

Введение во храм. Перв. пол. XVI в. Кат. 3.

Богоматерь Умиление. Трет. четв. XVI в. Кат. 8.

О Тебе радуется. Трет. четв. XVI в. Кат. 10.

Благовещение. Втор. пол. XVI в. Кат. 4.

Министерство культуры Российской Федерации Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

ОТебе РАДУЕТСЯ

РУССКИЕ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ XVI – НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Каталог выставки из фондов Музея имени Андрея Рублева 1995

Авангард Москва 1995

ББК 85.1 0 11

Составитель Л.П. Тарасенко

Авторы вступительной статьи Н.И. Корнеева, Л.П. Тарасенко

Авторы каталога

Н.И. Корнеева — 2, 6, 24, 25, 26, 33, 44, 55, 62, 65, 68. Н.Л. Кропивницкая — 3, 19, 37, 39, 40, 50, 57, 58, 60, 64, 67.

Т.Н. Нечаева – 4, 5, 11, 15, 28, 32, 35, 47, 48, 51, 52, 66.

Л.П. Тарасенко — 1, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 22, 34,36, 41, 43, 46, 53, 54, 56, 59, 61.

Н.Н. Чугреева — 12, 16, 17, 21, 23, 27, 29, 30, 31, 38, 42, 45, 49, 63, 69.

Научный редактор доктор искусствоведения Г.В. Попов Рецензент кандидат искусствоведения И.Л. Бусева-Давыдова

Фотограф В.А. Соломатин Дизайн и компьютерная верстка А. Макаровой

На 1 стр. обложки

О Тебе радуется. Посл. четв. XVI в. Кат. 9.

На 4 стр. обложки

Богоматерь Неувядаемый Цвет. Сер. XIX в. Кат. 53.

Богоматерь Прибавление ума. XIX в. Кат. 57.

Богоматерь Утоли моя печали. Мария Египетская. Диптих в киоте. 1898 г. Кат. 67.

> Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому. Кон. XIX в. Кат. 64.

© Л. Тарасенко, составление, 1995 © Н. Корнеева, Л. Тарасенко, вступительная статья, 1995

© Н. Кориесва, Н. Кропивницкая, Т. Нечаева, Л. Тарасенко, Н.Н. Чугреева, каталог, 1995 © Издательство «Авангард», 1995

© Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, фотографии ISBN 5-86394-075-1

глубокой древности в почитании Богоматери слились воедино высшие духовные категории и едва ли не все оттенки поэтического восприятия. Ее образ «вместих невместимое» — беспредельный мир церкви и глубоко личные переживания каждого из верующих. Смысл мариологического культа в целом един для христинского сознания. Православная церковь не является здесь исключением. Русская — также. Вместе с тем в каждом регионе складываются как бы свои «отношения» с Пречистой Девой, свое понимание Ее миссии и роли в судьбе государства, народа, правящей династии.

Специфику русского национального сознания определяет восприятие собственной страны прежде всего как «удела Богоматери».

Главные вехи формирования этой основополагающей идеи известны. Вслед за официальным крещением Руси в 989 году в Киеве закладывается каменная церковь Богородицы, получившая наименование Десятинной. Последующее строительство грандиозных Софийских храмов в Киеве, Новгороде Великом и Полоцке (с 1037 г. до 1050-х гг.) знакомит местную паству с воззрением на Богоматерь как на Софию Премудрость - Церковь и Нерушимую стену охранительницу. С конца XI века в Киеве и его окрестностях появляется несколько богородичных храмов и списков с прославленных константинопольских икон. И уже новгород-северский князь, возвращаясь из половецкого плена около 1087 года, едет, как пишет автор «Слова о полку Игореве», не просто в столицу Руси, но «к святой Богородице Пирогощей». Наибольшей последовательностью и размахом в созидании «Царства Марии» отличается строительство Андрея Боголюбского того времени (1164-1174). В его итоге во Владимире, начиная с 18 июня, когда празднуется память о чудесном явлении иконы Богоматери Боголюбской, и до 8 сентября, дня Рождества, отмечалось шесть Богородичных престольных праздников. Весь цикл работ был движим небесной предопределенностью, столь осязательно

явленной в видениях князю и чудесах константинопольского образа Богоматери Умиление (будущей Владимирской).

После монголо-татарского разорения воссоздание русской духовной и культурной традиции, центром которого после длительной борьбы стала Москва, опирается именно на владимирское наследие. Строительство богородичных храмов и монастырей с XIV века становится в Московской Руси едва ли не преобладающим. Четырнадцатое столетие, особенно его конец, — эпоха мистических откровений видений Святой Девы (преподобным Сергию Радонежскому и Кириллу Белозерскому, беззвестному пономарю Юрышу) и ее чудотворных икон. Особый смысл на рубеже XIV—XV веков приобретает почитание иконы Владимирской Богоматери, где собственно духовные переживания неотделимы от эстетического восторга.

Освящение в 1479 году Успенского собора в Кремле завершило растянувшееся на многие десятилетия освоение владимирского наследия. Столица «Царства Марии» (именно «царства», а не «удела») окончательно переместилась в Москву, что не преминули отметить современники, включая Иосифа Волоцкого. Царственный размах требовал новых духовно-художественных идеалов. И тему «Гликофилусы — Умиления» сменяет торжественная тема «Одигитрии — Путеводительницы». Новый, царственный, мир требовал и царственных уподоблений, в том числе топонимических. Их можно встретить в летописях и даже официальных документах. Характерный пример: один из текстов конца XV века называет реку Угру — место последнего крупного противостояния русских и ордынских сил в 1480 году — «поясом Богородицы».

Русское общество XVI века проявляло повышенный интерес к собственным древностям и святыням, а также святыням православных земель. В Москву для поновления и копирования свозится множество икон. Намечается и процесс своего рода систематизации богородичных образов. Но особой активности собирание (чуть ли не коллекциониро-

вание) разнообразных образов и сюжетов мариологической тематики, их иконографических вариантов достигает в XVII веке, со времени патриарха Никона. В Россию стекается поистине бесконечный поток икон со всего православного мира.

Как безусловный феномен русской религиозной жизни следует рассматривать продолжение указанного процесса в XVIII—XIX веках и даже в начале нашего столетия. Иконографическое сочинительство, переместившись в иную социальную среду и в некоторых своих оттенках соприкасаясь если не с фольклором, то с духовными стихами позднего периода, сохраняет заметную активность, наряду с этим вполне очевидно внимание к древним прославленным святыням. Не иссякает и поток новых чудотворных икон.

Все это обусловило разнообразие и обилие дошедших до нашего времени, несмотря на трагические перипетии, богородичных сюжстов и образов. Количество иконографических вариантов выглядит поистине неисчерпаемым. Их осмыслению и систематизации посвящена предлагаемая выставка. При всей скромности своих размеров, она раскрывает перед зрителем существеннейшие стороны русского религиозного художественного творчества XVI — начала XX веков.

Г.В. Попов, доктор искусствоведения, директор Музея

О Тебе радуется

И мы истинно веруем, яко сие рекла еси Госпоже, сим образом с нами еси...

Из службы иконе Богоматери Владимирской

Выставка «О Тебе радуется», названием которой послужила первая строка одноименного богородичного гимна, посвящена образу Богоматери в русской иконописи. Мариологическая тема является совершенно особой для истории русской культуры, о чем свидетельствуют и огромное количество сохранившихся богородичных икон различной иконографии, и фресковые циклы, и бесчисленные храмы, а также малоизученный, но обширный литературный пласт сказаний и повестей о чудотворных иконах Богоматери.

В России интерес к этой теме был всегда, но только около трех столетий назад стали появляться сборники, задачей которых было собрать сведения одновременно о многих иконах Богоматери. К числу первых подобных отечественных сочинений об иконах Богоматери и ее чудесах можно отнести труды конца XVII века «Небо новое» Иоанникия Гадятовского и «Руно орошенное» святителя Лимитрия Ростовского. В XVIII веке стали печататься графические листы с многочисленными образами Богоматери, часто включающие редкие или недавно вошедшие в церковный обиход иконографии. В XIX веке появилось немало статей и монографических исследований по различным вопросам мариологии. Были опубликованы сказания об отдельных иконах, изданы компендиумы, в которых была сделана попытка собрать воедино, хотя часто без критического осмысления, все сведения об иконах Богоматери, почитавшихся в России. На рубеже XIX-XX веков вышли в свет классические труды Н.П. Кондакова и Н.П. Лихачева об иконографии Богоматери, не потерявшие своего значения и по сей лень. Перечислить современных авторов, в работах которых так или иначе затрагивается интересующая нас тема, невозможно: столь значительно их количество. Важно отметить высокий уровень исследования проблем, охватывающих самые разные аспекты мариологии.

Вместе с тем публикаций памятников, дающих возможность оценить разнообразие богородичной иконографии, особенно поздней, практически не было. Литература об иконах XIX века, которая сейчас переиздается, содержит немало ошибок, сведения о некоторых иконах в ней отсутствуют, графические воспроизведения неточны. Задача нашей выставки — в какой-то мере восполнить этот пробел.

Каталог включает около 70 различных произведений XVI— начала XX веков. Среди них— многочисленные варианты икон Богоматери с Младенцем, иконы на евангельские сюжеты, произведения, написанные на тексты песнопений и молитв в честь Богоматери, а также иконы, появившиеся в русской живописи под влиянием западноевропейской культурной традиции. Из всего многообразия типов богородичных икон на выставке представлены наиболее важные среди имеющихся в собрании Музея в художественном, иконографическом, типологическом или историческом отношении.

* * *

Начало почитания Богоматери восходит к первым векам христианства. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в римских катакомбах многочисленные изображения Марии с Младенцем Христом, из которых древнейшее находится в катакомбах Присциллы (ІІ в.). Тем не менее утверждение почитания Богоматери, ее особой роли в домостроительстве Божием потребовало нескольких столетий. На этом пути Эфесский (431 г.) и Халкидонский (451 г.) Вселенские соборы сыграли чрезвычайно важную роль, они подтвердили «освящение имени и осознанного культа Богородицы как воплощенной вершины догмата об обожении человека» (Карташев, 1994. С. 234). На соборах были провозглашены определения Богоматери: «Бога невместимого вместившая», «истинно Матерь Бога», ставшие краеугольными камнями в мариологическом богословии. Кровная связь с человечеством и в то же время наивысшее достоинство как Божией Матери, личное ее совершенство возвысили Марию над всем тварным миром, дали человеку идеальный образец добродетели. «Она - слава сущих на земле, наслаждение сущих на небе, украшение всего творения» (Св. Григорий Палама).

Создание первых икон Богоматери предание приписывает евангелисту Луке. На Руси почиталось не менее 10 икон,

связываемых с его именем. Это Владимирская. Смоленская и другие иконы Богоматери (в христианских странах евангелисту Луке приписывается еще около 20 икон). В восточноправославных странах было популярно также предание о Нерукотворном (Лиддском) образе Богоматери, свидетельства о котором восходят к VIII и IX векам. К VI веку складывается иконография практически всех Богородичных праздников, просуществовавшая без кардинальных изменений вплоть до нашего времени, - это Рождество Богоматери, Благовещение, Успение. Позднее, в XI веке, в церковный календарь были включены Зачатие Богоматери, Введение во храм. Литературными источниками для большинства Богородичных праздников явилось не каноническое Четвероевангелие, так как в нем о детстве Марии и о ее жизни после Распятия Христова сведений практически нет, а Протоевангелие Иакова (о рождении Марии, ее детстве, об обручении), Слово Иоанна Богослова и поучение Иоанна Солунского (об Успении Марии), более позднее «Житие Богородицы» Епифания, впервые собравшего все апокрифические сведения о жизни Марии. Эти сочинения стали той почвой, на которой развивалась иконографическая традиция.

Исключительное значение в христианском культе получили изображения Богоматери с Младенцем. Их принято подразделять на несколько основных иконографических типов. Каждый из этих типов имел свой собственный генезис, этапы которого исследованы в трудах Н.П. Кондакова, Н.П. Лихачева, В.Н. Лазарева и других ученых.

Глубоко символическим образом является Богоматерь Знамение (Воплощение), в котором Младенец Христос — Предвечный Логос — представлен в окружении славы (или без нее) на лоне Марии, знаменуя собой грядущее вочеловечивание. Возникновение этого типа можно отнести к IV веку.

К числу древнейших и наиболее популярных принадлежит тип Одигитрии (Путеводительница, *греч.*). Он получил распространение уже с VI века. Первоначально это было полнофигурное изображение Марии с Младенцем на левой руке. Позднее из него возникает полуфигурное изображение Богоматери с Младенцем то на правой, то на левой руке. Рано выделяется как самостоятельный вариант Одигитрии образ Богоматери с Младенцем на престоле.

Иконографический тип Елеусы, Гликофилусы (Умиление, Сладкое лобзание, греч.), сложившийся к XI веку, вос-

ходит к Одигитрии. Первоначально он существовал в полнофигурном, тронном и полуфигурном варианте, но со временем стали преобладать иконы с полуфигурным изображением Марии. Этот иконографический тип, имеющий множество модификаций, стал одним из излюбленных в христианском искусстве. Иконы Богоматери Взыграние Младенца появились не ранее XII—XIII веков. Это особый вариант Умиления, отмеченный явным стремлением придать изображению жанровость, не свойственную иконописному образу. К числу не часто встречающихся икон Богоматери относится и образ Млекопитательницы (Галактотрофуса, греч.), имеющий древнее происхождение и ставший более популярным лишь в XIV—XVI веках.

Древние иконографические типы, где Богоматерь изображена без Младенца Христа, единичны. Наиболее ранним, восходящим к росписям катакомб, является Богоматерь Оранта, в которой Мария представлена с воздетыми в молении руками. Еще один тип (в нем также делается акцент на молитвенном предстоянии Богоматери) — это Агиосоритисса (от Святая Рака, 1944.), известный с VIII века. Для него характерно ростовое изображение Богоматери, ее трехчетвертной поворот вправо и руки, протянутые в молитве. Со временем появляются полуфигурные варианты этой иконографии. Позднее тип Агиосоритиссы стал основой для таких распространенных композиций, как «Деисус» (моление, 1944.), «Предста Царица» и другие.

Все перечисленные типы богородичных икон послужили основой для возникновения бесконечного числа иконографических вариаций, называемых изводами.

После принятия христианства характерной чертой русского религиозного сознания становится вера в особый патронат Богоматери над Русью. Первый русский митрополит Иларион (XI в.) в своем знаменитом сочинении «Слово о законе и благодати» писал, что равноапостольный князь Владимир, крестивший Русь, «предал свой народ и град святой в покровительство Скорой помощнице христианам Пресвятой и Преславной Богородице». Прославление Марии в домонгольской Руси — это прежде всего восхваление е как «Храма Премудрости». Следует отметить, что само крещение воспринималось просвещенными современника-

ми митрополита Илариона как приход на Русь Софии -Божественной Премудрости (Аверинцев, 1972). Божественная Премудрость сближалась с образом Пресвятой Девы. так как именно Мария представляет собой «обновленное творение», в котором освящается все мироздание. Не случайно поэтому, что первые храмы Киевской Руси называют Софийскими (Киева, Новгорода Великого и Полоцка), в их фресковой или мозаической декорации образ Марии играет важнейшую смысловую роль. Древнейшим из русских сохранившихся изображений Богоматери, ставших впоследствии чтимыми, является мозаическая «Богоматерь Оранта» в конхе апсиды алтаря Софии Киевской. Этот образ прославился под названием «Нерушимая стена», которое восходит к одному из эпитетов Акафиста Богоматери. В софийской мозаике Мария предстает как «Градодержица», наделенная огромной духовной и физической мощью, готовая прийти на помощь своему «избранному» народу в минуту опасности.

С XII века на Руси все чаще начинают строить храмы, освященные во имя Успения Богородицы (Суздаль, Смоленск, особенно — Владимир). Посвящение главных храмов городов, княжеств, митрополий Успению вскоре станет традицией, которая будет жить в течение всего средневековья. Ее возникновение обязано «градозащитному» значению успенского культа на Руси (Лихачев, 1985. С. 17-19). Такой аспект в почитании Успения Богоматери находит объяснение в истории чудесного построения Успенского храма Киево-Печерского монастыря, повторявшего собор Влахернского монастыря в Константинополе. С Влахернской обителью, хранившей ризы Богоматери, связаны также предание и обряд, послужившие источником для возникновения первого русского Богородичного праздника Покрова Богородицы и его иконографии. В этом празднике отразилось особое почитание на Руси риз Богоматери.

С образом Богоматери в русском христианском сознании соединились идеи целостности государства, его независимости. «Можно утверждать, что обращение к мариологической теме как таковой всякий раз связано с идеей возвеличивания Русской земли, претендующей на избранность, на исключительную значительность среди других земель и первенствование в сферс духовной» (Подобедова, 1980. С. 24).

Но, естественно, в разные исторические периоды акценты в почитании Богоматери были различными. Мысль о патронате Богоматери над Русью в сочинениях XV-XVII веков тесно переплетается с идеей богоизбранности уже Московского государства, которое называется в литературе своего времени «уделом, царством Богоматери». В конце XV века мариологическая тематика становится ведущей в крупнейших храмах Руси. Значительное место в храмовых росписях этого времени начинает занимать Акафист Богоматери, впервые проиллюстрированный, по-видимому, во фресках Ферапонтова монастыря Дионисием (1500-1502). Образ девы Марии в Акафисте соединяется с софийными мотивами храма, дома, заградительной стены против хаоса. Во фресках Дионисия Богоматерь воспевается как посредница межлу Богом и людьми, заступница за людей, за свой удел парствующий град Москву, которая в это время в сочинениях русских публицистов именуется Третьим Римом. Весь акафистный цикл Дионисия становится выражением похвалы Марии, песнью во славу ее Приснодевства и Богоматеринства.

После появления на Руси сюжетов Акафиста, «Похвалы Богоматери», «Собора Богоматери», пришедших с Балкан в конце XIV-XV веков, в русской живописи начинают разрабатываться и другие гимнографические темы, в частности «Что Тя наречем», «О Тебе радуется». Образ «О Тебе радуется», в котором в отточенных композиционных формах дано адекватное словесному ряду песнопения изображение Богоматери как космической и жизнеподательной силы, можно назвать одной из вершин русского иконографического творчества. В этом образе, может быть впервые, так наглядно выражена идея Богоматери как воплощения Небесного Иерусалима.

В XV веке русская богородичная иконография обогащается особым жанром явлений. Известные по сказаниям и повестям явления Богоматери русским подвижникам в этом столетии начинают иллюстрироваться в иконописи. Это прежде всего явление Богоматери преподобному Сергию

Радонежскому (сер. XV в.).

Покровительство Богоматери Русскому государству и народу раскрывается и в многочисленных чудотворных иконах, прославившихся в разных городах и весях Руси. Отдельные периоды русской истории как бы отмечены своим особым богородичным палладиумом: Богоматерь Нерушимая стена — в киевский период, Владимирская Богома-

терь - в московский, Казанская - на завершении московского и в петербургский период. Икону Богоматери Знамение можно рассматривать как палладиум и символ новгородской государственности. Каждый крупный центр стремился иметь свою святыню. Помимо уже названных икон, в больших и малых городах прославились Феодоровская Богоматерь (Кострома, XIII в.), Толгская Богоматерь (Ярославль, 1314 г.), Смоленская Богоматерь (Смоленск, XI в.), Тихвинская Богоматерь (Тихвин, 1383 г.) и многие другие. Вера в покровительство Богоматери Русской земле и личное ее заступничество каждому христианину привело к прославлению громадного количества чудотворных икон различной иконографии. По источникам можно насчитать более 1000 икон Богоматери, известных чудотворениями, хотя не всем из них были составлены службы, не обо всех существуют сказания.

С конца пятнадцатого столетия, когда пал Константинополь, влияние византийской художественной культуры на русскую стало ослабевать. В это время русские великие князья начинают приглашать западных, в первую очередь итальянских, мастеров для создания новой великокняжеской резиденции в Московском Кремле, облик которой должен был соответствовать идее «Москва - Третий Рим». Постепенно, пока как единичные примеры, в русскую живопись того времени начинают проникать западные по своему происхождению иконографические схемы. Трудно сказать, были ли контакты в этой области прямыми. Более вероятно опосредованное влияние западного искусства через афонские, критские памятники. В результате на Руси возникли новые богородичные иконографии, в основе которых дежали иноземные образцы. Таковы иконы Богоматери Коневской (Голубицкой), Шуйской, Старорусской.

В пятнадцатом — шестнадцатом столетиях круг богородичных иконографий на Руси заметно расширился. В XVII веке этот процесс шел еще более активно. Источники новых типов икон Богоматери были самыми разнообразными, их черпали из художественной культуры как православного, так и католического мира. Возрождение в России того времени интереса к древнейшим православным святыням было во многом следствием внешнеполитической и культурной ситуации, что сложилась в эпоху царствования первых Романовых. Примеряя на себя роль духовной объединительницы всех православных народов, оказавшихся под властью иноверцев, Россия стремилась перенести к себе как можно больше древних православных святынь. Наиболее ярко это проявилось в строительстве Нового Иерусалима с храмом, копировавшим церковь над Гробом Господним, на который, по мнению патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, должна была перенестись и святость прообраза.

Проводимая патриархом Никоном политика на сближение в церковной жизни с Грецией и Балканскими странами проявила себя и в сфере богородичной иконографии. В голы его патриаршества в Москву из Греции, афонских монастырей, с Кипра было привезено несколько точных списков с прославленных икон православного мира - Богоматери Иверской (монастырь Иверон), Троеручицы (монастырь Хиландар), Влахернской (Константинополь). Многочисленные копии с этих икон, имевших в России авторитет подлинников, создавали лучшие мастера — царские изографы иконописной мастерской Оружейной палаты. Кипрская святыня - икона Богоматери Киккиотиссы - стала известна в России благодаря спискам с нее, выполненным Симоном Ушаковым. Иконографически в большинстве своем эти иконы восходили действительно к древним византийским образцам, но часть из них несла в себе следы западного влияния, преломленного в поствизантийской итало-греческой тралиции.

С другой стороны, стремление иметь у себя в России как можно больше древних святынь спровоцировало активное мифотворчество относительно множества богородичных икон, сложение легенд, значительно удревнявшие их про-исхождение («Призри на смирение», Гефсиманская-Иерусалимская и многие другие). При этом иконография некоторых из тех икон, что обрели подобную легенду, к тому времени только вошла в русскую художественную практику. В конце XVII века, по-видимому, появляются первые сборники кратких сказаний о богородичных иконах, составители которых стремились дать полный, поистине энциклопедический для своей эпохи свод сведений о чтимых на Руси иконах Богоматери.

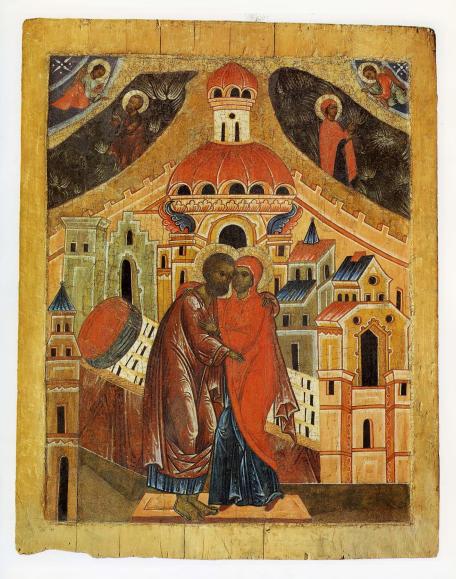
Все более явным становилось и непосредственное проникновение в русскую культуру латинской, католической традиции, ярко проявившееся в русской иконописи конца XVII века. Широко издававшиеся на Западе разнообразные по сюжетам графические листы (и созданные под их влия-

нием украинские и белорусские гравюры), столь любимые русскими мастерами XVII века и активно использовавшиеся ими, расширили и обогатили традиционную иконографию, дали начало новым типам богородичных икон, таким, как «Всех скорбящих Радость», «Умягчение злых сердец» (Семистрельная), «Благодатное Небо», «Вертоград заключенный», «Жена, облеченная в Солнце» (Солнечная), «Споручница грешных», и многим другим. Вошедшие в круг чтения книги польских, белорусских и украинских авторов - анонимные «Великое зерцало», «Звезда Пресветлая», сочинение украинца Иоанникия Галятовского «Небо новое» - познакомили русского человека XVII века с новыми сказаниями о богородичных прославленных иконах, в том числе о католических. Появляются и их изображения. В начале восемнадцатого столетия известный московский гравер Григорий Тепчегорский издал графический лист, на котором было изображено множество чтимых богородичных икон, ставших известными в России только с конца XVII века.

Влияние европейской иконографии на сложение новых типов богородичных икон, хотя и не столь бурно, как в семнадцатом столетии, продолжалось и в Новое время. Расширение границ Российской империи, присоединение к ней новых западных земель включило в число почитаемых чудотворных образов известные католические святыни — Богоматерь Остробрамскую (Вильно), Почаевскую, Пожайскую и другие, чья история довала повод почитать их и как древние православные иконы Богородицы. В XIX веке православная церковь начинает чтить икону Богоматери Трех радостей, иконографически восходящую к известной картине Рафаэля «Мадонна в креслах».

Выставка «О Тебе радуется» из фондов Музея имени Андрея Рублева далеко не исчерпывает возможности этой столь важной для русской культуры темы. Предлагаемый вниманию читателей каталог отражает лишь малую часть того огромного целого, каким является русское иконографическое наследие.

Каталог икон

Встреча Иоакима и Анны (Зачатие Богоматери). Кон. XVI в. Кат. 1.

Рождество Христово. 1660-е гг. Кат. 5.

Успение Богоматери. Кон. XVI в. Кат. 6.

Богоматерь Одигитрия. Перв. пол. XVI в. Кат. 7.

> Богоматерь Игоревская. Кон. XVI в. Кат. 12.

Богоматерь Знамение. Кон. XVI — нач. XVII вв. Кат. 11.

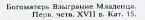
Деисус оплечный. Нач. XVII в. Богоматерь. Спас Великий Архиерей. Иоанн Предтеча. Кат. 13.

Богоматерь Казанская. Перв. пол. XVII в. Кат. 16.

Богоматерь Одигитрия. Перв. пол. XVII в. Кат. 20.

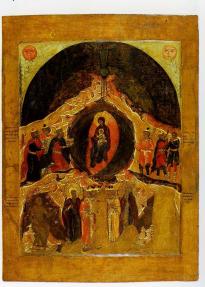

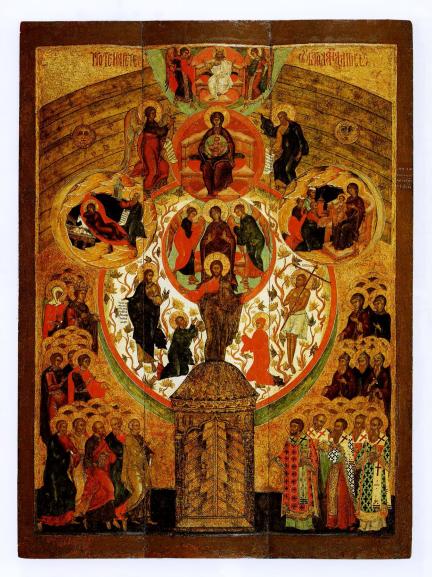

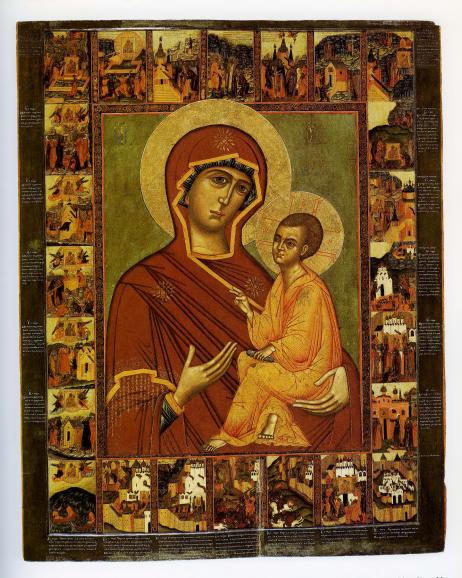
Богоматерь Донская. Нач. XVII в. Кат. 14.

Собор Богоматери. Перв. пол. XVII в. Кат. 19.

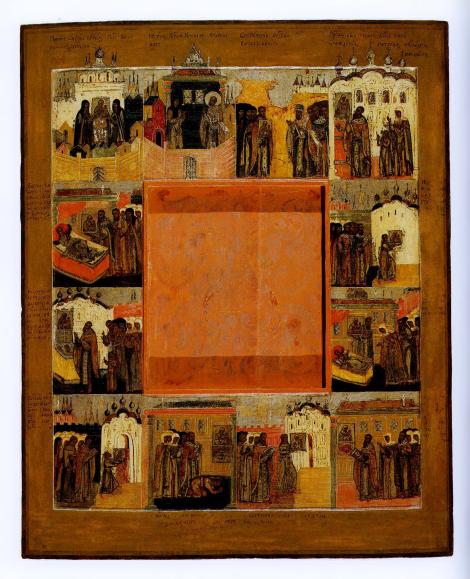

Что Тя наречем. Перв. пол. XVII в. Кат. 18.

Богоматерь Тихвинская с клеймами сказания. 1680 г. Кат. 22.

Рама с клеймами сказания об иконе Богоматери Седмиезерной. Посл. четв. XVII в. Кат. 23.

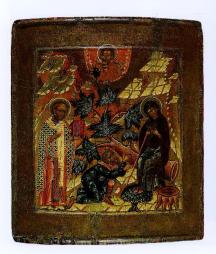
Богоматерь Всех скорбящих Радость. Кон. XVII в. Кат. 24.

Богоматерь типа Киккской. Богоматерь Иверская. XVIII в. Кат. 33. Кон. XVII – нач. XVIII вв. Кат. 26. Богоматерь Коневская. Кон. XVIII в. Кат. 44.

Явление Богоматери и святого Николы пономарю Юрышу. Перв. пол. XVII в. Кат. 21.

Богоматерь Корсунская. Сер. XVIII в. Кат. 30. Перв. четв. XVIII в. Кат. 27.

Богоматерь Млекопитательница. Нач. XVIII в. Кат. 28. Богоматерь Дегтярубская. Сер. XVIII в. Кат. 31.

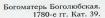

Богоматерь Неопалимая Купина. Перв. четв. XVIII в. Кат. 29.

Богоматерь Старорусская. Втор. пол. XVIII в. Кат. 36.

Богоматерь Тихвинская, Положение пояса Богоматери, Собор Богоматери в Миасинах. Кон. XVIII в. Кат. 40.

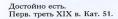
Богоматерь Всех скорбящих Радость. Кон. XVIII в. Кат. 42.

Богоматерь Седмиезерная. 1790 г. Кат. 45.

Богоматерь Взыскание погибших. Нач. XIX в. Кат. 50.

ваталоге произведения расположены в хронологической последовательности (исключение представляют шесть первых икон, посвященных событиям земной жизни Богоматери). Описания икон включают сведения, которые даются в следующем порядке: 1) каталожный номер, 2) название, 3) дата или датировка, 4) художественная культура или мастерская, 5) мастер, 6) сведения о материале и технике, 7) размер в см, 9) номер по Книге поступлений Музея, 10) сведения о происхождении памятника, если они известны, 11) сведения о реставрации. Дается краткое указание на значительные изменения сохранности, иконографическая справка, а также сведения о публикациях, ссли они имеются.

О серебряных окладах сообщается следующее: дата, производственный центр и мастер (в тех случаях, когда эти сведения есть в клеймах), материал и техника, размер в см, описание клейм и их расшифровка. Все расшифровки клейм даны по изданию М.М. Постниковой-Лосевой (1983). Дополнительные сведения даются в примечаниях.

В каталоге приведены автографы иконописцев, вирши и т. п. В тех случаях, когда воспроизводятся надписи, допущены следующие изменения: буквы, отсутствующие в современном алфавите, заменены в соответствии с общепринятыми правилами, надстрочные знаки опущены, выносные буквы включены в строку, сокращенные буквы даны в круглых скобках, реконструируемые и утраченные — в квадратных, конец строки отмечен двумя наклонными чертами. Даты, обозначенные на иконах буквами славянского алфавита, переведены в арабские цифры и даны в квадратных скобках. Дни празднования святым указаны в каталоге по старому стилю.

1. Встреча Иоакима и Анны (Зачатие Богоматери)

Конец XVI века. Средняя Русь. Дерево, левкае, темпера. 95 х 73. КП 1008. Из Зачатьевской церкви с. Лопасня (ныне г. Чехов Московской обл.). Реставрирована М.П. Баруздиным в 1978—1990 гг. (ЦМиАР).

Многочисленные утраты левкаса в поле ковчега.

О зачатии Богоматери, ее рождении и первых годах жизни рассказывается в апокрифическом Протоевангелии Иакова (втор. пол. II в.). На Русь Протоевангелие попало в XII в., но вплоть до XIV в. встречается в Индексе запрещенных книг (Апокрифы, 1989. С. 159).

В соответствии с Протоевангелием праведные Иоаким и Аниа, не имевшие детей до глубокой старости и претерпевшие поношение за бесчадие (жертва Иоакима не бълка принята в краме), получили знамение от ангела о скором рождении дочери. Благая весть пришла к Анне во время молитвы в саду, Иоакиму — в пустыне. Встреча их после благовещения произошла, как и было предречено ангелом, у Золотых ворот Иерусалима.

Канон «Зачатию» Андрея Критского (ум. 712) свидетельствует о достаточно раннем выделении этого события в православной литургической практике. День празднования – 7 декабря.

«Зачатие» изображается обычно в виде целования Иозкима и Анны. Сохранились единичные иконы этой иконографии, но вместе с тем они не были редкими: известно немалю храмов, посвященных Зачатию Богоматери, в особенности в Московской Руси. Чаще сцена «Зачатия» входит в протоевангельские циклы богородичных икон или храмовых росписей.

На переднем плане публикуемой иконы представлено целование праведных Иоакима и Анны на фоне ложа, на заднем плане — город Иерусалим со множеством построек и Золотыми воротами в виде купольной ротондальной постройки. Благовестие Иоакиму и Анне показано в верхней части иконы по сторонам от купола Золотых ворот.

Публикации.

Салтыков, 1981. С. 250.

2. Рождество Богоматери

1688 год. Федор Зубов. Дерево, левкас, темпера. 129 х 99.

КП 151. Реставрирована Г.С. Батхелем в 1979-1980 гг. («Росреставрация»).

На нижнем поле поновительская надпись: Лета [7196] по обещанию сея церкви прихоженина, а имя его Бог весть. А писах сей образ государев икопописец Федор Ефтифевев

Рождество Богоматери — один из великих двунадесятых праздников, отмеменьй 8 сентября. Его иконография в основном сложилась еще в византийском искусстве послеиконоборческой эпохи на основе апокрифического Протосвангелия Иакова, повествующего о жизни Богородицы до рождения Христа. Со временем композиция на этот скожет усложнялась как в византийской, так и в русской традиции. На Руси иконы Рождества Богородицы включались в состав праздинчных рядов иконостасов.

На иконе Федора Зубова событие показано є характерной для иконописи XVII в. подробностью. Основные его зпизоды помещены в отдельных пространственных зонах сложной архитектурной конструкции. В центре — Рождество Богородицы несколько неканоничной схемы (Анна сидит на ложе с балдахином, старая служанка подносит маденцы матери). Остальные события расположены без хронологической последовательности. В верхних углах — моления о чадородии Иозкима в пустыне и Анны в саду. В девой нижней арке — встреча Иозкима и Анны у Золотых ворот. В верхней правой арке — купание новорожденной, симметрично ему — пир в честь рождения Марии. Винзу справа две сцены — предшествующее всему повествованию отвержение в храм сароз бездетных супругов и принесение в храм новорожденной. В верхней части архитектурной конструкции — сцены ласкания Марии, ее воспитания и первых шагов. Очевидно, мастер использовал графические образцы североевропейского происхождения XVI в., о чем говорит усложненный рисунок покрывала Анны, форма белых чепцов у женщин, особенности архитектурного.

Федор Евтикеев Зубов (ум. 1689) — выдающийся иконописец, работавший в Оржейной палате. Уроженце Соли-Камской. Представленная икона — самое позднее из известных подписных произведений мастера.

Публикации.

Брюсова В.Г. Федор Зубов. М., 1985. С. 150-154.

3. Введение во храм

Первая половина XVI века. Тверская провинция (?). Дерево, левкас, темпера. 71,5 х 54,5. КП 2729.

Реставрация домузейная.

Утрачено целиком нижнее поле. Значительные выпады нижних частей фигур по центру композиции.

Сюжет изложен в Протоевангелии Иакова. По достижении Марией трех лет Иоаким и Анна во исполнение обета отдали ее на воспитание в Иерусалимский крам. Первосващенник Захария благословил Марию в храме и поместил ее в святилище на ступенях алтаря. Мария, живя в храме, получала сду из рук ангела. Введение Богородицы во храм празднуется 21 ноября. Справа на фоне однокупольного храма группа принимавших участие в шествии дев со светильниками, склоненные фигуры Иоакима и Анны. В центре маленькая фигурка Марии под высоким шатровым кнворием. Ее благословляет Захария, стоящий слева. Вверху Мария в молитвенной позе на ступенях алтаря. К ней летит ангел с пищей. В такой трактовке композиция известна с конца XIII в. (Смирнова, 1976. С. 208—2131.

Публикации.

Салтыков, 1981. С. 248.

4. Благовещение

Вторая половина XVI века. Поволжье (\hat{r}). Дерево, левкас, темпера, серебро, басма, золочение. 67 x 58. КП 2731.

Реставрирована М.П. Баруздиным в 1978 г. (ЦМиАР).

Один из наиболее распространенных сюжетов во всем христианском искусстве. Известен с V в. Основой изображения являются Евангелие от Луки (1, 26-38), Протоевангелие Изкова (X-XI) и другие сочинения. В византийском и русском искусстве существовало несколько различных иконографий этого сюжета. Изображение на публикуемой иконе относится к иконографическому тигу, распространенному в новгородском искусстве XV-XVI вв. (Смирнова, 1982. С. 312-313). Архангел Гавриил, широко шагая, стремительно приближается к сидящей с пряжей в руках Марии. В его руке жезл - символ небесного посланничества, другая рука протянута с жестом обращения. Богоматерь резко повернулась, услыхав приветствие вестинка, и подняла правую руку, повернув есланоню вверх. Это движение передает ес смятение при повялении вестинка и сомнения после услышанного. В русской иконописи сюжет Благовещения часто помещался на створках царских врат, а также находился среди икон праздничного рад иконостакс. Празднование — 25 марти.

5. Рождество Христово

1660-е годы.

Дерево, левкас, темпера, серебро, басма, золочение. 88 x 71. к П 715

Из Спасо-Евфимьева монастыря г. Суздаля.

Реставрирована С.С. Чураковым в 1958 г. («Союзреставрация»).

Один из важнейших двунадесятых правдников, изображения известны с IV в. В России иконы этого сюжета входили в граздничный ряд иконостаса. В основе изображения – евангельские тексты (Матф. II, 1-12; Лука. II, 6-20), апокрифическое Протоевангелие Изкова и другие сочинения. Богоматерь представлена у входа в впецеру, сидящей около яслей, в которых лежит спеленутый Младенец Христос. Такое положение Богоматери подчеркивает чудсеное «родобаболезненное» рождение Христа. Оно известно в древних памятниках и вновь распространяется в русской иконописи в конце XVI—XVII вв. Справа изображены волхвы, приносящие дары. Слева около плеча Богоматери — Вифлеемская звезда, стоящая над Христом, которая в соответствии с толкованием Иоаниа Златоуста, двигалась инзко и стала над главою Младенца. (Покровский, 1892. С. 74; Stichel, 1990). Празднование — 25 декабря.

Публикации.

Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева/Авт. - сост. И.А. Иванова. М., 1969. Ил. 84.

6. Успение Богоматери

Конец XVI века. Москва. Дерево, левкас, темпера. 151 х 115. КП 4450. Из Иосифо-Волоколамского монастыря.

Реставрирована И.В. Ватагиной в 1978 г. (ЦМиАР).

Иконография Успения Богоматери, одного из великих двунадесятых праздников, отмечаемого 15 августа, основывается на текстах Слова Иоанна Богослова на Успение и Поучения Иоанна Солунского. Сложилась в византийской художественной практике, откуда пришла на Русь, где с раннего времени были известны ее краткий и развернутый варианты. Развернутый вариант восходит к композициям стенописей Балканских стран и стал особенно популярен в русской иконописи со второй половины XV в. К этому варианту, для которого характерно изображение сцены Вознесения Марии на небо, слетающихся к одру Богоматери апостолов на облаках в верхней части композиции, сцены с нечестивым Авфонией перед ложем Богородицы (Авфонии, хотевшему опрокинуть ложе Марии, архангел Михаил отсек мечом руки), относится и представленная икона. По сторонам дожа над апостолями и плачущими женами нередко изображались святители, которых, согласно приписываемому Дионисию Ареопагиту тексту, церковная традиция считает очевидцами события (Иаков Иерусалимский, Тимофей Эфесский, Иерофей Афинский, Дионисий Ареопагит). До XIV в. изображались двое или трое из них, после - все четверо.

Публикуемая икона происходит из местного ряда иконостаса Успенского собора Иосифо-Волоколамского монастыря, где она сменила древний образ письма Дионисни (Полов, 1975. С. 92).

Публикации.

Георгиевский В.Т. Фрески Ферапонтова монастыря. СПб., 1911. С. 29.

7. Богоматерь Одигитрия (Смоленская)

Первая половина XVI века. Русский Север (Каргополье ?). Дерево, левкас, темпера. 55 х 41,6. КП 5178.

Реставрация домузейная.

Утрата левкаса и красочного слоя в нижней части иконы.

Богоматерь Одигитрия — один из древнейших типов изображения Богоматерие Младенцем, давший начало множеству иконографических изводоп, распространившихся по всему христиванскому миру. Предвике о натисании первой иконы Богоматери Одигитрии евангелистом Лукой зафиксировано в византий-кой письменности уже в VIII в. В соответствии с преданием, икона первоначально находилась в Иерусалиме, затем была перенесена в Константинопольском монастыре Одегон. В Византии Одигитрии поклонались как защитнице и покромительнице Константинополя.

Первая на Руси икона Богоматери Одигитрии была, по сказанию, привезена из Константинополя в XI в.; с началя XII в. она находилась в городе Смоленске, где прославилась и получила свое особое название. На этот образ перешло предание, связанное с протооригиналом, о написании его евангелистом Лукой.

В 1398 г. икона была перенесена в Москву и поставлена в Благовещенском соборе Кремля. В 1456 г., перед возвращением иконы Смоленску, с нее был сделан список для Благовещенского собора. Особенно широкое почитание образа Богоматери Смоленской началось после присоединения в 1514 г. Смоленска к Московскому государству и основания в 1524 г. на месте прощания москвичей с чудотворной иконой Новодевичьего монастыря. День празднования иконе Смоленской Богоматери установлен 28 июля.

На иконах этого названия Богоматерь, представленная по пояс, прямолично, держит на левой руке сидящего Младенца Христа, ее праввя рука обращена к Спасителю. Как правило, Христое одной рукой благословляет предстоящих перед иконой, а в другой держит свиток. Время написания не противоречит определению иконографии публикуемой иконы как Смоленской.

8. Богоматерь Умиление

Третья четверть XVI века. Москва. Дерево, левкас, темпера. 34 х 27,5. КП 2522. Дар Г.Д. Костаки. Реставрация домузейная.

Утраты левкаса и красочного слоя на полях и фоне, на левой руке Христа и на кайме мафория, реставрационные чинки по всей поверхности:

Икона относится к одному из основных типов изображения Богоматери с Младенцем Христом — Умиление», который развился на византийской почве (Лазарев, 1971. С. 282—290). Его возникновение следует отнести к XI в., с XII в. он распространяется в странах христианского ареала. Имеет большое количество различных композиционных вариантов. Основными чертами этого типа являются следующие: Богоматерь склоняет голову к Младенцу, он тянется к Матери и кассается своей щекой се щеки.

На публикуемой иконе Богоматерь прижимает к себе Христа, держащего обемим руками перевитый киноварной лентой свиток. Младенец облачен в препоясанный хитон и гиматий — одежды взрослого Спаситель. Одежды, свиток-символ евангельского учения, выражение недетской мудрости на лике Младенца говорят о том, что Христос представлен здесь в типе Эммануила — Предвечного Младенца. Близкими иконографическими аналогиями этой иконе можно суцтать две иконы критской школы XV в. из ТО (Смирнов, 1928. С. 30-32).

Публикации.

Салтыков, 1981. С. 247.

9. О Тебе радуется

Последняя четверть XVI века. Средняя Русь. Дерево, левкас, темпера. 152 х 98. КП 4447. Из г. Мурома Владимирской обл. Реставрирована И.Е. Брягиной в 1966—1967 гг. (ЦМиАР). Литературной основой композиции послужил текст богородичного песнопения Октоиха 8 гласа «О Тебе радуется обрадованная вся тварь...», автором которого считается Иоанн Дамаскин (VIII в.).

На иконе каждая часть соответствует словесному образу гимна. Помещенная в округлой славе в центре композиции Богоматерь на престоле с Младенцем изобразкена на фоне рая («разо словесный») и пятиглавого храма («освященная церков»). Вокруг Богоматери — ангелы («архангельский собор»), ниже — «человеческий род», представленный всеми чинами святости, это — «всякая тварь», славословищая ее. На коленях Марии, как на престоле, Богомладенец («ложества» образо в престол сотвори»). Образ «чрева» Марии, которое «пространнее небес», передается тем, что внешняя сфера композиции как бы вытесняет небо, оставиля его фрагменты лишь по сторонам от сферы. Внизу, в центре, среди святых Иоани Дамаскин в преподобнических одеждах.

Иконография «О Тебе радуется» возникла на Руси в конце XV в. и имела два варианта — московский (см. кат. 10) и иовгородский, для которого характерно изображение праведниц в верхием ряду предстоящих по обеим сторонам от Богоматери. Распространение таких икон связано с важностью этого гимна в руской богослужебной практике. Он читался перед входом в храм для совершения литургии; в текстах литургии это поснопение прослеживается с начала XVII в., но, вероятно, использовалось и раньше. В литургии Василия Великого этот текст заменял песнопение «Достойно есть».

Интересная особенность этой иконы, относящейся к «новгородскому» изводу, — изображение среди «рода человеческого» преподобных, которых можно идентифицировать с Петром и Февронией, местночтимыми муромскими святыми (Дувакина, 1985. С. 187-199).

Масленицын С. Муром. М., 1971. С. 14.

Russian and Soviet Painting, An Exhibition from the Museums of the USSR. New, York., 1967.

Салтыков, 1981. С. 250.

10. О Тебе радуется

Третья четверть XVI века. Москва. Дерево, левкас, темпера. 31,5 х 26,7. КП 2541. Дар Г.Д. Костаки. Реставрация домузейная.

Об иконографии см. кат. 9. Сюжет представлен в московском иконографическом варианте, для которого характерио выделение в центре в ряду святых («род человеческий») Иоанна Предтечи и праведной души в виде ребенка, а также более подробное изображение чинов святости.

11. Богоматерь Знамение

Конец XVI — начало XVII веков. Дерево, левкас, темпера. 85 х 64,5. Из Знаменской церкви с. Пылева Весьегонского р-на Тверской обл. КП 517.

Реставрирована И.В. Ватагиной в 1968 г. (ЦМиАР).

Изображения Богоматери с молитвенно поднятыми руками и явленным из это нов божественным Младенцем известны в християнском искусстве с IV в. Эта композиция иллострирует догичат о воплощении Предвечного Логоса и часто называется «Воплощение». Наименование «Знамение» относительно икон оподобной иконографии возникает на Руси под влиянием сказания о удесном спасении Новгорода от суздальцев в 1170 г. Впервые оно появляется в Новгородской летопнов в XIV в., но не получает тогда широкого распространения и закрепляется за вим поэке. Согласно сказанию, зафиксированному в писменных источниках с XIV в., древияя икона Богоматери (XII в.), хранившаяся в церкви Спаса Преображения на Ильине улице во время осады города была принесена на крепостную стену. Стрелявшие в икону суздальцы были поражены слепотою, и новгородцы легко разбили их (Смирнова, 1978. С. 203–210). Празднование — 27 ноября.

На древней чудотворной иконе Младенец изображен в медальоне. В иконах XV в. без него, так же как на иконе музейного собрания. Этот тип был распространен в искусстве палеологовской эпохи и в русских иконописных подлинииках назывался «Воплощение», а не «Знамение» (Колдаков, 1915. С. 103-123), хотя строгого разделения этих типов в русском искусстве, вероэтно, не было.

С XV в. с развитием высокого иконостаса иконы Богоматери Знамение часто помещаются в центре пророческого ряда иконостаса. Наша икона могла быть центром такого ряда или являлась храмовой, так как храм, из которого она происходит, посвящен Знамению Богоматери.

Конец XVI века. Дерево, левкас, темпера. 27,9 х 23,7. КП 2203. Реставрация домузейная.

По преданию, перед иконой Богоматери подобного извода, впоследствии князь киевский и черниговский Игорь Олегович, убитый киевлянами в 1147 г. Икона не сохранилась, известен один из древнейших списков с нее, находившийся в Великой церкви Успения Богоматери в Киево-Печерской лавре (Кондаков, 1910. С. 173. Акварельное воспроизведение; Історія, 1966. С. 337, 338. Ил. 271). По мнению Г.В. Попова, се можно было бы отнести к околомосковскому кругу и датировать переой половиной XVI в.

Иконография представляет собой оплечный вариант Умиления — слева Младенец, приникающий к лику Богоматери и обнимающий ее. На публикуемой иконе видна левая рука Младенца и пальцы правой руки Богоматери

13. Деисус оплечный

Начало XVII века. Строгановская школа (?), Дерево, левкас, темпера. Богоматерь. 21,1 х 18,2. КП 2554. Спас Великий Архиерей. 21,1 х 18,2. КП 2555. Иоанн Предтеча. 21,1 х 18. КП 2556. Дар Г.Д. Костаки. Реставрация домузейная.

«Деисус» (моление, греч.) — композиция, в которой святые предстоят Спасижно в молении. Непосредственно по сторонам от Спасителя в деисусе изображаются Богоматерь и Иоанн Предтеча. Царский венец Богоматеры, архиерейская митра и омофор Спасителя, а также венец на голове у Иоанна Предтечи позволяют предположить, что эти три иконы являют собой в сокращенном (отлечном) варианте также деисусную в своей основе композицию «Предста Царица», для которой характерно изображение Спасителя с атрибутами царского и архиерейского сана, а Богоматери — в царском облачении. Литературной основой для композиции «Предста Царица» послужил прежде всего текст псалма 44, который рассматривается в христианской традиции как воспевание мистического брака Церкви — Богоматери и Христа — Царя и Великого Архиерея. Редкая деталь — венец на голове у Иоанна Предтечи — не является обязательным в иконах «Предста Царица», известных на Руси с XIV в., но не исключителен в XVII в.

14. Богоматерь Донская

Начало XVII века. Москва. Дерево, левкас, темпера, серебро, золочение, цветные стекла, басма, чеканка, резьба, канфарение. 32 х 27. К Т 2212. Реставрация домузейная.

Икона «Богоматерь Донская» восходит к чтимому образу, издавна находинерова, в Благовещенском собре Московского Кремля. Название иконы Ботоматери «Донская» появилось узке в XVI в. и было основано на легендарной истории, связывающей этот древний образ конца XIV в. с именем великого килэх Дмитрия Донского и со знаменитой Куликовской битвой. В соответствии с преданием, икону поднесли князю перед Куликовской битвой донские казаки. В 1591 г. победу русских над ордами врагов связала с помощью от Донской иконы. В настоящее время чтимая икона Богоматери Донской находится в Третья-ковской гаспрес (Москеа). День празднования иконе — 19 автуста.

Иконография образа «Богоматерь Донская» (один из ввриантов Умиления) отличается тем, что обнаженные до колен ноги Младенца изображаются опиравищимися на леную руку. Богоматери, а свернутый свиток Христос держит в левой руке опущенным вниз. Икона ЦМиАР воспроизводит святыню в уменьшенном размере и с несколько иным перетосложением десницы Спасителя.

Публикации.

Η Πολαιοπωσική Τέχνη Στη Συλλογή Του Μουσειου Αντπει Ρουμπλιοφ. Αθήνα, 1988. С. 45. Καταπος, 1995. С. 90.

Богоматерь Взыграние Младенца Первая четверть XVII века. Москва.

ликуется в процессе реставрации.

Дерево, левкас, темпера. 27 х 21. КП 4668/1-2. Оклад. Конец XVIII века. Серебро, золочение, чеканка, гравировка. 27,5 х 21,5. Реставрирована С.Н. Ратниковым в 1994-1995 гг. (ЦМиАР), пуб-

Изображение Богоматери с играющим Младенцем является особым вариантом Умиления, который складывается в восточнохристивноском искусстве в XII-XIII вв. (Лазарев, 1971. С. 275). На Руси этот тип известен с XIV в. Младенец изображается в сложном повороте, часто с запрокинутой головой, одной русой он касается подбородка Марии, в другой держит свиток. Одна из наиболее известных и почитаемых икон этой иконографии, обретение которой произошло в 1795 г., находилась в Николо-Угрешском монастыре под Москвой. Празднование иконе — 7 ноября.

Публикации.

Из новых поступлений, 1995. С. 20. Каталог, 1995. С. 89.

16. Богоматерь Казанская

Первая половина XVII века. Дерево, левкас, темпера. 31,5 х 26,4. КП 1027. Реставрация домузейная.

«Богоматерь Казанская» — одна из самых почитаемых в России икон. Чудопорный образ был обретен 8 июля 1579 г. в городе Казани, в земле на пепелище дома стрельца Данилы Онучина, его дочерью Матроной. Вскоре список с него и краткое описание чудес были посланы в Москву царю Иоанну Грозному,
по повелению которого на месте явления основали девичий монастырь. К освящению в 1595 г. каменного монастырского храма Богоматери Одигитрии была
закончена «Повесть о явлении и чудесах иконы», написанная казанским митрополитом, впоследствии патриархом Гермогеном, участником событка обретения святыни. Служба иконе напечатана в Казани вскоре после ее явления (Турилов, 1984. С. 11). Явленный чудотворный образ, находившийся в девичьем Казанском монастыре, был похищен в 1904 г.

Икона особо почиталась династией Романовых. В 1613 г. царь Миканл Федорович повелел учредить празднование ей, кроме дня явления 8 июля, еще и 22 октября — как защитнице и помощинце в избавлении России от польско-литовских интервентов. В царствование Алексея Михайловича установлено общерусское празднование иконе.

Иконография иконы относится к типу Одигитрии со стоящим Младенцем Христом (Кондаков, 1902. С. 143–144). Рук Богоматери не видно, десница Христа сложена в жесте благословения, опущенная левая скрыта под гиматием.

17. Богоматерь Корсунская

Первая половина XVII века. Дерево, левкас, темпера. 36,5 х 32. КП 2086. Реставрация домузейная.

К иконографии Богоматери Корсунской относят обычно иконы типа Умилес оплечным или отлавным изображением Богоматери и Младенца Христа. Оплечные изображения типа Умиления небольшого размера были очень распространены на Руси в XV-XVI вв. Подобная иконография характерна для памятников итало-греческой иконописи (Лихачев, 1911. С. 185) и итальянской живописи (Кондаков, 1910. С. 159-165).

На публикуемой иконе Младенец Христос изображен слева, правой рукой он держится за край мафория Богоматери, в его левой руке — свиток. Особенность этого извода в том, что мизинец на правой руке Марии загнут, а указательный палец чуть опущен. К такому типу относилась икона Богоматери, принесенная в конце XVI в. на юг России из Транклявании неким сербом, которая прославилась в 1840 г. под именем Касперовской (по фамилии владелицы иконы).

18. Что Тя наречем

Первая половина XVII века. Средняя Русь. Дерево, левкас, темпера. 133 х 99. КП 4444. Из г. Мурома Владимирской обл. Реставрирована И.В. Ватагиной в 1968—1973 гг. (ЦМиАР).

Литературным источником иконографии иконы явилось богородичное песнение и часа: «Что Тя наречем, о благодатная». Как и другие подобные гимнографические композиции (см. кат. 9, 10, 51), эта построена на сочетании традиционных иконографических формул. С каждым эпитетом гимна в йконе состносится определенное изображение. Но смысл композиции не ограничивается текстом молитвы. В целом композиция являет собой иллострацию темы служения Богоматери домостроительству Божню во спасение человека. Время появления этой иконографии надо отнести к XVI в.

Виизу композиции представлены тины праведников — апостолы, мученики (слевь), святители, лики преподобных мужей и жен (спрвва), славословящих Богоматерь. В песнопении она именуется «небом», так как родила Христа — «солнце правды» (вверху изображены семь небесных сфер со звездами, солнцем и луной), «расм», так как «продябла Цвет негления» — Христа, спасшего человска от смертного тления (в райских кущах изображены Христос, Адам и Ева, Благоразумный Разбойник, Иоанн Предтеча), «Девой», так как и по Рождестве сохранила девство («Рождестве Христово»), «Матерью», так как «имела на святых объятиях» Бога («Поклонение волхвов»). В центре — Богоматерь в сияющей мандорле на престоле. Она изображена со склоненной головой в знак моления («моли спастися душам нашим»), обращенного к Спасителю, который благословляет предстоящих двумя руками. Выше мандорла с Богоматерью Знамение, по сторонам от которой ангел и пророк Исайя, указующие на Деву (см. кат. 11). Зверющает композицию образ Господа Савзофа в мандорле, дополняют се вра-

та — это и символ Приснодевства Богоматери, и «дверь спасения», как именовали Марию, через которую в мир вошел Спаситель.

В публикуемой иконе надпись «благодатная» была переделана на «обрадованная» уже после ее создания, что свидетельствует о том, что икона была написана до 1651 г., когда в ходе реформ, проводимых патриархом Никоном, пронаошло исправление этого текста.

19. Собор Богоматери

ка И.Э. Грабаря).

Первая половина XVII века. Средняя Русь. Дерево, левкас, темпера. 71 х 53.

КП 664. Реставрирована В.Е. Брягиным в 1950-х гг. (ВХНРИ им. академи-

Почти полностью утрачено изображение персонификации Пустыни, низ фигуры Козьмы, часть фигур певцов и Иоанна Дамаскина, потерта фигура Земли.

В сюжете «Собор Богоматери» (сбор на поклонение) выражено прославление и благодарение Марии, родившей Спасителя. Иконография восходит к поэтическим образам Рождественской стихиры: «Что Ти принесем Христе, яко явился еси на земли, яко человек нас ради: каяждо благодарение тебе приносит: ангели - пение, небеса - звезду, волови - дары, пастырие - чудо, земля - вертеп (пешеру), пустыня — ясли, мы же — Матерь Деву». Иконографическая схема включает сюжеты композиций «Рождество Христово» и «Похвала Богоматери». Композиция «Собора», пришедшая из Византии через Балканы, утверждается на Руси не ранее XIV в. Собор Богоматери празднуется 26 декабря. В центре на фоне горок Богоматерь на вертикальном ложе в двойной круглой славе торжественно являет миру сидящего на ее коленях Младенца Христа. Придерживая его левой рукой, правую она простирает к волхвам, слегка повернувшись к ним. Вверху небеса со светилами и Вифлеемской звездой. Слева от Богоматери волхвы с дарами, справа пастухи, возвещающие о рождении Христа. В нижней части персонифицированные изображения Земли с цветами и гирляндами (слева) и Пустыни, держащей в руках ясли (справа). Внизу, в центре, группа святых, среди которых Иоанн Дамаскин и Козьма Маюмский, авторы песнопений в честь Богоматери.

20. Богоматерь Одигитрия (Смоленская)

Первая половина XVII века. Дерево, левкас, темпера. 75,5 x 56. КП 2153.

Реставрирована Н.И. Бетиной в 1994 г. («Росреставрация»).

Иконография публикуемой иконы, композиции которой свойственна строгая фронтальность и особая торкественность, близка тому варианту «Одигитрии», который известен на Руси как «Богоматерь Смоленская» (см. кат. 7). В иконе есть нечастая для первой половины XVII в. деталь — венец на голове Богоматеры. Его появление можно объяснить повторением имевшегося в образце, использованном иконописцем, накладного венца (ср. с кат. 56). Вместе с тем венец мог быть заимствован из композиция «Предста Царица».

21. Явление Богоматери и святого Николы пономарю Юрыпіу

Первая половина XVII века. Дерево, левкас, темпера. 31,5 х 27,5. КП 4097. Дар В.Г. Спиридонова. Реставрация домузейная.

В сказании о явлении иконы Тихвинской Богоматери (см. кат. 22) повествуется о том, что после построения в 1395 г. третьего по счету деревянного храма на реке Тихвинке, где явилась икона, благочестивый муж пономарь Юрыш (Георгий) был послан сообщить в округе о чудесах Богородицы и о дне освящения храма. За три версты от храма он увидел сихдицую на сосновой клади (бревне) Богоматерь с игуменским жеалом в руке и святителя Николав. Юрыш упал перед ними на колони. Богоматерь повелела Юрышу сказать, чтобы над храмом поставили в память о страданиях Христа деревянный крест, а не железный. Строители стали все же воздвигать железный крест, но от внезапной бури сорвались вместе с ним с лесов на землю и остались невредимы. На месте чуденого явления Богоматери и Николы была построена часовия во имя Николая Чудотворца, а из клади сделан крест. В 1515 г. по повелению всликого кияза Василия Ивановича здесь был основан Никольский Есседный монастырь.

Сюжет изображался на иконах Тихвинской Богоматери с клеймами сказания (икона сер. XVI в. из Благовещенского собора Московского Кремля, также см. кат. 22). С XVII в. он получает распространение как самостоятельная комповиция.

Публикации.

Из новых поступлений, 1995. С. 20.

22. Богоматерь Тихвинская с клеймами сказания

1680 год.

Дерево, левкас, темпера. 124 х 100.

КП 756.

Из церкви Богоматери Одигитрии Смоленской на Песках в г. Калуге.

Реставрирована В.О. Кириковым в 1960 г. (ЦМиАР).

На обороте иконы надпись: Сей святый образь пречистыя девы Марии Богородицы имянуемый тихуфинский преписася сия со о/пасенина ихследованиемь, мерою и подобиемь со всечестныя [е] я чодотворным их[о]//ны тихуфинския, сущия во святой ен обители на Тихуфине пообещанию много//грешнаго Варсонофия то я же святыя обители архи[ма] ндрита Поставлен же во гра[де] Колуге во всечестнемь Богоматере храме Одинтрии сущей n[а] Пес[ка] уз [ле]та [7188]

Состав клейм: 1. Явление иконы Богоматери рыбакам над Ладожским озером. 2. Явление иконы на Ояти-реке в Смолкове и создание часовни. 3. Явление иконы на Ояти-реке в веси Имоченцах и устроение храма. 4. Явление на Паще-реке на Куковой горе и сооружение часовни. 5. Явление на Паше-реке на

Кожеле и постройка церкви. 6. Явление на Тихвине-реке. 7. Закладка сруба. 8. Чудесное перенесение сруба с одного берета на другой. 9. Уход пономаря Юрыша в соседние села. 10. Явление Богоматери и Николы Юрышу. 11. Возвращение Юрыша и чудо с железным крестом. 12. Поставление часовни на месте явления Юрышу Богоматери и Николы. 13. Пожар в первой церкви 1390 г. 14. Пожар 1395 г. и спасение иконы Богоматери. 15. Пожар 1500 г. 16. Создание каменной церкви, падение ее сводов и чудо о каменщиках. 17. Приезд великого князя Василия (1526) и посещение церкви Иваном Грозным (1546). 18. Константизопольский патриарх показывает новгородским купцам место, откуда исчезла икона Богоматери. 19. Устроение Тихвинского монастыря и создание Зеленецкой пустыни (план монастыря). 20. Чудеса от обрада в Тихвинском монастыре. 21. Осада монастыря шведами в 1613 г. 22. Битва русского войска со шведским у стен монастыря. 23. Чудо с иконой Богоматери, «безвоинственняя» гобела оусских. 24. Явление Макаром Унженского моромием Чиките.

Икона «Богоматерь Тихвинская», по древнему преданию, зафиксированноконце XV в., была явлена рыбакам в 1383 г. Затем, после нескольких чудесных перемещений в районе реки Тихвинки (новгородские земли, Обонежская пятина), когда в местах остановок образа строились храмы и часовни, икона евыбрала место», на котором и был построен храмы во имя Успения Богоматери. После посещения Тихвина Василием III в 1526 г. почитание иконы становится общерусским. Во времена Ивана IV, приезжавшего в Тихвин в 1546 г., при церкви Успения был устроен мужской монастнърь (Зерина, 1990. С. 98-99). О его строительстве было написано сказание, дополнившее историю Тихвинского образа. Особая слава пришла к Тихвинскому монастырю и его главной святыне после победы над шведами у стеи обители, которая связавлалась с помощью от иконы Тихвинской Богоматери, о чем также было составлено еще одно сочинение.

Древняя икона Тихвинской Богоматери после Второй мировой войны оказалась в православном храме Чикаго (Jaaskinen, 1976).

В народных верованиях с иконой Тихвинской Богоматери связывалась помощь в сохранении здравия младенцев. День празднования иконе — 26 июня.

Иконография «Богоматери Тихвинской» — один из многочисленных вариантов «Одигитрии», от которого ее отличает то, что Богоматерь и Младенец, помещенный на левой руке Марии, слегка повернуты друг к другу, правая стопа Младенца повернута к эрителю. В середине XVI в. появляются первые иконы Тихвинской Богоматери с клеймами сказания. В публикуемом памятнике в клеймах представлен один из наиболее полных циклов истории иконы.

Публикации.

Иванова И.А. Икона Тихвинской Богоматери и ее связь со «Сказанием о чусках иконы Тихвинской Богоматери»//ТОДРЛ. М.; Л., 1966. Т. 22.

Иванова И.А. Летописные сведения об иконе «Богоматерь Тихвинская» //ТОДРЛ. Л., 1969. Т. 24. С. 242-244.

Иванова И.А., Куклес А.С., Попов Г.В. Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. М., 1968. С. 91.

Евсеева Л.М., Сергеев В.Н. Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. М., 1971. С. 58-59.

Русская живопись XVII-XVIII вв. Каталог выставки. М., 1977. С. 69-70. Салтыков. 1981. С. 251.

23. Рама с клеймами сказания об иконе Богоматери Седми-

Последняя четверть XVII века.

Дерево, левкас, темпера. 86 х 68. В центре ковчег (углубление) для иконы — 32,5 х 28.

КП 116.

Из Казанской церкви с. Маркова Московской обл.

Реставрирована Н.И. Бетиной в 1991-1992 гг. («Росреставрация»).

Порядок клейм: 1. Принесение образа Богородицы в Седмиезерную пусление. 2. Явление Николы старице Маврс. 3. Встреча иконы в Казани. 4. Исцеление от иконы слепорожденной тринадцатилентей девицы. 5. Исцеление расслабленной отроковицы. 6. Исцеленная отроковица несет икону в Благовещенский собор. 7. Исцеление не видевшей три года отроковицы из Мангурова. 8. Исцеление расслабленного отрока. 9. Исцеленный отрок несет икону в собор. 10. Исцеление не видевшей два года девицы. 11. Исцеленная девица несет икону в собор. 12. Моление перед иконой и исцеление от нес.

Об иконе Богоматери Седмиезерной см. кат. 45. В клеймах рамы изображены чудеса исцелений от образа. Во время мроревой языв 1654 г. икона была принесена из Седмиезерной пустыни в Казань и с крестным ходом, с чудотворной иконой Казанской Богоматери Седмиезерный образ был встречен за две версты от города на месте будущего Кизического монастыря. Его обнесли вокруг города и поставлили в кремлевском Благовещенском соборе. Икону стали носить по домам, начались многочисленные исцеления. В Казани икона оставалась год. В память избавления от моровой язвы был установлен ежегодный крестный ход с ней в Казань 25 июна.

Сказание об иконе, составленное во второй половине XVII в., повествует о создании Седмиезерной пустыни и о принесении икомы в Казань во время моровой язвы (Сказание, 1893). В клеймах рамы изображены исцелившиеся, несущие чудотворный образ в соборную церковь Благовещения, о чем в сказании не упоминается. Некоторые из чудес так же отличны от описанных семнадцати чудее сказания (список втор. пол. XVIII в., см. в ОР ГИМ, N 836)*.

* Сведения получены у А.А. Турилова.

24. Богоматерь Всех скорбящих Радость

Конец XVII века. Школа Оружейной палаты. Дерево, левкас, темпера. 151 x 107.

КП 2359.

Реставрирована С.Н. Ратниковым в 1994—1995 гг. (ЦМиАР), публикуется в процессе реставрации.

Икона Богоматери Всех скорбящих Радость прославилась в 1688 г. после того, как от образа, находившегося в церкви Преображения на Ордынке в Мосме, излечилась от неазмивающей раны в боку родная сестра патриарха Иоакима, Евфимия Папина. Судьба чудотворного образа неясна. По одной распространенной версии (Поселянии, 1993. С. 679), он находился в церкви Всех скорбящих Радости на Ордынке, заменившей в XVIII в. древний Преображенский храм. При закрытии церкви после революции икона пропала, и в настоящее время ее место занимает точный список, подаренный патриархом Алексием 1 в связи с возобновлением в этом храме службы.

По другой, не менее распространенной версии (Снессорева, 1993. С. 351), чудотворный образ по желанию царевны Наталии Алексевны в 1711 г. был перевезен в Петербург, а его место занял список. В Петербурге икома находилась в домовом Воскресенском храме при дворце царевны, где вскоре была устроена богадельня. В советское время после закрытия храма икона перенесена в Преображенский собор (ппрочем, находящийся на сегодняшний день в этом храме образ не соответствует известным воспроизведениям иконы Наталии Алексеевны) (Георгиевский, 1866. Цветная вклейка). Московская и петербургская иконы имали вяд существенных иконографических различий.

Иконография Богоматери Всех скорбящих Радость, известная в русской иконописи с в 6х-х гг. XVII в., складывлась под влиянием нескольких распространенных в католическом мире типов изображения Девы Марии, вследствие чего существует во множестве разнообразных вариантов. Единственная их обща черта — изображение страждущих, обращающих свои мольбы к Богородице (исключение составляет петербургская чудотворная икона, на которой их не было). Позаднование иконе — 24 октября.

На представленной иконе Богоматерь сидит на престоле, что встречается очень редко (по указанию О.Р. Хромова, она повторяет гравюру Леонтия Бунина 1690-х гг.). Другая особенность этой иконы — включение в ее композицию стихотворного текста (виршей):

> Присно Дево Мария, о Богородице, Слепых, хромых, убогих защитнице. Скудных, болных, бездомных кров прибежище. Странных скитающихся дом и пристанище. Отчая[ши] хся человеков еси спасение, Поитекающим к тебе всех поможение. В нуждах призывающих тя вся дни и нощи И обидимы[х] руку низпосли помощи. Блажен есть назирая убога и нища И недужна и страна ищуща жилища. В день лют свободит Господь милостивца от зла И не постави в части шуеи яко козла. Беззакония моя зело безмерная Потреби к сиа и такто он [бескрестная -?] Молю тя, Присно Дево, раб твой непотребний Услыши призывающ всегда глас молебный.

25. Избранные святые, предстоящие иконе Богоматери Владимирской

Около 1704 года. Школа Оружейной палаты (Кирилл Уланов = ?). Дерево, левкас, темпера. 153 х 91. КП 206.

Из Михайловского собора г. Бронницы Московской обл. Реставрирована С.Н. Ратниковым и А.П. Лежневым в 1994–1995 гг. (ЦМиАР). Об иконе Богоматери Владимирской см. кат. 43.

Икона восходит к излюбленному в русской иконописи с конца XVI в. вариизображения избранных святых в молении перед иконой (в том числе и
Богоматери): под иконой Богоматери — архангел Михаии, которому был посващен собор, где находилась икона; слева — святые воины Иоанн и Мина, архангел Гавриил; справа — мученики Гурий, Самон и Авив. Такой подбор изображенных связан, как можно предположить, с обстоятельствами заказа иконы.

По особенностям письма икона может быть отнесена к творчеству известного изографа Оружейной палаты Кирилла Уланова (ум. 1731), который писал иконы во вновь построенный собор подмосковного царского села Броинчи в первые годы XVIII в. (в собрании ЦМиАР хранятся три подписные иконы Уланова, происходящие из этого храмы;

26. Богоматерь Иверская

Конец XVII — начало XVIII веков. Дерево, левкас, темпера. 125 х 82. КП 1213. Из Успенской церкви с. Богослова Ногинского р-на Московской обл. Реставрирована А.О. Золотинским в 1994—1995 гг. («Росреставрация»).

По преданию, икона Богоматери Иверской в IX в., во время иконоборчества, была спущена на море, многие годы псутет пришла по водам к Афону и принята монахами грузинского Иверского монастыря. В обители икона сама выбрала себе место при вратах, отсода ее второе название «Портаитисса» (Вратариида). Иконографически относится к типу Одитирии, отличаясь от него лишь легким наклоном головы Богоматери в сторону Младенца. В действительности этот образ был создан не ранее конца XII в. (Кондаков, 1915. С. 214–216.). Иконе приписываются многочисленные чудеса, собразные в особом сказании, существующем в различных варивитах (в России было известно не менее трех). Списков сказания, в том числе греческих, древнее XVI в. не известно.

В России икона Богоматери Иверской стала пользонаться широким почитанием после 1648 г., когда греком Ямвлихом Романовым с афонской Портаитиссы был сделан точный список, посланный в Москву (находится в Новодевичьем
монастыре). В 1654 г. был выполнен второй точный список, предназначавшийся для построенного патриархом Никоном Иверского монастыря на Валдайском
озере (не сохранился). Характерные особенности точных списков 1648 и 1654 гг.

– изображения двенадцати апостолов на боковых полях и ангелов в медальонах
по сторонам от Богородицы, а также кропоточащей раны на ее шеке (по преданию, след от удара одного из персидских захватчиков, напавших на монастырь) – русскими иконописцами иногда опускались. На представленной иконе
рана и название «Иверская» были на записи XIX в., снятой при реставращии.
Празднование иконе первоначально было установлено во вторник по Пасхе и 13
октября (память прибытия в Москву в 1648 г. списка с афонской иконы) (Сергий, 1879).

Первая четверь XVIII века. Дерево, левкас, темпера. 85 х 58. КП 4235.

ки 14235. Реставрация домузейная с доделками Л.Н. Овчинниковой 1992 г. (ЦМиАР).

В нижней части иконы левкасные вставки с более поздней живописью.

Об иконе Богоматери Казанской см. кат. 16. На некоторых списках Казанской иконы XVII в., также известных своими чудесами (Тобольской, Каплуновской), Богоматерь изображена в короне. Короной Богоматерь венчается как Царица Небесная на многих иконах различной иконографии.

Публикации.

Из новых поступлений, 1995. С. 25.

28. Богоматерь Млекопитательница

Начало XVIII века. Дерево, левкас, темпера. 31 x 27,1. КП 1717.

Реставрация домузейная.

В русской православной церкви почитаются чудстворными две иконы Боговтери Млекопитательницы. Одна находится на Афоне в Хиландарском монастыре в Карейской келье и называется «Типикарницей». По преданию, она принадлежала преподобному Савве Освященному (ум. 532), а в монастырь была принесена в XIII в. преподобным Саввой Сербским (Вышний Покров над Афоном. С. 54-56). Празднование иконе — 12 января.

Второй чудотворный образ был обретен в 1650 г. недалеко от Минска, в месте Крестогорске, на высоком древе. Празднование иконе — 15 августа.

Изображение Богоматери, кормящей грудью Младенца Христа, известно в пользовался в поствизантийской искусстве с III в., особой популярностью этот сюжет пользовался в поствизантийской итало-греческой живописи, где на протяжении XIV—XVI вв. скадываются несколько типов изображения Богоматери Млекопитательницы (Лихачев, 1911. С. 207; Кондаков, 1910. С. 37-40). На Руси подобные богородичные изображения известны с XIV—XV вв., но особенное распространение получают с XVII в. под влиянием итало-греческой живописи.

На иконе изображена Богоматерь, восседающая на престоле, она обращена влево и обеими руками поддерживает лежащего у нее на коленях Мляденца, припавшего к ее груди. Характерен поколенный среа фигуры Богоматери, распущенные волосы, падающие из-под мафория. Вокруг головы Марии высокий зубчатый венец. На фоне помещены райские деревья, среди облаков солнце и луна (утрачены), обозначающие райский сад, символом которого является Богоматерь. Изображение на иконе точно повторяет прорись из Сийского иконописного подлининка, которая снабжена надписью «Блаженно чрево носившее Тя». Икона с тем же названием почиталась как «Барловская» в Московском Благовещенском соборе; на ней также изображена Богоматерь Млекопитательница в одном из известных типов, наиболее близком к иконе ЦМиАР (отличие составляют поворот фигуры Марии вправо и другой характер одежд) (Лихачев, 1911. С. 208).

29. Богоматерь Неопалимая Купина

Первая четверть XVIII века. Дерево, левкас, темпера. 120 х 99.

Из кладбищенской Успенской церкви пос. Лальска Лузского р-на Кировской обл.

Реставрирована А.О. и Т.Н. Золотинскими в 1993-1994 гг. («Росреставрация»).

Иконография основана на святоотеческом толковании видения пророка Моисея - горящей и несгораемой купины (куста) как прообраза Богородицы Приснодевы. Изображение Богоматери в купине возникает в эпоху раннего средневековья (Воронцова, 1904). В русских памятниках в горящем кусте часто изображалась Богоматерь Знамение, прообраз воплощения Сына Божия (см. кат. 11). Сложная символическая композиция, один из вариантов которой представляет публикуемая икона, возникает, вероятно, не ранее шестнадцатого столетия. В ее основу положена возникщая на Руси на рубеже XIV-XV вв. иконография Спаса в силах. Богоматерь с Младенцем в круге с изображениями херувимов, «Честнейшая херувим», помещена в центре двух перекрещивающихся ромбов: зеленого, с красными серафимами и херувимами в углах, и красного, с символами четырех евангелистов, знаменующих Славу Богоматери и воплощение Сына Божия, учение которого распространилось евангелистами. Между углами ромбов в двухлопастных обрамлениях различных цветов восемь ангелов, властителей стихий: ветра, теплого воздуха, молнии, мрака, грома, града, снега, дождя, изображения которых основаны на толкованиях святых отцов (Епифания Кипрского) на книгу Бытия. Ангелы - исполнители воли Творца и Богородицы. В углах иконы в фигурных сегментах видения четырех пророков: Моисею — Неопалимой Купины с изображением Богоматери Знамение; Исайе — серафима, держащего клещами горящий уголь; Иакову - лествицы, Иезекиилю - затворенных врат, – прообразовательных символов Богоматери. Перстосложение правой руки Богоматери такое же, как и на иконе, прославившейся в Седмиезерной пустыни (см. кат. 45). На груди Богоматери палаты с изображением Христа в короне - символ Богородицы как града Давидова, в котором обитает Царь и Первосвященник.

Празднование иконе совершается 4 сентября в день пророка-боговидца Моисся.

30. Богоматерь Корсунская

Середина XVIII века. Дерево, левкас, темпера. 41,4 x 35. КП 2200. Реставрация домузейная.

Об иконе Богоматери Корсунской см. кат. 17. Существовали и различные варианты этой иконографии. Отличие извода публикуемой иконы в том, что руки Богоматери и Христа не изображены.

31. Богоматерь Дегтярубская (Дехтеревская, Дехтерувская, Дехтяровская)

Середина XVIII века. Дерево, левкас, темпера. 34,5 x 29.

КП 1118.

Реставрирована О.С. Дворецкой в 1972—1976 гг. (ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря).

В рукописных сборниках первой четверти XVIII в. (Моховиков, 1715; «Солнце Пресветлое») приводятся сведения, что образ Богоматери Дехтеревской (31,5 х 24,5) явился в 1492 г. «во области града Киева», в местечке Дехтерево. Село Дехтерево (Дехтеревька, Дехтаровка) находится на берегу реки Десны в 15 верстах от Новгорода-Северского. Прославление иконы относится к началу XVIII в. (Снессорева, 1993. С. 404). Празднование образу совершается в десятую пятницу по Пасхе.

Иконография представляет тип Богоматери Умиления Корсунской. Изображение иконы с другим положением Младенца и рук Марии дан на граворе «Богородицы Дехтерувския» Григория Тепчегорского 1714 г. (Моховиков, 1715. Л. 143; «Солице Пресветлое». Л. 161).

32. Богоматерь Феодоровская

Середина XVIII века.

Дерево, левкас, темпера. 31,8 х 27.

ВХ-1338/8а-б.

Оклад. Третья четверть XVIII века. Санкт-Петербург. Мастер H.M.*

Серебро, чеканка, гравировка, золочение. 32 х 27,5. На венце и на нижнем торце клейма: Н.•М, Два скрещенных якоря и скипетр. Реставрирована А.П. Лежневым в 1992 г. (ЦМИАР).

По преданию, чудотворный образ Богоматери с Младенцем был найден в лесу неподалеку от Городца костромским князем Василием Ярославичем Квашней 16 августа 1239 г., а принесен в Кострому святьм воином Феодором Стратилатом. По месту своего пребывания в костромской церкви Феодора Стратилата икона получила название Феодоровской. Особенно почиталась в царском роду Романовых как помощница в «молении» на царство Миханла Федоровича при избрании его царем в 1613 г. В память этого события устанавливается ежегодное празднование иконе Феодоровской Богоматери 14 марта, второе празднование — 16 августа.

Икона является одним на вариантов Умиления. Младенец в ней стоит с левой стороны и обнимает Марию за шею, он представлен с обнаженной и согнутой в колене левой ногой. Этот иконографический тип восходит к памятникам византийской икописи XII в. (Кондаков, 1910. С. 54—56). Особенно популярны иконы Богоматери Феодоровской были в Костромской области в XVII-XVIII вв.

* Оклад датируется по времени работы мастера-монограммиста Н.М. – 1786-1793 гг.

Из новых поступлений, 1995. С. 27.

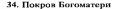
33. Богоматерь типа Киккской

XVIII век. Дерево, левкас, темпера. 31 x 28. КП 2168. Реставоация домузейная.

Подлинная икона находится в монастыре Киккос (от которого она получила свое название Киккиотисса) на острове Кипр. Согласно легенде, была написана апостолом Лукой и подарена им христианам Египта, в 980 г. перенесена в Константинополь, в правление Алексея Комнина отослана на Кипр по велению явившейся императору во сне Богородицы. В действительности, как можно предположить, была создана значительно позже под западным влиянием.

Иконография Богоматери Киккской, хотя икона часто именуется «Елеусой», восходит к типу Ваыграния Младенца (см. кат. 15), но имеет некоторые отличительные черты - несколько иная поза Младенца, жест Богоматери, берущей его ручку в свою левую руку, свиток. В России икона Богоматери Киккской стала известна с середины XVII в. вследствие усиления русско-греческих политических и культурных контактов. Первые списки с нее выполнили лучшие изографы Оружейной палаты (Симон Ушаков, Тихон Филатьев). Тем не менее эта иконография, в отличие от других, пришедших из греческого мира в ту же эпоху, так и не получила в России широкого распространения. Празднуется 12 ноября.

Представленная икона является обратным переводом иконографии Богоматери Киккской (позднее получает название «Достойно есть» по афонской чудотворной иконе).

Середина XVIII века. Средняя Русь. Лерево, левкас, темпера, 104 x 86,7. КП 4676.

Реставрирована С.Ю. Бурлаковым в 1992 г. (ЦМиАР).

Крупные вставки левкаса с реконструкцией изображения в нижней части иконы.

Празднование Покрову Богородицы установлено на Руси в XII в. при князе Андрее Боголюбском. По житию Андрея Юродивого (Х в.), одного из изображенных на иконе персонажей, ему во время службы в константинопольском Влахернском храме, где хранилась риза Богоматери, было ее явление. В знак покровительства и защиты она простерда над молящимися свой покров. Вероятно, на сложение иконографии и возникновение праздника Покрова повлияли как сюжет из жития Андрея Юродивого, так и еженедельно совершавшийся во Влахернском храме обряд, во время которого над образом Богоматери поднимался особый покров.

День празднования Покрову Богородицы - 1 октября. В народном церковном месяцеслове этому празднику было усвоено покровительство над браком, свальбами.

На Руси с XIV в, известны так называемые суздальский и новгородский варианты Покрова Богородицы. В новгородском иконографическом изводе Бого-

матерь представлена в поае Оранты (с поднятыми в молении руками) как бы внутри пятикупольного храма, над царскими вратами; покров над ес головой поддерживают внігель; святью и ангелы изображены по сторонам от нее, внизу свидетели чуда (Смирнова, 1982. С. 210). В суздальском варианте Мария изображается в мандорле на фоне храма, простирающей покров над молящимися. Внизу, в центре, на амбоне Роман Садкопевец, слева и справа свидетели чуда.

Иконографический вариант Покрова Богоматери, представленный на иковиляется самостоятельным изводом, получившим распространение с XVII в.
Для него характерно изображение Богоматери, обращающейся к Спасителю,
помещенному, как правило, в верхнем левом углу в небесном сегменте. Сасобразная деталь — венец, предназначенный для Богоматери, который держит в руках Спаситель,— возникла под влиянием западной иконографии «Коронование
Богоматери» (см. кат. 41). Редкой, хотя и встречающейся сценой в этом сюжете
является видение Богоматери Роману Сладкопевцу (V в.) во сне, давшей ему
особый для рахоновенных песнопений (вверху слева, под небесным сегментом).

Публикации.

Из новых поступлений, 1995. С. 28.

35. Богоматерь Феодотьевская*

Вторая половина XVIII века. Дерево, левкас. темпера. 11,8 х 9,5. КП 1694.

По преданию, икона Богоматери с Младенцем была найдена в окрестностах являни около села Феодотьева. По месту обретения получила наименование Феодотьевской. В 1487 г. она была перенесена в разванский Успечексий собор. Позже, в 1611 г., с нее были сделаны две копии: для храма села Феодотьева и для разванской Бориссоглебской церкви; на обороте последней находилась надлись с краткой историей чудотворного образа, именуемого иконой Одигитрии. Празднование иконе — 2 июля, возможно, это дата перенесения иконы, сосдиненная с памятью об избавлении Разани от нашествия запорожских черкасов в 1618 г. в 1714 г., при митрополите Рязанском Стефане Яворском, этот чудотворный образ был поновлен и вставлен в новый киот (Макарий, архим., 1863. С. 160–161).

Изображение относится к типу «Madre di Consolazione», сложившемуся в изоплетреческой живописи XV в. Дихажев, 1911. С. 28) под непосредственным влиянием венецианского искусства (Пятницкий, 1993. С. 79). Богоматерь на правой руже держит Младенца Христа, в левой — скипетр. Христос правой рукой благословляет, в его левой руке — держава. Венцы на головах Христа и Богоматери, атрибуты царской власти в их руках подчеркивают их значение как Царя и Царицы Небесных. Такое понимание образа Богоматери было особенно популярию в литературе и иконописи XVII—XVII вв. в связи с широким обращением к западному литературному и иконографическому творчеству. На западный источник иконографич указывают, кроме указанных деталей, еще и тип мафория, заколотого прияксой-фибулой.

* К иконе имеется серебряный оклад XVIII в.

36. Богоматерь Старорусская

Вторая половина XVIII века. Дерево, левкас, темпера. 13,5 x 11. КП 2018.

Реставрирована А.П. Лежневым в 1995 г. (ЦМиАР), публикуется в процессе реставрации.

Одно из предвинй относит явление этой иконы к глубокой древности, другое - к 1570 г., времени похода Ивана Грозного на Новгород. До середины XVII в., когда в Тиквине и Старой Руссе свирепствовала моровая язва, образ находился в Старой Руссе. По откровению, данному одному из жителей Тиквина, икона богоматери была перенесена в Тиквин, псоге чего зпидемия прекратилась. В 1788 г. в Старую Руссу была отправлена с нее копия, в 1888 г. икона была возвращена в город и поставлена в храме мужского Старорусского монастыря. Празднование коно — 4 мяя.

Иконография представляет тип Одигитрии. Близкий, хотя и отличающийся выманят этой иконографии в греческой иконе Богоматери с Младенцем середны XIV в. из ГМИИ им. А.С. Пушкина (Искусство Византии, 1977. С. 49). Этот иконографический извод был распространен и в итало-греческих произведениях (Лихачев, 1911. Ст. 201) (ср. кат. 35). В гравированных листах с иконами Богоматери, неоднократно печатавшихся в России начиная с XVIII в., старорусская икона имеет большое сходство с Антиохийской Богоматерыю.

37. Богоматерь Печерская (Свенская)

XVIII век. Украина (?). Дерево, левкас, темпера. 27,1 x 23. КП 3479. Реставрирована С.Р. Брагиным в 1992 г. («Росреставрация»).

Значительные утраты в нижней части иконы, остатки записи.

Икона относится к одному из самых древних и торжественных иконографических типов — Богоматери на престоле с предстоящими ангелами или святыми, известному с VI в. Сказание об иконе Богоматери Печерской (Свенской) повествует о принесении иконы в 1288 г. по просыбе ослепшего брянского князя Романа из Киево-Печерской лавры в Брянск. На реке Свене около Брянска, где икона пожелала остаться, был впоследствии основан Успенский Свенский монастыры. По месту бытования икона получила название Печерская-Свенская. Древнейшая сохранившаяся икона этого извода (конец XIII в.), происходящая из Свенского монастыря, хранится в ГТГ. Празднование — 3 мая.

По сторонам Богоматери, восседающей на троне, изображены преподобные Антоний и Феодосий Печерские (Антоний представлен не в полной схиме – с непокрытой головой). Младенец сидит на коленях Богоматери, благословляя обеими руками. Правая нога Богородицы покоится на отдельном подножния.

38. Радуйся, Одре Царя Великого (Богоматерь Споручница грешных)

Вторая половина XVIII века. Дерево, левкас, темпера. 34,5 x 30,5. КП 3680

Реставрирована Л.Н. Овчинниковой в 1995 г. (ЦМиАР).

Икона воспроизводит гравюру 1694 г. мастера Феодора А., помещенную в нескольких изданиях Киево-Печерской лавры конца XVII в., в одном из них с надписью «Радуйся, Олре Царя Великого» (Псалтиры, 1697. Л. 2 сч.: 69 б). Богоматерь с Младенцем Христом помещена в круге, являя собой Солице, от которого исходят лучи. В них в девенадцати мальк кругах изображены прообразовательные символы Богоматери, связанные с текстами книг Ветхого Завета и Акафиста: ковчег, лествица и др. В углах иконы — символы четырех евангелиетов. Вокруг Богоматери и Христа двенадцать звезд.

Икона получила название по началу виршей вокруг центрального изображения: «Азъ споручница грешных ко моему сыну. Сей дал мне за них руце слышати мя выну. Да тин иже радость выну мне приносят. Радоватися вечне чрез мене испросят». Положение рук Младенца, держащего руку Богоматери, связано с вилинием западных образцов эпохи раннего Возрождения (Кондаков, 1910. С. 79, 80). В конце XVII в. икона Богоматери Споручницы грешных была почитаема на Украине. Широкое прославление образа началось в 1843 г. в Николаемском Одрине монастыре Орловской егархии. В 1847 г. с монастырской иконы был сделан список, перенесенный затем в московскую церковь Николы в Хамовниках и прославившийся чудотворениями (Сказание, 1882) (ныне находится там же). На списках XIX в. нет прообразовательных символов. Празднование иконе совершается 7 марта и 29 мая в день перенесения иконы в Николо-Хамовническую церковь.

39. Богоматерь Боголюбская*

1780-е годы. Москва. Дерево, левкас, темпера. 37,5 x 30,4. КП 5186/1-2.

Реставрирована С.Н. Ратниковым в 1995 г. (ЦМиAP), публикуется в процессе реставрации.

Икона Богоматери Богомобской относится к византийскому иконографическому типу Богоматери Заступницы (Агиосоритиссы). По преданию, древнейшая русская икона подобной иконографии была заказана около 1160 г. Анареем Боголюбским для собора Рождества Богородицы Боголюбова монастыря близ Владимира в память с эвлении Богородицы князю во сне в 1157 г. На ней изображена Богоматерь с развернутым свитком в руках в молении к Христу. В XV в. для Москвы был сделан список с чудотворного образа (Покрышкин, 1913. С. 11—13 Щепкона, 1954. С. 10). В XVI в. иконография иконы «Богоматерь Боголюбская» дополняется фигурами молящихся (преимущественно московских святых), что становится характерным для московских памятников. Этот извод отделяется от Боголюбской и получает название «Моление о народе». Празднование Боголюбской иконе совершается 18 июня. На иконе ЦМиАР Богоматеры Боголюбской предстоят московские митрополиты Петр, Алексий, Иона и Филипп, Василий и Максим Балакеные, мученица Варвара, Василий Великий,

апостол Петр, Алексей человек Божий, святые Симеон и Анна, преподобная Евдокия. Внизу развернутая панорама Московского Кремля с венчающими башни двуглавыми орлами. Под ней — текст молитвы Пресвятой Богородице. Икона представляет собой один из вариантов списка чудотворного образа, особо почитавшегося в Москве.

 К иконе имеется оклад 1784 г. московской работы, точно повторяющий живописную композицию иконы.

Богоматерь Тихвинская, Положение пояса Богоматери, Собор Богоматери в Миасинах. Трехчастная икона

Конец XVIII века. Дерево, левкас, темпера. 31,5 x 26,5. КП 4626.

Реставрация домузейная.

Изображения трехчастной иконы объединены общей темой и посвящены Богородице. Наряду с особо чтимым и повсеместно распространенным образом Богоматери Тихвинской, на иконе представлен довольно редкий сюжет «Положение пояса Богоматери» и уникальное изображение Собора в Миасинах со святыми, память которым совершается в тот же день. Об иконографии Богоматери Тихвинской см. кат. 22. «Положение пояса Богоматери» — редкий сюжет в древнерусском искусстве. По преданию, после смерти Марии ее пояс остался в доме некой вдовицы в Назарете, а в V в. был перенесен в Константинополь в храм Богородицы в Халкопратии. В честь этого события в Византии в X в. был установлен церковный праздник, который отмечается 31 августа. Собор Богоматери в Миасинах под 1 сентября упоминается в месяцесловах с IX в. Житие святого Акакия повествует, что в V в. на месте языческого капища недалеко от города Мелетины (Армения) был построен храм Пресвятой Богородицы, около которого возникла Миасинская обитель, где, по преданию, находилась чудотворная икона Богоматери. Во времена иконоборчества при Льве Исаврянине (VIII в.) икона была брошена в озеро, где пребывала до восстановления иконопочитания при Михаиле III (IX в.). Икона была обретена неповрежденной в 864 г. В память этого события установлен церковный праздник.

Публикации.

Новые поступления, 1995. С. 24.

41. Коронование Богоматери

Конец XVIII века. Дерево, левкас, темпера. 37 х 36,5. КП 4944. Реставрация домузейная.

«Коронование Богоматери» получило распространение в западной иконографисской традиции благодаря «Золотой легенде» Якопо да Вораджине (ок. 1230—1298). Древнейшие изображения на этот скожет относятся к концу XIII в. В западноевропейском искусстве «Коронование Богоматери» часто входит в аттарные композиции, резную декорацию фасадов храмов. Нередко является частью композиции «Успение Богоматери», так как в католической бого-

словской традиции считается, что Коронование произошло на небесах сразу после Успения.

Сюжет появился в русской иконописи в конце XVII в. Его проводником явилась прежде всего украинская иклюстрированная печатная книга. «Коронование Богоматери» представлено в таких популярных чаданиях, как «Клоч разумения» Иоанникия Галятовского 1659 г. (Киев), Требник 1682 г. (Львов, первое издание 1668 г.), Октоих 1682 г. (Чернигов), и многих других. Одним из ранних на русской почве можно считать. «Коронование» в среднике иконы «Успение Богоматери» Кирилла Уланова из церкви Покрова в Филях 1694 г. Позднее «Коронование Богоматери» нередко представлено как самостоятельная композиция.

Интересной деталью иконы является лунный серп под ногами Марии (ср. кат. 62). В нижних углах иконы изображены два чтимых образа Богоматери — Владимирская и Иверская.

42. Богоматерь Всех скорбящих Радость

Конец XVIII века.

Дерево, левкас, темпера. 89 х 68.

КП 4575.

Реставрирована С.Ю. Бурлаковым в 1992 г. (ЦМиАР).

Об иконе Богоматери Всех скорбящих Радость см. кат. 24. Представленная икона является «истинным изображением и мерой», как это указано в надписи в картуше, с чудотворного образа Богоматери Всех скорбящих Радость из церкни Преображения (с приделами Варлаама Хутынского и иконы Богоматери Всех Скорбящих Радость) на Ордынке в Москве. Особенность московского образа — изображение в верхнем ряду над страждущими преподобных Варлаама Хутынского и Сергия Радонежского, святителя Федора Сиксота и преподобного Григория Декаполита, что связано, по-видимому, с обстоятельствами заказа иконы. Надписи-вирши на свитках у ангелов и страждущих известны по граворам первой половины XVIII в. на этот сюжет (Ровинский, 1881. № 1229. С. 494-496).

Из новых поступлений, 1995. С. 36.

43. Богоматерь Владимирская

Конец XVIII века. Москва (?). Лерево, левкас, темпера, 87 x 58.

КП 4067.

Реставрирована А.С. Терентьевым в 1992 г. («Росреставрация»).

Икона восходит к византийскому образу двенадцатого столетия, который стал самой чтимой богородичной святыней Московской Руси. Византийская икона, по церковному преданию, была написана евангелистом Лукой. На Русь образ был привезен в XII в. В 1154 г. князь Андрей Боголюбский перенес его из

Вышгорода, расположенного недалеко от Киева, во Владимир-на-Клязьме, где поставил в Успенском соборе. По месту своего пребывания и прославления икона получила название «Владимирская». В моменты особой опасности для Русского государства икону неоднократно приносили в Москву, но всегда возвращали во Владимир. В 1480 г. икона была оставлена в московском Успенском соборе. В настоящее время находится в Третьлковской галерее. Дни празднования иконе 21 мая, 23 июня, 26 августа.

Богоматерь Владимирская относится к одному из вариантов Умиления. В иконе Младенец Христос обнимает склонившуюся к нему Марию так, что на ее шее виднь пальцы его левой руки, и касается ее щеки своей щекой. Для Богоматери Владимирской характерно помещение Христа на правой руке Пресвятой Девы. Правая нога Младенца развернута стопой к эрителю. В иконе из музейного собрания все сосбенности иконографии чудотворной Владимирской точно переданы. Характер образа музейной иконы восходит к московским спискам XV в. с древней византийской иконы, в которых строгость и трагичность духовного содержания прототипа сменились на кротость и просветленность.

Публикации.

Из новых поступлений, 1995. С. 36.

44. Богоматерь Коневская (Голубицкая)

Конец XVIII века. Дерево, левкас, темпера. 28 x 21,5, КП 215.

По предамию, икона Богоматери Коневской была принесена с Афона в 1393 г. преподобным Арсением, устроителем Богородице-Рождественского монастыря на острове Коневец Ладожского озера. В связи с войной со шведами икона в 1578 г. была перенесена в Новгородский Деревяницкий монастырь, а в 1799 г. возвращена. В настоящее время находится в Новом Валаамском монастыре в Финллидии. Согласно последним реставрационным исследованиям она была написана около 1500 г., что противоречит легенде о ней. Первое письменное свидетельство об иконе встречается в житии Арсения Коневецкого, составленном, по-видимому, только в третьей четверти шестнадцатого столетия (Jaaskinen, 1074)

Списки Богоматери Коневской известны в русской иконописи также не рак VI в. Иконография сложилась под влиянием западноевропейских образцов и имеет точный протограф — изображение Богородицы на так называемом диптихе Стербини 1318 г. (Рим, Палаццо Венеция), совпадающее в мельчайших деталях с чтимой иконой. Щегленок в руках Младенца, символизирующий его будущие страдания из-за икрасного пятнышка на груди птицы, в русской традиции нередко воспринимался как голубь — образ Святого Духа, поэтому данная иконография имеет также название «Голубишкая». В более поэднее время нередко писали не одлу, а двух-трех птичек в руках Младенца. Празднование — 10 июля.

45. Богоматерь Седмиезерная

1790 год.

Дерево, левкас, темпера. 31 х 26,4.

КП 4156.

Реставрирована Т.Е. Ефремовой в 1992 г. («Росреставрация»).

Надпись на нижнем поле: написася сия с(вя)тая икона [1790] года м(еся) ца аугуста [20] чи(с)ла //тиданиемз казан(с)каго мещанина Івана Петрова

Икона прославилась в Богородицкой Седмиезерной пустыни, находящейся в семнадцати верстах от города Казани, куда она была принесена в первой половине XVII в. из Великого Устюга иноком Евфимием, основавшим пустынь. В середине XVII в. здесь был выстроен каменный храм в честь почитаемого образа Богоматери, называющегося в то время «Богородицей Смоленской». Празднование Седмиезерной иконе совершается в один день со Смоленской иконой — 28 июля, а также 13 октября — в память перенесения иконы в пустынь и 26 июля — в память избальения Казани с помощью иконы от моровой язых

Особенностью иконографии Богоматери Седмиезерной, отличающей ее от Смоленской, является перстосложение правой руки Богоматери. Воаможна его интерпретация как жеста приятия Божественной благодати, вероятно относящегося к древним. Он встречается не только на богородичных образах, но и на иконах пророков, апостолов, мучеников. Один из ранних известных примеров такой иконографии Богоматери – икона из собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, написанная в мастерской Днонисия около 1502–1503 гг. (ГРМ).

Из новых поступлений, 1995. С. 32.

46. Богоматерь Призри на смирение, со святыми на полях

Конец XVIII — начало XIX веков. Дерево, левкас, темпера. 26,8 x 23,4. КП 2318.

По преданию, икона явилась в 1420 г. на озере Каменном в Псковской области. Память перенесения иконы в соборную церковь Пскова, где она находилась вплоть до начала XX в., отмечается 16 сентября (Снессорева, 1993. С. 325).

Иконография иконы принадлежит к типу Одигитрии. Жезл, венец, держава, детали, характерные для икон Богородицы с Младенцем начиная с XVII в. и появившиеся в русской иконописи под влиянием западного искусства.

47. Богоматерь Кипрская*

Конец XVIII— начало XIX веков. Дерево, левкас, темпера. 31 х 27. КІІ 1984. Реставрация домузейная.

По предвиию, икона Богоматери прославилась на острове Кипр и находилась в монастыре, устроенном на месте се явления в 392 г. Празднование — 9 июля. На почитаемом образе была изобразжена Богоматерь, сидящая на престоле с Младенцем Христом на руках, которого она держит прямо перед собой, с двумя антелами, стоящими по сторонам (Кондаков, 1915. С. 316—321).

На публикуемой иконе представлен другой иконографический тип изображевозможно, не оменощий широкого распространения и сложившийся не ранее XVII в.,
возможно, на основе образцов итало-греческой живописи. Богоматерь изображена с воздетыми руками, с короной на голове, в мафории, застегнутом на груди фибулой. Младенец представлен также с воздетыми руками, в короткой рубаке с оплечьем и обнаженными ножками. Поза Христа напоминает его изображения в иконах типа Взыграние. Взгляды Богоматери и Христа устремлены втраво. Иконография в целом близка изводу Теребинской Богоматери (по преданию,
обретена в XVII в.). Заключенное в раму изображение Богоматери и Младенца
поддерживают стоящие на облаках ангелы. Справа подлетающий ангел впускает
внутрь толубя — символ Святого Духа. Внизу помещена молитва, посвященная
Богородице.

* К иконе имеется металлический оклад 1840-х гг.

48. Богоматерь Знамение Курская Коренная

Конец XVIII — начало XIX веков. Дерево, левкас, темпера. 42,5 x 34,7. КП 4901/1-2. Оклад. 1803 год. Неизвестный мастер. Серебро, чеканка, канфарение, гравировка, золочение. 43 x 35.5. На нижнем торце клейма: 84, пробирного мастера с датой 1803 Реставрирована А.С. Кузнецовым в 1992 г. («Союзреставрация»).

Согласно сказанию XVII в., икона Богоматери Знамение была найдена охотником в чаще леса при «корени древа» неподалеку от Курска в 1295 г. Однако более вероятно, что это событие относится к концу XV — начату XVI ва., времени правления рыльского князя Василия Шемяки, при котором произошло прославление иконы. По месту обретения и пребывания икона получила название Курской Коренной. В 1596 г. икону Богоматери Знамение по царскому приказу приносили из Курска в Москву, где ее вставили в раму с изображениями полуфигур Саваофа и пророков в обрамлении выощейся лозы. Усиление почитания иконы происходит в XVII в., в последующих столетиях слава ее растет, с иее делают многочисленные списки. Празднование иконе в девятую пятимцу после

Пасхи было установлено после принесения иконы в 1618 г. в восстановленную после разорения Коренную пустынь для освящения храма. Впоследствии был установлен обычай ежегодного переноса иконы из Курска в пустыны Сенаторский, 1913). Древний образ во время революции 1917 г. был вывезен и в настоящее время находится в Нью- борка.

В копиях иконы Богоматери Курской сохранялись изображения пророков, а также особое положение рук Младенца, опущенных и скрытых под одеждой. Представленная икона повторяет древний образ и близка к нему по размерам.

Публикации.

Из новых поступлений, 1995. С. 40.

49. Явление иконы Богоматери Оковецкой (Ржевской)

Конец XVIII — начало XIX веков. Дерево, левкас, темпера. 33 x 28.

КП 1983. Реставрирована А.О. Данильченко в 1994 г. («Росреставрация»).

Небольшая икона Богоматери с Младенцем и святителем Николаем и женезный крест Господен, по преданию, явились «на древах» на городище в Оковсикой волости близ города Ржева в 1539 г. Один из ранних списков сказания об иконе и кресте датирован XVI в. (Сказание, 1881). В 1540 г. почитаемые икона и крест были принесены в Москов, где стояли в Успенском соборе Кремля с Боговяления до иколя, а затем отправлены назад, о чем свидетельствуют летописи. С XVII в. святыни находились в Москов, для них у Пречистенских ворот была выстроена церковь Ржевской Богоматери (так стала именоваться икона). Празднование иконе совершается 11 иколя в день перенесения иконы и креста из Московы на место явления.

Изображение явления иконы и креста «на древах» известно в списках XVIII-XIX вв. Иконография иконы Оковецкой (Ржевской) Богоматери относится к типу Одигитрии со стоящим Младенцем Христом и поясным изображением святого Николы.

50. Богоматерь Взыскание погибших, со святыми на полях

Начало XIX века.

Дерево, левкас, темпера. 31 х 26.

КП 1946.

Реставрирована Л.Н. Овчинниковой в 1995 г. (ЦМиАР).

По преданию, икона явилась в селе Малижине Харьковской губернии в 1770 г. Другая такая икона прославилась в то же время в селе Бор Калужской губернии. Известна как избавительница от холеры. В Москве в церкви Воскресения Словущего также находится икона Взыскания погибщих 1802 г., которая сунтается чудотворной. Празднование иконе установлено 5 февраля.

На публикуемой иконе, восходящей к Борскому образу, Богоматерь представлена сидлицей, с непокрытой головой, поколенно. Обеими руками она двежит Маладенца, стоящего у нее на коленях и обнимающего ее левой рукой (не видна). Он одет в рубашечку до колен, ноги обнажены. Мария и Младенец изображены в нише, слева — сад. Иконография, по-видимому, возникла в результате копирования западного образца.

51. Достойно есть

Первая треть XIX века. Дерево, левкас, темпера. 40 х 32. КП 3641. Реставрация домузейная.

геставрация домузеиная.

Сложная четырехчастная композиция на тему молитвы, посвященной Богоромение, из литургии Иоанна Златоуста. Каждая часть соответствует одной строке песнопения:

- «Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородице...» Богоматерь с Младенцем на руках восседает на престоле внутри круглой сферы, вокруг нее девять архангелов, по сторонам преподобные Антоний и Феодосий Печерские, винзу – апостолы.
- «Присноблаженную и пренепорочную и матерь Бога нашего...» Богоматерь в рост с воздетыми руками в сиянии и круглой славе, вокруг – аигелы, над ней – Христое Великий Архичерей, вокруг славы и внизу – пророки.
- 3. «Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим...» Богоматерь в рост с Младенцем на руках. От нее исходит сияние в виде трех лучей, вокрут нее круглая слава, наложенная на четырехконечный плат. Ее окружает изображение девяти чинов ангельских бесплотных сил. Внизу в мандорле архангел Михаил.
- 4. «Без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем». Богоматерь на престоле с Младенцем на руках в круглой славе, по сторонам от нее святители Василий Великий и Иаков, брат Божий, держащие над ней развернутый свиток с текстом приведенной заключительной строки молитвы; внизу на горках лики святителей и преподобных мужей и жен.

В русской иконописи композиции на тему молитвы «Достойно есть» известны с XVI в., наибольшее распространение получают в XVII-XVIII вв.

52. Богоматерь Страстная

Первая половина XIX века. Дерево, левкас, темпера. 145 х 99. КП 5256. Реставрация домузейная.

Свое наименование икона получила по изображению на ней двух ангелов с орудими страстей Христовых — крестом, губкою и копьем. Древнейшее известное изображение подобного типа в русской иконописи относится к XIII в. (Богоматерь Страстная из Калязинского музея). В византийском искусстве с XI в. получают распространение типы богородичных икон, в которых помещаются фитуры поклоняющихся Марии ангелов. Это связано с подумеркнуто литурическим толкованием образа Богоматери как престола с вознесенным на него агнцем — Младенцем Христом. Позже, в XII-XIII вы, тема поклонения дополняется темой страстей (Сарабывное, 1994. С. 41—42)

Особую популярность иконы Богоматери Страстной получают на Руси в XVII в. Иконографически они восходят к памятникам критской школы XV-XVI вв. Богоматерь склюняется к Христу. Младенец повернул голову к слетающему к нему ангелу и обемии руками крепко держит руку Богоматери, об-

хватив ее большой палец. На критских иконах XVI в. записано толкование этого скожета: «Антел, некогда вовлестивший Пречистой: радуйся, выне предпосы эрет символы страсти; Христос же, облекшись в смертное тело, испутавшись участи, созерцает страшные орудия» (Кондаков, 1910. С. 144). Одна из наиболее известных икон данной иконографии прославилась как чудотворная в Нижнем Новгороде при царе Михаиле Федоровиче. В 1641 г. она была принесена в Москоу, и на месте ее встречи в 1654 г. был основан Страстной монастырь. Празднование иконе — 13 автуста.

На иконе из ЦМиАР в общих чертах повторен известный иконографический тип. Отличительной особенностью является полнофигурное изображение Богоматери, восседающей на престоле, вместо обычно поясного. Возможно, этот вариант был создан в более позднее время и имел локальное распространение.

53. Богоматерь Неувядаемый Цвет

Середина XIX века. Дерево, левкас, темпера. 35,4 x 31,3. КП 3049.

Первые иконы Богоматери Неувядаемый Цвет появились в России на рубеже XVII-XVIII вв. Наибольшее распространение получили в XIX в. Их наименование связано с каноном 5 гласа Иосифа Песнописца (ум. 833), строки которого часто воспроизводятся на таких иконах: «Цвете неувядаемый, радуйся едина прозябщая яблюко благовоннос...»

В России известны несколько вариантов икон этого названия, значительно отличающихся друг от друга. Публикуемая икона повторяет один из чтимых образов, прославившийся в московской церкви Успения Богоматери на Могильцах. По преданию, икона, принесенная с Афона в 1865 г., исцелила прихожанина этой церкви. С нее был сделан список для церкви Успения в Могильцах, вскоре получивший славу чудотворного (этот образ, видимо, не сохранился; описание иконы есть в кн.: Ловцов, 1899. С. 33–35). Празднование — 31 декабря.

Иконографическим источником этой иконы послужила гравюра, изданная в Венеции афонскими иеромонахами Стефаном и Неофитом. Автор гравюр итальянский мастер Джанантонио Дзульяни, связанный с греческой общиной в Италии (N. Пологототов, 1986. С. 134).

На иконе из ЦМиАР Богоматерь наображена восседающей на престоле. Она поддреживает Младенца Христа, стоящего на цветке, который как бы вырастает из-под ее ног. В ее правой руке — процветший жезл. У Христа в правой руке держава, в левой — скипетр. Он представлен в царском облачении и в венце. Венец над головой Богоматери держат два парящих ангела.

В основу иконографии положены как ветхозаветные прообразы и символы Богоматери и Христа, так и образы христианской гимнографии: процветший жезл Ааронов, «цвет неувядаемый» и т. п.

54. Богоматерь Неувядаемый Цвет, со святыми на полях

Вторая половина XIX века. Дерево, левкас, темпера. 30,5 х 26,5. КП 2421.

Общие сведения об иконографии см. кат. 53.

Публикуемая икона представляет собой еще один вариант, восходящий к древнейшему изводу «Неувядаемого Цвета», для которого характерно поясное изображение Богоматери, ростовое Богомладенца, престол под его ногами, царские облачения обоих персонажей, многочисленные прообразовательные символы Христа и Марии на фоне. Происхождение этого извода связано, скорее всего, с Афоном, на его формирование оказала определенное влияние западная традиция. Древнейшая икона этого извода, прославившаяся как чудотворная в XVIII в., находилась в Алексеевском девичьем монастыре, ее описание имеется в литературе (Романский, 1905. С. 28-30). День празднования - 3 апреля.

В публикуемой иконе иконография значительно упрощена. Но в ней сохранились характерные черты алексеевского чудотворного образа: Христос слева от Богоматери стоит, опираясь локтем на ее плечо, он без короны, но в «царском» облачении.

XIX век.

Дерево, левкас, темпера. 34,8 х 31. KII 1105.

Реставрирована М.Е. Егоровой в 1970-х гг. (ЦМиАР).

Образ, широко почитаемый в католическом мире, стал известен в России на рубеже XVII-XVIII вв. Источником сведений о ней стала книга Иоанникия Галятовского «Небо новое». По легенде, икона была написана апостолом Лукой. Является, по-видимому, списком с константинопольской Одигитрии, попавшим в Западную Русь, как гласит предание, при князе Льве, сыне Романа Галицкого, который привез ее в Бела. Позднее, при польском короле Владиславе, икону перенесли на Ясную гору в Ченстохов, в монастырь ордена паулинцев, где она находится по настоящее время. Древняя живопись на этой иконе в результате многочисленных поновлений не сохранилась.

Одно из первых в России изображений Ченстоховской иконы было выполнено гравером Григорием Тепчегорским в 1711 г. Образцом для него послужила польская гравюра, выпущенная в связи с готовящимся коронованием образа (об этом обряде см.: Корнилова, 1993. С. 33). В таком варианте - с коронами и привесами - образ Богоматери Ченстоховской получил широкое распространение в русской иконописи XVIII-XIX вв. После 1813 г., когда в Петербурге в Казанском соборе был поставлен точный список с Ченстоховской святыни, в русской традиции стали появляться иконы, иконографически соответствующие первообразу — с кровоточащей раной на щеке (следом от попадания татарской стрелы во время осады Белза), с книгой в руке Младенца. Иконографический вариант, восходящий к гравюре Тепчегорского, в русской традиции нередко также именовали «Умягчение злых сердец» (хотя типологически это совершенно иной извод). Празднование - 6 апреля.

56. Богоматерь Владимирская Волоколамская

XIX век. Дерево, левкас, темпера. 34 x 27,5. КП 2535. Дар Г.Д. Костаки.

Первая икона этой иконографии была списком с чудотворного образа Богоматери Владимирской XII в., сделанным в 1572 г. по заказу Григория Бельского (Малюты Скуратова) для Иосифо-Волоколамского монастыря. Список был дополнен изображениями венца и очелья, которые воспроизводили драгоценный убор древней иконы Богоматери Владимирской; на полях иконы аверху были написаны образы архангелов Гавриила и Михаила в медальонах, вняму — митрополитов Петра и Ионы. Сразу после перенесения ее в Волоколамский монастырь икона начинает почитаться. По месту прославления она называется «Волоколамской». Сказание об иконе Владимирской Волоколамской было создано создано вскоре после 1572 г. (сказание открыто и датировано В.А. Меняйло, ею также уточнены имена святителей, изображенных на полях) (Виноградов, 1888. С. 25; Антонова, 1974. С. 53–77). Иконография публикуемой иконы является сокращенным вариантом композиции чудотворного образа.

57. Богоматерь Прибавление ума, со святыми на полях

XIX век. Дерево, левкас, темпера. 23 x 19,8. КП 3550.

Иконография сложилась под влиянием западных источников и гравюр, повидимому, к концу XVII в. В XVIII в. иконы данной иконографии получили распространение как в прямом, так и в обратном переводе, что подтверждается иконописными прорисями этого времени. Наибольшее число памятников относится к девятнадцатому столетию. Известно два различных сказания об иконе (Титов. Образ. С. 10-11), которые рассматривают этот сюжет и объясняют ее название «Прибавление ума, или Подательница ума». Иконографическая схема восходит к западному прототипу и близка к скульптуре Лореттской Богоматери, находящейся в нише храма в местечке Лоретто (Италия) и ставшей известной в Европе только с XVI в. Празднование иконе установлено 15 августа на день Успения Богородицы в числе целого ряда богородичных икон. На публикуемой иконе Богоматерь изображена на золотом фоне с Младенцем на правой руке. На головах у них короны. Младенец правой рукой благословляет. Руки Богоматери скрыты длинной без прорезей колоколообразной одеждой, напоминающей фелонь, которая имеет горизонтальные членения и украшена шитьем и различными привесами. Ноги Богоматери покоятся на крыльях серафима, парящего над градом. Богоматерь с Младенцем помещены в алтарной нише. Над их головами три херувима, по сторонам — по два ангела с горящими свечами в подсвечниках. Вверху помещены две горящие лампады.

58. Богоматерь Прибавление ума – Ключ разума, со святыми на полях

XIX век. Дерево, левкас, темпера. 22,2 x 18. ВП 1216.

Богоматерь представлена в типе Прибавление ума в несколько упрощенном варианте (ср. кат. 57). Мария изображена как бы в башне, Младенец держит Евангелие, а вителы — орудия страстей. Икона имеет двойное название, вторая часть которого не связана прямо с изображением и относится к другой иконографии, возинкшей не ранее 1659 г. под влиянием книги Иоанникия Галятовского «Ключ разумения» (Киев) и получившей одномменное название (празднование — 1 апреля). Вероятно, добавление второго наименования связано с близостью толкования обоих сюжетов, тде Богородица и Христое рассматриваются как источник мудрости и разума.

59. Богоматерь Акафистная (О Всепетая Мати), со святыми на полях

Вторая половина XIX века. Старообрядческий мастер. Дерево, левкас, темпера. 23 х 18. КП 1994. Реставрирована С.Н. Ратниковым в 1995 г. (ЦМиАР).

В изданиях XIX в., посвященных иконографии Богоматери, есть сведения о двух иконах, носящих название «Акафистнал», — Зографской и Хиландарской, композиция которых значительно отличается от представленной в каталоге. Публикуемую икону Богоматери Акафистной (название помещено на изображении) следует отождествить с малонявестным образом «О Всепетая Мати», о котором практически нет сведений в литературе, хотя отмечается, что празднование ему процеходит 6 октября. Название «О Всепетая Мати» восходит к строкам Акафиста Богоматери (кондак 13), укращающим в иконах этой иконографии кайму ее мафория: «О Всепетая Мати, родшая всех святых святейшее слово, нынешнее приемши приношение, от всякия избави напасти всех, и будущия изми муки, Тебе вопиющих: Аллинуйв», Изображение Богоматери в иконах «О Все

петая Мати» (Акафистная) поясное, тип Одигитрии или Умиления.
Вокрут Богоматери с Младенцем в публикуемой иконе представлены ветхозаветные прообразы и гимнографические эпитеты и метафоры Богоматери, взятые из Акафиста Богоматери и частично из других текстов. Это ецеркви непоколебимый столпе», ецвет неувядаемый» и т. п. Сложные символико-аллегорические композиции подобного плана получили распространение в России в
XVIII—XIX вв. под западным влиянием (ср. с иконой Богоматери Споручницы
грешных, кат. 38). На музейной иконе Христое, восседающий на левой руке Марии, облачен в царские одежды, на головах Марии и Младенца короны.

60. Богоматерь Огневидная

XIX век. Старообрядческий мастер. Дерево, левкас, темпера. 13 х 12. КП 2114.

Реставрирована С.Н. Ратниковым в 1995 г. (ЦМиАР).

Старообрядческий источник относит явление иконы к 845 г. (Праздники, 1890, под 10 февраля), что не подтверждается богослужебной и исследовательской литературой, не содержащей никаких конкретных сведений, кроме дня празднования на второй день по Отдании Сретения Господня (10 февраля). Появление этого сюжета связано, очевидно, с традицией католического толкования Сретения. В православии Сретение Иисуса Христа - Господский праздник, в католичестве – Богородичный, называющийся Очищение Марии (Purgatorium Mariae). В Польше и Юго-Западной России он известен как Огненная Мария, Громница, во Франции – праздник свечей. У католиков на Сретение существует обычай освящения свечей на литургии, что, вероятно, связано с трактовкой огня как символа очищения (Месяцеслов, 1897. С. 125). Иконографический тип Богоматери Огневидной появляется в России не ранее XVIII в. (Иконописный подлинник, 1795). Богоматерь представлена оплечно в повороте вправо. Главная иконографическая особенность дошедших до нас памятников огненный лик Марии при традиционном цвете ее одежд. В литературе отмечается огнеподобный цвет одежд (Снессорева, 1993. С. 103) и реже нимб в виде языков пламени (Лихачев, 1911. С. 206-207). Подобных икон сохранилось мало, они известны с конца XVIII в., особенно в старообрядческой среде.

61. Богоматерь Целительница, со святыми на полях

Вторая половина XIX века. Дерево, левкас, темпера. 17,5 x 14,2. КП 5159/7.

По преданию, икона написана после чуда, произошедшего с Викентием Бульвиненским — клириком из г. Невера во Франции (Круминг, 1995. С. 43). Этот клирик, входя в храм, приветствовал Богоматерь: «Радуйся, благодатная! Господь с Тобою! Блаженно чрево, носившее Христа, и сосцы, яже сосал сам Господь, наш Спаситель!» Во время тяжелой болеани Викентию явилась Богоматерь и окропила его уста своим молоком, он тут же был исцелен (св. Димитрий Ростовский, 1696. Л. 101—101, об.).

В России известна лишь одна икона этого названия, почитавшаяся чудоторной с конца XVIII в., – в Московском Алексеевском девичьем монастыре. Видимо, до наших дней она не сохранилась. Празднование образу – 18 сентября (Токмаков, 1896. С. 55-56; Романский, 1905. С. 6-10).

На иконе Алексеевского монастыря Богоматерь изображена стоящей перед одром больного клирика. Небольшая чудотворная икона помещалась в складне, на створках которого были образы архангелов Михаила и Гавриила, как бы поддерживающих икону. Икона из собрания ЦМиАР близка чудотворному образу.

62. Богоматерь Солнечная

XIX век. Дерево, левкас, темпера. 18 х 14. $\rm K\Pi$ 3896.

Иконография основывается на фрагменте текста Апокалипсиса о «Жене, облеченной в Солице, под ногами ее Луна» (Ап. 12, 1). В русской иконоппис сложилась в конце XVII — начале XVIII вв. под влиянием западноевропейского искусства, где издавна существовал такой тип изображения Девы Марии. Наименование «Солнечная» получила позднее и с ним была распространена в девятнадцатом столетии. Первоначальное ее название в точности соответствовало словам Иоанна Богослова (см. икону «Жена, облеченная в Солнце» рубежа XVII—XVIII вв. в собрании ГТГ). Изображение Марии в сиянии, стоящей на Луне и окруженной ангелами, встречается еще в нескольких прозападных русских богородичных иконографических типах, начавших складываться в то же время — «Бородичных иконографических типах, начавших складываться в то же время — «Бородичных иконографических типах, начавших складываться в то же время — «Бородичных иконографических типах, начавших складываться в то же время — «Бородичных иконографических типах, начавших складываться в то же время — «Бородичных иконографических типах, начавших складываться в то же время — «Бородична» и т. п. Празднования не имеет.

63. Явление иконы Богоматери Югской

Вторая половина XIX века. Дерево, левкас, темпера. 31 x 26,5. КП 4399. Реставрация домузейная.

Икона Богоматери, впоследствии прославившаяся как Ютская, принесена в усические земли в 1615 г. из Псково-Печерского монастыря схимонахом Дорофеем, которому, согласно сказанию, был глас от иконы Богоматери Печерской, повелевший взять образ Богоматери Одигитрии и основать обитель. На реке Юге, близ города Мологии, старец остановился отдокнуть, а икону поставии на дереве. Таинственный голос от иконы повелел ему здесь остаться. Он построил тут келью и стал жить. После смерти старца в 1622 (или 1623) г. по благословению патриарха Филарета на этом месте возникла пустымь, которая стала называться Югской Дорофеевой, с деревянным храмом Богоматери Одигитрии. Позаднее был выстроен каженный Троицкий храм с приделом Богоматери. Сказание об иконе составлено, вероятно, во второй половине XVII в. (Малков, 1993. С. 109–120). Празднование образу совершается 28 июля в день празднования другим иконам Богоматери Одигитрии.

Образ Югской Богоматери относится к изводу Богоматери Одигитрии Тихвинской. В сказании (по списку сер. XVIII в.) указан размер чудотворного Югского образа — 30,3 х 23,6 (см.: ОР ГИМ, заб., 46)*. На публикуемой иконе преподобный Дорофей изображен в молении перед образом на древе, за преподобным монастырь с каменным храмом и оградой, пыстроенными на месте деревянных.

* Сведения получены у А.А. Турилова.

Публикации.

Из новых поступлений, 1995. С. 51.

64. Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому

Конец XIX века. Дерево, левкас, темпера. 31 x 26. КП 4191.

Изображение основано на тексте «Жития преподобного Сергия», написанного Епифанием Премудрым (нач. XV в.). Иконография сюжета сложилась и
разрабатывалась в Троице-Сергиевом менастыре, известна с XV в. Наиболее
раннее изображение Явления Богоматери Сергию середины XV в. — на напрестольном крест гроицикого резика Амвросия. Сцена существует в двух редакциях: в одной святой Сергий изображен коленопреклоненным, в другой — стоящим в рост. Празднование события совершается 25 сентября. Интересной иконографической деталью публикуемой иконы является изображение интерьера
келыи преподобного с его иконами (Никола, Богоматеры) и открытой дверью,
через которую появилась Богоматерь с апостолами Петром и Иоанном перед
молящимся ее образу Сергием и изумленным Михеем. Изображение икон Богоматери и Николы в келье преподобного — особенность, включенная в эту иконографию не ранее XVII в.* Традиционно помещение Троицы Ветхозаветной
вверху иконы как символа Троицкой обители, основанной преподобным СергиРадонежским.

* Сведения получены у Э.К. Гусевой.

Публикации.

Чугреева, 1992. С. 111. Ил. 58.

65. Богоматерь Живоносный Источник*

1890-е годы. Дерево, левкас, темпера. 18 x 14,5. КП 5159/11.

Икона представляет изображение чудотворного источника в окрестностаж Константиноптоля, над которым был установлен мозанческий образ Богородицы, воскодащий к типу Кириотиссы-Никопеи (фронтальное ростовое изображение Марии, придерживающей руками благословляющего Младенца на груди). Источник, по преданию, был найдел в V в. византийским миператором Львом I, который выстроил и первый храм при нем. Наиболее подробно чудеса, произошедшие от источника (53 чуда), были описаны Никифором Каллистом (XV в.), который составил и службу празднику (Кондаков, 1915. С. 373-377).

В византийском мире иконография Живоносного Источника складывалась к конца XIII в. и оформилась к концу четырнадцатого столетия. На Руси стала известна вследствие балканских влияний (росписи церкви Успения на Волотовом поле в Новгороде, 1360—1380 гг.), но распространения не получила. Ранний вариант иконография отличался большой простотов: Богоматерь с Младенцем на груди изображалась по пояс или поколенно в чаше источника. Позднее композиция постепенно усложивлясь за счет введения в нее дополнительных персонажей — ангелов, окружающих Богоматерь, святителей, византийских импесонажей — ангелов, окружающих Богоматерь, святителей, византийских импе

раторов и императриц, страждущих, черпающих воду из бассейна перед источником или наполемых ангелами. Широкое распространение в России получил с середины ХVII в. развернутый вариант иконографии под воздействием книги Иоанникия Галятовского «Небо новое», где в подробностях изложена история чудесного источника. На основе этого текста мастерами Оружейной палаты было создано занчительное количество икон с клеймами, изображавшими чудотворения от источника. В XVIII—XIX вв. иконы на этот сюжет писались, как правило, без клейм. Празднуется в пятницу Светлой седмицы, но не сама икона, а память обновления храма при источнике императором Львом VI (886—912).

* К иконе имеется серебряный оклад 1892 г., точно повторяющий живописную композицию работы мастерской И.Ф. Тараброва, Москва.

66. Богоматерь Андроникова (Греческая, Монемвасийская)*

Конец XIX века. Дерево, левкас, темпера. 23,5 х 16,5. КП 1868.

Образ Андрониковой Богоматери был привезен из Афин в Санкт-Петербург как дар императору Николаю I в 1839 г. До этого времени он хранился в семье русского генерального консула И.Н. Влассопуло. Последний получил его во время греческого восстания от монемвасийского епископа Агапия. Агапий принес образ Богоматери из Монемвасии (Морея); он же, вероятно, и сообщил сведения о нем. Согласно им, икона, написанная евангелистом Лукой, являлась домашним образом византийских императоров и была вложена Андроником III Палеологом в Монемвасийскую обитель в 1347 г. (ошибка — император умер до этого, в 1341 г.). Новый владелец украсил икону драгоценной ризой и рамой, на которых поместил пластинки с греческими надписями, повторяющими полученные им сведения об иконе. Широкую известность икона получила после перенесения ее в Вышний Волочек в Казанскую женскую обитель. Тогда же было создано сказание об иконе (Торжество, 1885). После закрытия монастыря в 1924 г. икону передали в городской Богоявленский собор, откуда она была похищена в 1983 г. Изображение Богоматери на этом образе относится к деисусному типу. Отличительными особенностями являются погрудный срез фигуры, рана на шее и трехлопастная корона на голове Богоматери, а также нож в специальном футляре на нижнем поле. Происхождение раны и ножа не установлено. Икона не упоминается среди святынь Монемвасии, неизвестны пожертвования Андроника, о ней не знают путешественники и паломники.

На нашей иконе, уменьшенного по сравнению с оригиналом размера, рана на шее не написана, нет ножа, но повторена греческая надпись, пореданная механически, с опшобками; также воспроизведен характерный для первой половины XIX в. ориамент на окладе. На обороте иконы сохранилась фабричная этиктка с надписью «Празднование иконе 12 мая», то есть она быля написана до перемоса ес в Выший Волочек и установления нового дня празднования 1 мая в 1887 г. — перенесаесе в Выший Волочек, 22 октабря и 8 июля отмечались в дни стечения богомольцев в Казанский монастырь на престольный праздник.

К иконе имеется серебряный оклад. Конец XIX в. Санкт-Петербург.

67. Богоматерь Утоли моя печали. Мария Египетская. Диптих в киоте

1898 год. Москва. П.М. Соколов. Дерево, металл, левкас, темпера, тиснение, золочение. 22,4 х 11,1 (каждая). КП 4576 /1-3.

По лузге на обеих иконах надпись: 1898 г. вз Москве. Писалз Петрз Мих. Соколовз.

По преданию, икона Богоматерь Утоли моя печали была принесена в Москву казаками в 1640 г. в царствование Михаила Федоровича. Прославилась при
царс Алексее Михайловиче во второй половине XVII в. Была особо почитаемой
московской святьней и находилась в церкви Николы в Пунвішах. В XVII в. и
комы делались многочисленные списки, один из них 1773 г., иконописца Прокофьева, находится в церкви Петра и Павла в Замузье (Красилии, 1991.
С. 98-99). Иконография иконы Богоматери Утоли моя печали получила широкую популярность в XIX в., о чем свидетельствует большое число сохранившихся памятников. Празднование иконе установлено дважды в году — 25 января и
6 октября. На иконе Богоматеры представлена по пояс с Младенцем на коленях,
которого она придерживает правой рукой. В руках у Христа развернутый свиток. Голова Богоматери представлена по пояс с Младенцем на коленях,
которого она придерживает правой рукой. В руках у Христа развернутый свиток. Голова Богоматери слегка склонена и опирается на левую руку. Внизу публикуемой иконы приводится текст молитвы Богородице. Преподобная Мария
Египетская известна тем, что се обращение в христианскую веру произошло перед иконой Богоматери.

Публикации.

Из новых поступлений, 1995. С. 54.

68. Богоматерь Троеручица

Конец XIX века. Дерево, левкас, темпера. 22,2 х 17,8. КП 1558.

Подлинная икона, написанная в Сербии в XIV в., принадлежала сербским господарям и была вложена ими в сербский Хиландарский монастырь на Афоне.

Иконография восходит к типу Одигитрии в обратном варианте, с левосториним положением Младенца (Кондаков, 1915. С. 290). Отличительная особенность — изображение дополнительной руки в нижней части иконы, которое варианты сказания о ней объясняют по-разному. По одному из ник, известному в России с XVII в. и имеющему, оснащдно, сравнительно поздже происхождение, история иконы связана с чудесным исцелением отрубленной руки Иоанна Дамаскина, который в благодарность приложил к ней выполненную из серебра кисть руки. Согласно другой легенде, возникшей в Хиландарском монастыре ранее и известной на Руси уже в XVI в., когда еще не знали списков этой иконы, изображение третьей руки само три раза проявлялось на иконе Богородицы, которую писал нехий иконописец*. В России эта иконография получила распространение со времени патриаршества Инкома, по заказу которого в Хиландаре был сделан точный список с чудотворной иконы, в 1661 г. поставленный в Воскресенском Новонерусалимском монастыре. Популярна в поздней русской иконописи. Празднование — 28 иконя.

По сообщению А.А. Турилова.

69. Кончина преподобного Серафима Саровского

Начало XX века. Серафимо-Дивеевский монастырь. Дерево, левкас, темпера. 27 х 23,3. КП 3853.

Реставрация домузейная.

На обороте два чернильных штампа с надписями: Сія икона освящена на мощах Преподобнаю Серафима Саровскаго чудотворца и Работа сестер Серафимо-Дивеевскаго монастыря Нижегородской губернии Ардатовскаго угзда

Иконы «Праведной кончины» распространились в России еще до канонизации святого Серафима в 1903 г. Старец скончался коленопреклоненным перед образом Богоматери Умиление, которую он называл «Веся радостей» Радосты». После кончины преподобного икона передана в Дивеевскую обитель (Серафим, архим., 1903. С. 466, 482), ныне находится в действующем храме Серафимо-Дивеевского монастыря.

Образ, принадлежавший преподобному Серафиму и воспроизведенный на имоне ЦМиАР, восходит к типу Виленской Остробрамской иконы Ботоматери. Мария изображена без Младенца со сложенными на груди крестообразию руками. Ее голова чуть наклонена, глаза опущены. Обычно так Мария изображается в западной традиции в момент благовестия архангела Гавриила. Вокруг головы Марии лучи и надписы из Акафиста «Радуйся Нелесто Неневестная».

Публикации.

Старец Серафим Саровский чудотворец. Ко второму обретению и перенесению мощей. Публикация Н.Н. Чугреевой//Московский журнал, 1991. N 7. Б/п.

Список сокращений упоминаемой литературы

Аверинцев, 1972	Аверинцев С.С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской //Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972.
Антонова, 1974	Антонова В.И. Волоколамская Богоматерь// Очерки по русскому и советскому искусству. М., 1974.
Апокрифы, 1989	Апокрифы древних христиан. М., 1989.
Варлаам, архиеп., 1688	Варлаам (Ясинский), архиеп. Божию милостию великим государем нашим царем и великим князем Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу и великой государыне нашей Софии Алексеевне смиреннопоклоняемое прошение трех венцев молитвенных дванадесятозвездных Киев: Тип. Лавры, 1688.
Виноградов, 1888	Виноградов П. Летописи Иосифова Волоколамского монастыря. М., 1888.
Воронцова, 1904	Bоронцова Л. Иконография Богоматери «Неопалимая купина» // Журнал Министерства народного просвещения. 1904. Март.
Вышний Покров, 1892	Вышний Покров над Афоном или Сказание о святых во Афоне иконах. 1892.
Галятовский, 1665	Иоанникий Галятовский, иером. Небо новое, з новыми звездами сотворенное, то есть Преблагословенная Дева Мария з чудами своими. Львов, 1665.
Георгиевский, 1866	Георгиевский Н. Историко-статистическое описание санкт-петербургской Скорбященской церкви, что за Литейным двором. Спб., 1866.
Дувакина, 1985	Дувакина Е.В. Проблемы иконографии «О тебе радуется» в связи с росписью собора Ферапонтова монастыря / / Ферапонтовский сборник. Вып. 1. М., 1985.
Зерина, 1990	Зерина Н.Н. Группа икон «Богоматерь Тих- винская» с клеймами сказания XVI века. (К вопро- су о датировке и иконографии)//Русская художе- ственная культура XV-XVI веков. М., 1990.

иконописныи подлинник, 1795	картинки. ГПБ. Сб. Тиханова. Тих. 375/1.
Карташев, 1994	Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994.
Каталог, 1995	Лики русской иконы. Каталог выставки. М., 1995.
Кондаков, 1902	Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне. Спб., 1902.
Кондаков, 1910	Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения. Спб., 1910.
Кондаков, 1914	<i>Кондаков Н.П.</i> Иконография Богоматери. Т. 1. Спб., 1914.
Кондаков, 1915	Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. Т. 2. Спб., 1915.
Корнилова, 1993	Корнилова Л.А. Страницы белорусской мариологии: Жировичская, Белыничская и Остробрамская иконы Богоматери / Сб. Калужского художественного музея. Калуга, 1993.
Красилин, 1991	Красилин М.М. Памятники искусства XVI— начала XX вв. из церкви св. апостолов Петра и Папла «на Яузе» (Знаменская). Москва. Каталог — 3//Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. М., 1991.
Круминг, 1995	Крумила А.А. Книга Димитрия Ростовского «Руно орошенное» как литературный источник сюжетов в «русских народных картинках» и иконописи//Фи- левские чтения. Тезисы конференции. М., 1995.
Лазарев, 1971	Лазарев В.Н. Этюды по иконографии Богоматери //В.Н. Лазарев. Византийская живопись. М., 1971.
Лихачев, 1911	Лихачев Н.П. Историческое значение итало- греческой иконописи. Изображение Богоматери в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние на композиции некоторых прославленных русских икон. Спб., 1911.
Лихачев, 1985	Лихачев Д.С. Градозащитная семантика Успенских храмов на Руси//Успенский собор Московского Кремля. М., 1985.
Ловцов, 1899	Ловцов Ф.М. Исторические сведения о церкви Успения Пресвятой Богородицы, что на Могильцах. М., 1899.
Малков, 1993	Летопись Псково-Печерского монастыря, или Исторические сказания о Свято-Успенской Пско-

Иконописный подлинник. 1795. Гравированные

Иконописный

	во-Печерской обители и ее святых. Сост. Ю.Г. Малков. М., 1993.
Макарий, архим., 1863	Макарий, архим. Сборник церковно-исторических и статистических сведений о Рязанской епархии. М., 1863.
Месяцеслов, 1897	Месяцеслов святых всею русской церковью или местночтимых и указатель празднеств в честь икон Божией Матери и святых угодников Божиих в нашем отечестве. Вып. VI. Февраль. Тверь, 1897. (Прибавление к Тверским Епархиальным ведомостям).
Моховиков, 1715	Сказание известно вкратце о святых чудотворных иконах различными явлении и образы пресвятыя Богородицы//Сб. С.Ф. Моховикова, 1715–1716 гг. ОРК и РНБ МГУ, фонд 293.
Подобедова, 1980	Подобедова О.И. Изучение русской средневековой монументальной живописи//Древнерусское искусство. Монументальная живопись XI-XVII вв. М., 1980.
Покровский, 1892	Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. Спб., 1892.
Покрышкин, 1913	Покрышкия П.П. Иконы Московского придворного собора Спаса на Бору. Спб., 1913.
Попов, 1975	<i>Попов Г.В.</i> Живопись и миниатюра Москвы сер. XV [—] нач. XVI в. М. 1975.
Поселянин, 1993	Поселянин Е. Богоматерь. Коломна, 1993.
Постникова-Лосева 1983	, Постикова-Лосева ММ., Платонова Н.Г., Ульянова Б.Л. Золотое и серебряное дело XV-XX вв. М., 1983.
Праздники, 1890	Праздники явлений икон Богородицы на весь год. Рукопись старообрядческая. 1890. МГУ. 578 ВС.
Псалтирь, 1697	Псалтирь. Киев: Тип. Лавры, 1697.
Пятницкий, 1993	Плиницкий Ю.А. Византийская и поствизантийская иконопись//Из коллекции академика Н.П. Лихачева. Каталог выставки. Спб., 1993.
Ровинский, Атлас	<i>Ровинский Д.А.</i> Русские народные картинки. Атлас. М., 1881.
Ровинский, 1881	$\it Posunckuŭ\ \it J.A.\ $ Русские народные картинки. Кн. 3. Спб., 1881.
Романский, 1905	Романский Н. Святыня Московского Алексеевского девичьего монастыря. М., 1905.

Салтыков, 1981 Салтыков А.А. Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. М., 1981. Сарабьянов, 1994 Сарабъянов В.Д. «Богоматерь Страстная» из Кашинского Дмитровского монастыря//Искусство Руси, Византии и Балкан XIII века. Тезисы докладов конференции. Москва, сентябрь, 1994 г. Спб., 1994. Св. Григорий цит. по Бычков В.В. Русская средневековая эстетика Палама XI-XVII века. М., 1992. Св. Димитрий Св. Димитрий Ростовский. Руно орошенное. Чер-Ростовский, 1696 нигов, 1696. Сенаторский, 1913 Сенаторский Н.П. Исторические сведения о Курской чудотворной иконе Пресвятой Богородицы и о явленных ей благодатных действиях милости Божией. Курск, 1913. Сергий, архим., Сергий, архим. Полный месяцеслов Востока. Т. 2. 1876 Св. Восток. М., 1876. Сергий, 1879 Сергий (Спасский). Иверская святая и чудотворная икона Божией Матери на Афоне и списки с нея в России. М., 1879. Серафим, архим., Серафим (Чичагов), архим. Летопись Серафимо-1903 Дивеевского монастыря Нижегородской губернии Ардатовскаго уезда. Спб., 1903. Сказание, 1881 Сказание о явлении иконы Богородицы Оковецкия (Ржевския)//Русский архив, издаваемый Петром Бартеневым. Кн. 2. М., 1881. Сказание, 1882 Сказание о чудотворной иконе Божией Матери Споручницы грешных. М., 1882. Сказание, 1893 Сказание о Седмиезерной Богородицкой пустыни, Казанской епархии, и о чудотворной иконе Пресвятыя Богородицы, называемыя Смоленския, составленное по благословению преосвященнаго Лаврентия, митрополита Казанского и Свияжского, на славянском языке, ныне же переведенное на русский язык. Казань, 1893. Смирнов, 1928 Смирнов А.П. Памятники византийской живописи. Государственный Русский музей. Художественный отлел. Л., 1928. Смирнова, 1976 Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода. Сере-

дина XIII - начало XV века. М., 1976.

Смирнова, 1978	Смирнова Э.С. О местной традиции в новгородской живописи XV века. Иконы с избранными святыми и Богоматерью Знамение//Средневековое искус-
	ство. Русь. Грузия. М., 1978.
Смирнова, 1982	Смирнова Э.С., Лаурина В.К, Гордиенко Э.А. Живопись Великого Новгорода. XV век. М., 1982. Снессорева, 1993 Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудо- творных ее икон. Ярославль, 1993.
Соболевский, 1899	Соболевский, Иоанн Дионисий, римско-католический свящ. Сказание об Остробрамской иконе Божией Матери, находящейся в Вильне. Спб., 1899.
«Солнце Пресветлое»	Сб. «Солнце Пресветлое», первая четверть XVIII в. ОР ГИМ, Муз. 42.
Титов. Образ.	$Tumos\ AA$. Образ Пресвятые Богородицы Прибавление ума. Б.г.
Токмаков, 1896	Токмаков И. Историческое и археологическое описание Московского Алексеевского девичьего монастыря. М., 1896.
Торжество, 1885	Торжество принесения древней греческой иконы Богоматери именуемой «Андроникова» из Санкт- Петербурга в Казанский Вышневолочский женский монастырь. Спб., 1885.
Турилов, 1984	<i>Турилов А.А.</i> Первенец казанского книгопечатания //Книжное обозрение, 1984. N 44.
Щепкина, 1954	<i>Щепкина М.В.</i> Изображения русских исторических лиц в шитье XV века. М.,1954.
Історія, 1966.	Історія Українського мистецства. Кіев, 1966. Т. 1.
Jaaskinen, 1971	Jaaskinen A. The Icon of the Virgin of Konevitsa. A Study of the «Dove Icon» and its Iconografical Background. Helsinki, 1971.
Jaaskinen, 1976	Jaaskinen A. The Icon of the Virgin of Tikhvin. A Study of the Tikhvin Monastery Palladium in the Hodegitria Tradition. Helsinki, 1976.
Ν. Παπαστρατου, 1986	Ν. Παπαστρατου. Χαρτινεσ εικονεσ ορθοδοξα θρησκιτικα χαρκτικα. 1665—1899. Αθηνα.
Stichel, 1990	Stichel R. Die Geburt Christi in der Russischen Ikonenmalerei. Stuttgart, 1990

О Тебе радуется

Русские иконы Богоматери XVI – начала XX веков Каталог

11 О тебе радуется: Русские иконы Богоматери XVI — начала XX веков: Каталог/Сост. Л. Тарасенко. — М.: Авангард, 1995. — 80 с. ISBN 5-86394-075-1

Корректор Т. Стельмах

Лицензия на издательскую деятельность N 060788 от 27. 02. 92. Гарнитура Caslon. Бумага мелов. Печать офестиал. Усл. п. л. 10,0. Уч.-иэд. л. 10,0. Изд. N 091. Тираж 2000 экз. Зак. 739. ИПО «Лев Толстой», г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 150

«Радуйся, Одре Царя Великого». Втор. пол. XVIII в. Кат. 38.

Богоматерь Владимирская. Кон. XVIII в. Кат. 43.

Богоматерь Феодотьевская. Втор. пол. XVIII в. Кат. 35.

Богоматерь Феодоровская. Сер. XVIII в. Кат. 32.

