

ПОКРОВСКИЙ ЛИСТОК

№ 5 (49) (14.03.2021)

Издание прихода храма
Покрова Божией Матери д. Стан.
По благословию епископа
Бежецкого и Весьегонского Филарета

Под честным твоим омофором

Уважаемые читатели! Вопросы по каждой рубрике, предложения и замечания по изданию, а также предложения по темам статей вы можете отправлять с помощью SMS сообщений на: номер +79806307583, электронную почту - pokrovskiy.prihod@mail.ru или воспользоваться сообщениями на странице прихода "ВКонтакте" по адресу: <https://vk.com/id432181202>.

Также можно воспользоваться ящиком для вопросов и предложений при входе в наш храм.

Убедительная просьба ко всем нашим читателям! После прочтения не выбрасывать газету! Если вам некуда её деть, принесите её в Храм.

**ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ХРАМ МОЖНО ПО
СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ**

ЯндексДеньги: 410014201334021

QIWI кошелёк: 89806307583

Карта Сбербанка: 5469630011543953

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Покровского прихода,

Лихославльского благочиния,

Бежецкой и Весьегонской епархии

15.03.2021 - 15.05.2021

Покровская церковь Стан

15.03.2021(ут); 21.03.2021(ут); 28.03.2021

(ут); 04.04.2021(ут); 11.04.2021

(ут); 18.04.2021(ут); 25.04.2021(ут); 01.05.2021(ут); 02.05.2021

; 09.05.2021(ут); 11.05.2021(ут); 16.05.2021(ут);

Приписные часовни:

д. Осеченка - 20.03.2021(ут); 10.04.2021(собор.);

24.04.2021(ут); 08.05.2021(ут);

д. Залазино - 05.11.2020(ут);

д. Вышково - 06.04.2021(ут); 04.05.2021(ут);

д. Сосновицы - 02.04.2021(ут); 20.04.2021(ут);

д. Бор - 17.03.2021 (ут);

д. Гнездово - 18.03.2021 (ут);

д. Дербужье - 19.03.2021 (ут); 07.04.2021(ут);

Ст. Академическая - 22.03.21(ут); 25.03.2021(ут);

29.03.2021(ут); 13.04.2021 (ут); 03.05.2021(ут);

д. Павлово - 23.03.2021(ул);

д. Бобрище - 24.03.2021(ул);

д. Полужье - 26.03.2021 (ут);

д. Шульгино - 27.03.2021(ут); 03.04.2021(собор.);

17.04.2021(ут);

29.04.2021(ут); 15.05.2021(ут);

д. Анцифарово - 30.03.2021(ут);

д. Селезениха - 31.03.2021(ут);

д. Боровно - 05.04.2021(ут); 06.05.2021(ут);

д. Микшино - 08.04.2021(ут); 05.05.2021(ут);

д. Залазино - 09.04.2021(ут);

д. Михайлова Гора - 12.04.2021(ут)

Месяцеслов

МАРТ					ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ	
ПН	1	8	15	22	29	01.03-07.03 Мясопустная седмица
ВТ	2	9	16	23	30	06.03 Вселенская родительская суббота. Помяновение усопших
СР	3	10	17	24	31	08.03-14.03 Сырная седмица. Масленица
ЧТ	4	11	18	25		09.03 1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи
ПТ	5	12	19	26		14.03 Прощеное воскресенье
СБ	6	13	20	27		15.03-01.05 Великий пост
ВС	7	14	21	28		15.03 Иконы Божией Матери "Державная"
						22.03 40 мучеников Севастийских.
						27.03 Помяновение усопших. (2-я суббота Великого поста) Феодоровской иконы Божией Матери
						30.03 Прп. Алексия, человека Божия

14.03.н. ст. (01.03.ст.ст.)

Прощеное воскресенье

День прощенного воскресенья: научиться прощать

Последний день перед началом Великого поста в православной Церкви принято называть Прощеным воскресением. О значении этого дня, Чине прощения и умении прощать рассказывает протоиерей Максим Первозванский.

День Прощеного воскресенья завершает нашу подготовку к Великому посту. В прошедшие подготовительные недели о Закхее, мытаре и фарисее, о блудном сыне, о Страшном суде Церковь уже пела и читала песнопения Постной Триоды, как бы напоминая нам о приближении Великого Поста.

Последняя неделя перед постом, Масленица (хочу напомнить, что в переводе на английский или на латынь это слово звучит как «карнавал», состоящее из слов «мясо» и «прощай») – самая приуготовительная: мы прекращаем есть мясную пищу и постепенно входим в пространство Великого Поста. Поэтому ко дню, когда совершается чин прощения, когда песнопения сменяются минорными и постными и звучит прокимен «Не отврати лица Твоего от отрока Твоего», когда священнослужители переоблачаются из светлых одежд в темные, – мы приходим уже подготовленными.

Даже сам строй масленичной недели, со всеми ее народными названиями – золовкины посиделки, тещины вечерки – как раз говорит нам о том, что в эти дни желательно, по нынешним меркам хотя бы позвонить, а лучше все-таки навестить своих родных и близких, чтобы примириться.

Чин прощения на самом деле совершается не только в Прощеное воскресенье, но и на протяжении всего Великого поста. Каждый день в храме священник обращается к народу: «Простите меня, отцы, братия и сестры, еже согреших пред вами словом, делом или помышлением...» и получает ответ: «Бог простит, и нас прости!». В заключение священник произносит: «Благодатию Своею Бог да простит и помилует всех нас».

Получается, что Прощеное воскресенье, с одной стороны, знаменует окончание многонедельной подготовки к Великому посту, а с другой, начало Великого поста, важной целью которого является наше примирение с Богом и людьми.

Хотелось бы подчеркнуть, что значит *прощение*. Слово это обозначает не только прощение обиды. Бывает, что какой-то глубинной обиды между людьми вовсе нет, а отношения натянутые, непростые. Тут уместно вспомнить, что слова «простить» и «просто» однокоренные неслучайно: очень важно, чтобы между нами и нашими близкими не было каких-то внутренних или внешних сложностей.

Простить непрощаемое

Однако в современном мире многие люди буквально обрастают врагами, которые что-то у них отняли: деньги, должность, здоровье, жизнь близких людей... Как же вести себя по отношению к тем, кого простить не можешь? Любого человека – даже самого страшного тирана – можно пожалеть. Он мог быть очень нехорошим человеком,

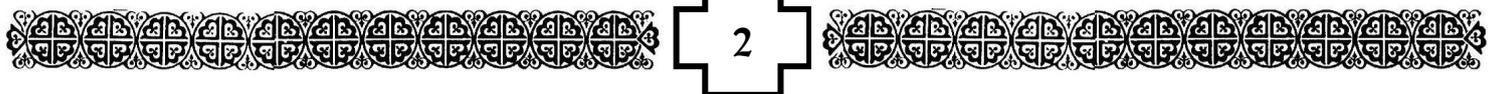
но ему в аду мучиться тоже больно. И в детстве его могли плохо воспитывать и потом могли его не любить и прочее. Хотя это ни в коем случае не значит, что мы должны его оправдать. Важно понять, что действия мы можем осуждать, а вот человека можем пожалеть, особенно если он делает другим гадости сознательно или, допустим, не может перестать их делать по немощи. Мы пытаемся умом объяснить поведение человека: ну больной душевно, ну надорван... Тем более это можно сделать в отношении несчастного соседа, которому страсти не дают покоя, неизвестно по каким причинам. Но надо благодарить Бога, хотя бы почти по-фарисейски: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты не попустил мне также». А человека пожалеть. Тогда это не будет уже фарисейством, если мы человека не осуждаем, а жалеем. И благодарим Бога.

Нередко говоря «прости» или «прощаю», мы все равно сохраняем в душе горечь обиды или чувствуем свою правоту по отношению к тем людям, которые нам, мягко выражаясь, не нравятся, а иногда причиняют серьезную боль. Где же границы искренности и лицемерия? Если я не люблю человека, не испытываю к нему никаких положительных эмоций, но пытаюсь ему улыбаться – лицемерие это, или нет? На самом деле, здесь все достаточно понятно: если я осуждаю человека, и при этом искусственно ему улыбаюсь – это лицемерие. А если я улыбаюсь, но при этом ругаю себя за то, что не могу нормально относиться к этому человеку – то есть я осуждаю не его, а себя – то это уже не лицемерие, а очень важный принцип духовной жизни – от внешнего к внутреннему. Поэтому пытаться нелицемерно просить прощение, даже если у тебя это не очень получается, необходимо. При этом ругая себя за то, что ты не имеешь в сердце достаточного прощения.

Простить по-настоящему - как?

Мне кажется, что простить по-настоящему (для начала хотя бы умом) легче человеку верующему. Потому что неверующему человеку сложно объяснить, например, слова, которыми старцы утешали обиженных: «Знай, что когда ты просишь у Бога смирения, то он обязательно пошлет тебе человека, который тебя обидит, унизит, оскорбит и уничтожит». Верующему человеку достаточно просто понять, что те люди, которые нас так или иначе обидели, заделали, причинили нам какое-то зло – это орудие Божьего промысла. Достаточно вспомнить слова Ветхого Завета, что Господь ожесточил сердце фараона, чтобы вывести Израиль из Египта. Или, например, в отношении Навуходоносора, который разрушил Иерусалим, написано: «Раб Мой, Навуходоносор!». Поэтому важно понять для себя, что в некотором смысле эти люди – ангелы, которых Господь посылает, с какой-то Своей, иногда с совершенно непонятной для нас целью.

Следующий, очень важный шаг в деле прощения – отделить наши чувства друг от друга и от наших действий, боль обиды от желания мести, гневных разбирательств, непрощения, вплоть до пожеланий смерти другому человеку. Не нужно специально бороться с болью, потому что это естественное, нормальное чувство, которое мы переживаем. А вот сопровождающие его негативные чувства и действия, обращенные на другого человека, нужно отделить и искоренить.

Прощая человека, мы не обязательно должны перестать вести себя по отношению к нему каким-нибудь специальным образом. Это хорошо понятно на примере, когда родители считают необходимым наказать ребенка. Не всегда при этом они на него сердятся: вполне возможно, они его давным-давно простили, но, тем не менее, считают нужным лишить его чего-нибудь приятного. То же самое очень важно сделать в отношении наших обидчиков. Представьте себе: у вас сложные отношения с каким-нибудь соседом по лестничной площадке, который, несмотря на все ваши попытки, гадко себя ведет. Вы вполне можете довести дело даже до судебного разбирательства. При этом по-христиански ваши действия не должны быть связаны с обидой, ненавистью в отношении него.

Это важно в любой ситуации. Даже на войне, когда долг человека убивать врагов. Военное время всегда возрождает если не формальное язычество, то некое языческое упоение войной – кровью, ненавистью и так далее. Христианину нужно этого не допускать. То же самое касается ситуации, когда враг появляется в семье. Например, когда посторонний человек уводит из семьи мужа или жену. Или в бизнесе, особенно если наши конкуренты начинают вести нечестную борьбу и пользоваться теми средствами, которые ты как христианин никак не можешь себе позволить. Можно и нужно продолжать бороться. Но необходимо бороться и со своими негативными чувствами и молиться за обидчиков.

И, наконец, очень важно помнить, что вообще-то мы все-таки не совершенные люди, поэтому ждать от самих себя что «вот, я ни на кого не буду держать обид и всех прощу», это, в некотором смысле, гордыня. Не надо удивляться, что порой у вас не получается кого-то простить. Постараемся подойти к своим обидам творчески: не просто позволять себе продолжать обижаться – а молиться и думать, что с этим можно сделать.

Великий пост

15.03.н.ст. – 01.05.н.ст. (02.03.ст.ст. – 19.04.ст.ст.)

Великий пост длится 48 дней. В течение всего этого времени устав предписывает отказываться от мясной и молочной пищи, яиц и рыбы (она разрешена лишь дважды за весь пост, а один раз допускается поесть рыбную икру). Но меру пищевого воздержания каждый верующий, посоветовавшись со священником, должен определять так, чтобы обойтись без вреда для здоровья и ущерба для повседневных обязанностей. Гораздо важнее, чтобы человек находил в своём привычном распорядке больше времени на молитву, и чтобы у него хватало сил и внимания на борьбу со своими грехами.

Что нельзя делать в Великий пост?

Великий пост нельзя жить так, как будто бы никакого поста нет.

Этот период в сорок восемь дней дан православным в память о пути Христа на Голгофу. Четыредесятница (сорок дней поста) напоминает о Его сорокадневном уединении в пустыне перед выходом на Проповедь, два праздника, Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим, гово-

рят о событиях, происшедших незадолго до Распятия, и шесть дней Страстной седмицы рассказывают о Его Страданиях и Крестной смерти. Воздержание – это та крохотная жертва, которую может дать человек в память об этих великих событиях.

Согласно монастырскому уставу, на котором основываются традиции поста Русской Православной Церкви, в Великий пост **нельзя есть пищу животного происхождения** (мясные и молочные продукты, яйца, рыбу – кроме двух дней) **и употреблять алкогольные напитки** (разрешается немного вина в определенные дни), не во все дни Великого поста можно даже растительное масло. Для мирянина (не монаха) монастырские правила могут оказаться непосильными, поэтому стоит вместе со священником определить степень своего пищевого поста в соответствии с состоянием здоровья, обстоятельствами и образом жизни.

В Великий пост **нельзя венчаться**, так как в это время супругам рекомендовано воздерживаться от близости. Верующим мужу и жене полезно и в это время ограничивать свою супружескую близость ради усиленной молитвы и поста. Ведь пост не сводится только к гастрономическим ограничениям. По слову святителя Иоанна Златоуста, поститься должны не только уста, но «и око, и слух, и руки, и ноги, и все наше тело».

Телесный пост – это лишь первая, вспомогательная ступень в постном делании. Важнее, как постится душа.

Верующему человеку **нужно ограничить развлечения и увеселения**, а свое внимание направить на молитву, борьбу со своими грехами, стремление следовать заповедям Христа. В Великий пост **нельзя тратить много времени на бессцельное** чтение новостей в интернете и дискуссии в социальных сетях, увлекаться просмотром телевизора и чтением легкой литературы. Душа в великопостный период должна трудиться, а время не должно тратиться попусту.

Освободившееся время стоит использовать на то, на что его часто не хватает в обычной жизни, например, на чтение Евангелия. Нужно постараться чаще посещать храм, причащаться и побывать на самых главных великопостных службах. Церковь призывает уделить во время поста особое внимание делам милосердия.

Основа Великого поста – это его духовная составляющая. Этот период церковного года, называемый также «весна духовная», – время обновления, очищения души, приближения к Богу через молитву и покаяние. На пути к Господу **нельзя быть злыми и раздражительными, обижать и осуждать близких, превозноситься над ними, гордиться своими «постными успехами»**. Все это обесценивает усилия и лишь отдаляет от Христа.

И еще одно важное правило Великого поста – **нехорошо унывать**. Далекому от Церкви человеку может показаться, что пытаясь ограничить себя в еде, развлечениях и исполнении своих желаний, человек заживет серой и тоскливой жизнью. Но, наоборот, в период Великого поста можно увидеть, как много в жизни есть пустых вещей, только кажущихся необходимыми. И когда они, пусть и на время, уходят на второй план, на первый план выходит главное – Христос и жизнь с Ним.

Календарь Великого поста 2021

Великий пост для христиан - это семь недель (седмиц) напряженного духовного труда. Каждая из них заканчивается воскресным днем (неделей), в который верующие вспоминают какое-либо важное событие в жизни Церкви или святого человека, чей подвиг Церковь почитает как особо значимый для всех христиан.

Чистый понедельник - первый день Великого поста в 2021 году приходится на 15 марта. Впереди семь недель, в течение которых молитвой и покаянием верующие будут очищать свою душу.

У каждой недели Великого поста свое значение.

В первые четыре дня Великого поста - с 15 по 18 марта 2021 года - во всех храмах по вечерам будет звучать Великий Покаянный канон Андрея Критского.

Первую неделю поста православные соблюдают с особой строгостью, настраиваясь на долгий путь к Пасхе. В конце первой седмицы многие стараются исповедаться и причаститься.

21 марта - Первое воскресенье (Неделя) Великого Поста посвящена воспоминанию окончания ереси иконоборчества и называется Неделей Торжества Православия. В этот день Церковь празднует не победу одних людей над другими, а, по словам митрополита Антония Сурожского, «победу истины, победу Христову над всеми слабостями человеческого разума».

28 марта - Второе воскресенье Великого поста - посвящено памяти святителя Григория Паламы, подвижника, молитвенника и молчальника. Многословие и суета отбирают силы, а для глубокой молитвы нужна тишина в сердце, и в период Великого поста христиане стараются по возможности уходить от шума и пустых хлопот.

4 апреля - Третье воскресенье Великого поста - Неделя Крестопоклонная. Верующие поклоняются Честному и Животворящему Кресту Господню. Крест выносят из алтаря в субботу вечером, и он остается в центре храма до пятницы. Поэтому вся **четвертая седмица Великого поста** называется Крестопоклонной. Она установлена для того, чтобы христиане в середине поста укрепились в своем делании.

11 апреля - Четвертое воскресенье Великого поста - посвящено святому преподобному Иоанну Лествичнику, прозванному так благодаря его книге «Лествица (лестница) райская». В ней описаны 30 ступеней, ведущих ко Христу. И хотя святой обращался в первую очередь к монашествующим, каждый христианин движется по своей собственной лестнице, а потому важно помнить поучения Иоанна Лествичника.

14 апреля - Вечером в среду пятой седмицы Великого поста в православных храмах вновь читается Покаянный канон Андрея Критского, только теперь не по частям, как на первой неделе, а целиком, а также читается житие преподобной Марии Египетской. Эта особенная великопостная служба называется Мариино стояние.

17 апреля - в субботу пятой недели Великого поста, в храмах единственный раз в году звучит Акафист Пресвятой Богородице.

18 апреля - Пятое воскресенье Великого поста, называется Неделей преподобной Марии Египетской, долгие годы в одиночестве в пустыне каявшейся за свои тяжкие грехи и по своим молитвам обретшей прощение и близость к Господу.

Следующие пять дней - с **понедельника по пятницу шестой седмицы Великого поста** - завершают Великую Четыредесятницу, то есть сорокадневный пост, установленный в память о посте Самого Спасителя, который Он держал перед выходом на Свое Служение.

24 апреля православные верующие отмечают **Лазареву субботу**. В этот день Церковь вспоминает совершенное Христом чудо воскрешения Лазаря.

25 апреля - Вход Господень в Иерусалим. Этот день уже наполнен предчувствием Пасхи, и уже можно подвести итоги своих постнических трудов. А впереди особый период года - Страстная седмица.

Среди седмиц Великого Поста Страстная занимает особое положение. Предыдущие шесть недель, или Четыредесятница, установлены в честь сорокадневного поста Спасителя. А вот Страстная седмица - уже в воспоминание последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа.

Само название этой недели происходит от слова «страсть», то есть «страдание». Эта неделя - память о тех страданиях, которые были причинены Иисусу Христу людьми, ради спасения которых Он явился в мир.

26 апреля - 1 мая 2021 года Страстная неделя - шесть дней, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни Христа, предательство, Его Распятие, Крестную смерть и Его погребение. Христианину в эти дни нужно постараться максимально отвлечься от суеты и бывать на службах этих дней, каждая из которых посвящена воспоминанию Евангельских событий.

26 апреля - Великий понедельник

27 апреля - Великий вторник в эти два дня вспоминаются притчи и пророчества Иисуса.

28 апреля - Великая среда вспоминается покаяние грешницы и предательство Иуды.

29 апреля - Великий Четверг посвящен Тайной Вечери, на которой было установлено Таинство Евхаристии, и в этот день в храмах обычно много желающих причаститься. Вечером в Великий Четверг в храмах читаются 12 фрагментов из Евангелия, посвященных предательству, суду над Спасителем и Его казни.

30 апреля - Страстная Пятница - день самого строгого поста. В этот страшный и скорбный день совершаются Чин выноса и Чин Погребения Плащаницы в память о снятии Господа с Креста и помещении Его тела во Гроб.

1 мая - Великая Суббота - последний день Великого поста. В храмах в этот день по традиции освящают куличи и пасхальные яйца. А в ночь с субботы на воскресенье в православных церквях будет совершено Пасхальное богослужение.

2 мая - Светлое Христово Воскресенье.

22.03.н. ст. (09.03.ст.ст.)

Сорок мучеников Севастийских

Память 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, празднуется в Русской Православной Церкви 22 марта по новому стилю. Это непереходящий праздник, то есть дата его фиксирована.

Сорок мучеников Севастийских - это святые первых веков христианства. Их житие оставило глубокий след в истории веры Христовой. В 313 году римский император святой Константин Великий дал христианам свободу. Но был в Риме и второй правитель - Ликиний. Ярый язычник, он не только замыслил возобновить гонения на верующих во Христа, но и готовился предать Константина и стать единоличным императором Рима. Начать массовые убийства предатель решил с военных, среди которых было немало последователей Спасителя. В городе Севастии как раз было одно из таких - христианских - войск. Под началом язычника Агриколая находилась целая дружина христиан - сорок воинов, прославленных многими победами. По наущению Ликиния, Агриколай попытался заставить их принести жертву языческим богам, но те отказались, за что были брошены в тюрьму. Там воины молились Христу, и было им откровение, что «претерпевший до конца, тот спасен будет».

Наутро коварный Агриколай вновь попробовал склонить войско отречься от Спасителя. Но и во второй раз потерпел неудачу. Христиан вновь бросили в темницу. Через неделю их судили. Языческому суду отважные воины отвечали твердо: «Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога».

Мучеников хотели побить камнями, но бульжники не долетали до них - будто сам Дух Святой защищал их от смерти. И вновь заключили христиан в тюрьму. Во время молитвы они слышали: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо воспримете венцы нетленные».

И вот, когда наступил морозный зимний день, мучеников привели к местному озеру и оставили там под стражей обнаженными, прямо на льду, где плескалась холодная вода. Рядом растопили баню, чтобы в смертной агонии воины отреклись от Христа и променяли Его на тепло... Но лишь один из страдальцев не выдержал и побежал к бане - и тут же упал перед ней замертво.

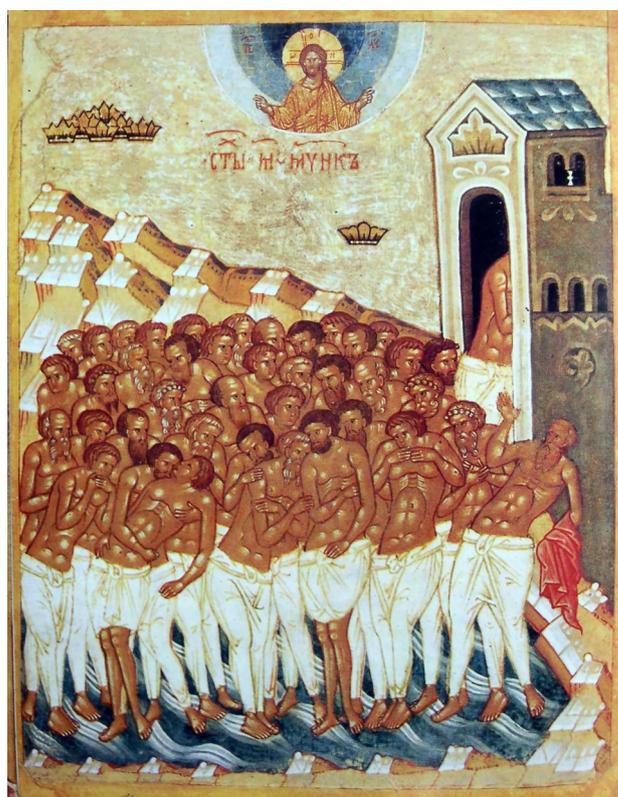
Под утро, когда один из охранников проснулся, то увидел сияющие нимбы над головами каждого из тридцати девяти христиан. Осознав, почему венцов только 39, он воскликнул: «И я - христианин!» - сбросил одежду и встал рядом с воинами. Утром воинов и стражника вывели из озера и перебили им ноги. Затем их тела на колесницах отвезли к костру и предали огню.

Когда после казни минуло три дня, святых воинов увидел во сне епископ Севастийский Петр - ему было сказано похоронить их останки. Вместе с помощниками он по косточке собрал святые мощи и предал их земле с молитвой.

Имена всех мучеников сохранились: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Иракий, Смарагд, Евноик, Уалент (Валент), Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Уалерий (Валерий), Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий.

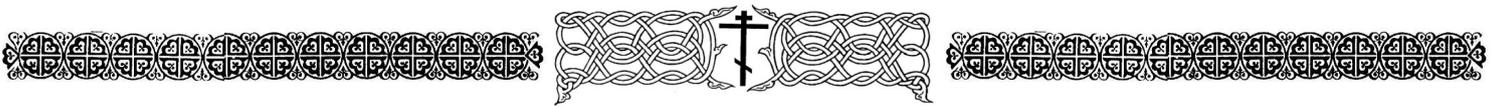
На Руси день памяти Севастийских мучеников еще называли *Сороки*, а иногда *кулики*. Как считали крестьяне, в этот день на Русь из теплых стран возвращались сорок птиц, а главная из них - жаворонок.

Именно поэтому накануне женщины пекли «жаворонков» - сладкие печенья в виде птиц, обмазанных медом или патокой, которые потом раздавали детям.

В центре иконы 40 Севастийских мучеников мы видим самих воинов. Они стоят на ледяном озере - нагие. Одни поддерживают других, некоторые пробуют хоть как-то спастись от мороза - их фигуры изображены в динамике. Также на иконе мы видим фигуру сорокового воина, который отступил от веры в Спасителя и бросился к бане, которую охранники, приставленные к мученикам, специально растопили для соблазна. Лицо отступника на иконе не пишется - это символ его предательства.

В нижнем углу иконы иконописцы изображают стражника Аглайя. Именно он стал сороковым мучеником взамен отступника, когда увидел сияющие нимбы над головами воинов. Также на иконе пишется образ Спасителя, которые благословляющим жестом осеняет святых.

Это интересно

Где найти рецепт покаяния? - разговор со священником.

«Зачем Церковь заставляет меня каяться? Я прихожу в храм не для того, чтобы все время чувствовать себя ничтожеством или чудовищем», - безосновательна ли такая реакция на призыв к покаянию и исповеди?

Действительно, как не «перегореть», когда от тебя требуется постоянно возгоревать в себе чувство «я - грешник»? Или Бог ожидает от человека чего-то другого? Покаяние, к которому мы призваны в Великий пост, чем-то отличается от обычного? Что это вообще такое - скрупулезный поиск и перечисление грехов или нечто совсем иное?

Об исповеди и покаянии - разговор с протоиереем Павлом Великановым.

-Современному человеку, наверное, гораздо сложнее воспринять идею покаяния, чем нашим предкам? С тех пор как о покаянии писали, скажем, святые отцы первых веков христианства, условия жизни сильно изменились...

Говорить сегодня о непрестанном очищении сердца, о котором писали преподобные, мирскому человеку особо не приходится. У нас обычно другая проблема: какими лопатами, какими бульдозерами выгрести из своей души весь тот хлам, который туда льется рекой, сливается в сердце из телевизора, из Интернета, из общения - отовсюду? Современный человек духовно находится будто в некоем «канализационном потоке», и ему невозможно не напитаться всем этим. Поэтому речь идет скорее о минимуме: о поддержании сердца в живом состоянии.

Хотя апостол Павел и говорит: чистому все чисто. И неслучайно святитель Феофан Затворник писал в конце своей жизни: «Чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что плохих людей нет». Но чтобы так чувствовать, надо быть Феофаном Затворником, до этого состояния надо дорасти...

Задача, над которой христианин постоянно работает, - жить в миру и оставаться не оскверненным от мира. Плодом этой работы являются покаяние и исповедь. С одной стороны, как свидетельство тех ошибок, тех промахов и поражений, которые происходят в этой борьбе. А с другой стороны, как постоянное повышение планки качества нашей христианской жизни: мы начинаем от себя требовать того, чего раньше не требовали.

-Великий пост называется временем покаяния. Выходит, повышение планки - «сезонное»?

Жизнь в Церкви, как и жизнь вообще, ритмична. Так вот, Великий пост в рамках этого ритма - благоприятный период для перехода на качественно новую ступень. Для воцерковленного человека это время, когда он проверяет, насколько выполняет условия договора, заключенного со Христом во время крещения, насколько орбита его жизни соотносится с орбитой жизни Церкви. Для того, кто пока в церковной жизни не участвует пол-

ноценно, Великий пост может стать импульсом, чтобы начать пересмотр своей жизни.

Постом покаяние какое-то особенное, более интенсивное, не такое, как обычно?

Покаяние - процесс внутреннего созревания человеческой души, а созреть человек, конечно, может в любое время: вне зависимости от того, есть пост или нет. Другое дело, что в обычной обстановке наша косность находит тысячу причин для того, чтобы не привести человека к покаянию: мы понимаем, что не все в нашей жизни хорошо, но какого-то внутреннего рывка для того, чтобы покаяться, не хватает.

Поэтому Церковь нас «втискивает» в очень жесткие рамки Великого поста с единственной целью - преодолеть косность, дать человеку внутренний импульс. В это время, с одной стороны, наша душевная жизнь оказывается лишенной тех форм развлечения, форм получения удовольствия, которые притупляют чуткость души. И с другой стороны, пост воспитывает душу различными аскетическими средствами: более регулярным посещением храма, исповедью, продолжительной молитвой, более частым причащением. Все это направлено на то, чтобы отточить вкус нашей души, обучить ее различению должного и не должного - не просто черного и белого, но и каких-то оттенков, которые ранее были нам недоступны: в силу внутренней «зашлакованности» они проскальзывали мимо нашего внимания.

О перечнях грехов и страхе перед исповедью

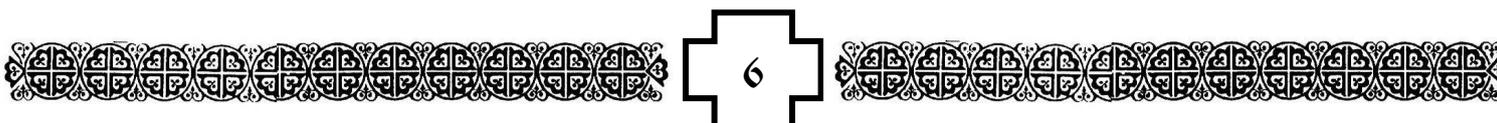
Исповедь и покаяние - в чем разница?

На деле Таинство исповеди должно завершать процесс покаяния. Именно процесс. Покаяние ведь не эпизод, это состояние, в котором православный христианин находится постоянно. Но при этом надо понимать, что исповедь - далеко не вершина горы, это только те ступеньки, на которые встает человек, двигаясь к Богу. И если он держит себя, держит те обещания, которые Богу дал во время предыдущей исповеди, то постепенно поднимается все выше и выше.

Этому таинству должна предшествовать какая-то внутренняя работа?

Обязательно! Если нет никакого внутреннего осмысления, то исповедь становится пустословием. Можно прийти и «выжать» из себя грехи, но это уже будет жалоба Богу на то, что мы все еще не настолько святые, как хотелось бы. К исповеди это имеет очень мало отношения. Это же не процедура дознания и не осведомление о том, как у нас все плачевно. Понятно, что 90 % тех или иных грехов все равно в том или ином виде у человека будет. И то, что он в них «под допросом» признается, вовсе не значит, что, отойдя от аналоя с крестом и Евангелием, он через две минуты опять то же самое не совершит.

Как в таком случае относиться к обычаю перечислять грехи на бумажке, изучать перечни грехов в книжках?

По моему мнению, книжки с перечнем всевозможных грехов - необычайно вредоносное явление в нашей Церкви, которое свидетельствует только об одном: о потрясающе формальном подходе к покаянию. Я бы даже сказал, это самый начальный уровень религиозного сознания, когда человек воспринимает себя в лучшем случае как раба, а Бога как господина, который постоянно чего-то от него требует и вечно чем-то недоволен: если не выполняешь, то должен принести Ему в этом признание. Однако такая модель спасения - далеко не единственная, да и не самая вдохновляющая. Если смотреть на исповедь как на некий формальный анализ нашего состояния, то получается, каждый из нас может смело перечислить 1600 грехов и считать себя после этого исполненными все, чего от нас хочет Бог.

Но на самом деле - ничего подобного! Бог от нас ждет совершенно другого. И даже когда Церковь говорит о Страшном суде, она не подразумевает какого-то юридического акта подсчета добрых и злых поступков. Бог судит нас по нашему состоянию - состоянию любви или не-любви, и все напряжение жизни происходит между этими двумя полюсами. Если мы любим, любим до конца, то мы уже не можем грешить.

Апостол Павел предельно точно сформулировал: всё, что не по любви, - грех. Однако христианская любовь - это совсем не то состояние, которое прекрасно выражается словом «добренький». Христианская любовь рождается не из чувства, а имеет своим источником Любовь Божию, отражает её в себе самой. Поэтому задача настоящего покаяния - устранить все те препятствия в нашей душе, которые мешают Богу в нас светиться. А устраняются они только нашими руками и не могут быть внешне «сняты». Кроме того, скрупулезное перечисление своих грехов подкладывает в душу человека мину замедленного действия: исповедовавшись таким образом, в глубине души он уже чувствует, что он «несть якоже прочие человецы». Это уводит в сторону от самой сути покаяния.

А в чем суть покаяния?

Суть покаяния - в обретении Бога. Человек должен через зеркало Евангелия увидеть свое непотребство и обрести предельную по напряженности жажду по Богу, должен начать нуждаться в Нем. Такое состояние - основной признак зрелого покаяния. Когда человек просто понимает, что он дрянь-дряню, - это не более чем просто признание своих ошибок. Другое дело, когда при этом он осознает, что ему нужен Христос, Спаситель, чтобы стать достойным своего призвания...

Поэтому покаяние христианина - это не саможаление оттого, что, мол, я такой никчемный, никудышный, а созидательная тоска по Богу, алчба и жажда по обретению Его. Как писал преподобный Силуан Афонский: «Скучает душа моя по Тебе, Боже, и слезно ищю Тебя». Скучание по Богу является основным правильным мотивом движения христианина по пути очищения.

Человек чувствует, что в нем что-то новое зарождается. И стремится ко Христу. Это стремление, может быть, не настолько пламенное, как у преподобного Силуана, который готов был всю свою жизнь бросить в жертву Богу. Но какую-то, хоть малую часть жизни мы должны быть гото-

вы отдать. Вот так постепенно, отдавая себя по небольшой части, смотришь - уже становишься совершенно другим.

Тварь я дрожащая или?..

«Дрянь-дряню», «грешнее всех»... А что, если человек не ощущает себя так? Призыв покаяться может вызвать тогда только раздражение и протест...

Я думаю, протест - нормальная, здоровая реакция на формализм. Не в последнюю очередь это связано с тем, что человек воспринимает покаяние как необходимый способ приведения своей души к некоему формальному идеалу христианской жизни. Понимаете, иногда из исповеди пытаются создать прокрустово ложе, в которое не может уместиться ни один человек.

Но исповедь - это не ущемление человека в его интересах как личности, не унижение его достоинства, а глубокое «переформатирование»! Она не уничтожает человека как личность, не подменяет его жизнь какими-то искусственными, чуждыми ему идеалами.

Правильная исповедь и сопутствующее духовное руководство просто так перемещают акценты в жизни, что начинается процесс постепенной кристаллизации глубинных смыслов: бесконечное внутреннее брожение приостанавливается, внутри появляется новый центр, к которому всё остальное в жизни начинает постепенно притягиваться и вставать на свои места. А центр этот уже живет самым главным - жадой Богообщения.

Разве самостоятельно человек не способен эти акценты переместить?

Конечно же нет! Каждый из нас - это закрытая система, которая сама себя не может адекватно оценить. И в недрах нашей «системы» сидит глубоко спрятавшийся «вирус», который постоянно нас сбивает с толку, а мы этого даже не в состоянии заметить. Я имею в виду первородный грех. Един-единственный выход из этой закрытости - это наша совесть.

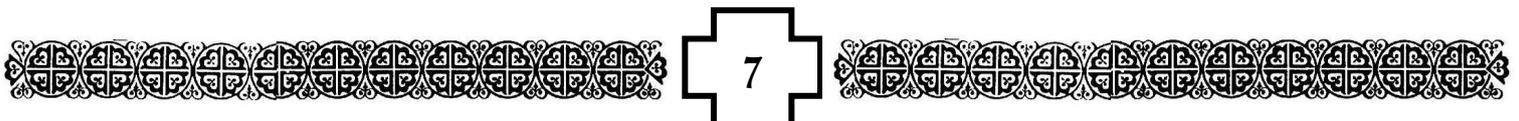
Голос совести для нас является, пожалуй, последней точкой опоры. Как только мы его заглушаем, тут же «захлопываемся», становимся неуправляемыми, внутри нас начинают происходить жуткие процессы: одни страсти борются с другими, побеждают их, за счет этого растут, заполняют всю душу. А нам кажется, что это и есть «бурная жизнь»

И здесь как раз очень важно наличие священника, который может дать оценку твоего покаяния. Убирая священника, мы превращаем покаяние в «мой личный диалог с Богом», то есть захлопываем нашу внутреннюю систему и в ней неизбежно создаем своего личного, «карманного» божка, с которым всегда можно договориться. А у покаяния цель - вывести человека из этой системы.

Если человек еще не научился каяться, не в состоянии сегодня преодолеть свою греховность, а просто готов прийти и констатировать факт: «Я унываю, я тщеславлюсь» - ему рано на исповедь?

Все великое начинается с малого - все равно лучше, если он пойдет на исповедь.

Тем самым будет брошен некий спасительный якорь на другую территорию.

Если якорь хотя бы будет держаться, постепенно кающийся приблизится к тому берегу, на котором он уже станет другим человеком. А без покаяния и исповеди он носится в море сам по себе, со своими проблемами, со своими грехами. Шансов, что в нем вызреет полноценное покаяние и он станет другим человеком в один прекрасный момент, крайне мало. Этого может никогда и не случиться.

Многим сложно преодолеть стыд перед священником, принимающим исповедь...

Да, но ведь совесть очищается лучше всего как раз стыдом. Кроме того, стыд - лучший механизм сдерживания, предохранения в дальнейшем от совершения греха. Вот ты подходишь к краю пропасти, и перед тобой встает выбор: либо ты совершаешь грех и расстaeшь со «всей этой церковностью», со Христом и надеждой на спасение; либо совершаешь этот грех, а потом, краснея и бледнея от стыда, священнику рассказываешь о нем. Часто именно стыд становится более чем достаточной мотивацией, чтобы отшатнуться от этого края пропасти, удержаться. Человеку становится жалко себя: зачем самого себя позорить потом на исповеди?

Нередко можно услышать такое мнение: вы все время каетесь, уничтожаете себя, боитесь совершить ошибку; значит, Православие - капитуляция перед жизнью, проявление слабости. Что на это ответить?

На самом деле все наоборот. Покаяние - это стремление становится все лучше и лучше. Говоря о духовной жизни, апостол Павел сравнивает христианина со спортсменом. Он говорит: все бегут на ристалище, но победа достается тому, кто прибежит первым; вот так и мы должны стремиться достичь большего. Поэтому покаяние является не результатом заниженной самооценки, а неизбежным следствием постоянного стремления к совершенству. Верующий человек понимает, что в данный момент он далеко не тот, кем мог бы и должен быть. Желание становится все лучше и лучше как раз и рождает в нем потребность в осознании своего греха и победе над ним.

Здесь есть определенный парадокс: чем ближе человек становится к Богу, тем более непотребным, грешным он себя видит - но в нем это рождает не отчаяние или упадок сил, а, напротив, становится источником стремления ко Христу, постоянного очищения, обновления Божественной благодатью.

Есть среди аграф (не записанных в канонических Евангелиях изречений Христа) такие слова: «Просите великого, и малое приложится вам; просите небесного, и земное приложится вам». То есть для того чтобы стать хотя бы просто хорошими, порядочными людьми, мы ставим себе очень высокую планку - планку святости. Если опустим планку до обычной человеческой душевности и порядочности, то и этого не достигнем и останемся в своем непотребном состоянии.

Поиск своих недостатков никак не связан с заниженной самооценкой?

Конечно, человек, который приходит на исповедь, думает о себе гораздо хуже, нежели когда он, например, совершает какое-то доброе дело. Но это для него - след-

ствие своего сравнения с идеалом, со Христом. А вовсе не самоцель.

Цель покаяния в том, чтобы человек приблизился ко Христу и сделался другим, а не в том, чтобы он опустил голову как можно ниже и стал думать о себе как можно хуже. Можно сказать так: в христианстве покаяние не грехоцентрично, а Христоцентрично.

То есть наша задача отнюдь не в том, чтобы превратиться в таких «стерильных праведничков», к которым нельзя предъявить никаких претензий. А в том, чтобы стать резонансными Христу, стать подражателями Ему и Его святым. Мы не просто пытаемся воспитывать в себе какие-то собственные добродетели, а стараемся сделать душу предельно прозрачной для того, чтобы в ней преломлялся - но не искажался! - Сам Христос. Чтобы не происходило бесконечного закручивания спиралек страстей вокруг нашего самолюбия, а напротив: те способности души, которые вложены в нас Богом, раскрывались бы во всей своей красоте и полноте!

Поэтому глубоко неправильно отождествлять покаяние с самоуничижением и саможалением.

Какой совет Вы бы дали человеку, который решится встать на путь покаяния?

Во-первых, как ни парадоксально и просто звучит, стараться чаще бывать в храме. Потому что, приходя в храм, человек оказывается на территории, которая очень резко контрастирует с его жизнью. Храмовое богослужение, соборная молитва даже без полноценного участия ума переустанавливает наше сердце - тогда и акценты в душе расставляются по-другому.

Опыт показывает, что, когда люди даже искренне каются в чем-то, но потом пренебрегают богослуженной жизнью, они зачастую оказываются не в состоянии удержаться от того соблазна, которым пропитан мир. И с другой стороны, богослуженная жизнь, регулярное пребывание в храме оказывается мощнейшим фундаментом, на котором можно строить свое спасение. Храм - это спасительный остров в житейской трясине, в котором только и можно запастись «кислородом вечности».

Во-вторых, я бы посоветовал изменить внешний уклад своей жизни, чтобы настроить себя на покаянный лад - изменить, насколько это возможно. Например, уехать куда-нибудь на несколько дней, уединиться, чтобы сосредоточиться, поразмыслить о своей жизни. Хорошо погрузиться в атмосферу молитвы и внутренней тишины. Очень хорошо, когда у человека есть возможность выделять какое-то время для молчания - и внутреннего, и внешнего.

Сегодня вокруг нас так много информации, много слов, много всего входящего, что никто уже не верит в саму возможность слова иметь непреходящую ценность. Поэтому каждому из нас иногда надо просто побыть одному. Даже не молиться, не размышлять о чем-то специально, а просто помолчать и послушать. Послушать, что тебе Бог скажет.