

СЕРИЯ «ПРАВОСЛАВИЕ В ЖИЗНИ»

Священник Валерий Духанин

ПОКАЯНИЕ КАК ИСЦЕЛЕНИЕ

О таинстве Исповеди

Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви
Москва . 2018

Рекомендовано к публикации
Издательским советом
Русской Православной Церкви
ИС Р 18-809-0351

Духанин Валерий, свящ.

Д85 Покаяние как исцеление: О таинстве Исповеди. — М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. — 160 с. — (Православие в жизни).

Одним из величайших сокровищ, дарованных Церкви Господом, является таинство Покаяния. Что же такое Покаяние? Какие дары обретает душа благодаря этому удивительному таинству? Как исповедоваться правильно? И как сделать так, чтобы душа умела побеждать в себе грех и обретала радость в Боге? Об этом повествует книга, которую вы держите в руках.

© Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2018

ISBN 978-5-88017-713-4

© Духанин В., свящ., текст, 2018

Что такое Покаяние

Если бы мы своими глазами увидели, как воскрес мертвый или исцелился безнадежно больной, то признали бы это за величайшее чудо. Но практически рядом с каждым из нас ежедневно в церкви вершится несравненно большее чудо. Души людей исцеляются от тяжелейших недугов греха и воскресают от вечной смерти к жизни с Богом в таинстве Покаяния!

Покаяние — самая суть христианской жизни. Это переход от зла к добру, от греха к добродетели. И на самом деле такой перемены чаеет все человечество. Ведь рано или поздно практически каждый готов сказать: «Как хотелось бы начать жизнь с чистого листа, стереть то, что я натворил, стать новым».

В одном художественном фильме главный герой — предприниматель-миллионер — бесцеремонно устранял неугодных ему людей, а затем сам оказался на их месте. Ради спасения от конкурентов ему изменили внешность и при помощи гипнотизера

стерли память. Спустя некоторое время, начиная узнавать о своем прошлом правду, он пришел в ужас от того, какие дела он творил. В его сознании возникло неприятие самого себя, и вместе с тем он почувствовал в себе борьбу нового со старым. Чтобы начать совершенно другую жизнь, жизнь с любимой, он еще раз стирает память о прошлом.

Этот фильм отражает живущую в людях жажду обновления, желание начать жизнь с чистого листа, без прошлых ошибок, грехов и злодейств, которые преследуют душу и не дают ей быть счастливой. Оказывается, весь мир тоскует об очищении, люди просто не признаются в этом, но каждый в душе говорит: «Как я хотел бы загладить прошлые ошибки». Мир жаждет очищения, но не знает средств к этому. А ведь такое средство есть (мы, православные христиане, — счастливые люди) — это покаяние! Оно способно обновить и воскресить человека, не лишая ни памяти, ни каких-либо других способностей души. В покаянии он не исчезает как личность, зато освобождается от ветхого груза, совершенно по-новому начинает переживать все вокруг, по-новому относится к миру, по-новому поступает и думает.

Самое великое чудо Божие — это спасение души, казалось, погибшей для вечности.

Святому Нифонту Кипрскому (IV век) дана была от Бога благодать прозорливости. Однажды он пришел в церковь и увидел, что небо над ним разверзлось и образовался путь, ведущий от земли на небо, к Престолу Божию. По этому пути ангелы несли душу какого-то умершего, а за ними спешили демоны и неистово кричали: «Зачем от нас уносите эту душу? Или вы не знаете, что она, живя на земле, была и блудница, и разбойница, и сребролюбива, во всех грехах она была виновна?» — «Знаем, — отвечали им ангелы, — знаем, что эта душа — величайшая грешница, но знаем и то, что она много плакала о своих грехах и перед смертью исповедовалась в них, за что Господь и простил ей все грехи». — «Если уж эта душа получила прощение от Бога, — закричали демоны, — так возьмите себе всех грешников!» На вопль демонов ангелы ответили: «Помните всегда, что все грешники, которые исповедуют свои грехи с сокрушением, получают от Бога прощение, а кто умрет не раскаявшись, того Бог осудит на вечные мучения с вами».

Если бы люди понимали всю ценность Покаяния, то они спешили бы к этому Таинству как можно чаще. Если бы ныне

живущие люди прозрели и увидели, как Покаяние спасает от будущих мук, то в храмы бы выстроились многотысячные очереди желающих раскрыть душу на Исповеди, желающих освободиться от груза грехов.

Покаяние избавляет от допущенных в жизни роковых ошибок, оно врачует самые сильные недуги души, и оно же помогает восходить по пути духовной жизни к Небесному Царству. Надо лишь искренне раскрыть свое сердце, не бояться исповедать то, в чем стыдно признаться, и постараться принять твердое решение не допускать этого впредь.

Покаяние — это глубокое внутреннее раскаяние в совершенном грехе. Но Покаяние — это еще и таинство Церкви, во время которого кающийся исповедует свои грехи, выражая сердечное в них раскаяние. Поэтому зачастую таинство Покаяния называется Исповедью.

Исповедь — это такое откровение души, когда она искренне износит из глубин сердца свое несправедливое богатство. Порой нам кажется, что то, к чему мы привыкли в своей ветхой жизни, доставит нам радость и счастье. Пристрастие к тленным вещам, жажда денег и власти, мнение о себе и плотские удовольствия — иногда мы думаем, что

без этого невозможно жить. И всегда оказывается, что это тот груз, который влечет нас ко дну в волнующемся море жизни.

Исповедь — освобождение души от греховного груза. Это отвержение врат своего сердца навстречу Богу, когда мы отказываемся от некогда любимых нами грехов и обретаем вместо них духовную чистоту и свободу.

Исповеди должно предшествовать искреннее раскаяние во грехе. Сама же исповедь своих грехов совершается во время таинства Покаяния, когда мы откровенно, с покаянным чувством раскрываем наши грехи перед священником. Завершается таинство Исповеди молитвой священнослужителя над головой кающегося. Посредством священника грехи прощает Сам Бог. Исповеданный грех теперь уже вне нашей души. Он выходит из нее, подобно тому как выходит из тела заноза, и, хотя впоследствии рана может напоминать о себе болью, занозы там больше нет — грех прощен, душа стала свободной.

Есть два возможных пути для каждого человека — жить как придется, по обычаям неискорененных в себе страстей и греховных привычек, или же попытаться найти и очистить в себе то лучшее, прекрасное, доброе,

что вложил в душу каждого из нас Сам Бог. Но, чтобы идти по пути очищения, важно понять, что происходит в нашей душе.

Часто мы ощущаем на себе какой-то невидимый груз, который давит, влечет нас к земле и даже далее — к преисподней. Душа теряет радость, и внутри воцаряется мрак. Причина этого — грех, который, словно грозовая туча, скрывает от нас свет благодати Божией. Поэтому так важно замечать, что происходит в нашей душе.

Горечь наших грехов

То, что мы можем увидеть в собственной душе, описывает святитель Феофан Затворник: «Видали вы, как туман стелется по долине? Вот это точный образ мыслей наших. Все они ползают и стелются по земле. Но кроме этой низкоходности, они еще бурлят непрерывно, не стоят на одном месте, толкуются, как куча комаров летом... Под ними лежит сердце, и от них в сие сердце непрерывно падают удары и производят соответственное себе действие. Какая мысль, такое и движение сердца. Отсюда то радость, то досада, то зависть, то страх, то надежда, то самоуверенность, то отчаяние одни за другими возникают в сердце. Остановки нет и порядка никакого, так же как и в мыслях. Сердце непрерывно дрожит от чувств как осиновый лист».

Подобно тому как расстроенная арфа издает несладкие звуки, так и душа человека несет в себе странное, глубокое расстройство и потому рождает недобрые мысли и чувства. Наверняка каждый замечал, как часто

желал не делать зла ни себе, ни ближним, но все равно делал вопреки всякому здравому смыслу. И сколько бы раз ни приходилось сожалеть и раскаиваться, вновь и вновь мы повторяем свои ошибки. Сколько мук доставляют душе человека страсти зависти, гордости, уныния, мести, которые возникают почти на пустом месте! Какая-то закваска греха и порока примешана к нашему сердцу.

Прекрасное сравнение приводит святитель Феофан: «Путник в горах видит пещеру, вход в которую прикрыт разросшеюся травой, внутри — мрак. Приложив ухо, он слышит там шипение змей, рычание и скрежет зубов диких зверей — это образ нашего сердца... Справедливо один из подвижников, внимательных к себе, созерцал сердце человеческое полным змей ядовитых, которые суть страсти. Когда загорается какая-либо страсть — это то же, как бы змей выходил из сердца и, обращаясь на него, уязвлял его своим жалом. И когда выползает змей — больно, и когда жалит — больно...»

Только зная все это, можно понять, что человеку испытывать счастье мешает грех. Грех — это все, что не позволяет человеку быть с Богом и, как следствие, доставляет ему муку, делает его душу безобразной.

Грех — своего рода ожог на душе человека, который рвется к заманчивому наслаждению, подобно тому как неразумный ребенок тянет руку к заманчивому огню. И очень многие обожглись на, казалось бы, сладких желаниях: добрых связях, коммерческих поисках, создании и поддержании своего имиджа...

Был день, когда наши праотцы добровольно вкусили запретный плод. С тех пор душа, словно пленница, невольно стремится к порокам. Испорченность поразила глубины нашей души, и потому далеко не всегда на грех нас толкает кто-то со стороны.

Один древний подвижник часто раздражался на ближних и сокрушался каждый раз о вспышке своего гнева. Он думал, что его гневливость происходит от негодных людей, и решил уйти жить в лес, чтобы в уединении более не сердиться. Отыскав в лесу место возле родника, подвижник приступил к устройству хижины. После работы он захотел пить и поставил кувшин под струю воды, однако кувшин перевернулся. Подвижник поставил второй раз, но от быстрого стремления воды кувшин перевернулся опять. В третий раз попытался подвижник набрать воды, и опять перевернулся кувшин. В гнев

ударил подвижник свой кувшин о камни, а затем, глядя на черепки, сказал: «Я думал, что гнев в меня входит, а он из меня самого исходит».

Верно сказано в Евангелии: *Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это оскверняет человека* (Мф. 15: 19–20). Причина всех наших бед находится в нас самих.

Бывает, мы думаем: «Раз согрешу — и больше не стану». Но есть в нашей жизни закон: пока не грешишь — ты свободный человек, а как согрешил — стал рабом греха. Не случайно сказал Господь: *Всякий, делающий грех, есть раб греха* (Ин. 8: 34). Удивителен этот закон. Пока не грешишь, грех кажется мелкой забавой, но едва согрешил, так грех тянет душу к себе словно на невидимой удочке.

Как часто мы говорим себе: «Захочу — и перестану грешить!» Но как наставлял святитель Иоанн Златоуст, «привычка имеет великую, очень великую силу: она обращается даже в необходимость природы». Как-то один человек, привязавшийся к торговым делам и наживе, опасно заболел. Родные, видя, что он может не пережить болезни,

уговорили его пригласить священника для напутствия Святыми Дарами. Батюшка пришел, но в ту же минуту больной получил телеграмму, согласно которой требовалось его вмешательство в торговые дела. Тогда больной удалил священника, занялся распоряжениями и внезапно умер. Так долговременная привычка не позволила человеку покаяться в грехах даже перед самой смертью.

Грех — это всегда движение против Бога, против Его воли и заповедей. Но если человек становится против Бога, то кто оказывается рядом с его душой?.. Одним из самых горьких плодов греха является то, что к человеку, к его воле, уму, к самому его сердцу получают свободный доступ темные силы. Невидимый враг вкладывает в душу помыслы, мечтания и ощущения, принимаемые человеком как собственные. Козни диавола таковы, что он старается скрыть горечь под видом сласти, обольщает сердце прозрачным подражанием истине. Но самое удивительное — человек часто доволен своим состоянием, подобно голому королю, гордится иллюзорными благами, по сути, своей наготой. Поэтому святые отцы сквозь века взывают о том, как важно прозреть, увидеть свое положение, чтобы вновь обратиться к Богу.

Видеть свои преткновения

Для того чтобы обратиться к врачу, надо признать себя больным и желать исцеления. Не может вылечиться тот, кто, будучи охвачен серьезным недугом, считает себя здоровым и отворачивается от врачей. Вот так же, чтобы обратиться к Богу, подлинному Целителю наших душ, надо видеть свои грехи — духовные недуги. Иначе как человек поймет, от чего ему освободиться?

Для каждого из нас важно познание своих немощей, видение своего падения. Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил об этом так: «Чем более человек вглядывается в грех свой, чем более вдается в плач о себе, тем он приятнее, доступнее для Духа Святого, Который, как врач, приступает только к сознающим себя больными, напротив того, отворачивается от богатыщихся суетным своим самомнением».

Действительно, если мы не осознаем за собой грехов, то в чем нам каяться? Многие люди так и считают: «Я никого не убивал, не воровал, в семье не изменял, старался

всю жизнь работать, зачем мне исповедоваться?» А на самом деле сердце такого человека может быть как камень — жестоким, неуступчивым, немилосердным, всегда уверенным в своей правоте. В итоге человек находится на краю пропасти, но не видит своей беды и, соответственно, не работает над собой.

Один наш современник, Евгений, обратился к Богу, увидев себя, свою жизнь такой, какая она есть на самом деле, увидев бездну своих грехов. Он вел преступный образ жизни, не знал ни веры, ни Бога, для него не было ничего святого. В двадцать четыре года попал на зону, чтобы отсидеть восемь лет. Срок казался чрезмерно большим, и он считал, что идет на зону умирать. Специально обострял отношения, провоцировал конфликты, думая, что его зарежут, но местные авторитеты назначили его смотрящим (то есть ответственным за определенную часть заключенных в бараке). Однажды тюремное руководство наказало Евгения, посадив на полгода в одиночную камеру. В пять часов утра койку пристегивали к стене на весь день. В этом тесном помещении (всего шесть квадратных метров) ему нечем было заняться. Оставшись наедине с собой, он начал вспоминать, и вдруг увидел свою жизнь во всем ее безобразии.

Как бывает на грани смерти, перед глазами человека прокручивается вся его жизнь, так произошло и с Евгением. Жизнь предстала перед ним такой, какой она была на самом деле. Он увидел себя в двенадцать лет, тогда умер отец, и маленький Женя плакал у гроба, не потому, что жалко папу, а только потому, что папа теперь не купит ему мотоцикл. Картина всей жизни оказалась настолько мерзкой, что продолжать ее стало невыносимо, внутри возникла мука. Из этого родилось покаяние, и только тогда Евгений обратился к Богу.

Зачастую именно покаянное осознание своего греха становится первым шагом к Богу, когда видишь, кто ты на самом деле и насколько безобразна и отвратительна твоя жизнь.

Евгений уже не мог быть смотрящим на зоне, потому что выступать судьей над другими заключенными, кого-то наказывать не получалось. Про одного зека, который воровал у своих, Евгений сказал: «Конечно, он съел чужую пайку, но я не могу его наказать. Я у мамы в детстве деньги воровал на папиросы. И получается, что мы с ним одного поля ягоды. Значит, если я его приговорю к наказанию, то и сам должен его нести?» Евгений кардинально изменил свою жизнь, на зоне организовал строительство храма, а после

выхода из заключения стал послушником в Оптиной пустыни.

Пока человек не признает, что он в плену, он никогда из этого плена не вырвется. Без видения своего греха покаяние невозможно. Подлинное покаяние рождается из признания своего безобразия, которое иногда и словами выразить трудно.

Вот как врач четко распознает, чем болен больной, так и нам важно увидеть себя: а чем я болен, какая у меня главная страсть, почему мне становится не по себе, когда хорошо моему ближнему, что это во мне такое — жуткая зависть, ревность, обидчивость? Возможно, что сразу многого увидеть не получится, но подобно тому как мы разгадываем какой-то кроссворд, в котором есть отдельные буквы, а что-то надо еще раскрыть, так необходимо обнаруживать в себе свои грехи, выявлять их в себе шаг за шагом.

Болезнь имеет симптомы, а грехи, глубоко поразившие наше естество, проявляются в различных духовных немощах. Допустим, на молитве мы бываем рассеяны, в храме во время богослужения невнимательны, для чтения духовных книг у нас нет времени, а ведь всё это — последствия маловерия, духовного бесчувствия, слабой любви к Богу.