***Т.П. Сидорова***

**Н.Д. ГОРОДЕЦКАЯ И ЕЕ ОКРУЖЕНИЕ**

Имя Надежды Даниловны Городецкой (1901–1985) – забытой писательницы русского зарубежья, литературного критика, журналиста, богослова (Городецкая стала первой женщиной, разработавшей и читавшей курс богословия в Оксфорде) постепенно возвращается к русскому читателю. Но если ее художественное наследие (очерки, эссе, повести и романы, интервью и статьи) нашло своего издателя: в 2013 году трудами сотрудников Пушкинского Дома вышло однотомное Собрание сочинений Н. Д. Городецкой «Остров одиночества», то ее литературно-философские работы ждут своего признания русскоязычным читателем. Ее труды «The humiliated Christ in modern Russian thought» («Уничиженный Христос в современной русской мысли») (Лондон, 1938 г.)[[1]](#footnote-1) и «Saint Tikhon Zadonsky, Inspirer of Dostoevsky». («Святитель Тихон Задонский, вдохновитель Достоевского» (Лондон, 1951) имели существенное значение в деле миссии Православия на Западе. Здесь Городецкая выступила не только как литературный критик, но как богослов-академист.

Предметом ее исследования были как художественные произведения XIX – начала XX века, так и крупные религиозно-философские сочинения. В разработанном ею курсе богословия в университете Оксфорда Городецкая открывала своим слушателем мир духовности, любви, Божиего присутствия. Для нее курс богословия оставался не в теории: по свидетельствам современников, вся жизнь Надежды Даниловны была единым духовным подвигом, в котором главное место занимала идея кенозиса[[2]](#footnote-2).

Творческое служение Н. Д. Городецкой условно можно разделить на несколько периодов.

Парижский период ее жизни в эмиграции (1924–1934) был временем проявления писательских дарований: в это десятилетие Городецкая публиковала свои романы и эссе, работала в газете «Возрождение», выступала с докладами в литературном объединении «Кочевье». Культурно-религиозный Ренессанс русского зарубежья не мог не привлечь тонкую впечатлительную душу Городецкой – она участвовала в Франко-русской студии, была слушательницей Религиозно-философской академии Н. Бердяева. Это было временем поисков себя, своего места, миссии. 1928 год стал переломным не только в ее жизни, но и в жизни всего русского Парижа. Вместе с Н. Бердяевым, Л. Карсавиным, К. Бальмонтом, М. Цветаевой Городецкая присутствовала при сослужении католического священника отца Луи (Жилле) с митрополитом Евлогием (Георгиевским): отец Лев принял православие, и в том же году стал настоятелем первого французского православного прихода св. Женевьевы в Париже. Для Городецкой этот приход стал родным, а отец Лев отныне будет ее наставником и другом.

По совету и с благословения отца Льва, заручившись поддержкой Н.М. Зёрнова, Надежда Городецкая в 1934 году переедет в Англию, где проявится ее дар миссионера-преподавателя. После окончания богословских курсов в женском колледже Вознесения в Бирмингеме, она получит возможность преподавать в Оксфорде. Для чтения лекций была необходима ученая степень – и в 1938 году Городецкая защитила диссертацию «The humiliated Christ in modern Russian thought», где дала обзор русской культуре – светской и духовной – и доказала, что идеи самоуничижения, самоотречения (кенозиса) наиболее характерны именно для русской среды.

В 1944 году появится ее докторская диссертация «Saint Tikhon Zadonsky, Inspirer of Dostoevsky», опубликованная в 1951 г. С 1945 по 1956 годы Городецкая читала курс лекций по истории русской религиозной мысли, став первой женщиной-лектором на богословском факультете Оксфордского университета. Заведующая кафедрой славистики Ливерпульского университета, профессор словесности, глава университетской ассоциации славистов и преподавателей русского языка – безусловно, эти достижения стали плодами академической работы; а произведения-диссертации такого культурного масштаба и религиозной глубины не могли состояться без накопления не только знаний, но и духовного опыта.

Духовное становление Городецкой проходило под влиянием нескольких наставников: заочно – через знакомство с биографией и творческим наследием – она была восхищена писателем и философом Шарлем Пеги. Впрочем, он был кумиром для всех русских православных в Париже: в кельях преподавателей Свято-Сергиевского института его портрет висел рядом с иконами. О нем Городецкая выступила с докладом во Франко-Русской студии в 1931 году. В творчестве Пеги ее привлекали следующие принципы: соединение социальной практической жизни с каноническим учением христианства, идеи гуманизма, взаимопомощи, милосердия, а также вселенского братства и взаимной деятельной любви.

По мнению французского мыслителя, клерикализм церкви, политические силы в церкви убивают христианскую мистику, живое Богообщение. Однажды у Пеги спросили, почему он не посещает костел – в ответ он «разразился судорожными рыданиями» [1, с. 548]. В холоде мрамора и церковного золота нет места униженному страннику Христу, полагал он. У Пеги звучал мотив страдания и унижения Богочеловека, который был так близок русским скитальцам.

По мере погружения в христианство, серьезного изучения богословия Городецкая как человек искренний и чуткий, не могла не задаваться совестливыми вопросами: *что лично для меня заключено в христианском учении? как мне исполнить свое предназначение? какой меня задумал Господь?* С этими вопросами она обратилась к человеку, который для многих на Западе был больше, чем философ. Н. А. Бердяев, может быть, сознательно не стремясь к этому, даже противясь привязанностям и вглядываниям в свой образ, в своем учении о свободе стал для многих «апостолом православия». Исповедником православной веры на Западе назвал Бердяева французский философ Оливье Клеман, который считал именно русского коллегу своим наставником в православии: «Он – мирянин, соединяющий в себе пророческий дар и дар христианского гнозиса» [4].

Городецкая была слушательницей Академии Бердяева в Париже и, естественно, попала под обаяние этого незаурядного мыслителя. В своих письмах к философу она задавала ему вопросы, касаемые смысла жизни христианина, хотела узнать свое предназначение и искала помощи в обретении ясности своего личного пути к Богу. Профессия – это не все в жизни человека, семья не удалась, – и куда же и *«зачем себя пристроить». «Твердо чувствую одно: если есть в душе Бог, так и горя почти нету, и своего греха не почувствуешь, буквально рай, буквально станешь как дитя. Как к этому прийти? Как сделать, чтобы Бог тебя захотел? Потому что, если захочет – откуда угодно возьмет. Ждать платонически не могу. Пытаюсь молиться <…> Удается слабо»* [2, с. 741]*.*

Это были вопросы, на которые светский человек, даже такой мудрый, как Бердяев, вряд ли мог ответить. Бердяев и не отвечал, по крайней мере, мы не располагаем его письмами к Городецкой. Но шаг был сделан, почва подготовлена – и когда в жизни Городецкой появился настоящий духовный руководитель, она была готова.

Архимандрит Лев (Жилле), француз по происхождению, никогда не был в России, хотя чувствовал себя поклонником всего русского – русской культуры и русской религии. Отец Лев был носителем вселенского Православия: Его Христос не вмещался в определенные институционные схемы и религиозные стратегии. И все-таки именно посредством погружения в русскую культуру, он почувствовал, что Истина – в Православии. Переход из католицизма к православию произошел в монахе посредством двух источников: идеи кенозиса и творчества Ф.М. Достоевского.

Знакомство с русскими пленными во время Первой мировой войны и – через них – с творчеством летописца человеческих страданий в русской литературе навсегда сделали Луи батюшкой Львом. Он и стал духовным отцом Надежды Городецкой. Она встретилась с ним тогда, в 1920-е уже как с настоятелем первого православного прихода в Париже. Прихожанами церкви св. Женевьевы были Павел Евдокимов, Николай Бердяев, Элизабет-Бер-Сижель. Посредством и при участии архимандрита Льва Надежда Городецкая стала активным деятелем духовно-творческого движения на Западе. Основными принципами прихода отца Льва были: православие как явление не славянское, византийское или сугубо русское, а вселенское; укоренненость в опыте неразделенной церкви; внимательное отношение к западным традициям, к христианским святыням той страны, в которой создается приход, к ее святым покровителям времен неразделенной церкви [6].

Не закрываться в культурное гетто, а нести свет Христов повсеместно. Отец Лев искал Христа повсюду. *«Пасхальным утром,* – писал он в одном из писем 1960-го года, – *перед мечетью Омара, в ограде древнего иудейского Храма, я, француз, некогда священник Римской Церкви, пребывающий в общении с греческим Православием, читаю по-английски группе протестантов-европейцев отрывки из Корана, касающиеся Иисуса. Это знамение моей жизни»* [3]*.*

Христос для архимандрита был не недосягаемый Абсолют, а Личность, Которая приходит к каждому, ищет каждого человека, встречи с ним. В своей проповеди отец Лев говорил, что каждый человек должен быть готов на призыв: *Кого Мне послать?* И ответить: *Вот я, пошли меня*. «Эти слова адресованы каждому из нас; каждый из нас – так или иначе Божий посланник, посланник Господний здесь, на земле, в данной точке пространства и в данный момент времени. Каждый из нас послан. <…> Даже занимаясь своей работой в течение многих лет, мы можем каждый день принимать ее заново и обретать в ней послание Бога, поставившего нас в это положение. Оно может быть и крайне трудным, может причинять боль. Мы можем, например, быть посланы “в болезнь”. Мы можем тяжело болеть в течение многих лет, – и Бог пошлет нас в болезнь: “Кого Мне послать в болезнь? – Вот я, пошли меня. Я уже болен, так пусть это будет и впредь”. Это применимо ко всем трудным и мучительным ситуациям, в которые нас могут посылать снова и снова. И скажу, что есть в этих словах нечто более величественное, чем сама идея посланничества: мы не только посланы Богом туда, где мы есть, но, осмелюсь сказать, мы призваны являть Бога, “быть Богом” там, где мы есть*»* [5, с. 7]*.*

Для русской религиозной и литературно-философской мысли рубежа XIX–XX вв. (М. [Тареев](http://www.pravenc.ru/text/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2.html), П. Флоренский, В. [Лосский](http://www.pravenc.ru/text/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html), С. Булгаков, Н. Бердяев) особенно характерно было обращение к теме кенозиса Иисуса Христа. Для русского духовного ренессанса начала XX века Бог страждущий, принявший образ раба, принесший Себя в жертву за человека; Бог любящий и милующий; Бог, Который понимает человека и берет его тяготы на Себя – был как никогда прежде дорог русской мысли и культуре.

Христос-Странник, нищий и униженный, казался очень русским. Русский Христос, прошедший босиком всю Русь «в образе раба» – это Бог, Который утирает слезы нищим и убогим, постылым, обесчещенным на своей родной земле, а также пророкам без чести в собственном отечестве.

Воцерковленные деятели культуры, русские писатели и философы зарубежья видели себя учениками Христа и одновременно Его детьми, потому что страдали вдали от Родины и в этих страданиях видели свою миссию – нести свет Православия всему миру. Верить и делать – воплотилось как в Православном деле матери Марии (Скобцовой) (в деятельной любви ее соратником был и отец Лев, который служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на ул. Лурмель), так и в просвещении людей посредством лекций и встреч, организованных РСХД.

Надежда Даниловна Городецкая искренне стремилась совершать практическое добро: летом регулярно выезжала в детские лагеря Христианского Движения, где занималась с сиротами-воспитанниками. И все же ее путь – это путь миссионера, и свою проповедь христианства она осуществляла в качестве автора и преподавателя.

Перевод ею книги отца Льва (Жилле) «Иисус Назарянин по данным истории» на русский язык (Париж: YMCA-press, 1934) можно считать первой серьезной работой в этом направлении. *«Наша книга»* написал на титульном листе отец Лев – в этом была благодарность и принятие духовной дочери как равного в совместном творчестве [7, с. 29]. Это не могло не вдохновлять Городецкую на продолжение пути в качестве религиозного автора.

Следующим моментом очевидного влияния отца Льва на его духовную дочь стало воплощение кенозиса в личной жизни Городецкой. По воспоминаниям современников, Надежда Даниловна всю жизнь стремилась к уподоблению Христу, в первую очередь, в аскезе скромности и нестяжательства. Будучи состоятельной женщиной она нарочно ограничивала себя во всем, ведя образ жизни нищей учительницы: ездила в переполненных автобусах, никогда не позволяла себе останавливаться в дорогих гостиницах, обедать в шикарных ресторанах; ее одежда была по-монашески сдержанной. Она редко или почти никогда не улыбалась, но поджатые губы компенсировали добрые смеющиеся глаза. Она стремилась отдавать, а не брать: на собственные и деньги жертвователей ей удалось хоть на короткий срок, но открыть Дом Св. Макрины для обучения православных женщин основам богословия и милосердия. Подобно диаконисам Средневековья, она стремилась содействовать образованности женщин: так, она создала проект колледжа в Бирмингеме для православных женщин-миссионеров, но, к сожалению, Вторая мировая война приостановила его реализацию.

По воспоминаниям подруги Элизабет Хилл, преданность своему духовному отцу у Городецкой «оставалась неизменной до самого конца. Отец Лев вел ее, так же, как и других своих духовных чад, по пути нищеты и смиренного послушания» [8, с. 769]. Смерть духовника в 1980 году стала огромным ударом для Надежды Даниловны – память ослабевала и в конце концов совсем покинула ее. Прежде чем память угасла, она распорядилась своим имуществом: квартиру отдала русскому приходскому священнику в Оксфордской церкви, а сбережения отошли, по завещанию, экуменическому Дому св. Григория и св. Макрины – центру по изучению православного и христианского единства.

Учение о свободе Бердяева, мистицизм Пеги, предельное доверие Богу архимандрита Льва, – все это, безусловно, было с благодарностью воспринято Городецкой, многое из идей наставников стало ее жизненными принципами. А еще в окружении нашей героини значились Элизабет Бер-Сижель, Павел Евдокимов, Борис Зайцев, Владислав Ходасевич, Марина Цветаева… Вместе рассуждали, мечтали, спорили. Молились в одном храме. Так почему после знакомства с биографией светлой и мудрой женщины остается ощущение ее одиночества?..

*«Я думала о том, что всю жизнь мы страдаем от одиночества, от неразделенности нашего внутреннего опыта. Мы не очень знаем, зачем нам так необходимо – и так страшно – высказаться»*, – писала Надежда Даниловна в 1935 году [2, с. 38].

Знакомых Городецкой поражали ее глаза – глаза человека, который хотел покончить с собой: в них было отчаяние и одиночество. Замкнутая, немногословная, цельная – для многих она стала примером мужественного стояния перед Богом в вопрошании своей судьбы.

И Господь посылал ей ответы через собеседников-мудрых друзей, которые умели слушать и свидетельствовали, что «помимо борьбы за существование и писания есть и главное – жизнь вообще, книги, люди, Бог»[2, с. 40]. Она и сама засвидетельствовала это.

**Литература**

Волошин, М. Собрание сочинений. Т. VI. Книга первая. Проза 1906–1916. Очерки, статьи, рецензии / М. Волошин. – М.: Эллис Лак, 2000.

Городецкая, Н. Д. Остров одиночества: Роман, рассказы, очерки, письма. / Н.Д. Городецкая / Ред. А.М. Любомудров. – СПб.: ООО «Издательство Росток», 2013.

1. Зелинский, В. Монах Восточной Церкви Отец Лев Жилле / В. Зелинский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://archive.bogoslov.ru/text/2500350.html>. – Дата доступа: 10.11.2020.
2. Клеман, О. Русский философ во Франции / О. Клеман [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gazetakifa.ru/content/view/5400/202/>. – Дата доступа: 01.11.2020.

Лев (Жилле), архимандрит. Проповеди / архимандрит Лев (Жилле) // Альфа и Омега. – 1996. – № 8.

1. Ликвинцева, Н. Архимандрит Лев (Жилле) / Н. Ликвинцева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://antsur.ru/ru/vstrechi/archimandrit-lev-guillet/>. – Дата доступа: 30.10.2020.

Любомудров, А. М. Надежда Городецкая. Очерк жизни и творчества / А.М. Любомудров // Городецкая, Н. Д. Остров одиночества: Роман, рассказы, очерки, письма. – СПб.: ООО «Издательство Росток», 2013. – С. 5–36.

Хилл, Э. Надежда Городецкая: изучение и осуществление кенозиса / Э. Хилл // Городецкая, Н. Д. Остров одиночества: Роман, рассказы, очерки, письма. – СПб.: ООО «Издательство Росток», 2013. – С. 759–771.

1. Автором статьи был осуществлен перевод на русский язык книги Н.Д. Городецкой «The humiliated Christ in modern Russian thought» («Уничиженный Христос в современной русской мысли») (Лондон, 1938 г.), фрагменты которого были опубликованы в журнале Uniwersytet Gdanski: Studia Rossica Gedanensia. См.: Сидорова, Т. Городецкая Н.Д. Принятие самоумаления как национальный идеал (пер. Т.П. Сидровой) / Т. Сидорова // Uniwersytet Gdanski: Studia Rossica Gedanensia. – 2019. – № 6. – С. 243–261. [↑](#footnote-ref-1)
2. Кенозис (греч. κένωσις; лат. exinanitio – истощание, умаление, опустошение) – богословский термин, обозначающий уничижительное состояние, добровольно воспринятое Сыном Божиим при Воплощении для спасения мира. [↑](#footnote-ref-2)