда последствиями для жизни христиан, нереалистично. Вероятно, христиане нашего времени слишком самоуверенны в своем уповании на незыблемость и независимость существования в безопасной вселенной и не осознают, что они живут в свете пришествия Господа и каждую минуту зависят от Его милосердия. Если Бог сокрушил пространственно-временную структуру вселенной пришествием в образе воплощенного Сына, то будущим пришествием Он непременно приведет человеческую историю к завершению и установит вечное царство справедливости, мира и любви. Кроме того, Павел ясно показывает, что в ожидании пришествия Господа христианам не подобает предаваться праздности. Они должны готовиться к Его пришествию, проявляя христианские добродетели веры, любви и надежды.

Дополнительная литература

- Stott J. R. W. *The Message of Thessalonians*, BST (IVP, 1991).
Morris L. *The Epistles of Paul to the Thessalonians*, TNTC (IVP/UK/Eerdmans, 1977).
— — — — —, *The First and Second Epistles to the Thessalonians*, NICNT (Eerdmans, 1977).
Bruce F. F. *1 and 2 Thessalonians*, WBC (Word, 1982).
Marshall I. H. *1 and 2 Thessalonians*, NCB (Eerdmans, 1983).

Содержание

- 1:1,2 Приветствие**
1:3—12 Благодарение
2:1—17 Наставление о дне Господнем
3:1—16 Наставления о церковной жизни
3:17,18 Заключительное приветствие

Комментарий

- 1:1,2 Приветствие**

Приветствие, как и следовало ожидать, имеет большое сходство с приветствием в Первом послании к Фессалоникийцам, но здесь Павел говорит о Боге как Отце *нашем*, называя Бога–Отца и Господа Иисуса источником благодати и мира. (См. также главу «Читая послания»).

1:3–12 Благодарение

Павел начинает ободряющее послание к церкви, столкнувшейся с враждебным давлением извне, с отчета о молитвах. Его слова, напоминающие 1 Фес. 1:2,3, свидетельствуют, что церковь возрела в основных христианских добродетелях, так что выражение благодарности не было пустой формальностью. Напротив, Павел имел все основания с гордостью рассказывать другим церквям о стойкости фессалоникийцев перед лицом гонений. Таким образом, Павел приводил их в пример, чтобы воодушевить другие церкви, оказавшиеся в таком же положении.

5—10 Здесь Павел делает отступление, чтобы объяснить смысл этой ситуации. Праведный Божий суд обнаруживает себя в различии последствий гонений. Эти последствия описаны в ст. 5—10.

С одной стороны, Божий суд проявляется в участи гонителей Его народа (6,8,9). В день пришествия Господа Иисуса им воздастся сполна. Таким образом Бог защищает Свой народ от гонителей и дает понять, что *не покоряющиеся благовествованию* подлежат наказанию. Следует отметить, что народ Божий не должен мстить своим обидчикам (Рим. 12:17—21), а деяние Бога — это не месть, а восстановление справедливости. Бога нельзя обвинить в том, что по отношению к ним Он поступает несправедливо и немилосердно. Наказанные — это те, кто отверг Евангелие, которое гласит: «Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его» (Рим. 5:10); они же отвергли любовь Бога. Традиционный образ *пламенеющего огня* (Исх. 3:2; Ис. 66:15) символизирует пришествие Бога для совершения суда как над язычниками, (умышленно) *не познавшими Бога*, так и над иудеями, (также умышленно) *не покоряющимися благовествованию*. *Вечная погибель* связана с отлучением от Господа и Его славы (ср.: Ис. 2:10. Как и в других местах, Павел применяет к Иисусу ветхозаветный текст, посвященный Яхве).

С другой стороны, верующие находятся под защитой (5,7,10). Если они терпеливо переносят гонения, Бог признает их достойными вступления в Его царство (в будущем; см.: 1 Фес. 2:12) и находит справедливым утешить их и преследуемых миссионеров (см.: 3:2) явлением Иисуса. Таким образом, даруемое Богом блаженство ассоциируется с Иисусом, являющимся в сопровождении ангелов (ср.: 1 Фес. 3:13). Святые окружают и прославят Его (ниже показано, что они приобщатся к Его славе; см.: ст. 12; 2:14). Участвуя в этом событии только благодаря своей вере в свидетельство миссионеров, они исполнятся восхищенного удивления.

11,12 Отступление сделано для обоснования молитв Павла о своих читателях. Поскольку неизбежность христианской жизни зависит от милостивых деяний Бога и веры Его народа, Павел постоянно молится о том, чтобы Бог позволил Своему народу подтверждать подлинность своей веры поступками и тем самым сделал его достойным своего призвания. Такое поведение приведет к прославлению Иисуса, а Его народ приобщится к воздаваемой Ему славе. Не исключено, что здесь Павел изображает Иисуса и как Бога, и как Господа (заметим, однако, что NIV помещает такое толкование в приложение; ср.: Рим. 9:5; Тит. 2:13; 2 Пет. 1:11).

2:1–17 Наставление о дне Господнем

Трудности толкования наставления, изложенного в основном разделе послания, объясняются двумя причинами. Во–первых, оно представляет собой ответ Павла на вопросы,

возникшие из-за неверного понимания его учения. Во-вторых, использованный Павлом язык непонятен тем, кто не знает, о чем он говорил своим читателям устно (5).

1,2 Основные вопросы сосредоточены на пришествии Господа Иисуса, обсуждению которого уделено столь важное место в Первом послании к Фессалоникийцам. Павел учил, что пришествие произойдет скоро (возможно, даже при его жизни) и что оно приведет к собиранию верующих со всего мира для вечного пребывания с Богом (ср.: 1 Фес. 4:17; Мк. 13:27). И некоторые заговорили, *будто уже наступает день Христов*. Они понимали «день» как некий продолжительный период, который завершится пришествием Господа, а свои нынешние гонения (1:4,5), вероятно, рассматривали как последний этап противостояния Божьему царству. Это учение смущало людей, вызывая смятение и неуверенность и, несомненно, отвлекало от привычного образа жизни. В подтверждение своих воззрений они заявляли, что так учил сам Павел, хотя точно не ясно, ссылаются ли они на некое пророческое предсказание, устное учение или послание. Многие считают, что слова *как бы нами посланного* указывают на существование поддельного послания Павла. Однако нам представляется неправдоподобным, чтобы в то время кто-то фабриковал послания от имени Павла; скорее всего, эти слова относятся к какому-то высказыванию Павла, из которого были сделаны ошибочные выводы.

3,4 Отвечая, Павел, по существу, повторяет свое устное учение (5) о том, что день Господень не наступит, пока не произойдут некоторые другие события. Сказанное им во многом перекликается с учением Иисуса, изложенным в Мк. 13; как и Иисус, он настойчиво призывает не поддаваться ложным учениям (Мк. 13:5). Возможно, верующие были введены в заблуждение относительно времени пришествия Господа или ошибочно принимали за Господа какого-то самозванца (ср.: Мк. 13:6,21,22). Но сначала должны произойти такие события, как *отступление* и явление *человека греха*. Вероятно, это явления одного порядка; деяния человека греха порождают отступление. Понятие *отступление* использовалось в еврейской литературе для обозначения противоборства с Богом (1 Мак. 2:15), а представление о восстании сил зла против господства Бога в мире было весьма популярным. Здесь не подразумевается какая-либо еретическая церковь. *Человек греха* — это древнееврейская форма обозначения преступника («беззаконник»; 8), указывающая на противоборство с Богом. Павел имеет в виду какого-то человека (воплощение сатаны), который, возможно, и будет «антихристом» (1 Ин. 2:18). Говоря, что он *откроется*, Павел дает понять, что его пришествие будет жалкой пародией на пришествие, или откровение, Господа. И прежде чем описать поступки этого человека, Павел уверяет своих читателей, что он обречен на гибель. В основном, он будет бороться со всеми религиозными учениями и с Самим Богом, пытаясь сделать себя объектом поклонения (ср. язык этого фрагмента с Дан. 11:36, хотя это необязательно пророчество о том же человеке). То обстоятельство, что он сядет (или попытается сесть) *в храме Божиим*, истолковывается по-разному. Это может означать, что он сядет либо в Иерусалимском храме (разрушенном в 70 г. н. э.), либо в будущем восстановленном храме. С другой стороны, «храм» может быть метафорой церкви. Но более вероятно, что образную систему, позаимствованную из Иез. 28:2 и отражающую предания об Антиохе и Помпее, которые входили в иудейский храм, следует понимать как метафорическое изображение тоталитарных притязаний этого мятежника.

5–7 Читатели должны вспомнить из предшествующего учения Павла, почему мятежник до сих пор не появился. Он откроется в свое время, но *ныне* его что-то *удерживает*. Можно не сомневаться, что в настоящее время восстание против Бога осуществляется, но скрытно, и это будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет сдерживающая сила. Затем мятежник будет действовать открыто, и тогда придет Господь, чтобы поразить его. Но что представляет собой эта сдерживающая сила? Одни полагают, что Павел имел в виду римского императора (или силы закона и порядка, которые он олицетворял). Другие считают, что это выражение относится к сатане или другим силам зла, которые пребывают в настоящее время у власти, но отступят, когда придет мятежник. Согласно еще одному толкованию, Сам Бог сдерживает силы зла либо с помощью небесного

посредника, либо с помощью Евангелия и христианской церкви. (В еврейской литературе говорится о том, что сатана и силы зла сдерживаются неким небесным существом до конца времен; ср.: Отк. 7:1–3; 20:1–3.) Хотя ни одно из предложенных толкований не лишено недостатков, последнее порождает наименьшие трудности. *Пока не будет взят от среды*, очевидно, относится не к Богу, вынужденному покинуть место действия, а к удалению того, кто будет сдерживать силы зла до окончательной развязки.

8 С пришествием Иисуса мятежник будет уничтожен. В описании могущества Господа использованы ветхозаветные образы (Ис. 11:4). По мнению Кальвина, выражение *духом уст Своих* означает не что иное, как Его слово. Во всяком случае, подробное описание сражения отсутствует. *Явление пришествия* (греч. *epiphaneia*) — понятие, означающее грозное великолепие пришествия Бога для суда над миром (ср.: 2 Цар. 7:23).

9—12 Однако последнее замечание Павла возвращает нас к мятежнику и составляет важное предупреждение. Его *пришествие* (греч. *parousia*) будет сатанинской пародией на истинное пришествие; оно будет сопровождаться всевозможными эффектными знаменами (ср.: Отк. 13:13), подражающими могуществу Христа и Его последователей (ср.: Рим. 15:18,19). Все эти ложные чудеса введут в заблуждение людей, обреченных на погибель из-за своей глухоты к истине Евангелия — единственному, что могло их спасти, — и потому столь восприимчивых к бессмыслице. Таким образом, печальная участь заблудших целиком лежит на их совести. А Бог только утверждает их на греховных путях, делая их невосприимчивыми к истине, которую они отвергли, и доступными всякой лжи. В результате их постигнет наказание, и Павел снова подчеркивает, что это происходит тогда, когда люди связывают свою судьбу со злом и отвергают истину. Рано или поздно наступает момент, когда человек, отвергший благую весть, уже не может свернуть с опасного пути, ведущего к гибели.

13,14 Здесь верующие христиане получают предупреждение не ступать на этот путь. Однако это предупреждение заслоняется блестяще выраженной Павлом уверенностью, что его читателям это не грозит. Любое сомнение в их спасении преодолевается напоминанием об их принадлежности к христианам. Павел излагает свои замечания в форме еще одного отчета о молитвах (13,14). Он видит в своих читателях *возлюбленных Господом*, то есть Иисусом, Тем, Кто придет судить неверующих. Он неразрывно связан с Отцом, который *избрал* их *ко спасению*. Выражение *от начала* отодвигает этот акт в далекое прошлое (ср.: Еф. 1:4) и наводит на мысль, что столь давно составленный план будет не так-то легко изменить. Этот план приводится в действие Богом посредством *освящения* (т. е. избрания читателей в ряды Божьего народа и преобразования их жизни силой *Святого Духа*) и через веру читателей в Евангелие (ср.: ст. 12). Чтобы эти взаимосвязанные процессы могли начаться, Бог *призвал* читателей благовествованием (ср.: 1 Фес. 1:4,5; Гал. 1:6,7). Конечная цель этого призвания состоит в том, чтобы верующие приобщились к славе Христа (ср.: Рим.. 8:17,30).

15 Опираясь на принадлежность своих читателей к христианам, Павел призывает их твердо держаться своей веры, и не только под угрозой гонений (1 Фес. 3:8), но и под натиском ложных учений. Они должны держаться того, чему Павел учил их как во время своего пребывания в Фессалонике, так и в посланиях. Вероятно, Павел проводит здесь различие между правильным истолкованием своего учения и извлеченными из него ошибочными выводами (2:2). Учение Павла было в буквальном смысле «преданием», то есть основывалось на том, чему его научили другие — первые христиане (ср.: 1 Кор. 15:3).

16,17 Будущее фессалоникийских христиан зависело не только от Бога и от них самих, но и от молитв их друзей. Павел подкрепляет свои наставления молитвой, изложенной в третьем лице (ср.: 1 Фес. 3:11 — 13). В ней, помимо прочего, говорится, что Иисус (названный первым) и Бог-Отец составляют единый источник благодати. Молитва напоминает читателям, что Бог любит их, и потому дает им утешение и надежду на будущее — вопреки страшным событиям, упомянутым в этой главе. Он просит, чтобы Бог утешил их сердца и придал их словам и делам решительность, которая подтвердит подлинность их веры.

Изложенное в этой главе учение Павла предназначено для оповещения читателей о том, что конец не так близок, как они думают, и для ободрения, укрепления их стойкости перед

лицом предстоящих грозных событий. Урок, который могут извлечь из него современные христиане, состоит в том, что им следует беспокоиться не о распознавании «признаков конца», а о том, чтобы чутко реагировать на духовные и нравственные проблемы, возникающие во времена преследований и ведущие к искушению отказаться от веры в Господа и Его пришествие.

3:1–16 Наставления о церковной жизни

Далее следует ряд наставлений о церковной жизни. Две главные темы этого раздела — молитва об исполнении миссии Павла (1—5) и наставление о недопустимости праздности (6—16).

1—5 *Итак* не означает, что послание близится к завершению, а лишь указывает на переход к новой теме. Павел повторяет свою просьбу о молитве (ср.: 1 Фес. 5:25). Здесь она мотивируется необходимостью в быстром и успешном распространении Евангелия. Слово Господне *прославляется*, когда люди принимают его с верой и благодарностью. Следующую тему молитвы составляет желание Павла избавиться от происков злых и порочных людей (ср.: Рим. 15:31); прежде всего он, вероятно, имеет в виду иудеев (ср.: 1 Фес. 2:16). Вполне понятное замечание *ибо не во всех вера*, указывающее на причину враждебности к Евангелию, готовит почву для утверждения Павла, что Бог обязательно даст его читателям силы, необходимые для преодоления трудностей. За разнообразными формами проявления вражды к христианам Павел видит фигуру сатаны, *лукавого*. Подтвердив верность Бога Своему народу, Павел по праву выражает уверенность, что читатели исполнят его наставления. Выражение *то, что мы вам повелеваем*, может относиться либо к наставлениям Павла в целом, либо к конкретной просьбе о молитве за него. Далее следует еще одна молитва в третьем лице, посвященная тому, чтобы читатели проявляли в своей жизни такую же любовь, какую проявляет Бог, и такое же терпение, какое проявлял Христос.

6—10 В следующем разделе Павел переходит к теме, намеченной в 1 Фес. 4:11,12; 5:14. Отсюда видно, что проблема праздного существования отдельных членов общины и их жизнь за счет остальных возникла еще в период основания церкви (10). Очевидно, некоторые люди жили на грани нищеты, рассчитывая на помощь более состоятельных сограждан. Их позиция подкреплялась убеждением, что день Господень уже наступил. Подобный образ жизни приносил церкви дурную славу, и потому Павел решительно выступает против него. Ст. 6 содержит подкрепленное именем Господа повеление о том, чтобы члены церкви сторонились тех, чье поведение недостойно. Их следует не лишать места в церкви, а держать на определенной дистанции, чтобы они осознали неприемлемость и несовместимость подобного поведения с учением церкви, которое преподавал им Павел (1 Фес. 4:1,2). Это учение подтверждено образом жизни Павла и его соратников-миссионеров, чье поведение приводится здесь как пример для подражания. Миссионеры не нарушали порядка и не бездельничали (ср.: 5:14), и потому не нуждались в получении пищи от членов церкви. (Перевод *не ели хлеба даром* подразумевает, что на самом деле миссионеры платили за него. Вероятно, Павел имеет в виду, что они не просили и не получали пропитание от церкви, а сами покупали все необходимое.) Это, конечно, не означает, что миссионеры наотрез отказывались пользоваться гостеприимством. Наоборот, они усердно трудились, чтобы не обременять других людей (ср.: 1 Фес. 2:9). И это несмотря на то, что Павел твердо верил и учил, что церкви обязаны содержать своих наставников (1 Фес. 2:6б; 1 Кор. 9:4–6, 14; Гал. 6:6). Павел отказался от этой привилегии в связи с неблагоприятной ситуацией в Фессалонике. Таким образом, в ходе миссионерской деятельности у Павла было достаточно причин трудиться собственными руками. Его пример согласуется с его повелением. Несмотря на то что повеление изложено в форме предупреждения, адресованного состоятельным горожанам, о нежелательности потворства голодающим бездельникам, оно адресовано главным образом последним. Необходимо повторить, что это афористичное высказывание относится к тем, кто не желает трудиться, а не к тем, у кого нет такой возможности. Поэтому в нем *нет* ничего,

что бы отрицало необходимость социального обеспечения безработных.

11,12 Необычная форма ст. 11 — *слышим, что некоторые* — по существу являет собой способ непосредственного обращения к людям этого разряда, не называя имен. (Вероятно, Павел знал, кто были эти люди.) Выражение *ничего не делают, а суетятся* построено в оригинале на игре слов, удачно переданной в NIV. Вместо того чтобы трудиться, они отвлекали от работы остальных. Именем Господа Павел строго повелевает им не досаждать другим людям (*в безмолвии*; ср.: 1 Фес. 4:11) и упорно трудиться, чтобы иметь возможность покупать все необходимое. Эта идея прекрасно выражена в словах: «Не суетись, не бездельничай, не попрошайничай» (William Neil).

13 Затем Павел обращается к остальным членам церкви и призывает их *не унывать, делая добро* (ср.: Гал. 6:9). В данном контексте это означает, что они не должны оставлять заботу о бедных, даже если порой бездельники используют их, злоупотребляя их добротой.

14—16 Тем не менее, несмотря на неоднократные предупреждения Павла, звучащие в этом послании, кое-кто находил возможным вести образ жизни, несовместимый с Евангелием. В таком случае последним средством воздействия могло служить наказание. Нарушителя следовало *иметь на замечании* — довольно туманное выражение, отнюдь не указывающее на исключение этого человека из церковного списка. Всякие дружеские отношения с этим человеком следовало прекратить. В свете 1 Кор. 5:9—11 это, по всей видимости, означало исключение из совместной трапезы, которая занимала весьма важное место в церковной жизни. Но такое исключение должно было служить уроком, который заставил бы виновных устыдиться и прийти к раскаянию. Павел подчеркивает, что эта мера воздействия не должна приводить к навязыванию сколько-нибудь недоброжелательных или враждебных отношений; наказанные — это братья (и сестры), и задача состоит в том, чтобы *вразумить* их. Таким образом, эту процедуру следует проводить, насколько это возможно, в духе любви и с пользой для нарушителя, и в то же время так, чтобы нравственная жизнь церкви не была скомпрометирована.

Примечательно, что Павел заканчивает раздел, посвященный причине зарождающейся в церкви напряженности, молитвой о том, чтобы Бог благословил его читателей. Язык молитвы напоминает 1 Фес. 5:23, но здесь, как и всюду в этом послании, вместо слова «Бог» Павел говорит *Господь* (т. е. Иисус). Пожелание *мира* здесь весьма уместно; мир предполагает отсутствие разногласий и беспорядков, хотя и не ограничивается этим.

3:17,18 Заключительное приветствие

Следуя своему обыкновению, Павел берет перо у секретаря и пишет *приветствие*. Приветствие, написанное рукой Павла, — явный признак того, что послание принадлежит ему, и, следовательно, изложенные в послании учения и заповеди освящены его авторитетом (ср.: 1 Фес. 5:27; 1 Кор. 16:21 — 23; Гал. 6:11). Совершенно неправдоподобно, что это делалось для того, чтобы отличать его послание от подделок, ибо кто бы стал подделывать послания Павла в то далекое время?

18 Заключительное благословение идентично 1 Фес. 5:28, но здесь добавлено *со всеми*: ни последователи ошибочного учения, ни бездельники не лишаются благодати Господа.

I. Howard Marshall

Пасторские Послания

Введение

Адресаты посланий

Хотя в настоящее время эти послания широко известны как «пасторские», это название появилось только в XVIII в. Такое определение является скорее данью традиции, чем точным термином, поскольку послания — отнюдь не руководства по пасторскому попечению. Тимофей и Тит были ближайшими сотрудниками Павла, и в Новый Завет включены только эти послания, адресованные им. Неизвестно, сколько других посланий (если таковые существуют) написал апостол. Послание к Филимону — единственное в своем роде.

Тимофей упоминается не только в Книге Деяний, но и во многих посланиях Павла. По всей вероятности, Тимофей был обращен в христианскую веру во время первого миссионерского путешествия Павла. Он тесно сотрудничал с апостолом во время второго и третьего путешествий. В Флп. 2:19—20 Павел тепло отзывается об усердии и заботливости Тимофея. Не приходится удивляться, что два послания, адресованные горячо любимому соратнику Павла, сохранились.

Как ни странно, в Книге Деяний святых Апостолов о Тите ничего не говорится, хотя он упоминается в Гал. 2:1,3 (откуда мы узнаем, что он был греком) и в 2 Кор. 8:23, где Павел характеризует его как своего товарища и сотрудника (ср. также: 2 Кор. 12:18). По-видимому, Тит был более сильной личностью, чем Тимофей, так как в 1 и 2 Посланиях к Тимофею встречаются косвенные указания на довольно нерешительный характер Тимофея.

Авторство

Считается, что все три послания написаны апостолом Павлом. Никаких данных раннехристианской церкви, свидетельствующих об обратном, не существует. Однако с начала XIX в. многие ученые оспаривают тот факт, что дошедшие до нас послания написаны Павлом. Существует два направления; сторонники одного объявляют эти послания фиктивными, сторонники другого признают, что в них содержатся некоторые подлинные материалы Павла. И та, и другая гипотезы по необходимости рассматривают эти послания как вышедшие под псевдонимом, то есть приписанные апостолу, но созданные кем-то другим. Ученые, опровергающие авторство Павла, утверждают, что подобный прием считался в то время вполне допустимым и не подвергался порицанию. Но это утверждение спорно. Какие же причины привели к появлению теорий, отрицающих подлинность посланий?

1. Исторические сведения в посланиях

Согласно этим сведениям, Павел недавно посетил Эфес и Крит. Однако это плохо согласуется с рассказом в Книге Деяний апостольских. Некоторые полагают, что события, описанные в пасторских посланиях, произошли после освобождения Павла из заключения, упомянутого в конце Книги Деяний. Вероятно, позднее Павел был арестован вторично и в конце концов казнен. Однако многие ученые не соглашаются с этой точкой зрения, поскольку никаких доказательств, помимо сведений, содержащихся в самих посланиях, не существует. Поэтому были предприняты попытки согласовать эти исторические сведения с хронологией Деяний, но это отнюдь не просто. Придерживающиеся точки зрения, что оба варианта воссоздания истинной картины являются неубедительными, просто считают все исторические данные вымышленными и не предпринимают дальнейших попыток соотнести их с фактами из Книги Деяний святых Апостолов.

2. Упоминание церковных служителей