

Уже эти примеры показывают не только особенность метода, но и этическую направленность рассуждений Филона: внимание его обращено на судьбу индивидуальной души, устремленной к сверхчувственному. К «верховной цели жизненного пути человека», согласно Филону, ведут три дороги, которые олицетворены Авраамом, Исааком и Иаковом» Первый путь — путь рационализма, интеллекта или «научения», подводит к «естественной теологии» — познанию Бога через его творение — «мысль ведет нас к восприятию Бога как Души вселенной». Но на этом пути все завершается отрицательным определением Бога (так Филон впервые четко сформулировал апофатический, «отрицательный» принцип богословия). Познание Бога недоступно рациональным путем: «Не думаю, чтобы Сущее, каково Оно есть по своей природе, могло бы быть познано каким-либо человеком... Поэтому ему нельзя дать даже имени...» Бог все превосходит — «Он лучше блага, прекраснее красоты, блаженнее счастья... больше самой жизни...» Богослов может знать о Нем «только то, что Он существует, а не то, каков Он есть»¹.

Второй путь — путь любви: это путь Исаака, чье имя есть радость — радость, даруемая любовью Божьей, которая не «достигается», а свободно изливается в душу человека. Это путь немногих, путь религиозного экстаза: «Не видим ли мы свет через него самого? Так и Бог, будучи Своим собственным сиянием, познается только через Себя... исполни себя вдохновенным безумием... как вдохновлялись пророки. Ибо мысль, охваченная божественным Откровением, уже не принадлежит себе, а прорывается из глубины, внушенная небесной волей, рожденная Реальностью, устремленная ввысь. Она несет в себе истину, указующую путь и устраняющую все преграды, так что путь становится ровным и по нему можно идти. Таков разум, повинующийся Богу»².

И, наконец, путь Иакова есть путь упражнения, аскезы. Несовершенство мира обусловлено несовершенством

¹ Там же. С. 455. Эта точка зрения — апофатизм, т. е. утверждение через отрицание, была принята отцами Церкви.

² Цит. по: *Мень А.* История религии. Т. 6. С. 456.