

«ՍԵՎԱՆԻ ԱՍՏՎԱԾԱՄԱՅՐԸ» ԵՎ ՆՐԱ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

Ա. Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

XVII դարը հայ կերպարվեստի պատմության մեջ բնութագրվում է որպես բեկման շրջան։ Միջնադարյան արվեստի ավանդույթները աստիճանաբար կորցնում են իրենց ազդեցությունը՝ տեղի տալով նոր արվեստի նախանշաններին։ Տարբեր երկրներում անցման այդ երևույթը, ժամանակի ոգու և նրա դրսևորման ձևի առումով, կրել է ուրույն բնույթ՝ պայմանավորված ազգային յուրահատկությունների և պատմահասարակական միջավայրին բնորոշ հանգամանքներով։ Այդտեղ որոշակի դեր է ունեցել նաև արվեստի հին ավանդների նկատմամբ եղած հետաքրքրությունը։ Հայ իրականության մեջ հին սովորույթների կենսունակությունը XVII դարի արվեստին հաղորդեց առանձնահատուկ կերպարանք։ Ի տարբերություն եվրոպական երկրների, հայ իրականության մեջ այն ընթացքով «խաղալ» վերափոխումների ձևով, առանց ոճական խիստ ներհակությունների՝ Մինչդեռ Իտալիայում անցման այդ փաստը, թե՛ դադափարական և թե՛ ոճի առումով, որակական խիստ հակընդդեմ իրադարձություն էր, որը «վերածություն» դասական բնորոշումը ստացավ։ Ընդհանրապես, հայ բազմադարյան մշակույթը իր զարգացման փուլերում (հին շրջան, հելլենիստական, միջնադար) միշտ պահպանել է իր ազգային ոճազեղադիտական կերպարի ընդհանրությունը։ Փոխադարձ պայմանավորվածության ու աստիճանական զարգացման այդ երևույթը բնորոշ է նաև XVII դարի կերպարվեստին։

Հայ նոր արվեստի առաջնեկները՝ «Աստվածամոր յոթ վերքը», «Աստվածամայրը ննջած մանկան հետ», «Սևանի Աստվածամայրը», «Աստվածամոր թագադրումը» բովանդակությամբ և պատկերազարդական մի շարք կողմերով դեռևս հարաբերվում են ուշ միջնադարյան արվեստի ձևերին։ Այդ գործերի գնահատության ստույգ տեղեկությունների բացակայության պարագայում, ժամանակի և տեղի ճշգրտման համար կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում ինչպես ոճապատկերային վերլուծությունը, այնպես էլ պատմաբանասիրական նյութերի հանգամանալից քննությունը։ Ներկա հոդվածում այդ տեսանկյունով էլ փորձել ենք մոտենալ «Սևանի Աստվածամայրը» կտավին¹ (նկ. 1)։

Մեծարժեք այդ կտավը ցաղղ չի ենթարկվել մասնագիտական հանգամանալից քննության։ Կտավի ցուցանակում այն համարվում է XVIII—XIX դդ. անհայտ հայ նկարչի գործ։

Արվեստաբան Ե. Մարտիրոսյանը այն վերագրում է Հակոբ (ավագ) Հովնաթանյանին (XVIII դար)՝ հիմք ընդունելով «Հակոբի նախորդ ստեղծագործություններում տեղ գտած Տիրամոր և Քրիստոսի նրա նախասիրած կերպարները, դեմքերը՝ մասնավորապես աչքերը նկարելու նրա եղանակը, զգեստների ծալքերի մշակման ձևը»²։

Խնդրո առարկա կտավը հիշատակում է նաև արվեստաբան Մ. Ղազարյանը։ Անդրադառնալով Հովնաթանյան Հովնաթանյանին վերագրվող աստվածամայրերին, նա նշել է, որ վերջիններիս համար «նախատիպ է հանդիսացել

¹ Հայաստանի պետական պատկերասրահ (ՊՊ—3312/7257, կտ. յուզ., 78×58 սմ)։ Կտավը պատկերասրահին է հանձնել Մաշտոցի անվան Մատենադարանը, 1954 թ.։ 1959 թ. այն վերանորոգել է կուլտուրայի վաստակավոր գործիչ Վ. Բաղդասարյանը։

² Ե. Մարտիրոսյան, Հայկական կերպարվեստի պատմություն, XVII—XIX դդ., Ա. Երևան, 1971, էջ 89—90, վերատպություն 4։



Նկ. 1

նշանավոր «Սևանի Աստվածամայրը», որի գոյութունը հիշատակվում է դեռևս XVII դարի 2-րդ կեսում³։ Մինչդեռ նույն գրքում⁴, ինչպես նաև Հովնաթան Հովնաթանյան» հոդվածում⁵ այդ աշխատանքը ներկայացված է որպես XVIII դարի գործ։

³ Մ. Ղաղարյան. Հայ կերպարվեստը XVII—XVIII դարերում. Երևան, 1974, էջ 195։

⁴ Նույն տեղում, էջ 16։

⁵ Մ. Ղաղարյան. Հովնաթան Հովնաթանյան.— «Հայկական արվեստ», 1 (հին և միջին դարեր). Երևան, 1974, էջ 104։ Ցավոք, Մ. Ղաղարյանը իր տեղեկությունների համար համապատասխան փաստարկներ չի բերել, որի հետևանքով էլ այդ կարծիքները մնացել են թեմային։

Ի. Դրամբյանը, շմասնավորելով իր խոսքը կտավի մասին, այն զետեղել է XVII—XVIII դդ. ստեղծված Աստվածամոր սրբապատկերների շարքում⁶:

Հայաստանի պետական պատկերասրահի կողմից հրատարակված «Հակոբ Հովնաթանյանը և նրա նախորդները» ցուցահանդեսի կատալոգում⁷ «Սեանի Աստվածամայրը» կտավը ներկայացված է «Տիրամայրը մանկան հետ» անվան տակ որպես XVIII դարի գործ:

Ի մի բերելով տվյալ կտավի հետ կապված պատմաբանասիրական ողջ նյութը, փորձենք ճշտել նրա ստեղծման ժամանակի հարցը:

«Սեանի Աստվածամայրը» ըստ մի եղելության, առնչվում է հայ մշակույթի խոշորագույն երախատավորներից մեկի՝ Մխիթար Սեբաստացու (1676—1749) անվան հետ: 1692 թ., տակավին 16-ամյա Մխիթարը, Կ. Պոլսից գալիս է էջմիածին՝ միաբանելու: Սակայն փոքր-ինչ հիասթափված, շուտով գնում է Սեան (ուր տառապում է աչքացավով) և շուրջ 10 օր այնտեղ մընալուց հետո վերադառնում է Բասեն⁸: Մխիթար Սեբաստացու սեանյան այդ օրերի մասին Ղ. Ալիշանը դրել է. «Սեբաստացի սարկսուազն Մխիթար, յայնժամ 18 ամաց (պետք է լինի 16 ամաց—Ա. Ա.), եկեալ աչքս յուխտ, յամի 1692, արժանաւորեցաւ հրաշալի տեսլեան և խոստման Տիրամօրն, օգնական լինելոյ աստուածասէր ըղձանացն, մինչ աղերս արկանէր առաջի պատկերի նորին, որ և ցարդ պահի անդ, թէ և հնացեալ և խանգարեալ, որոյ է օրինակս. և քաջալերեալ՝ յաջողեցաւ նորին Տիրամօր շնորհօք հաստատել զկրօնս իւր (1700), շինելով վանքս՝ նախ ի Մեթոն Մոռէայ, և ապա (1717) ի Վենետիկ...»⁹:

Բանասեր Ս. Շտիկյանը ևս վկայակոչում է այդ պատմության արդեն ավանդության վերածված տարբերակը. «Հայաստանից մեկընդմիշտ հեռանալուց առաջ Մխիթար Սեբաստացին Սեանա կղզում աղոթել է այդ պատկերի առաջ և նրանից խնդրել, որ իրեն ուժ ու զորություն տա հայազիտական կալմակերպություն հիմնելու համար: Ըստ ավանդության, այդ ժամանակ շարժվել են Տիրամոր շուրթերը և Մխիթարը լսել է իր խնդրանքի պատասխանը՝ «Եղիցի»¹⁰:

Նախապատրաստվելով Մխիթարյան միաբանության երկուհարյուրամյա հոբելյանին, Ղ. Ալիշանը փորձում է հավաքել այն բոլոր մասունքները, որոնք առնչվել են Աբբահոր կյանքին: Այդ նպատակով 1890—1900-ական թթ. նա մի շարք նամակներ է հղում էջմիածնի միաբանության անդամներին (սկզբում Կ. Կոստանյանին, 1853—1920)՝ խնդրելով Սեանա կղզում գտնվող Աստվածամոր պատկերը, որի առջև աղոթել է իրենց ուխտի հիմնադիրը, նրամանախաղ գունանկարի կամ թե լուսանկարի ձևով ուղարկել իրեն¹¹: Ընդ

6 Р. Г. Дрампян. Искусство XVII—XVIII вв.—Очерки по истории армянского изобразительного искусства. Ереван, 1979, с. 112.

7 Երևան, 1969, կաղմողներ՝ Մ. Այվազյան, Վ. Բաղդասարյան, Ս. Եղիշով:

8 Տե՛ս Մ. Ազոնց. Պատմություն կենաց և վարուց տեառն Մխիթարայ Սեբաստացույ ըստ ընկալի եւ արբայի. Վենետիկ, 1810, էջ 48: Ս. Զալալյանց. Ճանապարհորդություն ի Մեծն Հայաստան. Բ. Թիֆլիս, 1858, էջ 110: Ա. Ղազիկյան. Համառոտ վարք Մխիթարա Աբրահոր ոտանավոր. Վենետիկ, 1900, էջ 28 և այլն:

9 Ղ. Ալիշան. Սիսական. Վենետիկ, 1893, էջ 88: Տե՛ս նաև Հ. Թորոսյան. Վարք Մխիթարա Աբրայի Սեբաստացու. Վենետիկ, 1901, էջ 72:

10 Գրական ժառանգություն, 5. Ղևոնդ Ալիշան. Նամակներ, տեքստը, առաջարկներ և ծանոթագրություններ Ս. Շտիկյանի. Երևան, 1969, էջ 238: Ի դեպ, նույն էջում Ս. Շտիկյանը առանց աղբյուրը հղելու, սխալմամբ գրում է, թե կտավը Սեանա վանքին է հանձնել Գ. Այվազովսկին:

11 Ս. Շտիկյան. նշվ. աշխ., էջ 141: Ալիշանը խնդրել էր նաև իրեն ուղարկել այդ կտավի մանրամասն նկարագրությունը, որը Մ. Սեբաստյանը բարեխղճորեն կատարել է 1897 թ. (տե՛ս Հ. Թորոսյան. նշվ. աշխ., էջ 72):

որում, Ղ. Ալիշանը հույս է ունեցել, որ ընդօրինակությունը կկատարի նկարիչ Վարդգես Սուրենյանցը¹²։ Սակայն ինչ-ինչ պատճառներով, հավանաբար կապված 1891 թ. էջմիածնից հեռանալու հանգամանքների հետ¹³, մեծանուն նկարիչը չի կարողացել կատարել Ղ. Ալիշանի ցանկությունը¹⁴։

Այնուհետև, 1896—1901 թթ. միջոցին Ղ. Ալիշանը դարձյալ մի քանի նամակներ է հղում էջմիածին՝ այս անգամ Մ. Սմբատյանին (1833—1916)՝ նորոգելով «Սևանի Աստվածամայրը» կտավի գունանկարը ստանալու խնդրանքը¹⁵։ Ղ. Ալիշանին ուղղված պատասխան նամակից իմանում ենք, որ այդ կտավը Հայոց կաթողիկոսի հանձնարարությամբ, որպես հին արվեստի լավագույն նմուշ, արդեն Սևանից տեղափոխվել է էջմիածին և միայն հնարավոր են համարել լուսանկարը ուղարկել Վենետիկ¹⁶։

Բոլոր դեպքերում շուրջ 15 տարի տևած բանակցություն-նամակագրությունները և Ղ. Ալիշանի հիմնական փափագը՝ իրենց մոտ ունենալ այդ կտավը, դրական լուծում չեն ստանում¹⁷։

1980 թ. որոշեցինք հարցում անել Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությանը, իմանալու, թե ի՞նչ է հայտնի իրենց Ղ. Ալիշանի խնդրանքի հետագա ընթացքի մասին։ Պատասխանը անսպասելի էր ու հետաքրքիր։ Մեզ ուղարկվեց Մխիթարյան միաբանության թանգարանում պահվող (հար և նման նրբավանի պատկերասրահի պատկերին) մի այլ «Սևանի Աստվածամոր» կտավի (75,7×55 սմ) գունավոր լուսանկարը (նկ. 2)։ Բարեբախտաբար, ուղարկվել էր նաև կտավի հակառակ կողմի մակագրությունը, ուր պարզ ընթերցվում է. «Սևանայ վանքից հեռացող Վենետիկոյ Աբբահալո Մխիթարի խնդրակատար

12 Ս. Շ տ ի կ յ ա ն. նշվ. աշխ., էջ 143։ Վարդգես Սուրենյանցը Վենետիկում եղել է 1881 թ., մի որոշ ժամանակ ապրել է այնտեղ, սերտ բարեկամություն հաստատելով Ղ. Ալիշանի հետ (տե՛ս Մ. Ղ ա ղ ա ռ յ ա ն. Վարդգես Սուրենյանց. Երևան, 1968, էջ 9—11)։

13 1890—1891 թթ. Վ. Սուրենյանցը նկարչության և ընդհանուր արվեստի պատմություն էր դասավանդում էջմիածնի Գեորգյան ճեմարանում։

14 Ի դեպ, Ս. Շ տ ի կ յ ա նը շփոթմամբ գրում է, թե իրր Վ. Սուրենյանցը ընդօրինակել է «Սեվանի Աստվածամայրը» և ուղարկել Վենետիկ։

15 Այլ նամակներից մի քանիսի պատճենը բարեհաճորեն մեզ է տրամադրել (1980 թ.) Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության անդամ, տպարանի տնօրին Կոմիտաս Մանուկյանը։

16 Բացի այս, ն. Ակինյանի «Ակնարկ մը Վիեննական Մխիթարյան միաբանության գրական գործունեության վրա» (Վիեննա, 1912) գրքից տեղեկանում ենք, որ հայտնի բժշկ-բուժնասեր Վ. Թորգոմյանը (1858—1942), գտնվելով էջմիածնում, ուր նա գտնվել է ձեռագրերով, Վիեննա է ուղարկել «Սևանի Աստվածամոր» պատկերի լուսանկարը, որը և զետեղվել է ն. Ակինյանի վերոհիշյալ գրքում (էջ 2)։ Տե՛ս նաև Հուշարձան դրական ժողովածու առթիվ 100-ամյա հոբելինի հաստատման Մխիթարյան միաբանության ի Վիեննա (1811—1911) և 25-ամյա տարեշրջանի «Հանդես ամսօրյա» ուսումնաթերթի (1887—1911). Վիեննա, 1911, էջ 2։

17 Ի դեպ, Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը և էջմիածնի Գերագույն խորհուրդը մի պահ համաձայնում են, որ Մխիթարյան միաբանության 200-ամյակին նվիրված տոնահանդեսին մասնակցելու համար Վենետիկ մեկնող Մ. Սմբատյանն իր հետ վերցնի այդ կտավը (տե՛ս Հիշատակարան երկհարյուրամյա հոբելինի Մխիթարյան միաբանության ի Վենետիկ, 8 սեպտ. 1701—1901 սեպտ. 8, էջ 12)։ Տե՛ս նաև Ս. Շ տ ի կ յ ա ն. նշվ. աշխ., էջ 195—196)։ Թվում էր, թե պիտի կատարվեր Մխիթարյան միաբանների իղձը։ Եվ մինչ Մխիթարյանները հուզմունքով սպասում էին Տիրամոր պատկերին, ստանում են պաշտոնական մի գրություն, որով կաթողիկոսի քարտուղար Կորյուն վարդապետը նրանց տեղեկացնում է, թե «նորին Ս. Օծություն Վեհափառ Հայրապետ... բարեհաճեցավ հղել զպատկերն ի վանսղ ընդ ձեռն ղեկավարի Պետության Ռուսիո» որ ի Հռոմ, Պ. Նելիգոֆի և 19-ն ամսույս, սակայն ի ծրարելն պատկերին իսկությամբ անխախտ յուրով ձեռքի շրջանակով և հղելն ի Սուրհանդակատունն Վաղարշապատա առաքել ի Վանսղ, ոչ ընկալավ ի կողմանն վարչության Սուրհանդակատանն հաղագս մեծադիր գոլոյն, և հետս վերադարձուցավ, զորմե Դիվանս հայտնե Արհիպատվության Ձերո ի գիտություն» (Հիշատակարան երկհարյուրամյա հոբելինի..., էջ 12)։

Տիրամօր, հարազատ ընդօրինակութիւն պատկերհան Ննովբ Հ. Նազարեանցի¹⁸, յամի Տեառն 1903 ի Տփղիս»:

Այսպիսով պարզվում է, որ խրմյան Հայրիկը «Սևանի Աստվածամայրը» կտավը Վենետիկ ուղարկելու անհաջող փորձից հետո, Մխիթարյանների բաղձանքը ինչ-որ շահով կատարած լինելու համար, գեղանկարիչ Ե. Նազարյանցին հանձնարարում է ընդօրինակել հիշյալ կտավը և այն որպէս նվեր ուղարկում է Վենետիկ¹⁹: Այդ ամենը կատարվել է 1902—1903 թթ. ընթացքում:

Այսպէս ուրեմն, բերված փաստերը պարզում են, որ «Սևանի Աստվածամայրը» կտավը 1692 թ. գտնվելիս է եղել Սևանա կղզու Ս. Աստվածածնի եկեղեցում: Հետևաբար, ոչ մի հիմք չկա կտավը համարելու XVIII, առավել ևս XIX դարի գործ: Բայց կոնկրետ ե՞րբ է նկարվել: Վերևում նշված արվեստաբաններից բացի, նկարի ստեղծման ժամանակի խնդիրը շոշափել է նաև Հ. Թորոսյանը իր «Վարք Մխիթարա Աբբայի Սերաստացվո» գրքում: Նա գրում է. «Այդ պատկերը երեք հարյուր տարվան հնություն ունի, ըստ վրկայության Վաղարշապատ Ենակող պատկերահան Առաքել Սազիսյանցի²⁰, ինչպէս կգրե Մեսրոփ արքեպիսկոպոս Սմբատյանցը»²¹: Իսկ սա նշանակում է նկարի ստեղծումը տանել ընդհուպ XVII դարի սկիզբը: Իսկ «նոր դար» օրաթերթում կարդում ենք. «Աստվածածնի այդ օծյալ պատկերը, որքան մեղ հայտնի է, վեց հարյուր տարվա հնություն է (XIII դար—Ա. Ա.) և այաշտելի հնություն, որի առաջ սերունդները դալիս ծունր դնում, մոմ վառում, աղոթում և անցնում են»²²: Սա, անշուշտ, չափազանցություն է: Ստորև կտեսնենք, որ նման սրբապատկերներ, թե՛ հորինվածքի և թե՛ ոճապատկերադրական առումով, XIII—XIV դդ. չէին կարող ստեղծվել:

Իր պատկերադրությամբ կտավը ներկայացնում է Աստվածամոր «չարշարանաց» մի տարբերակ, որը ձևավորվել է XV—XVI դդ. կեսերին, իտալա-



Նկ. 2

¹⁸ Պոլսահայ դիմանկարիչ Ե. Նազարյանցը (1868—1929) ապրել և ստեղծագործել է Թրիլիսիում ու Լենինականում: Կտավի ձախ անկյունում Նույնպէս կա հեղինակի ստորագրութիւնը՝ «Ննովբ Հ. Նազարյանց», որը համապատասխանում է Հայաստանի պետական պատկերասրահում պահվող նրա վրձնած Հ. և Մ. Շալամյանների դիմանկարների ներքևում գտնվող ստորագրութիւնը:

¹⁹ Նկարակալի վրա կարդում ենք. «Նուեր Մկրտիչ Խրիմեան կաթողիկոսի Հայրիկ կոչեցելոյ»:

²⁰ Ա. Սազիսյանցը գեղանկարիչ էր (1844—1927), դրադվել է սրբանկարչությամբ և մանկավարժությամբ (նկարչութիւն է զասպանդել էջմիածնի Գեորգյան ճեմարանում, Նոր Դարձեանի և Ախալցխայի դպրոցներում):

²¹ Հ. Թորոսյան. Նշվ. աշխ., էջ 75 (տե՛ս ծան.):

²² «Նոր դար», 25 հուլիսի 1901:

կան և հունական կերպարվեստների ոլորտում²³։ «Չարչարանաց» տիպի իտալա-հունական դասական օրինակներից մի քանիսի մեջ հրեշտակները խաչափայտը և չարչարանքի գործիքները երկու կողմերից մոտեցնում են մանուկ Հիսուսին²⁴։ Այդ պատկերներում մանուկը երկյուղած ավելի է ձգվում դեպի մայրը։ Ժինչդեռ «Սևանի Աստվածամայրը» նկարում նա հանգիստ է, մտասույզ, ասես հաշտված իր եղբերական ճակատագրի հետ։

Հալաստանի պետական պատկերասրահում գտնվում են անհայտ հեղինակների «չարչարանաց» պատկերների մի քանի օրինակներ ևս (հավանաբար XVII—XVIII դդ.), ուր նույնպես խաչափայտը պատկերված է մանուկ Հիսուսի գրկում²⁵։ Այդ օրինակները ցույց են տալիս, որ «չարչարանաց» տիպի պատկերագրության հետաքրքրական տարբերակներից մեկը, ըստ էության, տարածում է գտել Հայաստանում արդեն XVII դարում (եթե ոչ ավելի վաղ)։

«Սևանի Աստվածամայրը» սկզբունքորեն տարբերվում է պատկերագրության XV—XVI դդ. ընդունված դասական օրինակներից²⁶։ Տպավորիչ ու զուսպ գունաշարը, զուգորդված թանձր կապույտի, դարչնավարդադույնի և սպիտակ-արծաթավունի թափանցիկ երանգավորումներին, դեմքերի հոգեբանական նուրբ բնութագրումների հետ զուսպ հուզականություն և ամբողջականություն է հաղորդում կերպարին։ Դրան է միտված նաև նկարի մակերեսի մշակումը։ Որտեղ փոքր-ինչ ծանր թվացող ձևերը իրենց նուրբ ուրվագծերով աննկատ ու թեթևորեն սահում են դեպի թանձր կապույտի լուսեղեն ֆոնը։ Այդտեղ նույնիսկ միջնադարից փոխառված սիմվոլիկ-խորհրդանշական մանրուքները փշերը, աքցանն ու մուրճը, զառերը, արծաթե դրամները ընդհանուր լուծումով ասես չեն նկատվում, ետին պլան են մղվում՝ չխաթառելով պատկերի տիրական ու վեհասքանչ տպավորությունը։ Դա փաստորեն էպիկական-հուզական դիմանկարի առաջին օրինակներից մեկն է հայ կերպարվեստում, որը ձևավորվում է XVII դարի սկզբներին։ «Սևանի Աստվածամորը» և այդ խմբի մյուս կտավներին վիճակվեց լինելու երկու դարերի սահմանագծի մտքերի ու հույզերի արտահայտիչը։ Կարծում ենք, որ միանգամայն իրավացի է հին սրբաանկարչության հմուտ վառպետ Ա. Սադիկյանցը, որը նկարի ստեղծման ժամանակը համարում է XVII դարի սկիզբը։ Նշված ոճապատկերագրական և հուշարտահայտչական տվյալները ևս իրենց հերթին շահեկանորեն նպաստում են աւելի կոնկրետ XVII դարի գործ համարվելուն։

Այդ կերպարը միաժամանակ անհարիր չէր միջնադարյան հայ մանրանկարչության, հատկապես բանաստեղծության մեջ հանդիպող Աստվածամոր բնութագրումներին, նրա կերպարի հուզական ընկալմանն ու վերարտադրմանը։

Նման է մայր Քո արուսեկին,

և դու նման արեգական.

Նման է մայր Քո ամպոց ցողելոյ,

■ դու նման ծիածանի՝ գոտոյն նուրի.

Նման է մայր Քո աւուրց զարնանայնոյ

և դու նման ծաղկին համասպրական²⁷։

23 Н. П. Кондаков. Иконография Богоматери (связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения). Петербург, 1911, с. 144—179.

24 Նույն տեղում, էջ 141—145, նկ. 94, 95։

25 Նկարի ունենք հատկապես XVIII դարին վերադրվող «Տիրամայրը մանկան, Պողոս և Պետրոս առաքյալների հետ» (Ж—4198/10182, կտ. յուղ., 100×85 սմ)։ Փոքր-ինչ այլ հորինվածք ունի XVIII—XIX դդ. վերադրվող «Աստվածամայրը մանկան, Չովհաննես Մկրտչի և Ս. Ստեփանոսի հետ» (Ж—4196/10180, կտ. յուղ., 85×65 սմ) կտավը։

26 Н. П. Кондаков. Указ. соч., с. 144—179.

27 Մ. Ավդալբեկյան. Խաչատուր Կեչառեցի. Երևան, 1958, էջ 192։

Պատահական չէր, որ այդ կտավի հմայքն անմիջական տպավորութիւններ Մխիթար Աբրահամացիին ևս տառնչակ գողտրիկ տողեր է նվիրել Աստվածամայրը.

Աննադին խորան,
Բանին բնակարան,
Գովեալ Մարիամ
Գու վարդ անթառամ.
Թագուհի Երկնային
Ի քեզ պաղատիմ
Լույս տուր իմ ակին²⁸;

«Գեղունի» ամսագրում այն միտքն է հայտնվել, որ Մխիթար Աբրահամացի ռուսալեզուները պատկանում են նրա հմայքի այն շրջանին, երբ «կորսրնցուցած լույսը իր մտքին, անառաքնորդ ու մոլորական կյանքի անել շափողներուն մեջ, էջմիածինեն Սեան, Սեանեն Բասենի... կդիմե իր սրայի ապավենին, որ լուսաճաճանչ արևի պես... կբանա անմոլար ուղին»²⁹:

Հարկ ենք համարում հիշատակել ևս երկու փաստ: Առաջին. Վենետիկի Մխիթարյանները, հավանաբար 1940—1950-ական թթ., Ն. Նազարյանցի հայտնի ընդօրինակությունից, որը, ի դեպ, կախված է Աբրահամ սենյակի պատին, կատարել են մեկ այլ ընդօրինակություն և տեղավորել Ս. Ղազար եկեղեցու բեմի ճակատին: Երկրորդ. Բուդապեշտի հայկական եկեղեցու թանգարանում պահվում է ասեղնագործ մի փոքրիկ վարագույր, կատարված 1950-ական թթ., որի վրա գունազեղ թելերով հյուսված է «Սեանի Աստվածամայրը», ներքևում՝ ծովիկի եկած Մխիթար Աբրահամացին:

«СЕВАНСКАЯ БОГОМАТЕРЬ» И ВРЕМЯ ЕЕ СОЗДАНИЯ

А. А. АРАКЕЛЯН

(Резюме)

Время создания и автор полотна «Севанская богоматерь» до сих пор вызывают споры среди искусствоведов: Е. Мартикян приписывает его Акопу Овнатяну-старшему (XVIII в.), М. Казарян относит его ко второй половине XVII в., а Р. Драмбян датирует картину XVII—XVIII вв. Согласно письменным свидетельствам, видный деятель армянской культуры Мхитар Себастьян, будучи в 1692 г. в севанской церкви Сурб Аствацацин, видел исследуемое нами полотно. Надо полагать, что «Севанская богоматерь» была написана несколько раньше этого времени—в середине, а возможно и в первой половине XVII века. Авторство же картины по сей день остается невыясненным.

28 Հ. Ֆրաստոն. Հոգե տաղեր Մխիթար Աբրահամացիի հոգեոր երգարանեն ի պատիվ ամենասուրբ Կոստին 1 Ս. Անտոն անապատականի.—«Մխիթար Աբրահամ ծննդյան 300-ին առթիվ», 1676—1976». Վենետիկ, 1977, էջ 20: Նման տողերի հանդիպում ենք նաև Աբրահամացու մի այլ երկում (Ս. Աբրահամացի. Կրթութիւն աղօթից. Վենետիկ, 1772, էջ 262): Այս տողերը, համեմատաբար, հորինվել են Աբրահամացու կյանքի սառնյան շրջանում՝ 1692 թ.: Նույն շրջանի նրա հոգեկան տվյալներն են արտահայտում նաև «Երգ եւ աղերս առ ամենասրբուհի Կոստին».

29 «Գեղունի», Վենետիկ, 1949, էջ 23—25: