Dimitrova, N. *Human Knowledge according to Saint Maximus the Confessor*. Resource Publications, Eugene, OR: 2016.

Книга затрагивает центральную тему в богословской философии Св. Максима Исповедника – возможность познания Бога человеком. Такая возможность зависит от самого Бога, желающего нашего познания и давшего возможность этого познания прежде всего в акте творения и искупления. Автор рассматривает Св. Максима как активно вслушивающегося и находящегося в постоянном диалоге с более ранними святоотеческими традициями и авторами. Поэтому эта книга не просто рассматривает гносеологию самого Св. Максима Исповедника, но является своего рода введением в проблему познания Бога наиболее влиятельных христианских авторов вплоть до 7 в.н.э.

Книга состоит из пяти глав. После исторического введения, где прежде всего обозначен богословский контекст гносеологии Св. Максима, исследуется тема человеческой личности как познающее бытие. Для Св. Максима человек, как образ и подобие Бога, динамичен в постоянном достижении образа (как человеческая личность) и подобия (как человеческая природа) Своего Творца. Посредством участия в божественной личности и природе человек познает себя и Того, Чьим образом и подобием он является.

В центральных главах рассматривается важность сенсорного восприятия в процессе самопознания и познания мира. Для Св. Максима процесс познания не является исключительно интеллектуальным процессом, за который отвечает высшая часть (или вид) души, но посредством «верного использования чувств» человек, как психофизическое целое, способен распознать в этом видимом мире тайное присутствие невидимого Бога. Подобный позитивный подход к физическому началу человека позволяет Св. Максиму развить его практическую философию и этику как первые уровни духовной жизни людей. Практика добродетелей позволяет развить человеческий логос, соединив его с Логосом Бога. Этот динамический процесс – от сенсорного восприятия до добродетельной жизни согласно воплощённому Логосу – составляет основу процесса познания, как самопознания человека, так и познания Того, Кто посредством творения и искупления вступает в спасительную связь с человеком.

Книга завершается коротким экскурсом в вопрос возможности познания Бога с точки зрения позитивного (катафатического) и негативного (апофатического) путей. Хотя негативный путь наиболее подчеркивает онтологическую неповторимость Бога, Св. Максим, в отличии от Дионисия и других апофатических богословов, посредством позитивного подхода к физической природе человека, указывает на возможность положительного познания Бога как результат гносеологии, понятой в терминах духовного пути.

Особый интерес философского богословия Св. Максима должен представить в контексте анти-дуалистической концепции человека. Св. Максим отвергал психофизический дуализм оппозиции интеллектуального и физических начал человека, имевших место в неоплатониках и в других поздних эллинистических философских школах. Началом познания Бога человеком должно быть физическое восприятие себя и окружающего мира. Созерцание этого мира есть первой и необходимой ступенью на пути созерцания Автора творения. Для Св. Максима мир и человеческая природа являются инструментами в познании Творца. Этот анти-дуалистический подход актуален в современном философском и богословском представлении человека, что делает мысль Св. Максима актуальной в современной гносеологии, равно как и её презентация Н. Димитровой.