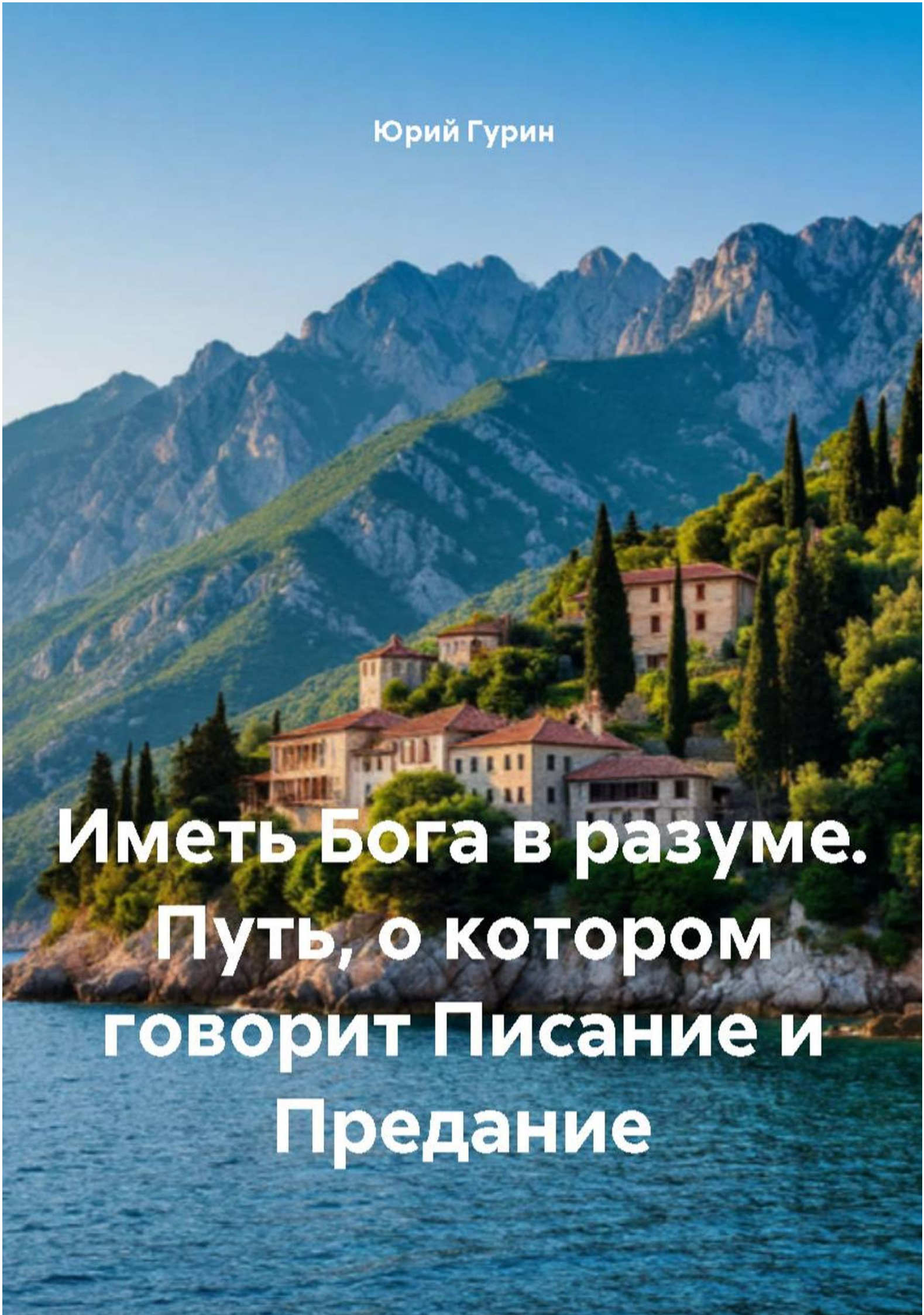
Юрий Гурин

Иметь Бога в разуме. Путь, о котором говорит Писание и Предание

Юрий Гурин

Иметь Бога в разуме. Путь, о котором говорит Писание и Предание

«Автор»
2026

Гурин Ю.

Иметь Бога в разуме. Путь, о котором говорит Писание и Предание / Ю. Гурин — «Автор», 2026

Что значит «иметь Бога в разуме»? Апостол Павел говорит об этом одной короткой фразой — и она оказывается ключом ко всему пути человека к Богу. Эта небольшая книга — не сборник наставлений и не богословский трактат. Это спокойный разговор о том, что такое обожение, почему ум теряет дорогу и что приходит на место Бога, когда человек перестаёт о Нём заботиться. Читатель пройдёт по линии, которую показывают Писание и святые отцы: от слов Давида, в которых прошение и славословие дышат вместе, — к непрестанной молитве, Псалтири и Причастию. Здесь нет предписаний и готовых форм: авторы просто показывают путь и средства, оставленные Церковью, оставляя выбор за человеком. Книга для тех, кто хочет увидеть знакомые слова Писания впервые — и, может быть, остановиться на одной фразе.

© Гурин Ю., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Вместо введения. Одна фраза, которая останавливает взгляд 6
Глава 1. Что такое обожение — и почему это не страшно 7
Глава 2. Ум, который забыл дорогу 8
Конец ознакомительного фрагмента. 9

Юрий Гурин
Иметь Бога в разуме. Путь, о котором говорит Писание и Предание

«...они не заботились иметь Бога в разуме».

— Рим. 1:28

Вместо введения. Одна фраза, которая останавливает взгляд

Есть строки, которые проходишь мимо годами — и вдруг однажды останавливаешься. Не потому, что понял что-то новое, а потому, что впервые услышал.

В Послании к Римлянам апостол Павел пишет о людях, которые, зная о Боге, жили так, будто Его нет. И объясняет это одной фразой, короткой и странной: **«они не заботились иметь Бога в разуме»**.

Странной — потому что мы привыкли думать, что вера — это про сердце, про чувство, про добрые дела. А тут речь о разуме. И не о том, чтобы «знать» о Боге — знать о Нём можно много и холодно. А о том, чтобы *иметь* Его в разуме. Держать. Помнить. Возвращаться.

Присмотримся к слову «заботились». Апостол не говорит: «не смогли», «не поняли», «им не объяснили». Он говорит: не *позаботились*. То есть не сочли это делом, достойным труда. Не поставили в центр. Прошли мимо — как мы проходим мимо того, что кажется необязательным.

И вот здесь начинается самое интересное. Потому что эта фраза — не приговор и не обличение. Это точное описание того, как устроена наша жизнь: мы становимся тем, на что обращено наше внимание. Если внимание рассеяно — жизнь пустеет, даже среди благополучия. Если внимание собрано — даже простая жизнь наполняется смыслом.

В этой небольшой книжке мы не будем никого учить и ни к чему призывать. Мы просто посмотрим, что об этом говорят Писание и люди, которые прошли этот путь до нас — святые отцы Церкви. Они оставили удивительно ясные слова о том, что такое обожение, почему ум теряет дорогу и какие средства есть в Церкви для того, чтобы эту дорогу найти.

А что с этим делать — каждый решит сам. Может быть, ничего. А может быть, однажды вы тоже остановитесь на одной фразе — и услышите её впервые.

Глава 1. Что такое обожение — и почему это не страшно

Слово «обожение» звучит пугающе. Особенно если услышать его впервые: кажется, будто речь о чём-то непомерном, о попытке стать вторым Богом, о гордости, которая плохо кончается.

Но в православном учении это слово означает совсем другое — и, пожалуй, самое простое, что только можно сказать о человеке.

Не стать другим — стать собой

Преподобный Иоанн Дамаскин, живший в VIII веке, сформулировал это с предельной точностью: человек становится богом **«по благодати, но не по сущности»**. То есть он не превращается в Бога, не сливается с Ним, не теряет себя. Он остаётся собой — но таким собой, каким был задуман.

Представьте семя. В нём уже есть всё, чтобы стать деревом, — но пока оно лежит в земле, это только возможность. Оно не «превращается в другое»: оно раскрывается в то, что в нём уже заложено. Так и человек: обожение — не превращение в кого-то чужого, а раскрытие того, что в нас заложено Творцом.

Святитель Афанасий Великий, живший в IV веке, оставил формулу, которую потом повторяли многие отцы: **«Бог стал человеком, чтобы человек стал богом»**. В этой короткой фразе — весь путь. Бог не остался в недосягаемой дали: Он вошёл в человеческую жизнь, чтобы человек мог войти в Божественную. Не для того, чтобы человек перестал быть человеком, — а для того, чтобы он стал человеком в полном смысле слова.

Зачем это нужно знать

Может показаться, что это отвлечённое богословие, далёкое от повседневности. Но на самом деле это ответ на очень простой вопрос: **ради чего мы вообще живём?**

Если человек создан только для того, чтобы прожить несколько десятилетий, оставить след и исчезнуть — тогда всё, что мы делаем, имеет лишь временную цену. Но если он создан для того, чтобы стать причастным Божественной жизни — тогда у каждого дня появляется глубина, о которой мы часто не подозреваем.

Апостол Пётр говорит об этом прямо: верующие призваны стать **«причастниками Божеского естества»** (2 Пет. 1:4). Не заменить Бога собой, не раствориться в Нём — а причаститься Его жизни. Это и есть обожение: не громкий подвиг, а тихое и глубокое преображение, которое начинается с того, что человек обращает внимание на Бога.

С чего это начинается

Обожение — не награда за заслуги и не результат особых усилий. Оно начинается с движения ума — с того самого, о котором говорит апостол Павел. Человек, который *заботится иметь Бога в разуме*, уже встал на этот путь — даже если пока не знает, как он называется.

Дальше мы посмотрим, что происходит, когда ум теряет эту дорогу, — и какие средства Церковь оставила для того, чтобы её найти.

Глава 2. Ум, который забыл дорогу

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.