

Министерство культуры Российской Федерации
Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»

Сообщения Ростовского музея

Выпуск XXVI

Ростов
2021

УДК 94(470.316-21)(082)
ББК 63.3Яр
С 63

Сборник научных статей
«Сообщения Ростовского музея», выходит с 1991 года

Под общей редакцией А. Г. Мельника, С. В. Сазонова

Редактор Л. Ю. Мельник

Сообщения Ростовского музея. Выпуск XXVI. — Ростов :
С 63 Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», 2021. —
252 с., ил.
ISBN 978-5-6046011-2-9

УДК 94(470.316-21)(082)
ББК 63.3Яр

ISBN 978-5-6046011-2-9

© Государственный музей-заповедник
«Ростовский кремль», 2021

Содержание

Булгаков М. Б. (<i>Москва</i>). Кадашевцы — таможенные и кабацкие откупщики XVII века	5
Морозов А. Г. (<i>Ростов</i>). Кустарная пищевая промышленность Ростовского уезда в конце XVIII — первой половине XIX в.	18
Смирнов Я. Е. (<i>Ярославль—Ростов</i>). Московский университет. Глава из биографической книги об Александре Андреевиче Титове.....	35
Степанов К. А. (<i>Ростов</i>). Прием и размещение военнопленных в деревне Исады Ростовского уезда Ярославской губернии в 1916 году	66
Смирнов Я. Е. (<i>Ярославль—Ростов</i>). Мемориальные публикации об Александре Андреевиче Титове в эмигрантской периодике	77
Федотова М. А. (<i>Санкт-Петербург</i>). История записи посмертных чудес Димитрия Ростовского	96
Мельник А. Г. (<i>Ростов</i>). Деисусные чины с образом Господа Саваофа посредине.....	109
Мельник Л. Ю. (<i>Ростов</i>). Новые определения персонажей на 95 серебряных предметах собрания музея «Ростовский кремль».....	122
Игошев В. В. (<i>Москва</i>), Ченцова В. Г. (<i>Москва</i>). Ростовские серебряники и вологодская литургическая утварь в храме Оксфорда	149
Мельник Л. Ю. (<i>Ростов</i>). Финифтяные иконы, отражающие «Сказание о явлении честого и животворящего Креста Господня и Чудотворца Николая»	176

Печкина Л.В. (<i>Ростов</i>). К истории каменного моста Ростова в последней четверти XIX–XX в.	204
Каретников А. Л. (<i>Ростов</i>). Зооморфный гребень с Сарского городища	218
Мельник А.Г. (<i>Ростов</i>). О псевдонаучной статье Т. Л. Никитиной в «Архитектурном наследстве»	237
Михаил Борисович Булгаков (некролог)	249
Список сокращений.....	250

Деисусные чины с образом Господа Саваофа посредине

А. Г. Мельник

По сию пору остается малоизвестным, что в середине некоторых деисусных чиннов вместо Иисуса Христа изображали Господа Саваофа. Между тем я еще в 1997 г. опубликовал данные об иконе Господа Саваофа, которая изначально находилась в центре деисусного ряда иконостаса Покровской церкви села Гуменца близ Ростова Великого¹. За прошедшие более чем два десятилетия эта информация так и осталась невостребованной, что не удивительно. Помню, как я упомянул о названной иконе в докладе на известном симпозиуме в Москве 6 июня 1996 г. «Иконостас. Происхождение—развитие—символика»², — и мне демонстративно отказались верить.

Надо полагать, деисус с «Господом Саваофом» в смысловом отношении связан с деисусными чинами, имеющими в средней части изображения либо Новозаветной Троицы, либо Отечества. Некоторые из таких чиннов опубликованы, но им не уделялось должного внимания.

Далее сначала будут рассмотрены показания письменных источников о рассматриваемых деисусных рядах в хронологическом порядке, а затем — сохранившиеся доступные памятники с соответствующей иконографией.

Наиболее раннее свидетельство об интересующем нас чине относится к 1625—1626 гг. Согласно Переписной книге этого времени, в Софийском соборе города Тобольска существовал высокий пятирусный иконостас со следующим деисусным чином: «Да в тябле деисус 22 иконы, всякая икона в длину 2 арш. попер. $3/4$, писаны на краске на вохре; венцы у всех образов писаны золотом двоеличным, а в середине Господь Саваоф в силах на краске на вохре в длину 2 арш., попер. 2 арш. без $1/4$ »³.

Важно, что данный деисус находился не в обычной приходской церкви, а в главном соборном храме Тобольской епархии, учрежденной в 1620 г. Этот собор был построен по заказу первого тобольского архиепископа

¹ Мельник А. Г. К истории комплекса художественных памятников, поступивших в Ростовский музей из церкви села Гуменца // История и культура Ростовской земли (далее — ИКРЗ). 1996. Ростов, 1997. С. 56—57.

² Мельник А. Г. Основные типы русских высоких иконостасов XV — середины XVII века // Иконостас. Происхождение—развитие—символика / ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2000. С. 435.

³ Тобольск. Материалы для истории города XVII—XVIII столетий. М., 1885. С. 14.

Киприана (Старорусенкова) (1620–1624)⁴. Согласно той же Переписной книге, иконостас собора возник при архиепископе Киприане, но на государственный счет. Об этом сказано вполне определенно: «По прежним описным книгам в соборной церкви Софеи Премудрости Божии милосердия образов государя царя и вел. князя Михаила Федоровича всеа Руси и вел. господина и государя святейшаго патриарха Филарета Никитича Московского и всеа Руси строение»⁵. И далее описан весь иконостас⁶.

Следовательно, рассматриваемый деисусный чин создан между 1620 и 1624 гг. Кому же принадлежала идея представить в его центре Господа Саваофа вместо обычного Спаса? Это могли быть названные представители высших государственной и церковной властей и архиепископ Киприан. Но если им был этот последний, то он, очевидно, вполне отдавал себе отчет в своем решении, поскольку являлся весьма образованным человеком, автором церковных и исторических сочинений⁷.

В Борисоглебском монастыре города Торжка в соборе Бориса и Глеба писцовой и межевой книгой 1686 г. зафиксирован иконостас с таким деисусным рядом: «Да над царскими дверми деисус — образ Господа Саваофа да по сторонам Пречистые Богородицы и Предотеичи Иоанна, обложены по полям серебром, а венцы у тех образов резные позолочены, да по сторонам же десять образов, писаны на золоте»⁸. Далее описаны находившиеся выше праздничный и пророческий чины иконостаса⁹.

Трудно решить, когда появился данный деисусный ряд с иконой Господа Саваофа. В предшествующем описании иконостаса того же храма 1624/25 г. деисус зафиксирован очень обобщенно¹⁰. Поэтому его невозможно отождествить с деисусом, описанным в 1686 г., или утверждать, что это разные деисусы. Вероятно, все-таки деисус с Господом Саваофом появился после известного разорения упомянутого монастыря в эпоху Смуты.

В иконостасе Покровской церкви села Гуменца близ Ростова Великого описью 1701 г. зафиксирован следующий деисусный чин: «Над царскими дверми, среди — Господь Саваоф, перед ним паникадило медное. По правую

⁴ Ромодановская Е. К. Киприан Старорусенков // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1993. Вып. 3, ч. 2. С. 157.

⁵ Тобольск. Материалы для истории... С. 11.

⁶ Там же. С. 11–14.

⁷ Ромодановская Е. К. Киприан Старорусенков. С. 156–163.

⁸ 1686 г. — Писцовая и межевая книга Торжка письма, меры и межевания Михаила Федоровича Лошакова и подьячего Якова Соболева // Писцовые и переписные книги Торжка XVII — начала XVIII в. / сост. И. Ю. Анкудинов и П. Д. Малыгин. М., 2014. Ч. 1. С. 167.

⁹ Там же. С. 167.

¹⁰ 1624/1624 г. — Писцовая книга Торжка письма Потапа Дмитриевича Нарбекова и подьячего Богдана Фадеева // Писцовые и переписные книги Торжка XVII — начала XVIII в. / сост. И. Ю. Анкудинов и П. Д. Малыгин. М., 2014. Ч. 1. С. 23.

сторону — образ Пресвятые Богородицы, а по левую — Иоанн Предтеча, архангели и апостоли»¹¹.

Согласно описи 1743 г. Ростовского архиерейского дома, в иконостасе церкви Всех Святых над праздничным рядом существовали в верхнем «третьем поясу образ Отечества с предстоящими»¹². Ясно, что в данном случае имелся в виду деисусный чин с иконой Отечества в центре. Эта церковь и ее иконостас были устроены по заказу ростовского епископа Досифея (Глебова) между 1711 и 1718 гг.¹³

Над южными воротами ограды Николо-Угрешского монастыря в 1739 г. находился «Деисус с изображениями Господа Саваофа и разных святых — шириною 5 арш., вышиною 2 аршина»¹⁴.

Итак, цитированные выше письменные источники свидетельствуют, что деисусные чины с иконами Господа Саваофа или Отечества в своих центрах существовали в XVII — первой половине XVIII в. в иконостасах и сами по себе и в центре России, и на ее окраинах. Такие деисусы имелись в кафедральном соборе, в домово́й архиерейской церкви, в монастырском соборе, над монастырскими воротами, в сельской церкви. Следовательно, рассматриваемые деисусные чины в то время хоть и являлись относительно редкими, но не были сугубо маргинальным явлением.

Из описанного деисуса иконостаса церкви упомянутого села Гуменца до нас дошла икона Господа Саваофа (ил. 1). По стилю ее можно датировать второй половиной XVII в. Во всяком случае она не могла быть написана до начала 1630-х гг. Об этом косвенно свидетельствует писцовая книга Ростовского уезда 1629—1631 гг., в которой читаем: «Село Гуменец на речке Кости. А в нем место церковное, что был храм во имя Покров Пречистые Богородицы, сожгли литовские люди во 127-м году...»¹⁵. Как видим, церкви в Гуменце до 1629—1631 гг. не существовало, а, значит, не существовало и ее иконостаса с упомянутыми иконами.

Предложенную широкую датировку можно несколько сузить. Дело в том, что село Гуменец по крайней мере с середины XVI в. и до секуляризации церковных земель в 1764 г. принадлежало Ростовскому архиерейскому дому¹⁶. Поэтому, вероятно, устройство указанного необычного деисусного чина должно было быть санкционировано ростовским архие-

¹¹ Российский государственный архив древних актов. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6343. Л. 93 об.

¹² Опись Ростовского архиерейского дома 1743 г. // Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник. № 15268. Л. 49 об.

¹³ Летописец о ростовских архиереях / с предисловием члена-корреспондента А. А. Титова. СПб., 1890. С. 16.

¹⁴ Исторический очерк Николаевского-Угрешского общежительного мужского монастыря. М., 1872. С. 60.

¹⁵ Писцовые материалы Ростовского уезда XVII века. 1629—1631 гг. / сост. В. А. Кадик. М., 2012. С. 47.

¹⁶ Жалованная грамота царя и великого князя Михаила Феодоровича ростовскому архиепископу Варлааму // *Гаврилов А. В.* Историко-археологическое описание Белогостицкого монастыря. СПб., 1880. С. 24.

реем. Наиболее вероятным таким архиереем следует считать митрополита Иону III (1652–1690), поскольку в церквях, расписанных по его заказу, образам Господа Саваофа отведены особо значимые места. В частности, в его личной церкви Спаса Нерукотворного (на Сенях) Ростовского архиерейского дома (Ростовского кремля), расписанной, вероятно, в 1675 г.¹⁷, Саваоф представлен на своде центрального барабана, где обычно изображали Христа Вседержителя. Образ Господа Саваофа присутствует и на своде центрального барабана Троицкого (Зачатьевского) собора Ростовского Яковлевского монастыря, расписанного в 1689 г. Причем это изображение является важной составной частью уникального архитектурного и живописного решения интерьера собора, созданного по замыслу того же Ионы¹⁸. В куполах церквей Воскресения (расписана в 1670-е гг.) и Иоанна Богослова (расписана в 1683 г.) Ростовского кремля представлено Отечество. (Кроме того, изображения Господа Саваофа встречаются в других частях названных стенописей, а также в росписи (1659, 1670–1671) ростовского Успенского собора.) Наконец, в личной келье митрополита Ионы находился складень с образом Господа Саваофа¹⁹.

Особо следует подчеркнуть, что митрополит Иона был участником церковного собора 1666–1667 гг., одним из решений которого был запрет на изображение Господа Саваофа: «Повелеваемъ оубо от ныне Господа Саваофа образъ в предъ не писати»²⁰, запрещалось также писать «Отечество»²¹. Значит, повелевая иконописцам изображать Саваофа и Отечество в своих церквях, Иона сознательно нарушал это постановление собора.

Исходя из сказанного выше, можно предполагать, что рассматриваемая икона Господа Саваофа была написана в 1670–1680 гг. для деисусного чина иконостаса церкви села Гуменца под влиянием указанных церковных росписей, созданных по заказу Ионы III, и, возможно, не без влияния этого иерарха.

Обратимся к самой иконе. На ней мы видим поясное изображение Господа Саваофа. Его правая рука застыла перед грудью в благословляющем жесте, в левой Он держит развернутый свиток. Вокруг головы изображены восьмиугольный и круглый нимбы. Справа и слева от головы следующая надпись: «Г[оспод]ь Саваоф». На свитке читаем «Рече Г[оспод]ь Господеви моему: седи одесную мене дондеже положю».

¹⁷ Шилов В. С. Об одной «утерянной» рукописи и атрибуции стенописи ростовской церкви Спаса на Сенях // Санкт-Петербургский Фонд культуры. Программа «Храм». Сборник материалов. Охраняется государством. СПб., 1994. Вып. 4, ч. 1. С. 148–159.

¹⁸ Мельник А. Г. Первоначальный интерьер Троицкого собора Ростовского Яковлевского монастыря // ИКРЗ. 2002. Ростов, 2003. С. 60–67.

¹⁹ См.: Зубатенко А. В. Опись келейного имущества ростовского митрополита Ионы Сысоевича 1690 года из собрания Государственного исторического музея // ИКРЗ. 2016. Ростов, 2017. С. 215.

²⁰ Деяния Московских соборов 1666 и 1667 годов. М., 1881. Л. 22.

²¹ Там же. Л. 22 об.

Это первый стих 109-го псалма, который полностью выглядит так: «Рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене дондеже положу враги Твоя подножие ног Твоих».

С первых веков христианства данный стих толковали как свидетельство о том, что Иисус Христос воссядет справа от Бога-Отца. Таким образом, надпись на свитке нашей иконы свидетельствовала о незримом присутствии Христа рядом с Господом Саваофом.

Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации позволил выявить ранее неизвестную икону Господа Саваофа, хранящуюся в Ярославском художественном музее, которая считается происходящей из некоего деисуса. Она датирована очень широко XVII–XVIII вв. и остается совершенно неизученной, что и немудрено, поскольку поверхность иконы сплошь заклеена папиросной бумагой²². Данное состояние памятника еще раз свидетельствует об отсутствии интереса в науке к рассматриваемым деисусным чинам.

Очевидно, следуя логике цитированного выше 109 псалма, в центр некоторых деисусных чинов вместо икон Господа Саваофа или Иисуса Христа включали образ Новозаветной Троицы, а также — «Отечества».

Из Благовещенской церкви села Семеновского под Москвой происходит деисусный чин с иконой Новозаветной Троицы посредине (ил. 2), который датируют первой половиной XVII в. Высота икон колеблется от 113 до 114 см²³. Столь значительные размеры говорят о том, что эти иконы входили в иконостас церкви.

Существует также складень в виде деисуса с образом Новозаветной Троицы, отнесенный ко второй половине XVII в. (ил. 3). Произведения составляют три небольшие иконы, каждая размерами 31,5 x 25 см²⁴. Такие размеры свидетельствуют, что перед данным деисусом изначально молились в частной обстановке дома или в дороге.

С ярославской церковью Ильи Пророка связаны следующие иконописные произведения XVII в., включающие в себя деисусные чины с «Новозаветной Троицей» посредине. Это северная дверь (ил. 4.) главного иконостаса (середина XVII в.)²⁵, навершие царских врат середины XVII в.²⁶ (ил. 5), икона «Апостольская проповедь» 1660–1662 гг. (ил. 6), приписываемая Ф. Е. Zubову²⁷, рама иконы «Богоматерь Знамение» (конец

²² Ярославский художественный музей. И-1988; Государственный каталог музейного фонда РФ (далее — Госкаталог). № 23029355.

²³ 1000-летие русской художественной культуры. М., 1988. С. 116–120, 355.

²⁴ Антонова В. И. Древнерусское искусство в собрании Павла Корина. М., 1966. С. 123–124, ил. 117–119.

²⁵ Там же. С. 30.

²⁶ Запаладова П. В. Иконографические и художественные особенности райских дверей церкви Ильи Пророка (ЯИАХМЗ) // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 99. С. 261.

²⁷ Казакевич Т. Е. Иконостас церкви Ильи Пророка в Ярославле и его мастера

XVII в.)²⁸. Характерно, что во всех четырех случаях Святая Троица и предстоящие ей показаны пребывающими на небесах. Это отчетливо демонстрирует представление людей того времени о том, где и кто осуществляет моление за род человеческий перед высшими божествами.

На иконе «Апостольская проповедь» второй половины XVII в. из Великого Устюга, похожей по иконографии на вышеупомянутую икону из Ярославля, также представлен деисус с Новозаветной Троицей в центре²⁹.

Из Благовещенского монастыря города Мурома происходит своеобразное произведение, на котором представлен деисус с Новозаветной Троицей середины XVII в. Особенность этого чина заключается в том, что Богородица и Иоанн Предтеча изображены в коронах и с крыльями³⁰ (ил. 7).

На складне с изображением деисуса, состоящего из трех небольших икон, в среднике представлено «Отечество», справа от зрителя — Иоанн Предтеча, архангел Гавриил, апостол Павел; слева — Богоматерь, архангел Михаил, апостол Петр³¹ (ил. 8). Его датируют либо концом XVI — началом XVII в.³², либо началом XVII столетия³³. Последняя датировка кажется более достоверной.

Пятифигурный деисус с «Отечеством» в центре представлен на трех небольших иконах, хранящихся в Иркутском областном художественном музее, в котором они датируются XVI в.³⁴, однако с большей вероятностью эти произведения следует отнести к XVII в.

Рассмотренные выше чины входили в церковные иконостасы, располагались над воротами монастыря и являлись объектами моления в домашних условиях или в дороге, то есть они бытовали и в публичной, и в частной сферах жизни людей того времени.

Как мы видели, все свидетельства письменных источников о рассматриваемых чинах относятся к XVII в. и более позднему времени. Ни в одной сохранившейся описи русских церквей и монастырей XVI в. нет упоминаний о подобных чинах. Датировки части сохранившихся произведений менее определены в силу их слабой изученности. Но те изображения деисусов, которые более или менее надежно датированы,

// Памятники русской архитектуры и монументального искусства. Материалы и исследования. М., 1980. С. 42.

²⁸ См.: Там же. С. 60, 62–63.

²⁹ *Тельтевский П. А.* Великий Устюг. Архитектура и искусство XVII–XIX веков. М., 1977. Ил. 55.

³⁰ *Сухова О. А.* Сокровища Муром. Декоративно-прикладное искусство из собрания Муромского историко-художественного музея. [Б. м.], 2012. С. 30–31.

³¹ Государственная Третьяковская галерея. Инв. № 14233, 14234, 14235.

³² *Антонова В. И., Мнева Н. Е.* Государственная Третьяковская галерея. Каталог древнерусской живописи XI — начала XVIII вв. М., 1963. Т. 2. С. 322–323.

³³ История русского искусства / под ред. И. Э. Грабаря. М., 1955. Т. 3. С. 653, 654, 655.

³⁴ Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачева. И-258, И-257, И-259; Госкаталог. № 10852163, 10852118, 10852147.

относятся к XVII в. Поэтому наиболее вероятно, что интересующие нас деисусы впервые появились именно в этом столетии или, может быть, в конце XVI столетия.

Казалось бы, распространению рассматриваемых чинов должен был положить предел упомянутый запрет на изображение Господа Саваофа собором 1666–1667 гг. Однако этого не произошло, что не раз отмечалось исследователями³⁵.

В росписях, возникших в последней трети XVII — начале XVIII в., то есть после собора 1666–1667 гг., не только в упомянутых и других храмах Ростовской епархии, а и в церквях за ее пределами присутствуют изображения Господа Саваофа или Отечества. Таковы, например, стенописи Успенского собора Троице-Сергиева монастыря (роспись 1684 г.), Троицкого собора Костромского Ипатьевского монастыря (роспись 1685 г.), вологодского Софийского собора (роспись 1686–1688 гг.), Преображенского собора суздальского Спасо-Евфимиева монастыря (роспись 1689 г.), Знаменского собора в Великом Новгороде (роспись 1702 г.). В те же годы и в более позднее время создавались многочисленные храмовые иконостасы, в праотеческих рядах которых изображались либо Господь Саваоф, либо Новозаветная Троица, либо Отечество. Значит, упомянутое запретительное решение собора 1666–1667 гг. большинством представителей Русской церкви было просто проигнорировано³⁶. Как видим, в данном отношении ростовский митрополит Иона был не одинок.

Каковы же причины возникновения исследуемых деисусных чинов? На настоящем уровне знаний можно выделить три таких причины или предпосылки.

Первая из них заключалась в том, что, как хорошо известно, начиная с середины XVI в. и далее в XVII в. в русском искусстве широко распространились те или иные изображения Господа Саваофа — либо единоличные, либо в составе «Новозаветной Троицы» и «Отечества».

Вторая предпосылка состояла в следующем. В 1580–1581 гг. произошло событие, имевшее большое влияние на последующую русскую культуру, — Иван Федоров опубликовал Острожскую Библию. Впервые для русского читателя стали доступны все сведенные воедино библейские тексты. Начиная с конца XVI в. эта Библия стала распространяться в России³⁷.

В конце XVI в. по замыслу патриарха Иова (1589–1605) в русском иконостасе возник праотеческий ряд с образом Господа Саваофа, или Отечества, или Новозаветной Троицы посредине³⁸. В этом заключалась

³⁵ См., напр.: Успенский Л. А. Богословие иконы православной церкви. [Б. м.], 1989. С. 327.

³⁶ О том же, правда, не в столь определенной форме писал еще Н. Сперовский (Сперовский Н. Старинные русские иконостасы. СПб., 1893. С. 25).

³⁷ Сапунов Б. В. Острожская Библия в русских библиотеках конца XVI–XVII вв. // Федоровские чтения. 1981. М., 1985. С. 160–167.

³⁸ Мельник А. Г. Ярус херувимов и серафимов русских высоких иконостасов конца

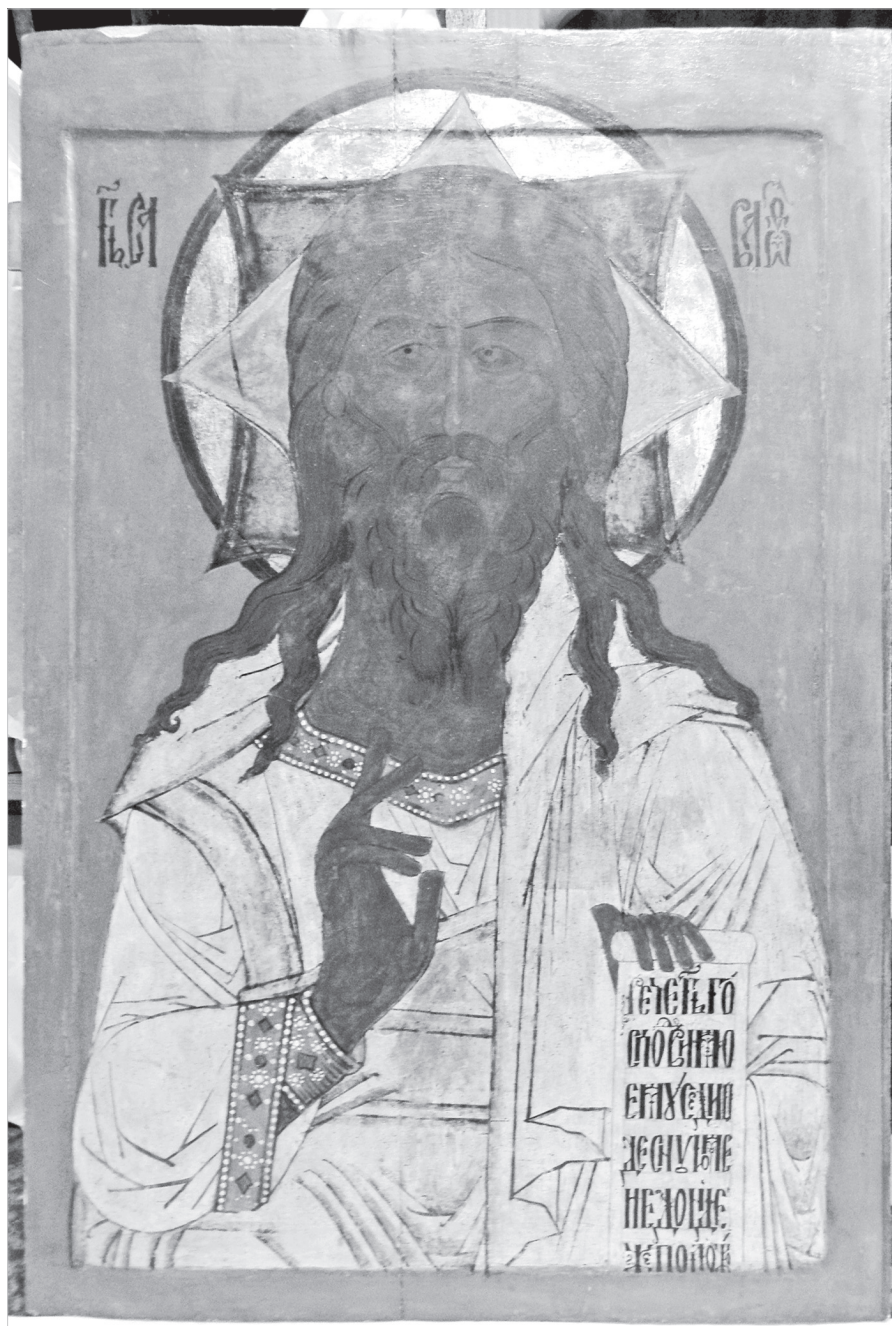
третья и ближайшая причина, породившая исследуемый феномен. Образно выражаясь, Господь Саваоф как бы спустился из праотеческого ряда иконостаса в деисусный чин.

Чтобы образ Господа Саваофа занял в деисусе исконное место изображения Иисуса Христа, должны были произойти существенные перемены в религиозном сознании русских людей.

В самом деле, в обычном деисусном чине представлено моление Богородицы, Иоанна Предтечи, архангелов и святых о заступничестве за род человеческий перед Сыном Божиим. Рассматриваемые деисусы нарушили эту многовековую традицию. В них те же небесные персонажи обращаются с той же молитвой к самому Богу Отцу или ко всей Святой Троице — Господу Саваофу, Иисусу Христу и Святому Духу. Напрашивается вывод: часть русских людей XVII в. считала, что данная молитва будет более эффективной, чем молитва, обращенная только к Иисусу Христу. Именно в их среде и зародилась идея новых деисусных чинов, которым посвящена настоящая статья.

Итак, рассмотренные деисусы являются кроме всего прочего своеобразным историческим источником, поскольку свидетельствуют о сдвигах в русской религиозности, произошедших в XVII в. или несколько раньше — в конце XVI столетия. В это время представления о ветхозаветной истории в сознании русских людей стали играть гораздо большую роль, чем в предшествующую эпоху.

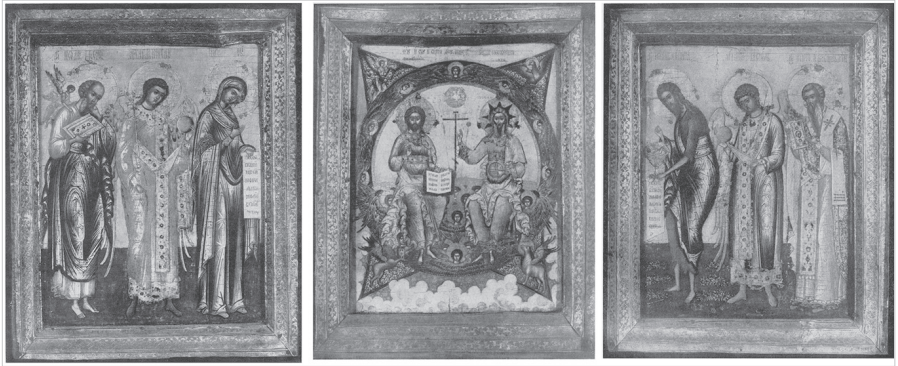
XVI—XVII века // Воздух и небеса в иеротопии и иконографии христианского мира. Материалы международного симпозиума. М., 2019. С. 98—101.

Ил. 1. «Господь Саваоф». Вторая половина XVII в. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»

Ил. 2. Деисусный чин из Благовещенской церкви села Семеновского под Москвой. Первая половина XVII в. Из кн.: 1000-летие русской художественной культуры. М., 1988. Ил. 141—149

Ил. 3. Деисусный чин. Вторая половина XVII в. Из кн.: Антонова В.И. Древнерусское искусство в собрании Павла Корина. М., 1966. С. 123–124, ил. 117–119

Ил. 4. Северная дверь главного иконостаса церкви Ильи Пророка в Ярославле. Середина XVII в. Из кн.: Иконы Ярославля XIII – середины XVII века. М., 2009. Т. 2. С. 215

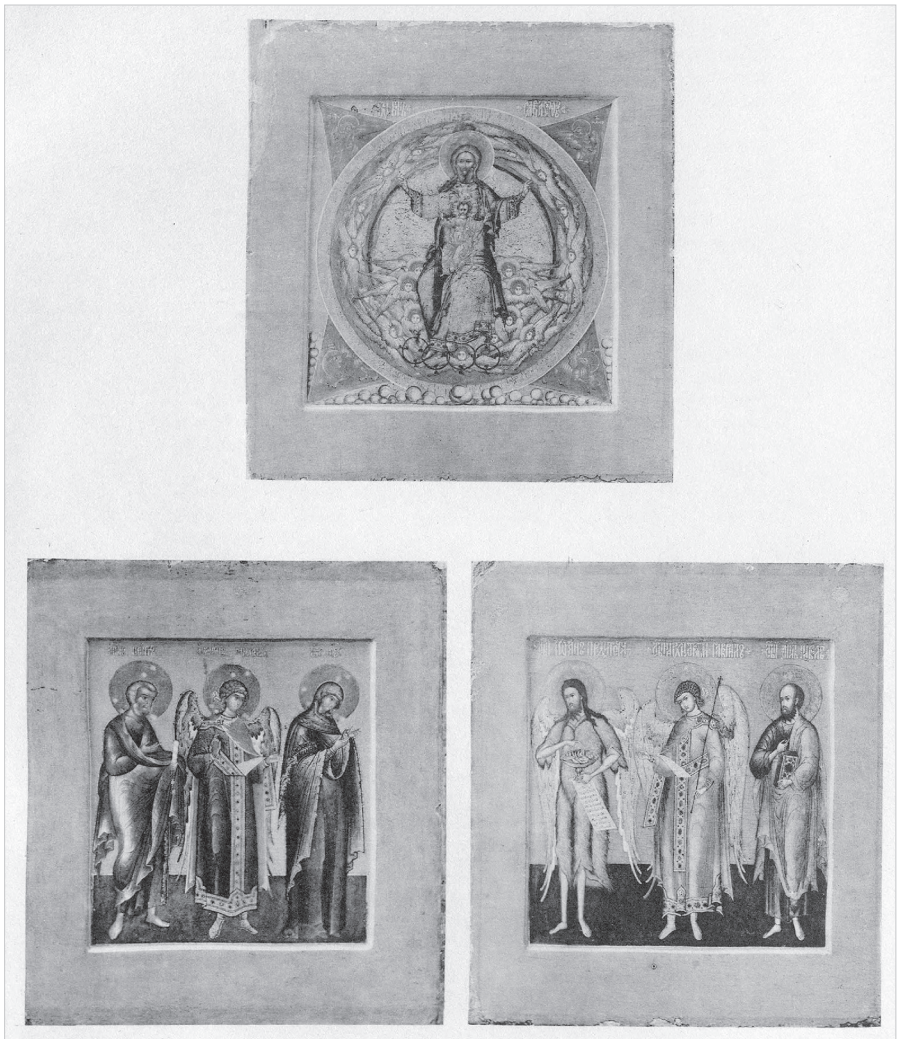
Ил. 5. Деисусный чин на навершии царских врат из ярославской церкви Ильи Пророка. Середина XVII в. Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Ил. 6. Деисусный чин в верхней части иконы «Апостольская проповедь». (1660–1662) из ярославской церкви Ильи Пророка. Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Ил. 7. Деисус. Середина XVII в. Из кн.: Сухова О.А. Сокровища Муром. Декоративно-прикладное искусство из собрания Муромского историко-художественного музея. [Б. м.], 2012. С. 30

Ил. 8. Иконы деисусного чина. Начало XVII в. Из кн.: *Выставка древнерусского искусства, устроенная в 1913 году в ознаменование чествования 300-летия царствования Дома Романовых.* М., 1913. № 100–102