

1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

ГЛАВА 1

1 Шауля — Павла (Деят. 13:9 и ком.). Силы (Силуана; см. ком. к Деят. 15:22) и Тимофея (Деят. 16:1-3 и ком.), которые сопровождали Шауля во время его второго путешествия (Деят. 15:40-18:22).

Общине фессалоникийцев. Древняя Фессалоника — это современный город Салоники в Македонии, северной области Греции.

3 Шауль, следуя традиционному еврейскому пониманию доверия (или «веры»), утверждает, что это не просто умственное признание некой догмы, а непоколебимая уверенность, которая **производит дела**; ср. Деят. 3:16 и ком. Подобно этому, **любовь** — это не просто чувство; истинная любовь производит **усердный труд**. **Надежда** — это не пустые желания, а основанное на Божьем Слове ожидание того, что Бог исполнит все Свои обещания, данные Своему народу (см. ком. к Рим. 9:1-11:36); подобное ожидание производит **стойкость** и долготерпение (ср. Рим. 5:2-5, 8:20-25; Ме. 6:11).

«Теперь же остаются три — доверие, надежда, любовь; и величайшее из них — любовь» (1 Кор. 13:13). В данном отрывке Шауль обращает особое внимание на надежду, упомянув ее последней в списке, поскольку основной проблемой в мессианской общине Фессалоники было непонимание сути нашей надежды на Второе пришествие Мессии, и это непонимание выливалось, среди прочего, в нетерпеливость и лень (ст. 10, 2:19, 3:13, 4:13-5:6; 2 Фес. 1:7-10, 2:1-12, 3:6-15).

5 **Добрая Весть** зачастую преподносится людям довольно однобоко. Это либо сухая проповедь («в одних только словах»), либо слащаво-сентиментальное духовное наставление («в *Рухах*», Духе), либо фанатичное и утомительное убеждение («в глубочайшей уверенности»), либо проповедь «в силе». На самом деле, **Добрая Весть** — это сбаланси-

рованная смесь из всех четырех компонентов, практически отражающаяся в жизни верующего (**находясь с вами, мы жили ради вас**). Жизнь, согласующаяся с Доброй Вестью, служит для окружающих примером для подражания (ст. 6; 1 Кор. 11:1; ст. 7-9, 2 Тим. 2:2).

9-10 Христианство часто обвиняют в идолопоклонстве, так как оно якобы наделяет простого человека, Иешуа, статусом Бога. Шауль знал о том, кто такие идолы и как ведут себя идолопоклонники, поэтому это не пустые слова, когда он пишет: **«вы обратились от идолов к Богу, чтобы служить Богу истинному и живому»**, а не безжизненному куску дерева или камня. Затем он дает должное наставление о том, кто такой Иешуа: Он **Сын Бога**, что подтверждается *Танахом* (Исайя 9:6, Псалом 2:7, Притчи 30:4, Даниил 7:13), **воскрешенный Им из мертвых**, который **придет с небес**, где он находится сейчас «по правую руку от Бога» (Псалом 109:1). На небесах Иешуа ходатайствует о нас (Ме. 7:25), а когда он возвратится, то **избавит нас от неминуемого гнева** (см. Рим. 1:18а и ком.). В греческом тексте нет слов **«Божьего суда»**, но они подразумеваются. Ссылки на события последних дней здесь, в 2:19 и 3:13 подготавливают читателей к кульминационному учению в 4:13-5:6.

ГЛАВА 2

1 Наше пребывание у вас не было бесплодным. См. Деят. 17:1-9.

2 Прежде мы пострадали и подверглись оскорблениям в Филиппах. См. Деят. 16:16-40.

3-9 Обвинения против тех, кто проповедует Добрую Весть, выдвигались всегда. Шауль среди подобных обвинений упоминает здесь следующие: (1) призыв, проистекающий из заблуждения или (2) **нечистых мотивов**, (3) желание **обмануть**, (4) желание **завоевать расположение людей**, (5) использование лести, (6) **тщательно скрываемые корыстные стремления**, (7) жажда **похвалы от людей**, (8) использование власти посланников Мессии, чтобы показать собственную **важность**, (9) желание обременить людей, получить от них материальную поддержку. В стихах 7-12 Шауль опровергает все эти обвинения; см. похожее опровержение во 2 Кор. 4:1-2 и ком. Верующие должны всегда быть настороже, чтобы ни одно из этих обвинений не оказалось справедливым.

13 Слово, действующее в вас. Ср. Фил. 2:13, Ме. 4:12.

14 От иудеян. В большинстве английских переводов греческое слово *ιουδαϊον* переводится как «евреев». В результате подлинный смысл стихов 14-16 искажается. Вместо сравнения тех страданий, которые община Фессалоники переносит от рук своих же сограждан, с теми страданиями, которые выпали жителям Иудеи от рук их соотечественников, отрывок приобретает явное антисемитское звучание. И это при том, что Шауль всем сердцем любил еврейский народ и ревновал о нем (Рим. 9:3-4, 10:1, 11:13-14)! Типичный перевод Revised Standard Version:

...евреев, которые убили и Господа Иисуса, и пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и противятся всем людям, препятствуя нам говорить язычникам, чтобы "они спаслись, и тем самым всегда наполняют меру своих грехов. Но Божий гнев, в конце концов, настиг их.

В некоторых других переводах Библии слово «еврей» повторяется несколько раз, хотя в греческом оригинале этих повторов нет. К примеру, в Библии Филлипа слово «евреи» встречается четыре раза:

...вы разделили участь христианских общин в Иудее, которые подверглись гонениям со стороны евреев. Именно евреи убили собственных пророков, именно евреи убили Господа Иисуса, и евреи же изгнали нас...

Все это позволяет обвинить в антисемитизме не Павла, как делают это некоторые еврейские критики, а Церковь. Церковь была настолько слепа, что не заметила контекста стиха 14. Речь идет об Иудее, и уместен здесь будет только перевод «иудеяне» (то есть жители Иудеи). Трудно винить евреев, критикующих Новый Завет за антисемитизм, в том, что они принимают «авторитетное толкование» этих слов Церковью.

В примечании к Йн. 1:19 я подробно рассматриваю греческое слово *ιουδαϊοι* и показываю, что в тех отрывках, где контекстом является Земля Израиля, оно обычно означает «иудеяне», то есть жители провинции Иудея. Там же, где контекстом является диаспора, оно означает «евреи» в смысле национальности, принадлежности к народу. Этой причины вполне достаточно для того, чтобы перевести здесь данное слово как «иудеяне». (См. также ком. к Рим. 11:26а и ком. к Гал. 6:16 об особом использовании слова «Израиль» в религиозном контексте.)

Но даже в том случае, если бы не было этого общего принципа, параллельная конструкция предложения указывает на то, что перевод «иудеяне» является единственно правильным вариантом. Шауль, продолжая тему страданий, поднятую им в 1:6 и 2:2, говорит, что **вы**, то есть члены Божьей общины в Фессалонике, **так же пострадали от**

своих соотечественников, то есть от жителей Фессалоники, как и Божьи общины в Йегуде от своих соотечественников, то есть от жителей Йегуды, **иудеян**.

Безусловно, соотечественники верующих Йегуды были евреями. Но ведь евреями были также и сами верующие. Шауль не подчеркивает здесь принадлежность к еврейскому народу, но говорит о том, что неверующие евреи из этой области на протяжении многих лет противостояли верующим евреям и сыграли определенную роль в казни Иешуа (см. ст. 15 ниже). Шауль настороженно относился к этим людям многие годы (см. Рим. 15:31 и ком.) и имел для этого все основания (Деят. 21:27 и ком.). Его цель здесь, по-видимому, заключается в том, чтобы помочь фессалоникийцам взглянуть на свои страдания под другим углом. Они не подвергаются столь же жестоким и неослабным преследованиям, как общины в Йегуде, поскольку неверующие иудеяне — более упрямые оппоненты (ст. 15-16), чем неверующие в Фессалонике.

Тех иудеян, которые. Перевод «евреев, которые... убили Господа Иисуса» свидетельствует о традиционном отношении Церкви, которая выдвинула против еврейского народа обвинение в богоубийстве. Такой перевод подразумевает, что речь идет обо *всех* евреях. На самом же деле здесь имеются в виду только некоторые *конкретные* евреи (или иудеяне), которые принимали участие в этом, в отличие от всех остальных, которые этого не делали.

5—16 «Тех иудеян, которые убили Господа Иешуа». В действительности, не кто иной, как римский прокуратор Понтий Пилат отдал приказ римским солдатам, чтобы те казнили Иешуа. О степени ответственности еврейского народа см. Мат. 27:25 и ком.; Деят. 2:22-23 и ком., 3:17 и ком.

И пророков. Большинство пророков *Танаха* вели свое пророческое служение в Иудее. Здесь Шауль повторяет слова Иешуа (ком. к Мат. 23:29-36, 35; Лук. 11:47-48) и Стефана (Деят. 7:52 и ком.), который говорил о том, что предки нынешних иудеян настолько не желали слушать пророков, что доходили до убийства. *Танах* приводит свидетельства в поддержку этого обвинения в молитве, в которой левиты, Иешуа (современник Неемии) и другие вспоминают историю израильского народа, некоторые Божьи благословения, а затем говорят: «И не повиновались они, и бунтовали против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и совершали поругания великие» (Неемия 9:5, 26).

И нас преследовали. До своего спасения Шауль сам был одним из тех, кто преследовал верующих (Деят. 8:3; 9:1-2; 1 Кор. 15:9; Гал. 1:13, 23; Фил. 3:6; 1 Тим. 1:12-15).

Перейдя от прошлых грехов к нынешним, они (неверующие иудеяне) доставляют огорчение Богу и противятся всему человечеству, пытаясь помешать ем;? (Шаулю) нести Добрую Весть о Мессии Йе-

шуа язычникам. Их отношение напоминает собаку на сене, или, как сказал Иешуа, обращаясь к некоторым лицемерным учителям *Торы* и *прушим*: «Вы затворяете Царство Небес перед людьми, сами не входите и не позволяете войти тем, кто желает» (Мат. 23:13).

Но Божий гнев в конце концов настигнет их (или: «и теперь возмездие настигло их сполна»). Я не думаю, что эти слова Шауля или дальнейшее обсуждение этой темы во 2 Фес. 1:6-9 подразумевают месть. Напротив, я считаю, что Шауль предостерегает своих читателей от желания отомстить своим преследователям. Это соответствует Рим. 12:19, где Шауль, цитируя *Танах*, советует верующим не мстить за себя, но доверите все Богу. Таким образом, он косвенно дает фессалоникийцам тот же совет, который дал Иешуа: «Подставь другую щеку» (Мат. 5:38-42).

17 Ср. 2 Кор. 1:13-2:4.

18 **Противник**, то есть Сатан. См. ком. к Мат. 4:1.

19 **Когда возвратится наш Господь Иешуа**, буквально «в пришествие нашего Господа Иешуа». Здесь употреблено греческое слово *парусил*. Поскольку письма Шауля, адресованные фессалоникийцам, считаются одними из первых книг Нового Завета, хронологически это первое употребление этого очень важного новозаветного слова. Оно означает «присутствие» и обычно использовалось в связи с визитами царей или других важных персон. Приход Иешуа поистине будет посещением Царской особы. См. 4:13-18 и ком.

20 Ср. 2 Кор. 3:1-3.

ГЛАВА 3

1-2 **Чтобы нас оставили в Афинах одних, и послали Тимофея.** См. 2:17-18; также Деят. 17:13-15, 18:5, 19:22.

3 **Из—за преследований... все это непременно должно произойти с нами**, как обещал сам Иешуа (Мат. 24:4-13, Йн. 16:33).

10 **Ночью и днем мы молимся.** Шауль всегда советует верующим молиться регулярно (5:17), и сам следует этому совету. Возможно, речь идет о вечерних и утренних синагогальных молитвах (*Маарив* и *Шахарит* соответственно). Сначала он упоминает ночь, так как, согласно еврейскому календарю, день начинается с заходом солнца. Это же выражение он использует во 2 Тим. 1:3.

13 Безупречными в вашей святости. Эти слова предваряют 4:1-12.

Во время прихода Господа Иешуа. См. 4:13-5:6; ком. к 1:9-10.

Со всеми его ангелами (буквально «святыми»); об ангелах см.

ком. к Деят. 7:53, Гал. 3:19; Ме. 1:4-2:2 и ком. Если брать за основу 4:16-17, напрашивается отождествление «святых» с верующими, однако против подобного мнения выступает 2 Фес. 1:7; см. также Отк. 19:14 и ком.

ГЛАВА 4

4—5 Управлять своим половым влечением со святостью и честью.

Слово, переведенное как «половое влечение», — греческое *скевос*, «вещь», «предмет», «инструмент», «сосуд». Я полагаю, что *скевос* в данном случае означает «инструмент», что косвенно относится к мужским гениталиям, и перевожу слово образно.

Если же *скевос* означает «сосуд», тогда, подобно «горе мирровой» и «саду» в Лесни Песней 4:6, 12-16, оно относится к женским гениталиям, и в этом случае возможны три толкования: (1) «взять себе жену в святости и чести» (RSV; это также соотносится с тем, как используют это слово раввины); (2) «жить со своей женой в святости и чести» (NIV, сноска на полях); и (3) «жить половой жизнью со своей женой в святости и чести», при этом особое внимание обращается на то, что муж должен заботиться о сексуальном удовлетворении своей жены (ср. 1 Кор. 7:3-5, Ме. 13:4). Смысл, который я попытался отразить в своем переводе, практически совпадает с (3).

Сравните то, о чем пишет Шауль, с широко распространенным отношением к нему как к мужскому шовинисту, а также с викторианским представлением о том, что Библия против секса. Библия не против секса, а против потакания **похотям... как делают это идолопоклонники, не знающие Бога**, безнаказанно прелюбодействующие и блудящие.

11—12 Лень и несамостоятельность были глубоко укоренены в Фессалонике, см. 2 Фес. 3:6-15, где Шауль тщательно разбирает эту проблему, используя при этом довольно жесткие выражения.

13—18 Очевидно, некоторые из жителей Фессалоники ожидали скорого возвращения Иешуа и наступления конца истории, так что перестали работать (ст. 11), подобно тому, как это происходит в некоторых культурах, время от времени объявляющих точную дату пришествия Иисуса: «Продавайте свое имущество! Бегите в горы!» (Связь между возвращением Иешуа и распродажей имущества и бегством в горы вовсе не столь очевидна.)

Других фессалоникийцев, похоже, беспокоила судьба умерших верующих в Иешуа. Шауль хорошо знал о том, что подобная неуверенность могла посеять панику в мессианской вере. См. 1 Кор. 15:12-19 и ком.

Третьи, возможно, увлеклись некоторыми ложными учениями (см. 2 - Фес. 2:1-3). Отсюда возникла необходимость в подобном интересном и необычном отрывке, который подробнее рассматривается в дальнейших примечаниях.

- 13** Верующие в Иешуа не должны **печалиться** о своих умерших братьях по вере, поскольку есть истина от Бога, которую они должны знать. Другие же, те, у кого **нет надежды**, имеют все причины скорбеть о судьбе умерших. Это не значит, что верующие не горюют, когда теряют родственников или друзей. Подобные эмоции — нормальное явление. Но верующий выражает таким образом свое собственное ощущение потери, а не обеспокоенность по поводу судьбы того, кто умер.

Для верующего человека «смерть — приобретение», так как он «отойдет и будет с Мессией» (Фил. 1:21-22) в том месте, которое Мессия подготавливает для своего народа (Йн. 14:3). По этой причине Шауль в ожидании казни мог написать следующее: «Теперь меня ожидает венец праведности, которым Господь, „Праведный Судья“, наградит меня в тот самый День, — и не только меня, но и всех, кто с нетерпением ожидал его появления» (2 Тим. 4:8).

Сравните это с предсмертным исповеданием, которое приписывается раби Йоханану бен-Заккаю, создавшему Совет в Явне (где было установлено направление развития иудаизма после разрушения Храма, влияющее на его характер по сей день):

Вот, будут меня пред величайшим Царем Царей, Святым, да будет Он благословен, Который пребывает во веки веков. Если Он гневается на меня, то гневается вечно. Если Он заключит меня под стражу, то заключит навеки. Если Он предаст меня смерти, то предаст смерти навеки. Не могу я убедить Его словами или подкупить деньгами. Более того, передо мной два пути: один ведет в Ганн-Эден [рай], а другой — в Гей-Гином [ад], и я не знаю, какой из них примет меня. Что мне остается, как не рыдать? (Брахот 286)

- 14** Одна из тем, постоянно встречающихся в учении Шауля, — Иешуа как «первый плод из умерших» (1 Кор. 15:20-23); она появляется в ряде его писем (Рим. 6:5, 8; 8:11, 17, 23, 29-30; 2 Кор. 4:14; Кол. 1:18; 2:12).

Приведет с ним, греч. *аксей сюн авто*, «поведет/приведет/ возьмет с ним». Текст в этом и следующих стихах допускает разные толкования. Иешуа

- (1) *заберет* с собой, возвращаясь с земли на небеса, тех верующих, которые уже умерли, но еще не находятся с ним,
- (2) [*соберет и/ возьмет* с собой во время своего правления на земле тех верующих, которые уже умерли, но еще не находятся вместе с ним, или
- (3) *приведет* с собой во время своего возвращения на землю тех умерших верующих, которые уже находятся с ним, для того, чтобы начать свое правление, либо для того, чтобы собрать всех живых на тот момент верующих в «восхищении» (см. ст.156-17 и ком.). Однако древний обычай встречать гостя, как, например, в Деят. 28:15-16, где верующие встретили Шауля на Аппиевой рыночной площади и у Трех Гостиниц, а затем проводили его в Рим, предполагает, что умершие верующие встретят Иешуа в воздухе (ст. 17), а после будут сопровождать его, когда он спустится на землю, чтобы начать свое правление. Это не столь уж разительно отличается от современной действительности. Хотя мы и не встречаем гостей в воздухе, мы все же сопровождаем их из аэропорта.
- Провокационный вопрос: в Книги Осии 1:11 говорится, что «соберутся сыны Иуды и сыны Израиля вместе и поставят себе одну главу и выйдут из земли (*ваалу мин гаарец*)». Означает ли это, что они совершат *алию* из земель своего изгнания в Землю Израиля (как утверждают Раши, издание Сончино, издание Кейла и Делича)? Или же евреи будут восхищены из Земли Израиля, в то время как Церковь останется?!! (Ср. параграф (3) (в) в примечании к ст. 156-17.)

15а. **Слов самого Господа.** Возможно, кое-что из того, о чем говорил Иешуа, не было записано в Евангелиях (Йн. 21:25). Или же Шауль получает от него наставление (1 Кор. 2:16), размышляя о проблеме, беспокоящей фессалоникийцев, а именно: каким будет их участие в событиях, сопровождающих Второе пришествие Мессии.

156-17 Событие, которое заключается в том, что Иешуа воскресит **умерших**, а затем нас, оставшихся **в живых**, известно в некоторых протестантских кругах как «Восхищение Церкви» (хотя слово «восхищение», как и слово «Троица», в Новом Завете не встречается). То, когда именно оно произойдет в схеме будущей истории (и произойдет ли вообще), остается предметом споров.

Эсхатология, раздел теологии, занимающийся событиями «последних дней», различает, по меньшей мере, следующие три события:

(ОТысячелетнее царство («миллениум»), тысячелетнее земное правление Мессии Иешуг, о котором говорится в Отк. 20:2-7 и ком.

(2) Период Великой скорби (см. Отк. 7:14 и ком.), наиболее подробно описанный в Мат. 24:15-31, возможно, совпадающий с «бедственным временем для Иакова» (Иеремия 30:7); см. ком. к Отк. 4:1, 11:1-2.

- (3) Восхищение, описанное наиболее полноте в настоящем отрывке; см. также 1 Кор. 15:51~53 и ком. к Отк. 4:1.
- Поскольку будущую историю не так просто установить с точностью, существует ряд противоречивых мнений относительно хронологии Тысячелетнего царства, периода Великой скорби и Восхищения. Каждая теория в определенной степени подкрепляется Писанием. Три основные позиции в отношении Тысячелетнего царства перечислены ниже:
- (1) *Никакого Тысячелетнего царства не существует.* Такова позиция амиллениалистов. Мессия не будет править на земле. Бесплотные Души святых мучеников (Отк. 6:9, 20:2) правят вместе с Иешуа с небес, начиная с первого века нашей эры, и правление это будет продолжаться вплоть до будущего прихода Мессии на землю, которое произойдет один единственный раз⁴. Этот период образно назван в Отк. 20:2-7 «тысячей лет». Когда Иешуа возвратится, он будет судить человечество, а затем начнет великое правление на «новых небесах и новой земле», о которых говорится в Книге Откровения 21-22.
- (2) *Тысячелетнее царство в настоящем.* Это позиция постмиллениалистов. Мессия правит на земле уже сейчас, посредством своего духовного присутствия в верующих, преобразуя мир в лучшую сторону по мере того, как Евангелие получает все большее распространение. Однако он возвратится в теле после этого образного «тысячелетнего царства», продолжительность которого уже давно превысила тысячу лет. Эта позиция, очень популярная в девятнадцатом веке, «веке прогресса», стала не столь очевидной в свете событий века двадцатого, которые, по меньшей мере, заставляют усомниться в том, что жизнь на земле изменяется в лучшую сторону. (Ожидание возвращения Иешуа в 1000 г. н. э. было продиктовано тем, что определенная группа постмиллениалистов понимала «тысячу лет» буквально.)
- (3) *Тысячелетнее царство в будущем.* Это позиция премиллениалистов. После периода Великой скорби Иешуа возвратится на землю в теле и будет править в течение продолжительного отрезка времени, который, вполне возможно, составит буквально тысячу лет. В конце этого периода Сатан поднимет еще один мятеж (Отк. 20:7-10), произойдет окончательный суд «великого белого престола» (Отк. 20:11-15) и установится правление Бога и Агнца на новых небесах и новой земле (Откровение 21-22).
- Премиллениалисты в основном соглашаются, что период скорби будет непродолжительным. Вполне возможно, он составит буквально семь лет, а непосредственно за ним начнется Тысячелетнее царство. Однако в вопросе о том, когда произойдет Восхищение по отношению ко времени скорби, Премиллениалисты делятся на три или четыре группы. (Вопрос о Восхищении возникает только в связи с позицией премиллениалистов, так как для пост- и амиллениали-

стов Восхищение в некоторой мере отождествляется с единственным возвращением Мессии.) Таким образом, для премиллениалистов существуют следующие три варианта:

- (а) *Восхищение до периода скорби.* Событие, описанное в ст. 15-17, произойдет до наступления времени скорби. Верующие вознесутся на небеса и будут избавлены от величайшего бедствия со времен сотворения земли, а затем возвратятся с Мессией, чтобы в славе править миром. Во время периода скорби 144 000 мессианских евреев будут нести миру Евангелие (Откровение 7). Этой позиции придерживаются диспенсационалисты. Позиция наиболее полно раскрыта в книге Дж. Дуайта Пентекоста «Грядущие события», а также довольно сенсационным образом представлена в книге популяризатора Хола Линдсея «Последние дни великой планеты Земля».
- (б) *Восхищение в середине периода скорби.* Восхищение произойдет после трех с половиной лет кажущегося мира, установленного Анти-Мессией, и до наступления трех с половиной лет суда (см. Отк. 11:3, 12:6).
- (в) *Восхищение после периода скорби.* Восхищение произойдет после Великой скорби, и Церкви также предстоит пройти через эти тяжелые времена. Я лично придерживаюсь этой позиции, хотя я и не категоричен в этом отношении. Мне трудно представить, что вера Нового Завета предлагает избавление от страданий. Напротив, нам сказано: «В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16:33). Также невозможно себе представить, что мессианским евреям придется сделать выбор: либо отождествить себя со своим народом, евреями, и остаться страдать, либо отождествить себя с верующими (Мессианской Общиной, Церковью), которые тоже являются их народом, и избежать бедствия. Для дальнейшего обсуждения этой позиции см. Джордж Эддон Лэдд, «Благословенная надежда»; Дэйв МакФерсон, «Происхождение невероятной идеи о восхищении до Великой скорби»; и недавно вышедшую книгу мессианских евреев Дэна Джастера и Кифа Интрейтера «Израиль, Церковь и последние дни» (Shippensburg, PA: Destiny Image Publishers, 1990).

Мессианские евреи, по-видимому, придерживаются наиболее категоричной позиции по этому поводу. Однако нет иного верного способа определить, кто прав, нежели дождаться, пока события исключат все варианты, кроме одного. Что касается Комментария к *Еврейскому Новому Завету*, для меня не столько важно непоколебимо отстаивать собственное мнение, сколько обратить внимание на несколько существующих позиций, каждая из которых может быть выражена таким способом, который подчеркивает еврейскую суть Нового Завета. Для широкого и детального обсуждения этих явно захватывающих вопросов обратитесь к следующим источникам: Миллард Дж. Эриксон, «Совре-

менные мнения в эсхатологии»; Р. Людвигсон, «Обзор библейских пророчеств»; Уильям Бидервульф, «Библия Второго пришествия»; Дж. Бартон Пэйн, «Энциклопедия библейских пророчеств». См. также Отк. 4:1 и ком., 20:1-15 и ком.; Мат. 24:1-39 и ком.

- 16** **Одного из руководящих ангелов.** Греч, *архангелос*, которое обычно передается как «архангел», встречается еще в одном месте Нового Завета (Йгд. 9), где оно относится к Михаэлю, который назван в *Танахе* «одним из первых князей» и «князем великим» (Даниил 10:13, 12:1). См. Отк. 12:7 и ком.

Божьего шофара. То, что в других переводах названо «трубой Божией», — это не металлический музыкальный инструмент, хорошо нам известный (см. «Толковый библейский словарь», том 3, с. 472-473), а бараний рог, подобный тому, в который трубят во время праздника *Рош ГаШана* (еврейский Новый Год), также известного как Праздник труб (*шофаров*). В *Танахе* в *шофар* трубили по разным поводам: в особо торжественные моменты, во время празднования, для возвещения памятного события, для того, чтобы собрать людей на войну и т. д. (Исх. 19:16-19, 20:18; Лев. 25:9; Нав. 6; Суд. 3:27, 6:34; 2 Цар. 6:15; 3 Цар. 1:34 и т. д.). Тот факт, что звук *шофара* возвестит события Последних Времен, является частью еврейской традиции, которая берет начало в *Танахе* (см. Ис. 27:31, Соф. 1:14-16, Зах. 9:14) и, возможно, основана на том, что звук *шофара* сопровождал дарование *Горы* (Исход 19-20). Эта традиция находит отражение, к примеру, в молитве *Амида*, которая читается во время каждого будничного синагогального служения. Десятое ее благословение гласит:

Протруби в большой *шофар*, возвещая о свободе нашей; и подними знамя [или: «воздвигни чудо»], под которым соберется народ наш, рассеянный по свету; и собери нас, всех вместе, с четырех сторон света. Благословен Ты, *Адонай*, собирающий разбросанный по свету народ Свой, Израиль!

См. Мат. 24:31 и ком., 1 Кор. 15:52 и ком., где говорится о последнем звуке *шофара*; а также Отк. 8:2 и ком., где описано, как звуки *шофара* возвещают каждый из семи судов Последних Времен.

- 18** Средством от чрезмерной скорби в связи со смертью близких нам верующих людей является напоминание о том, что в духе они прямо сейчас находятся с Йешуа, и что в Восхищении они воскреснут первыми. Хотя тоска по умершим — нормальное явление, безутешная печаль неуместна для верующих.

ГЛАВА 5

- 1-3** Только Отец знает **о временах и сроках того, что произойдет в будущем** (Мат. 24:36), нам же не нужно все это знать (Деят. 1:7). Нам необходимо лишь быть готовыми (Мат. 24:44, 25:13), поскольку **День Господа придет, как вор в ночи** (сравнение было использовано Иешуа в Мат. 24:43; см. также похожую аналогию во 2 Кеф. 3:10). Выражение «**День Господа**» взято из *Танаха* (Амос 5:18-20; Исайя 2:9; Софония 1:7 и далее, 14 и далее; 2:2-3; 3:8). См. идентичные или похожие выражения в Ин. 6:39-40, 1 Кор. 1:8, Фил. 1:6, 2 Фес. 1:10, 2 Кеф. 3:12, Йегуды 6, Отк. 1:10 и ком.
- 3** Описанная **погибель**, внезапно настигающая человечество среди кажущейся безопасности, вторит *Танаху* (Исайя 57:19-21; Иеремия 6:14, 8:11; Иезекииль 13:10).
- 4-5** Игра слов: **День Суда** не застанет верующих **врасплох**, поскольку они **не во тьме**; сияние дня не застанет врасплох тех людей, которые принадлежат **свету** (буквально «дети света»; см. Еф. 5:8 и ком.).
- 8** Образ взят из Книги Исайи и использован также в Еф. 6:14, 17. И Ср. 4:18.
- 12-13а** Об уважении к старейшинам общины см. Ме. 13:17.
Вразумляет вас, помогая вам измениться. См. ком. к **1 Кор. 4:14.**
- 17 Молитесь регулярно.** В некоторых переводах сказано: «Непрестанно молитесь». Однако непрерывная молитва превращается в бездумное произнесение каких-либо слов, подобно индуистским мантрам. Шауль говорит совсем не об этом (ср. Мат. 6:7-8). Он подчеркивает, что верующие должны сделать молитву регулярной, подобно самому Шаулю (3:10 и ком.) и еврейскому народу в целом.
- 19—21** В свете современных споров по поводу харизматического движения (см. ком. к 1 Кор. 12:8-10), данный отрывок, подобно 1 Кор. 12-14, предлагает выбрать золотую середину. Пророчества не следует отвергать, однако всегда необходимо проверять, соответствуют ли они Писанию и словам других пророков (1 Кор. 14:32-33 и ком.).
- 23 Пусть Бог шалота сделает вас святыми во всей полноте.** Ср. последний стих молитвы *Кадииш*:

Творящий мир в высотах Своих (*Осе риалом бимромав*, цитата из Книги Иова 33:5) да сотворит мир нам и всему дому Израиля, и скажем: *Амен*.

Мир здесь — это не отсутствие войны, а святость, которая подразумевает жизнь в полном согласии с волей Бога.

Независимо от того, состоит ли человек из трех частей (дух, **душа и тело**, как показывают этот стих и Ме. 4:12) или из двух («тело» и «душа», Мат. 10:28; физическая и духовная составляющие (1 Кор. 5:3), и т. д.), главное, чтобы вся личность, вся «душа живая» (Бытие 2:7) стала святой. Это непременно произойдет с верующими, так как Бог **верен и исполнит все это**.