

**Религиозная организация — духовная образовательная организация
высшего образования «Саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной Церкви»**

Кафедра церковно-практических дисциплин

**«Грехопадение прародителей в церковной гимнографии: литургический
комментарий 3-й главы книги Бытия»**

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРА**

Студента 4 курса
направления 48.03.01 «Теология» (профиль «Православная теология»)

иеродиакона Серапиона (Залесного Андрея Алексеевича)

Научный руководитель
кандидат богословия,
доцент

_____

подпись, дата

А.С. Кашкин

Допущена к защите

Проректор
по учебной работе

_____

подпись, дата

игумен Варфоломей
(Денисов)

Защищена с оценкой

_____

Проректор
по учебной работе

_____

подпись, дата

игумен Варфоломей
(Денисов)

г. Саратов
2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ СОБЫТИЯ ГРЕХОПАДЕНИЯ В БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТАХ	11
1.1 Причины грехопадения по объяснению песнописцев	11
1.1.1 Зависть диавола	11
1.1.2 Обольщение человека змием	12
1.1.3 Ева как виновница падения Адама	13
1.1.4 Желание стать равным Богу	15
1.1.5 Невоздержание	17
1.2 Образы грехопадения в песнопениях	18
1.2.1 Укус змея	18
1.2.2 Падение	20
1.2.3. Поползновение	21
1.2.4 Сокрушение	22
1.2.5 Поражение	24
1.2.6 Опьянение	24
Глава 2. ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХОПАДЕНИЯ ПО ТЕКСТАМ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ	26
2.1 Последствия грехопадения в природе человека	26
2.1.1 Потеря человеком своих первых чести и достоинства	26
2.1.2 Удаление от Бога	29
2.1.3 Порабощение человека диаволу	31
2.1.4 Смерть	33

2.1.5 Тление	35
2.1.6 Кожаные ризы	37
2.1.7 Помрачение образа Божия в человеке	42
2.2 Образы удаления от Бога	44
2.2.1 Нищета	44
2.2.2 Пребывание во тьме	45
2.2.3 Потеря разума	47
2.2.4 Окрадение	48
2.2.5 Жажда	48
2.2.6 Притчи Спасителя как источник литургических образов	49
2.3 Последствия грехопадения в тварном мире	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	54
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	57

ВВЕДЕНИЕ

Православное богослужение есть не только процесс богообщения, живое предстояние человека Богу. Это «голос Церкви»¹, выражение ее учения, «источник боговедения»².

«Православное богослужение представляет цвет и плод древа жизни Церкви Христовой»³, — так отзывался о нем на основании своего многолетнего опыта жизни в Церкви заслуженный деятель отечественной богословской науки, ректор Московской духовной академии протоиерей Александр Горский, советуя своим студентам быть внимательным к изучению этого величайшего сокровища Православной Церкви.

Богослужение — один из источников учения Церкви, наряду с другими частями ее Предания. По словам выдающегося иерарха Русской Церкви XX столетия митрополита Вениамина (Федченкова), «наши богослужения обладают великим сокровищем: и не только молитвенно-хвалебного характера, но и глубокого догматическо-нравственного содержания. По ним можно учиться и вере, и жизни»⁴. Богослужebные книги — не просто собрание сакральных текстов, использующиеся в храме в определенное время и в определенном месте. «В богослужении сокрыто все наше богатство, вся ризница наших духовных сокровищ. Глубины догматических истин, величайших откровений Божьих, как и нравственные заповеди, прикровенно содержатся в стихирах, тропарях, канонах»⁵.

На существенную необходимость для духовной жизни христианина любить и понимать богослужение указывал еще в VI веке преподобный авва Дорофей: «Ничему столько не удивляюсь, как тому, что мы сами не понимаем,

---

1 *Вениамин (Федченков), митр.* Размышления о двенадцатых праздниках. Том I. От Рождества Богородицы до Сретения Господня. М.: «Правило веры», 2008. С. 90.

2 *Киприан (Керн), архим.* Литургика. Гимнография и эортология. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 2000. С. 10.

3 *Катанский А.Л.* Воспоминания старого профессора. С 1847 по 1913 год. Нижний Новгород, 2010. С. 183.

4 *Вениамин (Федченков), митр.* Указ. соч. С. 89.

5 *Киприан, (Керн), архим.* «Посмотрите на лилии полевые...». Курс лекций по литургическому богословию. М.: ОБРАЗ, 2007. С. 7.

что поём»⁶. О том же говорят и пастыри Церкви нашего времени: «Главная беда современных людей в том, что они не знают богослужения, не понимают. Если бы понимали, они бы рвались в Церковь»⁷.

В свою очередь, для лучшего понимания богослужения необходимо изучение церковной гимнографии: «Разговор об активном участии верующих в богослужении и о понимании самого богослужения во многом сводится к вопросу о том, как люди воспринимают церковную гимнографию. <...> Если бы мы систематически изучали содержание песнопений, вдумывались в их смысл, мы бы изумились той красоте, которая открывалась бы перед нами»⁸. Один из современных исследователей замечает, что без вникания в содержание богослужебных песнопений «невозможно полноценное приобщение к сокровищам истины — Преданию и благодатной жизни Церкви»⁹.

Актуальным представляется обращение к экзегетическому потенциалу церковной гимнографии.

В данной работе рассматривается такой аспект литургического Предания, как использование ветхозаветных образов в богослужении. Этот аспект можно назвать «литургической экзегезой»¹⁰ Священного Писания — понимание текста Писания сквозь призму гимнографического наследия Православной Церкви.

---

6 *Авва Дорофей, прп.* Душеполезные поучения. 6-е изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. С. 144.

7 *Кречетов В., прот.* Когда небо молчит, не надо ничего предпринимать. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pravmir.ru/otets-valerian-krechetov-kogda-nebo-molchit-ne-nado-nichego-predprinimat/> (дата обращения: 21.05.2020).

8 *Кашкин А.С.* Церковная гимнография: не только услышать, но и понять. [Электронный ресурс]. URL: <https://eparhia-saratov.ru/Articles/cerkovnaya-gimnografiya-netolko-uslyshat-po-i-ponyat> (дата обращения: 21.05.2020).

9 *Сергеев А.* «Ипостась Спасителя в богослужебных текстах» / Труды Саратовской православной духовной семинарии: Сборник. Вып. V. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2011. С. 142–155.

10 Термин "литургическая экзегеза" принадлежит автору настоящей работы; впервые он использован в статье: *Залесный А.А.* Образ праведного Иосифа: литургический комментарий Священного текста// Экзегетика и герменевтика Священного Писания: материалы студенческой конференции. Сборник докладов. 2017. № 2. С. 272–280.

Среди работ, посвященных исследованию богословия гимнографических произведений¹¹, нужно назвать труды архимандрита Киприана (Керна) († 1960 г.) «Литургика. Гимнография и эртология» и «"Посмотрите на лилии полевые...": курс по литургическому богословию»; епископа Саратовского и Балашовского Вениамина (Милова) († 1955 г.) «Чтения по литургическому богословию»¹²; митрополита Вениамина (Федченкова) «Размышления о двенадесятих праздниках». Отдельно нужно назвать двухтомный труд преподавателя Саратовской православной духовной семинарии А.С. Кашкина, посвященный основным праздникам церковного года — «Двенадесятые неподвижные праздники» и «Постная и Цветная Триоди»¹³. В этом пособии при рассмотрении богослужения каждого праздника отдельный раздел посвящен богословию песнопений этого дня. Автор настоящей выпускной работы хочет выразить благодарность А.С. Кашкину, вдохновившему его несколько лет назад на изучение богослужебных песнопений Православной Церкви.

К сожалению, среди трудов, посвященных богословию песнопений, практически отсутствуют работы, рассматривающие библейский текст сквозь призму гимнографического материала.

Среди немногих существующих исследований важное значение имеет статья российского филолога А.Ю. Никифоровой «Поэтический строй византийской гимнографии и Священное Писание». В ней автор утверждает,

---

¹¹ Такие исследования начинают появляться только в XX веке. По выражению современного исследователя священника Петра Пчелинцева, «этот настолько важный и близкий для каждого христианина материал парадоксальным образом не привлекал к себе должного внимания как рядовых верующих, не прилагающих усилий к глубокому пониманию богослужения, так и богословов, в своих трудах практически не использующих литургические тексты» – *Пчелинцев П., свящ.* Экзегетика книг Царств в православном богослужении: Выпускная квалификационная работа магистра. СПбДА, 2019. 67 с.

¹² *Вениамин (Молов), еп.* Чтения по литургическому богословию. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. 256 с.

¹³ *Кашкин А.С. Литургика.* Часть 1: Двенадесятые неподвижные праздники. Учеб. пособие / Саратовская Православная Духовная Семинария. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. 430 с.; Часть 2: Постная и Цветная Триоди: Учеб. пособие. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. 750 с.

что «византийская гимнография есть поэтическое изъяснение Священного Писания, и она возникла как изъяснение, «экзегеза», библейских, а затем и житийных текстов через призму соборно-церковного или личностно-христианского восприятия»¹⁴, и выделяет три уровня такой «экзегезы»:

1) Предшествующий экзегетическому. На этом этапе песнописцы ещё не истолковывали священный текст в полном смысле этого слова, но прибегали к цитированию избранных мест Писания. В пример автор приводит каноны праздника Благовещения, буквально испещренные прямыми цитатами из текста Евангелия.

2) Собственно экзегетический. На этом уровне начинается уже экзегетика в полном смысле слова, когда песнописец уже не просто цитирует священный текст, но делает попытки к его интерпретации.

3) Метатекстовый. Самым совершенным видом подхода гимнографа к библейскому тексту является создание особого устойчивого «экзегетического метаязыка» (термин А.Ю. Никифоровой), который для неподготовленного читателя или слушателя литургических текстов может быть непонятен.

Также необходимо упомянуть новейшее издание «Большой словарь церковнославянского языка Нового времени»¹⁵. В статьях словаря, посвященных библейским персонажам, дается подробная информация об использовании этого образа в богослужении. К сожалению, пока вышел только первый том этого словаря, охватывающий лишь первые две буквы алфавита. Хочется надеяться, что выпуск этого весьма ценного издания будет продолжаться.

Кроме того, можно назвать интересную статью Р.Н. Кривко «К толкованию библейских аллюзий в древнеславянской переводной

---

14 *Никифорова А.Ю.* Поэтический строй византийской гимнографии и Священное Писание // Раннехристианская и византийская экзегетика. М., 2008. С. 214.

15 *Большой словарь церковнославянского языка Нового времени. Том I. А — Б / Под ред. А. Г. Кравецкого, А. А. Плетневой.* М.: Словари XXI века, 2016.

гимнографии»¹⁶. В статье автор, констатируя различие в понимании отрывка 1 Цар. 2. 18–19 в святоотеческой экзегезе, в византийской гимнографии и в толкованиях библеистов нового и новейшего времени, созданных на основании историко-филологического метода, отдает предпочтение первому толкованию.

Среди работ, в которых библейские тексты непосредственно рассматриваются сквозь призму гимнографического наследия Православной Церкви, можно назвать статьи аспиранта СПбДА Д.В. Спицына, в которых автор рассматривает литургическую экзегезу текста Священного Писания в Великом покаянном каноне¹⁷ и статью Н.Е. Афанасьевой «Экзегетика Священного Писания в поэтической образности славяно-византийской гимнографии»¹⁸, посвященную литургической экзегезе Авв. 3:15.

Поэтической образности православного богослужения посвящена интересная книга поэтессы и ученого О.А. Седаковой¹⁹. Высказанные ею соображения о поэтике литургических текстов, оказывающих в том числе и эстетическое воздействие на слушающих, оказали влияние на структуру предлагаемого исследования: в каждом разделе уделяется существенное место риторическим образам и фигурам, предполагающим не только чисто логическое понимание, но и образное видение событий священной истории.

Среди иностранных исследований, близких теме выпускной квалификационной работы, можно отметить:

1. *Hannick Ch.* Exégèse, typologie et rhétorique dans l'hymnographie byzantine // *Dumbarton Oaks Papers*. 2000. Vol. 53. – P. 207–218.

---

16 *Кривко Р.Н.* К толкованию библейских аллюзий в древнеславянской переводной гимнографии (1 Цар 2. 18-19 в неопубликованной стихире прор. Самуилу) // *Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология*. 2007. Вып. 1 (7). С. 138-153.

17 См., например: *Спицын Д.В.* Убийство Авеля Каином (Быт. 4,8) в Великом покаянном каноне святого Андрея Критского и влияние предшествующей традиции на экзегезу события // *Труды Саратовской православной духовной семинарии: Сборник*. Вып. XII. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2018. С. 340–349.

18 *Афанасьева Н.Е.* Экзегетика Священного Писания в поэтической образности славяно-византийской гимнографии. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ruslang.ru/doc/church-slav/03_afanasjeva.pdf (дата обращения: 21.05.2020).

19 *Седакова О.А.* Мариины слезы. Комментарии к православному богослужению. Поэтика литургических песнопений. М.: Благодетство Издательство, 2017. 164 с.

2. Мирчева Б. За някои библейски мотиви и сравнения в ранните химнографски творби, посветени на св. Кирил и Методий // Кирило-Методиевски студии. 2001, No 14, с. 81–90.

3. Станкова Р. Библейски топоси в ранните служби за сръбски и български светци в ръкописи от XIII в. – XXVII // Кирило-Методиевски студии. 2003, No 4, с. 62–84.

Объектом нашего исследования является литургическая экзегеза Священного Писания Ветхого Завета.

Предмет исследования — интерпретация события грехопадения Адама и Евы в песнопениях годового круга богослужения.

Материал исследования — корпус богослужебных книг Православной Церкви.

Цель работы — обозначить основные аспекты экзегетики события грехопадения прародителей в православной гимнографии.

Для достижения данной цели были поставлены следующие **задачи**:

1. Осуществить поиск гимнографических произведений, обращающихся к сюжету грехопадения прародителей.

2. Рассмотреть особенности литургического освещения событий, описанных в 3-й главе книги Бытия.

3. Обозначить, какие следствия падения первых людей по отношению к природе человека и ко всему творению Божию выделяют песнописцы.

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении гимнографического материала как источника для экзегезы Священного Писания.

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в апробации метода литургической экзегезы, уточнении его исследовательских процедур.

Апробация работы. Основные положения работы представлены в качестве докладов на 5 научных конференциях в Московской и Санкт-

Петербургской духовных академиях в 2016–2019 годах и отражены в следующих статьях:

Залесный А.А. «Приклоняю колена сердца»: покаяние царя Манассии в православном богослужении // Материалы VIII международной студенческой научно-богословской конференции 18–19 мая 2016 г. : сборник докладов / Санкт-Петербургская духовная академия. — СПб. : Изд-во СПбПДА, 2016. — С. 74–78.

Залесный А.А. Образ праведного Иосифа: литургический комментарий Священного текста // Экзегетика и герменевтика Священного Писания: материалы студенческой конференции. Сборник докладов. — 2017. — № 2. — С. 272–280.

Сератион (Залесный), иерод., Кашкин А.С. Экзегетика Книги Судей в Великом покаянном каноне // Труды Саратовской православной духовной семинарии. Сборник. Вып. XIII. — Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2019. — С. 82–102.

Структура работы.

Работа состоит из Введения, 2-х глав, Заключение и Списка использованных источников и литературы.

Каждая из 2 глав строится по единому принципу. Сначала рассматриваются логически изложенные мнения гимнографов, затем анализируются образы грехопадения. Термин *образ* в соответствии с филологической традицией подразумевается нами двояко: с одной стороны, это наполненные глубоким иносказательным смыслом картины грехопадения, с другой — переносное употребление слова, метафора, приобретающая символическое значение.

Такой комплексный метод представления материала помогает воссоздать многоаспектный подход литургической экзегетики к интерпретации Священного Писания Ветхого Завета.

Глава 1. Особенности описания события грехопадения в богослужебных текстах

1.1 Причины грехопадения по объяснению песнописцев

1.1.1 Зависть диавола

«Завистью диавола вошла в мир смерть», — говорит Премудрый Соломон (Прем. 2:24). Обращаясь к причинам падения прародителей, песнописцы указывают, в первую очередь, на зависть диавола, которому было невыносимо видеть блаженное состояние первых людей в раю: «Завистию низложи рая первозданного злоначальник» (Среда 5-й седмицы поста. 20-я стихира на «Господи возвах» (из числа алфавитных стихир Великого канона)).

Объясняя причину зависти диавола по отношению к человеку, святитель Амвросий Медиоланский говорит: «Причиной зависти (диавола) стала красота человека, поселенного в раю. Поскольку сам диавол, получив благодать, не сумел ее удержать, он преисполнился зависти к человеку за то, что тот, будучи сотворен из праха, поселился в раю и был избран. Ибо видел диавол, что сам он, обладающий высшей природой, пал в лишенное святости состояние, тогда как человек, существо низшей природы, уповает на вечное»²⁰.

«Змий лстивый, некогда чести моей позавидев, пошепта лестию Еве во уши, от неяже аз прельстився» — сетует от лица Адама песнописец (Неделя сыропустная. Канон, 3-я песнь, 1-й тропарь)²¹.

В другом месте тот же гимнограф говорит, что причиной зависти диавола было «благополучное житие» Адама в раю: «Позавидев древле мне враг, в рай

---

20 Амвросий Медиоланский, свт. О рае // Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Ветхий Завет. Том I: книга Бытия 1-11 / Под редакцией Джона Р. Фрэнки / Русское издание под редакцией Ю.Н. Варзони / Пер. с англ., греч., лат. и сир. Тверь: Герменевтика, 2004. С. 94.

21 Единственным известным нам из текста Постной Триоди автором песнопений Недели сыропустной является Христофор Протосинкрит, живший в IX веке и бывший современником преподобных Феодора Студита и Иосифа Песнописца. Его именем надписан канон. Особенностью этого канона является то, что он написан как бы от лица Адама: падение прародителя автор воспринимает как свое собственное.

благополучна жития человеконенавистник, в видении змия мне запят» (Неделя сыропустная. Канон, 5-я песнь, 1-й тропарь).

1.1.2 Обольтшение человека змием

Говоря о грехопадении первых людей, песнотворцы часто указывают на то, что прародители были обмануты диаволом, прельщены им, обольтшены его льстивыми словами о том, что, нарушив Божию заповедь, они не только не умрут, но и «будут как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:5).

«Увы мне, страстная моя душе, како не познала еси прелести? Како не ощутила еси льщения и зависти вражия? Но помрачилася еси умом, и преступила еси заповедь Создателя твоего», — вопиет от лица Адама песнописец (Неделя сыропустная. Канон, 3-я песнь, 3-й тропарь); «увы мне, прелестию лукавою увещанну бывшу²², и окрадену, и славы удалену! Увы мне, простотою (греч. «ἀπλότητι» от «ἀπλότης» — «простота, прямодушие, безыскусственность») нагу, ныне же недоуменну» (Неделя сыропустная. Стихира на «Слава» на «Господи воззвах»).

Змий, который «был хитрее всех зверей полевых» (Быт. 3:1), воспользовался простотой созданного Богом человека. «Нага простотою, нехитростною же жизнью создана, преступления лестию одея мя враг» (Неделя о мытаре и фарисее. Канон, 6-я песнь, Богородичен). По словам песнописцев, Адам «заблудил мыслию» (Крестовоскресный канон 7-го гласа, 4-я песнь, Богородичен), «советника приял яко праваго, льстиваго» (Неделя сыропустная. Канон, 9-я песнь, 3-й тропарь). В мире, который видел перед собой праотец, еще не было зла. Адам не понял, к чему призывает его диавол, и доверился его совету. Последствия этого для человека были роковыми: «прельщенный прелестию змиевою Адам» (Вознесение Господне. 2-й канон, 3-я песнь, 2-й тропарь) лишился пребывания с Богом в раю и «низведен бысть, лестию

---

²² Греч. «πεισθέντα» — «убежденный» от «πεισμα» — «убеждение», «доверие» (Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. [Электронный ресурс]. URL: <https://classes.ru/all-greek/dictionary-greek-russian-old.htm>) (дата обращения: 21.05.2020).

запелся, ко адове пропасти» (Воскресный канон 6-го гласа, 6-я песнь, 2-й тропарь).

1.1.3 Ева как виновница падения Адама

Хитрость диавола состояла и в том, что он склонил человека к нарушению заповеди через Еву, которая не слышала сама от Бога запрещения вкушать от древа познания, но узнала об этом от мужа. Также ей тяжелее, чем Адаму, было распознать в говорящем змие обманщика-диавола²³. «Змий говорит к жене потому, как замечают некоторые, что она не была при исследовании естества животных, и закон о древе познания получила чрез мужа и, следственно, удобнее могла поколебаться в суждении как о естестве говорящего с нею, так и о предмете разговора; и потому что жена, будучи естественно поставлена в зависимости от мужа (1 Тим. 2:12-13), естественно долженствовала быть слабее в отделении от него»²⁴.

В песнопениях зачастую Ева выступает виновницей преступления и прельщения Адама. «Адам изгнан бысть из рая преслушанием, и сладости извержен, женскими глаголы прельщенный» (Неделя сыропустная. 2-я стихира на «Господи воззвах»). Именно Ева «недугом преслушания клятву вселила есть»²⁵ (Октоих. 4-й глас, канон в субботу на повечерии, 9-я песнь, ирмос) и даже «неудержанно»²⁶ введе смерть» в человеческое естество (Октоих. 3-й глас, канон в неделю на повечерии, 3-я песнь, 3-й тропарь). Адам «прият язву, ребра послушав <то есть Еву, созданную из ребра Адама – *иеродиак. Серапион*>, и преслушав Сотворшаго и» (Октоих. 1-й глас, в среду утра, 1-й канон, 5-я песнь, 2-й тропарь).

---

23 В том числе потому, что женщина по природе своей больше руководствуется чувствами, чем рассудком.

24 *Филарет Московский (Дроздов), свт.* Толкование на книгу Бытия. М.: Лепта-Пресс, 2004. С. 104-105.

25 Говоря о «недуге преслушания», автор, вероятно, рассматривает грех Евы как болезнь, поразившую ее душу и проявившуюся в преслушании воли Божией.

26 «Неудержанно» — слав. «беспрепятственно», «безостановочно» (*Дьяченко Г., прот.* Полный церковно-славянский словарь. М., 2000. С. 352).

Дьявол прельстил человека не напрямую, но при посредстве Евы: «Змий льстивый, некогда чести моей позавидев, пошепта лестию Еве во уши, от неяже аз прельстився» (Неделя сыропустная. Канон, 3-я песнь, 1-й тропарь). Поэтому Ева иногда выставляется не менее виновной в изгнании прародителей из рая, чем дьявол: «змий и жена Божественного дерзновения изринуша мя и райския сладости, древа снесь отчужди» (Неделя сыропустная. 1-я стихира на хвалитех), хотя она сама, наравне с Адамом, является здесь пострадавшей стороной: ее змий «послушанием уязвил» (Октоих. 4-й глас, в субботу утра, 2-й канон, 7-я песнь, 4-й тропарь) и «лютым прельщением уморил» (Октоих. 6-й глас, в субботу утра, 1-й канон, 1-я песнь 3-й тропарь)».

Иногда обвинения песнописцев в адрес Евы кажутся слишком резкими. Особенно это заметно в службе Недели сыропустной: «Раю святейший, мене ради насажденный быв, и Евы ради затворенный» (стихира на «Слава» на стиховне). Разумеется, это некая гипербола. Необходимо помнить еще и о том, что автором как этой службы, так и подавляющего большинства других песнопений, вошедших в состав наших богослужебных книг, были монахи, для которых такой образ мыслей не был чем-то из ряда вон выходящим. Так, преподобный Феодор Студит говорил своим монахам: «Разве вы не слышали, что сделала Ева Адаму? Женщины изгнали нас из рая»²⁷. А преподобный Ефрем Сирин восклицает: «Ева стала виной грехопадений; кость сия <т.е. Ева, созданная из ребра Адама – *иеродиака. Серпион*> вскоре сокрушила эту стену — Адама. Евой утрачена прекрасная и вожденная слава. <...> В помощницы Адаму дана была Ева, — и послужила ему преткновением; дана была для того, чтобы разделить с ним бремя, но соделала его виновным. Слабейшая поработила его себе, подчиненная низложила, немощная сокрушила его»²⁸.

1.1.4 Желание стать равным Богу

---

27 Феодор Студит, преп. Монастырский устав. Великое оглашение. Часть I. М.: Изд-во им. Святителя Игнатия Ставропольского, 2001. С. 225.

28 Ефрем Сирин, преп. Полное собрание творений. Т. 3. Сергиев Посад: типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1912. С. 120-121.

И все же, несмотря на обольщение диаволом и предложение вкусить от древа со стороны Евы, православное Предание никогда не снимало ответственность за нарушение заповеди Божией с самого Адама. Напротив, преподобный Андрей Критский однозначно говорит: «Достойно из Едема изгнан бысть, яко не сохранив едину Твою, Спасе, заповедь Адам» (Великий канон, 1-я песнь, 6-й тропарь). Святитель Василий Великий в евхаристических молитвах составленного им чина Литургии признает справедливость наказания Божия для падшего человека: «Преслушавша Тебе, Истиннаго Бога, Создавшаго его, и прелестию змиевою привлекаяся, умерщвлена же своими прегрешеньми, изгнал еси его праведным Твоим судом, Боже, от рая в мир сей»²⁹. О произвольности падения Адама говорит и византийский гимнограф Андрей Пир (правда, в 1-м лице): «Самовластно совлекохся, первым моим преступлением, добродетелей благолепия» (Четверток 5-й седмицы поста. Вечерня. Самогласен на стиховне³⁰).

В качестве причины, по которой человек захотел вкусить от запретного плода, песнописцы называют желание «быть как Бог³¹» (см. Быт. 3:5). «Солгася древле Адам, и Бог возжелев быти, не бысть» (25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы. Стихира на «Слава и ныне» на хвалитех), «Адам, надеявся бог быти, ядию лишися безсмертия» (18 августа. Молебный канон преподобному Иоанну Рыльскому, глас 4-й, 6-я песнь, Богородичен). По словам епископа Виссарион (Нечаева), «чувство, которое диавол хотел возбудить в

---

29 Служебник. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. С. 203-204.

30 О принадлежности самогласнов Постной Триоди Андрею Пиру см. *Карабинов И.А.* Постная Триодь. Исторический обзор ее плана, состава, редакций и славянских переводов. Спб., 1910. С. 114-115. Говоря об этих самогласнах, автор называет их «одними из лучших песнопений не только в Триоди, но и вообще в греческих богослужебных книгах».

31 Хотя в тексте стоит «будете как *боги*», однако профессор А.П. Лопухин считает более правильным прочтение «как Бог», «ибо, во-первых, первые люди еще не знали других богов, кроме единого истинного Бога, а во-вторых, только при таком переводе и выдерживается то противоположение между Богом и людьми, которое дано в тексте» (*Лопухин А.П.* Книга Бытие // Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина. Т. I: Пятикнижие Моисеево. С.-Петербург: Бесплатное приложение к журналу «Странник», 1904. С. 24-25.)

душе Евы своими внушениями, есть гордость, самолюбивое желание свергнуть с себя зависимость от Бога и сравняться с Ним всеведением»³². Змий внушил человеку, что Бог «по зависти возбранил (вкушение от древа познания), дабы не иметь причастников Своего естества»³³.

При этом, предлагая человеку «стать как Бог», змий, по замечанию В.Н. Лосского, «не до конца обманывает человека, потому что человек действительно призван к обожению. Но здесь это «как» обозначает равенство мстительной злобы, злопамятство того, кто хочет противостоять Богу: бога самостийного, противопоставившего себя Богу, бога земного космоса, отпавшего от Бога»³⁴.

Человек действительно призван к богоподобию. «Но это состояние достижимо только путем единения с Богом, путем взаимодействия свободной человеческой воли и Божественной благодати. Сатана подсказывает более простой способ: он внушает, что плод обладает волшебной силой, делающей человека равным Богу»³⁵. Дьявол, будучи «лжец и отец лжи» (Ин. 8:41), обманул наших прародителей, предложил им обожение здесь и сейчас, без всякого самоусовершенствования с их стороны. В то время как Бог «хотел призвать человека к высочайшему дару – обожению, то есть к тому, чтобы человек в устремлении бесконечном, как бесконечен Сам Бог, становился по благодати тем, что Бог есть по Своей природе. Но этот зов требует свободного ответа. Бог хочет, чтобы порыв этот был порывом любви. Соединение без любви было бы механическим, а любовь предполагает свободу, возможность выбора и отказа»³⁶. Поэтому преподобный Косма Маюмский говорит, что Адам,

---

32 *Виссарион (Нечаев)*, Толкование на паримии. Том первый. Паримии из книг Моисеевых Бытие, Левит, Числа и Второзаконие, из книг И. Навина, Судей, Царств, Паралипоменон, Иова. С.-Петербург, издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1891. С. 48.

33 *Филарет Московский (Дроздов)*, свт. Указ. соч. С. 107.

34 *Лосский В.Н.* Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие / Пер. с фр., мон. Магдалины (В.А, Решиковой). 2-е изд., испр. и перераб. СТСЛ, 2013. С. 479.

35 *Алипий (Кастальский-Бороздин)*, архим., *Исаия (Белов)*, архим. Догматическое богословие. Курс лекций. СТСЛ, 1997. С. 235.

36 *Лосский В.Н.* Указ. соч. С. 460.

преждевременно возжелав обожения, «неблаговременно» вкусил от дерева, от которого со временем Бог разрешил бы ему вкушать, когда это послужило бы ему на пользу: «Разруши повеление Божие преслушание, и дерево принесе смерть человеком, еже неблагоприятно причастно бывшее» (14 сентября. Воздвижение Креста Господня. Канон, 7-я песнь, 2-й тропарь).

1.1.5 Невоздержание

Другой причиной падения прародителей песнотворцы называют невоздержание, выразившееся в нарушении данной Богом заповеди о посте. «Постити отвергийся Адам, вкушает смертоноснаго древа» (Крестовоскресный канон 2-го гласа, 5-я песнь, 1-й тропарь); «Не постившися по заповеди Создавшаго, от сада разума³⁷ первозданнии смерть от преслушания приплодиша, древа же жизни и райския сладости устранившися» (Четверток 2-й седмицы поста. Вечерня. Самогласен на стиховне).

Мысль о том, что причиной падения Адама было чревоугодие (в разных его формах), не является исключительной принадлежностью гимнографии, но довольно часто встречается и у аскетических писателей. Так, преподобный Иоанн Лествичник называет объядение «причиной падения Адамова»³⁸, преподобный Марк Подвижник говорит: «две страсти прельстили Еву и обольстили Адама: сластолюбие, которым представлено древо, *яко добро в снедь, и красно есть*, еже разумети; и тщеславие, которым произнесено: *будете яко божи, ведяще доброе и лукавое*»³⁹. А святитель Василий Великий призывал перед началом Великого поста свою паству: «Поскольку мы не постились, то изринуты из рая. Потому будем поститься, чтобы снова взойти в рай»⁴⁰.

---

37 Греч. «φυτόν τῆς γνώσεως» — «растение познания»; от «φυτόν» — «растение» и «γνώσις» — «знание, познание».

38 *Иоанн Лествичник, преп.* Лествица. М.: Сибирская Благовонница, 2015. С. 221.

39 *Марк Подвижник, преп.* Нравственно-подвижнические слова. СТСЛ, 2009. С. 124.

40 *Василий Великий, свт.* О посте беседа 1-я // Святитель Василий Великий. Творения: В 2 т. Т. 1: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. Прил.: Архиеп. Василий (Кривошеин). Проблема познаваемости Бога. М.: Сибирская Благовонница, 2008. С. 867. (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе, т. 3).

1.2 Образы грехопадения в песнопениях

Постараемся рассмотреть теперь образы, через которые в песнопениях часто раскрывается событие грехопадения прародителей.

1.2.1 Укус змея

Грехопадение прародителей часто описывается песнописцами как укусы их прельстившим их змием, впрыснувшим в них свой яд. «Болезнь Адаму бысть, древа вкушением, древле во Едеме, егда змий яд изблева: того бо ради видне смерть всеродная, снедающая человека» (Троицкая Суббота. Утреня. Стихира на «Слава» на стиховне). Змий называется «ядовитым врагом» (Октоих. 6-й глас, во вторник вечера, 2-я стихиры на «Господи воззвах»), его жало именуется «жалом смертным»⁴¹ (икос воскресный 4-го гласа).

Иногда под ядом змия подразумевается то обманчивое обещание «быть как боги», которым змий прельстил Еву, оказавшееся по своему смертоносному действию на людей подобным яду: «Излия яд змий в слухи⁴² Евины иногда» (блаженны воскресные 7-го гласа, 4-й тропарь). Змий изображается как бы вонзающим свои зубы в человека: «Копием Твоим, Христе, страстей гноение очистив от сердца моего, всего мя исцели, егоже змий уязви зубы ядовитыми» (Среда 1-й седмицы поста. 1-й канон, 8-я песнь, 3-й тропарь). Этот яд змия смывает с человека Своею кровию Христос: «Кровию Божиею яд змиев отмывается» (14 сентября. Воздвижение Креста Господня. Стихира на «Слава и ныне» на «Господи воззвах»).

В связи с этим интересно рассмотреть вопрос, кем был змий, прельстивший прародителей — диаволом в облике змея или же настоящим змеем, через которого действовал враг рода человеческого.

---

⁴¹ Впрочем, возможно песнописец здесь под выражением « жало смерти » подразумевает грех, основываясь на словах Апостола: «Жало же смерти – грех» (1 Кор. 15:56).

⁴² Греч. «ταῖς ἀκοαῖς», от «ἀκοή» – «ухо, слух».

В.Н. Лосский однозначно говорит о том, что это был сам диавол: «Змий книги Бытия, как и *древний змий* книги Откровения, — это сатана. Он присутствует в земном раю именно потому, что человек должен пройти через искуc свободы. Первое повеление Божие — не прикасаться к дереву — постулирует человеческую свободу, и в этом же плане Бог допускает присутствие змия»⁴³.

Также считает и блаженный Августин: он однозначно говорит, что «змей означает дьявола», и слова Господа «ты будешь ходить на чреве твоём» (Быт. 3:14) адресованы диаволу⁴⁴.

Об этом же часто говорят и песнописцы. Так, говорится, что «змий льстивый некогда чести моей позавидев⁴⁵, пошепта лестию Еве во уши» (Неделя сыропустная. Канон, 3-я песнь, 1-й тропарь). Диавол называется «ядовитым врагом» (Октоих. 6-й глас, во вторник вечера, 2-я стихира на «Господи воззвах»), «уязвившим Адама злодеем» (Октоих. 6-й глас, в пяток утра, 1-й канон, 3-я песнь, 2-й тропарь) и «гадом душетленным» (Неделя сыропустная. Канон, 8-я песнь, 3-й тропарь).

С другой стороны, змий в песнопениях иногда рассматривается как сосуд диавола, орудие врага. Так, «сатана льстивый, сосуд змия употребив, снедию прельсти» человека (Неделя сыропустная. 1-я стихира на «Господи воззвах»), «позавидев древле мне враг, в рай благополучна жития человеконенавистник, в видении змия мне запят» (Неделя сыропустная. Канон, 5-я песнь, 1-й тропарь). Об этом же горит и преподобный Ефрем Сирий: «Змий и бывший в змие <...> думали уже, что со стыдом им должно удалиться»⁴⁶.

---

⁴³ Лосский В.Н. Указ. соч. С. 478.

⁴⁴ *Августин Иппонский, блажен.* О Книге Бытия против манихеев // Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Ветхий Завет. Том I. С. 95, 109.

⁴⁵ Понятно, что чести человека завидовал не змей, а падший ангел

⁴⁶ *Ефрем Сирий, преп.* Указ. соч. С. 484.

Но все же, по замечанию современного богослова М.С. Иванова, «большинство отцов и учителей Церкви, комментировавших падение первых людей, утверждают, что в образе змея перед человеком предстал диавол»⁴⁷.

1.2.2 Падение

Говоря о согрешении прародителей как «падении», песнописцы указывают на ниспадение от того высокого состояния, в котором они находились до нарушения заповеди Божией, в состояние повреждения грехом. Это падение иногда называется «падением велиим» (Октоих. 8-й глас, в среду утра, 1-й канон, 9-я песнь, 2-й тропарь), «падением в смерть» (Октоих. 4-й глас, в среду утра, 1-й канон, 7-я песнь, 2-й тропарь), «отпадением Божественной жизни» (25 декабря. Рождество Христово. 1-й канон, 1-я песнь, 1-й тропарь).

Иногда песнописцы говорят о «падшей Адамовой скинии», которую восстановил Христос (Октоих. 7-й глас, канон в четверток на повечерии, 1-я песнь, 4-й тропарь). Вероятно, здесь речь идет о всем человеческом естестве, природе человеческой как таковой, испорченной грехом. Можно предположить, что гимнограф взял этот образ из Ам. 9:11, где говорится о восстановлении Богом падшей Давидовой скинии и заменил «Давидову» на «Адамову», чтобы подчеркнуть спасительные последствия Боговоплощения для всего человеческого рода. Косвенным подтверждением этой мысли служит то, что этот же тропарь мы находим в службе пророка Амоса (15 июня. Канон, 1-я песнь, Богородичен).

Также интересна стихира, в которой говорится о «падшем зраке Адама», который пришел исцелить Христос: «Весь восприим мой зрак, Создатель и Бог облечеса, вообразити иже прежде падший зрак Адамов восхотевый, на Крест вознесеса волею яко повинен» (Октоих. 5-й глас, во вторник вечера, «Слава и ныне» на стиховне). Слово, переведенное славянским «зрак» (слав. «вид, лицо,

---

47

Иванов М.С. Грех первородный // Православная энциклопедия. Т.12. М.: Православно-научный центр «Православная энциклопедия», 2006. С. 346.

внешний вид»⁴⁸) в греческом оригинале звучит как «μορφήν», от «μορφή» — «внешний вид, образ, форма». Это слово употреблено в известном христологическом гимне Апостола Павла в Флп. 2:5-11. Говоря о том, что Христос «принял образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» (Флп. 2:7), Апостол употребляет именно слово «μορφή» (переведенное на славянский как «зрак», а на русский в Синодальном переводе — «образ»). По замечанию Боба Атли, слово «μορφή» употребляется для указания «природы чего-либо или неизменной сущности чего-либо»⁴⁹. Но, по меткому замечанию протоиерея Николая Орлова, Христос не мог воспринять природу раба, «потому что природы рабской не существует: существует только рабское состояние или положение»⁵⁰. Следовательно, и в тексте вышеприведенной стихире под греческим «μορφή» следует понимать рабское состояние человеческого естества после грехопадения, воспринятое Христом.

1.2.3 Поползновение

Иногда падение первых людей именуется в песнопениях «поползновением» (слав. «поползнутися» — «поскользнуться, оступиться, ниспадать»⁵¹). Они как бы оступились, поскользнулись на скользком пути, ниспали из первозданного состояния в состояние тления. Это поползновение именуется «страстным» (Октоих. 1-й глас, в среду утра, 1-й канон, 8-я песнь, 1-

---

48 Дьяченко Г., *прот.* Указ. соч С. 207.

49 Атли Б. Павел – в узах, Евангелие – на свободе: тюремные Послания (к Колоссянам, Ефессянам, Филимону и, позже, к Филиппийцам). Изд.: Международное изучение Библии, Маршалл, Техас, 2013. С. 337.

50 Орлов Н., *прот.* Послание святого Апостола Павла к Филиппийцам // Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина. Т. XIII: Послания Ап. Павла: к Коринфянам, Галатам, Ефессянам, Филиппийцам, Колоссянам, Фессалоникийцам, Тимофею, Титу, Филимону и к Евреям и Откровение св. Иоанна Богослова. С.-Петербург: Бесплатное приложение к журналу «Странник», 1913. С. 288.

51 Свирелин А., *прот.* Церковно-славянский словарь для толкового чтения Св. Евангелия, Часослова, Псалтири, Октоиха (учебных) и других богослужебных книг М.: Издание Т-ва «В.В. Думнов, наследник братьев Салаевых», 1916. С. 118.

й тропарь) и «лютым» (Октоих. 6-й глас, канон в неделю на повечерии, 6-я песнь, 3-й тропарь).

Чаще всего говорится именно о поползновении прародителей в тление: «В тление поползся родоначальник <...> преслушанного брашна вкуш» (Воскресный канон 5-го гласа, 6-я песнь, 1-й тропарь), «от древа горесть Адам объят, к тлению поползся завистию змииною» (Октоих. 5-й глас, в пяток утра, 2-й седален по 3-м стихословии), «древо горесть во Едеме прежде принесе <...> Адам бо, ядый, во тлю поползся» (Октоих. 8-й глас, в среду утра, 2-й седален по 3-м стихословии).

1.2.4 Сокрушение

Нередко в песнопениях мы встречаем метафору падения прародителей как «сокрушения», как бы разбивания какого-то сосуда. Так, говорится о «сокрушении Адама перстного» (Октоих. 1-й глас, канон в среду на повечерии, 8-я песнь, 3-й тропарь). Бог, Создавший человека «из праха земного» (слав. «персть взем от земли») (Быт. 2:7), как бы уподобляется горшечнику, слепившему глиняный сосуд — человека — который теперь разбивается его врагом — дьяволом. Иногда говорится отдельно и о «Евином сокрушении» (Октоих. 2-й глас, в субботу утра, 2-й канон, 4-я песнь, Богородичен), а в другом месте — вместе о «сокрушении Адама и Евы» (Октоих. 7-й глас, канон в неделю на повечерии, 9-я песнь, 3-й тропарь).

Кроме значения «разбивать», славянский глагол «сокрушати» может означать и «ниспровергать»⁵². В этом значении он употребляется в воскресном каноне 2-го гласа: «От персти по образу мя рукою Твоею создал еси: и сокрушенна паки в персть смертную за грех, Христе сошед во ад, совоскресил еси» (песнь 3-я, 2-й тропарь).

А в крестовоскресном каноне 4-го гласа производные формы от глагола «сокрушати» мы находим трижды, причем первая из них относится к человеку,

---

52 Свирелин А., прот. Указ. соч. С. 155.

вторая — ко Христу, а в последняя — к диаволу: «Исцелил еси сокрушение человечества, Господи, Божественною Твоею Кровию обновивый то: и сокрушил еси сильнаго в крепости, иже древле сокрушившаго Твое создание» (1-я песнь, 1-й тропарь). И если в славянском тексте разницу между значениями этих трех форм уяснить не так просто, то в греческом тексте тропаря она более заметна: «Ἰάσω τὸ σύντριμμα, τῆς ἀνθρωπότητος Κύριε, τῷ θείῳ σου αἵματι, ἀνασκευάσας αὐτήν, καὶ συνέτριψας, δυνάστην ἐν ἰσχύϊ, τὸν πάλαι συντρίψαντα, σοῦ τὸ πλαστούρημα». В первом случае для обозначения «сокрушения» человечества употреблено существительное «сύντριμμα» — «разрушение», «рана». Переведенное причастием «сокрушивший» слово «συντρίψαντα» происходит от глагола «συντρίβω» — «разбивать, разрушать, поражать»⁵³. А вот славянский глагол в перфекте «сокрушил еси», относящийся ко Христу, на греческом звучит как «συνέτριψας». Этот глагол также можно перевести как «ломать, разбивать». В этом значении он употребляется в Пс. 3:8 — «зубы грешников сокрушил еси» (греч. «ὀδόντας ἀμαρτωλῶν συνέτριψας»). Но при этом в Исх. 15:7 тот же глагол «συνέτριψας» в славянском переводе звучит как «стерл еси», а в Синодальном — «низложил».

Итак, можно прийти к выводу, что, говоря о человеке, что он был «сокрушен» диаволом, песнописцы подразумевают, что человек был разбит врагом как некий сосуд. Если же говорится, что Христос «сокрушил» диавола, то более правильно будет говорить, что он низложил, ниспроверг его.

1.2.5 Поражение

Иногда грехопадение описывается как поражение, «побеждение» Адама и Евы в битве с диаволом: «О Тебе бо поползновение исправися Адамово и Евино побеждение всегубительное» (14 августа. Предпразднство Успения Пресвятой

---

⁵³ В древнегреческой мифологии есть даже бог Синтриб («Σύντριψ» — буквально «Разбиватель») — домовый, которому гончары приписывали разбивание горшков. (см. *Дворецкий И.Х.* Указ. соч. URL: <https://classes.ru/all-greek/dictionary-greek-russian-old-term-60191.htm>) (дата обращения: 21.05.2020).

Богородицы. Пророка Михея. Канон предпразднства, 9-я песнь, 1-й тропарь), а сам враг рода человеческого именуется «змием, в рай Адама низложившим» (Октоих. 5-й глас, в среду утра, 1-й канон, 8-я песнь, 1-й тропарь). Византийский песнотворец Иоанн Евгеник называет падение прародителей «безчестным поражением, еже от преступления» (19 января. Святителя Марка Эфесского. Стихира на «Слава» на «Господи воззвах»).

Надо сказать, песнописцы вообще нередко прибегают к военной лексике, в том числе при описании борьбы человека с дьяволом. Чаще всего эти образы мы встречаем в Октоихе. Дьявол именуется «борцом»⁵⁴ или «сопротивоборцем», уязвившим древле человеческий род (3-й глас, в среду утра, 1-й канон, 1-я песнь, 1-й тропарь), от руки которого избавил человечество Христос (2-й глас, в среду утра, 1-й канон, 6-я песнь, 1-й тропарь) и крепость которого «всеконечной пагубе предали» святые мученики (2-й глас, в понедельник утра, 1-й канон, 3-я песнь, 4-й тропарь).

1.2.6 Опыянение

Преподобный Иосиф Песнописец сравнивает грехопадение прародителей с опыянением: «Егда распростерся на Древе крестнем, якоже виноград слово Отчее, мсто⁵⁵ искапал еси тайны, изменяющее пьянство преступления, и всех веселящее» (Октоих. 8-й глас, в пяток утра, 1-й канон, 7-я песнь, 1-й тропарь). В данном случае Христос предстает перед нами как виноградная лоза (см. Ин. 15:5), вино из которой — то есть кровь и вода, истекшие из ребр Христовых — противопоставляется вину, которым как бы напоил сатана прародителей, убедив их нарушить заповедь. В связи с этим есть интересное иудейское толкование, отождествляющее дерево познания добра и зла с виноградником⁵⁶. Однако это

---

54 «Борец» — слав. «противник», «враг» (Дьяченко Г., *прот.* Указ. соч. С. 56)

55 «Мсто» — слав. «молодое, свежее вино» (Дьяченко Г., *прот.* Указ. соч. С. 318).

56 См. об этом *Кашкин А.С.* Ной и его сыновья: начало виноградарства и виноделия, опыянение и нагота патриарха (комментарий Быт. 9:18–21) // *Христианское Чтение: научный журнал / Санкт-Петербургская духовная академия.* СПб, 2018. № 5 [сентябрь–октябрь]: Теология. Философия. История. С. 115.

мнение не встречается в христианской экзегезе, да и среди раввинистических толкований оно является достаточно маргинальным.

Иногда в песнопениях также встречаются образы «греховного пьянства» (Октоих. 1-й глас, канон в пяток на повечерии, 8-я песнь, 4-й тропарь) и «пьянства страстей» (Пяток сырный. 1-й канон, 9-я песнь, 1-й тропарь).

Таким образом, можно заключить, что в качестве причин падения прародителей песнописцы указывают на зависть диавола, обольщение человека змием, прельщение Адама Евой, желание праотцов стать равными Богу и невоздержание, выразившееся в нарушение заповеди о посте. Для описания события грехопадения песнописцы нередко прибегают к поэтическим образам. Среди них можно назвать образы падения, поползновения, сокрушения, поражения в битве с врагом и опьянения.

Глава 2. Последствия грехопадения по текстам богослужебных книг

2.1 Последствия грехопадения в природе человека

Прежде чем говорить об изменениях, произошедших в природе человека после грехопадения, необходимо отметить два момента.

Во-первых, последствия грехопадения никоим образом нельзя рассматривать как месть Бога по отношению к человеку, нарушившему Его заповедь. Грех саморазрушителен, и те последствия, которые произошли в природе человека и во всем мире после вкушения прародителями запретного плода, являлись лишь естественными следствиями факта грехопадения. «Ответ Господа Бога на нарушение заповеди первыми людьми звучит как приговор, определяющий наказание за совершенный грех (Быт 3. 14-24). Однако таковым он не является, поскольку его содержание лишь отражает те последствия, какие неминуемо возникают при нарушении норм тварного бытия. Совершая любой грех, человек тем самым наказывает сам себя»⁵⁷.

С другой стороны, нельзя считать, что эти последствия следуют за грехом автоматически, вопреки воле Божией. «Тварь сама не может изменить законы природы, установленные Творцом. Без Божественного определения на этот счет противоестественные изменения не могли бы стать законом для падшего естества»⁵⁸. Бог мог и после грехопадения сохранить человека в первозданном состоянии, но, по Своему промыслу, для пользы самого же человека, благоволил допустить изменения в законе его бытия.

2.1.1 Потеря человеком своих первоначальных чести и достоинства

Отцы Церкви часто называют состояние человека после грехопадения «противоестественным». Например, святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Состояние падения, в котором ныне находится все человечество, есть

---

⁵⁷ Иванов М.С. Указ. соч. С. 347.

⁵⁸ Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. С. 330.

состояние неестественное, нижеестественное, противоестественное», поскольку «Православная Церковь <...> признает собственно естеством человеческим то естество, в котором он был сотворен»⁵⁹. В связи с этим, когда мы говорим об изменениях, произошедших в естестве человека после его падения, у нас возникает вполне объяснимое желание узнать, каким же было это естество в его первоизданном состоянии.

Однако необходимо признать, что мы крайне мало знаем об этом естественном для человека состоянии. Из первых глав книги Бытия мы знаем, что Бог сотворил все «хорошо весьма» (Быт. 1:31), что человек является Его высшим творением. Но нам практически ничего не известно о том, какой была жизнь наших праотцев до их падения. «Мы отделены от этой жизни бездной грехопадения, и с того дня она находится вне нашего личного опыта, за пределом человеческих воспоминаний, на грани, а, может быть, и за гранью нашей возможности понять»⁶⁰. По замечанию святителя Игнатия, «трудно в нашем состоянии падения получить ясное понятие о состоянии совершенства, в котором были созданы наши праотцы, по душе и телу. <...> Мы падшие и погибшие от самого рождения нашего, они были святы и блаженны с самого сотворения своего. Все условия нашего существования и первоначального существования наших праотцев — далеко, далеко различны»⁶¹.

Хотя наши знания о состоянии первоизданных людей и о их жизни в раю крайне скудны, но на основании Священного Писания и особенно учения Отцов Церкви, касавшихся в своих творениях этого вопроса, мы можем говорить о высоте предназначения человека. Человек не просто является совершенным

---

59 *Игнатий (Брянчанинов), свт.* Изложение учения Православной Церкви о Божией Матери // Святитель Игнатий (Брянчанинов) Собрание сочинений: в 5 т. Т. 4. М.: «Терирем», 2011. С. 505.

60 *Леонов В., свящ.* Бог во плоти: Святоотеческое учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа. М.: «Драккар», 2005. С. 11.

61 *Игнатий (Брянчанинов), свт.* Слово о человеке // Святитель Игнатий (Брянчанинов). Собрание сочинений: в 5 т. Т. 3. М.: «Терирем», 2011. С. 367.

творением Божиим, но и, в отличие от других Его созданий, имеет в себе образ Божий и призван к богоподобию. Говоря о совершенстве первозданного человека и о его призвании, преподобный Макарий Великий (Египетский) восклицает: «Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку: так тело и душу человека создал он в жилище Себе, чтобы вселиться и упокоеваться в теле его, как в доме Своем, имея прекрасною невестою возлюбленную душу, сотворенную по образу Его»⁶². Человек несравнимо превосходит все прочие творения по своему предназначению: «Создал Бог небо и землю, солнце и луну, воды, дерева плодоносные, всякие роды животных. Но ни в одной из сих тварей не почивает Господь. Всякая тварь во власти Его; однако же не утвердил в них престола, не установил с ними общения; благоволил же о едином человеке, с ним вступив в общение и в нем почивая»⁶³.

В богослужбных песнопениях падший человек описывается как лишившийся своей первоначальной чести. Он именуется обесчещенным, «обесчещенным преступлением» (Октоих. 3-й глас, в среду утра, 1-й канон, 4-я песнь, 1-й тропарь), «преступлением люте обесчещившимся» (Среда 4-й седмицы поста. 1-й канон, 8-я песнь, 2-й тропарь).

Хотя о самом блаженном состоянии прародителей в раю в песнопениях говорится мало, но оно по своему блаженству сравнивается с состоянием Ангелов. О падшей «первозданной двойце» говорится как об «отпадшей лика горних» (Неделя Крестопоклонная. Великая вечерня. 4-я стихира на «Господи воззвах») и «от ангел разлучившейся» (Неделя сыропустная. Канон, 6-я песнь, 2-й тропарь). В песнопениях Недели сыропустной о первозданном человеке говорится как о «ангелом купножителе» (1-я стихира на «Господи воззвах»), которому Господь заповедал «присно славить Его со Ангелы» (Канон, 8-я песнь, 2-й тропарь), но который, через падение, «отлучил себе самага от лика ангел» (Канон, 6-я песнь, 3-й тропарь).

---

62   *Макарий Египетский, преп.* Духовные беседы. Беседа 49. Клин: «Христианская жизнь», 2005. С. 304.

63 Там же. Беседа 45. С. 285.

2.1.2 Удаление от Бога

Нарушив данную ему Богом заповедь и послушавшись врага Божия — дьявола, — человек тем самым прервал свою духовную связь с Богом, удалил себя от Него. Нарушив волю Божию о себе, призывавшую его к богоуподоблению через исполнение воли Создателя, и приняв предложение сатаны стать «богом» самостоятельно, человек вступил во вражду со своим Творцом, стал врагом Богу. «Когда от всей души поверил он <Адам — иеродиак. Серапион> змию, а не Богу, то Божественная благодать, почивавшая в нем, отступила от него, так как он стал врагом Богу, по причине неверия, какое показал к словам Его»⁶⁴.

Теперь в человеке изменился общий вектор направленности всех его сил от «к Богу» на «от Бога» и «к самому себе». Он стал воспринимать Бога не как Всеблагого Творца, а как «некий внешний объект <...> как силу внешнюю, грозную и неумолимую»⁶⁵. Поэтому, когда прародители вскоре после вкушения ими запретного плода слышат «голос Господа Бога, ходящего в раю» (Быт. 3: 8), у них возникает желание спрятаться. Чувство любви по отношению в Богу сменилось в человеке на чувство страха. «Своим греховным самоутверждением человек «вытеснил» из себя Бога. <...> Если до грехопадения человек ощущал дыхание Божие в своем сердце, то теперь <...> само присутствие Божие становится для человека невыносимым, отныне человек уже не может увидеть Бога и не умереть, не может общаться с Ним лицом к лицу (см.: Исх.33:20).

---

64 Симеон Новый Богослов, преп. Слово 1 // Слова преподобного Симеона Нового Богослова. В переводе на русский язык с новогреческого епископа Феофана. Часть I. М.: «Правило веры», 2006. С. 30.

65 Духанин В. Последствия падения прародителей. [Электронный ресурс]. URL: <http://nikolskiyhram.ru/novosti/oglashenie/21-beseda-dlya-shkoly-nachalnoj-katekizacii/11-posledstviya-padeniya-praroditelej/> (дата обращения: 21.05.2020).

Состояние человека после грехопадения Священное Писание определяет как состояние вражды против Бога (см.: Рим.5:10)»⁶⁶.

В богослужебных песнопениях о падшем человечестве говорится как о «изгнанном от Бога» (14 сентября. Воздвижение Креста Господня. 1-я стихира на целование Креста), «отриновенном преступлением первее праотца» (22 ноября. Благоверного князя Михаила Тверского. 2-й канон святого, 6-я песнь, Богородичен), «впадшем во изгнание» (Октоих. 6-й глас, канон во вторник на повечерии, 5-я песнь, 2-й тропарь). Причем вина за это изгнание лежит не на Боге: Адам и Ева сами «преступлением затвориша рай» (8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. 3-я стихира на литии) для себя и создали между собой и Богом «стену и преграду преслушанием» (Октоих. 6-й глас, канон в четверток на повечерии, 9-я песнь, 2-й тропарь). С тех пор все человечество стало «далече от Бога» (3 января. Пророка Малахии и мученика Гордия. Канон предпразднства Богоявления, 5-я песнь, 1-й тропарь) до тех пор, пока Христос не «совокупил разстоящаяся естества» (Октоих. 4-й глас, ирмос 9-й песни).

«Отношение Бога к падшему человеку <...> Священное Писание определяет как гнев (см.: Еф.2:3)»⁶⁷. При этом «гнев Божий» по отношению к человеку недопустимо мыслить как ненависть и желание зла. Бог, будучи Светом, в Котором «нет никакой тьмы» (1 Ин. 1:5) не может вступить в общение ни с чем греховным. «Зачатый в беззакониях и рожденный во грехах, человек до Крещения носит в себе яд греха, со всею тяготою его последствий. Он состоит в немилости Божией, есть естеством чадо гнева»⁶⁸. В этом ключе песнописец говорит: «Начало отвращения Бога бысть к человекам Евино прельщение» (Октоих. 2-й глас, канон в понедельник на повечерии, 3-я песнь, 1-й тропарь), а

---

⁶⁶ Давыденков О., *прот.* Указ. соч. С. 331.

⁶⁷ Давыденков О., *прот.* Указ. соч. С. 331.

⁶⁸ Феофан Затворник, *свт.* Путь ко спасению. Краткий очерк аскетике. Минск: Свято-Елисаветинский монастырь, 2009. С. 18.

естество человеческое именуется «отриновенным»⁶⁹ от Бога (Октоих. 4-й глас, в четверток вечера, 3-я стихира на «Господи воззвах»).

Адам, нарушив заповедь, в духовном смысле «затворил небеса» для себя и для всех своих потомков. Это «взаимное отчуждение» Бога и человека продолжалось до тех пор, пока Явившийся на земле во плоти Бог не будет засвидетельствован на Иордане голосом от Отца как «Сын Возлюбленный» и не увидит «отверзшееся небо» (Лк. 3:21-22).

В представлении иудеев времен Христа «открытие» для человека неба было признаком пришествия Мессии⁷⁰. Воспевая это события в день Богоявления, преподобный Косма Маюмский говорит: «Крещается Христос и восходит от воды, совозводит бо с Собою мир и зрит разводящаяся небеса, яже Адам затвори себе и сущим с ним» (6 января. Святое Богоявление. 4-я стихира на литии).

2.1.3 Порабощение человека диаволу

По учению Отцов Церкви, человек, нарушив заповедь Божию, не только стал врагом Божиим, но и, одновременно с этим, стал рабом диавола, был порабощен им. По словам святителя Игнатия, «праотцы, оказав преслушание Богу и склонившись в послушание диаволу, сами себя сделали чуждыми Бога, сами себя сделали рабами диавола»⁷¹. Современный отечественный богослов протоиерей Вадим Леонов на основании анализа творений святых Отцов, а также чинопоследования Таинства Крещения приходит к выводу, что порабощение человека диаволу и является основной сущностью первородного греха. «Первородный грех — это не просто повреждение или расстройство человеческой природы, произошедшее в Адаме и унаследованное потомками, хотя это действительно произошло и, несомненно, имеет место в каждом

---

69 «Отриновенный» — слав. «отвергнутый», «отчужденный» (Свирелин А., прот. Указ. соч. С. 109).

70 См. об этом: *Иануарий (Ивлиев), архим.* Евангелие от Луки. Богословско-экзегетический комментарий. М.: Издательство ББИ, 2019. С. 71.

71 *Игнатий (Брянчанинов), свт.* Слово о человеке. С. 388.

человеке, но и особое духовное состояние — порабощенность человека дьяволу»⁷².

Касавшиеся этой темы песнописцы говорят, что враг «пленил Адама древом снадным» (Октоих. 2-й глас, в среду утра, 2-й седален по 1-м стихословии), «связал» его (Крестовоскресный канон 5-го гласа, 6-я песнь, 2-й тропарь), «поработил» создание Божие (3 января. Пророка Малахии и мученика Гордия. Канон предпразднства Богоявления, 9-я песнь, 1-й тропарь) и «удержал его работою»⁷³ (24 марта. Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. 2-я стихира на «Господи воззвах»). Дьявол именуется «мучительством одержавшим царское здание»⁷⁴ (14 сентября. Воздвижение Креста Господня. Великая вечерня. Стихира на «Слава и ныне» на «Господи воззвах») и «мирским князем (см. Ин. 14:30), ему же написахомся⁷⁵, заповеди» Божия «не послушавше» (Воскресный канон 2-го гласа, 1-я песнь, 1-й тропарь).

Также в песнопениях нередко говорится о том, что после падения и затворения для людей райских врат прародители, а за ними и все человечество, пребывали в аду, пока их не извел оттуда Сошедший «в преисподняя земли» (Ирмос 6-й песни Пасхального канона) Христос. Так, о Адаме говорится как о «во аде живущем» (2 февраля. Сретение Господне. Канон, 7-я песнь, 1-й тропарь), «преступлением держимом в Царствиих смертных» (Октоих. 1-й глас, в четверг вечера, 2-я стихира на «Господи воззвах»), воскрешенном Христом «от адовых уз и тления» (Октоих. 7-й глас, в субботу на великой вечерни, 6-я стихира на «Господи воззвах»). Когда Христос сходит во ад, то воскрешает «долу лежащий во адове стражи Адамов зрак⁷⁶» (Вознесение Господне. Седален по полиелее). Видя это, выражаясь образным языком песнотворцев,

---

⁷² *Леонов В., свящ.* Указ. соч. С. 80.

⁷³ «Работа» — слав. «рабство» (*Дьяченко Г., прот.* Указ. соч. С. 534). «Удержать работою» — держать в рабстве.

⁷⁴ Греч. «ὁ τυραννίδι κρατήσας τοῦ βασιλείου πλάσματος» — «насильно завладевший царским созданием», то есть человеком.

⁷⁵ То есть, образно говоря, были записаны в списке его рабов, оказались у него в рабстве

⁷⁶ По поводу выражения «Адамов зрак» см. выше с. 22.

«ад стена вопиет: пожерта моя бысть держава, Пастырь распятыся и Адама воскреси, имиже царствовах, лишихся, и яже пожрох возмогий, всех изблевах» (Великая Суббота. Вечерня. 7-я стихира на «Господи воззвах»). А Адам, который когда-то «убояся, Богу ходящу в рай», ныне «радуется, ко аду сошедшу» Ему (Непорочны Великой Субботы. 88-й тропарь).

При этом можно сказать, что хотя в буквальном смысле песнописцы, вероятно, подразумевают, что каждый человек, живший во времена Ветхого Завета, попадал в ад после своей смерти, но в духовном смысле удаление от Бога само по себе является адом для человека. Душа, которая, по выражению блаженного Августина, чувствует, что Бог «создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится» в Нем⁷⁷, удалившись от Бога, испытывает мучения, подобные адским. Поэтому в духовном смысле Адам «низведется, лестию запят быв, ко адове пропасти» (Воскресный канон 6-го гласа, 6-я песнь, 2-й тропарь) сразу после изгнания из рая, о чем автор канона Недели сыропустной в поэтической форме от лица Адама восклицает так: «Кто мене не восплачет, отриновеннаго от Бога, и Едемом ад изменившаго?» (5-я песнь, 3-й тропарь).

2.1.4 Смерть

«В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:17), — сказал Господь Адаму о плоде запрещенного дерева. Смерть явилась для человека естественным следствием разрыва с Богом как Источником жизни. Как тот, кто закрывает свои глаза, чтобы не видеть света солнца, пребывает во тьме, так и человек, отказавшись от жизни с Богом нарушением Его заповеди, вступил в область смерти. «После грехопадения «жизнь» переродилась в

---

⁷⁷ *Августин Гиппонский, блажен. Исповедь / Пер. с лат. М. Сергиенко; Предисл. иером. Симеона (Толмачинского). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 11.*

«выживание»; подлинной реальностью бытия стала смерть, а жизнь продолжалась лишь постольку, поскольку откладывалась смерть»⁷⁸.

Говоря о смерти как следствии греха прародителей, необходимо различать телесную смерть от душевной. Святитель Филарет Московский проводит такое различие между ними: «От греха Адама произошла двоякая смерть: телесная, когда тело лишается души, которая оживляла его, и духовная, когда душа лишается благодати Божией, которая оживляла ее высшею духовною жизнью. <...> Тело, когда умирает, теряет чувство и разрушается; а душа, когда умирает грехом, лишается духовного света, радости и блаженства, но не разрушается и не уничтожается, а остается в состоянии мрака, скорби и страдания»⁷⁹. И хотя со времени вкушения праотцев от плодов запрещенного дерева до их физической смерти прошло несколько веков, но их духовная смерть, по мысли святителя Григория Нисского, произошла именно в этот момент: «Грех есть отчуждение от Бога, сей истинной и единственной жизни. Посему многие сотни лет по преслушании жил первозданный, но не солгал Бог, сказав: «в онъ же аще день снесте от него, смертию умрете» (Быт. 2:17), ибо по причине отчуждения его от действительной жизни в тот же самый день утвержден над ним смертный приговор, а после сего в последствии времени последовала с Адамом и телесная смерть»⁸⁰.

В богослужебных песнопениях о смерти как главном следствии грехопадения говорится очень часто. Причем «виновником» смерти первых людей, а за ними и всех их потомков, называются иногда сами прародители, нарушившие заповедь, а иногда прельстивший их диавол.

Так, «вкушение горькое человека первозданнаго люте из рая изгна, и смерти сети припряже» (Вторник 6-й седмицы поста. 1-й канон, 9-я песнь, 1-й

---

78 Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), архим. Указ. соч. С. 243.

79 Филарет Московский (Дроздов), свт. Пространный Христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. М.: Сибирская Благовонница, 2013. С. 43-44.

80 Григорий Нисский, свт. Против Евномия // Святитель Григорий Нисский. Творения. Часть 5. М.: Типография В. Готье, 1863. С. 352. (Творения святых отцев в русском переводе, издаваемые при Московской Духовной Академии. Т. 41).

тропарь). Адам называется «умерщвленным от преступления древле» (Октоих. 7-й глас, канон в неделю на повечерии, 3-я песнь, 2-й тропарь), а за ним все человечество — «поползшимся преступлением в велик ров»⁸¹ (28 декабря. Мучеников 20000 в Никомидии соженных. Канон святых, 5-я песнь, Богородичен). С другой стороны, враг рода человеческого именуется «нас убившим» (14 сентября. Воздвижение Креста Господня. 1-я стихира на «Господи воззвах»), «змием мысленным, умертвившим Адама в раи и Еве праматери соделавшим печаль» (9 января. Святителя Филиппа, Митрополита Московского. Канон, песнь 3-я, Богородичен), а Адам называется «умерщвленным древле завистно» (Непорочны Великой Субботы. 33-й тропарь).

Более того, нельзя не отметить, что часто в песнопениях «убийцей» первых людей выступает не только диавол, но и само древо познания добра и зла или же его плод, который вкусили праотцы. Так, древо именуется «смертоносным», так как оно «Адаму, древле преступившему, смерть принесе» (7 мая. Явление на небе Креста Господня в Иерусалиме. Канон, песнь 5-я, 1-й тропарь). Это древо «умертви снедию ядшаго Адама» (Октоих. 8-й глас, в среду утра, 2-я стихира на стиховне) и «мирови смерть прозябе» (Октоих. 3-й глас, в пяток утра, 1-я стихира на стиховне), им «умерщвляется Адам, волею преслушание соделав» (Воскресный канон 7-го гласа, 7-я песнь, 1-й тропарь).

Выражая мысль о том, что человека «умертвил» плод райского древа, песнотворцы говорят, что Адам «мертв снеди ради единыя бысть, объемь смерть сада разумнаго» (19 февраля. Апостола Архиппа. Канон, песнь 8-я, Богородичен), «снеди ради умер» (Октоих. 5-й глас, блаженны в пяток на Литургии, 2-й тропарь), «вкусив от древа снеди неподобающия, смерть от древа горько обра» (26 сентября. Апостола Иоанна Богослова. Утреня, канон Богородице, 9-я песнь, 1-й тропарь). А сам плод характеризуется как «снедь, примесная смерти» (Октоих. 2-й глас, канон в четверток на повечерии, 9-я

---

81 «ров» — слав. «могила» (Дьяченко Г., *прот.* Указ. соч. С. 550).

песнь, 1-й тропарь) и как плод, умертвивший Адама, который при этом «красен бе и добр в снeдь»⁸² (блаженны воскресные 7-го гласа, 1-й тропарь)

2.1.5 Тление

Слово «тление» в святоотеческих творениях может употребляться в двух основных значениях. Преподобный Иоанн Дамаскин определяет их следующим образом: «Слово «тленность» («φθορά») имеет два значения. Прежде всего, оно означает страдательные состояния человека, каковы: голод, жажда, утомление, прободение гвоздями, смерть или разлучение души с телом, и тому подобное <...> Но, с другой стороны, тление означает также совершенное разложение тела на стихии, из коих оно составлено, и его разрушение, каковое многими лучше называется истлением («διαφθορά»)»⁸³. Главным следствием тления в последнем значении этого слова является смерть тела. А что касается страдательных состояний человека, ставших неотъемлемой частью его естества после падения, то Отцы Церкви часто называют их «естественными страстями» («τά κατά φύσιν πάθη») или «безукоризненными страстями» («πάθη ἀδιάβλητα»)»⁸⁴.

Преподобный Косма Маюмский говорит о первом человеке, что он, «от древа вкусив, в тление вселися: отвержением бо жизни бесчестнейшим осудився, всему роду телотленен некий»⁸⁵ яко вред недуга преподаде» (14 сентября. Воздвижение Креста Господня. Канон, 7-я песнь, 1-й тропарь).

Толкуя содержание этого тропаря (местами довольно трудного для понимания), преподобный Никодим Святогорец объясняет, что же передал Адам всему человеческому роду: «не один только Адам погиб; но после того, как он осужден был на такое бесчестнейшее отвержение, изгнан и лишен нетления и блаженной жизни в раю, <...> передал то же самое и всему

---

82 Ср. «Дерево хорошо для пищи, и приятно для глаз» (Быт. 3:6).

83 Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение Православной веры. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2003. С. 124.

84 См. *Леонов В., свящ.* Указ. соч. С. 58.

85 Греч. «σωματοφθόρος τις» от «σῶμα» — «тело» и «φθορά» — «тление».

человеческому роду, родившемуся он него, как какую-нибудь заразительную, телопагубную и прилипчивую болезнь. Что же передал? Этот недуг тления и смертности, которым он сам первый заболел. И как источник, когда ядом заражается, передает заразу свою и всем, которые пьют воду из него, так и природа Адама, – источник и начало человеческого рода, заразившись тлением и смертию, отравила и всех от нее рожденных»⁸⁶.

Также преподобный обращает внимание на слова «в тление вселися» (греч. «φθορῆ παρ'ἑκτα») и говорит, что Адам как бы временно «переселился» в состояние тления до времени, когда он был вновь возвращен Христом к жизни нетленной.

А в каноне на Рождество Христово преподобный Косма говорит о том, что Бог сходит на землю, чтобы обновить человека «истлевша преступлением, <...> всего тления суща, лучшия отпадша божественныя жизни» (1-я песнь, 1-й тропарь).

Другие песнописцы говорят о Адаме как о «родоначальнике», которому «древо принесе тление во Едеме» (Октоих. 5-й глас, в среду утра, 2-й седален по 3-м стихословии) и который «ядию⁸⁷ в тление пал люте» (ирмос 9-й песни 2-го гласа). Также о всем человеческом роде говорится как о «прежде падшем во тлю прадеда Адама преступлением» (23 мая. Святителя Леонтия Ростовского. Канон святого, 1-я песнь, Богородичен) и «от древняго падения первозданнаго бывшаго тленным» (1 октября. Апостола Анании, преподобного Романа Сладкопевца. Канон преподобного, 9-я песнь, Богородичен).

2.1.6 Кожаные ризы

---

86 *Никодим Святгорец, преп.* Толкование канона на Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня. [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Svjatogorets/tolkovanie-kanona-na-vozdvizhenie-chestnago-i-zhivotvorjashhego-kresta-gospodnja/ (дата обращения: 21.05.2020).

87 «Ядию» — от глагола «ясти» — «есть, вкушать». Т.е. человек впал в тление через вкушение (запретного плода).

Многие богословы и толкователи называют отдельным следствием грехопадения «кожаные ризы», в которые человек был облечен после своего падения (см. Быт. 3:21). Как понимать эти «ризы»? Святитель Григорий Нисский совмещает в этом понятии последствия грехопадения в природе человеческой вообще: «Воспринятое нами от кожи бессловесных — это плотское смешение, зачатие, рождение, нечистота, сосцы, пища, извержение, <...> старость, болезнь, смерть»⁸⁸. Блаженный Августин называет эти ризы «одеждами смерти», в противоположность «одеждам невинности», от которых обнажились прародители, нарушив заповедь Божию⁸⁹. Современный греческий богослов Неллас Панайотис, вслед за святителем Григорием Нисским, понимает «кожаные ризы» как обобщающее понятие для всех последствий грехопадения причем как для самого человека, так и для всего окружающего мира⁹⁰. Как бы резюмируя православный взгляд по этому вопросу, В.Н. Лосский пишет: «Ризы» — это нынешняя наша природа, наше грубое биологическое состояние, столь отличное от прозрачной райской телесности»⁹¹.

В песнопениях о кожаных ризах обычно говорится в контексте совершенного Христом дела Искупления. Так, по слову преподобного Иосифа Пенсописца, Адам «мертвость кожных риз отлагает Воплощением» Христовым (16 апреля. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Канон, 6-я песнь, Богородичен). Воплотившийся Христос «покры кожныя ризы Адама праотца»⁹² (Октоих. 3-й глас, канон в неделю на повечерии, 1-я песнь, 3-й тропарь). А другой песнописец, видимо, желая подчеркнуть полноту воспринятого Христом

---

88 *Григорий Нисский, свт.* О душе и Воскресении. Диалог с сестрой Макриной // Святитель Григорий Нисский. Творения. Часть 4. М.: Типография В. Готье, 1862. С. 318. (Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при Московской Духовной Академии. Т. 41).

89 *Августин Иппонский, блажен.* О Троице // Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Ветхий Завет. Том I. С. 119.

90 См. *Панайотис Н.* Обожение: основы и перспективы православной антропологии / Пер. с англ. Н.Б. Ларионова. М.:Никея, 2011. С. 49-118.

91 *Лосский В.Н.* Указ. соч. С. 469.

92 Видимо, здесь речь идет не столько собственно о «кожаных ризах» (зачем покрывать одежду на теле, хоть и несовершенную?), сколько о наготы Адама, которую он ощутил после вкушения плода (см. Быт. 3:7). Об употреблении этого образа в гимнографии см. ниже.

человечества, называет Его Пастырем, «иже во Адамову кожу <а не «плоть» — *иеродиак. Серапион*> оболкся воистину» (Октоих. 1-й глас, в неделю утра, Богородичный канон, песнь 7-я, 2-й тропарь), то есть воспринял человеческую плоть со всеми ее немощами.

Песнописцы часто противопоставляют светозарное одеяние прародителей, которое они получили при сотворении и благодаря которому они не ощущали своей наготы (см. Быт. 2:25), той грубой одежде, в которую они были облечены после нарушения заповеди.

Так, преподобный Андрей Критский от лица Адама сокрушается: «Раздрах ныне одежду мою первую, юже ми изтка Зиждитель из начала» и «облекохся в раздранную ризу, юже изтка ми змий советом» (Четверток Великого канон. Песнь 2-я, тропари 7-й и 8-й). Что это за «одежда первая»? Святитель Иоанн Златоуст говорит, что после сотворения прародители «не были наги, потому что их лучше одежды покрывала вышняя слава», но «когда они сделались недостойными того славного и блестящего одеяния, которое облекало их и избавляло от телесных нужд, Бог лишил их всей этой славы и счастья, каким они пользовались до этого тяжкого падения»⁹³. Епископ Виссарион (Нечаев) считает, что под «раздранной ризой» Критский архипастырь подразумевает не кожаные ризы, а изменившееся после падения состояние тела прародителей, которое есть одежда души: «Плоть есть риза в отношении к душе: душа соединена с плотью, облечена в нее, как тело в одежду. <...> Вкушением запрещенного плода Адам внес в свое тело семя повреждения. Его тело стало походить на раздранную одежду, сквозь которую видна нагота. Плоть утратила свое совершенство с утратой совершенства души. Плоть стала отражать, как бы в зеркале, состояние падшей души. Сквозь тело, как через щели раздранной одежды, стала виднеться нагота души, нравственная бедность ее»⁹⁴.

---

93 *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на Книгу Бытия. М.: Православное Благотворительное братство во имя Всемилостивого Спаса, 2011. С 152, 176.

94 *Виссарион (Нечаев), еп.* Уроки покаяния в Великом каноне святого Андрея Критского, заимствованные из библейских сказаний. М.: «Отчий дом», 2008. С. 20-21.

Но почему автор Великого канона говорит, что эту новую ризу Адама соткал змий своим советом (слав. «коварством»)? По мысли епископа Виссариона, коварство змия «в этом случае состояло в том, что он не сам непосредственно, а руками наших прародителей соткал эту одежду»⁹⁵.

Продолжая развивать ту же мысль, преподобный Андрей идет далее и говорит уже непосредственно о кожаных ризах: «Сшиваше кожные ризы грех мне, обнаживый мя первыя боготканныя одежды» (Четверток Великого канона. Песнь 2-я, тропарь 12-й). Хотя на самом деле эти ризы создал для прародителей Господь (см. Быт. 3:21), но грех и его виновник — диавол — как бы вынудили Господа создать их, поскольку без них человек бы уже не смог существовать в новых условиях жизни.

То же противопоставление совершенной первоизданной одежды и несовершенных кожаных риз мы видим в текстах Недели сыропустной: «Одежды боготканныя совлекохся окаянный, Твое Божественное повеление преслушав Господи, <...> и кожными ризами ныне облекохся» (2-я стихира на «Господи воззвах»). Новая одежда Адама именуется «студными одеждями» в противовес прежнему «одеянию светозарному» (Там же. Канон, 7-я песнь, 2-й тропарь). В том же ключе рассуждает и преподобный Феофан Исповедник, но уже говоря о плодах искупительного подвига Спасителя: «Безобразных риз и древняго совлечеса умерщвления Адам, Дево, пречистым Твоим Рождеством Богоневесто, и во одежду святу и истинну облечеса, никакоже осквернену страстьми» (9 августа. Апостола Матфия. Канон святого, 5-я песнь, Богородичен). В отличие от преподобного Андрея Критского и Христофора Протосинкрита, преподобный Феофан противопоставляет одежду Адама не «до» и «после» падения, а «до» и «после» его обновления Христом.

Таким образом, через все приведенные выше песнопения красной нитью проходит мысль о том, что до своего падения человек, хотя был наг, на самом деле был облечен в настоящую, «боготканную», «светозарную» одежду. А после

---

95 Виссарион (Нечаев), *еп. Указ. соч.* С. 22.

нарушения заповеди Божией, утратив это одеяние, он был вынужден облечься в «студную» и «безобразную» одежду, хотя она и прикрывала его наготу.

Но чаще всего, когда в песнопениях говорится об обнажении Адама, речь идет не об облачении его вместо первой одежды в кожаные ризы, а об обнажении человека от покрывавшей его до падения Божественной славы, о чем говорит Златоуст (см. выше). С ним согласен и преподобный Ефрем Сирийский: «Не стыдились они <праотцы — *иеродиак. Серапион*> потому, что облечены были славою. Но когда, по преступлении заповеди, сия слава была отнята, они устыдились того, что стали наги»⁹⁶.

Так, о первом человеке говорится как об «обнаженном и странном славы Божия» (Неделя сыропустная. Канон, 4-я песнь, 2-й тропарь), «прельщенном люте и одежды обнаженном Божественныя» (Октоих. 7-й глас, в четверг утра, 1-й канон, 3-я песнь, 4-й тропарь). Обнажение первозданного человека именуется «безобразным обнажением» (Воскресный канон 8-го гласа, 5-я песнь, 1-й тропарь). Это обнажение Адама «покрыл» Христос, «обнажившись плотию» во время Своих вольных страданий (Октоих. 1-й глас, блаженны в среду на Литургии, 4-й тропарь). А преподобный Роман Сладкопевец так призывает своих современников к принятию Крещения: «Иже от Адама нази, приидите вси, облечемся в Него, да согреемся» (6 января. Святое Богоявление. Икос праздника)⁹⁷, поскольку все люди, вслед за своим праотцем, обнажились первозданной одежды.

---

96 *Ефрем Сирийский, преп.* Толкование на Книгу Бытия // Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Ветхий Завет. Том I. С. 90.

97 Хотя в наших богослужебных книгах именем преподобного Романа Сладкопевца надписаны только алфавитные стихиры в период предпразднства Рождества Христова, но его перу принадлежит также целый ряд кондаков и икосов на двенадцатые праздники. Полное собрание творений преподобного Романа см. *Цветков С., диак.* Кондаки и икосы святого Романа Сладкопевца на некоторые дни святым, некоторые дни недели, некоторые недели, на двенадцатые праздники и на каждый день Страстной седмицы, и стихиры его же на предпразднственные и попразднственные дни пред Рождеством Христовым и по Рождестве Христовом. М.: Типография Л.Ф. Снегирева, 1881. С.42.

Говоря об обнажении прародителей, песнописцы указывают на диавола как на виновника произошедшего: «Божественная обнажи одежды враг, прельстив первозданного» (15 июля. Святого равноапостольного князя Владимира. 1-й канон, 7-я песнь, Богородичен), «обнажи Адама прежде змий, прельстив древом» (Октоих. 2-й глас, канон во вторник на повечерии, 3-я песнь, 2-й тропарь). Он лишил первозданной одежды не только Адама, но и Еву: «Слыши, Адаме, и радуйся со Евою: яко обнаживый прежде обоя, и прелестию взем вас пленники, Крестом Христовым упразднися» (блаженны воскресные 8-го гласа, 2-й тропарь). Выше мы говорили о том, что виновником смерти прародителей в песнопениях выступает не только диавол, но и древо познания. То же можно сказать и про обнажение прародителей: «В раи мя прежде древо обнажи, о вкушении враг принося умерщвление (14 сентября. Воздвижение Креста Господня. Седален по полиелеи).

2.1.7 Помрачение образа Божия в человеке

В богослужебных песнопениях Православной Церкви в различных выражениях часто описывается глубина падения первозданного человека и его бедственное состояние. Хотя в человеке в этом состоянии образ Божий все же сохранился, но он был омрачен, искажен. «Адам, преступив Божию заповедь и послушав лукавого змия, продал и уступил себя в собственность дьяволу, и в душу, — эту прекрасную тварь, которую уготовал Бог по образу Своему, — облекся лукавый»⁹⁸.

Песнописцы характеризуют естество павшего человека как «очерневшее» (6 августа. Преображение Господне. 2-я стихира на стиховне), «осквернившееся преступлением первым, и люте истлевшее, и мертво бывшее» (14 мая. Мученика Исидора Хиосского. Канон, 5-я песнь, Богородичен), «омрачившееся преступлением» (Октоих. 4-й глас, во вторник утра, 2-й канон, 5-я песнь, Богородичен), говорят о «безобразии, внесенном снедию» (27 октября. Мученика Нестора Солунского. Канон, 3-я песнь, Богородичен).

Состояние падшего человека иногда именуется песнописцами «бессловесным» — то есть сравнивается с состоянием бессловесных животных. Особенно часто эта мысль встречается в канонах Октоиха. Так, ниспешший на землю Христос разрешает «всякаго безсловесия человеки» (3-й глас, в среду утра, 2-й канон, 4-я песнь, 3-й тропарь), а Апостолы своей проповедью «бессловесие разрешают языков» (4-й глас, в четверг утра, 1-й канон, 1-я песнь, 4-й тропарь). Также человечество описывается как одержимое «бессловесными страстями»: воплощаясь, Господь «бессловесия страстей мир избавляет» (6-й глас, канон в неделю на повечерии, 4-я песнь, 4-й тропарь), а страдает, «почести хотя обезчестованнаго человека страстьми безсловесными, и древнюю доброту погубльша» (1-й глас, в пяток утра, 1-й канон, 9-я песнь, 2-й тропарь).

Глубина падения человека была столь велика, что он уже не мог своими силами вернуть себе прежнее состояние. Необходимо было пришествие Сына Божия, который бы обновил человечество.

Преподобный Иосиф Песнописец говорит о Христе как о «обновление наше Соделовающем, обетшавших древним преступлением» (Октоих. 5-й глас, во вторник утра, 2-й канон, 7-я песнь, Богородичен). Человечество как бы сравнивается с обветшавшим домом, которое Христос пришел обновить. Тот же образ «обветшавшего человека», нуждающегося в обновлении, преподобный Иосиф использует в каноне святым мученикам Назарию, Гервасию, Протасию и Келсию (14 октября) говоря, что Христос «всего мя обнови, всего назда, обветшавшаго преступленьми» (8-я песнь, Богородичен). Здесь мы также встречаем важный для нас глагол «наздати»⁹⁹. Христос восстанавливает человека, как бы «перестраивает» его (если продолжать использовать образ обветшавшего дома).

Подобный же образ «перестройки» Христом падшего человека мы встречаем и в других песнопениях. Так, преподобный Косма Маюмский в 1-й стихире на литии на праздник Богоявления говорит, что Христос «без огня

99

Греч. «ἀναλλάσσω» — «отстраивать заново, восстанавливать, переделывать».

изваряет, и назидает без сокрушения» человека (греч. «δίχα πυρὸς ἀναχωνεύει, καὶ ἀναλλάττει ἄνευ συντρίψεως» — «переплавляет не так, как огонь, и перестраивает, не разрушая»). А Андрей Пир говорит, что Сын Божий, «первозданного наздати хотяй, всего Себе Самого истоци неизреченно» (26 сентября. Апостола Иоанна Богослова. Стихиры на литии. Богородичен).

Иногда та же идея возобновления Спасителем первозданного человека обозначается в песнопениях термином «воображение» (греч. «ἀναμορφώσας» — «восстанавливать, возобновлять»). Так, преподобный Феофан Исповедник, воспевая Божию Матерь, говорит: «Исцеляя Евы древнее преступление, в Тя, Всенепорочную и Пречистую, вселися Пребожественный, всего мя, человека, вообразити (греч. «ἀναμορφώσας») падша» (26 сентября. Апостола Иоанна Богослова. 1-й канон святого, 4-я песнь, Богородичен).

Наконец, иногда песнотворцы говорят о воссоздании человека Христом (слав. «возсозидати» — «строить вновь, приводить в первобытное состояние, обновлять»). Образ Божий в человеке настолько был искажен грехом, что Спасителю пришлось, обновляя человека, как бы заново творить Его. Так, святитель Митрофан, Патриарх Константинопольский, обращаясь к Пресвятой Богородице, говорит: «Да иже создавый Адама возсозидет паки, Всечистая, из Тебе яве вочеловечися» (Октоих. 7-й глас, канон в неделю на полунощнице, 7-я песнь, Богородичен). Ту же мысль выражает и преподобный Иосиф Песнописец: «из Тебе возсозда Воплощаемый, Отроковице, всего человека» (5 октября. Мученицы. Харитины. Канон, 7-я песнь, Богородичен). В этом ключе Искупление можно рассматривать как новое творение человека.

2.2 Образы удаления от Бога

Бедственное состояние человека, разлучившегося с Богом и лишившегося райского блаженства, часто выражается в песнопениях через различные красочные образы.

2.2.1 Нищета

Падший человек изображается обнищавшим после своего удаления от «Виновника всех благ Бога»¹⁰⁰. Человек, восхотевший «быть как Бог» (см. Быт. 3:5), когда остался предоставленным сам себе, оказался «несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3:17). Адам изображается «обнищавшим тлетворными преступлениями» (21 декабря. Мученицы Иулиании Никомидийской. Канон предпразднства Рождества Христова, 4-я песнь, 3-й тропарь), нищету которого отъемлет Христос (23 декабря. 10-ти мучеников, иже в Крите. Канон предпразднства Рождества Христова, 7-я песнь, 1-й тропарь), Который пришел «обнищавшаго Адама обогатити Божеством» (2 января. Трипеснец на повечерии, песнь 1-я, 2-й тропарь).

Необходимо также отметить, что иногда песнописцы используют юридические термины для обозначения взаимоотношений Бога с человеком. Так, падшие прародители могут называться «должниками» пред Богом. Их долг прощается, благодаря искупительному подвигу Спасителя: «Иже Евину утробу осуждь в печалех, родити плоды в болезни, во чрево Твое вселися <...> и праматерний разреши долг» (Октоих. 3-й глас, канон в субботу на повечерии, 1-я песнь, 3-й тропарь). Иногда говорится о «долге всех человек», который разрушает Христос (Октоих. 7-й глас, канон в неделю на повечерии, 6-я песнь, 1-й тропарь). Но все же подобная терминология встречается в песнопениях не часто и является скорее исключением.

2.2.2 Пребывание во тьме

Подобно как удалившийся от Источника всех благ может быть назван нищим, так и отвернувшийся от Солнца Правды (см. Мал. 4:2) пребывает во тьме.

---

¹⁰⁰ Последование Недели Православия // Чиновник архиерейского священнослужения. Книга 2. М.: Издание Московской Патриархии, 1983. С. 77.

Праотцы именуются «омрачившимися преступлением первее» (Октоих. 4-й глас, во вторник утра, 2-й канон, 5-я песнь, Богородичен) и пребывающими во «тьме преступления», которую просвещает Христос, «великое Солнце» (Неделя 4-я по Пасхе. Канон праздника, 9-я песнь, Богородичен). В воскресном каноне 8-го гласа слова пророка Исаии о язычниках как о людях, «сидящих во тьме» (Ис. 9:2) распространяются автором на все человечество перед пришествием Христа: «Воскресения свет возсия сущим во тьме, и сени смертной сидящим, Бог мой Иисус» (3-я песнь, 2-й тропарь).

Также преподобный Роман Сладкопевец в икосе на праздник Собора Иоанна Предтечи (7 января) приводит интересный образ «ослепшего» Адама, которого просвещает Солнце — Христос: «Ослепшу Адаму во Едеме, явися Солнце из Вифлеема и отверзе ему зеницы, омыв сия Иорданскими водами. Очерневшему и омраченному Свет возсия неугасимый. Уже ему несть ночь, но всегда день, еже ко утру утро, его ради родися; к вечеру бо сокрыся, якоже пишет, обрете зарю, возставляющую того. Иже к вечеру падый изменися мрака и достиже ко утру Явльшагося и Просветившаго вся».

По мысли переводившего этот кондак с греческого диакона Сергия Цветкова, преподобный Роман говорит здесь о том, что скрывшийся от Бога между деревьями рая Адам (см. Быт. 3:8) может быть назван «ослепшим», так как не захотел видеть Солнце — своего Творца¹⁰¹. Более того, преподобный далее развивает образ «ослепшего Адама» во 2-м икосе кондака в честь святого Иоанна Предтечи. Хотя этот текст ныне не используется в богослужении (как и подавляющее большинство древних кондаков, из которых, в лучшем случае, остались в наших книгах только кукулион и первый икос¹⁰²), однако он помогает более полно понять концепцию «ослепшего Адама», предлагаемую святым Романом. «Как скоро повредился Адам, вкусив от плода слепотворного, — тотчас невольно обнажился. Ибо повредивший (диавол) раздел его, нашедши

---

101 Цветков С., диак. Указ. соч. С. 48.

102 Подробнее об это см., например: *Кашкин А.С. Устав православного богослужения: учеб. пособие / Саратовская Православная Духовная Семинария. 4-е изд., испр. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2015. С.87-88.*

его как бы слепого. И так, он был наг и убог и осязанием искал схватить раздевшего его»¹⁰³. По мысли песнописца, запретный плод оказался для Адама «слепотворным». Вкусив его, праотец ослеп и беспрепятственно позволили дьяволу обнажить его первозданной одежды.

2.2.3 Потеря разума

Иногда у песнописцев можно встретить мысль о том, что падший человек обезумел или же, потеряв разум совершеннолетнего человека, стал мыслить как младенец.

Так, преподобный Косма Маюмский в каноне на Сретение Господне говорит о человеке: «Младоумна бывша прелестию первозданнаго паки исправляяй Бог Слово, младенствовав, явися» (2 февраля. 3-я песнь, 2-й тропарь). Адам называется здесь «младоумным»¹⁰⁴, имеющим детский образ мыслей. В противоположность ему, совершенный Бог становится Младенцем, чтобы вернуть человеку совершенный (в возможной для него степени) разум.

Тем же термином обозначает падшего человека и преподобный Иосиф Песнописец: «На хребтех ездяй, Чистая, херувимских, воплощся яко Человек из Тебе боголепно, во Твоих объятиях седит, якоже Младенец, и младенствует, младоумнаго древле бывша спасаяй первозданнаго» (22 августа. Мученика. Агафоника. Канон святого, 4-я песнь, Богородичен). Здесь мы, по сути, видим ту же антитезу, что и в вышеприведенном тропаре преподобного Космы, но выраженную другими словами: Сидящий на Херувимах Бог становится Младенцем, чтобы спасти «младоумного» Адама. Ту же мысль выражает преподобный Иосиф и в каноне на предпразднство Богоявления, называя Адама «разумом заблуждшим» (3 января. Пророка Малахии и мученика Гордия. Канон предпразднства, 3-я песнь, 2-й тропарь).

---

103 *Цветков С., диак. Указ. соч. Там же.*

104 Греч. «νήπιόφρονα»; от «νήπιος» — «малолетний, неразумный» и «φρόνημα» — «образ мыслей, разум».

2.2.4 Окрадение

Лишенный райского блаженства человек иногда именуется песнописцами «окраденным». Так, в текстах праздника Воздвижения Креста Господня о прародителях говорится как об «окрадением снеди отганных» (14 сентября. Великая Вечерня. 3-я стихира на «Господи воззвах»), изгнанных из рая благодаря обману коварного врага. А в стихире на «Слава» на «Господи воззвах» в Неделю сыропустную песнописец от лица Адама вопиет: «Увы мне, прелестию лукавою увещанну бывшу и окрадену и славы удалену!». Адам выступает здесь как обокраденный человек, у которого диавол украл его драгоценное сокровище — первожданную чистоту и райское блаженство.

Если, по слову преподобного Силуана Афонского, «искать Бога может только тот, кто Его познал и затем потерял»¹⁰⁵, то во всей священной истории мы едва ли найдем персонажа, более преданного этой скорби о потере богообщения, чем падший Адам, еще недавно пребывавший в раю с Богом — Источником всех возможных для человека благ — и вдруг увидевший себя изринутым из рая и лишившимся блаженства, еще недавно казавшегося его неотъемлемым достоянием. Поэтому и богослужение Недели сыропустной проникнуто глубоким чувством плача, порой почти доходящего до отчаяния.

2.2.5 Жажда

Также к числу редких образов в гимнографии относится метафора Адама как жаждущего человека, удалившегося от Источника воды живой — Бога (см. Ин. 4:14). Эту жажду утоляет Родившийся в Вифлееме Христос.

О жаждущем Адаме в песнопениях говорится в связи с событием Рождества Христова. Причем, наряду с жаждой Адама, говорится о жажде

---

¹⁰⁵ Софроний (Сахаров), схиархимандрит. Преподобный Силуан Афонский. 3-е изд. СТСЛ, 2011. С. 109.

Давида. В этом контексте колодец в Вифлееме, из которого захотел пить Давид (см. 2 Цар. 23:15) рассматривается как прообраз Спасителя. Так, в иконе канона Рождества Христова Богочеловек именуется «кладезем неископанным, из негоже Давид пити древле возжадася»¹⁰⁶. Дева, Родившая Христа, «жажду устави абие Адамову и Давидову». А в полном каноне предпразднства Рождества Христова на повечерии 22 декабря Христос именуется «питием новым, еже древле пити Давид, жаждав, возжеле», которое «в вертепе происходит источитися Вифлеемли и устави прибывшую душевную жажду, Адамову же и Давидову» (4-я песнь, 3-й тропарь).

2.2.6 Притчи Спасителя как источник литургических образов

Иногда для описания состояния падшего человека в гимнографии используются образы из притч Спасителя. Так, византийский песнописец Андрей Пир, поэтически проецируя историю о милосердном самарянине (см. Лк. 10:25-37) на состояние падшего человечества, приносит от лица последнего глубокое исповедание своего жалкого состояния: «Прегрешивше от преступления перваго, от райския сладости и наслаждения ведени быхом в безчестнейшую жизнь: добродетелей бо подобающаго и хвальнаго жития совлекшеся прегрешеньми, яко в разбойники впадохом: исполу же мертвы есмы, прегрешивше от спасительных учений Твоих» (Понедельник 5-й седмицы поста. Вечерня. Самогласен на стиховне).

В свою очередь, преподобный Иоанн Дамаскин обращается в своих песнопениях к притчам Спасителя для раскрытия образа падшего Адама дважды. В воскресном Догматике 4-го гласа он сравнивает падшего человека с заблудившейся в горах (слав. «горохищной») овцой (см. Мф. 18:12-14), ради

---

106 В современном переводе кондака преподобного Романа Сладкопевца на Рождество Христово, осуществленном П.П. Мироносицким, это место звучит так: «Там <в Вифлееме — иеродиак. *Серапион*> — неископанный Родник, откуда пить Давид преджаждал» (Рождественский кондак Романа Сладкопевца в переводе П. П. Мироносицкого. [Электронный ресурс]. URL: <https://predanie.ru/book/217066-rozhdestvenskiy-kondak/> (дата обращения: 21.05.2020).

которой Христос сошел на землю, да ее «на ramo восприим, к Отцу принесет, и Своему хотению, с Небесными совокупит Силами». А в воскресном каноне 8-го гласа святой проводит аналогию между падшим человечеством во всей его полноте и сосудами диавола, которые расхитил Христос, связав своего врага (см. Мф. 12:29): «Своим Божеством крепкаго связав, сего сосуды расхитил есть» (3-я песнь, 2-й тропарь)¹⁰⁷.

Также в воскресном Богородичне 6-го гласа человечество сравнивается с потерянной драхмой (см. Лк. 15:8-10), которую Христос пришел найти и призывает Ангелов к радости с Собою о возвращении потерянного для Бога человечества: «срадуйтеся Мне, яко обретесе погибшая драхма».

2.3 Последствия грехопадения в тварном мире

Грехопадение прародителей повлекло за собой не только отлучение человека от Бога и изменения в человеческой природе. Оно «в неведомой для нас степени исказило весь мир»¹⁰⁸.

По учению Отцов Церкви, «человек является личностным возглавителем твари, проводником Божественный действий на всю тварь, его духовно-нравственным состоянием определяется состояние всего мира»¹⁰⁹. Только через человека мир мог воспринимать и усваивать Божественную благодать. После того, как сам человек лишился этой благодати, через него прекратился ее приток и во вселенную. Потеряв доступ к Божественной благодати, тварь подверглась страданиям, в которых пребывает до сих пор, как об этом говорит Апостол: «тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22).

Преподобный Симеон Новый Богослов, описывая поэтическим языком «реакцию» природы на грехопадение, говорит: «Солнце не хотело светить ему <человеку — *иеродиаку. Серапиону*>, ни луна, и прочие звезды не хотели

---

107 О принадлежности Догматиков Октоиха и воскресных канонов перу преподобного Иоанна Дамаскина см. *Игнатия (Пузик), монахиня*. Церковные песнотворцы. М.: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. С. 39.

108 *Леонов В., свящ.* Указ. соч. С. 31.

109 *Давыденков О., прот.* Указ. соч. С. 338.

показываться ему; источники не хотели источать воду, и реки продолжать течение свое; воздух думал не дуть более, чтобы не давать дышать Адаму согрешившему; небо некоторым образом устремилось пасть на него, и земля не хотела носить его»¹¹⁰.

В богослужбных песнопениях непосредственно о изменении тварного мира после грехопадения говорится не часто. Рассуждения на эту тему можно найти у преподобного Иосифа Песнописца. Так, он говорит, что «мир преступлением непотребен бысть» (Октоих. 4-й глас, во вторник утра, 2-й канон, 3-я песнь, Богородичен), также говорит о мире, «обветшавшем прегрешеньми» (3 января. Пророка Малахии и мученика Гордия. Канон предпразднства Богоявления, 1-я песнь, 3-й тропарь). Правда, здесь может идти речь не столько о всем творении Божиим, сколько о мире как обществе людей, которые страдают от своих грехов.

Зато песнописцы нередко говорят о радости твари в связи с рождением Спасителя, Обновляющего человека, а, вместе с ним, и все творение. Как вся тварь страдала из-за падения человека, так вся она радуется его обновлению. Тот же преподобный Иосиф призывает все творение в преддверии Рождества Христова: «Горы же, и холмы, и удолия, возвеселитесь: Господь бо плотию раждается, обновляяй тварь, истлевшую лукавыми преступленьми». (23 декабря. 10-ти мучеников, иже в Крите. Канон предпразднства Рождества Христова, 6-я песнь, 3-й тропарь). А другой гимнограф, обращаясь к Божией Матери, говорит: «Земля от клятвы избавися древняя, Дево, Рождеством Твоим со живущими на ней» (18 мая. Мученика Феодота Анкирского. 1-й канон, 6-я песнь, Богородичен).

Отдельным следствием грехопадения, на которое непосредственно указал Господь в числе наказаний прародителю, является оскудение земного плодородия, повлекшее за собой необходимость тяжелого труда для человека (см. Быт. 3: 18-19). До падения Адам не знал утомления от труда. Хотя он в некоторой степени уже был причастен труду, поскольку ему была дана Богом заповедь «возделывать и хранить» рай (Быт. 2: 15), но это не приносило праотцу

---

110 *Симеон Новый Богослов, преп.* Указ. соч. Слово 45. С. 534-535.

утомления и страданий. Жизнь человека и его пропитание не находились в непосредственной зависимости от его труда, он мог свободно питаться всеми плодами рая. Теперь же земля стала производить лишь «терния и волчцы», а для того, чтобы питаться от нее, необходимо трудиться «в поте лица». Адам не сумел воспользоваться беззаботной жизнью и восхотел стать «как Бог» (Быт. 3:5). В наказание за это ему определен тяжкий труд и препровождение жизни в скорби, чтобы он смирился и этим вернул утраченное блаженство. «Я, говорит Господь, вводя тебя в этот мир, хотел, чтобы ты жил без скорби, без труда, без забот, без печалей, чтобы ты был в довольстве и благоденствии и не подлежал телесным нуждам, но был чужд всего этого и пользовался совершенною свободою. Но тебе не была полезна такая свобода, и потому Я <...> обреку тебя непрерывным скорбям и печалям, и заставлю трудиться до изнеможения, чтобы эти скорбные труды были для тебя всегдашним вразумлением: вести себя смиренно и знать свое естество»¹¹¹.

Говоря об этом следствии падения, автор стихир в Неделю сыропустную вкладывает в уста Адама следующие слова: «потом осужден бых хлеб трудный снести: терние же и волчец мне принести, земля проклята бысть» (2-я стихира на «Господи воззвах»).

Также в стихирах Недели сыропустной мы находим мысль о утрате человеком власти над животными: «увы мне, не терплю прочее поношения: иногда царь сый земных всех созданий Божиих, ныне пленник явихся от единого беззаконного совета» (1-я стихира на хвалитех). Человек был создан после всего остального мира, как венец творения, самая совершенная его часть. Он нарекает имена всей твари (Быт. 2: 20), чем обозначается его власть над ней. После своего падения Адам теряет эту власть над миром и, прежде всего, животной его частью. Почувяв, что человек отпал от Бога, стал врагом Божиим (см. Рим. 5: 10) и находится под гневом Его, тварь выходит из подчинения своему прежнему владыке и начинает враждовать с ним. «Все твари, когда увидели, что Адам изгнан из рая, не хотели более повиноваться ему,

---

¹¹¹ Иоанн Златоуст, *свт.* Указ. соч. С. 172.

преступнику, <...> звери и все животные земные, когда увидели, что он обнажился от первой славы, стали презирать его, и все тотчас готовы были напасть на него»¹¹².

Итак, можно сделать вывод, что, говоря о следствиях грехопадения в природе человека, песнописцы выделяют потерю человеком своих первых чести и достоинства, удаление человека от Бога, порабощение его диаволу, смерть (как по душе, так и по телу), тление, кожаные ризы и помрачение образа Божия в человеке. Особенно интересным представляется то, что для описания бедственного состояния человека после падения песнотворцы иногда прибегают к образам из притч Спасителя.

Указывая на последствия падения в тварном мире, гимнографы выделяют оскудение земного плодородия, повлекшее за собой необходимость тяжелого труда для человека и прекращение повиновения человеку со стороны животного мира, а также описывают радость твари по поводу обновления человека пришедшим в мир Спасителем.

---

112 *Симеон Новый Богослов, преп.* Указ. соч. Слово 45. С. 534.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе настоящего исследования нами был осуществлен поиск гимнографического материала, в котором песнописцы обращаются к образу грехопадения прародителей. Из всего значительного количества тропарей и стихир, содержащихся в Октоихе, Триоди и Минее, в которых гимнографы в той или иной степени обращаются к образу падшего человека или, по крайней мере, упоминают о нем, нами были отобраны порядка 350 песнопений, в которых событие грехопадения или состояние человека после него описываются наиболее ярко. Затем, в результате классификации, эти тексты были распределены на смысловые группы: причины грехопадения по объяснению гимнографов (такие, как зависть дьявола, желание человека стать равным Богу и др.), образы грехопадения (сокрушение, поражение в битве с врагом, опьянение), последствия грехопадения в природе человека (смерть, тление, кожаные ризы), образы удаления от Бога (нищета, пребывание во тьме, окрадение) и последствия грехопадения в тварном мире.

К сожалению, из-за обилия найденного материала, он не мог быть в полном объеме приведен в тексте работы.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Чаще всего описание события грехопадения или его последствий можно найти в текстах Недели сыропустной, в канонах Октоиха, в богослужении праздника Воздвижения Креста Господня, а также дней периода празднования Рождества Христова и Богоявления и подготовки к ним.

2. Прибегая в своих песнопениях к описанию события грехопадения, песнотворцы указывают на причины произошедшего. Хотя мы можем заметить, что часто виновником падения прародителей называется дьявол, но при этом гимнографы никогда не пытаются оправдать самого человека, нарушившего заповедь Божию. В связи с этим песнопения, в которых авторы обращаются к событиям 3-й главы книги Бытия, чаще всего носят покаянный характер.

3. Все последствия преслушания воли Божией в природе человека, которые выделяют песнописцы, имеют своим корнем удаление от Бога как Источника жизни. Наиболее часто в богослужебных текстах указывается на смерть первозданного человека (как по душе, так и по телу) как неизбежное следствие его разрыва с Богом.

4. Зачастую для описания состояния падшего человека песнописцы прибегают к различным поэтическим образам. Это могут быть красочные метафоры, сравнивающие Адама с сокрушенным сосудом или со слепцом, лишившимся видения солнца или же символическое толкование притч Христовых, представляющее нам первозданного человека заблудившейся в горах овцой, ради которой Спаситель пришел на землю, или же потерянной драхмой, которую Он пришел отыскать.

«В церковных песнопениях — высшая красота, но не в сочетании слов, а в отблеске Божества, красота, в свете которой сама душа человека раскрывается как тайна вечности»¹¹³. Изучение богослужения и осознанное участие в нем обогащает душу человека, развивает его самосознание, ставит его перед лицом Божиим таким, какой он есть на самом деле, каким его видит Господь.

«Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим» (Канон Великой Субботы, 6-я песнь, 3-й тропарь), — воскликнул более 12-ти столетий назад преподобный Косма Маюмский, свидетельствуя этим, что после того, как Христос воскрес из мертвых, все земные скорби имеют лишь временный характер и ничто не может отлучить человека от Бога, Пришедшего в мир ради спасения падшего Адама и всех его детей. Сменяются на земле поколения за поколениями, человечество переживает войны и эпидемии, а Церковь на протяжении веков продолжает своими песнопениями, звучащими за богослужением, напоминать людям о главном в их жизни — взаимоотношениях

---

113 Рафаил (Карелин), архим. Тайна спасения. М.: Издательство Московского подворья СТСЛ, 2001. С. 172.

с Богом. Именно поэтому, по выражению протоиерея Сергия Булгакова, «сердце Православия здесь, в богослужении»¹¹⁴.

Таинственно беседуя с Богом посредством текстов, составленных за многие столетия до нас святыми песнописцами, мы не только пропускаем эти тексты через себя, благодаря чему они делаются для нас как бы «своими», но и приобщаемся к тому благодатному опыту жизни в Церкви, который имели их авторы. Вдыхаем тот благодатный воздух Духа Святого, который дышит в Церкви со времен Апостольских и донныне.

---

114 Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения Православной Церкви. Киев, 1991. С. 168.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

I. Источники:

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – Изд. 4-е. – М.: Издательство Московской патриархии Русской православной Церкви, 2013. – 1376 с.

2. *Авва Дорофей, прп.* Душеполезные поучения. – 6-е изд / преп. авва Дорофей – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. – 432 с.

3. *Августин Гиппонский, блажен.* Исповедь / Блажен. Августин Гиппонский; пер. с лат. М. Сергиенко; Предисл. Иером. Симеона (Толмачинского). – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. – 528 с. – (Серия «Духовная сокровищница»).

4. *Василий Великий, свт.* Творения: В 2 т. Т. 1: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы. Прил.: Архиеп. Василий (Криошеин). Проблема познаваемости Бога / свт. Василий Великий – М.: Сибирская Благовонница, 2008. – 1136 с. – (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе, т. 3).

5. *Григорий Нисский, свт.* Творения. Часть 4 / свт. Григорий Нисский. – М.: Типография В. Готье, 1862. – 398 с. (Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при Московской Духовной Академии. Т. 40).

6. *Григорий Нисский, свт.* Творения. Часть 5 / свт. Григорий Нисский. – М.: Типография В. Готье, 1863. – 501 с. (Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при Московской Духовной Академии. Т. 41).

7. *Ефрем Сирин, преп.* Полное собрание творений. Т. 3 / преп. Еврем Сирин. – Сергиев Посад: типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1912. 639 с.

8. *Игнатий (Брянчанинов), свт.* Собрание сочинений. Т. 3 / свт. Игнатий (Брянчанинов). – М.: «Терирем», 2011. – 448 с.

9. *Игнатий (Брянчанинов), свт.* Собрание сочинений. Т. 4 / свт. Игнатий (Брянчанинов). – М.: «Терирем», 2011. – 559 с.

10. *Иоанн Дамаскин*, преп. Точное изложение Православной веры / преп. Иоанн Дамаскин. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2003. – 162 с.
11. *Иоанн Златоуст*, свт. Беседы на Книгу Бытия / свт. Иоанн Златоуст. – М.: Православное Благотворительное братство во имя Всемилоственного Спаса, 2011. – 808 с.
12. *Лествичник Иоанн*, преп. Лествица / преп. Иоанн Лествичник. – М.: Сибирская Благовонница, 2015. – 573 с.
13. *Макарий Египетский*, преп. Духовные беседы / преп. Макарий Египетский. – Клин: «Христианская жизнь», 2005. — 447 с.
14. *Марк Подвижник*, преп. Нравственно-подвижнические слова / преп. Марк Подвижник. – СТСЛ, 2009. – 206 с.
15. *Минея сентябрь*. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. – 924 с.
16. *Минея октябрь*. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 948 с.
17. *Минея ноябрь. Ч. 2* – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 576 с.
18. *Минея декабрь. Ч. 2* – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 560 с.
19. *Минея январь. Ч. 1* – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 628 с.
20. *Минея январь. Ч. 2* – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 648 с.
21. *Минея февраль*. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 812 с.
22. *Минея март. Ч. 2* – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 400 с.
23. *Минея апрель. Ч. 2* – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 400 с.

24. Минея май. Ч. 1 – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 488 с.
25. Минея май. Ч. 2 – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 456 с.
26. Минея май. Ч. 3 – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 536 с.
27. Минея июнь. Ч. 1 – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 664 с.
28. Минея июль. Ч. 2 – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 512 с.
29. Минея август. Ч. 1 – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 448 с.
30. Минея август. Ч. 2 – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 432 с.
31. *Никодим Святогорец, преп.* Толкование канона на Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Svjatogorets/tolkovanie-kanona-na-vozdvizhenie-chestnago-i-zhivotvorjashhego-kresta-gospodnja/ (дата обращения: 21.05.2020).
32. Октоих. Часть 1. М.: Правило веры, 2016. – 712 с.
33. Октоих. Часть 2. М.: Правило веры, 2016. – 696 с.
34. *Симеон Новый Богослов, преп.* Слова / преп. Симеон Новый Богослов. В переводе на русский язык с новогреческого епископа Феофана. Часть I. – М.: «Правило веры», 2006. – 815 с.
35. Служебник. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. – 464 с.
36. Триодь Постная. – М.: Правило веры, 2016. – 1120 с.
37. Триодь Цветная. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 752 с.

38. *Феодор Студит, преп.* Монастырский устав. Великое оглашение. Часть I / преп. Феодор Студит. – М.: Изд-во им. Святителя Игнатия Ставропольского, 2001. – 384 с.

39. *Феофан Затворник, свт.* Путь ко спасению. Краткий очерк аскетике / свт. Феофан Затворник. – Минск, Свято-Елисаветинский монастырь, 2009. – 319 с.

40. *Филарет Московский (Дроздов), свт.* Пространный Христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви / Святитель Филарет (Дроздов), Митрополит Московский и Коломенский. – М.: Сибирская Благовонница, 2013. – 160 с.

41. *Филарет Московский (Дроздов), свт.* Толкование на книгу Бытия / Святитель Филарет (Дроздов), Митрополит Московский и Коломенский. – М.: Лепта-Пресс, 2004. – 831 с.

42. Чиновник архиерейского священнослужения. Книга 2. – М.: Издание Московской Патриархии, 1983. – 174 с.

43. ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ Σεπτέμβριος [Электронный ресурс]. URL: <http://glt.goarch.org/texts/Sep/Sep14.html> (дата обращения 21.05.2020).

44. ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ Ιανουάριος [Электронный ресурс]. URL: <http://glt.goarch.org/texts/Jan/Jan06.html> (дата обращения 21.05.2020).

45. ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ Φεβρουάριος [Электронный ресурс]. URL: <http://glt.goarch.org/texts/Feb/Feb02.html> (дата обращения 21.05.2020).

46. ΟΚΤΩΗΧΟΣ [Электронный ресурс]. URL: <http://glt.goarch.org/texts/Och/Tone7Sun.html> (дата обращения 21.05.2020).

47. ΤΡΙΩΔΙΟΝ [Электронный ресурс]. URL: <http://glt.goarch.org/texts/Tri/t49.html> (дата обращения 21.05.2020).

II. Литература:

48. *Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), архим.* Догматическое богословие. Курс лекций / архим. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов). СТСЛ, 1997. – 287 с.

49. *Афанасьева, Н.Е.* Экзегетика Священного Писания в поэтической образности славяно-византийской гимнографии. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ruslang.ru/doc/church-slav/03_afanasjeva.pdf (дата обращения: 21.05.2020).

50. *Атли Б. Павел – в узах, Евангелие – на свободе: тюремные Послания* (к Колоссянам, Ефесянам, Филимону и, позже, к Филиппийцам) / Боб Атли, проф. Герменевтики; пер. с англ.: А. Д. Шадов, бакалавр (МБС), пастор. — Маршалл, Техас: Международное изучение Библии, 2013. — 409 с.

51. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Ветхий Завет. Том I: Книга Бытия 1-11 / Под редакцией Джона Р. Фрэнки / Русское издание под редакцией Ю.Н. Варзонины / Пер. с англ., греч., лат. и сир. — Тверь: Герменевтика, 2004. — 251 с.

52. Большой словарь церковнославянского языка Нового времени. Том I. А — Б / Под ред. А. Г. Кравецкого, А. А. Плетневой. — М.: «Словари XXI века», 2016. — 448 с.

53. *Булгаков, С., прот.* Православие. Очерки учения Православной Церкви / прот. С. Булгаков. — Киев: «Лыбидь», 1991. — 238 с.

54. *Вениамин (Милов), еп.* Чтения по литургическому богословию / еп. Вениамин (Милов). — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. — 256 с.

55. *Вениамин (Федченков), митр.* Размышления о двенадцятих праздниках. Том I. От Рождества Богородицы до Сретения Господня / митр. Вениамин (Федченков). — М.: «Правило веры», 2008. — 478 с.

56. *Виссарион (Нечаев), еп.* Толкование на паримии. Том первый. Паримии из книг Моисеевых Бытие, Левит, Числа и Второзаконие, из книг И. Навина, Судей, Царств, Паралипоменон, Иова / еп. Виссарион (Нечаев). — С.-Петербург: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1891. — 616 с.

57. *Виссарион (Нечаев), еп.* Уроки покаяния в Великом каноне святого Андрея Критского, заимствованные из библейских сказаний / еп. Виссарион (Нечаев). — М.: «Отчий дом», 2008. — 478 с.

58. *Давыденков, О., прот.* Догматическое богословие: учебное пособие / прот. О. Давыденков. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. – 622 с.
59. *Дворецкий И.Х.* Древнегреческо-русский словарь. [Электронный ресурс]. URL: <https://classes.ru/all-greek/dictionary-greek-russian-old.htm> (дата обращения: 21.05.2020).
60. *Духанин В.* Последствия падения прародителей. [Электронный ресурс]. URL: <http://nikolskiyhram.ru/novosti/oglashenie/21-beseda-dlya-shkoly-nachalnoj-katekizacii/11-posledstviya-padeniya-praroditelej/> (дата обращения: 21.05.2020).
61. *Дьяченко, Г., прот.* Полный церковно-славянский словарь. Репр. изд. 1900 г / прот. Г. Дьяченко. М.: Издательство "Отчий Дом" 2000. – xxxviii + 1120 с.
62. *Иануарий (Ивлиев), архим.* Евангелие от Луки. Богословско-экзегетический комментарий / архим. Иануарий (Ивлиев). – М.: Издательство ББИ, 2019. – xviii+568 с.
63. *Иванов, М.С.* Грех первородный // Православная энциклопедия. Т.12. М.: Православно-научный центр «Православная энциклопедия», 2006. С. 345-355.
64. *Игнатия (Пузик), монахиня.* Церковные песнотворцы / монахиня Игнатия (Пузик). – М.: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. – 464 с.
65. *Карабинов, И.А.* Постная Триодь. Исторический обзор ее плана, состава, редакций и славянских переводов / И.А. Карабинов. СПб., 1910. – 292 с.
66. *Катанский, А.Л.* Воспоминания старого профессора. С 1847 по 1913 год / А.Л. Катанский. – Нижний Новгород, 2010. – 432 с.
67. *Кашкин, А.С.* Литургика. Часть 1: Дванадцатые неподвижные праздники. Учеб. пособие / Саратовская Православная Духовная Семинария. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. – 430 с.; Часть 2: Постная и

Цветная Триоди: Учеб. пособие / А.С. Кашкин. – Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2017. – 750 с.

68. *Кашкин, А.С.* Ной и его сыновья: начало виноградарства и виноделия, опьянение и нагота патриарха (комментарий Быт. 9:18–21) // Христианское Чтение: научный журнал / Санкт-Петербургская духовная академия. – СПб, 2018, № 5 [сентябрь–октябрь]: Теология. Философия. История. С. 109-123.

69. *Кашкин, А.С.* Устав православного богослужения: Учеб. пособие / А.С. Кашкин. – Саратовская Православная Духовная Семинария. – 4-е изд., испр. – Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2015. – 687 с.

70. *Кашкин, А.С.* Церковная гимнография: не только услышать, но и понять. [Электронный ресурс]. URL: <https://eparhia-saratov.ru/Articles/cerkovnaya-gimnografiya-ne-tolko-uslyshat-no-i-ponyat> (дата обращения: 21.05.2020).

71. *Киприан (Керн), архим.* Литургика. Гимнография и эортология / архим. Киприан (Керн). – М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 2000. – 151 с.

72. *Киприан (Керн), архим.* «Посмотрите на лилии полевые...». Курс лекций по литургическому богословию / архим. Киприан (Керн). – М.: ОБРАЗ, 2007. – 128 с.

73. *Кречетов В., прот.* Когда небо молчит, не надо ничего предпринимать. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pravmir.ru/otets-valerian-krechetov-kogda-nebo-molchit-ne-nado-nichego-predprinimat/> (дата обращения: 21.05.2020).

74. *Кривко, Р.Н.* К толкованию библейских аллюзий в древнеславянской переводной гимнографии (1 Цар 2. 18-19 в неопубликованной стихире прор. Самуилу) / Р.Н. Кривко // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2007. Вып. 1 (7). – С. 138-153.

75. *Леонов, В., свящ.* Бог во плоти: Святоотеческое учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа. / прот. В. Леонов. – М.: «Дракар», 2005. — 215 с.

76. *Лопухин, А.П.* Книга Бытие // Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина.

Т. I: Пятикнижие Моисеево. С.-Петербург, Бесплатное приложение к журналу «Странник», 1904. – 669 с.

77. *Лосский, В.Н.* Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие / В.Н. Лосский; пер. с фр., мон. Магдалины (В.А. Рещиковой). – 2-е изд., испр. и перераб. – СТСЛ, 2013. – 586 с.

78. *Никифорова, А.Ю.* Поэтический строй византийской гимнографии и Священное Писание / А.Ю. Никифорова // Раннехристианская и византийская экзегетика. М.: ИМЛИ РАН, 2008. – С. 212-243.

79. *Орлов, Н., прот.* Послание святого Апостола Павла к Филиппийцам. // Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина. Т. XIII: Послания Ап. Павла: к Коринфянам, Галатам, Ефессянам, Филиппийцам, Колоссянам, Фессалоникийцам, Тимофею, Титу, Филимону и к Евреям и Откровение св. Иоанна Богослова. С.-Петербург, Бесплатное приложение к журналу «Странник», 1913. – 609 с.

80. *Панайотис, Н.* Обожение: основы и перспективы православной антропологии / Н. Панайотис; пер. с англ. Н.Б. Ларионова. – М.: Никея, 2011. – 304 с.

81. *Рафаил (Карелин), архим.* Тайна спасения / архим. Рафаил (Карелин). – М.: Издательство Московского подворья СТСЛ, 2001. – 349 с.

82. Рождественский кондак Романа Сладкопевца в переводе П. П. Мироносицкого. [Электронный ресурс]. URL: <https://predanie.ru/book/217066-rozhdestvenskiy-kondak/> (Дата обращения: 21.05.2020.)

83. *Седакова, О.А.* Мариины слезы. Комментарии к православному богослужению. Поэтика литургических песнопений / О.А. Седакова. М.: Издательство "Благочестие" , 2017. – 164 с.

84. *Пчелинцев, П., свящ.* Экзегетика книг Царств в православном богослужении: выпускная квалификационная работа магистра / свящ. П. Пчелинцев. СПбДА, 2019. – 67 с.

85. *Свирелин, А., прот.* Церковно-славянский словарь для толкового чтения Св. Евангелия, Часослова, Псалтири, Октоиха (учебных) и других богослужебных книг. М.: Издание Т-ва «В.В. Думнов, наследник братьев Салаевых», 1916. – 192 с.

86. *Сергеев, А.* «Ипостась Спасителя в богослужебных текстах» / А. Сергеев // Труды Саратовской православной духовной семинарии: Сборник. Вып. V. – Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2011. – С. 142–155.

87. *Софроний (Сахаров), схиархимандрит.* Преподобный Силуан Афонский / схиархимандрит Софроний (Сахаров). – 3-е изд. – СТСЛ, 2011. – 528 с. + 4 с. ил.

88. *Спицын, Д.В.* Убийство Авеля Каином (Быт. 4,8) в Великом покаянном каноне святого Андрея Критского и влияние предшествующей традиции на экзегезу события / Д.В. Спицын. // Труды Саратовской православной духовной семинарии: Сборник. Вып. XII. – Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2018. – С. 340–349.

89. *Цветков, С., диак.* Кондаки и икосы святого Романа Сладкопевца на некоторые дни святым, некоторые дни недели, некоторые недели, на двенадесятые праздники и на каждый день Страстной седмицы, и стихиры его же на предпразднственные и попразднственные дни пред Рождеством Христовым и по Рождестве Христове. – М.: Типография Л.Ф. Снегирева, 1881. – 201 с.

90. *Hannick Ch.* Exégèse, typologie et rhétorique dans l'hymnographie byzantine // *Dumbarton Oaks Papers.* 2000. Vol. 53. – P. 207-218.

91. Мирчева Б. За някои библейски мотиви и сравнения в ранните химнографски творби, посветени на св. Кирил и Методий // Кирило-Методиевски студии. 2001, No 14, с. 81-90.

92. Станкова Р. Библейски топоси в ранните служби за сръбски и български светци в ръкописи от XIII в. – XXVII // Кирило-Методиевски студии. 2003, No 4, с. 62–84.