

СЛУШАНИЕ КАК ДАР И ЗАДАНИЕ

«Слушай меня, сын, мой, и учись знанию,
и внимай сердцем словам моим»
(Сирах,16,24)

Развитие речи у учащихся предполагает целенаправленную работу педагога над всеми видами речевой деятельности. В методической литературе первым видом речевой деятельности называется говорение, после него – слушание (аудирование). Такая последовательность становится понятна, если мы обратимся к определению, которое дается слушанию. «Слушание (аудирование) – это восприятие акустических речевых сигналов и их понимание»¹. Из него следует, что прежде, чем что-то может быть услышано, это должно быть кем-то сказано. Однако библейское понимание человека позволяет нам обращаться именно к слушанию, а не говорению, как первому и фундаментальному виду речевой деятельности, который дан человеку как дар.

Книга Бытия раскрывает перед нами картину творения мира. Мир творится речением Божиим: «И сказал Бог». Начало Книги Бытия соотносится с началом Евангелия от Иоанна о творении мира через Божественное Слово-Логос: «В начале было Слово, и Слово было у Бога и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин.1, 1-3). Свт.Филарет (Дроздов) писал: «Сие предвечно рождаемое в Боге Слово и Премудрость глаголют из бесконечной вечности в круг времен к тварям, когда в них должна открыться Премудрость Божия»².

По мысли В.Н.Лосского, «Божественным словом мир вызван из своего небытия, и есть слово для всего существующего, слово в каждой вещи, для каждой вещи, слово, которое является нормой ее существования и путем к ее преобразению»³.

Мир, сотворенный Богом через Слово, еще до появления человека уже является речением Божиим, к человеку обращенным, которое он призван услышать и понять («Ухо слышащее...создал Господь» (Притч.20,12)). И человек призван не только жить в мире, имеющем логосное устройство⁴, но и познавать логосы мира, восходя через это к Богу. «В каждом творении слышит он слово Слова, и в этом ревностном чтении «книги вселенной»

¹ Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. М., 2004, с.17.

² Свт.Филарет (Дроздов) Толкование на Книгу Бытия. М., 2003, с.31-32.

³ Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991, с.229.

⁴ Об этом подробнее см.: свящ.Кирилл Копейкин. «Во свете Твоем узрим Свет...» //Христианство и наука. М., 2000, с.3-35.

каждая тварь теперь для него уже есть слово пребывающее, потому что «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф.24,35)»⁵.

Современная школьная педагогика признает общение лишь как передачу акустических речевых сигналов, которые воспринимаются телесным органом – ухом. Конечно, и такое общение имел человек в Эдеме после того, как Бог сотворил ему жену. Но об этом общении Библия ничего не говорит нам. Зато в ней рассказывается о таинственном глубинном общении, которое имел человек, и которое предполагало наличие дара глубинного слушания.

Прежде всего, человек имел возможность слушать Бога и разговаривать с Ним (Быт.3). В этом проявился его пророческий дар как свойство человеческой природы до грехопадения. «Пророк – это тот, кто слышит Бога и поэтому может передать волю Бога миру»⁶.

Также и общение первых людей было не только обычным разговором, но и глубинным общением. Человек мог услышать то сокровенное, что есть в другом человеке, сущность его как волю Божию о нем. Так, когда Господь привел к человеку жену, человек сказал: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт.2,23-24). Потом Иисус Христос повторит эти слова, но автором их назовет Сотворившего мужчину и женщину (Мф.19, 4-6). Это значит, что Адам говорил не от себя, но пророчествовал, то есть мог слышать волю Божию о жене и сказать о ней.

Наконец, человек мог слушать слово Божие в каждой твари. Для нас необычно и удивительно то, что говорят Святые Отцы об этом. Преп. Григорий Синаит, в частности писал, что все предметы обладают своей речью, с помощью которой они говорят и общаются с человеком⁷. И это возможно, потому что, как указывал В.Н. Лосский, каждой твари присущи «логосы», те «непреходящие» словеса Божии, которые одновременно вызывают к бытию всю тварь и призывают ее к Богу⁸. Книга Бытия рассказывает нам, как Бог приводил к человеку свои творения, «чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя» (Быт.2,19). Дать имя – значить прозреть сущность твари, услышать речение Божие о ней. И Адам справляется с этим заданием (Быт.2,20).

Дар глубинного слушания – это свойство ума, который, согласно святоотеческому пониманию есть чистейшая часть души, ее око, обращенное к Богу. «В уме открывается Бог, мышление же выражает этот опыт в

⁵ Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991, с.229.

⁶ Прот. Александр Шмеман. Водю и Духом. О Таинстве Крещения. М., 1993, с.130.

⁷ Митр. Иерофей (Влахос). Православная психотерапия. Святоотеческий курс врачевания души. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004, с.217.

⁸ Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991, с.227.

словесной форме»⁹. Во многих случаях святые отцы связывают ум с сердцем¹⁰. Адам имел чистое сердце, которое было способно неискаженно слышать Бога. Непрестанная направленность ума к Богу должна была укрепить человека в добродетели послушания Богу, так как отличительная черта ума заключается в том, что, задерживаясь на каком-либо предмете, он обращает в дальнейшем сюда свою любовь¹¹. Послушание же определяет образ действия, образ жизни.

В грехопадении человек утратил этот дар. Собственно само грехопадение началось с преслушания, непослушания. Человек дар слушания обратил не к Богу, а к диаволу. «Непослушанием одного человека сделались многие грешными» (Рим.5,19). В результате грехопадения человек лишился глубинного слушания, которое сейчас Господь давал лишь немногим, через кого продолжал возвещать Свою волю. Священное Писание называет их пророками. Остальные же «сделались неспособны слушать» и их снова требовалось «учить первым началам слова Божия» (Евр.5,11-12).

В Писании мы находим указания на то, что препятствовало человеку слушать. Слушанию мешает ожесточение сердца: «Сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал их» (Исх.7,13), также: «Они не хотят слушать Меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем» (Иезек.3,7); упрямство: «Но они и отцы наши упрямялись, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих» (Неем.9,16); злоба и желание противления Богу: «Но они не послушали и не приклонили уха своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом» (Иерем.7,24); невнимательность: «К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот, ухо у них необрезанное, и они не могут слушать» (Иерем.6,10).

В Евангелии есть притча о сеятеле. В ней рассказывается о том, как выходит сеятель и сеет семя, которое падает в разные места. Под сеятелем здесь понимается Господь, а под семенем – слово Божие. Разные же виды почвы, куда падает семя – состояния нашей души. В трех случаях из четырех это состояние таково, что не позволяет слышать слово Божие. Одно семя падает при дороге, налетают птицы и расхищают его. Сам Сын Божий объясняет, что здесь сердце подобно дороге, когда оно не ограждено. В него свободно входит диавол и уносит слово, чтобы люди не уверовали и не спаслись (Лк.8,12). Ограждение сердца – это внимание к его состоянию. Поэтому «первым препятствием плодотворности слова Божия является невнимательность, легкомыслие и беспечность»¹². Другое семя упало на камень и не сумело пустить в глубь корни. Жестокосердие и боязливость не дают привиться слову Божию. Человек не пускает Бога в глубину себя, до дна сердечного (Лк.8,13). Третье семя упало в тернии, которые и заглушили

⁹ Митр.Иерофей (Влахос). Православная психотерапия. Святоотеческий курс врачевания души. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004, с.207.

¹⁰ Там же, с.124, 159.

¹¹ Там же, с.128.

¹² Евангельские беседы на каждый день года. Толкование на Евангелие. М., 1999, с.552.

всходы. Под терниями понимается многозаботливость, постоянная забота о земной жизни при отсутствии заботы о душе (Лк.8,14). И только семя, которое падает на добрую пашню, каковой является чистое, доброе и смиренное сердце может принести плод сторичный (Лк.8,15).

Святые Отцы отмечали, что силы ума непосредственно соединены с добродетелями. Страсти же разрушают силы ума¹³. После грехопадения ум человека оказался помрачен страстями, ослеп. Над умом возвысился разум, который стал опираться не на ум, а на самого себя, утверждая человека в гордости и эгоизме.

В отношении Бога разум не может слышать Его слово. Архим.Софроний отмечал, что разум, «не будучи ничем ограничиваем, пытается проникнуть до пределов бытия, но, не будучи способным определить эти пределы, он решает: «Бога нет». Следующим шагом становится: «Тогда Бог – это я»¹⁴. Вторгаясь в область отношения человека с Богом, разум пытается обосновать доказательства бытия Бога, хотя единственным доказательством может быть только опыт. Не слыша Бога, разум слушает самого себя и создает разные философские учения о Боге. Это «непророческое» знание человек назвал «объективным» видя в нем единственный источник всякой истины.

В отношении другого человека человек также потерял способность глубинного слышания и понимания. Богатство общения было утрачено, осталась нагота (Быт.3,7).

Наконец, человек оглох и в отношении к тварному миру. Дух его оказался помрачен. Человек «слушает и слышит природу, - писал свт.Николай Сербский, - но слушает и слышит бессмысленные голоса, а смысла не понимает»¹⁵. Преп.Григорий Синаит говорит, что после грехопадения речами предметов пользуется диавол, поэтому они часто становятся словами бесов, выступающими в человеке в качестве помыслов¹⁶. На этой почве вырастает язычество, оккультизм.

Как грехопадение началось с непослушания, так и исправление должно было начаться с восстановления слышания Бога и послушания Ему. Услышав в Эдеме заповедь и не исполнив ее, человек пал. Моисей, предваряя возглашение заповедей, данных ему Богом на горе Сион, призывает от имени Господа: «Слушай, Израиль» (Втор.5,1; 6,4). Здесь «слушай» - это и призыв к вниманию, постоянному памятованию о заповедях, и побуждение к их исполнению, потому что «слушай» говорит Бог, это Его слова, Его закон. В духовном плане «слушай, Израиль» означает: «Отрешись от того, что стоит

¹³ Митр.Иерофей (Влахос). Православная психотерапия. Святоотеческий курс врачевания души. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004, с.с.131.

¹⁴ Цит.по: Митр.Иерофей (Влахос). Православная психотерапия. Святоотеческий курс врачевания души. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004, с.209.

¹⁵ Свт.Николай Сербский (Велимирович). Беседы. М., 2001, с.309.

¹⁶ Митр.Иерофей (Влахос). Православная психотерапия. Святоотеческий курс врачевания души. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004, с.218.

между тобой и Богом», здесь, на земле, живи в вечном, отбрось то, что отделяет тебя от Бога, преодолевай влечение к этому миру¹⁷.

Но только во Иисусе Христе человек получил возможность полностью исцелить свою природу и восстановить дар слышания: «Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие» (Рим.5,19).

В Евангелии очень часто повторяется призыв Спасителя: «Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф.11,15). Кажется, странно: все имеют уши и слышат. Но Спаситель вновь предупреждает: «Итак, наблюдайте, как вы слушаете» (Лк.8,18). Тем самым Господь приучает: вслушивайтесь в сокровенную глубину, слушайте слухом духовным.

Не случайно, очень часто Иисус Христос общается с народом притчами. Притчами Господь пытался «пробудить внутренний слух в оглохших людях»¹⁸. Притчу называют непрямой формой коммуникации. Ее смысл лежит не на поверхности, а в глубине. Человек должен потрудиться, разбудить в себе духовный слух, чтобы понять притчу. И тогда самые обычные события, вещи могут поведать человеку о тайнах вечной жизни. «Что может быть обычнее соли, закваски, зерна горчичного, солнца, птиц, травы и лилий полевых, пшеницы и плевелов, камня и песка? Никто из ежедневно смотрящих на них лишь очами и не подумали бы искать в них сокровенные тайны Царства Божия. А Христос остановился именно на этих предметах и обратил на них внимание людей, открыв неизмеримые небесные тайны, скрываемые под внешним их видом... Веками люди смотрели на обычные события, похожие на те, что описаны в притчах о сеятеле и семени, о пшеницах и плевелах, о талантах, о блудном сыне, о злых виноградарях, но никому и в голову не приходило, что под листвою этих событий скрывается ядро, столь питательное для духа человеческого, пока Господь Сам не рассказал сии притчи, не растолковал их значение и не показал их ядро».¹⁹

Тем самым человек приучался к тому, чтобы понимать, что «весь мир есть одна долгая притча, составленная из бесчисленного количества притч... Притчами являются и все существующие вещи, ибо все они, как зеленые листья или как скорлупа, окружают скрытое ядро. Притчи суть и все происходящие события, ибо и они – лишь одежда для духовного содержания, духовного ядра, духовной пищи»²⁰.

В Таинстве Крещения и Миропомазания человек входит в Церковь и восстанавливает поврежденную грехопадением природу. Вместе с этим нам дается возможность восстановить способность глубинного слушания. На этой взаимосвязи восстановления дара слушания через вхождение в Церковь следует остановиться особо.

¹⁷ Архим.Рафаил (Карелин) Умение умирать или Искусство жить. М., 2004, с.140-141.

¹⁸ Свт.Николай Сербский (Велимирович). Беседы. М., 2001, с.322.

¹⁹ Там же, с.309-310.

²⁰ Там же, с.308.

В существе своем Церковь есть Тело Христово (1 Кор.12,27). Церковь исполняет себя как воплощенное Слово, так что про саму Церковь в Книге Деяний Апостольских сказано: «И Слово росло» (Деян.12,24). Поэтому дар слушания неразрывно связан с вхождением в Церковь и пребыванием в ней, о чем свидетельствует неразрывная связь между Словом и Таинством в Литургии. Само название – «Церковь» - указывает на необходимость слушания. Еще в Ветхом Завете мы видим первое собрание людей – начало ветхозаветной Церкви, которая называлась «Kahal», что означает «собрание Израиля по призыву Бога»²¹, буквально – это те, кто, услышав призыв собрались к скинии. На греческий язык семьдесят толковников перевели «Kahal» как «ekklesia» от глагола «ek-kalo» - призывать. По-гречески Церковь-эkklesia означает собрание людей вследствие призыва, приглашения²². Человек услышал призыв Божий и откликнулся на него.

Во всей полноте слушание как дар Божий человеку востребуется в божественной Литургии. Первая часть Литургии, включающая в себя собрание в Церковь, слушание Писания и проповеди из древности называются Литургией Слова. Нам следует внимательно отнестись к литургическому опыту слушания Слова.

Прежде всего, следует помнить, что на Литургии не просто читается Слово Божие. В выносе Святого Евангелия, в последующем чтении нам дана реальность явления Самого Бога Слова, Который говорит нам так же, как Бог говорил с Адамом и его женой «в раю во время прохлады дня» (Быт.3,8). Слову Божию предшествует прокимен – «предлежащий псалом», вводящий нас в Таинство Слова и позволяющий уразуметь его подлинный смысл. В древности прокимен состоял обычно из целого псалма. Чтение (точнее пение) псалмов перед слушанием Нового Завета связано с тем исключительным значением псалмов, которое усматривали в них Святые Отцы (Бл.Августин: «Сам Господь Иисус Христос говорит в них»). Псалмы открывают не только разум, но и сердце человека, «ибо слово Божие обращено не к одному разуму, а ко всему человеку, к той его глубине, или, на языке Св.Отцов – сердцу, которое и является органом религиозного познания»²³. Слышанию и пониманию Слова предшествует «открытие ума»: «Тогда отверзе им ум к уразумению Писаний» (Лк.24,25).

²¹ Лосский В.Н., еп.Петр. Толкование на Символ веры. Киев, 2000, с.44.

²² Яннарас Х. Вера Церкви. Введение в православное богословие. М., 1992, с.177. Не случайно, поэтому, обращение св.ап.Иуды, брата Иакова в его послании: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, *призванным*» (Иуд.1,1) (см.также: Рим.1,6; 1 Кор.1,2 и др.).

²³ Прот.Александр Шмеман. Евхаристия. Таинство Царства. М., 1992, с.84. Пример слушания и воздействия псалмов на душу молящегося человека мы находим в литургическом опыте митр.Вениамина (Федченкова): «Вот что я переживал. Стою однажды в монастыре на вечерне. Началась служба обычно. Прочитали 103-й псалом. Душа моя не приняла участия в славословии Творца Промыслителя и Благодетеля Бога. Промелькнул псалом в устах чтеца. Промелькнул он и мимо души моей. Потом великая ектения. Все обычно, все «житейское», а о духовных прошениях я еще не расположился молиться. И вдруг зачитали «рядовую кафизму». Псалмы Давидовы. Обыкновенно их пропускают. Лишь в монастырях, да и то не везде, не сполна, исполняется это... На этот

Возглашение прокимна, его сообщение собранию и принятие собранием и выражает в богослужении тот момент «отвержения ума», соединение его с сердцем, когда слова Писания мы слышим как слова Господа. Человек открывается своим духом Богу, без чего невозможно слышать Истину: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор.2,14). Сейчас верующие могли бы вместе с апостолом Павлом сказать: «Мы имеем ум Христов» (1 Кор.2,16).

После чтения Апостола перед началом слушания Евангелия звучит Аллилуарий. Аллилуарий относится к так называемому мелизматическому пению, который выражает опыт богослужения как реального соприкосновения с надмирной реальностью Царства. «Аллилуйя» – это порыв радости и хвалы перед явлением Господа, приветствие являющегося Господа собранием верующих, ум которых отверст.

На Литургии мы научаемся слушать и тех, кто вместе с нами составляет «собрание в Церковь». В их голосе мы узнаем сейчас не просто единоверцев, но братьев и сестер во Христе. Это узнавание становится возможным как результат исполнения призыва - «Возлюбим друг друга». В Церкви мы призваны полюбить друг друга не своим чувством, а любовью Христовой. «В «целовании святом» мы выражаем не свою любовь, а объемлемся новой любовью Христовой. И не в том ли радость этот общения, что эту любовь я получаю от «чужого», стоящего рядом со мною, а он от меня, и в ней мы оба «раскрываемся» друг другу как причастники Христовой любви, и значит – братья во Христе?»²⁴

Весь тварный мир на Литургии вновь говорит с человеком, и эта весть о Боге. Наиболее полно мы слышим эту весть в приносимых нами на Литургию земных дарах – хлебе и вине, в которых уже на проскомидии предугадывается жертва Христова и верою нашей предугадывается грядущая радость Причастия Богу. Через частицы, вынутые из просфор мы реально собираемся вокруг Христа, являя единство Церкви Небесной и земной. Из алчущих пищи мы преображаемся в алчущих Бога.

Покидая храм, мы должны унести и сохранить в себе литургический опыт слушания и через него учиться слушать мир, в который исходим. Сохранить этот опыт без борьбы, без духовного труда невозможно, так как

раз читали много. Я задумался. И не заметил, как «вошел в себя»: у меня затеплилось в душе. Появилось чувство. Я точно ожил или «оттаял». Глаза открылись. Псалмы царя оттерли замерзавшую нищую душу мою. Узрел я себя самого и подумал о себе: «Как премудро устроено в Церкви, как знает она душу нашу. Как удивительно рассчитано, приспособлено!» И сказал я (в сердце, в уме) с благодарностью: «Слава Богу за Церковь!» И когда потом подошли стихиры с прославлением Господа и святых Его, то я уже иначе пел их после того, как «вошел внутрь себя». Иначе пел и «Свете Тихий святых славы», «достоин еси пет быти», «тем же мир Тя славит»... Вот что нужно на первом месте, особенно пред явлением к Богу! Осмотрись, очистишь и потом предстань. «Блаженни чистии сердцем, яко тии Бога узрят!» (Митр.Вениамин (Федченков). О богослужении Православной Церкви. М., 2001, с.38-39).

²⁴ Прот.Александр Шмеман. Евхаристия. Таинство Церкви. М., 1992, с.166.

мир по-прежнему лежит во зле (1 Ин.5,19), и это зло шумит вовне и внутри нас, желая, чтобы мы снова оглохли, и были неспособны к глубинному слушанию. Поэтому так необходимо то постоянное усилие, которое на языке аскетики называется трезвением. По словам прот.Александра Шмемана, «трезвение – это внутренняя полнота и целостность, та гармония души и тела, сердца и разума, которая единственно может различать и, следовательно, понимать, и, следовательно, обладать реальностью в ее целостности, как она есть... Трезвение есть обладание реальностью, так как будучи открытостью всего человека Богу, Его воле и Его присутствию, постоянным ощущением Бога, оно делает человека способным принимать все как исходящее от Бога и ведущее к Нему или, другими словами, позволяет во всем видеть значение и смысл»²⁵.

Возвращаясь в пространство педагогики, отметим, что работа над постановкой слушания учащихся, исходя из сказанного, распадается на две задачи:

1. Постановка внешнего слушания. Она направлена на понимание смысла человеческой речи. Методика этой работы существует и описана²⁶.

2. Постановка глубинного слушания. Она направлена на понимание смысла бытия. Как педагогическая проблема она обсуждается в трудах православных педагогов. Так, Л.В.Сулова говорит о необходимости постановки «диалоговой способности сознания». И «речь здесь идет не о коммуникабельности, а об особом способе бытия, со-бытия, благоговейном диалоге с глубинами жизни, личности»²⁷. Она разрабатывает методику такого диалога, который есть «активное личностное созерцание бытия, внимание к глубинам сердца, незримо соединенных с духовными основами жизни»²⁸. Но следует признать, что удачно описать этот метод и тем более создать условия для трансляции опыта овладения им пока не удается. И, скорее всего, на это есть объективные причины, связанные с невозможностью схематизировать, обобщить необобщаемое – тайну общения личностей, человека и Бога, человека и человека. Может быть, для вдумчивого педагога достаточно будет постоянного памятования о том, что в нем самом и в его учениках есть этот удивительный дар – дар глубинного слушания, который раскрывается в единовременном предстоянии педагога и ученика в присутствии Божиим, который мы восстанавливаем через участие в жизни Церкви. Войти же в эту ситуацию, раскрыть в ученике действие этого дара, призвать его к глубинному слушанию – постоянное задание, но никогда не данность. «Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша» (Ис.55,3).

²⁵ Прот.Александр Шмеман. Водой и Духом. О Таинстве Крещения. М., 1993, с.133.

²⁶ Например, в упоминавшейся в начале статьи книге Е.В.Архиповой.

²⁷ Сулова Л.В. Искание высот. Клин, 2004, с.12.

²⁸ Там же, с.44.