

Работа конференции была продолжена во второй половине дня в Николозаяицком храме, где выступили *О. А. Родионов* (Ин-т всемирной истории РАН, ЦСП изд-ва «Феофания») с докладом «Учение преподобного Никодима Святогорца на материале примечаний к изданным им книгам», *иеромонах Леонтий (Козлов)* (МДА, ЦСП изд-ва «Феофания») с докладом «Учение преподобного Никодима о молитве и ее месте в духовной жизни христианина», а также *П. и М. Жгун* (СПб.) с докладом «Переводческая школа старца Паисия и ее связь с Макарием Коринфским и Никодимом Агиоритом (по рукописным славянским источникам)».

По завершении конференции ее участники и гости совершили паломнические поездки в Троице-Сергиеву Лавру, подворье Афонского Пантелеимонова монастыря, ряд московских обителей, Оптину пустынь и Шамордино. В Никольском (г. Малоярославец) и Оршином Вознесенском женских монастырях были организованы встречи и духовные собеседования сестер и воспитанниц обителей с отцом Моисеем Агиоритом, который был рад возможности поделиться опытом монашеской жизни агиоритов с насельницами возрождающихся русских обителей.

Растущий из года в год в России интерес к сокровищам православной духовности и современной богослужебной практике Афона, традициям благочестия на Балканах, в Греции и России свидетельствует об искреннем желании приобщиться к источникам, из которых филокалическое движение распространилось в славянских странах и России.

Обращение к наследию преподобного Никодима Святогорца, одного из наиболее почитаемых в современной Греции святых, «великого столпа Вселенского Православия¹», его сподвижников и последователей позволяет глубже осмыслить святоотеческое наследие последних двух столетий и единство церковного предания наших православных народов, выявляет исторические связи, благодаря которым это единство сохранилось, несмотря на все нестроения эпохи.

Конференция и «круглый стол», в которых участвовали гости из Греции, России и Украины, оказались не только интересными с точки зрения церковно-исторической науки, но и полезными для широкого круга верующих в России. Надеемся, что проведение такого рода конференций станет традицией, способствующей упрочению позиций Православия в наших странах.

Ф. В. К.

Международная научная конференция «Богословское и философское осмысление исихастской традиции» (21–25 сентября 2005 года, Киев)

Международная научная конференция, посвященная осмыслению исихастской традиции, была организована Киевским Религиозно-философским обществом, воссозданным по благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, при содействии и участии Успенской Киево-Печерской Лавры, Киевской Духовной академии и семинарии, Государственной исторической библиотеки Украины, при поддержке Посольства Российской Федерации в Украине. Инициаторами ее проведения были академик Российской академии естественных наук С. С. Хоружий, много лет занимающийся исследованием традиции и издавший фундаментальный труд, содержащий наиболее полную библиографию по исихазму, и профессор Парижского Сергиевского Православного Богословского Института Йоост ван Россуум, ученик прот. Иоанна

¹ Из приветствия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия участникам и гостям конференции «50-лет со дня прославления преподобного Никодима Святогорца (1749–1809)».

Мейендорфа. Конференция, собравшая богословов и философов Украины, России, Белоруссии, Греции, Словакии, Франции, вне сомнения, стала значительным событием в деле воцерковления общественной жизни, в диалоге между Православием и культурой.

Перед конференцией в храме Рождества Пресвятой Богородицы ее участники молились на Божественной литургии. Пленарное заседание состоялось 21 сентября в Киево-Печерской Лавре. Преосвященный Митрофан, архиепископ Переяслав-Хмельницкий, Управляющий делами Украинской Православной Церкви, передал благословение Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, и выступил с приветственным словом. С приветствием к участникам конференции также обратился прот. Николай Забуга, ректор КДАиС. С. О. Захарова, атташе по гуманитарным вопросам Посольства Российской Федерации в Украине, подчеркнула важность проводимой конференции, диалога богословов и философов разных стран, объединенных православной верой.

Прот. Николай Макар (проректор КДАиС, председатель КРФО) в докладе «Актуальность исихастских исследований (нравственно-аскетический аспект)» акцентировал внимание участников конференции на понимании того, что христианин должен жить по образу человека не от мира сего. Он подчеркнул, что легче это сделать в период гонений, когда Церковь сохраняет твердость в своем стремлении жить по завету Спасителя; труднее оказывается время установления мира с внешним миром, ибо именно в этот момент христиане больше всего подвергаются опасностям его влияния. Тогда Церковь через своих святых, подвижников и аскетов начинает напоминать своим членам о надмирности жизни христианина, о необходимости непрестанной борьбы со страстями и похотями мира. Но тем не менее мир сей, всячески входя в жизнь христианина, пытается соединить в ней несоединяемое – жизнь во Христе и жизнь века сего. Этот период, характеризующийся ростом гуманистических и секулярных тенденций в обществе, часто становился в истории временем наибольшего подъема исихастского движения, его расцвета.

С. С. Хоружий (Ин-т синергийной антропологии, Москва) выступил с докладом «Исихастские штудии сегодня: проблемы и перспективы», в котором проанализировал историю изучения и осмысления исихастской традиции с момента ее зарождения до теперешнего времени. По мнению докладчика, необходимо различать три сферы, в которых совершалась эта работа: 1) само исихастское сообщество, 2) Православная Церковь в целом, 3) инославие и светская наука. Наиболее содержательным и углубленным было продумывание исихазма внутри самой традиции, при том, что оно не являлось для нее самоцелью, а играло вспомогательную роль, формируя ее «внутренний органон» – свод методик и правил для руководства аскета на пути его духовного восхождения. Итогом самоосмысления традиции стал ряд антропологических и эпистемологических открытий, главными из которых С. С. Хоружий считает следующие: 1) «райская лестница» – ступенчатая структура духовно-антропологического процесса; 2) трезвение – специфическая установка, или же способ деятельности сознания в подвиге; 3) «ум-епископ» – особая способность управления всем человеческим существом, обретаемая разумом на высших ступенях подвига. Православная Церковь всегда рассматривала опыт подвижников как опыт подлинного общения и единения со Христом. Стремление наследовать этот опыт обусловило два периода расцвета традиции: исихастское возрождение в Византии в XIV в. и филокалическое возрождение в Греции, России и на Балканах, начиная с XVIII в. и до настоящего времени. Особое внимание С. С. Хоружий уделил последнему этапу (с 1930–1940-х гг.), принципиальное значение которого усматривает в том, что в качестве источника и основания православного вероучения здесь утверждается неразрывное троиственное единство святоотеческого предания, исихастской аскетики и богословия Божественных энергий. В заключение были намечены актуальные задачи дальнейшей работы: изучение филокалического возрождения и исследование исихастской антропологии – с тем, чтобы на их основе мог осуществиться «антропологический поворот» в православном богословии.

Профессор Сергиевского Православного Богословского Института *Йоост ван Россум* (Париж) в докладе «Паламизм и софиология» указал, что богословие св. Григория Паламы, центрированное вокруг проблемы познания Бога, является соединением апофатического

и катафатического подходов. Настаивание исихастов на возможности для человека видеть Бога еще в земной жизни и лицезреть Несотворенный Божественный Свет стало источником паламизма, различающего в Боге Божественную сущность и Божественные энергии и не пытающегося объяснить это различие, т. е. в конечном итоге остающегося апофатическим богословием. Профессор считает софиологию одним из учений, которые пытались преодолеть апофатический подход в патристике, называет ее формой теологии в философском контексте. Следствием такой попытки явилось отсутствие отчетливого понимания онтологического различия между Творцом и творением, Божественной трансценденности, адекватное выражение которых, по-видимому, возможно только в богословии св. Григория Паламы, различающем Божественную сущность и Божественные энергии и при этом избегающем рационального объяснения этого различия.

Здесь же, на пленарном заседании, *Н. Г. Филиппенко* (Ин-т философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины, ученый секретарь КРФО) представила участникам конференции второй номер журнала «Христианская мысль», содержащий материалы прошлогодней конференции «Православие и славянофильская традиция в русской религиозной философии (к 200-летию со дня рождения А. С. Хомякова)», дискуссионной трибуны: «Кто мы? К вопросу о религиозных основаниях цивилизационной идентичности Украины», публикации по истории КРФО и ранее не издававшиеся беседы «Жизнь и свет» профессора КДА, председателя КРФО с 1912 года, редактора-издателя журнала «Христианская мысль» (1916–1917) В. И. Экземплярского. Было подчеркнуто стремление и нынешнего КРФО, и журнала следовать традиции тех, кто был их первооснователями – неизменно осмыслять реалии сегодняшнего дня в свете православной веры.

22 сентября конференция продолжила свою работу в Ин-те философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины. На пленарном заседании был представлен ряд интересных докладов.

О. Г. Ульянов (Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени преп. Андрея Рублева, Москва) выступил с докладом «Эвристика *ἀντίπολος*, или исихастский эйдети́зм», в котором указал на глубинную взаимосвязь между богословием, практикой «умной молитвы» и художественным творчеством в русле традиций исихазма. На основе святоотеческих творений (Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина, Григория Паламы, Николая Кавасилы), а также литературных произведений («Диоптры») в докладе было прослежено формирование единой концептуальной системы, связанной с исихастскими воззрениями на творчество. Основной тезис автора состоял в том, что «Видимый стал невидимым, дабы стало видно невидимое в нас». В связи с этим существенный акцент перенесен на пневматологический аспект в антропологии исихазма, характеризуемого О. Г. Ульяновым как «богословие Пятидесятницы». В качестве характерного примера полной рецепции исихастской пневматологии на Руси он привлек параллельные места в житийных источниках, посвященных св. Григорию Паламе и преп. Сергию Радонежскому, в частности, чуду тройного схождения Божественного Огня на преп. Сергия во время епиклесиса, датируемому докладчиком 1/14 февраля 1387 года. Именно в данном контексте и следует воспринимать, как подытожил О. Г. Ульянов, чудотворный образ «Живоначальной Троицы», написанный по благословию митрополита Киприана преп. Андреем Рублевым «в похвалу преп. Сергию Радонежскому». В этом шедевре русской иконописи заключен, по его мнению, исихастский опыт приобщения к таинству Святой Троицы, дабы видимое «мысленными очами» сохранить для непрестанной молитвы (Лк. 18, 1; Фес. 5, 17). Полемизируя с тенденцией отрицания культурного воздействия исихастской школы, докладчик предложил признать феномен «культурного исихазма».

В. В. Мильков и *С. В. Милькова* (Ин-т философии РАН) в докладе «Переводная литература эпохи исихазма и ее отражение в творчестве древнерусских писателей» констатируют факт присутствия в отечественной книжной культуре Средневековья текстов, представляющих теоретический и практический исихазм. Отмечена широкая востребованность в древнерусском обществе таких классических произведений, как «Ареопагитики» и «Диоптра», которые тем не менее не породили оригинальных

реминисценций исихастской традиции в произведениях древнерусских авторов. С конца XIV в. в отечественной культуре наблюдается преобладание произведений аскетической классики, которые широко использовались при составлении оригинальных русских компиляций и отразились в творчестве русских авторов. В докладе проводится мысль о преобладающем влиянии на русскую духовную традицию аскетической практики анахоретов, но не византийского богословского наследия. Сделан вывод о том, что и Сергей Радонежский, и Нил Сорский могут считаться исихастами не в паламитском, а в древнем и исконном значении этого термина. В этом смысле исихастами можно считать и преп. Антония Печерского, и старцев ближайшего к нам времени.

В. К. Шохин (Ин-т философии РАН) в докладе «Исихазм в сравнительном богословии П. Н. Евдокимова» отметил, что исихазм, по оценке представителя Парижской школы богословия П. Н. Евдокимова (1901–1970), структурирует и кристаллизует восточно-западные духовные и собственно богословские дивергенции, в первую очередь связанные с пониманием благодати и цели христианской жизни. П. Н. Евдокимов, в сравнительном богословии которого исихазм как богословие энергий является одной из центральных точек отталкивания православной и католической традиции, обращает внимание на идею Божественной иплогминации бл. Августина, в которой находит общие моменты с исихастским энергетизмом.

Выступление *С. М. Половинкина* (Российский государственный гуманитарный ун-т, Москва) «Высылка имяславцев с Афона в Одессу при участии архиепископа Никона (Рождественского) (1907–1914)» ознакомило слушателей с контекстом споров, связанных с богословием почитания Имени Божия и в этом смысле коррелирующих с исихастской традицией. Докладчик сосредоточил внимание на косвенном участии представителей духовенства Киевской митрополии в развернувшемся в начале XX в. противостоянии сторонников имяславия и имяборчества: публикации в 1912 г. в Киево-Печерской Лавре третьего издания книги схимонаха Илариона «На горах Кавказа» (выходу книги в свет способствовали митрополит Флавиан (Городецкий) и будущий священномученик прот. Александр Глаголев, выступивший в качестве цензора). Отмечено также, что после прибытия в Одессу парохода с изгнанными из Афона имяславцами митрополит Флавиан дал разрешение на их размещение в монастырях Украины; описано отношение к ним местных монахов. Упоминается об организации иеросхимонахом Антонием (Булатовичем) обиталища для изгнанных имяславцев в своем имении. Докладчик обратил внимание на записку Императора Николая II обер-прокурору Св. Синода В. К. Саблеру о желательности прощения имяславцев со ссылкой на милосердное отношение к ним митрополита Флавиана в качестве прецедента.

В. А. Малахов (Ин-т философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины) в докладе «Позитивность молчания: экзистенциальный анализ» раскрыл значение феномена молчания, обращение к которому определяет существенный аспект связи отечественной культуры с православной традицией. Вопрос о содержании этого многоуровневого феномена важен как в плане оценки исторического наследия исихазма, так и для понимания роли и перспектив культуры молчания в условиях современности. Экзистенциальный анализ молчания вскрывает лежащее в его основе позитивное состояние души – внимание, терпение, заботу, позволяет осознать и специфические формы его проявления в культуре восточнославянского мира в сочетании таких *молчаливых* нравственных качеств, как кротость, смирение, столь редко по достоинству оцениваемых в наше громогласное время.

На секциях тематика докладов сконцентрировалась вокруг двух направлений: “Богословское обоснование и осмысление исихазма” и “Философское осмысление исихазма”.

Особый интерес на первой секции вызвали несколько докладов. В выступлении *диакона Андрея Глущенко* (КДАиС, член КРФО) «“Внутреннее благо и истинное ведение”»: вера в аскетической системе преп. Максима Исповедника» было рассмотрено универсальное значение категории «вера», лежащей в основе начертанного преп. Максимом Исповедником плана аскетического восхождения человека к вершинам духовного гнозиса. Докладчик подчеркнул, что преп. Максим Исповедник никогда не противопоставляет веру ведению,

но скорее рассматривает ее в качестве особого вида благодатного знания. Духовное созерцание невозможно без достижения бесстрастия как цели праксиса, но сам праксис неосуществим без своего основания – веры, и, таким образом, обладание духовным ведением становится, по преп. Максиму, совершенно недоступным для ума неверующего. Прот. Владимир Савельев (КДАиС, член КРФО) выступил с докладом «Богословское осмысление учения святителя Григория Паламы о божественной сущности и энергиях в трудах русских религиозных мыслителей XX века», в котором он изложил основные идеи архиеп. Василия (Кривошеина), прот. Иоанна Мейендорфа, архим. Киприана (Керна) и В. Н. Лосского. А. Ю. Ушаков (Московский педагогический ун-т) в своем выступлении «Учение преподобного Симеона Нового Богослова о духовном отцовстве (к вопросу о византийском мистицизме как социальной силе)» указал на особенности распространения исихастской практики в православном мире, которая проявлялась в том, что опытные в духовной жизни подвижники осуществляли духовное руководство не только монахами, но и мирянами, что способствовало, по словам Г. М. Прохорова, «спиритуализации мирского» в противоположность секуляризации духовного. В докладе И. В. Назарова (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, член КРФО) и Н. Г. Филиппенко (Ин-т философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины, ученый секретарь КРФО) «Богословие энергий и теоцентрическая антропология как антитеза эссенциалистским установкам католицизма» рассмотрены эволюция святоотеческих воззрений на понятие Божественных энергий, а также изъяны томистского подхода к трактовке отношений Бога и тварного мира, вытекающие из неразличения понятий Божественной сущности и Божественных энергий. С этим сопоставлены различные трактовки догмата искупления: юридическая и морализаторская, характерные для католицизма и протестантизма, и православная, согласно которой главным плодом Боговоплощения является реальная возможность обожения всей полноты человеческого естества, основанная на утверждении об ипостасной открытости Бога и человека друг другу, проявляющейся в вочеловечении Сына Божия и встречном движении человека – личном подвиге, сочетающемся с нисхождением благодати, обогащающей подвижника Божественными нетварными энергиями. В. В. Лимонченко (Дрогобычский государственный педагогический ун-т им. И. Франко) в своем выступлении «Аскеза как деятельность, хранящая полноту человека» выделила два направления: философские поиски истинных форм человеческой жизни и концепцию полноты человеческого опыта, которая реализована в мистико-аскетической традиции исихазма. По ее мнению, для философии является плодотворным обращение к последней, поскольку именно в исихазме представлена та форма деятельности, которую так долго искала философия – а именно, максимальная самореализация при минимальном (аскетическом) привнесении себя, что достигается во встрече человека с Богом.

Выступления на второй секции в основном были посвящены проблеме осмысления имяславия в русской религиозной философии, что привело к возникновению такого направления в ней, как “философия имени”. Это – доклады Е. Б. Величко (Киевский национальный мед. ун-т им. А. А. Богомольца, член КРФО) «К вопросу о том, что есть имя в контексте соотношения сущности и энергии в ономотологии о. Павла Флоренского», где созданная о. Павлом конструкция имени осмысливается в контексте соотношения сущности и энергии и сопоставляется с видением этой проблемы в святоотеческом наследии; А. И. Резниченко (Российский государственный гуманитарный ун-т, Москва) «Традиции исихазма в “Философии имени” о. Сергия Булгакова (по архивным материалам)»; Т. Д. Суходуб (Центр гуманитарного образования НАН Украины) «Язык: слово и безмолвие (анализ в контексте “Философии имени” С. Н. Булгакова)». Н. А. Богун (Черниговский государственный педагогический ун-т, член КРФО) в докладе «Философская рефлексия и практика исихазма» обозначил различие между философией как свидетельством о возможности жизни, целью которой является искание истины, и исихазмом как свидетельством о жизни, основанной на осуществлении идеала обожения человека.

23 сентября участники конференции посетили святые места Черниговщины: Троицкий кафедральный собор, где покоятся мощи святителя Феодосия и преподобного Лаврентия

Черниговских; Успенский Елецкий женский монастырь, где приложились к чудотворной Елецкой иконе Божией Матери и имели беседу с игуменьей монастыря матушкой Амвросией, духовным чадом преподобного Лаврентия; в Георгиевском женском монастыре поклонились чудотворной иконе Божией Матери «Аз есмь с вами и никто же на вы».

24 сентября в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Дальних Пещерах участники конференции молились на Божественной литургии, которую совершил прот. Николай Макар в сослужении архим. Николаоса (Иоаннидиса). В этот день конференция проходила в Государственной исторической библиотеке Украины и в Киевской Духовной академии. Работники библиотеки к конференции подготовили выставку «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра – святыня Православия (из дореволюционных фондов ГИБ Украины)». Здесь же, в библиотеке, состоялся круглый стол «Исихазм на Руси». Особо запомнились участникам конференции следующие выступления: *иеромонаха Тихона (Полянского)* (Московская область) «“Внимай себе”: учение об аскезе Киевского митрополита Никифора I», в котором было изложено учение святителя об аскезе, очищающей от грехов и страстей, позволяющей христианину устремляться к Божественному Свету; *Т. В. Чумаковой* (Санкт-Петербургский государственный ун-т) «Антропологические идеи в “Уставе” Нила Сорского», которая представила концепцию Нила Сорского о «духовном» или «внутреннем» человеке; *Р. Г. Паишко* (Ин-т теологии имени святых Мефодия и Кирилла, Белоруссия) «Афон: единство в многообразии. Осмысление духовного опыта Константина Леонтьева», раскрывшей значение Афона в жизни и творчестве К. Леонтьева: в осмыслении им взаимоотношения монашеского и мирского, феномена «монашества в миру», а также идеи «византизма» в современной культуре.

В помещении КДАиС состоялись секционные заседания, на которых обсуждались актуальные вопросы богословской и философской рецепции исихастской традиции. Отметим доклады: *М. Б. Столяр* (Черниговский государственный педагогический ун-т) «Учение старца Паисия Святогорца о помыслах», которая изложила православное понимание аскезы одного из выдающихся подвижников нашего времени и привела наиболее яркие примеры из опыта старца, касающиеся роли доброго помысла в духовном преуспевании человека; *Михаэлы Моравчиковой* (Ин-т отношений государства и церкви, Братислава) «Перцепция исихазма в Словакии», которая рассказала о роли святых Кирилла и Мефодия в распространении христианства и исихастской традиции в Словакии, об их последователях в IX–XI вв., а также о том интересе, который вызывает традиция в современной Словакии; *Т. А. Борозенца* (Национальный педагогический ун-т им. М. П. Драгоманова, член КРФО) «Философско-теологические основания молитвенного делания: гносеологический аспект», который в рамках философского осмысления молитвенного делания предложил рассматривать его не столько в экзистенциально-коммуникативном, сколько в гносеологическом аспекте, в широком контексте богопознания – обожения; *Ю. В. Павленко* (Ин-т мировой экономики и международных отношений НАН Украины) «Актуализация исихастской традиции в условиях информационного общества», в котором отстаивается позитивность сотрудничества богословия и науки, доказывается, что те положения, которые содержатся в богословии энергий св. Григория Паламы, только сейчас начинают осмысляться в науке.

После заседаний участники конференции поклонились мощам преподобных Киево-Печерской Лавры в Ближних Пещерах, ознакомились с историей обители.

25 сентября после Божественной литургии в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры состоялось заключительное пленарное заседание конференции, на котором с докладом «Учение св. Григория Паламы о сущности и энергии» выступил архим. Николаос Иоаннидис (богословский факультет Афинского ун-та). Он отметил, что в последние десятилетия как в Церкви, так и за ее пределами возрастает интерес к духовному движению, называемому исихазмом, которое было забыто православными на долгое время и под влиянием западного богословия искажено. Архимандрит Николаос призвал не забывать, что исихазм – это не просто богословское течение, а образ жизни, с помощью которого осуществляется единение с Богом в тишине и непрестанной молитве. Далее было изложено

учение св. Григория Паламы о Божественной сущности и Божественных энергиях, отрицание которого, по слову докладчика, влечет за собой либо пантеизм (неразличимость твари и Творца), либо отчуждение тварных сущностей от Бога, отрицание возможности общения с триединым Богом. Затем *М. Н. Громов* (Ин-т философии РАН) прочитал доклад «Феномен безмолвия в отечественной культуре», в котором указал, что феномен безмолвия издавна присутствует в отечественной культуре в контексте взаимодействия невербального и вербального ее аспектов. По его мнению, визуальный образно-символический язык древнерусского искусства, исихастская практика иноческой аскезы могут быть интерпретированы в их связи с понимаемым более широко феноменом безмолвия. И отсюда выводится актуальность исихастской традиции в условиях современной девальвации вербальных форм культуры как средства духовного укрепления отдельного человека и способа преодоления духовной энтропии социума в целом.

По окончании конференции в храме Всех преподобных Киево-Печерских был совершен благодарственный молебен. Конференция, количество участников которой превысило 70 человек, вызвала большой интерес у православной общественности Киева: на отдельных заседаниях присутствовало до 400 человек.

В сентябре 2006 г. Киевское религиозно-философское общество планирует провести конференцию «Православие и Запад: богословие, философия, культура (памяти о. Сергия Булгакова (1871–1944), о. Василия Зеньковского (1881–1962), о. Иоанна Мейендорфа (1926–1992)», которая, надеемся, будет способствовать углублению диалога между Церковью и интеллигенцией, осознанию того, что его отсутствие наносит ощутимый урон и Православию, и культуре.

*Протоиерей Николай Макар,
И. В. Назаров,
Н. Г. Филиппенко*

Семинар «Русская философия (традиция и современность)»

Интерес к русской религиозной философии, возникший в России в начале 1990-х годов прошлого века, имел следствием переиздание сотен книг русских философов, начиная с работ первых славянофилов и кончая многочисленными трудами мыслителей Серебряного века. После большой историко-архивной работы, проведенной за последние годы, наступило время для более полного осмысления наследия русской мысли и ее дальнейшего развития. С целью активизации усилий в этом направлении осенью 2004 года в Москве начал работу семинар по русской религиозной философии, объединивший усилия специалистов в ряде областей: историков, философов, филологов, богословов, представителей естественных наук. Семинар проходил в Библиотеке-Фонде «Русское зарубежье» и Библиотеке истории русской философии и культуры («Дом А. Ф. Лосева»), его организаторами явились сотрудники академических институтов Москвы (Ин-та философии, Ин-та истории естествознания и техники, Ин-та мировой литературы, Математического ин-та), Московского государственного ун-та (философский и др. факультеты), Российского государственного гуманитарного ун-та, Издательского Совета Русской Православной Церкви, Дома А. Ф. Лосева.

Семинар открылся 7 октября 2004 года докладом А. Н. Паршина (МИ РАН) «Русская философия о морфологии человека». Подчеркнув, что за прошедшие десятилетия предметом исследования часто становились связи русской религиозной философии конца XIX – начала XX веков с русской литературой и с историософскими размышлениями о судьбах России, тогда как связям этого течения нашей мысли с естественными науками уделялось