

**Иеродиакон СЕРАПИОН (Залесный),
студент IV курса СПДС**

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХОПАДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТЕКСТАМ БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ

Аннотация: В данной статье автор рассматривает событие грехопадения человека, используя метод «литургической экзегезы». Цель работы — обозначить те последствия падения первых людей по отношению к природе человека, на которые указывают песнописцы. Материалом исследования послужили около 350 песнопений, описывающих событие грехопадения и состояние человека после него. Проведенное исследование подтверждает значимость гимнографического наследия Православной Церкви для интерпретации текстов Священного Писания.

Ключевые слова: православное богослужение, литургическая экзегеза, Ветхий Завет, грехопадение, гимнография.

**Heirodeacon SERAPION (Zalesny),
4th year student**

THE CONSEQUENCES OF THE FALL OF MAN ACCORDING TO THE TEXTS OF LITURGICAL BOOKS

Abstract: In the article, the author describes the event of the fall of man using the method of liturgical exegesis. The aim of the article is to outline the consequences of the fall of Adam and Eve described by the Orthodox hymnographs as affecting the human nature. It is based on the material of about 350 liturgical

hymns, related to the event of the fall and to the state of the human nature in the wake of it. The research demonstrates an importance of using Church hymnography in the process of interpretation of the Holy Scripture.

Keywords: Orthodox worship, liturgical exegesis, the Old Testament, the fall of man, hymnography.

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, что поем»¹. 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»².

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»³. Один из современных исследователей замечает, что без вникания в содержание богослужебных песнопений

¹ *Авва Дорофей, прп.* Душеполезные поучения. 6-е изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. С. 144.

² *Кречетов В., прот.* Когда небо молчит, не надо ничего предпринимать [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://www.pravmir.ru/otets-valerian-krechetov-kogda-nebo-molchit-ne-nadonichego-predprinimat/> (дата обращения: 21.05.2020). Загл. с экрана.

³ *Кашкин А.С.* Церковная гимнография: не только услышать, но и понять [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://eparhia-saratov.ru/Articles/cerkovnaya-gimnografiya-ne-tolko-uslyshat-no-i-ponyat> (дата обращения: 21.05.2020). Загл. с экрана.

«невозможно полноценное приобщение к сокровищам истины — Преданию и благодатной жизни Церкви»⁴.

В данной работе рассматривается такой аспект литургического Предания, как использование ветхозаветных образов в богослужении. Этот аспект можно назвать «литургической экзегезой» Священного Писания — понимание текста Писания сквозь призму гимнографического наследия Православной Церкви⁵.

Материалом настоящего исследования послужили богослужебные книги Православной Церкви, из которых было отобрано около 350 песнопений, описывающих событие грехопадения и состояние человека после него. Цель работы — обозначить те последствия падения первых людей по отношению к природе человека, на которые указывают песнописцы.

Одновременно с этим мы будем, по возможности, приводить мысли отцов Церкви на этот счет. Это необходимо для того, чтобы показать, что богослужение поистине является «голосом Церкви»⁶, и идеи, заложенные в нем, вполне согласны с православным Преданием. Более того, само богослужение является неотъемлемой частью Священного Предания, «источником боговедения»⁷.

⁴ *Сергеев А.* Ипостась Спасителя в богослужебных текстах // Труды СПДС. Вып. V. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2011. С. 142–155.

⁵ Термин «литургическая экзегеза» принадлежит автору настоящей статьи. Подробнее о методологических установках этого подхода см. в нашей предыдущей публикации: *Сератион (Залесный), иеродиак., Кашкин А.С.* Экзегетика Книги Судей в Великом покаянном каноне // Труды СПДС. Вып. XIII. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2019. С. 82–102.

⁶ *Вениамин (Федченков), митр.* Размышления о двенадцатых праздниках. Т. I. От Рождества Богородицы до Сретения Господня. М.: Правило веры, 2008. С. 90.

⁷ *Киприан (Керн), архим.* Литургика. Гимнография и эортология. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 2000. С. 10.

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 состояние неестественное, нижеестественное, противоестественное», поскольку «Православная Церковь <...> признает собственно естеством человеческим то естество, в котором он был сотворен»⁸. 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 первоначальном состоянии.

Однако необходимо признать, что мы крайне мало знаем об этом естественном для человека состоянии. Из первых глав книги Бытия мы узнаем, 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 прародителей 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»⁹. 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

⁸ Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения Православной Церкви о Божией Матери // *Святитель Игнатий (Брянчанинов)*. Собр. соч.: в 5 т. Т. 4. М.: Терирем, 2011. С. 505.

⁹ *Леонов В., свящ.* Бог во плоти: Святоотеческое учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа. М.: Драккар, 2005. С. 11.

существования и первоначального существования наших праотцев — далеко, далеко различны»¹⁰.

Хотя наши знания о состоянии первозданных 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 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»¹¹. 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»¹².

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

¹⁰ *Игнатий (Брянчанинов), свт.* Слово о человеке // *Святитель Игнатий (Брянчанинов)*. Собр. соч.: в 5 т. Т. 3. М.: Терирем, 2011. С. 367.

¹¹ *Макарий Египетский, прп.* Духовные беседы. Беседа 49. Клин: Христианская жизнь, 2005. С. 304.

¹² *Макарий Египетский, прп.* Указ. соч. Беседа 45. С. 285.

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 возвах») 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 возвах»), которому Господь заповедал «присно славить Его со Ангелы» (Канон, 8-я песнь, 2-й тропарь), но который, через падение, отлучил «себе самаго от лика ангел» (Канон, 6-я песнь, 3-й тропарь).

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. — Авт.> 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»¹³.

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,

¹³ Симеон Новый Богослов, *прп.* Слово 1 // Слова преподобного Симеона Нового Богослова. В переводе на русский язык с новогреческого епископа Феофана. Ч. I. М.: Правило веры, 2006. С. 30.

грозную и неумолимую»¹⁴. 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). Состояние человека после грехопадения Священное Писание определяет как состояние вражды против Бога (см.: Рим. 5:10)»¹⁵.

В богослужебных песнопениях о падшем человечестве говорится как о «изгнанном от Бога» (14 сентября. Воздвижение Креста Господня. 1-я стихира на целование Креста), «отриновенном преступлении 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 «со-

¹⁴ Духанин В. Последствия падения прародителей [Электронный ресурс]: сайт. URL: <http://nikolskiyhram.ru/novosti/oglashenie/21-beseda-dlya-shkoly-nachalnoj-katexizacii/11-posledstviya-padeniya-praroditelej/> (дата обращения: 21.05.2020). Загл. с экрана.

¹⁵ Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. С. 331.

вокупил разстоящаяся естества» (Октоих. 4-й глас, ирмос 9-й песни).

«Отношение Бога к падшему человеку <...> Священное Писание определяет как гнев (см.: Еф. 2:3)¹⁶. При этом «гнев Божий» по отношению к человеку недопустимо мыслить как ненависть и желание зла. Бог, будучи Светом, в Котором «нет никакой тьмы» (ср.: 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»¹⁷. 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 естество человеческое именуется «отриновенным»¹⁸ 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 был засвидетельствован на Иордане голосом от Отца как «Сын Возлюбленный» и не увидел «отверзшееся небо» (ср.: Лк. 3:21–22).

В представлении иудеев времен Христа «открытие» для человека неба было признаком пришествия Мессии¹⁹. Воспевая это событие 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).

¹⁶ Давыденков О., прот. Указ. соч. С. 331.

¹⁷ Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. Минск: Свято-Елисаветинский монастырь, 2009. С. 18.

¹⁸ «Отриновенный» — слав. «отвергнутый», «отчужденный».

¹⁹ См. об этом: Иануарий (Ивлиев), архим. Евангелие от Луки. Богословско-экзегетический комментарий. М.: Изд-во ББИ, 2019. С. 71.

Порабощение человека дьяволу

По учению отцов Церкви, человек, нарушив заповедь Божию, не только стал врагом Божиим, но и одновременно с этим стал рабом дьявола, был порабощен им. По словам святителя Игнатия, «праотцы, оказав преслушание Богу и склонившись в послушание дьяволу, сами себя сделали чуждыми Бога, сами себя сделали рабами дьявола»²⁰. Современный отечественный богослов протоиерей Вадим Леонов на основании анализа творений святых отцов, а также чинопоследования Таинства Крещения приходит к выводу, что порабощение человека дьяволу 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 человеке, но и особое духовное состояние — порабощенность человека дьяволу»²¹.

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»²² (24 марта. Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. 2-я стихира на «Господи воззвах»). Дьявол именуется «мучительством одержавшим царское здание»²³ (14 сентября. Воздвижение Креста Господня. Великая вечерня. Стихира

²⁰ Игнатий (Брянчанинов), *свт.* Слово о человеке. С. 388.

²¹ Леонов В., *свящ.* Указ. соч. С. 80.

²² «Работа» — слав. «рабство». «Удержатъ работою» — держать в рабстве.

²³ Греч. «ὁ τυραννίδι κρατήσας τοῦ βασιλείου πλάσματος» — «насилно завладевший царским созданием», то есть человеком.

на «Слава и ныне» на «Господи воззвах») и «мирским князем (см.: Ин. 14:30), емуже написахомся²⁴, 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, об 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 зрак» (Вознесение Господне. Седален по полиелее). Видя это, выражаясь образным языком песнотворцев, «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 раи», 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

²⁴ То есть, образно говоря, были записаны в списке его рабов, оказались у него в рабстве.

не успокоится» в Нем²⁵, 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).

Смерть

В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь (Быт. 2:17), — сказал Господь Адаму о плоде запрещенного древа. 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 “выживание”; подлинной реальностью бытия стала смерть, а жизнь продолжалась лишь постольку, поскольку откладывалась смерть»²⁶.

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,

²⁵ *Августин Гиппонский, блажен. Исповедь / Пер. с лат. М. Сергиенко; предисл. иером. Симеона (Толмачинского). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 11.*

²⁶ *Алпий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), архим. Догматическое богословие. Курс лекций. СТСЛ, 1997. С. 243.*

но не разрушается и не уничтожается, а остается в состоянии мрака, скорби и страдания»²⁷. 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 перевозданный, но не солгал Бог, сказав: *в онъ же аще день снете от него, смертию умрете* (Быт. 2:17), ибо по причине отчуждения его от действительной жизни в тот же самый день утвержен над ним смертный приговор, а после сего в последствии времени последовала с Адамом и телесная смерть»²⁸.

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 перевозданнаго люте из рая изгна, и смерти сети припряже» (вторник 6-й седмицы поста. 1-й канон, 9-я песнь, 1-й 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»²⁹ (28 декабря. Мучеников 20000, в Никомидии соженных. Канон святых, 5-я песнь, Богородичен). С другой стороны, враг рода человеческого именуется «нас убившим»

²⁷ *Филарет Московский (Дроздов), свт.* Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. М.: Сибирская благовонница, 2013. С. 43-44.

²⁸ *Григорий Нисский, свт.* Против Евномия // Святитель Григорий Нисский. Творения. Ч. 5. М.: Типография В. Готье, 1863. С. 352. (Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при Московской Духовной Академии. Т. 41).

²⁹ «Ров» — слав. «могила».

(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 песнь, 1-й тропарь) и как плод, умертвивший Адама, который при этом «красен бе и добр в снедь»³⁰ (блаженны воскресные 7-го гласа, 1-й тропарь).

³⁰ Ср.: ...что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз (Быт. 3:6).

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»)»³¹. 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»)»³².

Преподобный Косма Маюмский говорит о первом человеке, что он, «от древа вкусив, в тление вселился: отвержением бо жизни безчестнейшим осудився, всему роду телотленен некий»³³ 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 Святгорец 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 человеческому роду, родившемуся

³¹ Иоанн Дамаскин, *прп.* Точное изложение Православной веры. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2003. С. 124.

³² См.: *Леонов В., свящ.* Указ. соч. С. 58.

³³ Греч. «σωματοφθόρος τις» от «σῶμα» — «тело» и «φθορά» — «тление».

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»³⁴.

Также преподобный Никодим обращает внимание на слова песнописца «в тление вселися» (греч. «φθορᾶ παρωκῆσε») и объясняет их так: 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 воспеваёт Содетеля всех, Сошедшего на землю, чтобы обновить человека «истлевша преступлением, <...> всего тления суща, лучшия отпадша божественныя жизни» (1-я песнь, 1-й тропарь).

Другие песнописцы видят в Адаме «родоначальника», которому «древо принесе тление во Едеме» (Октоих. 5-й глас, в среду утра, 2-й седален по 3-м стихословии) и который «ядию»³⁵ 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 бывшего тленным» (1 октября. Апостола Анании, преподобного Романа Сладкопевца. Канон преподобного, 9-я песнь, Богородичен).

³⁴ *Никодим Святогорец, прп.* Толкование канона на Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Svjatogorets/tolkovanie-kanona-na-vozdvizhenie-chestnago-i-zhivotvorjashhego-kresta-gospodnja/ (дата обращения: 21.05.2020). Загл. с экрана.

³⁵ «Ядию» — от глагола «ясти» — «есть, вкушать». Т.е. человек впал в тление через вкушение (запретного плода).

Кожаные ризы

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»³⁶. Блаженный Августин называет эти ризы «одеждами смерти», в противоположность «одеждам невинности», от которых обнажились прародители, нарушив заповедь Божию³⁷. 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 мира³⁸. 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»³⁹.

В песнопениях о кожаных ризах обычно говорится в контексте совершенного Христом дела Искупления. Так, по слову

³⁶ Григорий Нисский, свт. О душе и Воскресении. Диалог с сестрой Макриной // Святитель Григорий Нисский. Творения. Ч. 4. М.: Тип. В. Готье, 1862. С. 318. (Творения святых отцев в русском переводе, издаваемые при Московской Духовной Академии. Т. 41).

³⁷ См.: Августин Иппонский, блажен. О Троице // Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII вв. Ветхий Завет. Т. I. Тверь: Герменевтика, 2004. С. 119.

³⁸ См.: Панайотис Н. Обожение: основы и перспективы православной антропологии / Пер. с англ. Н.Б. Ларионова. М.: Никая, 2011. С. 49–118.

³⁹ Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие / Пер. с фр. мон. Магдалины (В.А. Рещиковой). 2-е изд., испр. и перераб. СТСЛ, 2013. С. 469.

преподобного Иосифа Песнописца, Адам «мертвость кожных риз отлагает Воплощением» Христовым (16 апреля. Мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Канон, 6-я песнь, Богородичен). Воплотившийся Христос «покры кожные ризы Адама праотца»⁴⁰ (Октоих. 3-й глас, канон в неделю на повечерии, 1-я песнь, 3-й тропарь). А другой песнописец, видимо, желая подчеркнуть полноту воспринятого Христом человечества, называет Его Пастырем, «иже во Адамову кожу <а не «плоть».— Авт.> 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 канона. 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»⁴¹. Епископ Виссарион (Нечаев) считает, что

⁴⁰ Видимо, здесь речь идет не столько собственно о «кожаных ризах» (зачем покрывать одежду на теле, хоть и несовершенную?), сколько о нагоде Адама, которую он ощутил после вкушения плода (см.: Быт. 3:7). Об употреблении этого образа в гимнографии см. ниже.

⁴¹ *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на Книгу Бытия. М.: Православное Боготворительное братство во имя Всемилоственного Спаса, 2011. С 152, 176.

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 разодранную 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 разодранной одежды, стала виднеться нагота души, нравственная бедность ее»⁴².

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»⁴³.

Продолжая развивать ту же мысль, преподобный Андрей идет далее и говорит уже непосредственно о кожаных ризах: «Сшиваше кожныя ризы грех мне, обнаживый мя первыя боготканная 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 первозданной одежды и несовершенных кожаных риз мы видим в текстах Недели сыропустной: «Одежды боготканная совлекохся окаянный, Твое Божественное повеление преслушав Господи, <...>

⁴² Виссарион (Нечаев), еп. Уроки покаяния в Великом каноне святого Андрея Критского, заимствованные из библейских сказаний. М.: Отчий дом, 2008. С. 20–21.

⁴³ Там же. С. 22.

и кожными ризами ныне облекухся» (2-я стихира на «Господи воззвах»). Новая одежда Адама именуется «студными одеждами» 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 автора канона в Неделю Сыропустную 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 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 Сирин: «Не стыдились они <праотцы. — Авт.> потому, что облечены были славою. Но когда, по преступлении заповеди, сия слава была отнята, они устыдились того, что стали наги»⁴⁴.

Так, о первом человеке говорится как об «обнаженном и странном славы Божия» (Неделя сыропустная. Канон,

⁴⁴ *Ефрем Сирин, прп.* Толкование на Книгу Бытия // Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII вв. Ветхий Завет. Т. I. Тверь: Герменевтика, 2004. С. 90.

4-я песнь, 2-й тропарь), «прельщенем люте и одежды обнаженнем 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 назии, приидите вси, облечемся в Него, да согреемся» (6 января. Святое Богоявление. Икос праздника)⁴⁵, поскольку все люди, вслед за своим праотцем, обнажились первозданной одежды.

Говоря об обнажении прародителей, песнописцы указывают на диавола как на виновника произошедшего: «Божественныя обнажи одежды враг, прельстив первозданнаго» (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 упоминали о том, что виновником смерти

⁴⁵ Хотя в наших богослужебных книгах именем преподобного Романа Сладкопевца надписаны только алфавитные стихирь 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 стихирь его же на предпразднственные и попразднственные дни пред Рождеством Христовым и по Рождестве Христовом. М.: Тип. Л.Ф. Снегирева, 1881. С.42.

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).

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»⁴⁶.

Песнописцы характеризуют естество падшего человека как «очерневшее» (6 августа. Преображение Господне. 2-я стихира на стиховне), «оскверненное 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 с недиею» (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, нисшедший на землю Христос разрешает «всякаго бессловесия человеки» (3-й глас, в среду утра, 2-й канон, 4-я песнь, 3-й тропарь), а Апостолы своей проповедью «бессловесие разреша-

⁴⁶ Макарий Египетский, *прп.* Духовные беседы. Беседа 1. С. 29.

ют 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 страстями бессловесными, 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 обетшавшим домом, который Христос пришел обновить. Тот же образ «обетшавшего человека», нуждающегося в обновлении, преподобный Иосиф использует в каноне святым мученикам Назарию, Гервасию, Протасию и Келсию (14 октября), говоря, что Христос «все-го мя обнови, всего назда, обетшавшаго преступленьми» (8-я песнь, Богородичен). Здесь мы также встречаем важный для нас глагол «наздати»⁴⁷. Христос восстанавливает человека, как бы «перестраивает» его (если продолжать использовать образ обетшавшего 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 изваряет, и назидает без сокрушения» человека (греч. «δίχα πυρός ἀναχωνεύει, καὶ ἀναπλάττει ἄνευ συντριψέως» — «переплавляет не так,

⁴⁷ Греч. «ἀναπλάσσω» — «отстраивать заново, восстанавливать, переделывать».

как огонь, и перестраивает, не разрушая»). А византийский песнописец Андрей Пир указывает на то, 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» — «восстановлять, возобновлять»). Так, преподобный Феофан Исповедник, прославляя 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 делают акцент на 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, воспевает: «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.

Песнописцам присуще не только чисто логическое понимание, но и образное видение событий священной истории. Так, бедственное состояние человека, разлучившегося с Богом и лишившегося райского блаженства, часто выражается в песнопениях через различные красочные образы.

Нищета

Падший человек изображается обнищавшим после своего удаления от «Виновника всех благ Бога»⁴⁸. 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.

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.

⁴⁸ Последование Недели Православия // Чиновник архиерейского священнослужения. Кн. 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» (ср.: Ис. 9:2), распространяются автором на все человечество перед пришествием Христа: «Воскресения свет возсия сущим во тьме, и сени смертней сидящим, Бог мой Иисус» (3-я песнь, 2-й тропарь).

Также преподобный Роман Сладкопевец в иконе на праздник Собора Иоанна Предтечи (7 января) приводит интересный образ «ослепшего» Адама, которого просвещает Солнце — Христос: «Ослепшу Адаму во Едеме, явился 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 Творца⁴⁹. Более того, преподобный далее развивает образ «ослепшего Адама» во 2-м иконе 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

⁴⁹ См.: Цветков С., *диак.* Указ. соч. С. 48.

икос⁵⁰), 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 его как бы слепого. Итак, он был наг и убог и осязанием искал схватить раздевшего его»⁵¹. По мысли песнописца, запретный плод оказался для Адама «слепотворным». Вкусив его, праотец ослеп и беспрепятственно позволил диаволу обнажить его первозданной одежды.

Потеря разума

Иногда у песнописцев можно встретить мысль о том, что падший человек обезумел или же, потеряв разум совершенного 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»⁵², 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, воплощя 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,

⁵⁰ Подробнее об этом см., напр.: *Кашкин А.С.* Устав православного богослужения: учеб. пособие / СПДС. 4-е изд., испр. Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2015. С.87–88.

⁵¹ *Цветков С., диак.* Указ. соч. С. 48.

⁵² Греч. «νήπιόφρονα»; от «νήπιος» — «малолетний, неразумный» и «φρόνημα» — «образ мыслей, разум».

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).

Окрадение

Лишенный райского блаженства человек иногда именуется песнописцами «окраденным». Так, в текстах праздника Воздвижения Креста Господня о прародителях говорится как об «окрадением снеди отгнанных» (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»⁵³, 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.

⁵³ *Софроний (Сахаров), схиархим.* Преподобный Силуан Афонский. 3-е изд. СТСЛ, 2011. С. 109.

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 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 возжадается»⁵⁴. 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).

Притчи Спасителя

как источник литургических образов

Иногда для описания состояния падшего человека в гимнографии используются образы из притч Спасителя. Так, Андрей Пир, поэтически проецируя историю о милосердном самарянине (см.: Лк. 10:25–37) на состояние падшего человечества, приносит от лица последнего глубокое

⁵⁴ В современном переводе кондака преподобного Романа Сладкопевца на Рождество Христово, осуществленном П.П. Мироносицким, это место звучит так: «Там <в Вифлееме.— Авт.> — неископанный Родник, откуда пить Давид преджаждал» (Рождественский кондак Романа Сладкопевца в переводе П.П. Мироносицкого [Электронный ресурс]: сайт. URL: <https://predanie.ru/book/217066-rozhdestvenskiy-kondak/> (дата обращения: 21.05.2020). Загл. с экрана.

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 которой Христос сошел на землю, да ее «на рамо 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 дьявола, которые расхитил Христос, связав своего врага (см.: Мф. 12:29): «Своим Божеством крепкаго связав, сего сосуды расхитил есть» (3-я песнь, 2-й тропарь)⁵⁵.

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: «срадуйтесь Мне, яко обретеся погибшая драхма».

Таким образом, мы видим, что все последствия преслушания воли Божией в природе человека, которые выделяют песнописцы, имеют своим корнем удаление от Бога как

⁵⁵ О принадлежности Догматиков Октоиха и воскресных канонов перу преподобного Иоанна Дамаскина см.: *Игнатия (Пузик), мон.* Церковные песнотворцы. М.: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. С. 39.

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. Также 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»⁵⁶. 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 с Богом. Именно поэтому, по выражению

⁵⁶ Рафаил (Карелин), архим. Тайна спасения. М.: Изд-во Московского подворья СТСЛ, 2001. С. 172.

протоиерея Сергия Булгакова, «сердце Православия здесь, в богослужении»⁵⁷.

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.

⁵⁷ Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения Православной Церкви. Киев, 1991. С. 168.