Презентация, Москва, 4 октябрь 2025 г.

Митрополит Антоний и Оливье Клеман: два современники

Джереми Н. Ингпен (США, Institute for Orthodox Christian Studies, Cambridge, UK)

Что общего у митрополита Антония и французского православного богослова Оливье Клемана? Насколько пересекаются их пути? Митрополит Антоний и французский православный богослов Оливье Клеман были известными защитниками Православия в своих странах. Митрополит Антоний стал публичным представителем Православия в Великобритании, а Оливье Клеман – одним из ведущих представителей Православия во Франции. Оба неустанно вели активную деятельность, участвуя в конференциях, выступая на радио и телевидении, а Клеман также в прессе. Деятельность митрополита Антония в Великобритании началась в 1949 году и завершилась с его смертью в 2003 году. Клеман, будучи на семь лет моложе его, начал преподавать в Париже в 1948 году. Он принял крещение в Православной Церкви в 1952 году и продолжал преподавать и писать до последнего года жизни. Он скончался в 2009 году.

Клеман прибыл в Париж не задолго до того как иеромонах Антоний уехал из Парижа в Лондон. В жизни они peдко пересекались. В своей энциклопедической биографии Аврил Пайман приводит письмо Клемена 1965 года митрополиту Антонию, экзарху Западной Европы, с благодарностью за пастырскую заботу (Пайман, с. 100). В недавнем докладе в Институте Святого Сергия (2024) Ольга Лосская-Лахам отметила, что Клеман и митрополит Антоний, вероятно, встречались на 3x-годных встречах Братства Православных (La Fraternité Orthodoxe). В их работах ссылки на труды друг друга встречаются крайне редко.

Можем ли мы тогда считать, что у них нет ничего общего, кроме их деятельности в качестве публичных представителей Православия? Это даст нам неполную картину. По словам Аврила Паймана, ключевое влияние на молодого иеромонаха Антония оказали его духовный отец Афанасий, близкий друг Владимир Лосский и отец Лев Жилле.Обширные связи между митрополитом Антонием и отцом Львом Жилле задокументированы в биографии отца Льва, написанной Элизабет Бер-Сигель.

 Владимир Лосский и отец Лев Жилле также оказали влияние и на Клемана. Духовная автобиография Клемана «Другое солнце» показывает глубокое интеллектуальное влияние Владимира Лосского.

В его книге «La Prière de Jesus», Клемана прослеживается влияние архимандрита Софрония и отца Льва Жилле. «Oб oсноваxправославного подвижничества» архимандрита Софрония вместе с «Православная духовность» отца Льва Жилле составляют ядро учения Клемана о внутренней молитве.

Здесь можно проследить две духовные линии. Духовным отцом иеромонаха Антония был монах Валаамского монастыря, тогда как духовный отец Клемана был Архимандрит Софроний, Афонский монах. Вместо того, чтобы искать прямые связи, возможно, следует поместить митрополита Антония и Оливье Клемана в широкий поток православного учения, исходящий из этих монашеских общин.

Митрополит Антоний окончил медфакультет в Париже и стал врачом в 1939 году. В тоже время он тайно принимал монашеский сан. Он был рукоположен в иеромонахи и его служение в Англии началось в январе 1949 года. Всю свою кaрьеру он и его епархия находились под омофором Московского Патриарха. Будучи церковным администратором, митрополит Антоний бывало конфликтовал с архимандритом Софронием что в дальнейшем привело к подаче прошения Софронием о переводе своего монастыря в юрисдикцию Константинополя.

Оливье Клеман приехал в Париж в 1948 году в возрасте 26 лет. Как он описывает в своей духовной автобиографии «Другое солнце», он провел свои двадцать лет, изучая религии Дальнего Востока. Он был крещён в Православной Церкви в 1952 году, в возрасте 30 лет. Сначала он преподавал в лицее Кондорсе (1947–1962), расположенном в еврейском рабочем квартале. Затем он преподавал в престижном лицее Луи ле Гран до выхода на пенсию.Будучи молодым православным интеллектуалом, он был привлечён отцом Львом Жилле в редколлегию журнала «Contacts». В 1950-х годах Клеман также подружился с Павлом Евдокимовым. В 1960-х годах Евдокимов пригласил Клемана преподавать в Институте Сен-Серж в Париже.

Школа у Владимира Лосского

«Опыт мистического богословия Церкви Востока» Лосского Клеман прочитал сразу после ее публикации в 1944 году. Первая книга Лосского возникла из цикла лекций, которые знакомили с восточной традицией его католических коллег из кружка «Dieu Vivant, Живого Бога». В Париже Клеман разыскал Владимира Лосского и стал его учеником. Лосский познакомил Клемана с архимандритом Софронием, который стал его духовным отцом – отношения, которые, по-видимому, прекратились с переездом Софрония в Эссекс в (1959?) году. Лосский также познакомил Клемана с мирской практикой Иисусовой молитвы. Клеман посещал курсы Владимира Лосского с 1953 года до его смерти в 1958 году, став его соратником. Первый год Лосский преподавал в Институте Сен-Дени, а затем, до самой смерти в подвале Церкви Московского экзархата. Записи лекций Клемана легли в основу опубликованного текста «Догматического богословия» Лосского.

Лосский и Софроний были в редакционном комитете журнала Messager de l’Exarchat Russe (Вестник Экзархата) в котором была опубликована первая православная статья Клемана, в 1954 году. Cтатья Клемaна была цитирована Митрополитом Антонием в дальнейшем (in *From Darkness into Light*).[[1]](#footnote-2)

Социально активный теолог

В статье 1966 года «Очищение через атеизм» мы видим интерес Клемана к социальным тенденциям и философским течениям своего времени. Труд «Очищение через атеизм» (*Соборность*, 1966) был переведëн А. М. Алчиным из статьи в «Контактах»(*Contacts*) того же года. Таким образом, Алчин впервые представил Клемана англоязычной аудитории.

Клеман стремится понять корни современного атеизма и современного бунта против власти и Церкви. Он затрагивает темы, которые станут знакомыми в его трудах: ветхозаветная основа современного научного мышления; освобождение западной мысли в эпоху Просвещения; смещение Церкви в сторону авторитаризма; утрата Западной Церковью эсхатологического измерения. Он противопоставляет это повторному открытию эсхатологического измерения марксизмом. Клеман, однако, отмечает, что с этим повторным открытием произошла полная девальвация личности.

Клеман исследует развитие институциональной Церкви; сведение религии к морализму; возникновение научного рационализма, провозглашающего главенство человеческого разума. Раскол между религией и социализмом оторвал Церковь от социальных проблем. Но в то же время секуляризация освободила Церковь от её морализаторской роли (237–238).

Клеман предполагает, что для Церкви и человечества следует искать решение в богочеловечестве, в тринитарной антропологии, «в которой реализуются прозрачность и уникальность каждой личности»… «где Евхаристия приносит плоды в “таинстве брата”» (236). Это приведёт к «Церкви, которая нарушает законы секулярного рационализма». «В этом мире, управляемом математикой, программами и кибернетикой, мире “Хрустального дворца”, столь блестяще предсказанном Достоевским», именно трансцендентность будет нарушать этот порядок… «Воплощение, дыхание свободы, разрушает все законы науки. Пасха веет в осколки “Хрустального дворца”… Поэтому будущее христианства заключается не столько в моральной проповеди, сколько в священной трансгрессии — t.e. выходе за пределы нормы» (238).

Чтобы ответить атеисту, мы должны укорениться в евангельском послании любви. Клеман цитирует «Жизнь во Христе» Николая Кавасилы: «Бог приходит и заявляет о своей любви и просит нас ответить ему любовью». (245).

Клеман присоединяется к Бонхёфферу в отрицании «Бога пробелов» или «Бога белых пятен». «Бог не изгнан на небеса. Он не “затычка” человеческого невежества. Он – в центре существ и вещей...» (247). «В мире кибернетики и скуки будущее христианства – открыться творческой свободе Святого Духа, “дающего жизнь”» (248).

Атеист и архиепископ

Беседа митрополита Антония с английской писательницей Марганитой Ласски, была показанна по телевидению в 1970 году под названием «Атеист и архиепископ» (опубликована в *God and Man*, 1971). Митрополит Антоний подходит к вопросу современной светской мысли иначе чем Клеман. С Клеманом мы исследовали интеллектуальные корни атеизма и реакцию Церкви. С митрополитом Антонием мы оказываемся в состоянии вдумчивой беседы, исследующей неверие Ласски – или, скорее, ее веру в систему неверия. Мы видим, как он мягко подводит ее к признанию красоты Священных Писаний и силы чтения молитвы «Отче наш» во время глубокого горя.

Мы сталкиваемся с дилеммой веры. Митрополит Антоний утверждает, что для него «вера есть уверенность в невидимом», ссылаясь на Послание к Евреям (8), в то время как Ласски настаивает на абсолютной необходимости эмпирической проверки. По мнению Ласски, сила молитвы и поэзии в конечном итоге будет объяснена рациональными, научными терминами. Митрополит Антоний подводит Ласски к вершине противоречия. С одной стороны, Ласски говорит: «Я не думаю, что Бог существует. Как изменилась бы моя жизнь, если бы моя весьма несовершенная картина мира стала более совершенной? Как бы стала другой моя жизнь?» Но затем она продолжает: «Со времен Возрождения стало очевидно, что не было вдохновения, сравнимого с вдохновением, которое давала религия… Я определённо верю, что вера в Бога дала жизни образец, которому я не могу представить никакой возможной замены» (29).

***«Школа молитвы»* митрополита Антония**

Школа молитвы митрополита Антония подобным образом подводит читателя к возможности веры. Он рассматривает молитву как встречу. Митрополит Антоний начинает с ситуации, в которой Бог, по-видимому, отсутствует. Мы взываем к пустым небесам, откуда не получаем ответа. Но, говорит он, если бы мы могли автоматически призывать Бога, просто потому, что выбрали время и место, это не было бы ни встречей, ни общением. (37 – французское издание) Если мы проводим полчаса в бесплодной молитве, что же сказать о двадцати трёх с половиной часах в сутки, в течение которых Бог стучится в нашу дверь, не получая ответа? Затем митрополит Антоний, подобно отцу-исповеднику, мягко направляет нас к молитвенной практике. Итак, здесь мы находим практическое руководство, с примерами из Священного Писания. Упоминание о Боге, стучащем в дверь, приводит нас к книге Николая Кавасилы «*Жизнь во Христе*» , на которую Клеман также часто ссылается.

«Иисусова молитва» Клемана

О своей молитвенной жизни Оливье Клеман говорит очень мало, храня завесу скромности. Но он говорил о молитве авторитетно. Его презентация Иисусовой молитвы монахам аббатства Тамье была опубликована под названием «La prière de Jésus». В этом эссе Клеман рассматривает Иисусову молитву в её богословском и сакраментальном контексте.

Молитва богословская, потому что по своей сути тринитарна. Молитва воплощает слова Послания: «Пред именем Иисуса преклонится всякое колено». Она сакраментальна, потому что заложена в библейском «Сыне Давидов, помилуй меня» слепого и повторяющихся литургических «Господи, помилуй, Господи, помилуй» и «Тебе, Господи». Но в своей практике молитва также является целостной христианской онтологией, способом положить конец разделению ума и сердца, восстанавливая человека по образу и подобию Божьему. На практике Иисусова молитва воплощает теологию образа и подобия Владимира Лосского.

Во второй половине эссе Клеман исследует развитие молитвы святого Ефрема. Он описывает *метанойю* как поворотный момент покаяния. Клеман называет это коперниковской революцией для человека. Мир больше не вращается вокруг меня и моего стремления к самости, а начинает вращаться вокруг Бога любви. Здесь Клеман описывает целую теологию человека: человек как владыка творения, возможность обожения, превращение всего мира в молитву, возможность встречи в свете Фавора.

Итак, вот они: священник Антоний и богослов Клеман. Первый, врач и священник, исцеляющий души своей паствы. Второй, исследователь, исследующий интеллектуальные и богословские аспекты этого исцеления. Оба основаны на православной традиции внутренней молитвы. Оба говорят с нами сегодня, как с современниками.

Ссылки

Elizabeth Behr-Sigel: *Lev Gillet, un moine de l'église d'orient*, Paris, 1993.

Anthony Bloom: *The School of Prayer*, London, 1970

Anthony Bloom: *God and Man,* London, 1971

Olivier Clément: “Notes sur la théologie de l’histoire chez s. Irenée”, Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, No. 18, 1954

Olivier Clément: “Purification through Atheism”, *Sobornost 5/4,* Winter 1966

Olivier Clément: “La prière de Jésus”, in Jacques Serr et Olivier Clément, *La prière du coeur,* Abbaye de Bellefontaine, 1977

Olivier Clément: *The Other Sun*, translated with an introduction by Michael Donley, Lutterworth, 2021

Lev Gillet, A monk of the Eastern Church, *Orthodox Spirituality*, London, SPCK, 1978

Jeremy Ingpen: *The Face is the Prophecy of the Kingdom: an introduction to the work of Olivier Clément*, Ph.D. dissertation, Institute for Orthodox Christian Studies, Cambridge, UK, 2024 <https://doi.org/10.25411/aru.27854316>

Avril Pyman: *Metropolitan Anthony of Sourozh, A Life*, Cambridge, UK, 2015

“L’oeuvre théologique d’Olivier Clément”, *Contacts 267-268,* 2019

Sophronii, Archimandrite, “Des fondements de l’ascèse orthodoxe”, Messager de l’exarchat du patriarche russe en Europe occidentale, Nos. 17, 18, 1954 (in Russian, «Oб oсноваxправославного подвижничества» Nos. 13. 14, 1953)

1. I owe this reference to Dr. Elizabeth Theokritoff [↑](#footnote-ref-2)