На правах рукописи

Московская православная духовная академия

Кафедра церковной истории

Иеромонах Аполлинарий (Панин)

Иверская часовня

у Воскресенских ворот Китай-города

Специальность: История Русской Церкви

АВТОРЕФЕРАТ

Диссертации на соискание ученой степени

кандидата богословия

Сергиев Посад

2016

Работа выполнена на кафедре Церковной истории

Московской православной духовной академии

Научный руководитель: Кандидат богословия, профессор

Светозарский Алексей Константинович

Официальные оппоненты: Кандидат богословия

игумен Герасим (Дьячков)

Кандидат исторических наук

Конопатченков Алексей Вячеславович

Защита состоится 28 июня 2016 г. в 14.30 на заседании Диссертационного совета в Московской духовной академии по адресу:

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Лавра, Академия.

С текстом диссертации можно ознакомиться в секретариате Ученого совета Академии.

Автореферат разослан «_____» мая 2016 г.

Секретарь Ученого совета МДА игумен Адриан (Пашин)

I. Общая характеристика работы

Настоящая работа посвящена одной из главных святынь Москвы — Иверской часовне у Воскресенских ворот Китай-города (г. Москва, проезд Воскресенские ворота, д. 1А).

Иверская часовня появилась на своем историческом месте в 1680 году, после перестройки Неглинских ворот, через которые лежал царский путь с Тверской улицы в Кремль. Тогда эти главные парадные ворота Китай-города ворота были переименованы в Воскресенские. До 1917 года являлась приписной к Николо-Перервинскому монастырю. Ее особая значимость в церковной жизни дореволюционной Москвы определялась прежде всего тем, что она служила местом пребывания Московской Иверской иконы – одной из самых почитаемых в России икон Пресвятой Богородицы. Кроме того, Иверская часовня выступала крупным источником средств для нужд Московской епархии. Благодаря стекавшимся в эту часовню пожертвованиям к началу XX века заштатный Перервинский монастырь имел наибольший ежегодный доход среди монастырей Московской епархии, в два раза превышавший доходы Троице-Сергиевой Лавры.

В часовне сложилась уникальная богослужебная практика, отличавшаяся многообразием форм. В жизни часовни принимали непосредственное участие видные московские иерархи, такие как митрополит Платон (Левшин), святители Московские Филарет (Дроздов) и Иннокентий (Попов-Вениаминов).

В послереволюционный период Иверская часовня оказалась в центре изменений, происходивших в церковной жизни. После национализации имущества монастырей приписная Иверская часовня официально перешла в пользование вновь созданной общины верующих. Настоятелем часовни стал вновь избранный патриарх Московский и всея России Тихон (Белавин). Становление общины происходило в условиях смены государственного строя и активных церковных реформ. Многие из перемен, желаемых епископатом, духовенством и мирянами, были воплощены в церковной жизни Поместным собором 1917–1918 годов и отражены в жизни Иверской общины. Казначей часовни игумен Дионисий (Поспелов) был избран членом Поместного собора и принял активное участие в его работе.

С деятельностью Иверской общины верующих связан громадный, практически неисследованный, комплекс архивных материалов, отражающий церковную жизнь в те годы. Документы показывают, как община, с одной стороны, взаимодействовала с различными государственными органами, а с другой – со священноначалием.

В условиях начавшихся гонений на Церковь члены общины подвергались опасности не только судебного преследования, но и физического уничтожения. Практически все служащие при часовне монахи и члены Совета общины прошли через тюремное заключение, включая заведующего часовней иеромонаха (впоследствии архимандрита, преподобномученика) Никанора (Морозкина). Детализированный, всесторонне развернутый анализ жизни часовни позволяет более полно и объективно понять подвиг новомучеников и исповедников Российских в конкретике личных характеристик и частностях реальных обстоятельств.

Гонения привели к тому, что в 1922 году община была устранена от дел в часовне. 13 апреля 1922 года были арестованы заведующий часовней иеромонах Никанор (Морозкин) и члены Совета общины. 26 апреля того же года из Иверской часовни были изъяты церковные ценности, а 6 июня в нее прибыл уполномоченный обновленческим ВЦУ протоиерей Поликарпов, который захватил управление ее делами. Окончательное решение о закрытии Иверской часовни было принято президиумом Моссовета и одобрено ВЦИК 19 июня 1929 года, а через месяц вышло секретное постановление Моссовета о создании комиссии по подготовке ее сноса. В ночь с 28 на 29 июля 1929 года Иверская часовня была уничтожена.

Новейший период в жизни часовни связан с ее возрождением в конце XX века. Иверская часовня была вторым храмовым зданием после Казанского собора на Красной площади, возрожденным в Москве в годы перестройки. В 1989 году фундаменты часовни и Воскресенских ворот были обследованы и законсервированы археологической экспедицией под руководством доктора исторических наук С.З. Чернова. На основании результатов работы этой экспедиции археологом В.В. Кавельмахером были проведены историко-археологические исследования.

В 1994 году правительством Москвы было принято решение о восстановлении Воскресенских ворот и Иверской часовни на их историческом месте в том виде, в котором они были перестроены в 1680 году. Проект ворот и часовни был подготовлен архитектором О.И. Журиным. Строительные работы были завершены менее чем за один год, и 26 октября 1995 года возрожденная Иверская часовня была освящена Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

К этому времени поиски Чудотворной Иверской иконы, находившейся в часовне до 1929 года, так и не увенчались успехом. В этой связи иеромонахом Ксенофонтова монастыря на Афоне иконописцем Лукой для часовни был написан новый образ Иверской Божией Матери.

Возрождение Иверской часовни положило начало возобновлению в ней богослужебной жизни. После восстановления Часовня была приписана к находящемуся неподалеку храму Богоявления Господня Бывшего Богоявленского монастыря. Как и до революции, в настоящее время в ней целый день служатся молебны перед Иверской иконой. Служат в часовне по очереди священники всех московских храмов.

Степень изученности проблемы. Сведения о Иверской часовне в литературе впервые появляются в описаниях Николо-Перервинского монастыря, которому часовня принадлежала до 1917 года. Первое описание составлено при митрополите Платоне (Левшине)[[1]](#footnote-1); предпринятый в нем исторический экскурс охватывает период от возникновения монастыря до начала XIX века. Обширная статья, посвященная монастырю, имеется также в «Истории Российской иерархии» епископа Амвросия (Орнатского)[[2]](#footnote-2).

Наиболее подробным описанием монастыря является исторический очерк игумена Никифора (Бажанова)[[3]](#footnote-3), большая часть жизни которого была связана с Николо-Перервинским монастырем. После обучения в Московской духовной семинарии автор данного труда был назначен учителем, а затем инспектором Перервинского духовного училища. В монастыре он принял монашеский постриг и, что для нас особенно важно, с 1883 по 1888 год занимал должность казначея Иверской часовни. Игумен Никифор был членом Общества любителей духовного просвещения, принимал активное участие в его работе и публиковал свои труды в его изданиях. Он был первым в истории Иверской часовни казначеем, возведенным в сан игумена, что, по всей видимости, отражало его заслуги на этом послушании.

Таким образом, игумен Никифор был непосредственным участником многих событий в жизни часовни и одновременно – историком, тщательно выверявшим свой труд. Немаловажно, что к своему труду он прилагает ряд документов из монастырского архива, которые в настоящее время утеряны. Три из них непосредственно относятся к Иверской часовне и являются важнейшими источниками по истории ее основания. Их описание приведено в источниковой базе исследования. В 2005 году исторический очерк игумена Никифора был переиздан Патриаршим подворьем храмов бывшего Николо-Перервинского монастыря[[4]](#footnote-4). Краткие исторические очерки о монастыре[[5]](#footnote-5), изданные в начале XXI века, используют информацию из его очерка. К недостаткам очерка игумена Никифора как источника по истории Иверской часовни можно отнести разрозненность сведений о часовне, включенных в текст о монастыре, построенный по хронологическому принципу.

Вторая половина XIX века ознаменовалась всплеском интереса к истории Московской Иверской иконы, пребывающей в часовне. К числу наиболее ранних публикаций на эту тему можно отнести «Сказание о чудотворной Иверской иконе Божией Матери, почерпнутое из достоверных источников графом Михаилом Владимировичем Толстым»[[6]](#footnote-6), впервые изданное в 1843 году в виде небольшой брошюры в Университетской типографии в Москве. Оно состоит из сказания об обретении чудотворной Иверской иконы на Афоне и истории появления первых, наиболее известных списков с нее в России. К ним примыкает история поставления Московской Иверской иконы у Воскресенских ворот Китай-города и происходящих от нее исцелений.

Эту структуру повторяют более поздние публикации – как отдельные брошюры[[7]](#footnote-7), так и статьи в периодической печати[[8]](#footnote-8). К публикациям в периодических изданиях примыкают статьи путеводителей по Москве, относящиеся к Иверской часовне[[9]](#footnote-9) и Воскресенским воротам[[10]](#footnote-10). Характеризуя описанную выше группу материалов, нужно отметить в целом низкий уровень научной проработки их авторами истории Московской Иверской иконы и некритическое заимствование.

В последний четверти XIX века среди церковных историков начинается полемика по поводу местонахождения первой из принесенных в Россию копий Афонской Иверской иконы. Архимандрит Леонид (Кавелин) настаивал на том, что в Иверской часовне находится именно этот список[[11]](#footnote-11); той же точки зрения придерживался игумен Никифор (Баженов). Другого мнения был профессор Московской духовной семинарии, доктор богословия, архимандрит Сергий (Спасский): в своей брошюре «Иверская святая и чудотворная икона Богоматери на Афоне и списки ее в России»[[12]](#footnote-12) он приводил аргументы в пользу версии, согласно которой первый список находился в Новодевичьем монастыре.

Данная брошюра повторяла структуру описанных выше работ, однако отличалась от них более высоким уровнем проработки материала и привлечением разнообразных источников. Для исследования истории списков иконы этот труд представляет особую ценность: будучи с 1863 года настоятелем Знаменского монастыря, с 1866 года – ректором Вифанской духовной семинарии, а с 1880 года – настоятелем Андроникова монастыря, архимандрит Сергий в силу своей должности обладал доступом и к документам, утраченным после революции, и ко всем известным спискам Иверской иконы.

В следующий раз к истории часовни обратились лишь в конце XX века. Дореволюционные материалы наряду с воспоминаниями старожилов были использованы краеведом П.Г. Паламарчуком в статье об Иверскую часовне в краткой иллюстрированной истории всех московских храмов «Сорок Сороков»[[13]](#footnote-13). В этой статье автором впервые приводятся сведения по послереволюционной истории часовни. Целую группу исследований, использованных в данной работе, составляет серия статей[[14]](#footnote-14) известного историка-архивиста В.Ф. Козлова, изучавшего судьбы храмов и монастырей Москвы и Подмосковья в первые послереволюционные годы. Иверской часовне посвящена отдельная статья этого автора[[15]](#footnote-15). Статьи В.Ф. Козлова особенно ценны тем, что построены на основе изучения архивных документов, а некоторые их них представляют собой полноценные источниковедческие изыскания[[16]](#footnote-16).

Новые архивные документы были введены в научный оборот при исследовании истории принесения в Россию первых списков Иверской иконы. Так, Б.Л. Фонкич, обратившись к данному вопросу, опубликовал греческие грамоты игумена Иверского монастыря Иезекииля московскому патриарху Филарету, архимандрита того же монастыря Пахомия царю Алексею Михайловичу и архимандриту московского Новоспасского монастыря Никону[[17]](#footnote-17). В.Г. Ченцова, проведя палеографический анализ этих документов, предположила, что послание к царю Алексею Михайловичу могло быть составлено не на Афоне, а на одном из подворий Иверского монастыря в Дунайских княжествах[[18]](#footnote-18). Позднее она посвятила данной теме отдельное исследование[[19]](#footnote-19). Н.П. Чеснокова предложила в связи с историей Иверской иконы свою интерпретацию ряда грамот Посольского приказа[[20]](#footnote-20).

Завершая историографический обзор, необходимо подчеркнуть, что предметом большинства как дореволюционных, так и современных исследований, касавшихся истории часовни, были списки афонской Иверской иконы Божией Матери и Николо-Перервинский монастырь. Специальные монографические исследования, обобщающие историю Иверской часовни, до сих пор отсутствуют.

Целью настоящей работы является восстановление истории Иверской часовни у Воскресенских ворот Китай-города с конца XVII по начало XXI века.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих **задач**:

1. Обобщение имеющихся материалов и выявление новых источников по истории Иверской часовни.
2. Проведение анализа истории появления списков Афонской Иверской иконы в России.
3. Реконструкция социокультурных реалий создания часовни.
4. Изложение истории ее архитектуры и внутреннего убранства.
5. Описание богослужебных традиций в часовне.
6. Определение значения Иверской часовни в Московской епархии и характеристика ее финансово-хозяйственной деятельности.
7. Восстановление истории создания и функционирования общины верующих при Иверской часовне.
8. Раскрытие обстоятельств закрытия и сноса часовни.
9. Освещение дальнейшей судьбы монашествующих и членов совета общины Иверской часовни.
10. Верификация возможных версий дальнейшей судьбы Московской Иверской иконы и оценка их достоверности с исторической точки зрения.
11. Описание истории восстановления Иверской часовни в конце XX века и возобновления богослужебной жизни в ней.

В качестве **объекта исследования** была выбрана Иверская часовня у Воскресенских ворот Китай-города.

Предметом исследования является история, архитектура, внутреннее убранство, богослужебные традиции, финансовая и хозяйственная деятельность Иверской часовни.

Методология исследования построена на основе концепции новой локальной истории (New Local History)[[21]](#footnote-21). В России разработкой данной концепции занимается Межвузовский научно-образовательный центр «Новая локальная история»[[22]](#footnote-22), созданный в 2002 году учеными Российского государственного гуманитарного университета, Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева и Ставропольского государственного университета.

В рамках названной концепции локальные сообщества рассматриваются в качестве субъектов исторического процесса. С.А. Гамаюнов определяет «локальную историю» как «историю места (locus), под которым понимается не территория, а «микросообщество», совокупность людей, осуществляющих определённую историческую деятельность»[[23]](#footnote-23).

В соответствии с избранной методологией в качестве исследуемых микросообществ выступают Николо-Перервинский монастырь (как сообщество верующих), община верующих при Иверской часовне, объединения верующих в Москве. Их деятельность исследуется в контексте истории Русской Православной Церкви и государства.

Общеисторические методы, применяемые в работе, основаны на принципах историзма, системности и комплексности. Во второй главе работы применялись историко-генетический и диахронный методы, способствовавшие параллельному анализу внутрицерковных процессов и деятельности органов государственной власти.

Источниковая база исследования. В связи с неразработанной историографией большей части исследуемых вопросов основой настоящей работы стал широкий круг источников различных типов и видов[[24]](#footnote-24).

При проведении анализа истории появления в России первых списков афонской Иверской иконы в качестве художественно-изобразительных источников были изучены списки Иверской иконы в России, упоминающиеся в работе и доступные на настоящий момент для исследования. Древний список Иверской иконы Божией Матери находится в настоящее время в Успенском соборе Московского Новодевичьего монастыря (Рис. 1). Этот список является точным списком Афонской Иверской иконы и атрибутируется как первый из принесенных в Россию с Афона при патриархе Никоне и царе Алексее Михайловиче. Его историко-искусствоведческий анализ проведен старшим научным сотрудником отдела музеев московского Кремля Т.В. Толстой в статье «Афонские списки Иверской иконы в России»[[25]](#footnote-25). Вторым по датировке является список Иверской иконы (Рис. 2), c 1933 года находящийся в собрании Государственной Третьяковской галереи[[26]](#footnote-26). Историко-искусствоведческий анализ этого образа проведен старшим научным сотрудником Отдела древнерусского искусства ГТГ Э.К. Гусевой в статье «Иверская икона (Московская) в Иверской часовне у Воскресенских ворот»[[27]](#footnote-27). С 2009 года он находится в храме Святителя Николая в Толмачах. Кроме того, интересны списки Иверской иконы в храме Воскресения Христова в Сокольниках (Рис. 3) и храме Святителя Николая в Кузнецах.

Для обозначения места Воскресенских ворот в социокультурном пространстве Москвы XVII—XVIII века были исследованы артефакты, обнаруженные в ходе раскопок в Историческом проезде в 1988 и 1994 годах. Основные находки, сделанные в это время, описаны в статье Сергея Чернова «Дневник раскопок в Историческом проезде»[[28]](#footnote-28). На фотографиях раскопок 1987 года видны фундаменты Воскресенских ворот и Иверской часовни, древние мостовые[[29]](#footnote-29). Архитектурный комментарий к этому памятнику и его историческая реконструкция дана В.В. Кавельмахером в специальной статье[[30]](#footnote-30). В настоящее время в подземном Археологическом музее, находящемся на Манежной площади, доступны для обозрения фрагменты моста XVIII века, который вел через Неглинку к Воскресенским воротам. Их дополняет наиболее подробный план города, выполненный Иоганном Готфридом Филиппом Абелином и гравированный аугсбургским гравёром Лукой Килианом (т.н. «Сигизмундов план») в 1610 году[[31]](#footnote-31). На этом плане изображен мост через Неглинку, Китайгородская стена, Воскресенские ворота.

Среди документальных источников по истории принесения списков Иверской иконы в Россию первыми по датировке выступают две грамоты Посольского приказа, до Октябрьской революции хранившиеся в Московском Главном архиве Министерства иностранных дел, а в настоящее время находящиеся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). Это подлинные грамоты настоятеля Иверского монастыря на Афоне Пахомия к царю Алексею Михайловичу и Новоспасскому архимандриту Никону, подписанные 15 июня 1648 года и доставленные в Москву вместе с первым списком Иверской иконы. Впервые они были изданы Комиссией печатания государственных грамот и договоров, состоявшей в 1879 году при Московском главном архиве Министерства иностранных дел[[32]](#footnote-32).

Упоминания об Иверской иконе встречаются в Разрядных книгах[[33]](#footnote-33), которые велись в Разрядном приказе и описывали различные события при царском дворе. В частности, в них описывается начало военного похода на Польшу, в который царь Алексей Михайлович отпустил Иверскую икону.

История принесения второго списка Иверской иконы с Афона и поставления ее в Валдайском Иверском монастыре описана в литературном памятнике «Слово благополезно о создании монастыря Пресвятой Богородицы Иверской и святого нового исповедника и священномученика Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца, и о перенесение мощей святого праведного Иакова, иже прежде Боровичек именовался. Списано патриархом Никоном в той же обители будучи»[[34]](#footnote-34). Этот памятник, как видно из заголовка, создан непосредственным участником описываемых событий патриархом Никоном и входит в состав изданного в 1658–1659 годах в Валдайском монастыре сборника «Рай мысленный». Один из экземпляров сборника хранится в отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Электронная копия списка XVIII века с печатного издания «Рая мысленного» 1658–1659 годов доступна на сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры[[35]](#footnote-35).

Многие подробности принесения в Москву первых списков Иверской иконы описаны в мемуарах современника патриарха Никона и царя Алексея Михайловича – архидиакона Павла Алеппского, совершившего в середине XVII века путешествие в Россию вместе с Антиохийским патриархом Макарием[[36]](#footnote-36).

Подробности появления Иверской часовни у Воскресенских ворот Китай-города отражены в ныне утерянных документах из архива Николо-Перервинского монастыря. Их тексты были опубликованы во второй половине XIX века игуменом Никифором (Бажановым) и архимандритом Сергием (Спасским)[[37]](#footnote-37).

К наиболее ранним по времени документам, сохранившимся до настоящего времени, относятся материалы из архива Святейшего Правительствующего Синода. Указом Синода 59/850 от 16 января 1722 года Духовному приказу было приказано предоставить информацию о столичных часовнях: «откуда, и кем, и в которых годах и месяцах, и по каким указам и каковое иждивение построены, и кто тех часовен ныне содержатели, и для продажи при тех часовнях свечи кто имеет и прибытком от того кто интересуется»[[38]](#footnote-38). В том же 1722 году Духовный приказ подготовил ведомость, в которой среди прочих была описана и Иверская часовня[[39]](#footnote-39). В документах Синода имеются также справки о Николо-Перервинском монастыре и Иверской часовне в связи с просьбой игумена этого монастыря Варлаама о пожаловании монастырю земли взамен упраздненных пяти монастырских часовен[[40]](#footnote-40).

Большая часть источников по дореволюционной истории Иверской часовни находится в материалах делопроизводства Николо-Перервинского монастыря. В настоящее время они хранятся в Центральном историческом архиве Москвы (ЦИАМ) и разбиты на несколько фондов. Существует отдельный фонд, посвященный Иверской часовне (Ф. 1791). В нем содержатся приходные и расходные книги часовни с 1838 по 1864 год[[41]](#footnote-41); приходные и расходные книги, не вошедшие в названный период, наряду с другими материалами по часовне находятся в фонде Николо-Перервинского монастыря (Ф. 423), который насчитывает 329 единиц хранения. Наиболее обширную группу составляет отчетная и финансово-хозяйственная документация.

Этот фонд содержит значительное количество относящихся к Иверской часовне материалов, которые могут быть разбиты на группы. Перечислим наиболее важные из них.

Экскурс в историю храмов и других зданий монастыря изложен в рукописном «Описании Николо-Перервинского монастыря»[[42]](#footnote-42), составленном не ранее 1883 года неизвестным автором. Можно предположить, что этим автором был игумен Никифор (Бажанов) в свою бытность казначеем часовни (1883-1888 гг.). Описание дополняется описью монастырских зданий за 1842 год, включающей в себя ведомость по Иверской часовне с ее образами и утварью[[43]](#footnote-43).

Восемь описей церковного имущества монастыря за XVIII век (Д. 29, 31, 36, 54, 55, 62, 72,а, 73) не доступны для исследования по причине плохой сохранности. Содержание описей XIX века (Д. 100, 101, 102, 172, 203, 278, 279) основано на главной описи.

«Главная опись церковного и ризничного имущества Николаевского Перервинского монастыря»[[44]](#footnote-44), согласно самой описи, начата в 1775 году, а судя по ее содержанию, выполнена гораздо позже. Заверена она игуменом Перервинского монастыря Константином (Петровым), управлявшим монастырем с 1848 по 1861 год. По всей видимости, сделана она была в 1853 году, во исполнение указа Синода о порядке хранения храмового имущества и составления описей от 31 мая 1853 года. Описанию Иверской часовни посвящена четвертая часть описи.

Главная и прибылые описи ценностей при Иверской часовне (Д. 202) в реестре фонда значатся как опись церковного имущества за 1850 год. Она содержит главную опись ценностей, описи прибылых вещей за 1813, 1834, 1836, 1838, 1840–1849 годы и «Реестр вещам золотым и серебренным с жемчугом и камнями и без оных, кои назначаются к исключению из описи с 1813 по 1849 год». В этом тексте описаны пожертвованные вещи: медальоны, броши, образки, крестики. Их могли сохранять или отправлять на переплавку для изготовления церковных вещей, что отмечено в отдельной графе. К делу подшиты документы, связанные с устроением на список Чудотворной иконы серебряной позлащенной ризы в 1850 году. Подборка документов включает донесение игумена Константина митрополиту Филарету с просьбой о дозволении заключить условие с купцом Антиповым об устроении ризы с приложением проекта условия, экземпляр подписанного и заверенного нотариусом условия, расписки об оплате работы мастеров, счета, донесение игумена митрополиту об исполнении условия с данными о расчете с мастерами в 1851 году. Все эти документы – подлинные, скреплены печатями и подписями.

Годовые отчеты о приходе и расходе денежных сумм монастыря за XVIII век (Д. 284, 285) недоступны для исследования по причине плохой сохранности. Однако доступен подробный годовой отчет за 1849 год (Д. 196), который представляет собой совокупность ведомостей о приходе, расходе и остатке денежных сумм. Вторая часть этого документа посвящена денежным суммам Иверской часовни. В конце помещена сводная таблица прихода и расхода денежных сумм за все месяцы по Иверской часовне.

Приходно-расходные книги Николо-Перервинского монастыря – наиболее объемный источник информации по истории Иверской часовни. Приход денежных сумм от Иверской часовни записывался по месяцам, от других часовен – за полгода, с прочих мест (часовни, подворья, лавки, разные участки земли в городе, харчевни) – за год; затем подытоживались отдельные суммы в соответствии с их источниками и общая сумма за год. Столь же подробно отображался и расход денежных сумм. С этой целью в книге выделялись разделы финансовых статей расхода: жалованье строителю с братией, жалованье находящимся при Иверской часовне, жалованье служителям из белого духовенства, расход на подворье, на конюшню, на дрова, на покупку книг в семинарию, на содержание семинаристов, на другие нужды семинарии, жалованье префекту и учителям семинарии. Иногда приходные и расходные приходные и расходные заполнялись в монастыре отдельно (Напр. Д. 103 и Д. 25).

В 1930-е годы, при формировании фонда 423, некоторые приходно-расходные книги монастыря были выделены в отдельный фонд (Ф. 1791) как приходные и расходные по Иверской часовне. Материалы фонда охватывают период с за 1838 по 1875 год.

Существовала традиция привешивать к Иверской иконе монеты или украшения. Для их учета велась «книга привесным разным вещам» (Д. 251). Отдельно учитывался кружечный доход (Д. 119): существовало несколько кружек для пожертвований, запись по которым велась отдельно. Братская кружка распределялась между братией по реестру (Д. 301).

Докладной регистр за 1790–1801 годы (Д. 71) представляет собой перечень заголовков докладов, рапортов, доношений и других подобных им документов, отправленных настоятелем и должностными лицами монастыря в вышестоящие организации – Консисторию, Синод или благочиние. Здесь же записаны резолюции.

В документах Московской духовной консистории (Ф. 203) есть ряд дел о выделении из фондов Николо-Перервинского монастыря средств различным церковным и светским учреждениям и лицам, на возмездной и безвозмездной основе (Оп. 206 Д. 286, 802, Оп. 207 Д. 936, 957 и др.). Послужные списки монашествующих монастыря за 1916 год хранятся в фонде 1371 («Канцелярия епископа Серпуховского»).

В данном диссертационном исследовании использовалась информация о благотворительной деятельности Николо-Перервинского монастыря и постройках в монастыре из фондов Московской духовной консистории (Ф. 203). Из фондов Московского епархиального управления (ф. 2303) использовались документы о назначениях на должность, наградах, отпусках священнослужителей часовни с 1917 по 1922 год.

Важным источником исследования являются также публикации в периодических изданиях. Большой объем материалов, посвященных Иверской часовне, содержится в выходившей с 1869 по 1918 год газете «Московские епархиальные ведомости» (с 1880 года – «Московские церковные ведомости»). Сведения о часовне можно найти в разделах хроники церковной жизни, заметках об освящении церквей, церковных праздниках и крестных ходах, памятных богослужениях, посещениях московских святынь митрополитом Московским[[45]](#footnote-45).

Особенно много статей о часовне появилось в периодике в 1869 году, по случаю двухсотлетнего пребывания Иверской иконы в Московской Иверской часовне[[46]](#footnote-46), и в 1898 году, по поводу двухсотпятидесятилетия принесения Иверской иконы Божией Матери в Москву[[47]](#footnote-47). В этих публикациях, кроме общих сведений о Московской Иверской иконе, содержится крайне интересное описание праздничного богослужения в часовне. С конца XIX в периодике появляются фотографии знаменательных моментов из истории часовни. Так, в журнале «Искры» запечатлен крестный ход монархистов из часовни в 1907 году[[48]](#footnote-48). В другом выпуске того же журнала имеется относящаяся к 1912 году фотография с надписью «Прибытие Их Императорских Величеств в Москву. У Иверской часовни»[[49]](#footnote-49).

Исторический облик Воскресенских ворот и Иверской часовни запечатлен в ряде изобразительно-натуральных источников: гравюр, литографий, акварелей, фотографий различной датировки. Наиболее ранним изображением Иверской часовни является выполненная около 1762 года гравюра М. И. Махаева[[50]](#footnote-50). В начале XIX века написана акварель Ф. Я. Алексеева[[51]](#footnote-51). Существует большое количество литографий по рисункам О. Кадоля[[52]](#footnote-52) и К. Брауна[[53]](#footnote-53), выполненных около 1820-х годов. Фотографии часовни сохранились на открытках, в альбомах и периодических изданиях конца XIX и начала XX века.

Самая большая коллекция связанных с Иверской часовней изобразительных материалов (Тема: «Москва», Памятник: «Воскресенские ворота») хранится в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А. В. Щусева (ГНИМА). В коллекции имеется самая ранняя по датировке фотография Воскресенских ворот и Иверской часовни неизвестного автора 1874 года. На фотографиях периода 1929-1934 гг. можно увидеть Воскресенские ворота непосредственно после сноса часовни, украшение их празднику 1 мая 1930 года и две статуи рабочего, установленные на месте часовни. Фотографии более позднего советского периода отражают вид Исторического проезда после сноса Воскресенских ворот. Дополняет эту коллекцию материалы из собрания Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД). Наиболее интересными фотографиями из этого собрания являются изображения посещения императорской семьей Иверской часовни в дни коронационных торжеств 1896 года и 100-летия Отечественной войны 1812 года, праздновавшегося в 1912 году.

Как уже отмечалось, характерной чертой советского периода в истории часовни является его малая изученность. В связи с этим в основу настоящего исследования легли неопубликованные материалы российских государственных архивов, ставшие доступными сравнительно недавно. Работа по выявлению и изучению неопубликованных источников проводилась в центральных и региональных архивах, где сосредоточены документы, освещающие судьбу Иверской часовни в наиболее драматичные для нее годы. Отметим наиболее важные из них.

После опубликования Декрета об отделении Церкви от государства[[54]](#footnote-54) в 1918 году официальным собственником церковного имущества в г. Москве стал Московский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В фонде 66 Центрального Государственного архива Московской области (ЦГАМО) содержится материалы делопроизводства различных отделов Моссовета, то есть юридического собственника Иверской часовни.

В 1919 году при Иверской часовне была создана община верующих, которой часовня была передана в пользование. Со стороны Моссовета непосредственное взаимодействие с общиной верующих осуществлял Юридический отдел (Юротдел Моссовета). В материалах Юротдела сохранились описи церковного имущества часовни, договор о передаче часовни вместе с богослужебным имуществом, акты осмотра, протоколы собраний общины, переписка отдела с общиной, документы судебного дела об ограблении часовни и другие документы за период с 1919 по 1923 год.

С 1919 года выездные молебны с Иверской иконой совершались с письменного разрешения органов Московского уездного исполкома Моссовета (Мосуисполкома). В материалах его делопроизводства хранится переписка о получении разрешений за период с 1919 по 1921 год.

Переписка по изъятию церковных ценностей из часовни в 1922 году с актами и описями присутствует в делах Губернской комиссии по изъятию ценностей по Городскому району г. Москвы.

Переписка председателя Антирелигиозной комиссии Политбюро Е.И. Ярославского по вопросу переустройства Красной площади, сносу Иверских ворот и часовни хранится в деле секретной части управления президиума Моссовета.

С 1926 по 1927 год осуществлялся ремонт Воскресенских ворот. В фонде Московского коммунального хозяйства (ф. 4557) хранятся относящиеся к этому событию протоколы, сметы, переписка.

В 1920 году Отделом культа Народного комиссариата юстиции совместно с Всероссийской Чрезвычайной Комиссией (ВЧК) против Святейшего Патриарха Тихона было возбуждено дело по обвинению в спекуляции свечами в Иверской часовне. Материалы дела находятся в фонде 353 Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Они дополняют документы из фондов ЦГАМО, поскольку во время следствия многие документы из Моссовета были переданы ВЧК. Так, среди нихнаходится «Список лиц, желающих взять в бессрочное, бесплатное пользование здание Иверской часовни в г. Москве со всем богослужебным и небогослужебным имуществом часовни для совершения религиозных потребностей»[[55]](#footnote-55). В этом списке, по-видимому, зафиксировано начало образования общины верующих при Иверской часовне. К делу прилагаются протоколы заседания Совета общины, переписка со Святейшим Патриархом Тихоном. Многие аспекты деятельности общины раскрываются в протоколах допросов Святейшего Патриарха Тихона, членов совета общины, монашествующих Николо-Перервинского монастыря, бухгалтера этой обители и других лиц.

Ряд источников по теме исследования опубликован. Среди них следует в первую очередь выделить публикацию, осуществленную выдающимся историком, первым исследователем церковной истории советского периода М.Е. Губониным, составившим сборник «Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917–1943 гг.»[[56]](#footnote-56). В рамках темы данной диссертации наиболее интересным из «Актов…» является «Обвинительное заключение по делу граждан: Белавина Василия Ивановича, Феноменова Никандра Григорьевича, Стадницкого Арсения Георгиевича и Гурьева Петра Викторовича по 62 и 119 ст. ст. Уголовного кодекса»[[57]](#footnote-57), раскрывающее организационные аспекты деятельности «Совета объединенных приходов» в г. Москве, в состав которого входила и община при Иверской часовне.

В сборнике «Следственное дело Патриарха Тихона» содержится письмо патриарха Тихона к председателю СНК В.И. Ленину, указывающее на несоблюдение закона о свободе совести. В письме излагается предыстория возбуждения уголовного дела против патриарха Тихона о спекуляции свечами в Иверской часовне[[58]](#footnote-58).

В сборник документов из фонда № 33988 («Секретариат первого заместителя председателя Реввоенсовета Республики») Российского государственного военного архива (РГВА) вошла сводка №28 Московской губернской комиссии о ходе работ по изъятию церковных ценностей в Городском районе г. Москвы за 26 апреля 1922 года. Из этой сводки можно узнать, какое имущество было изъято из Иверской часовни[[59]](#footnote-59).

Понять подоплеку и истинные причины кампании по изъятию церковных ценностей, проведенной в 1922 году, помогают документы высших органов власти тех лет. В этой связи интересен подготовленный Н. Н. Покровским и С. Г. Петровым двухтомник «Политбюро и Церковь: 1922–1925»[[60]](#footnote-60), вводящий в научный оборот секретные директивы В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого и протоколы заседаний Политбюро, хранящиеся в фонде №3 АПРФ (Архив президента Российской Федерации).

Для получения сведений о судьбе репрессированных по политическим мотивам насельников Николо-Перервинского монастыря был сделан запрос в Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации (УФСБ) по городу Москве и Московской области. Было выяснено, что архив Управления не располагает какими-либо документальными материалами по существу запроса.

УФСБ по городу Москве и Московской области были направлены запросы в Главный информационно-аналитический центр МВД России и Информационный центр ГУВД по Московской области, а также по местам хранения сведений об арестованных, осужденных и разыскиваемых лицах. Запрос касался мест отбытия наказания насельниками Николо-Перервинского монастыря, обстоятельств их освобождении, исполнения приговоров, мест хранения их следственных дел. Поиском в Информационных центрах ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УВД по Мурманской области каких-либо сведений о насельниках Николо-Перервинского монастыря не обнаружено. Также были запрошены архивы УФСБ России по Архангельской области и УФСБ России по Тверской области, Комитета национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан, Министерства национальной безопасности (МНБ) Республики Кыргызстан. Ответов из них не поступило.

Копии обращения были направлены УФСБ по городу Москве и Московской области в Центральный архив ФСБ России и ГАРФ по местам хранения архивных уголовных дел в отношении насельников Николо-Перервинского монастыря. Выяснилось, что в Центральном архиве ФСБ России документальных материалов в отношении интересующих нас насельников монастыря не имеется.

Согласно ответу из ГАРФ, на хранении этого архива имеется групповое уголовное дело № П-78798 1932 года в отношении насельников Николо-Перервинского монастыря Н.С. Морозкина (архимандрита Никанора), Н.С. Колесникова (Колесника) (иеромонаха Никиты), И.П. Полякова (иеродиакона Ионы), М.С. Смирнова (иеромонаха Моисея) и П.В. Фомина (иеромонаха Платона). Также в ГАРФ хранится дело №24036 за 1938 год, касающееся персонально Н.С. Морозкина (архимандрита Никанора). Эти дела стали основой для поиска информации о судьбах монашествующих после сноса Иверской часовни в 1929 году.

При исследовании новейшей истории часовни были привлечены материалы археологических раскопок, проектная и техническая документация по восстановлению здания часовни и Воскресенских ворот, документы из архивов Богоявленского и Николо-Перервинского монастырей. Важным источником стали собранные автором свидетельства священнослужителей, реставраторов, иконописцев, непосредственно принимавших участие в воссоздании часовни и восстановлению в ней богослужебной жизни.

Научная новизна диссертационного исследования. В настоящей работе рассмотрена история Иверской часовни с момента ее основания (вторая половина XVII века) до настоящего времени. В ней впервые систематизированы и введены в научный оборот ранее не опубликованные источники.

В истории часовни были выделены дореволюционный (с конца XVII века по 1917 год), советский (с 1917 года по 1929 год) и новейший (с 1994 по 2016 год) периоды.

При исследовании дореволюционной истории часовни впервые были затронуты следующие важные аспекты ее создания и деятельности:

* рассмотрена история постройки и перестройки здания часовни и подворья при ней;
* систематизирована и дополнена новыми сведениями история помещения в часовню Чудотворной Иверской иконы,
* на основе архивных документов описано внутреннее убранство часовни;
* освещены особенности богослужебной жизни часовни;
* выявлены и уточнены данные о количественном составе монашествующих, несущих послушания в часовне;
* выявлены сведения о доходах часовни в различные периоды ее существования и осуществляемой на эти доходы церковной благотворительной деятельности.

Комплексный исследовательский подход позволил выявить конкретные богослужебные и хозяйственные реалии повседневной жизни часовни. Важным результатом исследования явилась реконструкция «событийной» стороны жизни Иверской часовни на протяжении рассматриваемого в работе ее исторического пути.

Касательно второго периода существования часовни (1917-1929 год) новизна исследования проявилась в том, что:

* впервые описана история создания и деятельности общины верующих при часовне,
* воссоздана хроника мероприятий советских властей в отношении общины Иверской часовни;
* на основе документов выявлены причины сноса часовни;
* прослежены дальнейшие судьбы наиболее видных служивших в часовне монашествующих и членов Совета общины.

Важным этапом диссертационного исследования стало освещение третьего, наиболее близкого к нам по времени периода в жизни часовни (1994-2015 гг.) Этот период ранее никогда не становился предметом специальных исследований. Между тем с ним связаны значимые для церковной истории проблемы. Так, в связи с исчезновением Чудотворной Иверской иконы после сноса часовни в 1929 году, важным вопросом, ставшим перед реставраторами, стал вопрос том, какую икону Иверской Божией Матери поместить в часовне после восстановления.

Итогом работы по изучению данного периода стали следующие результаты:

* документально зафиксированы свидетельства священнослужителей, реставраторов, иконописцев, непосредственно принимавших участие в воссоздании часовни и восстановлению в ней богослужебной жизни;
* описана хронология восстановления часовни;
* представлены и оценены с точки зрения исторической достоверности версии о судьбе Московской Иверской иконы после сноса часовни.

Практическое значение **исследования.** Результаты работы могут быть использованы для проведения обзорных лекций и экскурсий по часовне, а также при дальнейших изысканиях по церковно-археологической и церковно-исторической проблематике.

Апробация исследования. Основные выводы диссертационного исследования были представлены в докладах и сообщениях на научных конференциях: II Студенческой научно-богословской конференции Санкт-Петербургской православной духовной академии (2010); VIII Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной конференции «Пастырь добрый. Святительский подвиг в жизни Патриарха Тихона и его современников» (2011); II, III, IV, V Межвузовских студенческих конференциях «Актуальные проблемы современной богословской науки» в МДА (2012 – 2015).

Основные результаты исследования изложены в следующих публикациях автора:

1. Иверская часовня у Воскресенских ворот Китай-города и ее святыня в жизни дореволюционной Москвы // Труды Перервинской Православной Духовной семинарии (ППДС). 2012. № 4 (1). С. 81–96.

2. Обзор источников исследования истории Иверской часовни в первой трети XX века // Россия, Запад и Восток: диалог культур: материалы Первой Международной молодежной научно-практической конференции (Томск, 28–29 апреля 2014 г.). Томск, 2014. С. 177–185.

3. Служение в Иверской часовне у Воскресенских ворот Китай-города во второй половине XIX – начале XX века // Труды ППДС. 2014. № 11. С. 74–87.

4. Хозяйственная жизнь Иверской часовни у Воскресенских ворот Китай-города в дореволюционный период // Труды ППДС. 2015. № 12. С. 67–76.

Работа состоит из введения, трех глав, последовательно раскрывающих основные периоды истории Иверской часовни, заключения, приложений, включающих подбор изобразительного материала, словарь и справочник неметрических единиц, списка источников и литературы.

II. Основное содержание работы

Во Введении дается постановка проблемы, определяется степень ее изученности, цели и задачи исследования, содержится характеристика источников и указывается метод работы с ними.

Первая глава **«Иверская часовня с конца XVII века до 1917 года»** состоит из шести параграфов.

Первый параграф – «***История появления списков Афонской Иверской иконы в России».*** Иверская икона в часовне являлась одним из самых почитаемых Богородичных образов в дореволюционной России. Вместе с тем история его происхождения и поставления в часовне достоверно неизвестна. В этой связи с середины XIX века в литературе появляются мнения, отождествляющие его с одним из двух списков Афонской Иверской иконы, принесенных в Россию в XVII веке при Святейшем Патриархе Никоне. Критический анализ истории появления и дальнейшей судьбы этих двух древних списков проведен с целью, с одной стороны, осветить историю появления списков Афонской Иверской иконы в России, а с другой, чтобы в дальнейшем выделить образ в часовне.

Второй параграф «***Воскресенские ворота Китай-города в социокультурном пространстве дореволюционной Москвы»*** позволяет представить место расположения Иверской часовни в дореволюционной Москве. Китай-город получил свое название от Китайгородской стены, пристроенной в начале XVI века к угловым кремлевским башням - Беклемишевской и Собакиной (Арсенальной). В конце XVII века сюда были переведены из Кремля некоторые приказы, что породило традицию размещать в Китай-городе различные государственные учреждениям. Позднее здесь располагались земский двор, главный московский магистрат, посольский двор, каменный, ямской, судный и дворцовый приказы, а впоследствии коллегии: юстиц, вотчинная, мануфактур и другие[[61]](#footnote-61). В Китай-городе была сосредоточена вся оптовая и большая часть розничной торговли дореволюционной Москвы. Воскресенские ворота служили основным и парадным въездом в Китай-город, на Красную площадь и через нее в Кремль. В них упиралась главная улица дореволюционной Москвы – Тверская. Через них въезжали в город иностранные посольства. Во время коронационных торжеств эти ворота становились триумфальным сооружением. В XVII – XIX веках через них проезжали императоры на пути в Петербург. Каждый день через них проходили купцы и покупатели, чиновники и просители государственных учреждений, москвичи и приезжие. Иными словами, Воскресенские ворота были одним из самых оживленных мест столицы.

Третий параграф – ***«Архитектура и внутреннее убранство Иверской часовни».*** Впервые упоминания о часовне у Воскресенских ворот встречаются в утраченных ныне документах из архива Николо-Перервинского монастыря. Согласно им старец для сбора подаяния жил у Неглинеских ворот начиная с 1660 года, часовня же Николо-Перервинского монастыря появилась там не позднее 1666 года. Первоначально часовня была обращена лицом к Красной площади и находилась при внутренней стене ворот. В 1680 году при перестройке Неглинеских ворот они были переименованы в Воскресенские и с внешней их стороны было сооружено «кружало, или печура в стене между двух проездов и к ней пристроена деревянная храмина с чуланом»[[62]](#footnote-62). Так часовня впервые появилась на своем нынешнем месте. В XVIII веке Иверская часовня неоднократно перестраивалась. 28 августа 1745 года игуменом Перервинского монастыря Виктором в Московскую консисторию было подано прошение о том, чтобы «дозволено было ему ... сделать каменный приделок для лучшего охранения от мокроты и снега образа Пресвятой Богородицы Иверской»[[63]](#footnote-63). Это прошение было переправлено в Контору Правительствующего Синода, где 13 января 1746 года было удовлетворено[[64]](#footnote-64).

Каменная часовня простояла до 1782 года, а затем была разобрана по повелению митрополита Платона, который счел необходимым вместо нее сделать вновь деревянную, но более вместительную. В 1801 году по решению митрополита Платона и под его личным наблюдением Иверская часовня была отделана английской жестью, покрыта белым железом и декорирована медными канителями, вазами и гирляндами. Наверху был водружен медный ангел с крестом, вызолоченный через огонь[[65]](#footnote-65).

В описи за 1842 год указано: «Сия часовня с трех сторон деревянная, а четвертой стороны примыкает к каменной стене разделяющей градские ворота. Кровля и наружные стены покрыты крашенным на масле железом, внутри оштукатурены. Кровля украшена 28-ю медно-вызолоченными звездами, и медным, вызолоченным изображением Ангела с крестом в руке. При входе двери железные, крашенные на масле, при них четыре колонны. В простенках три окна с глухими рамами»[[66]](#footnote-66).

К 1880 году Иверская часовня пришла в ветхость и была перестроена без изменений фасада и плана. 13 сентября 1881 года состоялось освящение Иверской часовни, благолепно возобновленной снаружи и внутри. Часовня была возобновлена в том виде, в каком она была построена при митрополите Платоне. Осенью 1893 года Иверская часовня была украшена новой внутренней позолотой[[67]](#footnote-67). Сведений о других крупных обновлениях Иверской часовни, произведенных до революции, не сохранилось.

Внутри часовни в центре помещалась Чудотворная икона Иверской Божией Матери в золотой ризе, а по обеим ее сторонам – две ее копии в серебряных ризах. Остальные иконы, находившиеся на тот момент в часовне, размещались в следующем порядке: по десять икон налево и направо от Чудотворной иконы, три иконы над аркой над Чудотворной иконой, семь икон рядом с ними. Справа от входа находился свечной ящик, над которым в два ряда размещались еще восемь икон. Над дверями часовни, внутри ее, помещалась живописная икона Иверской Божией Матери, написанная на жести, несомая ангелами. Над Чудотворной иконой был устроен серебряный вызолоченный подзор, над которым размещалась Икона Господа Вседержителя с предстоящими и двенадцатью апостолами, в серебряной вызолоченной ризе[[68]](#footnote-68). Арка в стене Воскресенских ворот была обита медными листами; на потолке ее находилось изображение Св. Духа в виде голубя (серебряного с бронзовым сиянием). Перед иконами теплились пятьдесят четыре лампады разного размера, по большей части серебряные, среди которых встречались и золотые, с именами жертвователей. На стенах часовни висели две серебряные доски с выгравированными на них молитвами Богоматери в рамках со стеклами размером 8 на 7 вершков[[69]](#footnote-69).

Внутри часовня имела размеры 9 ½ аршин в длину, 6 ¼ аршин в ширину и 6 ½ аршин в высоту. Понизу она была обнесена металлической решеткой. Перед часовней была устроена площадка размером 8 ¼ × 7 ¼ аршин в основании, с двумя ступенями из чугунных плит[[70]](#footnote-70).

Четвертый параграф «***Московская чудотворная Иверская икона»*** посвящен главной святыне Иверской часовни. Первые документы, упоминающие об образе Богородицы в часовне, относятся к периоду правления патриарха Адриана. В указе царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича от 3 сентября 1693 года стрельцам приказано сопровождать на молебны по домам «образ Пречистые Богородицы и Николая чудотворца»[[71]](#footnote-71).

Достоверной информации о времени ее появления в часовне и о том, какой именно из списков иконы занял в ней свое место, не обнаружено. В наиболее раннем описании Николо-Перервинского монастыря, составленном при митрополите Платоне (Левшине) около 1806 года, сообщается: «Что же касается до наименования сей часовни, то она прежде называлась или только просто часовня, или часовнею у Воскресенских ворот, или часовнею Воскресенскою. А Иверскою стала именоваться тогда уже, когда поставлен в ней образ Иверския Богородицы. Но как и когда сей святый образ в помянутой часовни обрелся, того неизвестно»[[72]](#footnote-72).

Версии о происхождении чудотворной Иверской иконы в часовне начали появляться с середины XIX века. Наиболее популярной стала версия, изложенная в 1843 году в брошюре М. Толстого: «Посланные со Святою иконою иноки прибыли в Москву 13-го Октября 1648 года, и у Воскресенских ворот Китая города царь со всем своим семейством, патриарх Иосиф, духовенство, синклит, бояре и несчетное множество народа всякого возраста и звания с особенным благоговением встретили священное изображение Богоматери, принесенное из столь отдаленной страны. Святая икона была первоначально поставлена в монастыре, называвшемся Большая Глава и отданном от царя Алексея Михайловича афонским инокам. После чего он стал называться Никольским Греческим. В 19-й день мая 1669 года Иверская икона была перенесена в особую часовню, для нее устроенную у Воскресенских ворот»[[73]](#footnote-73).

Архимандрит Сергий (Спасский) заметил, что Иверская икона, помещенная в часовне, по своей высоте и ширине (143,8×107 см) значительно отличалась от афонской (137×87 см)[[74]](#footnote-74). Это позволило ему отказаться от «афонской» версии происхождения данной иконы: «Не мало исследовано нами рукописных памятников XVII века в архивах Москвы. То нам представляется верным, что это не есть та икона, которая принесена в Россию в 1648 году, как это без всяких оснований стали утверждать некоторые писатели со 1842 года, ибо св. икона, что в Иверской часовне, высотою, а особенно широтою значительно превосходить афонскую, – а по письмам архимандрита Пахомия к царю Алексею Михайловичу и архимандриту Никону присланная им в Москву в 1648 году икона не разнится ни в чем от афонской – ни шириною, ни длиною, ни ликом»[[75]](#footnote-75).

Сведения о пребывании Иверской иконы в Никольском греческом монастыре восходят, по мнению архимандрита Сергия, к краткой монастырской летописи в конце синодика, находившегося в монастыре в XIX веке и пропавшего после революции 1917 года. Исследовав эту летопись, архимандрит Сергий нашел в ней ряд неточностей и смешение фактов и лиц из двух историй: принесения в Москву первого и второго списков Иверской иконы и получения афонским Иверским монастырем подворья столичного Никольского монастыря[[76]](#footnote-76). Подлинная грамота на получение подворья хранилась на Афоне и была издана в 1826 году в Собрании государственных грамот и договоров[[77]](#footnote-77). Писана она была 16 мая 1669 года. Эта дата, по всей видимости, и была позднее воспринята как дата поставления Чудотворной Иверской иконы в одноименной часовне.

Современная исследовательница В.Е. Ченцова указывает, что, согласно документам о приезде иеромонаха Корнилия, иверские монахи прибыли на границу 22 сентября 1648 года, отписка об их приезде 12 октября попала в Москву и 13 октября были подготовлены переводы их грамот[[78]](#footnote-78). Она же обнаружила среди документов Посольского приказа датированную 17 октября 1648 года выписку из доклада о приеме царем в кремлевском дворце бывшего митрополита Навпакта и Арты Галактиона из монастыря св. Иоанна Продрома близ города Серры, а также эсфигменского архимандрита Анфима. Вместе с ними иерархами Алексеем Михайловичем был принят и «Афонские Горы Иверского монастыря черной поп Корнилий», который передал царю в дар «образ Спасов»[[79]](#footnote-79).

Таким образом, установлено, что 17 октября 1648 года иеромонах Корнилий во время высочайшей аудиенции, данной ему в Кремле, передал Алексею Михайловичу не Иверскую икону, а образ Спасителя. Что же касается первого списка Иверской иконы, то он, как уже упоминалось, был вручен не царю, а его заказчику, архимандриту Никону. Это полностью согласуется с повествованием архидиакона Павла Алеппского, согласно которому архимандрит Никон заказал названный список и впоследствии подарил его царице[[80]](#footnote-80). Дата 13 октября, по всей видимости, относилась к переводу грамот иверских монахов.

Митрополит Макарий (Булгаков) был согласен с архимандритом Сергием (Спасским) в том, что «икона, присланная Никону с Афона в 1648 году, находится ныне в московском Новодевичьем монастыре, равно как и другая Иверская икона, присланная Никону оттуда же впоследствии для валдайского Иверского монастыря, находится в Валдайском монастыре»[[81]](#footnote-81). По его предположению, в часовню Воскресенских ворот, «всегда принадлежавшую Перервинскому монастырю»[[82]](#footnote-82), Иверская икона могла быть передана из Успенского собора патриархом Адрианом. Митрополит Макарий допускал существование упоминаемого в Разрядных книгах третьего списка Иверской иконы, который отличался от афонских и был принесен в Москву из Царьграда от патриарха Парфения. Именно этот список, по мнению митрополита Макария, и был передан в часовню. В качестве аргумента в пользу своей версии он напоминает об особенной расположенность патриарха Адриана к Перервинской обители, где тот воздвиг «своею келейною казною соборную каменную двухэтажную церковь и для себя патриаршие каменные же кельи»[[83]](#footnote-83). Поскольку именно при патриархе Адриане было полностью перестроено и расширено подворье монастыря у Воскресенских ворот, вполне возможно, что патриарх Адриан и передал Иверскую икону в часовню.

Пятый параграф «***Богослужебные традиции Иверской часовни»*** описывает богослужение в часовне. Богослужебная жизнь часовни у Воскресенских ворот до революции была очень насыщенной. В продолжение всего дня перед иконой совершались молебны; кроме них, каждый вечер служился соборный общий молебен, который собирал большое число народа. Молебны с иконой служились не только в часовне, но и по домам. Многие москвичи старались, по меньшей мере, раз в год отслужить молебен пред иконой у себя дома. Особенно распространённой эта традиция была среди московского купечества. Молебны служились и на площадях города, особенно во время эпидемий и народных бедствий. В праздники икону принимали у себя многие московские и уездные храмы. Для совершения выездных молебнов Чудотворный образ торжественно перевозился в специальной карете, запряженной шестеркой лошадей, что также было одной из московских достопримечательностей. Накануне празднования в честь Иверской иконы в часовне совершалось торжественное всенощное бдение. В самый день этого праздника литургия обычно служилась архиерейским чином в Казанском соборе на Красной площади, а затем совершался торжественный крестный ход с молебном.

В шестом параграфе «***Финансово-хозяйственная деятельность Иверской часовни»*** раскрывается значение Иверской часовни в Московской епархии и дается характеристика ее финансово-хозяйственной деятельности. С самого своего появления часовня была неразрывно связана с Николаевским Перервинским монастырем, которому она издревле принадлежала. С ростом почитания Иверской иконы служение в часовне становится одним из главных послушаний братии монастыря, а пожертвования из часовни – источником средств не только для монастырской казны, но и для бюджета всей Московской епархии.

Начиная с середины XVIII века, московские митрополиты непосредственно входят в дела Иверской часовни. Так, в 1761 году митрополитом Московским и Калужским Тимофеем (Щербацким) было сделано распоряжение относительно поступавших в нее доходов. Митрополит приказал «сделать для Иверской часовни ящик, крепко окованный железом, а в нем прорезать скважину для спуска денег и всегда содержать оный под замком и печатью»[[84]](#footnote-84). По ходатайству митрополита Московского и Коломенского Платона (Левшина) императрица Екатерина II подписала 27 февраля 1775 года рескрипт, которым «было повелено заштатный Перервинской монастырь для учреждения в нем училища и содержания бедных учеников приписать к Чудову монастырю». Тем же указом «сочинение штата, как для пристойного содержания того монастыря, так и для училища, из получаемых ныне того монастыря доходов поручили преосвященному московскому Платону»[[85]](#footnote-85). Приписание к кафедральному Чудову монастырю изменило статус Перервинской обители: настоятелем в ней отныне стал московский митрополит. Однако уже во времена митрополита Платона, как видно из штатов, семинария и монастырь не поглощали все доходы от часовни. В этой связи, в расходных книгах монастыря по начинанию митрополита Платона, появляется особая графа: «По особливым Его Высокопреосвященства резолюциям и на разные строения»[[86]](#footnote-86). Такая статья имеется в книгах расходов за все годы его правления[[87]](#footnote-87), а также при всех последующих московских предстоятелях вплоть до святого патриарха Московского и всея России Тихона (Белавина). Таким образом, происходившее по распоряжению московского митрополита выделение средств из доходов Перервинского монастыря, а фактически из пожертвований в Иверскую часовню, стало традицией Московской епархии. Эти средства выделялись на различные нужды в долг или безвозмездно как церковным и светским организациям, так и частным лицам. Благодаря постоянным пожертвованиям в Иверскую часовню заштатный Перервинский монастырь в 1915-1916 годы имел самый большой ежегодный доход среди монастырей Московской епархии – 1 695 669 рублей. После него стояла Троице-Сергиева Лавра с ежегодным доходом 706 445 рублей[[88]](#footnote-88).

Со времен митрополита Платона настоятель монастыря становится фактически наместником или управляющим монастырем в сане иеромонаха или игумена. Вторым лицом в монастырской администрации являлся казначей. Особенностью Перервинского монастыря было то, что казначей монастыря фактически заведовал всей богослужебной и хозяйственной деятельностью Иверской часовни. К 1878 году при ней несли послушание, кроме казначея, пять иеромонахов, свечник в сане иеродиакона и четыре послушника[[89]](#footnote-89) – то есть около половины братии и большая часть иеромонахов монастыря, в котором на 1876 год числилось 19 человек (в том числе 9 иеромонахов)[[90]](#footnote-90). Примерно такое же количество служащих при часовне монахов сохранялось и в первой трети XX века[[91]](#footnote-91).

При патриархе Адриане Николо-Перервинскому монастырю царским указом от 20 февраля 1694 года были пожалованы в подворье каменные палаты и место, где ставятся свечи[[92]](#footnote-92). Они использовались до 1816 года, когда по случаю расширения площади около стены Китай-города они были наряду с другими домами сломаны по приказу Комиссии для строений в Москве с выплатой компенсации от казны[[93]](#footnote-93). На левой стороне Иверской часовни Перервинский монастырь имел флигель[[94]](#footnote-94). В апреле 1874 года Московская городская дума подарила для постройки будущего Императорского российского исторического музея участок земли на Красной площади[[95]](#footnote-95). В этой связи флигель и земля, на которой он стоял, были уступлены Историческому музею, а монахам выделены помещения под квартиру казначея часовни и общежитие служащих монахов находились в здании Губернских присутственных мест на Красной площади[[96]](#footnote-96). Кроме того, в здании Исторического музея размещалась контора часовни и помещения для чередного иеромонаха и псаломщика.

Вторая глава **«Иверская часовня с 1917 по 1929 год»** состоит из шести параграфов. Первый параграф «***Общественные и церковные предпосылки создания общины при Иверской часовне»*** раскрывает контекст общественной и церковной жизни, в котором оказалась Иверская часовня в рассматриваемый период. Поместный Собор 1917 года коренным образом пересмотрел правовое положение прихода. Детали правового положения установлений Православной Церкви в России были закреплены в самом обширном по объему и одном из наиболее проработанных Собором документе – Приходском уставе[[97]](#footnote-97). Многие его положения непосредственно были воплощены в жизни часовни. После установления советской власти жизнь часовни оказалась под контролем различных государственных органов. В этой связи обозначены место и роль советских учреждений, непосредственно участвовавших в судьбе Иверской часовни. 23 января 1918 года был опубликован декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», узаконивший переход церковного имущества в собственность государства, а 24 августа 1918 года Постановление (Инструкция) Народного Комиссариата юстиции о порядке проведения его в жизнь. Именно эти документы регламентировали взаимоотношения Иверской часовни с государственными органами. Из них можно понять логику действий как советских, так и церковных учреждений.

Второй параграф «***Перемены в жизни часовни и Николо-Перервинского монастыря»*** раскрывает, как изменения затронули монастырь и часовню. Конец лета 1917 года стал рубежом между устоявшейся веками традиционной жизнью Иверской часовни и эпохой бурных перемен. Иверская часовня перешла в номинальную собственность государства, Николо-Перервинский монастырь был упразднен и лишен имущества. Единственным путем сохранения богослужебной жизни часовни стала передача храмового здания и богослужебного имущества в пользование общины верующих. В этой связи Иверская часовня была взята в пользование вновь созданной в Москве общиной верующих.

Третий параграф – ***«Община верующих при Иверской часовне».*** Община была создана в рамках церковно-общественного движения мирян в Москве. Изначально при Иверской часовне было создано братство, которое возглавил Григорий Владимирович Сапожников, известный московский фабрикант. Братство и лично Г.В. Сапожников активно участвовали в создании общины при Иверской часовне. Была составлена опись имущества часовни, подписанная настоятелем Николо-Перервинского монастыря, казначеем часовни и председателем братства Г.В. Сапожниковым. Под заявлением о создании общины подписались 175 человек.

Община верующих руководствовалась в своей внутренней деятельности Приходским уставом, разработанным Поместным Собором 1917 года. Этот устав существенно расширял участие мирян в жизни прихода. На общем собрании общины Иверской часовни был избран Совет общины, а также выдвинуты кандидатуры старосты общины и его помощника, которые были поданы на утверждение Святейшему Патриарху Тихону и утверждены им.

В отношениях с советской властью община руководствовалась государственными постановлениями и прошла все предписанные властью необходимые этапы легализации: составление описи имущества, оформление доверенности, официальный осмотр имущества и заключение соглашения о его передаче в пользование общины. Необходимая процедура заняла около года. Окончательно и официально часовня с имуществом была передана общине Юридическим отделом Совета рабочих и красноармейских депутатов Городского района г. Москвы 9 апреля 1919 года.

С созданием общины порядок ведения дел в часовне был изменен. В соответствии с Приходским уставом, в наиболее важные дела часовни стал вовлекаться Совет общины, а также избранные общиной и утвержденные Патриархом староста и его помощник. В качестве единственного легитимного органа самоуправления верующих Совет общины взаимодействовал с советской властью в лице Моссовета, с которым установил в целом мирные, деловые отношения. С другой стороны, Совет общины входил в дела управления часовней постепенно, подчиняясь в рамках Приходского устава своему настоятелю в лице Патриарха Тихона и поставленному от него начальству в лице настоятеля архимандрита Иоанникия и казначея часовни игумена Илариона. Такое поведение Совета общины позволило нормализовать и даже оздоровить жизнь часовни. Участие мирян в деле управления часовней носило позитивный характер.

Однако эволюционный процесс вовлечения мирян в управление церковным имуществом был грубо форсирован под давлением карательных органов государства, прежде всего Наркомюста и ВЧК. 28 июня 1920 года был арестован казначей часовни игумен Илларион[[98]](#footnote-98). В июле того же года начато дело о спекуляции свечами в Иверской часовне против Патриарха Тихона[[99]](#footnote-99). Передача средств на церковные нужды, которая до этого официально отмечалась в отчетах общины, была запрещена.

Четвертый параграф «***Изъятие ценностей и захват часовни обновленцами»*** рассказывает о трагических событиях в жизни общины, произошедших в 1922 году. Именно тогда советская власть проводит ряд мероприятий для устранения от активной церковно-общественной деятельности не только иерархов и духовенства, как в предшествовавший период, но и широкого круга мирян, поддерживавших Святейшего Патриарха Тихона. Предлогом для устранения от дел членов Совета общины Иверской часовни стало ограбление часовни в ночь с 6 на 7 апреля 1922 года. Через неделю после ограбления были арестованы заведующий часовней иеромонах Никанор (Морозкин), В.И. Троицкий, О.А. Талызина, Л.К. Артамонов и другие члены общины в общем числе 12 человек[[100]](#footnote-100). В отличие от нескольких предыдущих кратковременных арестов, их содержали в тюрьме весь срок ведения следствия, то есть 11 месяцев, в течение которых произошли многие трагические события церковной жизни. Так, 26 апреля 1922 года, то есть через две недели после ареста актива, из Иверской часовни были изъяты церковные ценности. 6 июня 1922 года в часовню прибыл уполномоченный обновленческим ВЦУ протоиерей Поликарпов, который при молчаливом согласии властей захватил управление делами часовни. Переход часовни в ведение ВЦУ произошел без официального разрешения законного владельца часовни – Моссовета, против желания верующих, заключивших договор. В ведении ВЦУ часовня находилась вплоть до ее сноса.

Пятый параграф «***Снос Иверской часовни в 1929 году»*** раскрывает подробности исчезновения здания часовни. Вопрос о ее сносе впервые начал прорабатываться под личным руководством председателя Антирелигиозной комиссии Политбюро Ярославского в связи с постройкой в январе 1924 года на Красной площади деревянного мавзолея, в котором было положено тело В.И. Ленина. Окончательное решение о закрытии Иверской часовни было принято президиумом Моссовета 19 июня 1929 году и одобрено ВЦИК. Через месяц вышло секретное постановление Моссовета о создании комиссии по подготовке сноса. Снос предварила широкая кампания подготовки общественного мнения в газетах. Снесена Иверская часовня была в ночь с 28 на 29 июля 1929 года.

В шестом параграфе «***Судьбы клириков часовни и членов Совета общины в 1920-1930-х годах»*** проанализированы судьбы людей, принимавших активное участие в жизни общины при часовне. Большинство монашествующих, служивших в Иверской часовне в советский период, в 1930-е годы подверглось репрессиям. Среди связанных с часовней лиц, пострадавших за веру, выделяется последний заведующий часовней архимандрит Никанор (Морозкин), прославленный в лике святых как преподобномученик (память 18 июня (1 июля н.ст.)). Не избежали гонений и члены Совета общины при Иверской часовне: за активное участие в церковной жизни В.И. Троицкий и О.А. Талызина были неоднократно судимы.

Третья глава «**Возрождение Иверской часовни и ее богослужебной жизни в 1994-2016 годы»** состоит из трех параграфов. Первый параграф – «***Возрождение Иверской часовни».*** Процесс возрождения Иверской часовни начался в связи с открытием ее фундамента при раскопках в Историческом проезде в 1989 году. Открытые тогда фундаменты часовни и Воскресенских ворот были обследованы и законсервированы. По результатам обследования археологом В.В. Кавельмахером были проведены историко-археологические исследования. Они послужили научной базой для работ, который на тот момент были немыслимы.

Ситуация изменилась в середине 1990-х в русле смены характера церковно-государственных отношений. Тогда в Москве начинается массовое восстановление храмовых зданий, разрушенных в годы советской власти. Первым был восстановлен Казанский собор на Красной площади, вторым восстановленным храмовым зданием стала Иверская часовня. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II придавал особое значение Иверской часовне. По его инициативе в 1994 году правительством Москвы было принято решение о восстановлении Воскресенских ворот и Иверской часовни на их историческом месте в том виде, в котором они были перестроены в 1680 году. Проект ворот и часовни был подготовлен архитектором О.И. Журиным. Строительные работы были проведены менее чем за один год, и 26 октября 1995 года возрожденная Иверская часовня была освящена Святейшим Патриархом Алексием II.

Второй параграф «***Иверская икона в возрожденной часовне»*** посвящен вопросу, возникшему в преддверии освящения часовни в 1995 году. Поиски Чудотворной Иверской иконы, находившейся в часовне до 1929 года, не увенчались успехом. В этой связи иеромонахом Ксенофонтова монастыря на Афоне иконописцем Лукой для часовни был написан новый список с афонской Иверской иконы, который и был размещен в часовне. Относительно судьбы Чудотворной Московской Иверской иконы из разрушенной Иверской часовни существуют две версии. По одной из них, эта общероссийская святыня находится в Храме Воскресения Христова в Сокольниках, по другой – в Государственной Третьяковской галерее.

Подробности богослужебной жизни в возрожденной часовне рассмотрены в третьем параграфе ***«Возобновление богослужебной жизни».*** Восстановление здания Иверской часовни значимым событием церковной и общественной жизни Москвы. После восстановления Часовня была приписана к находящемуся неподалеку храму Богоявления Господня Бывшего Богоявленского монастыря. Как и до революции, в настоящее время в ней целый день служатся молебны перед Иверской иконой. Служат эти молебны по очереди священники всех московских храмов.

О возрождении богослужебных традиций часовни свидетельствует состоявшийся в 1996 году крестный ход с Иверской иконой Божией Матери из часовни в восстановленный Иверский собор Николо-Перервинской обители. Особое внимание общественности к Иверской часовне было привлечено в 2012 году в связи с передачей президентом России В.В. Путиным древнего образа Иверской Божией Матери, принесенного в Москву при царе Алексее Михайловиче.

В **Заключении** подводятся основные итоги диссертационной работы. Проведенный анализ исторических материалов позволил подробно рассмотреть различные стороны богослужебной и финансово-хозяйственной жизни Иверской часовни на всем протяжении ее истории. В этой истории было выделено три периода: с конца XVII века по 1917 год, с 1917 года по 1929 год и с 1994 по 2016 год.

На основе комплекса документов из архива Николо-Перервинского монастыря, ныне хранимого в ЦИАМ, при исследовании дореволюционной истории часовни была рассмотрена история постройки и перестройки здания часовни и подворья при ней и освещены особенности богослужебной жизни часовни. История помещения в часовню Чудотворной Иверской иконы была систематизирована и дополнена новыми сведениями. Было описано внутреннее убранство часовни и выявлены сведения о доходах часовни в различные периоды ее существования и осуществляемой на эти доходы церковной благотворительной деятельности.

Комплексный исследовательский подход позволил выявить конкретные богослужебные и хозяйственные реалии повседневной жизни часовни. Важным результатом исследования явилась реконструкция «событийной» стороны жизни Иверской часовни на протяжении рассматриваемого в работе ее исторического пути.

Касательно второго периода существования часовни (1917-1929 год) в научный оборот были введены документы, касающиеся истории создания и деятельности общины верующих при часовне из ГАРФ и ЦГАМО. Благодаря им была воссоздана хроника мероприятий советских властей в отношении общины Иверской часовни и выявлены причины сноса часовни. Запросы в архив ФСБ позволили проследить судьбы наиболее видных служивших в часовне монашествующих и членов Совета общины.

Важным этапом диссертационного исследования стало освещение третьего, наиболее близкого к нам по времени периода в жизни часовни (1994-2015 гг.) Этот период ранее никогда не становился предметом специальных исследований. Между тем с ним связаны значимые для церковной истории проблемы. Так, в связи с исчезновением Чудотворной Иверской иконы после сноса часовни в 1929 году, важным вопросом, ставшим перед реставраторами в 1995 году, стал вопрос том, какую икону Иверской Божией Матери поместить в часовне после восстановления. В этой связи в работе представлены и оценены с точки зрения исторической достоверности версии о судьбе Московской Иверской иконы после сноса часовни. При описании хронологии восстановления часовни были документально зафиксированы свидетельства священнослужителей, реставраторов, иконописцев, непосредственно принимавших участие в воссоздании часовни и восстановлению в ней богослужебной жизни.

Перспективным направлением исследования истории часовни может стать изучение деятельности общины при Иверской часовне в контексте деятельности церковных общественных организаций (в частности, Совета объединенных приходов, Кремлевского Братства и других).

Приложение 1 «*Иллюстрации»* представляет собой составленный в хронологическом порядке подбор иллюстративного материала по истории часовни. В **Приложении 2** **«*Словарь»*** приводятся использованные в тексте малоупотребительные слова и выражения. **Приложение 3** **«Неметрические единицы*»*** содержит справочник неметрических единиц, используемых в работе.

1. Историческое описание Московского Николаевского Перервинского монастыря // Чтения в Московском обществе любителей духовного просвещения (далее – ЧОЛДП).

   – 1877. – №10. – С. 9-120. [↑](#footnote-ref-1)
2. Амвросий (Орнатский), архим. История Российской иерархии. Ч. 5. М.: Синод. тип., 1813. С. 480-507. [↑](#footnote-ref-2)
3. Никифор (Бажанов), игум. Исторический очерк Николо-Перервинского монастыря // ЧОЛДП. М., Тип. Л. и А. Снегиревых, 1878. С. 296-385. [↑](#footnote-ref-3)
4. Николо-Перервинский монастырь. Очерки истории. М., 2005. [↑](#footnote-ref-4)
5. Перерва. Николо-Перервинская обитель. М., 2003; Николо-Перервинская обитель. Краткий исторический обзор. М., 2008. [↑](#footnote-ref-5)
6. Толстой М. Сказание о чудотворной иконе Божией Матери, почерпнутое из достоверных источников. М., Университетская типография, 1843. [↑](#footnote-ref-6)
7. См. напр.: Андреев Ф. Повествование о чудотворной Иверской иконе Пресвятой Богородицы и о снимках с сей иконы. М.: Типография М. И. Смирновой, 1855; Волконский П. С. Историческое сказание о чудотворной иконе Иверской Божией Матери и о копиях ее в Москве и селе Озерках Рязанской Губернии. М., 1898. [↑](#footnote-ref-7)
8. См. напр.: Пребывание в Москве Афонской святыни и исцеления от нее // Душеполезное чтение. 1867. Ч. 3. № 11. С. 149-151; Иверская икона Божией Матери в Москве // Странник. 1869. Июнь. С. 82 и др. [↑](#footnote-ref-8)
9. См. напр.: Захаров М.П. Путеводитель по Москве и указатель ее достопримечательностей // Составлено редактором Ведомостей Московской городской полиции М. Захаровым – М.: Типография Ведомостей Московской городской полиции, 1856 С. 84; Иванов Н. Историческое описание Москвы. Обозрение достопримечательностей, соборов монастырей, церквей, дворцов, замечательных зданий, музеев, памятников и других мест. М., 1872. С. 124–125; Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. Исторический обзор и полный указатель ее достопамятностей: соборов, монастырей, церквей, стен, дворцов, памятников, общественных зданий, мостов, площадей, улиц, слобод, урочищ, кладбищ и проч., и проч. С подробным историческим описанием основания Москвы и очерком ее замечательных окрестностей. М., Издание книгопродавца И.А. Морозова, 1893. C. 198–207 и др. [↑](#footnote-ref-9)
10. См. напр.: Снегирев И. М. Воскресенские ворота в Москве // Русские достопамятности. – М.: Изд. А. М. Мартынова. 1872. Вып. 8. С. 7. [↑](#footnote-ref-10)
11. Леонид (Кавелин), архим. Спорный вопрос о месте нахождения первоначальной копии с афонской иконы Иверской Богоматери // Вестник общества древнерусского искусства. 1875. № 6/10. С. 75-80. [↑](#footnote-ref-11)
12. Сергий (Спасский), архим. Иверская святая и чудотворная икона Богоматери на Афоне и списки ее в России. – М.: Типография и Литография И.Е. Ефимова б. Яким., Д. Смирновой, 1879. [↑](#footnote-ref-12)
13. Паламарчук П.Г. Сорок сороков. Краткая иллюстрированная история всех московских храмов. В 4 т. – АО «Книга и бизнес», 1994. – Т. 2. Москва в границах Садового кольца: Китай-город, Белый город, Земляной город, Замоскворечье. С. 54-55. [↑](#footnote-ref-13)
14. Козлов В.Ф. Дело об ограблении Церкви // Московский журнал. 1991. № 7. С. 16–25; Козлов В.Ф. Черные годы московских обителей // Московский журнал 1991. № 11. С. 8–15; Козлов В.Ф. Чудом спасенные // Московский журнал. 1992. № 1. С. 16–24; Козлов В.Ф. Монастыри России в первые годы после революции // Журнал Московской патриархии. 1993. № 4. С. 26-33. [↑](#footnote-ref-14)
15. Козлов В.Ф. Иверская часовня и другие святыни в мартирологе 1929 года // Московский журнал. 1991. № 4. С. 56. [↑](#footnote-ref-15)
16. Козлов В.Ф. К вопросу об изучении и издании документов о судьбах культурного наследия Русской православной церкви в 1918–1930-е годы // Вестник Российского Государственного Гуманитарного университета 2012. № 6 (86). С. 127–135; Козлов В.Ф. Архивные источники о судьбах монастырей России после 1917 г. // Уваровские чтения. III. Русский православный монастырь как явление культуры: история и современность: Материалы научной конференции, посвященной 900-летию Муромского Спасо-Преображенского монастыря (Муром, 17–19 апреля 1996 г.). Муром, 2001. С. 161–163; Козлов В.Ф. Документы о деятельности и закрытии подмосковных монастырей и храмов в московских архивохранилищах. 1920–1930-е гг. // Проблемы истории Московского края: Материалы пятой научно-практической конференции, посвященной 75-летию Московского Государственного областного университета (Москва, 28 марта 2006 г.). М., 2006. С. 113–116. [↑](#footnote-ref-16)
17. Чудотворные реликвии Христианского Востока в Москве в середине XVII в. Икона Иверской Богоматери. М., 2004. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ченцова В.Г. Икона Иверской Богоматери: еще раз об интерпретации архивных документов 1647 – 1648 гг. // Вторые чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева. Материалы. М., 2004. С. 30. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ченцова В.Г. Икона Иверской Богоматери (Очерки истории отношений Греческой церкви с Россией в середине XVII в. по документам РГАДА). М., 2010. [↑](#footnote-ref-19)
20. Чеснокова Н.П. Реликвии Христианского Востока в России в середине XVII в. (по материалам Посольского приказа) // Вестник церковной истории. М., 2007. Вып. 2 (6). С. 91–128. [↑](#footnote-ref-20)
21. Маловичко С. И., Булыгина Т. А. Современная историческая наука и изучение локальной истории // Новая локальная история: материалы первой всероссийской научной интернет-конференции (г. Ставрополь, 23 мая 2003 г.). Ставрополь, 2003. Вып. 1. Новая локальная история: методы, источники, столичная и провинциальная историография. С. 6-22. [↑](#footnote-ref-21)
22. Новая локальная история [Электронный ресурс]. URL: http://www.newlocalhistory.com/ (дата обращения: 07.04.2015). [↑](#footnote-ref-22)
23. Гамаюнов С.А. Местная история: проблемы методологии // Вопросы истории. 1996. №9. С.161. [↑](#footnote-ref-23)
24. Шмидт С.О. О классификации исторических источников // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 16. Л., 1985. С. 3-24. [↑](#footnote-ref-24)
25. Толстая Т.В. Афонские списки Иверской иконы в России // Православная энциклопедия. Том XXI. М., 2009. С. 15. [↑](#footnote-ref-25)
26. Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи XI — начала XVIII вв. Опыт историко-художественной классификации. В 2-х томах. – М.: Искусство, 1963. Т. 2. C. 433. [↑](#footnote-ref-26)
27. Гусева Э.К. Иверская икона (Московская) в Иверской часовне у Воскресенских ворот // Православная энциклопедия. Том XXI. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2009. С. 17. [↑](#footnote-ref-27)
28. Чернов С. Дневник раскопок в Историческом проезде // Архитектура и строительство Москвы. № 3 С. 28-30. [↑](#footnote-ref-28)
29. Там же. С. 30. [↑](#footnote-ref-29)
30. Кавельмахер В.В. Воскресенские ворота Китай-города по данным археологических раскопок 1988 и 1994 гг. Архитектурный комментарий // Культура средневековой Москвы. XVII век. М., 1999. С. 167-180. [↑](#footnote-ref-30)
31. Скворцов Н. А., прот. Сигизмундовский чертеж Москвы // Археология и топография Москвы: Курс лекций, чит. в Имп. Моск. археол. ин-те им. императора Николая II-го в 1912-13 г. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 1913. [↑](#footnote-ref-31)
32. Акты, относящиеся к Иверской иконе Божией Матери. – М., Издание комиссии печатания государственных грамот и договоров, состоящей при Московском главном архиве Министерства иностранных дел, 1879. [↑](#footnote-ref-32)
33. Дворцовые разряды, по высочайшему повелению изданные II-м Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Том 3. (С 1645 по 1676 г.)

    –С.-Пб., Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1852. [↑](#footnote-ref-33)
34. См. следующую сноску. [↑](#footnote-ref-34)
35. Полное название: «Рай мысленный, в нем же различныя цветы преподобным Стефаном Святогорцем собраны о Святей Афонстей горе, почто ради Святою зовется и о Иверском монастыри в той же Святей горе и о Портаитской иконе. Присовокуплено же и о монастыри Иверском Святоезерском и о явлении и пренесении мощей святаго Иакова Боровицкаго в монастырь Иверский. В том же монастыри издася лета 7167 месяца октоврия 28 дня с дополнительными статьями» // Официальный сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. <http://old.stsl.ru/manuscripts/book.php?col=2&manuscript=051> (Дата обращения 19.02.16). Также оно опубликовано в «Описании первоклассного Иверского Богородицкого монастыря Новгородской епархии», изданном в 1850 году. [↑](#footnote-ref-35)
36. Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппскнм / Перевод с арабского Г. Муркоса. М., 2005. [↑](#footnote-ref-36)
37. Данная грамота от 2 марта 1694 года на палату и подворье Перервинского монастыря в Китай-городе по правой стороне, см. Никифор (Бажанов), игум., 1878. С. 373-376; Поступная грамота Перервинскому монастырю на лавку, стоящую на месте нынешней Иверской часовни от 21 декабря 1672 года. См.: Сергий (Спасский), 1879. С. 85-89; Челобитная грамота от 29 августа 1682 года царям Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу игумена Перервинского монастыря Симона. См.: Там же. [↑](#footnote-ref-37)
38. Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. СПб., 1879. Т. 2. Ч. 1. С. 61. [↑](#footnote-ref-38)
39. Там же. С. 63. [↑](#footnote-ref-39)
40. Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. СПб., 1878. Т. 2. Ч. 2. С. 78. [↑](#footnote-ref-40)
41. ЦИАМ. Ф. 1791. Оп. 1. ДД. 1-50. [↑](#footnote-ref-41)
42. ЦИАМ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 318. [↑](#footnote-ref-42)
43. ЦИАМ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 160. [↑](#footnote-ref-43)
44. ЦИАМ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 36. [↑](#footnote-ref-44)
45. См. напр.: Сказание о чудотворной Иверской иконе Божией Матери // Московские епархиальные ведомости. 1869. № 20. Часть неофициальная С. 4–11; Украшение Иверской иконы и часовни Ея имени / Московская хроника // Московские Церковные Ведомости. 1893. № 46. С. 617–620; Освящение часовни Иверской Божией Матери / Московская хроника // Московские Епархиальные Ведомости. 1881. № 38. С. 515–524. . [↑](#footnote-ref-45)
46. См. напр.: Толстой М. Церковное торжество в Москве 18 и 19 мая 1869 г. по случаю двухсотлетнего пребывания Иверской иконы Богородицы в московской Иверской часовне // Душеполезное чтение. 1869. Ч. 2, № 6. С. 43-44; Иверская икона Божией Матери // Всемирная иллюстрация. - СПб., 1869. Т. 2, № 28. С. 27-30. [↑](#footnote-ref-46)
47. См. напр.: По поводу 250-летия принесения в Москву Иверской иконы Божией Матери // Кормчий. 1898. № 41. С. 545-546. [↑](#footnote-ref-47)
48. Смирнов С.Г. Монархисты у Иверской часовни // Искры. 1907. №17. C. 4. [↑](#footnote-ref-48)
49. Прибытие Их Императорских Величеств в Москву. У Иверской часовни // Искры. 1912. №19. C. 7. [↑](#footnote-ref-49)
50. Рубан В. Г. Описание императорского столичного города Москвы. М., 1989. С. 76-77. [↑](#footnote-ref-50)
51. Сытин П. В. По старой и новой Москве. М., 1947. С. 57. [↑](#footnote-ref-51)
52. Москва златоглавая в старых фотографиях и гравюрах. М., 1989. Л. 31. [↑](#footnote-ref-52)
53. Скорнякова Н. Н. Гравированные и литографированные виды Москвы 1810-1830-х годов // Из истории русской изобразительной культуры ХIII-XX вв. – М., 1991. С. 101. [↑](#footnote-ref-53)
54. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1917-1918 гг. М., 1942. С. 286-287. [↑](#footnote-ref-54)
55. ГАРФ. Ф. 353. Оп. 4. Д. 384. Л. 108-109. [↑](#footnote-ref-55)
56. См.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943. / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. [↑](#footnote-ref-56)
57. Там же. С. 225 [↑](#footnote-ref-57)
58. Следственное дело патриарха Тихона: Сборник документов по материалам Центрального архива ФСБ РФ. М., 2000. С. 603 [↑](#footnote-ref-58)
59. Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году. Сборник документов из фонда Реввоенсовета Республики. М., 2006 С. 117. [↑](#footnote-ref-59)
60. Архивы Кремля. В 2-х кн. Кн.2 Политбюро и церковь 1922-1925 гг. / сост. Н.Н. Покровский, С.Г. Петров. – М. – Новосибирск: Сибирский хронограф, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998. [↑](#footnote-ref-60)
61. Памятники архитектуры Москвы. Кремль. Китай город. Центральные площади. – М.: Искусство, 1982. C. 186. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Снегирев, 1863.* С. 7. [↑](#footnote-ref-62)
63. Цит. по: Розанов Н.П. Указ. соч. С. 156-157. [↑](#footnote-ref-63)
64. ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 253. Д. 3. Л. 2. [↑](#footnote-ref-64)
65. Никифор (Бажанов), игум. Исторический очерк Николо-Перервинского монастыря // ЧОЛДП. М., 1878. С. 330. [↑](#footnote-ref-65)
66. ЦИАМ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 160. Л. 30. [↑](#footnote-ref-66)
67. Украшение Иверской иконы и часовни Ея имени (Московская хроника) // МЦВ. 1893. № 46. С. 618-619. [↑](#footnote-ref-67)
68. ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 110. Л. 1об.-2об. [↑](#footnote-ref-68)
69. ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 110. Л. 3. [↑](#footnote-ref-69)
70. ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 110. Л. 3об. [↑](#footnote-ref-70)
71. Цит. по: *Никифор (Бажанов), игум. 1878*. С. 374. [↑](#footnote-ref-71)
72. Историческое описание Московского Николаевского Перервинского монастыря // Чтения в Московском обществе любителей духовного просвещения. 1877. № 10. С. 103. [↑](#footnote-ref-72)
73. Толстой М. Сказание о чудотворной иконе Божией Матери, почерпнутое из достоверных источников. М., 1843. С. 11. [↑](#footnote-ref-73)
74. *Сергий (Спасский), архим., 1879.* С. 111. [↑](#footnote-ref-74)
75. Там же. [↑](#footnote-ref-75)
76. *Сергий (Спасский), архим., 1879.* С. 101. [↑](#footnote-ref-76)
77. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. Часть четвертая. М., Тип. Селивановского, 1826. С. 248. [↑](#footnote-ref-77)
78. Цит. по: *Ченцова, 2010*. С. 225. [↑](#footnote-ref-78)
79. Там же. [↑](#footnote-ref-79)
80. *Павел (Алеппский), архидиак., 2005*. С. 447. [↑](#footnote-ref-80)
81. *Макарий (Булгаков), митр. 1996.* С. 400. [↑](#footnote-ref-81)
82. Там же. [↑](#footnote-ref-82)
83. Там же. [↑](#footnote-ref-83)
84. Цит. по: *Розанов, 1871*. Ч. 2. Кн. 2. С. 314. [↑](#footnote-ref-84)
85. *Амвросий (Орнатский), архим., 1813*. Ч. 5. С. 497. [↑](#footnote-ref-85)
86. Короткевич Р. М. Монастырская политика митрополита Московского Платона (Левшина) // Платоновские чтения. 1 декабря 2009. Сборник материалов. М.: Перервинская духовная семинария, 2010. С. 47. [↑](#footnote-ref-86)
87. Там же. [↑](#footnote-ref-87)
88. Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М., 2002. С. 296. [↑](#footnote-ref-88)
89. ЦИАМ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 301. Л.14. [↑](#footnote-ref-89)
90. ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 746. Д. 1175. Л. 362-374. [↑](#footnote-ref-90)
91. ГАРФ. Ф. 353. Оп. 4. Д. 384. Л. 57. [↑](#footnote-ref-91)
92. *Никифор (Бажанов), игум., 1878*. С. 374. [↑](#footnote-ref-92)
93. Там же. С. 346. [↑](#footnote-ref-93)
94. Там же. С. 349. [↑](#footnote-ref-94)
95. Сайт Исторического музея. http://www.shm.ru/kollektsii-i-muzeynyy-kompleks/museum_history/istoricheskiy-muzey/history/ (Дата обращения: 09.12.2015). [↑](#footnote-ref-95)
96. ГАРФ. Ф. 353. Оп. 4. Д. 384. Л. 1. [↑](#footnote-ref-96)
97. О православном приходе (Приходский Устав) 7 (20) апреля 1918 г. // Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. – М.: Издание Новоспасского монастыря, 1994. Вып. 3. С. 13-41. [↑](#footnote-ref-97)
98. ГАРФ. Ф. 353. Оп. 4. Д. 384. Л. 75. [↑](#footnote-ref-98)
99. Следственное дело патриарха Тихона: Сборник документов по материалам Центрального архива ФСБ РФ. – М: Памятники исторической мысли, 2000. С. 603 [↑](#footnote-ref-99)
100. ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 110. Л. 99. [↑](#footnote-ref-100)