

ქ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფილოსოფიის ფაკულტეტი.
რელიგიათმცოდნეობის კათედრა. 2005 წ.

ბერდიაკონი გიორგი
(გრიგოლ რუხაძე)

ლორთის გეუგმენალ და გეუგმილ საცთა გაგებისათვის

მეორე შევსებული გამოცემა

საქართველოს
საპატირისარძოს გამოცემლობა
თბილისი, 2020

წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომი ფილოსოფიურ
მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსამავე-
ბლად ავტორმა დაიცვა 2005 წელს. ახლად დაკაბადონებულ
ვარიანტს (2020 წ.) დამატებული აქვს მხოლოდ რამდენიმე
სქოლით, რომელიც მკითხველს ნაშრომის პოლემიკურ მხარე-
საც დაანახებს. მას აქტუალობა არც ამჟამად დაუკარგავს,
რადგან კრიტიკული შეფასების მიუხედავად, ერეტიკულ
შეხედულებათა დამნერგველნი თავის დამკვიდრებას ჯიუტად
განაგრძობენ.

ნაშრომის მოგლე ვარიანტი პირველად 2000 წელს გამო-
ქვეყნდა.

სელმდლვანელები: პროფ. გვარეა პოპლატაძე,
†. პროფ. ოთარ გაგიძაშვილი

წინათქმა	4
თავი I. ძირითადი საღმრთისმეტყველო განსაზღვრებანი	6
ა) წმიდისა სამებისათვის.....	7
ბ) უფალი იესო ქრისტესათვის.....	11
გ) მამისა და ძის ერთარსობისათვის.....	13
თავი II. ღმრთის შეუქმნელი ხატის გაგებისათვის	16
ა) ძე ღმრთისა და მამის ხატია.....	16
ბ) სულინმიდა ღმრთისა და ძის ხატია.....	24
გ) ღმერთს ერთი ხატი აქვს.....	25
თავი III. ღმრთის შექმნილი ხატის გაგებისათვის	34
ა) ღმრთის ხატება და მსგავსება ადამიანში.....	34
ბ) შესაქმის 1,26-ე მუხლის განმარტება.....	39
„ხატის ხატის“ გაგებისათვის	43
ანთროპომორფიზთა წინააღმდეგ	44
არსებობს თუ არა „ძეობის ხატოვნება“	50
„პირმშოხატის ხატის“ გაგებისათვის	58
ეფრემ მცირეს ერთი სქოლიოს გაგებისათვის	62
„სომატური ხატი“	65
ხატისა და სქესის ანტინომიურობა	70
ნეოპლატონური ემანაცია და ქრისტიანული ხატი	89
დასკვნა	94
გამოყენებული ლიტერატურა	98

Digitized by srujanika@gmail.com

საკითხი, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, ერთი და იმავე ტერმინის, კერძოდ „ხატის“ და მისგან ნაწარმოები სიტყვების, სხვადასხვა კონტექსტში გამოყენების დროს მისი განსხვავებული შინაარსის დადგენას ითვალისწინებს.

პავლე მოციქულის ეპისტოლებში და წმ. მამათა თხზულებებში ძე ღმერთის, როგორც ღმრთისა და მამის ხატის, შესახებ მრავალი გამონათქვამი არსებობს. ჩვენი მიზანია დავადგინოთ ამ შემთხვევაში და საერთოდ, წმ. სამების ჰიპოსტასთა მიმართ გამოყენების დროს, ტერმინი ხატი რა შინაარსის მატარებელია: შეიძლება მისი გაიგივება პირთან, გვამთან და ჰიპოსტასთან, თუ რაიმე განსხვავებულ მნიშვნელობას შეიცავს? აქედან გამომდინარე, საფუძველი მოგვეცემა იმ საკითხის გადასაჭრელად, რომელიც ადამიანის, როგორც ღმრთის ხატად შექმნილი არსების, შესახებ მცდარი შეხედულებების გავრცელებასთანაა დაკავშირებული. კერძოდ, ვისი ხატია ადამიანი – ღმრთის, ძისა თუ „პირმშოხატისა“? არსებობს თუ არა „ძეობილობის“ ხატი და რა იცის მის შესახებ მართლმადიდებლურმა ღმრთისმეტყველებამ?

ალბათ იმის თქმაც საჭიროა, რომ თეოლოგიურ საკითხებზე
მსჯელობა, ერთი მხრივ ადამიანისაგან სარწმუნოებასა და სი-
წმინდისაკენ სწრაფვას, მეორე მხრივ კი მოცლასა და გააზრებას
მოითხოვს, რადგან ჭეშმარიტებას წმ. ეკლესის მიერ მრავალსაუ-
კუნოვანი გამოცდილებით მიღებული სწავლება განსაზღვრავს და
არა ვინმეს იერარქიული ან მეცნიერული ხარისხი.

საკითხის გამოწვლილვით გარკვევემდე ზოგად განსაზღვრებებს შევეხოთ.

ნე. ოთანედამასკული ტერმინ „ხატის“ (ბერძ. εἰκών) შინაარსობრივი განსხვავებულობით დაჯგუფების დროს ექვს სახეს გამოყოფს: ბუნები-თი, განზრახვითი, მიმბაძველობითი, ნივთიერი, წინასახეობრივი და

ზეობრივი ხატი(ხატთათვის III, თთ.18-23)¹. ჩვენთვის საინტერესო პირველი და მესამე მნიშვნელობა ასეა განსაზღვრული: „პირველი ბუნებითი და უცვალებები ხატი უხილავისა ღმრთისა არის ძე მამისა, რომელიც თავის თავში მამას აჩვენებს. რადგან ღმერთი არავინ სადა იხილა(ინ.1,18), და ისევ: არათუ მამა ვისუხილავს(ინ.6,46). ხოლო ძე რომ მამის ხატია, ამის შესახებ მოციქული ამბობს: რომელი-იგი არს ბრწყინვალება დიდებისა და ხატი ძლიერებისა მისისა(ებრ.1,4). და თავის თავში რომ მამას აჩვენებს, ამის შესახებ იოანეს სახარებაში პასუხად ფილიპეს ნათქვამისა: მიჩურენ ჩუენ მამა შენი, და კმა არს ჩუენდა(ინ.14,8), უფალი ამბობს: ესოდენ უამ თქუენ თანა ვარ და არა მიცი მე, ფილიპე? რომელმან მიხილა მე, იხილა მამა ჩემი(ინ.14,9). ძე მამის ბუნებითი, უცვალებელი ხატია, ყველაფრით მამის მსგავსი, გარდა უშობელობისა და მამობისა. რადგან მამა უშობელი მშობელია, ძე კი შობილი და არა მამა. ხოლო სულინმიდა ძის ხატია, რადგან არავის წელ-ეწიფების თქუმად უფალი იესუ, გარნა სულითა წმიდითა(1 კორ.12,3)... მსგავსადვე უცვალებელია ძის ხატიც – სულინმიდა, რომელიც მხოლოდ გამომავლობით განსხვავდება, რადგან ძე შობილია და არა გამომავალი“(თ.18).

აქედან გამომდინარე, ძე ღმრთისა და მამის ბუნებითი ხატია ნიშნავს, რომ ძე იგივე ბუნებისაა, როგორიც მამა. ამიტომ ძის ბუნებაში, როგორც ხატში, მამა იხილვება, რადგან ერთი ბუნებისა ანუ ერთარსი არიან. სულინმიდისთვისაც იგივე აზრია გამოხატული, რომელიც ძის ბუნებით ხატად, ანუ ძის ერთარსადაა წარმოჩენილი. რაც შეეხება განსხვავებების მითითებას – უშობელობას, შობილებასა და გამომავლობას, ეს თვისებები წმ. სამების პირების და არა ხატის განსხვავებაზე მიუთითებს. თუ როგორ უნდა გავიგოთ უკანასკნელი განსაზღვრება, ამის შესახებ ქვემოთ ვრცლად ვისაუბრებთ.

„მესამე სახე ხატისა არის ღმრთის მიერ მიმბაძველობით(კატა მსუბუქ, მაგრა მის მიერ მიმბაძველობით) შექმნილი, ე.ი. ადამიანი. რადგან როგორ შეიძლება შექმნილი იმავე ბუნებისა იყოს, როგორიც შეუქმნელი? არა

¹ PG, t. 94, № 1337-1341; Творения, т. 1, СПБ., 1913, гл. 400-402.

სხვაგვარად თუ არა მიმპაძველობით. რადგან, როგორც გონი მამა, სიტყვა ძე და სული წმიდა – ერთი ღმერთია, ასევე გონი, სიტყვა და სული – ერთი ადამიანია. იგი ასევე ღმერთის მსგავსია თავისუფლებითა და მბრძანებლობის უფლებით, რადგან უფალი ამბობს: ვქმნეთ კაცი ხატად ჩუენდა და მსგავსად(სხვა ქართული რედაქციით: ვქმნეთ კაცი ხატებისაებრ ჩუენისა და მსგავსებისაებრ), და იქვე უმატებს: და მთავრობდეს თევზთა ზღვსათა და მფრინველთა ცისათა(შესქ. 1,26); და ისევ: მთავრობდით თევზთა ზღვსათა და მფრინველთა ცისათა და ყოველთა პირუტყუთა და ყოველსა ქუეყანასა(მუხ.27)“, თ. 20. ე.ი. ადამიანი ღმრთის მიმპაძველობითი ანუ შექმნილი ხატია ნიშნავს, რომ იგი ღმრთის და მისი ბუნების, ანუ არსებითი თვისებების მსგავსებითაა შექმნილი.

ამრიგად, ზოგადი განმარტებით ძე მამის ხატი, სულიწმიდა ძის ხატი, ხოლო ადამიანი ღმრთის ხატია. ძირითადი საღმრთისმეტყველო საკითხების გარკვევის შემდეგ თითოეულ განსაზღვრებას ცალ-ცალკე განვიხილავთ.

თავი I

ძირითადი საღმრთისმეტყველო

განსაზღვრებანი

წარმოდგენილი ნაშრომი მიზნად ისახავს კონკრეტული საკითხის განხილვას ღმრთის ბუნებითი ხატისა და შექმნილი ხატის შესახებ, რომელიც სამების ღმრთისმეტყველებასთან უშუალო კავშირშია.

საღმრთო წერილით, გადმოცემით და გონებრივი მსჯელობით დასაბუთებული სწავლება ნაშრომს თავისთავად ტრაქტატის სახეს აძლევს, მაგრამ ღმრთისმეტყველების კედლის ყოველი ქვა თავ-საკიდური ლოდის სიმტკიცისაა და რომელიმეს შერყევა მთლიანი კედლის საფუძვლის მოშლას იწვევს. წმ ბასილი დიდის მოკლე განსაზღვრებით: „რომელიმე სარწმუნოებრივი საკითხის დარ-

ღვევა ლმრთის სრულ უარყოფას ნიშნავს². ამიტომ, განვიხილავთ რა ლმრთის გამოუთქმელი ბუნების ანუ ლმრთეების აღმნიშვნელი ტერმინი “ხატის” რაობას, მის ერთობასა და აქედან გამომდინარე სამების პირთა ერთარსობას ვაღიარებთ.

ქვემოთ წარმოდგენილი ზოგიერთი ცდომილება ერთი შეხედვით მხოლოდ ანთროპოლოგიური შინაარსისაა, მაგრამ, როგორც ვნახავთ, ისინი ჰიპოსტასთა(კერძოდ, მამისა და ძის) ერთარსობის პრობლემასაც ითვალისწინებენ.

ამიტომ საკითხის საფუძვლიანი ანალიზისთვის ლმრთისმეტყველების სახელმძღვანელოთა მიხედვით სამებისა და ლმერთკაცის შესახებ წმ. მამათა მიერ დადგენილ(განსაზღვრულ) საეკლესიო სწავლებას შეძლებისდაგვარად თავიდანვე მოკლედ და ცხადად გადმოვცემთ. ამავე დროს, განსხვავებით საკვლევი მასალისაგან, მხოლოდ ზოგადი თხრობით და კლასიკური განმარტებების მოხმობით დავკმაყოფილდებით, რითაც ჩვენ იმ ტრადიციულ დამოკიდებულებას გავითვალისწინებთ, რომელიც წმ. მამათა თხზულებებში სასწავლო და საპოლემიკო მეთოდებითაა დაცული. ხოლო რადგან თვით თემა ტერმინის შინაარსის გახსნას ეძღვნება, ამიტომ განსაკუთრებულ ყურადღებას გამოთქმის ფორმებზე შევაჩერებთ.

ა) წმიდისა სამებისათვის

წმ. ეკლესია თავიდანვე ყოველთვის და უცვლელად აღიარებდა, რომ ლმერთი არსით ერთია და პირით – სამი, მაგრამ პირველ საუკუნეებში ეს ჭეშმარიტება ერთნაირად არ გამოითქმებოდა. ერთნი სიტყვებს – οὐσία, φύσις, substantia, natura – ლმრთის არსების ან არსის აღსანიშნავად იყენებდნენ; სხვანი კი, იშვიათად, მაგრამ მაინც ამ სიტყვებით ლმრთის პირს აღნიშნავდნენ. ასევე ზოგი სიტყვებს – ოპისტასი, ოპარტა, ან პრόποს ოპარტეას – ლმრთის პირთა გამოსახატავად ხმარობდა, ზოგი კი, პირიქით, ამ სიტყვებით არსებას აღნიშნავდა, ხოლო პირთა მნიშვნელობით სიტყვებს – πρόσωπον, persona იყენებდა.

² Творения св. Василия Великого, т.2, бес. 24, СПБ., 1911. С. 278.

ტერმინოლოგიის დასადგენად ალექსანდრიის კრებაზე(362 წ.) მც. ათანასე დიდთან ერთად იტალიის, არაბეთის, ეგვიპტისა და ლიბიის ეპისკოპოსებიც შეიკრიბნენ. გაირკვა, რომ ყველა სწორად, მართლმადიდებლურად ასწავლიდა, მაგრამ ერთნი სიტყვა ჰიპოსტასს პრიორი, persona-ს(ლიცე, პირი, გვამი) ნაცვლად იყენებდნენ, ხოლო მეორენი იუსტია, substantia-ს(существо, аристо, аристея) ალსანიშნავად. ამ დროიდან ეკლესიაში გამოთქმის პირველმა ფორმამ დაიწყო დამკვიდრება, VI-VII სს-დან კი საყოველთაოდ იქნა მიღებული.

ყოვლადწმიდა სამების ჰიპოსტასი სამია: მამა და ძე და სულიწმიდა, რომელთა შეურევნელ შეერთებასა და განუყოფელ განყოფას ვალიარებთ. არავისგან შობილი მამა ყოველთა მიზეზი და დასაბამია, რადგან იგია მხოლოდ უმიზეზო და უშობელი, ყოველთა დამბადებელი; ხოლო ბუნებით – მარტო ერთი მხოლოდშობილი ძის მამა და სულიწმიდის გამომავლინებელი.

ძე ღმერთი, მხოლოდშობილი უფალი და მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე, მამისაგან იშვა უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა, ნათელი-ნათლისაგან, ღმერთი ჭეშმარიტი – ღმრთისაგან ჭეშმარიტისა, შობილი და არა ქმნული, ერთარსი მამისა, რომლისაგან ყოველი შეიქმნა. როცა ვამბობთ: „უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა“, ამით მის უუამო და დაუსაბამო შობას წარმოვაჩენთ. „რამეთუ არა თუ არა-არსებისაგან არსად მოვიდა ძე ღმრთისაა, ბრწყინვალებად დიდებისაა და ხატი მამულისა გუამოვნებისაა, ცხოველი სიბრძნე და ძალი, სიტყუად გუამოვანი, არსებითი და ცხოველი და სრული ხატი ღმრთისა უხილავისაა, არამედ მარადის იყო მამისა თანა და მის შორის საუკუნოდ და დაუსაბამოდ მისგან შობილი“.³

მამის ბუნებისაგან ვამბობთ ძის შობას(γένησις, рождение) და

³ ღირსისა მამისა იოვანე ხუცეს-მონაზონისაა „გარდამოცემად უცილობელი მართლმადიდებელთა სარწმუნოებისაა“, ეფრემ მცირის თარგმანი: რ.მიმინოშვილის სადოქტორო დისერტაცია – იოანე დამასკელის „გარდამოცემის“ ქართული თარგმანები, 1966, მანქ. ნაბეჭდი, გვ. 20-21. რადგან სხავლება სამების შესახებ ძირითადად ამ წყაროს მიხედვითა გადმოცემული, მიკუთიობთ აღნიშნული თავის ბერძნულსა და რუსულ ტექსტებს: PG, ტ. 94, col. 808-833; Св. Иоанн Дамаскин, Точное изложение православной веры, пер. А. Бронзов, СПБ., 1894. Сс. 13-27.

არა დაბადებასა (ქრისტ, творение) და ქმნას (ποίησις, произведение), რადგან შობა მშობელისაგან იმავე არსებისა და ბუნების მქონე შობილს გულისხმობს, ხოლო დაბადება (შექმნა) და ქმნა (წარმოშობა) დამბადებლის მიერ არა თვისი არსებისაგან და გარეშე ნივთისაგან მისი არამსგავსი არსების შექმნას ნიშნავს.

ამიტომ ღმრთისა და კაცის შობას შორის მსგავსება არ არსებობს, რადგან ღმერთი უუამოდ და დაუსაბამოდ, უვნებელად და თესლის გარეშე შობს და არავის თანაშემწეობას არ საჭიროებს, ხოლო კაცი საღმრთო შობის ყოველმხრივ საწინააღმდეგოდ შობს – ხრწნილებით და დინებით, გამრავლებით და სხვასთან თანამოქმედებით, რადგან ბუნებით მამრობითი და მდედრობითი სქესი გააჩნია.

„ხოლო ძესა ღმრთისასა, მხოლოდ-შობილად მამისაგან შობილსა განუშორებელობასა მას შინა და განუყოფელობასა და მარადის მამისა შორის ყოფასა აქუსვე თუსი გუამი განთვებულად მამისაგან.“

სიტყუად უკუე და ბრწყინვალებად ითქუმის, რამეთუ არა ვისითა მიახლებითა უვნებელად და უუამოდ, უქცეველად და განუშორებელად, იშვა მამისაგან. ხოლო ძედ და ხატად მამულისა გუამოვნებისა, სრულებისა და მის თანა სწორისა არსებისა და ყოვლითურთ მამისა მსგავსებისათვის, თვინერ ხოლო უშობელობისა.

ხოლო მხოლოდ-შობილად, რამეთუ არა მსგავს არს სხვა ვისსამე შობასა შობად იგი ძისა ღმრთისად, რამეთუ არცალა არს სხუად ძე ღმრთისად. და, დაღაცათუ სული წმიდაცა მამისაგან გამოვალს, გარნა არა შობით, არამედ გამოსვლით, რომელი-ესე სხუა სახე არს და იგიცა უცნაურ და მიუწდომელ, მსგავსად შობისა მის ძისა. ვინაჟცა, რაოდენიცა აქუს მამასა, ყოველივე ძისად არს, თვინიერ ხოლო უშობელობისა, რომელი-ესე არა მოასწავებს არცა პატივსა, არცა სახისა განყოფილებასა, არამედ სახესა გუამოვნებისასა“⁴. მსგავსად ადამისა, რომელიც უშობელია, რადგან ღმრთის ქმნილებაა, ხოლო სეითი – შობილი, რადგან ადამის ძეა, ევა კი ადამის გვერდიდან გამოსული და არა მისგან შობილი; ისინი ერთმანეთისაგან არა ბუნებით,

⁴ დასხ. ნაშ., გვ. 25

არამედ მხოლოდ გვამოვნებით განიყოფებიან. მაგრამ განსხვავებაც ადვილი შესამჩნევია: ადამიანთა პირები განცალკევებულია და ერთიმეორები არ არსებობენ. წმ. სამებაში კი, პირიქით, ჰიპოსტასები ერთმანეთში იმყოფებიან. ამავე დროს ადამიანთა საქმე სხვადასხვაგვარია, ღმრთებრი პირებისა კი – ერთი, რადგან სამივეს, აქვთ რა ერთი ბუნება, ნებაც, ძალაც და მოქმედებაც ერთი გააჩნიათ.

ჩვენი შემდგომი მსჯელობისათვის საყურადღებოა, რომ წმ. იოანე დამასკელი თό აγένητის(აუგებელი, შეუქმნელი) და თό აგέნηთის (უშობელი) ტერმინების განმარტებისას ასკვნის: „უეჭუელად ყოველი პირველი გუამი ცხოველთავ უშობელ არს, არამედ არა აუგებელცა, რამეთუ აღგებულ იქმნეს და დაიბადნეს ღმრთისა მიერ სიტყვთა მისითა თანა-არსითა. ხოლო არა იშვნესცა, ვინაითგან არა იყო სხუად ერთ სახე მათგანი, რომლისაგანცა შობილ იყვნეს“⁵. – მათ შორის პირველი ადამიანიც, რადგან, როგორც ქმნილება, ისიც ღმრთის მიერ დაბადებული და აგებულია და არა შობილი.

პირველი(აგენეტონ) მნიშვნელობით წმ. ღმრთების(θεότης, Βοικεστვი) სამივე გვამი ერთმანეთს ეზიარება, რადგან ერთი და აუგებელი არიან; ხოლო მეორე სიტყვის(აგენნეტონ) მნიშვნელობით ერთს არ წარმოადგენენ, რადგან მხოლოდ მამაა უშობელი, ძე შობილი მამის არსებისაგან და სული წმიდა – გამომავალი იგივე მამულისა არსებისაგან.

როცა მამას ძის დასაბამად და უფროსად(ინ.14,28) ვამბობთ, ძესთან შედარებით არა მის ჟამით ან ბუნებით უპირატესობას, არამედ მხოლოდ მიზეზის უზესთაესობას ვგულისხმობთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძე მამისაგან იშვა და არა მამა ძისაგან; მამა ბუნებით ძის მიზეზია, ისევე როგორც არა ცეცხლია ნათლისაგან გამომავალი, არამედ ნათელი მოდის ცეცხლისაგან. ამიტომ, როცა გვესმის: მამა ძის დასაბამია და უმეტესია, ეს უფროსობა მიზეზისათვის გულისხმავოთ.

აგრეთვე გასათვალისწინებელია, რომ ძეს არ შეიძლება „შვილი“

⁵ ოქვე, გვ. 26.

ეწოდოს, რადგან, როგორც წმ. ბასილი დიდი ამბობს: ამ სიტყვაში „ბევრი ადამიანურია ჩადებული“⁶.

ასევე გვნამს სული წმიდა, უფალი და ცხოველმყოფელი, რომელიც მამისაგან გამოდის და მამისა და ძისა თანა თაყუანის-იცემების და იდიდების, როგორც თანაარსი და თანასამარადისო, ყველაფრით მამისა და ძის მსგავსი, მამისაგან გამომავალი და ძის მიერ მოცე-მული და ყოველთა დაბადებულთა აღმავსებელი. ყოველივე აქვს, რაც კი მამასა და ძეს გააჩნია, გარდა უშობელობისა და შობილებისა, რადგან მამა უმიზეზო და უშობელია, ძე – მამისაგან შობილი და სულინმიდაც მისგანაა, მაგრამ არა შობილი, არამედ – გამოსული.

შობისა და გამოსვლის განყოფილებას ვაღიარებთ, მაგრამ როგორია სახე ამ მიუწვდომელი განყოფილებისა, არ ვიცით.

ყოველივე, რაც ძესა და სულს გააჩნია, მამისაგან აქვთ, თვით ყოფიერების ჩათვლით.

უშობელობით, შობილებით და გამოსვლით არა ბუნება და არ-სება, არამედ წმ. სამების გვამთა გვამოვნებითი თვისებები(იმიტης, სვიქტვი, თვთება) განიყოფა. „ხოლო ხატებითა თითოეულისა გუამისახთა განუყოფელ არს განყოფა მათი“⁷, – ნიშნავს, რომ ჰი-პოსტასები მათი დამახასიათებელი და საკუთარი თვისებებით სამად განიყოფიან, მაგრამ არსი კი ერთი და განუყოფელი აქვთ.

სამივე მათგანი გვამოვნებით სრულია, შეუზავებელი და შეურეველი, ხოლო არსებითა და ბუნებით – ერთი.

ბ) უფალი იქსო ძრისტიანის

პირველშექმნილი ადამიანის დანიშნულება ზნეობრივი სრულყოფის გზით ღმერთთან დაახლოებასა და განლმრთობაში მდგომარეობდა. მაგრამ აღთქმის დარღვევით მისთვის განლმრთობის, ე.ი. ღმერთთან შეერთების გზა გადაიღობა.

ყოველივე ის, რისი შესრულებაც ადამიანმა ვერ შეძლო, მის მაგიერ

⁶ Тв., ч.3, Оправдание на защт. речь злочест. Евномия, М., 1891. С. 60.

⁷ გარდამოცემა, გვ. 30.

განხორციელებულმა ღმერთმა – სიტყვამ, უფალმა იესო ქრისტემ იტვირთა. მისი განკაცების მიზეზი დაცემული ადამიანის აღდგენა იყო, რომელიც მან ჯვარცმითა და აღდგომით აღასრულა.

მართლმადიდებლური ეკლესიის სწავლებით იესო ქრისტე ღმერთვაცია, ე.ი. არის რა ჭეშმარიტი და სრული ღმერთი, ხორცშესხმით ჭეშმარიტი და სრული კაცი გახდა და, ამგვარად, ცოდვილი კაცი ყოვლად სახიერ ღმერთან შეარიგა.

ვაღიარებთ და გვნამს, რომ ეს და სიტყვა ღმრთისა ზეციდან ქვეყნად გარდამოვიდა და სულინმიდისა და ქალწულ მარიამისაგან ხორცი შეისხა. განკაცებისას ღმრთებრივი და კაცობრივი ბუნებანი შეურწყმელად შეერთდნენ, ანუ ორი ბუნება ერთმანეთს არ შერევია. შეერთება ერთ ჰიპოსტასში აღსრულდა და ამიტომ მაცხოვრის ორ ბუნებას, მაგრამ ერთ ჰიპოს ვაღიარებთ. იესო ქრისტემ სრული ადამიანური ბუნება შეიერთა და, როგორც კაცი, ყველაფრით ადამიანთა მოდგმის მსგავსი გახდა, გარდა ცოდვისა. მას როგორც კაცს შიოდა, წყუროდა, ხარობდა, დარდობდა, ანუ ყველა ის ადამიანური განცდა გააჩნდა, რომელსაც ცოდვა არ ახლავს.

ეფესოში მოწვეული მესამე მსოფლიო კრება(431 წ.) იესო ქრისტეს უწოდებს „სრულ ღმერთს და სრულ კაცს გონიერი სულისა და სხეულისაგან... მამის ერთარსს ღმრთებრიობით და ჩვენს ერთარსს ადამიანურობით“. კაცობრივი ბუნება, გააჩნია რა გონი და ნება და არა საკუთარი ჰიპოსტასი, იესო ქრისტეს ჰიპოსტასში არსებობს; მხოლოდ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კაცობრივი ბუნება სრული და მთელი არ იყოს.

იესო ქრისტე როგორც კაცი ხორციელად მოკვდა და დაეფლა, მაგრამ ღმრთების ძალით აღდგა მკვდრეთით.

ქალწულმა მარიამმა მაცხოვარი სულინმიდისაგან მუცლადილო და მისი ქალწულება არც შობით დარღვეულა, იგი მარადის ქალწული დარჩა.

მაცხოვარი როგორც პირველჩენილი, ისე პირადი ცოდვისაგან თავისუფალი იყო. მემკვიდრეობითი ცოდვის უქონლობას მისი ზე-

ბუნებრივი შობა განაპირობებს, იმიტომ რომ ეს ცოდვა ბუნებრივი მუცლადღებითა და შობით გადადის. ხოლო პირადი ცოდვისაგან თავისუფლება იესო ქრისტეში ორი ბუნების ჰიპოსტასური კავშირით აიხსნება.

ქალკედონის მეოთხე მსოფლიო კრება(451 წ.) ასწავლის, რომ ქრისტეში ღმრთეებრივი ბუნება და კაცობრივი ბუნება ძე ღმერთის ჰიპოსტასში ან გვამში ჰიპოსტასურად შეერთდნენ. ქრისტეში ერთი პირია, პირი ღმრთის სიტყვისა ორი ბუნებით. აღნიშნული კრების თანახმად ვალიარებთ „ერთსა და იმავე ქრისტეს, ძე ღმერთს, მხოლოდშობილს, ორი ბუნებით შეურწყმელად, უცვლელად, განუყოფელად, განუყრელად შემეცნებულს ისე, რომ შეერთების შედეგად არა თუ არანაირად არ ისპობა განსხვავება ორ ბუნებას შორის, უფრო მეტიც, თითოეული მათგანის ბუნების თვისება შენარჩუნებულია და ერთ პირსა და ერთ ჰიპოსტასში მონაწილეობენ“.

გ) მამისა და ძის ორთარსობისათვის

ჩვენი მთავარი მიზანი, რომელიც ნაშრომის ძირითადი ნაწილითაა წარმოდგენილი, კონკრეტული ტერმინოლოგიური განსაზღვრებით მამისა და ძის ერთარსობის დასაბუთებითაა განპირობებული. ამიტომ ეს საკითხიც ცალკე გამოვყოთ.

ქრისტიანობის პირველ პერიოდშივე გამოჩნდნენ ერეტიკოსები, რომლებიც ძე ღმერთის ღმრთებას შეგნებულად უარყოფდნენ და აკნინებდნენ. ამ სახის მრავალი ერესი არსებობდა და დროდადრო ეკლესიაში მძლავრი მღელვარება შეჰქონდა. მოციქულთა საუკუნიდან განსაკუთრებით ებიონიტები შეიძლება აღინიშნოს, რომელთა სახელი ერეტიკოს ებიონიდან წარმოსდგება; ძველი მამები მოწმობენ, რომ წმ. იოანე ღმრთისმეტყველმა თავისი სახარება მათ წინააღმდეგ დაწერა.

მესამე საუკუნეში იყო პავლე სამოსატელი, რომელიც იმავე საუკუნეში ანტიოქიის ორ კრებაზე იქნა მხილებული. მაგრამ ყველაზე საშიში ყველა ერეტიკოსთაგან ალექსანდრიელი მღვდელი არიოზი(IVს.) იყო, რომელიც ასწავლიდა, რომ სიტყვამ, ანუ ძე ღმერთმა, არსებობის

დასაბამი, თუმცა კი ყველაზე ადრე, მაგრამ დროში მიიღო; რომ იგი ღმრთის ქმნილებაა, რომლის მიერაც ღმერთმა ყოველივე შექმნა; რომ მას ძე ღმერთი მხოლოდ იმიტომ ეწოდება, რომ შექმნილ სულთაგან ყველაზე სრულყოფილია და მამისაგან განსხვავებული, არალრთეებრივი, ბუნება გააჩნია.

არიოზის სწავლებამ მთელი ქრისტიანული სამყარო ააღელვა, რადგან ამ მწვალებელს მრავალი მიმდევარი გამოუჩნდა. მის წინააღმდეგ 325 წ. პირველი მსოფლიო კრება იქნა მოწვეული, რომელზეც ეკლესიის 318 მღვდელმთავრის მიერ ძველი მართლმადიდებლური სწავლება ერთსულოვნად გამოიხატა და არიოზის ცრუსწავლება დაიგმო. კრებამ ანათემა გამოუცხადა იმათ, ვინც ამბობს, რომ იყო დრო, როცა არ იყო ძე ღმერთი, ან ამტკიცებს, რომ იგი შექმნილია და მამა ღმერთისაგან განსხვავებული არსი აქვს. კრებამ სარწმუნოების სიმბოლო შეადგინა, რომელიც შემდეგ მეორე მსოფლიო კრებაზეც დამტკიცდა და რამდენიმე მუხლით შეივსო. კრებამ ძე ღმერთის მამა ღმერთთან ერთობა და თანასწორობა მრწამსში ასე გამოხატა: „ერთარსი მამისა“.

არიოზობა კრების შემდეგ სამ მიმდინარეობად გაიყო და მისი არსებობა კიდევ რამდენიმე ათეული წელი გაგრძელდა. იგი შემდეგაც გამოწვლილვით იქნა მხილებული რამდენიმე ადგილობრივი კრებისა და IV ს-ის ეკლესიის დიდი მამების მიერ, როგორებიც იყვნენ ათანასე დიდი, ბასილი დიდი, გრიგოლ ღმრთისმეტყველი, იოანე ოქროპირი, გრიგოლ ნოსელი, ეპიფანე კვიპრელი, ამბროსი მედიოლანელი, კირილე ალექსანდრიელი და სხვ. თუმცა ამ ერესის სული როგორც შუა საუკუნეთა, ისე ახალ მწვალებლობათა შორის ადგილს ისევ ჰოულობს.

ეკლესიის მამები არიოზელთა მსჯელობის საპასუხოდ წმ. წერილის არცერთ იმ ადგილს უყურადღებოდ არ ტოვებდნენ, რომლებსაც კი ერეტიკოსები თავიანთი აზრის გასამართლებლად ეყრდნობოდნენ. წმ. წერილის იმ ჯგუფის გამოთქმათა მიმართ, რომლებიც თითქოს მამისა და ძის არათანასწორობაზე მიუთითებენ, მხედველობაში

უნდა ვიქონიოთ, რომ უფალი იესო ქრისტე არის არა მხოლოდ ღმერთი, არამედ გახდა კაციც, და ეს გამოთქმები შეიძლება მის ადამიანურობას მიეწერებოდეს; ამავე დროს იგი, როგორც ჩვენი მხსნელი, ამქვეყნიური ცხოვრებისას თავისივე ნებით დამდაბლებულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა(ფოლ.2,7-8); ამიტომ მაშინაც კი, როცა უფალი თავის ღმრთებრიობაზე ღაპარაკობს და როგორც მამის ნების აღმასრულებელი თავის თავს მამის მორჩილად წარმოგვიდგენს, ამით მორჩილების მაგალითს ჩვენ გვაძლევს. ეს დამდაბლება არა ღმრთებრივ არსა, არამედ ამ ქვეყნად პირების მოქმედებას ეკუთვნის: მამა – მიზეზია მოვლინებისა(მომავლინებელია), ძე კი – მოვლინებული.

სეღმერთის ღმრთებრივი ბუნების, მამა ღმერთთან თანასწორობისა და ერთარსობისათვის შემდეგი ადგილები შეიძლება დავიმოწმოთ:

„რამეთუ მას შინა(იესო ქრისტეში) დამკუდრებულ არს ყოველივე სავსებად ღმრთებისად წორციელად“(კოლ.2,9); შეად. რომ.1,20;

„ესე ზრახვაა იზრახებოდენ თქუნ შორის, რომელცა-იგი ქრისტე იესუს მიერ. რომელი-იგი ხატი ღმრთისად იყო, არა ნატაცებად შეირაცხა ყოფად იგი სწორებად ღმრთისა. არამედ თავი თვისი დაიმდაბლა და ხატი მონისად მიიღო და მსგავს კაცთა იქმნა და ხატითა იპოვა ვითარცა კაცი; დაიმდაბლა თავი თვისი და იქმნა იგი მორჩილ ვიდრე სიკუდიდმდე და სიკუდილითა მით ჯუარისათა“(ფოლ.2,5-8).

– აქ გამოთქმები: „ხატი ღმრთისად იყო“(ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων) და „ყოფად იგი სწორებად ღმრთისა“(Τό εἶναι ἵσα Θεῷ) ნათლადაა დაპირისპირებული გამოთქმებს: „ხატი მონისა მიიღო“(μορφὴν διούλου λαβών), და „მსგავს კაცთა იქმნა“(ἐν μίσθιματι ἀνθρώπων γενόμενο). უეჭველია, როგორც უკანასკნელი გამოთქმები აღნიშნავენ იესო ქრისტეს გვამის საკუთრივ ადამიანურ ბუნებას, ასევე პირველი გამოთქმები მის ღმრთებრივ ბუნებას გამოხატავენ;

„მამა ჩემი მოაქამომდე იქმს, და მეცა ვიქმ“(ინ.5,17); „რამეთუ რავდენსა მამა იქმს, მას ძე ეგრეთვე მსგავსად იქმს“(მუხ.19); „რამეთუ ვითარცა-იგი მამა აღადგინებს მკუდართა და აცხოვნებს,

ეგრეცა ძე, რომელთად ჰქონდავს, აცხოვნებს“ (მუხ.21);

„მე და მამად ჩემი ერთ ვართ“ (ინ.10,30);

„რომელმან მიხილა მე, იხილა მამად ჩემი... მე მამისა თანა ვარ, და მამად ჩემ თანა არს“ (ინ.14,9-11);

„ყოველი, რაოდენი აქვს მამასა, ჩემი არს“ (ინ.16,15) და სხვ.

ვფიქრობთ, წარმოდგენილი განსაზღვრებები საკმარისია ძირითადი საღმრთისმეტყველო სწავლების წარმოსაჩენად, რომელიც ბუნდოვნად გაგებული აზრის შემთხვევაშიც კი ჭეშმარიტ გადმოცემას საზღვრებს დაუდებს და ცდომილებას გამორიცხავს.

თავი II

ღვრობის შეუძლებელი ხატის გამოყისათვის

ა) ეს ღვრობი ღვრობისა და გამის ხატია

საკითხის ძირეულად შესასწავლად წმ. წერილისა და ეკლესიის მოძღვართა სწავლებებს მიემართოთ, რომელთა მიხედვითაც იმ განსაზღვრებათა შორის, რომელნიც ძე ღმერთს მამის ხატად წარმოგვიდგენენ, არა პრინციპულ განსხვავებათა, არამედ, ჩვენი დაკვირვებით, მხოლოდ კონკრეტულ დამოკიდებულებათა გამოყოფა შეიძლება. ეს საშუალებას მოგვცემს ძეში, როგორც ღმრთისა და მამის ბუნებით ხატში, ღმრთის როგორც არსებითი თვისებები, ისე მისი დამოუკიდებლობა დავინახოთ. მაგ., თუ ღმერთი უხილავია, მაშინ მისი ხატიც უხილავია, რადგან ჩვენ იმ ხატზე ვლაპარაკობთ, რომელიც ბუნებას ეკუთვნის. ასევე, რადგან ღმერთი ცხოველია, მისი ხატიც ცხოველი იქნება და ა.შ. ხოლო რაც შეეხება ხატის დამოუკიდებლობაზე განსაკუთრებულ მითითებას, მას ცალკე საკითხად (მერვე დამოკიდებულება) გამოვყოფთ.

პირველი დამოკიდებულება: ძე ღმერთი ღმრთის უხილავი ხატია.

რომელი იგი არს ხატი ღმრთისა უხილავისაა (კოლ.1,15).

წმ. იოანე ოქროპირი განმარტავს: „იგი ამბობს: ხატი უხილავისაა. ამრიგად, რაკი იგი უხილავია, მაშინ მისი ხატიც ასევე უხილავია,

იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ხატი აღარ იქნებოდა... თუკი ხატი უხილავის უცვალებლობას არ წარმოადგენს, მაშინ რა უშლის ხელს რომ ანგელოზებიც ხატი იყვნენ? ისინიც ხომ უხილავნი არიან, თუმცა არა თავიანთი თავისთვის. სულიც უხილავია, მაგრამ მხოლოდ იმიტომ, რომ უხილავია, განა იგი ხატია? ხოლო თუ ხატია, მაშინ არა ისეთი, როგორც იგი⁸;

ნეტ. თეოფილაქტე ბულგარელი: „რადგან იგი ხატია, როგორც ღმერთი და ძე ღმრთისა, ანუ ხატი ღმრთისა უხილავისა, სრულიად მსგავსი, ცხადია უხილავი ხატია“⁹.

მეორე დამოკიდებულება: ძე ღმერთი ღმრთის ცხოველი ხატია.

ნივთიერი ხატი პირველსახისაგან განსხვავებულია, თუმცა ერთიცა და მეორეც ერთსა და იმავეს წარმოადგენს. მაგ., ადამიანის გამოსახულება პირველსახისაგან(თვით ადამიანისაგან) იმით განსხვავდება, რომ იგი ცოცხალი არ არის, მოქმედება არ შეუძლია¹⁰. ღმრთის უხილავი ხატი კი ნივთიერისაგან განსხვავებით ცხოველია, ანუ ცოცხალია.

წმ. ბასილი დიდი: „სახარება გვასწავლის, რომ ამას მამამან დაჟბეჭდა, ღმერთობან(ინ.6.27); ხოლო მოციქული ამბობს: რომელი-იგი არს ხატი ღმრთისა უხილავისა(კოლ.1,15), ხატი – არა უსულო, არა ხელით ქმნული, არა ხელოვნებისა და ხელოსნობის საქმე, არამედ ხატი ცხოველი, უკეთ რომ ვთქვათ, თვითმყოფი ცხოვრება, ხატი – არა გარშემონერილობის მსგავსებით, არამედ თვით არსით ყოველთვის განუსხვავებლობის დამმარხველი“¹¹; „რა აზრით იწოდება ძე ხატად(კოლ.1,15), და რომ შობილი ხატი და ღმრთის დიდების ბრწყინვალებაა(ებრ.1,3), ღმრთის სიბრძნე, ძალა და სიმართლე(1 კორ.1,24.30)? არა ისე, როგორც თვისება, ან როგორც უნარი, არამედ როგორც ცხოველი და ძლიერი არსი“¹²;

⁸ თბ., ტ.11, გვ. 378-9.

⁹ Толк. на Апост., გვ. 731.

¹⁰ ხატთათვის III, თ. 16.

¹¹ Творения св. Василия Великого, ч. 3, Оправдание на защитительную речь злочестивого Евномия, М., 1891. С. 38.

¹² იქვე, გვ.73.

ნმ. ითანე დამასკელი: „ძე ღმრთისა, რომელიც უხილავი ღმერთის ცხოველი ხატი და უცვალებელი აღბეჭდილობაა“¹³; „თვით ღმერთმა პირველმა შვა მხოლოდშობილი ძე და თვისი სიტყვა, თვისი ცხოველი და ბუნებითი ხატი“¹⁴.

მესამე დამოკიდებულება: ძე მამის გვამოვნების ხატია.

რომელი-იგი არს ბრწყინვალება დიდებისა და ხატი ძლიერებისა(პერძ. ჰიპოსტასისა) მისისა(ეპრ. 1,3).

ნმ. ათანასე ალექსანდრიელი: „იგი მამის ჰიპოსტასის ხატია, ნათელი ნათლისაგან, ძალა და ჭეშმარიტი ხატი მამის არსისა... იგი მამის ხატი და მამის მარადიული სიტყვაა, არა როდესმე არარსებული, არამედ ყოველთვის მყოფი, როგორც მარადიული ბრწყინვალება მარადიული ნათლისა“¹⁵; „ძე მამის ხატი და ბრწყინვალება, აღბეჭდილობა და ჭეშმარიტებაა... როცა არის ნათელი, უკვე არის მისი ხატიც – ბრწყინვალება, და როცა არის ჰიპოსტასი, არის მისი სრული აღბეჭდილობაც, და როცა არის მამა, არის ჭეშმარიტებაც... ამრიგად, ხატის შესამეცნებლად მამის თვისებები განვიხილოთ, არის თუ არა იგი მამის ზუსტი ხატი. მამა მარადიული, უკვდავი და ძლიერია; იგია – ნათელი, მეუფე, ყოვლისმპურობელი, ღმერთი, უფალი, შემქმნელი და შემოქმედი. ეს ყოველივე ხატშიც უნდა იყოს, რათა ვინც იხილავს ძეს, ნამდვილად იხილოს მამაც. თუკი ხატი ისეთი არ არის, არამედ ამის საპირისპიროდ, როგორც არიოზელები ბრძნობენ, ძე შექმნილი და არამარადიულია, მაშინ იგი მამის არაჭეშმარიტი ხატია“¹⁶;

ნმ. ბასილი ლიდი: „თუ მხოლოდშობილი ქმნილებაა, მაშინ მამის არსას ვერ გამოხატავს, ხოლო თუ მხოლოდშობილი თავის თავში მამას შეგვაცნობინებს, მაშინ იგი არა ქმნილება, არამედ ჭეშმარიტი ძე, ღმრთის ხატი(ესკარ) და ღმრთის გვამოვნების ხატია(χარაქტერ)“¹⁷.

¹³ ხატთათვის I, თ. 21.

¹⁴ ხატთ. III, თ. 26.

¹⁵ Творения св. Афанасия Великого, Архиепископа Александрийского, т. 2, На ариан слово первое, гл. 9 и 13; Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1902. გვ. 186 და 193.

¹⁶ ოქვე, გვ. 202-204.

¹⁷ ევ. ნინლ., გვ. 100.

მეოთხე დამოკიდებულება: ძე ლმერთი ლმრთის უცვალებელი ხატია.

ნშ. ბასილი დიდი: „ხატი იგი შეუცვალებელი უხილავისა ლმრთისად, მამისაგან შობილი ძმა“¹⁸;

ნშ. ათანასე ალექსანდრიელი: „თუკი, მათი აზრით, ძე ცვალება-დია და ყოველთვის ერთი და იგივე არ არის, არამედ ბუნებითად გამუდმებით ახალ-ახალ მდგომარეობაში იმყოფება, მაშინ იგი ასეთ შემთხვევაში, თუკი თავის თავში უცვალებლობის იგივეობა არ გააჩნია, მამის ხატი როგორლა იქნება?... რადგანაც მამის არსი უცვალებელია, მაშინ უცვალებელი იქნება მისი საკუთარი შობილე-ბაც... ამიტომ უცვალებელი იქნება ხატი უცვალებელი ლმრთისა“¹⁹; „ძე აღბეჭდილობა და ხატია მამისა; რაც არის, იმადვე იმყოფება, არ იცვლება და მამისაგან ყოფიერების იგივეობა გააჩნია. ამიტომ, თუკი იცვლება მამა, მაშინ უნდა იცვლებოდეს მისი ხატიც; რადგან როგორიცაა მშობელი, ისეთივეა მისი ხატიც, ისეთივეა ბრწყინ-ვალებაც. ხოლო თუკი მამა უცვალებელია და რაც არის, იმადვე იმყოფება, მაშინ აუცილებლობით მისი ხატიც იმადვე იმყოფება, რაც არის და უცვალებელია“²⁰;

ნშ. იოანე ოქრიპტირი: „ხატი უცვალებლობას აღნიშნავს“²¹.

მეხუთე დამოკიდებულება: ძე ლმერთი ლმრთისა და მამის არსის ხატია.

ნშ. ბასილი დიდი: მხოლოდ შობილი არსის ხატია²²;

ნშ. ათანასე ალექსანდრიელი: ძე „მამის არსის ხატია“²³; „რაც ძემ აღასრულა, ეს ყოველივე მამის საქმეა. რადგან ძე მამის ლმრთეების ხატია, რომელმაც საქმე აღასრულა. ამრიგად, ვინც ხედავს ძეს, ის ხედავს მამას; რადგან მამის ლმრთეებაში არის და განიჭვრიტება

¹⁸ ბასილი კესარიელის „სწავლათა“, ეფთვიმე ათონელისეული თარგმანი, გამოც. მოამზადა ც.ქურციკიძემ, თბ. 1983. გვ. 153.

¹⁹ არიოზ. წინდ. I, გვ. 222.

²⁰ არიოზ. წინდ. II, გვ. 305.

²¹ თ.в., ტ. 11, გვ. 378.

²² ევნ. წინდ., გვ. 99.

²³ არიოზ. წინდ. II, გვ. 350.

ძე, და ძეში მამის ხატიც აჩვენებს მამას. ამრიგად, მამა ძეშია²⁴; „შემოქმედ სიტყვას ღმრთეების არა სხვა რამე ხატი აქვს, არ-ამედ ღმრთეება ერთი(მხოლოდსა) ღმრთისა; იმიტომ რომ შობილია ღმრთისაგან“²⁵.

მეტყველე დამოკიდებულება: ძე მამის თანახატი ანუ თანაარსია.

ნე. გრიგოლ ნეოკესარიელი: „ამისათვისცა შობილი იგი ძშ ღმრთი-სად თანა-ხატი და თანა-არსი მამისად, რომელსა შინა ყოველივე აქუს მამასა: ღმრთეებისა გამოცხადებად, ხატი პირსა შინა და ბრწყინვა-ლებისაგან დიდებად იგი განახლდების“²⁶;

ნე. ბასილი დიდი: ძეს „ბრწყინვალება იმიტომ ეწოდება, რომ (მამასთან) შეერთებულად წარმოვიდგინოთ, ასევე – ხატი ჰიპოს-ტასისა(ეპრ.1,3), რათა აქედან ერთარსობა შევიცნოთ“²⁷; „მათთვის, რომელთაც სახე და გარშემოწერილობა გააჩნიათ, მსგავსება სახის იგივეობაში მდგომარეობს; ხოლო ბუნებას, რომელსაც არც სახე აქვს და არც გარშემოწერილობა, მსგავსება მხოლოდ თვით არსში შეიძლება ჰქონდეს, და თანასწორი იყოს არა მოცულობითი ზომით, არამედ ძალის იგივეობით“²⁸; „თუკი ძე მამის ჭეშმარიტი ხატია, ხოლო ყოველი ხატი ან არსის, ან პირისაზის, ან სამოსელის, ან აგებულების, ან ფერის გამომხატველია, ღმერთი კი გარდა არსისა არცერთი ამათგანით არ გამოიხატება: მაშინ ძე, არის რა არსის ხატი, მამის ერთარსია“²⁹;

ნე. ათანასე ალექსანდრიელი: ძეს „თავის თავში მამასთან მსგავსება და მისი უცვალებელი ხატი აქვს დაცული. ამიტომ ვინც ხედავს ძეს, ის მასში იმ ჰიპოსტასისაც ხედავს, რომლის ხატიც იგია, და ხატის ნამდვილობით ჰიპოსტასის ჭეშმარიტ ღმრთეებას გულისხმობს“³⁰; „ამის შემდეგ მხოლოდ ურცხვად თუ დაიწყებენ იმის მტკიცებას,

²⁴ არ. წინლ. III, გვ. 376.

²⁵ იქვე, გვ. 388.

²⁶ სინური მრავალთავი 864 წლისა, რედ. ა.შანიძე, თბ., 1959; გვ. 19.

²⁷ ევნ. წინ., გვ. 41.

²⁸ იქვე, გვ. 45.

²⁹ იქვე, გვ. 119.

³⁰ არ. წინლ. II, გვ. 305.

რომ ძის სახელდება ხატად არა თანაარსობის ნიშანი, არამედ მარტო მისი სახელია³¹.

მეშვიდედამოკიდებულება: ძე ღმერთი ღმრთის ხატი ანუ ღმერთია.

ნშ. ბასილი დიდი: „ვამტკიცებ, რომ გამოთქმა: ღმრთის ხატად ყოფნა(ფილპ.2,6) ერთმნიშვნელოვანია გამოთქმისა: ღმრთის არსად ყოფნა. რადგან, როგორც სიტყვები: მონის ხატი მიიღო(მუხ.7), ნიშნავს, რომ ჩვენი უფალი კაცობრივი ბუნებით იშვა, ასევე, რასაკვირველია, სიტყვებიც: ღმრთის ხატად ყოფნა, ღმრთის არსის კუთვნილებას გვიჩვენებენ“³²;

ნშ. იოანე ოქროპირი: „როგორც ხატი(მირზე) მონისახ(ფილპ.2,7) არა თუ სხვა რამეს აღნიშნავს, არამედ სრულყოფილ ადამიანს, ასევე ხატიც ღმრთისა არა სხვა რამეს ნიშნავს, არამედ ღმერთს“³³;

ნშ. გრიგოლ ღმრთისმეტყველი: ღმერთმა თვისი ხატი მონის ხატ-თან შეაერთა³⁴; ნშ. მამა ჩამოთვლის რა ღმრთების გამომზატყელ სახელებს(ღმერთი, სიტყვა, მხოლოდშობილი და სხვ.), მათ შორის ხატსაც(ხარაკტერ, ტერმინ) ასახელებს³⁵; ძეს ეწოდება „ხატი(2 კორ.4,4), როგორც ერთარსს, ასევე იმიტომ, რომ იგი მამისაგანაა და არა მამა მისგან, რადგან თვით ხატის ბუნება იმაში მდგომარეობს, რომ პირველსახისა და იმისი მსგავსი იყოს, ვის ხატადაც იგი იწოდება. თუმცა აქ ხატი ჩვეულებრივზე აღმატებულია. რადგან იქ უძრავიც კი მოძრავი შეიძლება იყოს; აქ კი ცხოველი ღმერთის ცხოველი ხატია, რომელსაც მასთან მეტი მსგავსება აქვს, ვიდრე სეითს ადამითან და ყოველგვარ დაბადებულს – დამბადებელთან. რამეთუ მარტივ არსებათა ბუნება ისეთია, რომ არ შეუძლიათ ერთმანეთის მსგავსნი ერთი რაიმეთი იყვნენ, ხოლო მეორეთი – განსხვავებული; პირიქით, მთელი მთელს გამოხატავს, და ამავე დროს უფრო მეტი მსგავსებით, ვიდრე ქანდაკება“³⁶;

³¹ არ. წინდ. I, გვ. 204.

³² ევმ. წინდ., გვ. 38-39.

³³ ტ. 12, გვ. 20.

³⁴ ტ. 1, ძისათვის II, გვ. 430.

³⁵ ძისათვის I, გვ. 425.

³⁶ ძისათვის II, გვ. 442.

ნგ. ათანასე ალექსანდრიელი: ძე „როგორც სიტყვა და ხატი ამბობს: მემამისა თანა ვარ, და მამაჩ ჩემ თანა არს; და რომელმან მიხილა მე, იხილა მამაჩ ჩემი; და მამაზ ჩემი რომელი ჩემ თანა არს, იგი იქმს საქმესა(ინ.14,9-11), რადგან ყოველივე ის, რაც განიჭვრიტება ამ ხატში, მამის საქმეა“³⁷; როგორც ნათლის ბრწყინვალება, ისე ღმრთის სიტყვა სრულყოფილი შობაა სრულყოფილისაგან; ამიტომ ღმრთის ხატიც ღმერთია, რადგან ნათქვამია: „ღმერთი იყო სიტყუად იგი“³⁸; „რადგანაც ძის ყოფიერება მამის ხატი და მამის ღმრთებაა, ამის გამო ძე მამაშია და მამა ძეშია“³⁹; „როგორც ღმრთის ხატში სიტყვის სრული ღმრთება იგულისხმება, ასევე მონის ხატში გონიერი ბუნება და კაცობრივი არსების დანაწევრებული შედგენილობა უნდა ვცნოთ“⁴⁰.

ამრიგად, ზემოთ წარმოდგენილი წმ. მამათა განმარტებები ერთ-მნიშვნელოვნად ადასტურებენ, რომ ხატი, როგორც ძე ღმერთის სახელი, ღმრთებრივი ბუნების აღმნიშვნელია, ანუ, ვ. ლოსკის სიტყვებით რომ ვთქვათ: ხატი ღმრთისა ნიშნავს, რომ იგი არის „თვით მდგომარეობით ბუნებით ღმერთი“⁴¹.

მერვე დამოკიდებულება: ძე მამის გვამოვნების ანუ მამის და-მოუკიდებლობის ხატია.

თავისთავად, როცა არსებობს ხატი, მაშინ აუცილებლად არსებობს პირველსახეც; ისევე როგორც: თუკი არსებობს ბრწყინვალება, მაშინ აუცილებლად არსებობს ნათელი. ამიტომ წმ. მამათა განმარტებებში, როგორც ზემოთ ვნახეთ, ხატისა და პირველსახის ბუნებითი იგი-ვეობის გამო ხაზი ესმებოდა მათ ერთარსობას და არა დამოუკიდებლობას, რადგან ტერმინი ხატი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ამ განსაზღვრებით იძენს. წმ. იოანე ოქროპირს კი ებრაელთა მიმართ

³⁷ არ. წინდ. I, გვ. 256-7.

³⁸ არ. წინდ. II, გვ. 308.

³⁹ არ. წინდ. III, გვ. 373.

⁴⁰ აპოლ. წინდ., გვ. 340.

⁴¹ Очерк мистического богословия восточной Церкви. Догматическое богословие, М., 1991. გვ. 270. ვ. ლოსკის ეს ნაშრომი შეტანილია აგრეთვე კრებულში: Мистическое богословие, Киев, 1991.

ეპისტოლის 1,3 მუხლის განმარტებისას აქცენტი სწორედ მამისა და ძის დამოუკიდებლობაზე გადააქვს და ამბობს: „და ხატიგვამოვნებისა მისისა(χარატერ თუ უმოს არ არის) ამ სიტყვების მიმატებით იგი (მოციქული) გამოხატავს, რომ როგორც მამაა დამოუკიდებელი და დამოუკიდებლობისთვის არავის არ საჭიროებს, ზუსტად ასევეა ძეც. აյ ის მათი (არსის) განუსხვავებლობას ამტკიცებს და მიგვითითებს რა პირველსახის შესაბამის ხატზე, გვასწავლის, რომ ძეც თავისთავად დამოუკიდებელია“⁴². – ე.ი. გვამოვნების ხატი ერთარსობასთან ერთად დამოუკიდებლობასაც გულისხმობს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დამოუკიდებლობის მიუხედავად პირველსახე და ხატი ერთმანეთისაგან განსხვავებული იყოს. იოანე ოქროპირი იქვე განმარტავს: „ხატი რაღაცით პირველსახისაგან განსხვავებულია, მაგრამ განსხვავებულია არა სრულიად, არამედ დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. ასევეა აქაც, ხატი აღნიშნავს განუსხვავებლობას მისგან, ვისი ხატიცაა, და მსგავსებას მასთან ყველაფერში“⁴³.

აქედან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, დამოუკიდებელი ხატი დამოუკიდებელი პირველსახისაგან განუსხვავებლობას აღნიშნავს და მსგავსებას მასთან ყველაფერში, ანუ ხატი არა დამოუკიდებლობის განმსაზღვრელ თვისებებზე, არამედ მხოლოდ დამოუკიდებლობასა და დამოუკიდებელთა განუსხვავებლობაზე მიუთითებს; სხვაგვარად: მართალია, ხატი სამების ცალკეულ პირთა დამოუკიდებლობას გულისხმობს, მაგრამ იმას კი არ მიანიშნებს, ეს დამოუკიდებელი პირები თუ რითი განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, არამედ პირიქით, მათ ერთარსობას განსაზღვრავს. ხატი რომ დამოუკიდებლობასთან ერთად კონკრეტულ თვისებასაც გულისხმობდეს, მაშინ იგი პირის, გვამის ან ჰიპოსტასის შესაბამისი და მათი შესატყვისი ტერმინი იქნებოდა. ამ შემთხვევაში კი, როგორც ქვემოთ ვნახავთ, ჭეშმარიტი სწავლების საწინააღმდეგო დასკვნას მივიღებთ, რომ ღმერთს არა ერთი, არამედ სამი ხატი აქვს.

⁴² თ. 12, გვ. 17-18.

⁴³ გვ. 20.

ამასთანავე, მხედველობიდან არ უნდა გამოგვრჩეს, რომ ჩვენ მიერ გამოყოფილი ყველა დამოკიდებულება წმ. მამათა მიერ განმარტებული ბუნებითი ხატის რაობის შემეცნებას ემსახურება და არა იმ განსხვავებული ტერმინების შინაარსის დადგენას, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესის საგანს არ წარმოადგენს.

ბ) სულიცმიდა ღორთისა და ძის ხატია

წინა თავში გავარკვიეთ, რომ ტერმინი ხატი ღმრთებრივ პირებთან მიმართებაში პირველსახისა და მისი აღბეჭდილობის განუსხვავებლობის წარმოსაჩენად გამოიყენება. ასევე აღვნიშნეთ, რომ ღმრთის ბუნებითი ხატი ნივთიერი ხატის ან გამოსახულებისაგან განსხვავებით უხილავი, ცხოველი და უცვალებელი, და აქედან გამომდინარე – პირველსახის ერთარსია; ანუ ბუნებითი ხატი პირველსახის ბუნებით იგივეობასა და ყველაფრით მასთან მსგავსებას გამოხატავს.

ანალოგიურია სწავლება სულიწმიდის შესახებაც.

ნე. ბასილი დიდი განმარტავს: „ღმრთის ხატი ისეთივე არ არის, როგორც ადამიანისა, არამედ იგი ცხოველია, და არის რა ნამდვილი ხატი, ხატმქმნელია, ისე რომ მასთან ზიარებით ყოველივე ღმრთის ხატი ხდება. ღმრთის ხატი ქრისტეა, როგორც ნათქვამია: რომელი-იგი არს ხატი ღმრთისა უხილავისა(კოლ.1,15), ძის ხატი კი სულიწმიდაა და მასთან ზიარებითაც ძები ხდებიან მსგავსად იმისა, როგორც წერია: რამეთუ რომელი-იგი წინააღსწარიცნა, წინააღსწარცა განაჩინნა თანა-მსგავსად ხატისა მის ძისა თვესისა, რათა იყოს იგი პირშომ მრავალთა შორის ძმათა(რომ.8,29)... უფლის სული უფალია. ამიტომაც იგი შეძენილი ქმნილება კი არ არის, არამედ, როგორც ზემოთ ითქვა, უფლის ხატია... სულიწმიდა ღმრთისა და უფლის ჭეშმარიტი და ბუნებითი ხატია. სულიწმიდა ჭეშმარიტი ხატია და არა ღმრთის ხატისებრი, როგორც ჩვენ. ამიტომ ხატისებრ შექმნილი (ადამიანი) თვით არ იქმნება და თვით მცხებელი არ იცხება“⁴⁴; ნუ-გეშინისმცემელი „როგორც მზე, რომელსაც ჭვრეტს წმიდა თვალი,

⁴⁴ თ. ნან. 3, ევ. წინლ., გვ. 155-56.

თავის თავში უხილავის ხატს გაჩვენებს. ხოლო ხატის ნეტარებით ჭვრეტისას პირველსახის გამუთქმელ სილამაზეს იხილავ⁴⁵; „ჩვენთვის როგორც ძეში მამა, ასევე სულიწმიდაში ძე იხილვება“⁴⁶.

ლირ. სუმეონ ახალი ღმრთისმეტყველი: პავლე მოციქულის სიტყვით: „ვითარცა იგი შევიმოსეთ ხატი იგი მიწისაგანისაა, შევიმოსოთ ხატიცა იგი ზეცისაგანისაა(1 კორ. 15,49). ხოლო თუ როგორია ზეციური ხატი, ამის შესახებ მოისმინე, რას ამბობს იგივე ღმრთებრივი მოციქული: რომელი-იგი არს ბრწყინვალებაა დიდებისაა და ხატი ძლიერებისა(ჰიბოსტასისა) მისისაა(ეპრ. 1,3), – უზუსტესი ხატი ღმრთისა და მამისა. ამრიგად, მამის ხატია ძე, ხოლო ძის ხატი – სულიწმიდა. ვინც ხედავს ძეს, ხედავს მამას და ვინც ხედავს სულიწმიდას, ხედავს ძეს“⁴⁷.

როგორც წინათქმაში აღვნიშნეთ, წმ. ოთარე დამასკელიც ამავე აზრს გადმოცემს, სახელდობრ, სულიწმიდა ძის უცვალებელი ხატია.

ამრიგად, სულიწმიდა ღმრთისა და ძის ხატია, მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ სულიწმიდა, როგორც ძის ხატი, ღმრთის ხატის ხატი იყოს, არამედ ხატის ანუ არსის იგივეობისა გამო და გვამოვნების დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, სულიწმიდაც ისეთივე ღმრთის ხატია, როგორც ძე.

გ) ღმერთს ერთი ხატი აქვს

წმ. ათანასეფილი ამბობს: „ღმერთი მამა, ღმერთი ძე და ღმერთი სულიწმიდა, გარნა არა სამნი ღმერთი, არამედ ერთი არს ღმერთი“⁴⁸, და ამავე რიგის სიტყვებად მოიხსენებს აუგებელს, მიუწვდომელს, საუკუნოსა და უფალს. ასევე ჩვენც, ზემოთ წარმოდგენილი თანახატობის სწავლების საფუძველზე(ხატისა და არსის იგივეობიდან გამომდინარე), შეგვიძლია ვთქვათ: მამის, ძისა და სულიწმიდის ხატი ერთია.

⁴⁵ იქვე, სულიწმ. შესხ., გვ. 217.

⁴⁶ იქვე, გვ. 267.

⁴⁷ Творение преп. Симоена Нового Богослава, т. 1, пер. Епископа Феофана, М., 1892, Слово 52, გვ. 480.

⁴⁸ ფსალმუნი, სუცურად, 1880. გვ. 11.

ნე. ბასილი დიდი ამტკიცებს: „რაც ღმრთის ხატია, ის ღმრთის არ-სია. რადგან არ შეიძლება ვთქვათ, რომ სხვაა ღმრთის ხატი, ხოლო სხვა – ღმრთის არსი; სხვაგვარად ღმერთი შედგენილი იქნებოდა. ამიტომ ხატით თანასწორი არსითაც თანასწორია“⁴⁹;

ლრ. სვიმეონ ახალი ღმრთისმეტყველი: „იგი (ღმერთი) არ განიყოფება არც ძალით, არც ხატით, არც დიდებით, არც სახით, რადგან იგი სრულიად მარტივია და განიჭვრიტება როგორც ნათელი“⁵⁰.

თუკი აქცენტს დამოუკიდებლობის ხატზე გადავიტანთ, ხატის ერთობას ვერც ეს დაარღვევს. მართალია: მამა, ძე და სული წმიდა სამი დამოუკიდებელი პირია, მაგრამ დამოუკიდებლობის ხატი ერთი აქვთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამების ცალკეულ პირთა დამოუკიდებლობა თანასწორია და ერთმანეთისაგან განუსხვავებელი. მაგ., განუსხვავებლობის წარმოსაჩენად ძე მამის გვამოვნების ხატად იმიტომ იწოდება, რომ სახელი „ხატი“ ყველაფრით მსგავსებას ნიშნავს. ბასილი დიდი: „თუკი ხატი ყველაფრით მსგავსია, ამ აზრითაც ძე ხატია; ხოლო ქმნილება არაფრით შემოქმედის მსგავსი არ არის, პირიქით, ყველაფრით უმსგავსოა. ამიტომ ძე, არის რა ხატი მამისა, არ შეიძლება მისი ქმნილება იყოს“⁵¹. ხატი დამოუკიდებელი პირების ერთარსობასა ანუ ერთობაზე მიუთითებს, პირი ან გვამი კი პირიქით – არსის იგივეობისას განსხვავებებს გვიჩვენებენ. საბელიოზის მსგავსად ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ სამების ჰიპოსტასი ერთია, არამედ სამივე ჰიპოსტასის დამოუკიდებლობის ერთ ხატს ანუ დამოუკიდებლობის ერთგვაროვნებას ვაღიარებთ.

ნე. გრიგოლ ნეოკესარიელი იმას კი არ ამბობს, ხატი და პირი ერთი და იგივეაო, არამედ როგორც ზემოთ მივუთითეთ: **ხატი პირსა შინა არს.**

შემთხვევითი არ არის, რომ ხატის შინაარსის დადგენისას მას პირის გაგებას ვუპირისპირებთ. საქმე იმაშია, რომ ქვემოთ განხილული ცდომილების საფუძველი, რომელიც ადამიანის შესაქმის საკითხს

⁴⁹ ევ. ნინლ., გვ. 118.

⁵⁰ Т.в., ტ. 3, ჰიმნი 43, გვ. 200-201.

⁵¹ ევ. ნინლ., გვ. 131-132.

უკავშირდება, პირისა და ხატის გაიგივებაში მდგომარეობს. ამიტომ თანამიმდევრული მსჯელობისას ტერმინთა შედარების გზით „ხატსა“ და „პირს“ შორის არსებული სხვაობა უფრო ცხადად წარმოჩნდება.

ამავე საკითხთან დაკავშირებით წმ. მაქსიმე აღმსარებელის კითხვა-მიგებასაც გავეცნოთ:

„კითხვა: რაოდენსა ბუნებასა აღიარებ წმიდისა და თანაარსისა და განუყოფელისა სამებისათვის. მიგება: ერთსა ბუნებასა აღვიარებ. კითხვა: რაოდენსა არსებასა. მიგება: ერთსა არსებასა. კითხვა: რაოდენსა ხატებასა. მიგება: ერთსა ხატებასა. კითხვა: რაოდენსა ნებასა. მიგება: ერთსა ნებასა“⁵².

აქვე მოვიყვანთ ადგილებს იმავე მამის სწავლებიდან სამებაზე: „ხოლო ვიტყვკ სამგვამოვნებასაცა, ესე იგი არს, სამსა პირსა, ერთსა ხატებასა. არა ვიტყვკთ ამა სამთა პირთა შინა სამთა არსებათა, გინა თუ სამთა ბუნებათა, ანუ სამთა ღმერთთა... არამედ სამგვამოვნებითა ვიტყვკთ და სამპირებითა და ერთ ხატებითა და ერთ ღმრთებითა, და აღვიარებთ და ვევედრებით და პატივს ვსცემთ“⁵³.

პროფ. ა.ლებედევს პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრების ისტორიულ საბუთებზე დაყრდნობით მოაქვს ციტატა: „ქრისტემ თქვა: მე და მამა ჩემი ერთ ვართ(ინ.10,30). ამ სიტყვებით მაცხოვარი იმას კი არ გამოხატავს, რომ ორი ბუნება ერთ ჰიპოსტას წარმოადგენს, არამედ იმას, რომ ძე ღმერთი ზუსტად და სრულყოფილად ამტკიცებს და იცავს მისი და მამის ბუნების იგივეობას; მასთან საკუთრივ ბუნებით დაბეჭდული მსგავსება და მისგან არაფრით განსხვავებული ხატება აქვს“⁵⁴.

წმ. ბასილი დიდი: „ძე შობილია რა მამისაგან და აღიბეჭდავს რა მამას თავის თავში ბუნებითად, როგორც ხატი განუსხვავებელია მამისაგან; ხოლო როგორც შობილი, თავის თავში მასთან ერთარსობას ინარჩუნებს... რადგან მამა ძეშია, ხოლო ძე – მამაში, ამიტომ ძეც ისეთივეა, როგორც მამა და მამაც ისეთივეა, როგორც ძე. ასე იმყოფება ორი

⁵² ფს., ხუც., გვ. 19.

⁵³ იქვე, გვ. 23 და 25.

⁵⁴ Вселенские соборы, ч. 3, 1896. гв. 5.

ერთობაში, იმიტომ რომ ერთმანეთისგან არ განსხვავდებიან და ძე სხვა სახითა და სხვა ხატით არ შეიმეცნება. ამრიგად, ისევ ვიმეორებ: ერთი და ერთი, მაგრამ ბუნება განუყოფელია, სრულყოფილება – ნაკლულოვანების გარეშე. ღმერთი ერთია, იმიტომ რომ მამასა და ძეში განიჭერიტება ერთი სახე, რომელიც ერთშიც და მეორეშიც სრულიად ცხადდება⁵⁵; „მამა ღმერთსა და მხოლოდშობილ ღმერთში რაღაც ერთ ხატს ვჭვრეტთ, რომელიც ღმრთების უცვალებლობაშია აღბეჭდილი. რადგან ძე მამაშია და მამა ძეშია; იმიტომ რომ ძეც ისეთივეა, როგორც მამა, და მამაც ისეთივეა, როგორც ძე; ამით კი ერთი არიან, ამიტომ პირთა განმასხვავებელი თვისებებით – ერთი და ერთია, ხოლო ბუნების თანაზიარებით ორივე ერთია.

რატომაა რომ, თუმცა ერთი და ერთია, მაგრამ ორი ღმერთი არა? იმიტომ რომ მეფის ხატიც მეფედ იწოდება, და არა მეორე მეფედ. როგორც ჩვენზე მფლობელობა ერთ დასაბამსა და ერთ მთავრობას უპყრია, ასევე ჩვენი დიდებისმეტყველებაც ერთია და არა მრავალი; იმიტომ რომ ხატის თაყვანისცემა პირველსახისადმი აღინევა. მაგრამ რაც აქ მიმბაძველობითი ხატია, ის იქ ბუნებითად ძეა. და ისევე როგორც ხელოვნების ნიმუშებში მსგავსება ხატშია, ასევე ღმრთის შეუდგენელ ბუნებაშიც ერთობა ღმრთების თანაზიარებაში მდგომარეობს⁵⁶.

სარწმუნოების სიმბოლოში (მრწამსი) ძე ღმერთისათვის ვკითხულობთ: „ნათელი ნათლისაგან, ღმერთი ჭეშმარიტი ღმრთისაგან ჭეშმარიტისა.“ ისევე როგორც ამ შემთხვევაში არ ვამბობთ: სხვაა ნათელი ძისა და სხვა – ნათელი მამისა, ან სხვაა ღმრთება ძისა და სხვა – ღმრთება მამისა, ასევე მამას, როგორც პირველსახეს, და ძეს, როგორც მამის ხატს, ერთმანეთისაგან არ ვასხვავებთ, რადგან ხატში პირველსახე ბუნებითად იხილვება. წმ. გრიგორ ღმრთისმეტყველი იოანეს სახარების სიტყვებს ამგვარად განმარტავს: „იყო ნათელი ჭეშმარიტი, რომელი განანათლებს ყოველსა

⁵⁵ თ. 2, СПБ., 1911. გვ. 274.

⁵⁶ სულინმ. შესხ., გვ. 244.

კაცსა, მომავალსა სოფლად(ინ.1,9), ე.ი. მამა. იყო ნათელი ჭეშმარიტი, რომელი განანათლებს ყოველსა კაცსა, მომავალსა სოფლად, ე.ი. ძე. იყო ნათელი ჭეშმარიტი, რომელი განანათლებს ყოველსა კაცსა, მომავალსა სოფლად, ე.ი. სხვა ნუგეშინისმცემელი. იყო და იყო და იყო, მაგრამ იყო ერთია. ნათელი, ნათელი და ნათელი, მაგრამ ერთია ნათელი და ერთია ღმერთი. ეს ჯერ კიდევ დავითმა იხილა და თქვა: ნათლითა შენითა ვიხილოთ ჩუენ ნათელი(ფს.35,10). ჩვენ კი ახლა ვიხილეთ და სამების ღმრთისმეტყველებას ყოველმხივ გადაუჭარბებლად ვასწავლით, ვღებულობთ რა ნათელი-მამისაგან ნათელ-ძეს ნათელი-სულინმიდით”⁵⁷;

ლირ. სვიმეონახალიღმრთისმეტყველი: სათნოებით სრულყოფილთავის ღმერთი „მოდის რაღაც ხატით, თუმცა კი ხატით ღმრთისა; რადგან ღმერთი არა რაიმე სახითა და აღბეჭდილობით, არამედ როგორც მარტივი ისე ცხადდება, რომლის ხატი უსახო, მიუწვდომელი და გამოუთქმელი ნათელია”⁵⁸; „ნათელი მარტივი და უსახოა”⁵⁹; „ღმერთი ერთი ნათელია“, „მამაც ნათელია, ძეც ნათელია და სულინმიდაც ნათელია, სამი – ერთი ნათელია, მარტივი, შეუდგენელი, უჟამო“⁶⁰.

წმ გრიგოლ პალამა: „(თაბორზე) უფალთან ერთად უხილავად აგრეთვე მამაც და სულინმიდაც იმყოფებოდნენ. პირველმა თავისი ხმით დაამოწმა, რომ იგი არის ძე მისი საყვარელი, მეორე კი — ნათელ ღრუბელში თანაბრნყინავდა და მამასთან ერთად ერთ ნათელს განაცხადებდა, იმიტომ რომ მათი სიმდიდრე შეუღვლილია და ერთი ნათელის ბრწყინვალებაა”⁶¹; მამას, ძესა და სულინმიდას აქვს „ერთი და იგივე ბრწყინვალება და ღმრთება და დიდება და მეუფება და ძალა, ან და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ“⁶².

ისევ ბასილიდიდის ღმრთისმეტყველებას დავუბრუნდეთ: „საჭიროა

⁵⁷ Тв., ტ.1, სულინმიდისათვის, გვ. 445.

⁵⁸ Тв., т. 2, с. 488.

⁵⁹ Т. 3, с. 45.

⁶⁰ Т. 2, сс. 108, 106.

⁶¹ Беседы св. Григория Паламы, ч. 2, 1993. №м. 34, გვ. 85.

⁶² იქვე, გვ. 92; აგრეთვე იგივე სწავლება იხ. გვ. 101.

წარმოვიდგინოთ ხატი ღმრთისა უხილავისა(კოლ.1,15), არა შემდეგ სრულქმილი პირველსახესთან შემსგავსებულად, როგორც ეს ფერწერული გამოსახულებებისას ხდება, არამედ როგორც არსებული და მის დამბადებელ პირველსახესთან ერთად მყოფი, არა მიმბაძველობით აღტეჭდილი, არამედ არსებული იმიტომ, რომ არსებობს პირველსახე, ისე რომ ძეში, როგორც რაიმე ბეჭედში, მამის მთელი ბუნებაა გამოხატული“⁶³; სხვაგან მსოფლიო ეკლესიის დიდი მოძღვარი მამას, როგორც ძის პირველსახეს, ხატს უწოდებს და ამ სახელდებას სულ-თან აიგივებს: „და მაშინ, როგორც ქე მხოლო უფალია, მამაც ასევე, როგორც მისი პირველსახე და მშობელი, უფალია და ხატად იწოდება; მსგავსად ამისა სულიც უფალია, აქვს რა ეს სახელი უფლისაგან, რომელიც სულს აცხადებს; და უფალიც ხატის სახელდებით სულია, ისევე როგორც ღმერთიც იმავე სახელდებით სულად იწოდება. ამიტომ, რასაკვირველია, არც სამი ღმერთი, არც სამი უფალი და არც სამი სული არ უნდა მოვიგონოთ; არამედ, პირიქით, სახელთა თანაზიარებით სამების ერთობა უნდა შევიცნოთ“⁶⁴.

დიდ ქრისტიან მოაზროვნეთა საწინააღმდეგოდ, დღეს ზოგიერთი ცდილობს დაამტკიცოს, რომ: ხატის არსობრივი მნიშვნელობით გააზრება კარგადაა ცნობილი, მთავარია მისი „პიპოსტასური რაობის“ წარმოჩენაო. გადმოცემული განმარტებების შემდეგ ვფიქრობთ, რომ ხატისა და პირის გაიგივების მცდარ საფუძველზე აღმოცენებულ შეხედედულებათა სოფისტური ხასიათის დანახვა ძნელი არ უნდა იყოს და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავთ: ხატი, როცა იგი გვამოვნების დამოუკიდებლობის იგივეობაზე მიუთითებს, თავისთავად იმ პირველსახესაც გულისხმობს, რომლის ხატიც თვითონაა, მაგრამ განუყოფელთა განყოფის მიზეზს კი არ განსაზღვრავს, არამედ მხოლოდ იმაზე მიუთითებს, თუ განყოფილნი რითი არიან განუყოფელნი. ე.ი. ხატი დამოუკიდებელ პირებში მხოლოდ იმას მიანიშნებს, რითაც ისინი ერთნი და თანასწორნი არიან, და არა იმას, თუ თითოეულ

⁶³ თ.ვ., ნაწ.3, ევნ. ნინლ., გვ. 72.

⁶⁴ იქვე, გვ. 168.

პირს რა თავისებურება ახასიათებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხატი პირველსახისაგან განმასხვავებელი ტერმინი იქნებოდა და არა მათი ერთობის მაჩვენებელი. ამიტომ, ვინც ამბობს: სხვაა ღმრთის ხატი და სხვა – ღმრთის არსი, როგორც ბასილი დიდი ამბობს, მისთვის ღმერთი შედგენილი ყოფილა და არა მარტივი. აქედან გამომდინარე, ხატის წარმოდგენა პირის, გვამის ანუ ჰიპოსტასის სინონიმურ და შესატყვის ტერმინად, არსის და გვამის აღრევას ნიშნავს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ღირ. ეფრემ მცირისა და წმ. ოთანე დამასკელის პირით მოკლედ შევნიშნავთ: „ღმერთი გუამისა სახელი არს, ხოლო ღმრთება ბუნებისად ითქუმის... და რიცხვსა ოდენ და არა ბუნებისაცა განყოფილებასა შემოიღებენ გუამნი“⁶⁵.

აქედანაც ჩანს, ხატი „რიცხვსა ოდენ“ განმყოფელი რომ იყოს, მას გვამის შინაარსი ექნებოდა⁶⁶, მაგრამ ჩვენ წმ. მამათა სწავლებას ვიმეორებთ და რამდენიმე მაგალითით კვლავ დავბეჭდდავთ: სამების ხატი ერთია, მიუხედავად იმისა, ღმრთების ხატზე გვექნება ლაპარაკი თუ გვამოვნებისა.

წმ. ათანასე ალექსანდრიელი: „მხოლოდშობილს თავის თავში ისევე აქვს ცხოვრება, როგორც მამას; და მხოლოდ მან იცის, ვინ არის მამა; იმიტომ რომ თვითონ მამაშია და მამაც მასშია. იგი მამის ხატია; აქედან გამომდინარე მასში, როგორც ხატში, არის ყოველივე ის, რაც ეკუთვნის მამას. იგი თანახატოვანი ბეჭედია, რომელშიც მამა იხილვება“⁶⁷; „რადგან ღმერთი ერთია, მაშინ შესაბამისად უნდა იყოს ღმრთის ერთი ხატი, ერთი სიტყვა და ერთი სიბრძნე. ამიტომ მიკვირს, როცა ღმერთი ერთია, ერეტიკოსებს თავიანთი საკუთარი მოსაზრებებით როგორ შემოაქვთ მრავალი ხატები, სიბრძნეები და სიტყვები“⁶⁸;

მამა „თავის თავს თავის საკუთარ ხატში ხედავს, რომელიც მისი

⁶⁵ ოთანე დამასკელის „გარდამოცემის“ ქართული თარგმანები, რ.მიმინოშვილის სად. ნაშრომი(მანქ.ნაბეჭდი), 1966, გვ. 231 და 157.

⁶⁶ ვრცლად არსისა და ჰიპოსტასის განსხვავების შესახებ იხ. წმ. ბასილი დიდის წერილი მმის, წმ. გრიგოლ ნოსელის მიმართ: T.B., ტ.3, 1911, წერ. 38.

⁶⁷ ტ.1, სიტყვა მთ. 11,27 შესხ., გვ. 274.

⁶⁸ არიან. წინდ. II, გვ. 310.

სიტყვაა“ და ეს „თავის თავს მამაში ხედავს. რადგან ეს იმავეს ნიშნავს, რასაც ნათქვამი: რომელმან მიხილა მე, იხილა მამაჲ ჩემი; და: მე მამისა თანა ვარ, და მამაჲ ჩემ თანა არს“ (მე მამაში ვარ, და მამა ჩემშია), ინ.14,9-10⁶⁹;

„მე მამისა თანა ვარ, და მამაჲ ჩემ თანა არს. რამდენადაც ამას შეიძლება მივწვდეთ, დე მამაშია, იმიტომ რომ ძის მთელი ყოფი-ერება საკუთრივ მამის არსს ეკუთვნის; დე მამისაგანაა, როგორც ბრწყინვალება ნათლისაგან, და როგორც ნაკადი წყაროსაგან. ამიტომ, ვინც ძეს ხედავს, ის ხედავს და ნარმოიდგენს საკუთრივ მამის კუთვნილებას. ამრიგად, ძის ყოფიერება არის რა მამისაგან, იგი მამაშია. მამაც ძეშია. რადგან რაც საკუთრივ მამისაგანაა, იგი ძეშია, როგორც მზე ბრწყინვალებაში, როგორც გონი სიტყვაში, და როგორც წყარო ნაკადში. ამრიგად, ვინც ძეს ხედავს, ის ხედავს და წარმოიდგენს საკუთრივ მამის არსის კუთვნილებას; იმიტომ რომ მამა ძეშია. რადგანაც ძისყოფიერება მამის ხატიდა მამის ღმრთელებაა, ამის გამო დე მამაშია და მამა ძეშია. ამიტომაც მაცხოვარმა ადრეც სამართლიანად თქვა: მე და მამაჲ ჩემი ერთ ვართ (ინ.10,30), და მიუ-მატა: მე მამაში ვარ და მამა ჩემშია, რათა ღმრთელების იგივეობა და არსის ერთობა ეჩვენებინა“⁷⁰;

ნე. ბასილი დიდი: „ვინც მამასაც ნათლად და ძესაც ნათლად მიიჩნევს, იგი, რამდენადაც ნათლის გაგება ერთი და იგივეა, ბუნებრივად არსის ერთობის აღიარებამდე მივა; იმიტომ რომ ნათელსა და ნათელს შორის, თვით სიტყვა „ნათელის“ მიხედვითაც, არც გამოთქმასა და არც მის გაგებაში არავითარი განსხვავება არ არის“ (ევნ. წინდ., გვ. 88); „ბრწყინვალება დიდებასთან ერთად მოიაზრება, ხატი – პირველ-სახესთან ერთად, დე კი აუცილებლად – მამასთან ერთად; იმიტომ რომ არც სახელთა თანმიმდევრული კავშირი და არც სახელდებულთა ბუნება არავითარ განყოფას არ უშვებენ“⁷¹; შემდგომი ციტატა აპოფა-

⁶⁹ არიოზ. წინდ. III, გვ. 369.

⁷⁰ არიოზ. წინდ. III, გვ. 373.

⁷¹ სულნ. შესხ., გვ. 207.

ტიკური⁷² ღმრთისმეტყველების ნიმუშია და ჩვენი მსჯელობისათვის იმითაა სასარგებლო, რომ ძეში მამის განჭვრეტით იმ ხატისა და პირველსახის იგივეობას წარმოგვიდგენს, რომელთაც, ღმრთის არსის მიუწვდომლობის გამო, აღარც სახელები მიეწერებათ⁷³ და მხოლოდ არსებითი თვისებების იგივეობით არიან წარმოდგენილნი: „რომელმან მიხილა მე, იხილა მამაჲ ჩემი(ინ.14,9). რადგან ღმრთის ბუნება თავის თავში შედგენილობას არ უშვებს, იხილვება არა აღბეჭდილობა და არა ხატი, არამედ ნების სახიერება, რომელიც მამასა და ძეში, როგორც რაღაც არსის თანმხლები, მისი მსგავსი და თანასწორია, უკეთ რომ ვთქვათ, მასთან იგივეობრივად განიჭვრიტება“⁷⁴. – ამ ამაღლებულმა სიტყვამ ერთარსობისა და ღმრთის არსის გამოუთქმელობაზე წარმოდგენა მამისა და ძის ერთი სახიერი ნების განჭვრეტით შეგვიძენა. იოანეს სახარების აღნიშნულ მუხლში, მაცხოვარი მამის და თვისი ღმრთებრივი ბუნების ერთარსობას ასწავლის. იოანე ოქროპირი ამ შემთხვევაში სახისმეტყველებით თარგმანებას იძლევა და იესო ქრისტეს პირით ამბობს: „რომელმან ჩემი არსებად იხილოს, მას მამისად უხილავს“⁷⁵, ბასილი დიდი კი ღმრთის არსის უხილავობის გამო განმარტავს, რომ რამდენადაც მას თავისთავად ხატი არა აქვს, ერთარსობის შეცნობას ანუ ღმრთისმხილველობას იმით გვასწავლის, რისი გულისხმისყოფაც შეიძლება, ე.ი. მამისა და ძის ერთარსობას მათი ნების იგივეობით წარმოგვიდგენს.

ამრიგად, გავარკვიეთ რა საკითხი ღმრთის შეუქმნელი ანუ ბუნებითი ხატის შესახებ, ახლა ღმრთის მიმბაძეველობითი ხატის ანუ ადამიანის შესახებ არსებული საეკლესიო სწავლება განვიხილოთ.

⁷² აპოფატიკური ღმრთისმეტყველება ღმრთის შემეცნების ის გზა, რომელიც ღმრთის შესახებ უარყოფითი ტერმინებით საუბრობს და გვიჩვენებს იმას, თუ რა არ არის ღმრთი. ამიტომ სხვა განმარტებებისაგან განსხვავებით განხილულ ციტატაში ღმრთებისათვის ნათქამია, რომ მას არც აღბეჭდილობა და არც ხატი არა აქვს. ის-ევე როგორც არეოპაგიტიკის ავტორი ამბობს: “ვითარმედ ყოველთა მიზეზი... არცა წორც არს, არცა სახე, არცა ხატ”. პეტრე იბერიელი, შრომები, 1961, გვ. 228.

⁷³ იმავეს იმეორებს ლირ. სვიმეონიც: გარშემოუწერელს არც ხატი აქვს და არც სახე. ტ. 2, სიტყვა 80, გვ. 336.

⁷⁴ სულნ. შესს., გვ. 214.

⁷⁵ განმარტ. ინ. სახარებისა, 1993.

თავი III

ღმრთის შექმნილი ხატის გაგებისათვის

ა) ღმრთის ხატება და მსგავსება აღამიანში

ამ თავში განხილული და შეჯერებულია ჩვენთვის ცნობილი და ხელმისაწვდომი დოგმატური ღმრთისმეტყველების ყველა სისტემური ნაშრომი, რომელიც წმ. იოანე დამასკელის, მიტრ. მაკარის, არქიეპ. ფილარეტის, ეპ. სილვესტრის, პროტოპრ. მ. პომაზანსკის, პროფ. ვ. ლოსკის და პროფ. ა. დელიკოსტოპულოსის ავტორობით არიან ცნობილნი და რომლებმიც ჩვენთვის საინტერესო საკითხს სპეციალური თავები აქვს მიძღვნილი ეკლესიის მამათა სწავლების საფუძვლიანად წარმოსაჩენად.

წმ. წერილი გვიცხადებს, რომ სახიერმა შემოქმედმა შესაქმის დროს თავისი მადლის უშრეტი წყაროდან პირველშექმნილ ადამიანს მადლის ნიჭი უხვად მიანიჭა. ადამიანის ეს განსაკუთრებული უპირატესობა ღმრთის სხვა ქმნილებათა შორის იმაში მდგომარეობს, რომ შემოქმედმა მისი შემკობა თავისი ხატითა და მსგავსებით კეთილინება. შესაქმის აღმნერელი მოგვითხრობს: და თქუა ღმერთმან: ვქმნეთ კაცი ხატებისახებრ ჩუენისა და მსგავსებისაებრ(ან: ვქმნეთ კაცი ხატად ჩუენდა და მსგავსად)... და შექმნა ღმერთმან კაცი: ხატებად ღმრთისა შექმნა იგი. მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა იგინი(შესქ. 1,26.27; შეად. 5,1). ამ უპირატესობას შემდეგ თვით ღმერთი ამონმებს, როცა ნოეს ეუბნება: და მათხეველისა სისხლა კაცისა ნაცულად სისხლისა მისისა დაითხოს, რამეთუ ხატად ღმრთისა შევქმნენ კაცი(შესქ. 9,6).

ახალ აღთქმაშიც, როცა იაკობ მოციქული კაცთა ენის შესახებ შენიშნავს, მოწმობს: მით ვაკურთხევთ ღმერთსა და მამასა, და მითვე ვწყევთ კაცთა, რომელი მსგავსად ღმრთისა შექმნულ არიან(3,9). წმ. ეკლესია ბიბლიის ასეთი ცხადი სწავლების საფუძველზე ადამიანში ღმრთის ხატის ნამდვილობას ყოველთვის აღიარებდა.

მანც რა არის ჩვენში ხატი? – „ეკლესიის სწავლება, – პასუხობს წმ. ეპიფანე, – მიიჩნევს, რომ ადამიანი საერთოდ შექმნილია ხატად

(ღმრთისა), მაგრამ საკუთრივ რომელ ნაწილშია ის, რაც ხატებაა, არ განსაზღვრავს“. ამიტომაც თვით ეკლესის მამები და მასწავლებლები დასმულ საკითხს არაერთგვაროვნად წყვეტდნენ, თუმცა, ეხებიან რა მხოლოდ საგნის სხვადასხვა მხარეს, მათი აზრები ერთმანეთს არ გამორიცხავენ, პირიქით, თუკი ამ აზრებს ერთად შევკრებთ და ღმრთის, ჩვენი პირველსახის (πρῶτοτύπος, περβοοδρα) შესახებ გადმოცემულ სწავლებას სწორი განსჯის სინათლეზე განვფენთ, მაშინ მთელი სისრულით განისაზღვრება, თუ რა არის ჩვენში ღმრთის ხატი.

ა) ღმერთი თავისი ბუნებით უწმინდესი სულია, რომელიც ყოველივე ნივთიერთან უზიარებელია და არავითარი სხეულებრივი საფარველით არ არის დაფარული. ამიტომ ღმრთის ხატება არა ადამიანის სხეულში, არამედ მის უსხეულო სულში უნდა მივიჩნიოთ. ეს ის აზრია, რომლის გახსნას კლიმენტი ალექსანდრიელი, ორიგენე და შემდეგ ანთროპომორფიტების წინააღმდეგ წმ. ეპიფანე, წმ. გრიგოლ ნოსელი, წმ. ამბროსი, წეტ. ავგუსტინე, წეტ. თეოდორიტე და სხვები ცდილობდნენ.

ბ) ღმერთს, როგორც სულს, ბუნებითი უკვდავება და სულის არსობრივი თვისებები – გონი, თავისუფლება – აქეს. ამიტომ ეკლესიის ზოგიერთ მოძღვართან ერთად ღმრთის ხატად შეგვიძლია ადამიანის გონება მივიჩნიოთ (კლიმენტი ალექსანდრიელი, წეტ. ავგუსტინე); სხვებთან ერთად კი – თავისუფალი ნება (ტერტულიანე, წეტ. იერონიმე, წმ. იოანე დამასკელი); ხოლო მესამე დამოკიდებულების მიხედვით – სულის ურლვევობა და უკვდავება (ტერტულიანე, წეტ. ავგუსტინე, წმ. მაქსიმე).

გ) ღმერთი, უწმინდესი სული, არსით ერთი, მაგრამ პირით სამია: ამ დამოკიდებულებითაც, ეკლესიის ზოგიერთი მასწავლებლის მიხედვით, რაღაც სუსტი ღმრთის ხატის დანახვა ჩვენს სულსა და მისთვის დამახასიათებელ სამ არსობრივ ძალაშიც შეიძლება. ერთნი ასახელებენ – მახსოვრობას, გონებას და ნებას (წმ. ამბროსი), მეორენი კი – გონებას, სიტყვას და სულს, ან – გონებას, ნებასა და გრძნობას (წეტ. ავგუსტინე, წეტ. თეოდორიტე, წმ. დიმიტრი როსტოკელი).

დ) ღმერთი ყველა სხვა არსების მიმართ უფალი, მეფე და მპრძანებელია: ამ აზრითაც, წმ. იოანე ოქროპირთან, წმ. გრიგოლ ნოსელთან და სხვებთან ერთად, ადამიანის შექმნისას მისთვის მიმადლებულ ხატად შეიძლება ამ ქვეყნის ყოველგვარ მკვიდრზე მისი მეფური უფლება და მპრძანებლობა მივიჩნიოთ. მით უმეტეს, რომ ეს აზრი თვით შემოქმედის სიტყვასაც ეთანხმება: ვემნეთ კაცი ხატად ჩუენდა და მსგავსად, და იქვე: და მთავრობდეს თევზთა ზღვსათა და მფრინველთა ცისათა და პირუტყუთა და მწეცთა და ყოვლისა ქუეყანისა და ყოველთა ქუენარმავალთა ქუეყანასა ზედა (შესქ. 1,26). თუმცა ცხადია, რომ ადამიანის ეს მეუფება მხოლოდ შედეგი და გარეგანი გამოხატულებაა ღმრთის ხატებისა, რომელიც უშუალოდ ადამიანის სულში, მის გონებაში, მის თავისუფლებაში მდგომარეობს და ყველა უტყვცხოველთან შედარებით ჩვენს სრულ უპირატესობას მხოლოდ ეს თვისებები წარმოადგენენ.

მსგავსი აზრით, ღმრთის ხატის ანარეკლი ადამიანის სხეულშიც შეიძლება დავინახოთ, იმიტომ რომ მის კეთილშობილურ აღნაგობასა და დიდებულ და აღმართულ გარეგნობაში სულის გონივრულ-თავისუფალი თვისებებიც და ქვეყნის ყველა არსებაზე აღმატებული მეფური ღირსებაც ნათლად გამოიხატება (წმ. იუსტინე, წმ. ირინეოსი, წმ. გრიგოლ ნოსელი, ნეტ. ავგუსტინე). ამ დამოკიდებულებას განსაკუთრებით მაშინ გამოყოფდნენ, როცა დუალისტური სწავლების საწინააღმდეგო შეხედულებების დასაბუთება იყო საჭირო, რომლის მიხედვითაც ადამიანის სხეული რაღაც დაკნინებულად და ბოროტებად მიიჩნეოდა. ამიტომ ამ უკანასკნელის მნიშვნელობის ასამაღლებლად მასზეც ავრცელებდნენ ღმრთის ხატს, რომლის მიხედვითაც ადამიანი შეიქმნა. მაგრამ, ამავე დროს, ღმრთის ხატებაში მონაწილეობის მიხედვით სხეულის სულთან გათანაბრებას სულაც არ ფიქრობდნენ, არამედ ამით იმ აზრს გამოხატავდნენ, რომ სხეულიც გარკვეული აზრით ღმრთის ხატის მოზიარეა, და იმისთვისაა შექმნილი, რომ სულის შესაფერისი სამკვიდრო, ორგანო, და ამავე დროს თვით ღმრთის ხატის გამომხატველი და მატარებელი იყოს. ამიტომაც

აღნიშნული მასწავლებლები პირდაპირ მიუთითებდნენ, თუ კერძოდ რაში მდგომარეობს ადამიანსა და ღმერთს შორის არსებული ერთგვაროვნება ან ნათესაობაც კი, და საერთოდ ადამიანის სულს, ან კერძოდ მის არსებით თვისებებს – გონებასა და თავისუფალ ნებას – ასახელებდნენ.

აქედან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ღმრთის ხატება არა ერთ რომელიმე ნაწილში, ან ძალაში, ან უნარში, არამედ მეტნაკლებად მთლიან ადამიანში აისახება.

ახლა გავარკვიოთ, არის თუ არა ადამიანში ღმრთის ხატებასა და მაგავსებას შორის განსხვავება? – ეკლესიის მამებისა და მასწავლებლების უმრავლესობა პასუხობდა, რომ არის, და ამბობდა, რომ ღმრთის ხატი ჩვენი სულის ბუნებაში – მის გონსა და თავისუფლებაშია, ხოლო მსგავსება – ადამიანის მიერ ამ სულიერი ძალების, სათნოებისა და სინმინდის შესაძლო განვითარებასა და სრულყოფაში და სულიწმინდის მადლის მოხვეჭაში მდგომარეობს. წმ. იოანე დამასკელი მთელ ამ სწავლებას აჯამებს და განსაზღვრავს: ღმერთმან „ხილულისა და უხილავისა ბუნებისაგან დაპბადა კაცი თვისითა ჭელითა ხატად და მსგავსად თვისა, ქუეყანით უკუე დაპბადნა წორცნი, ხოლო სული სიტყვერი და საცნაური მისცა მას თვისისა შთაბერვითა, რომელსაც საღმრთოდ ხატებად უწოდთ. რამეთუ ხატებად საცნაურებასა და თვითმფლობელობასა მოასწავებს, ხოლო მსგავსებად სათნოებითსა მსგავსებასა ძალისაებრ“⁷⁶.

აქედან გამომდინარე, შემოქმედისაგან ღმრთის ხატს ყოფიერებასთან ერთად ვიღებთ, ხოლო მსგავსება ჩვენ თვითონ უნდა მოვიპოვოთ, რომლისთვისაც ღმერთმა მხოლოდ შესაძლებლობა მოგვცა. ამ აზრს, ადამიანში ღმრთის ხატებასა და მსგავსებას შორის განსხვავების შესახებ, წმ. წერილშიც აქვს საფუძველი.

ა) ადამიანის შესაქმის შესახებ სამების ბჭობის გადმოცემისას მოსე წინასწარმეტყველი ამოწმებს: და თქუა ღმერთმან: ვქმნეთ კაცი

⁷⁶ გარდამოცემა, თ. 26.

ხატად⁷⁷ ჩუენდა და მსგავსად(შესქ.1,26); ხოლო ამის შემდგომ თვით შექმნის შესახებ ამბობს: შექმნა ღმერთმან კაცი. ხატებად ღმრთისა შექმნა იგი(მუხ.27). – „განზრახვა საქმით რატომ არ აღესრულა? რატომ არ არის ნათქვამი: და შექმნა ღმერთმა კაცი. ხატებად და მსგავსებად ღმრთისა შექმნა იგი?“ – სვამის კითხვას გრიგოლ ნოსელი და თვითონვე პასუხობს: „ პირველი(„კატ’ეკონა“) შექმნისთანავე გვეძლევა, ხოლო მეორეს(„კათ’ჰომოიოსინ“) ჩვენ თვითონ ნებაყოფლობით აღვასრულებთ. ღმრთის ხატად ყოფნა ჩვენი პირველი შესაქმის დამახასიათებელია, ხოლო ღმრთის მსგავსების შეძენა ჩვენს ნებაზეა დამოკიდებული. ეს ჩვენზე დამოკიდებული ნებელობა ჩვენში მხოლოდ შესაძლებლობით არსებობს და თვით საქმით მისი მოპოვება ჩვენი კეთილმოქმედების საშუალებითაა შესაძლებელი. ჩვენი შექმნის განზრახვისას უფალს რომ წინასწარ არ ეთქვა: ვქმნეთ... და მსგავსად, და რომ არ ეწყალობა მსგავსად ყოფნის შესაძლებლობა, მაშინ ჩვენ საკუთარი ძალით ღმრთის მსგავსი ვერ შევიქმნებოდით. ახლა კი ღმრთის მსგავსად ყოფნის შესაძლებლობა შექმნისას გვაქვს მიღებული. ამ შესაძლებლობის მოცემით ღმერთმა ჩვენ თვითონ მოგვანდო ღმერთთან დამსგავსების საქმე, რათა თავდადებისათვის სასიამოვნო ჯილდოს ღირსი გაგვხადოს და მხატვართა მიერ შესრულებული უსულო გამოსახულების მსგავსი არ შევიქმნეთ“.

ბ) წმიდა წერილის ზოგიერთ ადგილას იგულისხმება, რომ ღმრთის ხატი დაცემულ ადამიანშიცაა შენარჩუნებული, როგორც მაგ., ღმრთის მიერ ნოეს მიმართ წარლენის შემდეგ ნათქვამ სიტყვებში(შესქ.9,6; შეად. იაკ.3,9). და მაინც მოციქული ქრისტიანებს არიგებს: შეიმოსეთ ახალი იგი კაცი, ღმრთისა მიერ დაბადებული სიმართლითა და სინ-მიდითა ჭეშმარიტებისათა(ეფ.4,24). ეს სხვას რას უნდა ნიშნავდეს, თუ არა იმას, რომ პირველ შემთხვევაში(შესქ.9,6) საკუთრივ ღმრთის ხატი იგულისხმება, რომელიც ჩვენს ბუნებაში განუშორებლად და

⁷⁷ სინური მრთ. გვ. 159; კლარჯული მრთ. გვ. 239; შატბერდის კრებული გვ. 73; უდაბნოს მრთ. გვ. 226; (ქართული თარგმანის ამ რედაქციის უპირატესობა, ვფიქრობთ, IX-XI სს-ის მრავალთავების მიხედვით შეიძლება დადასტურდეს, სადაც აღნიშნულ მუხლში ბერძ. “კატ’ეკონა” ყველგან ითარგმნება “ხატად” და არა “ხატისაებრ”).

შეუცვლელადაა ჩადებული, ხოლო მეორე ადგილას(ეფ.4,24) მხოლოდ ღმრთის მსგავსება ან ღმრთისადმი დამსგავსება, რომელიც ჩვენს ნებაზეა დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე, როგორც კეთილმოქმედებით მისი მოპოვება, ასევე, ცოდვით დაცემის შემთხვევაში, მისი დაკარგვაცაა შესაძლებელი.

ნმ. გრიგოლ ნოსელი: „თვით ჩემი შექმნისას მე მივიღე ხატება, ხოლო ნებელობით მაქვს მსგავსება... ერთი მოცემულია, ხოლო მეორე დაუსრულებლადაა დატოვებული, რათა შენივე თავის სრულყოფით ღმრთისაგან სამაგიერო ჯილდოს ღირსი გახდე. რა არის ქრისტიანობა? – ღმრთისადმი დამსგავსება, რამდენადაც ეს ჩვენი ადამიანური ბუნებისთვისაა შესაძლებელი. თუკი შენ გადაწყვიტე იყო ქრისტიანი, მაშინ ეცადე, ღმრთის მსგავსი გახდე და ქრისტე შეიმოსო“.

გ) შესაძმის 1,26 მუხლის განვარტება

ცნობილია, რომ ახალ აღთქმაში განცხადებული არაერთი დოგ-მატური სწავლება ძველ აღთქმაში მხოლოდ მინიშნებებით იყო ცნობილი. მათგან ძირითადია სწავლება ღმრთის სამგვამოვნების შესახებ.

ეკლესიის მოძღვრები განმარტავენ, რომ იქ, სადაც ძვ. აღთქმაში ღმერთი თავის თავს მრავლობითი რიცხვის პირველ პირში იხსენიებს, ყოვლადწმიდა სამების ჰიპოსტასები უნდა ვიგულისხმოთ. მაგ.: „აპა ადამ იქმნა, ვითარცა ერთი ჩუუენგანი, მეცნიერ კეთილისა და ბოროტისა“ (შესქ.3,22); „და თქუა უფალმან ღმერთმან: აპა ნათესავი ერთ და ბაგე ერთ ყოველთა. ამას იწყეს ყოველთა ქმნად და ან არა დააკლდენ მათგან ყოველნი, რაოდენთაცა ინებონ ქმნა. მოვედით გარდავიდეთ და შეურინეთ მათ ენანი მუნ, რათა არა ესმოდეს თკ-თოეულსა ჭმად მოყუასისა“ (შესქ.11,6-7) და სხვ. ერთ-ერთი ასეთი ადგილთაგანია ჩვენთვის საინტერესო მუხლი: და თქუა ღმერთმან: ვქმნეთ კაცი ხატად ჩუუენდა და მსგავსად (შესქ.1,26). აქ, ყველა სხვა ქმნილებისაგან განსხვავებით, ადამიანის შესაქმისას სამების ბჭობაა

გადმოცემული. თუკი ღმერთი სხვა შემთხვევაში ყოველივეს სიტყვით ქმნის(მაგ.: „და თქუა ღმერთმან: იქმნინ ნათელი! და იქმნა ნათელი“, შესქ.1,3), აქ მოსე წინასწარმეტყველის მიერ ქვეყნიერების გვირგვინის შესაქმნელად ღმრთის განსაკუთრებული განზრახვაა აღწერილი.

ვნახოთ ნმ. მამები როგორ განმარტავნ ამ ადგილს, როცა ზოგჯერ ორს და ზოგჯერ კი სამივე პირს მოიხსენიებენ.

ნმ. ათანასე ალექსანდრიელი: ვის ეუბნება ღმერთი ვქმნეთ კაცი? „ვინ არის იგი, თუ არა მისი სიტყვა? (და თქვან) ვისთან უნდა ბჭობდეს ღმერთი, თუ არა თავის სიტყვასთან“⁷⁸;

ნმ. ბასილი დიდი: „დასაწყისშივე, სამყაროს შექმნისას, ვხედავთ, რომ ღმერთი ძესა და სულინმიდას ესაუბრება, მოსემ იგი ადამიანის მსგავსად მოსაუბრედ და მეტყველად წარმოგვიდგინა: ვქმნეთ კაცი ხატად ჩუენდა და მსგავსად(შესქ.1,26); რადგან ვის ეუბნება: ვქმნეთ, თუ არა სიტყვასა და მხოლოდშობილ ძეს, რომლის მიერაც, მახარებლის სიტყვით, ყოველივე შეიქმნა(ინ.1,3), და სულინმიდას, რომლისთვისაც წერია: სული სალმრთოჲ არს, რომელმან შექმნა მე(იობ.33,4)?“⁷⁹.

შემდგომ ციტატებში კი ყურადღება იმაზე გავამახვილოთ, რასაც ჩვენი მსჯელობისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ზემოთ, ღმრთის ხატის ერთობის დასაბუთების დროს, ამგვარ დამოკიდებულებას არ შევხებივართ.

„ექვსთა დღეთას“ მეცხრე პომილიის დასასრულს, „ხატისაებრ ჩვენისა“-ს განმარტებისას, ეკლესიის დიდი მოძღვარი ამბობს: „ძესა და მამასერთიხატიაქვს, უკეთუ ღმრთივმშვენიერ ხატს ვიგულისხმებთ, ანუ არა სხეულებრივად მოხაზულს, არამედ ღმრთებრივი თვისებებით... ღმერთი მიმართავს თავისასავე ცხოველ ხატს, რომელმაც გვამცნო: „მე და მამა ჩემი ერთ ვართ“(ინ.10,30) და „რომელმან მიხილა მე, იხილა მამა ჩემი“(ინ.14,9). სწორებ მას ეუბნება: „ვქმნეთ კაცი ხატისაებრ ჩვენისა“. სადაც ერთი ხატია, იქ სად შეიძლება იყოს არამსგავსება?“⁸⁰;

⁷⁸ T.B., ნან. I, 1902, გვ. 189-190.

⁷⁹ ევ. წინლ., გვ. 175.

⁸⁰ გაზ. „მადლი“, №1, 1991, თარგმანი გ. კოპლატაძისა.

წმ. იოანე ოქროპირი იუდეველებს განუმარტავს: ღმერთი(მამა) მხოლოდშობილ ძე ღმერთს ეუბნება: „ვქმნეთ კაცი ხატად ჩუენდა და მსგავსად“. იმას კი არ ამბობს „ჩემდა და შენდა“, ან „ჩემდა და თქვენდა“ არამედ „ხატად ჩუენდა“, მიუთითა რა ერთ ხატებასა და ერთ მსგავსებაზე⁸¹;

წმ. გრიგოლ ნოსელი: „რომელმან იგი თქუა: „ვქმნეთ ხატად ჩუენდა“, თქუა სიმრავლითა სამებისათა და არა აქვენა ხატებად ერთითა ხოლო. უკეთუ ძირნი არა ჰგვანან ერთმანერთსა, ვერ უკუე ეგების ხატი მათი ერთ-ყოფად“; ხოლო შემდეგ, შესქ. 1,27-ში დაცული აზრისათვის გვაფრთხილებს: „ხოლო ჩუენ გვთქუამს პირველცა და ანცა ვიტყვთ, ვითარმედ სიტყუად ესე ითქუა დაქსნისათვს მწვალე-ბელთავსა, რათა უწყოდით, ვითარმედ ძემან მხოლოდშობილმან შექმნა კაცი ხატად ღმრთისა, არა განვყოთ ღმრთელებაჲ მამისაჲ და ძისაჲ, რამეთუ რაჟამს სახელ-სდვა წიგნმან ღმერთსა შემოქმედად კაცისა, რომელი იგი ითქვა მსგავს მისა“⁸².

ლირ. მაქსიმე აღმსარებელი: „როცა წმ. წერილი კეთილმსახურებით კეთილმსახურებს მიმართავს, ღმერთთან დამოკიდებულებაში მრავლობით რიცხვს იყენებს, ამით ის, საიდუმლოდ აღნიშნავს რა ყოვლადწმიდა და დაუსაბამო ერთის ყოფიერების სახეს, ყოვლადწმიდა ჰიპოსტასების სამობას წარმოაჩენს, რამდენადაც ყოვლადქებული, თაყვანცემული და ყოვლადწმიდა სამება ჰიპოსტასებისა არსით ერთია... ამიტომ წმ. წერილი ერთმანეთთან თანხმობით შევითვისოთ, რომელიც სიტყვებით — ვქმნეთ კაცი ყოვლადწმიდა სამებას როგორც ერთსა და როგორც შემოქმედს წარმოგვიდგენს, რადგან არსებულთა ყოფიერება მამის და ძის და სულინმიდის საქმეა“⁸³.

— ე.ი. მამის, ძისა და სულინმიდის ხატი ერთარსობის გამო ერთია. ხოლო რადგან ადამიანში ღმრთის ხატება ბუნებრივი თვისებებით —

⁸¹ Твор., т. 4, СПБ, 1898. С. 737.

⁸² კაცისა შესაქმისათვს, ხატებერდის კრებული X ს., გამც. მოამზადეს ბ. გიგინე-შეილმა და ელ. გიუნაშვილმა, თბ., 1979. გვ. 75 და 94.

⁸³ Творения преп. Максима Исповедника, кн. II, пер. С. Епифановича, А. Сидорова, М., 1994. Вопрос XXVII, сс. 101, 102.

გონიერებით, თავისუფალი წებით და მიწიერ ქმნილებებზე უპირატე-სობით მუღლავნდება, ამიტომ სამების პირთა არსობრივი თვისებების იგივეობის გამო, როგორც სამების, ისე ცალკეული ჰიპოსტასების ხატად შექმნილი არსება ერთია. ამას იმიტომ აღვნიშნავთ, რომ შეიძლება შეგვხვდეს გამოთქმა: კაცი ძე ლმერთის ხატად შეიქმნა, – მაგრამ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ადამიანი ლმრთის ანუ სამების(ან მამის) ხატად არ იყოს შექმნილი, რადგან თითოეული ჰიპოსტასი სრული ლმერთია და ლმრთებისაგან უნაკლო. გრიგოლ ნოსელი მწვალებლობის დასარღვევად ტყუილად კი არ ამბობს: ვითარმედ ძემან მხოლოდშობილმან შექმნა კაცი ხატად ლმრთისა, არა განკუოთ ლმრთებამისადაძისაჲ. იგი ბასილი დიდთან და იოანე ოქროპირ-თან ერთად ამტკიცებს, რომ ადამიანი ლმრთების ხატია და თუ ვინმე იტყვის: კაცი განსაკუთრებით ერთი რომელიმე ჰიპოსტასის ხატად შეიქმნა, მაშინ ლმრთებას გაყოფსო.

მიუხედავად ამისა, საერო მეცნიერებაზე რომ არაფერი ვთქვათ, დღეს ეკლესიის სახელითაც გამოჩნდნენ ისეთები, რომლებიც ამ-ბობენ: „სამებასთან კავშირში ადამიანი არის არა სახელდობრ ხატი, არამედ ხატისებრი“⁸⁴, რითაც ხაზს იმას უსვამენ, რომ კაცი ლმრთის ბუნებითი ხატის ანუ ძე ლმერთის ხატად, ე.ი. ხატის ხატადაა შექმნილი. სანამ „ხატის ხატისა“ და, როგორც თვითონ ამბობენ, „პირმშოხატის ხატის“ მნიშვნელობას გამოწვლილვით გამოვიძიებდეთ, მანამდე აქ წარმოდგენილი სწავლების საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ „ხატის ხატის“ გაგება ჭეშმარიტებას ძირეულად ეწინააღმდეგება, რადგან: ა) თუ კაცი მხოლოდ ძე ლმერთის ხატად შეიქმნა, მაშინ წმ. წერილის განმარტება ვქმნეთ მნიშვნელობას კარგავს და გაუგებარი ხდება – ვის მიმართავს ლმერთი; ბ) ხოლო თუ ზმინა ვქმნეთ სამებას ეკუთვნის და მისი ხატი მხოლოდ ძე ლმერთია, რომლისებრადაც შეიქმნა ადამიანი, მაშინ ხატში არსი არ იგულისხმება და ლმერთი რაღაც ხატისა და არსისაგან შედგენილი გამოდის.

⁸⁴ჭელიძე ედიშერ, ადამიანი – ხატი პირმშოხატისა, თბ., 1995. გვ. 3. – ამ ავტო-რის მორალური სახის შესაცნობად შეგიძლიათ იხილოთ სტატია: სანამ ერესი აღ-მოცენდება // ქ. სამი საუნდვე, №4, 2012. ელ-ვერსია იხ. საიტზე: sinergia.ge

„ხატის ხატის“ გაგებისათვის

IV ს-ში აბდია მესოპოტამიულმა საფუძველი დაუდო ქრისტიანულ სექტას, რომლის მიმდევრებს აბდიანელები, ან ანთროპომორფიტები ეწოდებოდა. არაკანონიერი ეპისკოპოსი აბდია თავისი მწვალებლური აზრების დასასაბუთებლად სწორედ შესქ. 1,26 მუხლს განმარტავდა თვითნებურად. ანთროპომორფიტების შეხედულებით, როგორც ადრე აღვნიშნეთ, ღმერთი ადამიანური თვისებებისა და ადამიანური გრძნობების მქონე იყო. ისინი ასწავლიდნენ, რომ ბიბლიის ის ადგილი, სადაც ღმერთის ხელი, ყური, თვალი და სხვა ასოები იხსენიება, სიტყვასიტყვით უნდა გავიგოთ.

სწორად განმარტებული წმ. წერილი, რა თქმა უნდა, ამ უკი-დურესობისათვის არანაირ საფუძველს არ იძლევა, თუმცა იგი მოწმობს, რომ ჩვენ ღმრთის ხატად შევიქმნით და ამიტომ ის, ვინც ჩვენ შეგვექმნა, ყველა წმიდა გრძნობითა და უნარით ჩვენი მსგავსია, მაგრამ, უსაზღვროდ აღმატებული სრულყოფით, ვიდრე ჩვენ, მისი ქმნილებები⁸⁵.

მართალია, სექტამ არსებობა V ს-ში დაასრულა, მაგრამ ეკლესიის ინტერესებიდან გამომდინარე ანთროპომორფიტთა წინააღმდეგ ჭეშმარიტების დასაცავად არაერთ მამას აღუმაღლებია ხმა.

წმ. კირილე ალექსანდრიელი, რომელმაც აღნიშნული ერესის სამხილებლად ტრაქტატი შეადგინა, ჩვენთვის საინტერესო საკითხს ასე განმარტავს:

ანთროპომორფიტთა წინააღმდეგ⁸⁶

„იმათწინააღმდეგ, რომლებიც ამბობენ, რომ არა ღმრთის ხატივართ, არამედ ხატი ხატისა. რამდენადაც ძე და სიტყვა ღმრთისა და მამისა მისი ხატია, ხოლო აღამიანი არა პირველსახის (პრეტესტ), არამედ ხატის ხატია, სახელდობრ ძისა, ამდენად ჩვენ ხატის ხატი ვართ. რაღვანაც ნათევამია, ამბობენ ისინი, რომ ღმერთმა ადამიანი არა თავის ხატად,

⁸⁵ ПБЭ, т. 1, Петг., 1900.

⁸⁶ თავი VI, PG. 76, col. 1088-1089, თარგმნა გ. კოპლატაძემ.

არამედ მსგავსად ხატისა შექმნა, რათა ადამიანი ღმრთისა და მამის ხატისებრი, ე.ი. ხატი ძისა, ანუ კერძოდ ხატი ხატისა ყოფილიყო.

ყოველ სახესა და სხეულებრივ წარმოდგენაზე უწინარესი ღმრთებრივი და ერთარსება სამებაა. უნდა გვწამდეს, რომ მამა ძეშია, ძე მამაში და ვინც ძე იხილა, მამაც იხილა. ძე იხილვება აგრეთვე მის ერთარს სულშიც, რადგან დაწერილია: „უფალი სულ არს“. სადაც არსის სრული იგივეობაა, იქ არავითარი სხვაობა არ უნდა იყოს, არამედ, როცა მოიაზრებ, რა არის მამა, იგივეა ძეც, გარდა მამობისა. და როცა თვით ძეს მოიაზრებ, იგივეა სულიც გარდა ძეობისა. რადგან მიცემული სახელებიდან თითოეულს საკუთარი მდგომარეობა(მიიօსუსტავ) უდევს საფუძვლად და იმად იწოდება, რაც ჭეშმარიტადაა. მსგავსება წმიდა სამებისა, როგორიც არ უნდა იყოს იგი, მარადიულად უცვლელია. ამიტომაც, ცხადია, რომ ადამიანი კიდევაც რომ ძის ხატად იყოს შექმნილი, მაინც ღმრთის ხატია. მასში ხომ მთელი წმიდა სამების ხატი ბრწყინავს, რამდენადაც მამასა, ძესა და სულიწმიდაში ერთი ღმრთებრივი არსია. ღმრთივშთაგონებული მოსეც ხომ წერს: „და თქუა ღმერთმან: ვქმნეთ კაცი ხატად ჩუენდა და მსგავსად“. ჩუენდა არა ერთი პირის დამოწმებაა, რამდენადაც სავსება ღმრთებრივი და გამოუთქმელი ბუნებისა სამივე ჰიპოსტასშია.

ზედმეტია ამაო გარჯვა ვიწროდ გადმოცემისა და თქმისათვის, რომ არა ღმრთის და პირველსახის ხატი ვართ, არამედ უფრო ღმრთის ხატისა. საკმარისია მარტივად გვწამდეს, რომ ღმრთების ხატად შევიქმნით და ბუნებრივი სახე ღმრთის მიხედვით მივიღეთ.“

წმ. კირილეს განმარტება იმდენად ნათელია, რომ ზედმეტ კომენტარს არ საჭიროებს.

ახლა კი საკითხს „ხატის ხატის“ შესახებ ქართულ მეცნიერებაშიც გადავხედოთ, რომელიც ძირითადად ოთანე პეტრინის სახელთანაა დაკავშირებული.

წმ. მეფე დავით აღმაშენებლის „გალობანი სინანულისანის“ ერთ-ერთი გამოცემის წინასიტყვაობაში, რომელიც პროფ. გ. თევზაძეს

ეკუთვნის, ვკითხულობთ: „დაბადების“ პეტრიწისეული ინტერპრეტაციის გავლენით უნდა აიხსნას, ალბათ, ისიც, რომ „გალობანში“ დავითი იმას კი არ ამბობს, რომ ღმერთმა იგი თავის ხატად შექმნა, როგორც ეს კანონიკურ თარგმანებში იყო, არამედ თავისი ხატის მსგავსად(უგალობდითაა, 2), რითაც ღმრთის ტრანსცენდენტურობას უფრო მეტად გაესმის ხაზი“⁸⁷.

აღნიშნულ ადგილას დავითი „სიტყუას“ მიმართავს: „ხატსა თვისსა მამსგავსე“... წინასიტყვაობის ავტორისთვის ეს გამოთქმა საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ წმ. მეფე კანონიკური ტექსტისთვის დაეპირისპირებინა და იგი იმ თვალსაზრისის მომხრედ გამოეცხადებინა, რომლის მიხედვითაც ადამიანი არა ღმრთის ხატად, არამედ ხატის ხატად არის შექმნილი. თუკი ხატსა და ხატის ხატს ერთმანეთისგან განსხვავებულ მნიშვნელობას შევძენთ და ამგვარი კომენტარით, ბუნებრივია, ადამიანის ღმერთთან დამოკიდებულებასაც შევცვლით, მაშინ თუ ფილოსოფიურად ტრანსცენდეტურობას ესმება ხაზი, ღმრთისმეტყველებით უფრო სუბორდინაციასთან გვექნება საქმე. ხოლო რაც შეეხება თვით დავითის სიტყვებს, აქ „ხატსა თვისსა“ ღმრთის ბუნებას მიანიშნებს⁸⁸, კერძოდ ძისას - „რომელი იგი არს ხატი ღმრთისა უხილავისად“(2 კოლ.4,4; კოლ.1,15). წინააღმდეგ შემთხვევაში, რამდენადაც დავითი არა ღმერთს(სამებას), არამედ სიტყვას მიმართავს(„ხატსა თვისსა მამსგავსე“), გამოვა, რომ ადამიანი სიტყვის ხატის მსგავსად ანუ ღმრთის ხატის ხატის ხატად შეიქმნა. ამიტომ, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სამების პირთა ერთარსობისა და ჰიპოსტასების ხატთა იგივეობიდან გამომდინარე, არანაირი განსხვავებული „ხატის ხატის“ შემოტანა არ შეიძლება, რადგან მას მამისა და ძის არსობრივ განსხვავებამდე მიყყავართ.

ახლა ვნახოთ რაში მდგომარეობს შესაქმის ამ ადგილის იოანე პეტრიწისეული ინტერპრეტაცია: „ვითარმედ მოვედით და ვქმნათ კაცი ხატად და მსგავსად ჩვენდაო“, არ ესთა, არამედ ესთა, თუ

⁸⁷ მინიატ. გამც. 1992, გვ. 14-15.

⁸⁸ მსგავსად გრიგოლ ნისელის გამოთქმისა: სათონვებითა მრავალ “ფერითა შეამკოდაბელმან ხატი თვისი, ესე იგი არს ბუნებად ჩუენი”. შატბ. კრ., გვ. 74.

დამხედმან იჭურიტნე,(მოსე) იტყვკს: მოვედით და ვქმნათ კაცი ხატი-საებრ და მსგავსისა ჩუენისა“⁸⁹.

პეტრინის მიერ ამ მუხლის თარგმანის ჩასწორების საფუძველს მეცნიერები მის „განმარტებად პროკლესათვს დიადოხოსისა და პლა-ტონურისა ფილოსოფიისათვს“ 29-ე თავსა და ბოლოსიტყვაობაში ხედავენ, საიდანაც გამოაქვთ დასკვნა, რომ პეტრინის მიხედვით კაცი არა უშუალოდ ღმრთის ხატად, არამედ ხატის ხატად შეიქმნა.

შ. ნუცუბიძე, ს. ყაუხჩიშვილი: „პეტრინი ფიქრობს, რომ სწორია მოსეს რედაქცია და „ნაბადი“ ღმერთის მსგავსი კი არაა, არამედ „მს-გავსის მსგავსი“ ანუ „ხატის ხატი“, რის მნიშვნელობაც მან პროკლეს ფილოსოფიის გარჩევისას ზუსტად გაარკვია. ამით პერტინი იცავს მისი ქვეყნის წყობას, სისტემურად განლაგებულს და „პირველის“ სხივით მეტ-ნაკლებად შეკრულს“⁹⁰;

გ. თევზაძე: „პეტრინი ძველი აღთქმის პირველი წიგნის საკუთარ რედაქციას გვთავაზობს. ღმრთის მიერ ადამიანის შექმნის აქტი, პეტრინის, როგორც ნეოპლატონიკოსის აზრით, თავის თავში ემანა-ციის საფეხურებს აუცილებლად შეიცავს. ადამიანი იქმნება არა როგორც მსგავსება ღმრთისა, არამედ როგორც მსგავსება ღმრთის ხატისა, ე.ი. მსგავსება მსგავსებისა. შევნიშნავთ, რომ პეტრინის ამ რედაქციამ ქართულ კულტურაზე შესამჩნევი გავლენა იქონია(იხ. მაგ., შუა საუკუნეების ქართული ლიტერატურის ძეგლი „გალობანი სინანულისანი“ დავით აღმაშენებლისა და მნიშვნელოვანი კონფე-სიური დოკუმენტი „მცხეთური ბიბლია“. – მცხეთური ხელნაწერი, გამც. ე.დოჩანაშვილი, თბ. 1981, გვ. 49). პეტრინისათვის არსებათა იერარქიაში ხატი და მსგავსი მხოლოდ უშუალოდ მომდევნო შეი-ძლება იყოს. ადამიანი კი ერთის შემდეგ უშუალოდ მომდევნოს არ წარმოადგენს, ამიტომ პეტრინი ერთის ხატსა და მსგავსს ქრისტეს უწოდებს(იხ. თ. 29), ხოლო ადამიანს – ხატის ხატს“⁹¹.

⁸⁹ ითანე პეტრინი, შრომები, ტ.2, 1937. გვ. 219.

⁹⁰ იქვე, გვ. XXXV.

⁹¹ Иоанэ Петрици, Рассмотрение платоновской философии и Прокла Диадоха, пер. И. Панцхавы, вступ. ст. и примч. Г. Тевзадзе, М., 1984. გვ. 272.

პეტრინის ემანაციური საფეხურები(ერთი ---> ქრისტე ---> კაცი), ფაქტობრივად, მამისა და ძის ერთარსობას გამორიცხავს⁹² და ამიტომ არაფერია გასაკვირი იმაში, რომ მისი ნეოპლატონური ანუ წარმართული⁹³ კონცეფციით ადამიანი ხატის ხატს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, საეკლესიო სწავლების მიხედვით შესაქმის აღნიშნული მუხლის პეტრინისეული ჩასწორება მიუღებელია, თუმცა მის თარგმანში აზრობრივი სიახლე თავისთავად არ ჩანს, რადგან დამოკიდებულება მაინც იგივე რჩება: სამების პირთა ბჭობა ერთ, ყოველი პირისათვის საერთო ხატს ეხება. ხოლო თუ დავუშვებთ, რომ „ხატად“ და „ხატისაებრ“ არა ღმრთის, არამედ ქრისტეს ხატს გულისხმობს, რომლის მიხედვითაც ადამიანი „ხატის ხატად“ შეიქმნა, მაშინ გაუგებარი ხდება – მამისა და ძის ერთარსობის დაურღვევლად რა განსხვავების დანახვა შეიძლება მათში?

ზემოთქმულიდან გამომდინარე ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ქართულ თარგმანებში შესქ. 1,26 მუხლის რედაქციული განსხვავება რომელიმე კერძო შეხედულებას კი არ ამკვიდრებს, არამედ შეიძლება მხოლოდ სტილის თავისებურების შედეგი იყოს და კატეგორიული მტკიცებით მისი გაიგივება პეტრინისეულ რედაქციასთან არ შეიძლება. საფიქრებელია, რომ პეტრინი უკვე არსებული თარგმანების მისთვის მისაღები რედაქციის უპირატესობაზე ლაპარაკობს და არა საკუთარ ტერმინოლოგიურ სიახლეზე. ისევე, როგორც იოანეს სახარების პირველი მუხლისათვის იმავე 29-ე თავში ამბობს: „პირველითგან იყო სიტყუად“ – სწორი არ არის და იგი ასე უნდა ითარგმნოს: „დასაბამსა შორის იყო სიტყუად“. – მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აღნიშნული მუხლის სხვა ვარიანტული თარგმანები პეტრინამდე არ არსებობდა. მაგ., მეათე საუკუნის თხზულებებში ვკითხულოთ: და-

⁹² ეს საკითხი სპეციალურად გარკვეულია შ. ნუცუბიძისა და ს. ყაუხჩიშვილის გამოკვლევაში: იხ. იოანე პეტრინი, შრომები, ტ. II, გვ. XXXIV.

⁹³ პროფ. ა.ლოსევის განმარტებით: ნეოპლატონიზმი “წარმოიქმნა როგორც მომაკვდავი წარმართობის უკანასკენელი მცდელობა საკუთარი არსებობის გასახან-გრძლივებლად იმ ახალი რელიგიის, ქრისტიანობის, საწინააღმდეგოდ, რომელიც მაშინ აღმავლობას განიცდიდა”(Прокл, Первоосновы теологии, пер. и комт. проф. А.Ф. Лосева, Тб., 1972, С. 118).

საბამითგან იყო სიტყუად; ⁹⁴ რომელ-იგი იყო დასაბამითგან(1 ინ.1,1)⁹⁵; ადრინდელი ხანის(V-VIII სს) ერთ-ერთი თარგმანის მიხედვით: და-საბამითგან იყო სიტყუადილ. აბულაძე, შრომები I, 1975. გვ.137). პეტრიწი ცდილობს „ულუმპიანთა“⁹⁶ ძლევანი“ გვიჩვენოს და საკუთარ რედაქციას გვთავაზობს. ამიტომ, თუკი წმ. ტექსტებისადმი მის თვითნებურ დამოკიდებულებას გავითვალისწინებთ, ივ.ლოლაშვილის დასკვნა გადაჭარბებულად არ მოგვეჩვენება: „გელათური ბიბლიის მთარგმნელი უნდა იყოს პეტრიწი – მწერალი, რომელმაც უარყო ბიბლიის კანონიკური ტექსტი“⁹⁷. საგულისხმოა კ.კეკელიძის მითითებაც: „საეგზეტიკო თხზულებათა თარგმანის დროს სქოლიოსთან ერთად ტექსტსაც თარგმნიდნენ და მზამზარეული ტექსტით არ სარგებლობდნენ იოანე პეტრიწის სკოლის წარმომადგენლები, განსხვავებით ეფრემ მცირესაგან“⁹⁸. აქედან გამომდინარე, გადაჭრით არც იმის უარყოფა შეიძლება, რომ შესქ.1,26 მუხლში „ხატისაებრ“ ტერმინოლოგიური თავისებურება პეტრიწის სახელთან იყოს დაკავშირებული. მით უმეტეს, რომ ეს განსხვავებული რედაქციები სათავეს გელათის სკოლიდან იღებენ.

მიუხედავად ზემოთ თქმულისა, ის რედაქციებიც კი, რომლებიც პეტრიწულ წაკითხვას უჭერენ მხარს, ტერმინების – „ხატად“ და „ხატისაებრ“ სრულ გამიჯვნას მაინც ვერ ახერხებენ. შევადაროთ გამოქვეყნებული წყაროები:

გელათური, მცხეთური და სხვა XVII ს-ის რედაქციები: „და თქუა ღმერთმან: ვემნეთ კაცი ხატებისაებრ(კატ'ერინა) ჩუენისა და მსგავსებისაებრ“(შესქ.1,26);

სინური, პარიზული: „ვემნეთ კაცი ხატად ჩუენდა და მსგავსად“.

⁹⁴ კლარჯული მრავალთავი, გამსც. მოამზადა თ. მგალობლიშვილმა, თბ., 1991. გვ. 380.

⁹⁵ შატბერდის კრებული, გვ. 298.

⁹⁶ იგულისხმება ექვთიმე და გიორგი მთაწმიდელები.

⁹⁷ იოანე პეტრიწი, სათნოებათა კიბე. გამსც. მოამზადა ივ. ლოლაშვილმა, თბ., 1968. გვ. 114.

⁹⁸ ნიგნი ძუელისა აღთქუმისანი: შესაქმისახ, გამოსლვათა; ნაკ. 1, გამსც. მოამზადეს ბ. გიგინეიშვილმა და ც. კიკვიძემ, თბ., 1989. გვ. 586.

የኢትዮጵያውያንድ ተቋማ አገልግሎት

გელათური: „და შექმნა ღმერთმან კაცი. სატებად ღმრთისა შექმნა იგი“ (შესქ. 1,27);

მცხეთური, პარიზული: „და შექმნა ღმერთმან კაცი სახედ თვისად
და ხატად ღმრთისა შექმნა იგი“;

სინური: „და შექმნა ლმერთმან კაცი ხატად ლმრთისა“.

თუკი ალნიშნული მუხლების რედაქციული თავისებურება შეიმჩნევა, შესაქმის 9,6 და 5,1 მუხლებში ჩვენთვის საინტერესო ტერმინი ყველგან ერთნაირად ითარგმნება:

„ხატად(ἐν εἰκόνι) ლმრთისა შევქმნ კაცი“(9,6);

„შექმნა ღმერთმან ადამ, ხატებად(κατ’εικόνα) ღმრთისა შექმნა
იგი“(5,1);

გამონაკლისია მხოლოდ უმნიშვნელო სხვაობა, რომელიც შეიმჩნევა პარიზულ ოქტომბრში⁹⁹: „შეიმჩნა ათამი საჭარ ლმრთისა“ (5.1).

ამრიგად, ტერმინის „ხატისაებრ“ განსაკუთრებულობას არცერთი ქართული რედაქცია არ ამჟღავნებს¹⁰⁰. ამიტომ თუკი მასში ემანაციური შინაარსი ხელოვნურად არ იქნა ჩადებული, ისიც იმავე მნიშვნელობის სიტყვაა, როგორც „ხატად“. ეს შემდეგი ადგილიდანაც ჩანს: ადამ „შვა სახოვნებისაებრ თვისისა და ხატებისაებრ(კათა თუ ეს) თვისისა და სახელ-სდვა სახელი მისი სეით“ (შესქ.5,3). ასეა მცხეთურსა და გელა-თურ რედაქციებში, რომლებიც 1,26 მუხლშიც ამავე ტერმინს იყენებენ. ამიტომ თუკი ტერმინში „ხატებისაებრ“ არა ბუნების მსგავსება, არამედ „ხატის ხატის“ ემანაციური საფეხური უნდა ვიგულისხმოთ, მაშინ უაზრობამდე მივალთ: ადამს მისი ბუნებისაგან განსხვავებული რალაკ ხატი უნდა ჰქონოდა, რომლისებრადაკ სეითი შვა.

⁹⁹ ქართული ლეგციონარის პარიზული ხელნაწერი, ტ. 1, ნავ. I, გამს. მოამზადეს კ. დანილიაშვილი, სტ. ჩხერიშვილმა და ქ. შავიშვილმა, თბ., 1987; ტ. 1, ნავ. II, 1997.

¹⁰⁰ នាច Շեշեցնա ըստալ գրագուօսն: կա՞ էկօնա, րողորոշ Եցո, ոտարջմնեցնա Տուպազոտ ո օբրազ. մացրամ, նա տյմա Սնճա, յա մանցւամանց եաթուոցքնա դա մոտ սպաւուց եաթու եաթու” ար նունացն. սացուուուննա արյուշ. ցոլարցուու Շեննացն: “И рече Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию(Быт. 1, 26), или как точнее подобно переводит – с образом Нашим, как подобием Нашим, т.е. чтобы он был с возможюю точностию подобен Нам”(Православное догматическое богословие, ч. 1, СПб., 1882. С. 194).

ამგვარად, მიუხედავად იმისა, რომ უძველესი ტრადიციით ტერმინი „ხატად“ დასტურდება, არც „ხატებისაებრ“ უნდა უარვყოთ. თუმცა ისევ გავიმეორებთ: პირველი ტერმინის უპირატესობას იმაშიც ვხედავთ, რომ ეჭვისათვის არავითარ საფუძველს არ ქმნის.

არსებობს თუ არა „ძეობის ხატოვნება“

ამბობენ: ადამიანი ღმრთის ხატია, მაგრამ როცა ვამბობთ, რომ ადამიანი ძე ღმერთის ხატია, ეს ნიშნავს ადამიანის შექმნას „მეორე ჰიპოსტასის ბუნებითი ძეობის ხატოვნებით“.¹⁰¹

გავარკვით: იცნობს თუ არა საერთოდ მართლმადიდებლური ღმრთისმეტყველება სწავლებას „ძეობის ხატოვნების“ შესახებ?

1. „ძეობა“ (ზობილება) ძე ღმერთის საკუთარი თვისებაა და იგი ჰიპოსტასურობასთან ერთად მამისა და ძის ურთიერთდამოკიდებულებასაც განსაზღვრავს – ძე იშვება მამისაგან. რამდენადაც შობა სარწმუნოების საიდუმლოა, ამდენად იგი მიუწვდომელი და გამოუთქმელია და ადამიანის გონება მის ვერანაირ ხატებას ვერ განჭვრეტს. იმიტომ, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში არა არსობრივი თვისებების მსგავსებაზე, არამედ თვით გამოუთქმელი არსის, ღმრთის გვამობრივად განყოფილსა და ამავე დროს არსობრივად განუყოფელ მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ. სხვაა სახისმეტყველებითი ანუ ალეგორიული წარმოდგენა, როცა ეკლესის მასწავლებლები სამებას მზეს-სხივს-სინათლეს, ცეცხლს-სინათლეს-სითბოს და სხვ. ადარებდნენ¹⁰², თვითონვე აღნიშნავდნენ, რომ ეს სახისმეტყველებითი შედარებებიც არასრული იყო.

ნე. ბასილი დიდი სამებისათვის გონებით მოძიებულ სახეთა განხილვის შემდეგ ასეთ დასკვნამდე მივიდა: „ხოლო მე უკუანასკნელ ესე სათნო ვიყავ, რათა სახეთა ძიებისაგან განვეშორო, ვითარცა მაცუთურთა და ჭეშმარიტებისა ვერმპოვნელთა“¹⁰³;

¹⁰¹ დასხ.: ადამიანი – ხატი პირმშოხატისა, გვ. 31.

¹⁰² ამ სახეთა შესახებ შეკრებილი მასალა ვრცლად წარმოდგენილი აქვს მიტრ. მაკარის: *Православно-догматическое Богословие*, т. 1, СПБ., 1895. С. 208.

¹⁰³ სწავლანი, დასხ. ნაშრ., გვ. 170.

ნმ. იოანე დამასკელიც იმავეს ამტკიცებს: „სახე შობისა მის და გამოსლვისად მიუწვდომელ არს... რამეთუ შეუძლებელ არს დაბადებულთა შორის პოვნად შეუცვალებელი რაც ხატი, რომელიმცა სრულებით თავსა შორის თქსა გუჩვენებდა სრულებითსა სახესა ყოვლად წმიდისა სამებისასა... ვინავცა ჩუენ ესრეთ გჲსწავიეს, ვითარმედ არს განყოფილებად შობისა მის და გამოსლვისად, ხოლო თუ რაც არს სახე იგი განყოფილებისად, ესე არასადა“¹⁰⁴;

ნმ. ათანასე ალექსანდრიელი უფლის განკაცებისათვის ამბობს: „მაშინ საუკუნეთა წინა იშვა, ვითარცა იგი მშობელმან მისმან იცის, ხოლო ან დღეს კუალად თვინიერ ბუნებისა იშვა, ვითარცა იგი სულისა წმიდისა მადლმან იცის... გამოუთქმელსადავერ-შესაძლებელსადუ-მილითპატივის-ცემად ღირს“¹⁰⁵; „ასევე ურიგოა გამოძიება: როგორაა სიტყვა ღმერთისაგან, ან როგორაა ის ღმრთის ბრწყინვალება, ან როგორ შობს ღმერთი, და როგორია ხატი ღმრთის შობილებისა. ვინც მსგავს გამოკვლევებს ბედავს, იგი უგუნურია, რადგან სიტყვებით სურს იმის განმარტება, რაც გამოუთქმელია, დამახასიათებელია ღმრთის ბუნებისა, და მხოლოდ ღმერთისა და მისი ძისათვისაა ცნობილი. ეს იმავეს ნიშნავს, რომ ვიკვლიოთ: სად არის ღმერთი, რატომაა იგი ღმერთი, და როგორია მამა“¹⁰⁶;

ნმ. იპოლიტე რომაელი: „ხოლო პირველი იგი შობად ღმრთებისად მის მამისაგან, თვით მამამან უწყის; რამეთუ მეორე ესეცა შობად ძისად წორცითა ვერვინ შეუძლოს გამოძიებად“¹⁰⁷.

ცხადია, რომ სამების პირთა ჰიპოსტასური ურთიერთდამოკიდებულების რაიმე ხატის არსებობის შემთხვევაში წმ. მამები მის განმარტებასაც მოგვცემდნენ. ხოლო რაც შეეხება ჩვენთვის საინტერესო შესქ. 1,26 მუხლის განსაკუთრებულობას, აქ საერთოდ ღმრთის ხატად კაცის ნამდვილ და არა სიმბოლურ შექმნაზეა ბჭობა; ე.ი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია აღნიშნული მუხლის განმარტება და არა

¹⁰⁴ გარდამოცემა, დასხ. ნაშრ., გვ 27-29.

¹⁰⁵ ი.აბულაძე, შრომები III, 1982. გვ. 71 და 72.

¹⁰⁶ თ.ვ., გ. 2, ც. 308.

¹⁰⁷ შტბ. კრ., გვ. 298.

სახისმეტყველება. მათ შორის განსხვავებას კი ეფუძნები მცირე ასე გადმოგვცემს: „ხოლო ესეცა ცხად არს, ვითარმედ უზეშთაეს არს განმარტებით თარგმნად სახის-მეტყუელებით თარგმნისასა: რამეთუ ყოველსავე მუკლსა სახის-მეტყუელებად შესაძლებელ არს არა ერთ სახედ ოდენ, არამედ მრავალ სახედცა, ხოლო იგივე განმარტებად არა ხოლო შესაძლებელ არს, არამედ საცთურებადცა.“¹⁰⁸

2. თუკი „ადამიანი შეიქმნა მეორე ჰიპოსტასის ბუნებითი ძეობის ხატოვნებით“, მაშინ ადამიანის შექმნის აქტი მხოლოდ მამა ღმრთს უნდა უკავშირდებოდეს, რადგანაც ძე მამისაგან იშვება. აქაც ეს სიახლე წინააღმდეგობაშია იმ ფაქტთან, რომ შესაქმეს ძის მიერ სამება აღასრულებს, რადგან ყოველივე მის მიერ შეიქმნა(ინ.1,3).

ნმ. ათანასე დიდი კი „სარწმუნოების გადმოცემისას“ ამბობს: ყოველივე ღმრთის სიტყვამ შექმნა, რომელიც თვით არა ქმნული, არამედ შობილი იყო; იმიტომ რომ შექმნილთა შორის თვისი თანასწორი ან მსგავსი არაფერი შეუქმნია¹⁰⁹.

3. თუკი „ადამიანი შეიქმნა მეორე ჰიპოსტასის ბუნებითი ძეობის ხატოვნებით“ და, როგორც ამბობენ, „არა უშუალოდ მამისა,“¹¹⁰ მაშინ ეს სწავლება არანაირად არ „მოიცავს“ იმ გამოცხადებით ჭეშმარიტებას, რომ ადამიანი ღმრთის ხატად შეიქმნა; რადგან როგორც წმ. გრიგოლ ნოსელი ამბობს: რომელმან იგი თქეუა „ვემნეთ ხატად ჩუენდა“, თქეუა სიმრავლითა სამებისათა და არა აქსენა ხატებად ერთითა ხოლო¹¹¹;

ნმ. იოანე დამასკელის ზემოთ მოყვანილი სიტყვაც გავიხსენოთ: როგორც გონი მამა, სიტყვა ძე და სული წმიდა – ერთი ღმრთია, ასევე გონი, სიტყვა და სული – ერთი ადამიანია. ეკლესიის შედარებით ახალი მამებიც შეიძლება დავიმოწმოთ: დიმიტრი როსტოველი: „სული ღმრთის ხატია, რადგან სამობითი ძალა აქვს, ხოლო ბუნება – ერთი. ადამიანის სულის ძალები კი ესენია: მეხსიერება, გონება, ნება.

¹⁰⁸ ძვ. ქართული ენის კათ. შრ. 11; შესავალი ფსალმუნთა თარგმანებისა, გამსც. მოამზადე მზ. შანიძემ, თბ., 1968. გვ. 82.

¹⁰⁹ თბ., ყ. I, C. 267.

¹¹⁰ დასხ.: ადამიანი – ხატი პირმშოხატისა, გვ. 28.

¹¹¹ კაცისა შესაქმისათვის, შტბ. კრ., გვ. 75.

მეხსიერება მსგავსია მამა ღმერთისა, გონება – ძე ღმერთისა, ნება სულინშიდა ღმერთისა. როგორც სამებაშია სამი პირი, მაგრამ ღმერთი არა სამი, არამედ ერთია; ასევე ადამიანის სულშიც სამი სულიერი ძალაა, მაგრამ სული არა სამი, არამედ ერთია¹¹²; ეპ. ეგნატე ბრიან-ჩანინოვი: „ჩვენი გონება – მამის ხატია; ჩვენი სიტყვა (ჩვეულებრივ წარმოთქმულ სიტყვას აზრს ვუწოდებთ) – ძის ხატია; სული კი – ხატია სულინშიდისა“¹¹³;

ლირ. სვიმეონ ახ. ღმრთისმეტყველი: (ადამიანის გონი, სიტყვა და სული) „როგორც ამ სამიდან არცერთი სხვაზე უწინარეს არ ყოფილა, რადგან სამივე ერთი ბუნებისა და არსებისაა; ასევე წმიდა, ერთარსაა და ერთობით დიდებულ სამებაში არც ერთი პირი სხვაზე ადრე არ იყო. ღმერთი ხატის, ანუ ადამიანის, შემოქმედია¹¹⁴; „მთელი შენი სული შენს მთელ გონებაშია, და მთელი შენი გონი – შენს მთელ სიტყვაში, და მთელი შენი სიტყვა – შენს მთელ სულში, განუყოფლად და შეურწყმელად. ეს არის ხატი ღმრთისა და ამითა ვართ განმდიდრებულნი ზეგარდმო, ანუ იმისათვის, რომ ღმრთისა და მამის მსგავსნი ვიყოთ და ჩვენში იმის ხატი ვიქონიოთ, ვინც ჩვენ შეგვემნა“¹¹⁵; ადამიანი თავის ხატად და მსგავსად სამებამ შექმნა¹¹⁶.

4. ზოგიერთის მტკიცებით: „ადამიანი მადლით შეიქმნა ღმრთის უცოდველ შვილად, ღმრთის უცოდველ ძედ, რითაც იგი თავის თავში გამოხატავდა მამა ღმერთის ბუნებით ძეს, მეორე ჰიპოსტასს, ანუ ადამიანისადმი თავდაპირველად მადლით მინიჭებული ძეობა „ხატი“ იყო ძე ღმერთის მამისადმი ჭეშმარიტი, ბუნებითი და მარადიული ძეობისა“.¹¹⁷ – ახლა კი ვნახოთ რას ასწავლიან წმ. მამები და ეკლესიის მოძღვრები:

წმ. იპოლიტე რომაელი: „ღმერთი განკაცნა ამისთვის, რამთა კაცი ძე ღმრთის ითქვას. აწ რაუამს გესმას, ვითარმედ ძმ ღმრთისაა ძედ დავითის არს და ძედ აბრაჟამისა, ნურას ორგულებ ამიერითგან,

¹¹² მიტრ. მაკარი, დასხ. ნაშ. I, გვ. 208.

¹¹³ Сочинения, т. 2, СПБ., 1905. С. 130.

¹¹⁴ Тв., т. 2, с. 84.

¹¹⁵ იქვე, გვ. 95.

¹¹⁶ Т. 3, с. 201.

¹¹⁷ ადამიანი – ხატი პირშოხატისა, გვ. 25.

ვითარმცაშენძლიადამისიარაძელმრთისაიყავ“¹¹⁸; „რამეთუ ემპაზითა ამით შვილ ღმრთის ვიწოდებით“¹¹⁹;

ნე. ოთანე დამასკელი: „გუეზიარა ჩუენ ჭორცითა და სისხლითა და მსგავს ჩუენდა კაც იქმნა. და ვიქმნენით ჩუენცა მის მიერ ძელმრთისა შვილებისა მადლსა ლირს-ქმნულნი ნათლისლებისა მიერ“¹²⁰;

ნე. კირილეირუსალიმელი: „უკეთუ გაქუნდეს შენცა შეუორგულებელი სარწმუნოებად ღმრთის მოშიშებისად, მოვიდეს შენ ზედაცა სული წმიდად და წმად მამისად ზეცით ოხრიდეს შენ ზედა, რამეთუ არა „ესე არს ძლი ჩემი“, არამედ: „ესე ან იქმნა ძედ ჩემდა“¹²¹;

ნე. ათანასეალექსანდრიელი ებრ. 2,17 მუხლის განმარტებისას ამბობს: „ძემძმებიმაშინშეიძინა, როცაჩვენიმსგავსიხორციშეიმოსა“¹²²; სხვაგან: „ხოლო თუკი სხვათა სრულყოფისათვის გარდამოვიდა, მაშინ სახელდება ძისა და ღმრთისა თვითონ მას ჯილდოდ კი არ მიუღია, არამედ უფრო ჩვენ გვაშვილა(ВСЫНОВИЛ) მამას, იქმნა რა კაცად და კაცნი განაღმრთო“¹²³; „არა სიტყვამ, რამდენადაც იგი სიტყვაა, მიიღო ასეთი მადლი, არამედ მივიღეთ ჩვენ. რადგან, მის სხეულთან ნათესაობით, ჩვენ ღმრთის ტაძარი გავხდით და უკვე ღმრთის ძებად შევიქმნით“¹²⁴; ებრ. 1,5 მუხლის განმარტებისას ნათქვამია: „შობილისათვის რას ვიტყვით: (ასეთი) გახდა, თუ იქმნა, – მნიშვნელობა არა აქვს; იმას კი, რასაც ყოფიერება შექმნით მიეცა, შეუძლებელია შობილი ეწოდოს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ქმნილებები მხოლოდ შემდეგ ხდებიან შობილი ძის მოზიარენი და თვითონვე შობილებად იწოდებიან, არა საკუთარი ბუნებით, არამედ იმიტომ, რომ ძეს სულინმიღით ეზიარნენ“; ცოტა ქვემოთ: „ძე შექმნილი არსებისაგან განსხვავებულია და მამის არსის ერთადერთ საკუთარ შობილებას წარმოადგენს“¹²⁵;

¹¹⁸ შტბ. კრ., გვ. 303.

¹¹⁹ იქვე, გვ. 300.

¹²⁰ გარდ., გვ. 247.

¹²¹ სინ. მრთ., გვ. 89.

¹²² თ. ვ., ვ. 2, გ. 272.

¹²³ იქვე, გ. 227.

¹²⁴ იქვე, გ. 232.

¹²⁵ იქვე, გ. 250.

„ჩვენ ადრე არა შობილებად, არამედ შექმნილებად ვიწოდებოდით, რადგან წერია: ვემნეთ კაცი(შესქ. 1,26). შემდეგ კი, როცა სულინმიდის მადლი მივიღეთ, უკვე შობილებადაც ვიწოდებით“¹²⁶;

ნმ. ანდრეა კრიტელი: „რაოდენნი მის მიერ შვილ ღმრთის ვიქმნენით, მარადის თაყუანის-ვსცემთ მას, რომლისა მიმართ იქმნა შეერთებად ჩუენი საიდუმლოეთა აღმოშობითა. და ძმა მისა ვიქმნენით მადლით განლმრთობითა და სიმდიდრითა ჩუენდა მომართისა კაცთმოყუარებისათა“; „თაყვანის-სცემდედ მას ყოველნი ძენი ღმრთისანი(ეპრ. 1,6). და ჰქედავა, ვითარ ძეთა მამისა მისისათა თაყუანის-სცეს ღმერთსა, ცხად არს, ვითარმედ განმდიდრებულთა მადლითა შვილებისათა“;¹²⁷

ნმ. იოვანე დამასკელი: „ზეგარდმო შობილნი წყლისა მიერ და სულისა ძედ ღმრთისა და მკვდრად გამოაჩინნა და მამად წოდებად ღმრთისად მიპრადლა“; „და წამსა შინა ყოველივე ნათესავი კაცთად მეუფისა თანა აღდგენ და ყოველთა მსაჯულსა ქრისტესა წარმოუდგენ, რაუამს ღმერთი იესუ ჩემი შორის ღმერთთა მათ წათლის-ლებისა მიერ შვილებნულთა ღმრთისათა და დამცველთა შვილებისა პატივისათა დადგეს და განუყოფდეს პატივთა, ახარებდეს და იხარებდეს“;¹²⁸

ნმ. გრიგოლ პალამა: „ძმანო, ჩვენს შორის შშვილობა იმდენად შევინარჩუნოთ, რამდენადაც ამისათვის ძალა შეგვწევს: იმიტომ, რომ იგი, როგორც მემკვიდრეობა, დღეს შობილი ჩვენი მაცხოვრისა და ჩვენთვის შვილების სულის მომნიჭებელისაგან მივიღეთ, რისი წყალობითაც ჭეშმარიტად ღმრთის მემკვიდრენი, ხოლო ქრისტეს თანამემკვიდრენი შევიქმნით“;¹²⁹ „ძე ღმერთი იმიტომ განკაცდა, რომ... ძე კაცისა გამხდარიყო და სიკვდილის ხვედრის გაზიარებით ადამიანები უკვდავებასთან ეზიარებინა და ღმრთის ძეებად ექცია“;¹³⁰

საინტერესოა, რომ ნმ. გრიგოლი მომავალი შვილების აზრსაც კი განმარტავს: „როცა იგი(პავლე მოციქული) ამბობს: შვილებასა

¹²⁶ იქვე, ც. 340.

¹²⁷ ძველი მეტაფრასული კრებულები, გამს. მოამზადა ნ. გოგუაძემ, თბ., 1986. გვ. 130.

¹²⁸ იქვე, გვ. 203 და 219.

¹²⁹ Беседы, ч. 3, М., 1993. С. 188.

¹³⁰ Беседы, ч. 1, М., 1993. Зომ. 16, გვ. 162-163.

მას მოველით(რომ.8,23), იმის საჩვენებლად, რომ არა ნათლისღებით შვილებას, არამედ სხვა – მომავალ, სრულყოფილ და მტკიცე შვილებას გულისხმობს, იქვე უმატებს: გამოქანასა მას წორცთა ჩუენთასა, ე.ი მის(ხორცთა) ვნებებისა და ხრწნილებისაგან გამოხსნას მოველით; აյ შვილება ხშირად მარცხს განიცდის, მეორედ შობითა და მკვდრეთით ალდგომით მიღებული შვილება კი სრულყოფილი და ჭეშმარიტად მტკიცეა“;¹³¹

იოანე მტკევარი(Х ს.): „განგადიდა შენ უფალმან, რომელიცა და-ემკვიდრა საშოსა შენსა, უსძლოო, და სიგლახაკუმ ჩუენი აღავსო მდიდრად და ჯელმწიფებად მოგუცა ჩუენ ყოველთავე წორციელთა, შვილ ღმრთისა ყოფად მოწყალებით“¹³²;

იოანექონქოზისძე(Х ს.): „ძემან ღმრთისამან ბუნებით ძმადგვწოდა ჩუენ მადლით, რაჟამს-იგი ბუნებად ჩუენი მიიღო, და განწმედისა ჩუენისათვს განწმედად თავს იდვა უცოდველმან წინამორბედისაგან“¹³³.

აქედან გამომდინარე, ეკლესია იმას კი არ ასწავლის, რომ ადა-მიანი დასაბამიდანვე ღმრთის ძედ შეიქმნა, არამედ ადამიანისთვის ღმრთის ძეობას ძე ღმერთის განკაცებითა და ნათლისღების გზით მიმადლებულ ანუ მადლით შეძენილ მდგომარეობად წარმოგვიდგენს. ამასთანავე, არა ძე ღმერთის ხატად, არამედ მადლით შვილად წოდებას გვასწავლის. ისე, როგორც წმიდანებიც იწოდებიან ღმერთებად, მაგრამ ეს არა მხოლოდ ღმრთების ხატებას, არამედ მათ ცხოვრებისეულ ანუ ზნეობრივ მდგომარეობას, უკვე მიღებულ მსგავსებას¹³⁴ გამოხატავს, რითაც მადლით ღმერთ-ქმნულთა სახელი ბუნებითი ღმრთისაგან გაიმიჯნება. ხოლო თუ პავლე მოციქულის სიტყვებს გავიხსენებთ: „და ვითარცა-იგი შევიმოსეთ ხატი იგი მიწისაგანისაა, შევიმოსოთ ხატიცა იგი ზეცისაგანისაა“ (1 კორ.15,49), – აյ „ხატს“ არც ბუნებითი და არც მიმბაძველობითი მნიშვნელობა არა აქვს,

¹³¹ იქვე, გვ. 171-172.

¹³² ძვ. ქართ. ლიტ. ქრესტომათია I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, 1946. გვ. 335.

¹³³ იქვე, გვ. 347.

¹³⁴ * იხ. თავი: ღმრთის ხატება და მსგავსება ადამიანში. „ღმრთის ხატს ყოფიერებას-თან ერთად ვიღებთ, ხოლო მსგავსება ჩვენ თვითონ უნდა მოვიპოვოთ, რომლისთვი-საც ღმერთმა მხოლოდ შესაძლებლობა მოგვცა“.

არამედ, როგორც წმ. იოანე ოქროპირი განმარტავს, აქ ცხოვრებაზე ანუ ზნეობრივ ყოფაზეა ლაპარაკი: „ვითარცა-იგი შევიმოსეთხატიიგი მიწისაგანისაა, ე.ი. როგორც ბოროტებას ჩავდიოდით, შევიმოსოთ ხატიცა იგი ზეცისაგანისაა, ე.ი. სიკეთე ვაკეთოთ... (მოციქულის) სიტყვების აზრი ასეთია: როგორც მიწიერ ხატს – ბოროტ საქმეებს ვატარებდით, ასევე ზეციური ხატი – ზეციური ცხოვრება შევიმოსოთ. აქ რომ საუბარი არსების ბუნებაზე ყოფილიყო, მაშინ საქმისათვის დარწმუნება და რჩევა აღარ იქნებოდა საჭირო; ამიტომაც ცხადია, რომ აქ ცხოვრებაზეა ლაპარაკი¹³⁵. ასევე პავლენის აღნიშნულ მუხლში „შევიმოსეთ“ და „შევიმოსოთ“ ჩვენს ნებას უკავშირდება და არა იმას, რაც ღმრთისაგან ბუნებით მოგვეცა. ასე რომ, როგორც შესავალში აღვნიშნეთ, „ეიკონ“ შეიძლება ზნეობრივ შინაარსსაც შეიცავდეს.

დაბოლოს, ვთიქრობთ, ჩვენი მსჯელობისათვის ერთგვარი ბეჭედის დასმა იქნება ეპ. იოანეს(მიტროპოლისკი) სიტყვები: „ჩვენი მაცხოვრის ძეობას სხვა არსებათა ძეობასთან არაფერი საერთო არა აქვს. როგორც მისი გამოუთქმელი ჰიპოსტასი შეუდარებლად უზესთაესია ყველა ქმნილებაზე, რომელთაც კი მან ყოფიერება მისცა, ასევე მისი ძეობაც, რომელიც თვით ბუნებით მამის ღმრთების თანაზიარია, გამოუთქმელად უზესთაესია ადამიანთა ძეობაზე, რომლებმაც მამაზეციერის შვილება უკვე მის მიერ მიიღეს“¹³⁶.

ამრიგად, ეს საკითხიც გავარკვიეთ, ჭეშმარიტი სწავლება „ძეობის ხატოვნებას“ არ იცნობს და არც შეიძლება იცნობდეს, რამდენადაც ადამიანი სამების ხატია და არ შეიძლება მის თქმა, რომ იგი ძის ხატია და „არა მამისა“¹³⁷.

¹³⁵ Тв., т. 10, СПБ., 1904. Сс. 432-433.

¹³⁶ Иоанн, епископ Аксайский, История Вселенских Соборов, изд. Спасо-Преобр. Вал. монастыря, М., 1995. С. 20.

¹³⁷ იხ. აგრეთვე: Толковая Библия, т. 1, Петб., 1904. Быт. 1,27-ის განმარტება.

„პირმშოხატის ხატის“ გაგებისათვის

ასეც ამბობენ: მამის ბუნებითი ხატი – ძე ღმერთი – პირმშოხატი ანუ პირველხატია ჩვენთვის, რომლის ხატადაც(„ძეობილად“) ჩვენ ვართ შექმნილი, ანუ ადამიანი „იყო მამისაგან შობილი პირმშოხატის ხატი“. ¹³⁸

ახლა საკითხი ასე დავსვათ: პირმშოხატი, ან საერთოდ პირმშო, შეიძლება თუ არა ხორცშესხმამდე ეწოდოს ძე ღმერთს და რა შინაარსი აქვს მას?

ტერმინი პირმშოხატი(სახისდასაბამი, პირმშოსახე) სამების მეორე ჰიპოსტას(სიტყვას) ან საერთოდ არ მიემართება, ანდა შეიძლება მხოლოდ განხორციელებული ღმრთისათვის, უფალი იესო ქრისტესთვის იყოს ნათევვამი. და აი რატომ:

ნე. ოთანე დამასკელს ამ საკითხთან დაკავშირებით ცალკე თავი აქვს მოცემული: თუ ვითარ პირმშოდ იწოდების მხოლოდშობილი ძე ღმრთისად ¹³⁹. სადაც სხვათა შორის ძე ღმერთისათვის ნათევვამია: „ვითარმედ პირმშოდ უკუე ვიტყვით მას ყოველთა დაბადებულთა, რამეთუ იგიცა ღმრთისაგან არს და დაბადებულნიცა ღმრთისაგანვე არიან. გარნა ვინაათგან იგი მხოლოდ არსებისაგან მამისა უფამოდ შობილ არს, ამისთვისცა ჯეროვნად სახელ-ედების მას ძედ ღმრთისა მხოლოდშობილად ¹³⁵ პირმშოდ ¹⁴⁰ და არა პირველ-ქმნულად“. ე.ი. ძე ღმერთი პირმშოდ მხოლოდ მხოლოდშობილთან ერთად იწოდება: „ვინააცა უკუეთუმცა ითქუმოდა უფალი ჩუენი პირმშოდ ძედ ღმრთისა და არამცა დაერთვოდა პირმშობასა მხოლოდშობილობა, ესრეთმცა გულისქმა-ვყავთ, ვითარმედ დაბადებულთა პირმშო არს იგი, ვითარცა ერთი დაბადებულთაგანი... ხოლო პირმშოდ მრავალთა ძმათა შორის(რომ.8,29) ამისთვის ეწოდების უფალსა, რამეთუ მხოლოდ-შობილ არს დედისაგანცა, ვინაათგან გუეზიარა ჩუენ წორცითა და

¹³⁸ ადამიანი – ხატი პირმშოხატისა, გვ. 26.

¹³⁹ გარდ., თ. 81.

¹⁴⁰ ჩვენი წყარო აღნიშნულ ტერმინებს შორის შეცდომით სასვენ ნიშანს(მძიმეს) სვამს, რაც აზრობრივადაც და ტექსტობრივადაც ზედმეტია: მითიგენუს პროთოტოს (Pg. 94, col. 1116 B); единородным-первворожденным(Точное изл. прав. веры, тв. св. Иоанна Дамаскина, пер. А. Бронзов, СПБ., 1894. С. 207).

სისხლითა და მსგავს ჩუენდა კაც იქმნა. და ვიქმნენით ჩუენცა მის მიერ ძე ღმრთისა შვილებისა მადლსა ღირს-ქმნულნი ნათლის-ლებისა მიერ. რაუამს იგი თავადი ბუნებით ძე ღმრთისა ამათ და მადლით ძმა მისისა ქმნულთა¹⁴¹. – აქედან კი ჩანს, რომ პირმშო, ისევე როგორც პირმშო ხატი, განხორციელებულ უფალს ეწოდება;

ნმ. ოთანე ოქროპირი ჩამოთვლის რა ზეციური ეკლესიის პირმშობებს(დავითს, ადამს, ნოეს, აბრაამს, მოსეს, ესაიას), ასკვნის: „ერთი ამ პირმშოთაგან არის ქრისტე ხორციელად, ღმრთებით მხოლოდშობილი“¹⁴²;

ნმ. კირილე ალექსანდრელი: „ქრისტე უფალი ბუნებითა მით ღმრთებისათა მხოლოდ-შობილი არს მხოლოდ მხოლოდსაგან, ხოლო კაცობრივითა ბუნებითა იქმნა პირმშო მრავალთა ძმათა შორის, რამეთუ ძმა ჭორციელისა ბუნებისა მისისა არიან ყოველნი მართალნი, და იგი არს ყოველთა პირმშო; რამეთუ ჯერ-იყო, რათა ჭორციელითა ბუნებითა პირმშოებად და მთავრობად აქუნდეს უფალსა, ხოლო პირმშო ესრეთ არს, რამეთუ შეიმოსნა რაა ჭორცნი ესე და ბუნებად ჩუენი, წმიდა ყო იგი ყოვლისაგან ცოდვისა, და გამოაჩინნა კაცნი ძედ ღმრთისა და ესრეთ იქმნა ბუნებითა მით კაცებისათა პირმშო და თავ ყოველთა მართალთა, რამეთუ მან პირველად აღიყვანა კაცთა ბუნებად ზეცად, და იქმნა პირმშო ყოველთა მუნ აღმავალთა მართალთა, რომელნი კაცებისა მისისათვს ძმა მისა უწოდნეს“¹⁴³.

ნმ. ათანასე ალექსანდრიელი ვრცლად და გამოწვლილვით გვასწავლის: „ადამიანთა ჟემოქმედი იმერთი, მათში დამკვიდრებული შისი¹⁴⁴ სიტყვის გამო, შემდგომ მათი შამა ხდება. ასევე სიტყვისათვის შეიძლება პირიქით ვთქვათ: იმერთი, შისი ბუნებითი შამა,

¹⁴¹ გარდ., გვ. 247-248.

¹⁴² თბ., თ. 6, ც. 779.

¹⁴³ ჟ. „ჯვარი ვაზისა“, №2, 1990, გვ. 8.

¹⁴⁴ ამ ციტატაში მთავრული ასოები ღმერთთან მიმართებაში იმ მიზნით გამოვიყენეთ, რომ ტექსტში ჩარევას მოვრიდებოდით. მით უმეტეს, აუცილებლობიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ ღმრთისმეტყველების განვითარება საღმრთო სახელთა ამგვარად წერის ტრადიციას თავისთავად აღადგენს.

მას შემდეგ, რაც სიტყვამ შექმნილი და დაბადებული ხორცი შეიმოსა და განკაცდა, შისი ჟემოქმედი და წამბადებელი გახდა. ისევე როგორც, ადამიანები ძის სულის მიღებით შის მიერ შვილებად იქმნებიან, ასევე იმრთის სიტყვა, კაცობრივი ხორცის შესხმის შემდეგ, დაბადებულად და შექმნილად იწოდება. ამიტომ, თუკი ჩვენ ბუნებით ძეები ვართ, მაშინ ცხადია, რომ წსიც ბუნებით შექმნილი და დაბადებულია. ხოლო თუკი ჩვენ ძეები შვილებით¹⁴⁵(იო უსიновლენი) და მადლით ვხდებით, მაშინ ცხადია, რომ სიტყვამ, განკაცებით ჩვენთვის მადლის მოსანიჭებლად, თავის თავზე თქვა: **იფალმან დამამტკიცა(ექტისენ, ივზა)** მე(იგ.8,22).

ამასთანავე, რადგან იფალი ქმნილების შემოსვის გამო ხორცით ჩვენი მსგავსი გახდა, ამიტომ ჩვენი ძმა და პირმშო(პირველშობილი) სამართლიანად შეიძლება ეწოდოს. თუმცა ზე ჩვენთვის ჩვენს შემდეგ განკაცდა და ხორცის მსგავსებით ჩვენი ძმა გახდა, მაგრამ მაინც ჩვენს პირმშოდ იწოდება, და მართლაც ასეა; იმიტომ რომ, როცა ყველა ხალხი ცდამის ცოდვით იღუპებოდა, შისი ხორცი, როგორც თვით სიტყვის სხეული, ყველაზე ადრე გამოიხსნა და გათავისუფლდა. ამის შემდეგ ჩვენც, როგორც სიტყვის ხორცის თანაზიართ, გამოხსნა შეგვიძლია. იფალი ცათა სასუფეველისა და შისი შამისაკენ ჩვენი წინამძღოლი ამ ხორცით იქმნა, რასაც თვითონ აღნიშნავს: **შევარგზავ(ინ.14,6)** და კარი, და ჩემ მიერ უნდა შევიდეს ყველა(ინ.10,9).

ასევე პირმშო მკვდრეთით(კოლ.1,18) არა იმიტომ ეწოდება, რომ ჩვენზე ადრე მოკვდა(ადრე ჩვენ მოკვდით), არამედ იმიტომ, რომ განიცადა რა ჩვენთვის სიკვდილი და ჰყო რა იგი უმოქმედო, როგორც კაცი – პირველი ალდგა და ჩვენთვის ცვისი სხეული ალადგინა. ხოლო რადგან ზე ალდგა, ამიტომ უკვე შის მიერ და შისი წყალობით მკვდრეთით ალდგომა ბოლოს ჩვენც შეგვიძლია.

ხოლო თუკი იფალს პირმშო დაბადებულთა შორის(კოლ.1,15) ეწოდება, ეს ეწოდება არა დაბადებულებთან შესადარებლად და

¹⁴⁵ ტერმინი “შვილება”(ჩ სითხი, უსიновление) სხვადასხვა ფორმით დამოწმებულია შემდეგ მუხლებში: რომ. 8:15,23; 9:4; ეფ.1,5; გალ.4,5.

არა როგორც მათგან პირველს დროის მიხედვით(რადგან როგორ შეიძლება პირმშო იყოს 7ს, 7ინც მხოლოდშობილია), არამედ ქმნილებებთან სიტყვის გარდამოსვლით, რის გამოც 7გი მრავალთა ძმა გახდა. შხოლოდშობილი იმიტომაა შხოლოდშობილი, რომ ძმა არა ჰყავს. პირმშოს კი პირმშო ძმათა მიზეზით ეწოდება. ამიტომ, ნამდვილში 0ფალს იმრთის პირმშო ან იმრთის ქმნილება არსად არ ეწოდება. სახელდებები: შხოლოდშობილი, ძე, სიტყვა, სიბრძნე, შამასთან უშუალო დამოკიდებულებასა და შასთან თანაკუთვნილებას გვიჩვენებენ. ვიხილეთ დიდებად ვითარცა შხოლოდ-შობილისა და შამისა მიერ(ინ.1,14); ძე ცვესი შხოლოდ-შობილი მოავლინა იმერთმან სოფლად(1 ინ.4,9); უკუნისამდე, 0ფალო, სიტყუად ქენი დაადგრების(ფს.118,89); პირველთაგან იყო სიტყუად და სიტყუად იგი იყო იმრთისა თანა(ინ.1,1); ზრისტე იმრთისა ძალ არს და იმრთისა სიბრძნე(1 კორ.1,24); ესე არს ძე ჩემი საყუარელი(მთ.3,17); ქენ ხარ ზრისტე, ძე იმრთისა ცხოველისა(მთ.16,16). ხოლო სახელდება „პირმშო“ ქმნილებებთან გარდამოსვლას გვიჩვენებს, იმიტომ რომ დაბადებულთა პირმშო ეწოდება. გამოთქმაც „დამამტკიცა“ საქმისადმი მოწყალებას გვიჩვენებს, იმიტომ რომ საქმეთა შინა(იგ. 8,22) იბადება.

ამრიგად, თუ 0ფალი შხოლოდშობილია, რაც სინამდვილეში მართლაც ასეა, მაშინ ამიხსენი – სახელდება პირმშო რას ნიშნავს? თუ პირმშოა, მაშინ შხოლოდშობილი ვეღარ იქნება, რადგან ერთი და იგივე არ შეიძლება შხოლოდშობილიც იყოს და პირმშოც, თუ არა მხოლოდ სხვადასხვა მიმართებაში; შხოლოდშობილი, როგორც უკვე ითქვა, შამისაგან შობის გამო ეწოდება, პირმშო კი – ქმნილებებთან გარდამოსვლით, და კიდევ იმიტომ, რომ მრავალნი ცავის ძმებად აქცია. ასევე უეჭველად, სამართლიანად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ორი ურთიერთსაპირისპირო სახელდებიდან სიტყვას უპირატესად შხოლოდშობილის ხარისხი მიემართება, იმიტომ რომ სხვა სიტყვა ან სხვა სიბრძნე არ არსებობს, არამედ მხოლოდ 7გია ჭეშმარიტი ძე შამისა. და, როგორც ადრეც აღვნიშნეთ, არა რაიმე

მიზეზის დართვით, არამედ შის შესახებ განყენებულად ითქმება: შხოლოდ-შობილმან ძემან, ქომელი იყო წილთა შამისათა(ინ 1,18); ხოლო სახელდება „პირმშო“-ს მიზეზი უკრთდება, რომელიც დაბადებაზე მიუთითებს და რომლისთვისაც სავლე ამბობს: რა-მეთუ შის მიერ დაებადა ყოველივე(კოლ.1,16). ხოლო თუ ყოველივე ქმნილება შის მიერ დაიბადა, მაშინ ზე დაბადებულთაგან განსხვავებული დაბადებულთა ჟემოქმედია და არა ქმნული.

ამრიგად, იფალი პირმშოდ არა იმიტომ იწოდება, რომ ზე შამისაგანაა, არამედ იმიტომ, რომ დაბადებულმა ყოფიერება შის მიერ მიიღო და როგორც ზე დაბადებულთა უწინარეს იყო ტე, ქომლის მიერაც დაბადებულმა ყოფიერება შეიძინა, ასევე უწინარეს სახელ-დებისა პირმშოცყოველთადაბადებულთად, მით უმეტეს თვით სიტყვა იყო იმრთისა თანა და იმერთი იყო სიტყუად იგი”¹⁴⁶.

აქედან გამომდინარე, როგორც თვითონ პირმშო, ასევე ამ ტერმინი-დან გამომდინარე ნებისმიერი სახელდება(მათ შორის პირმშოხატიც), მხოლოდ განხორციელებული ძისათვის, ანუ მხოლოდ მას შემდეგ, ითქმება, რაც სიტყვას იესო ქრისტეს სახელი ეწოდა.

ეფრემ მცირეს ერთი სქოლის გამებისათვის

პირველ რიგში წმ. გრიგოლ ლმრთისმეტყველის თხზულებიდან „გლახაკომოყვარებისათვის“ ის ციტატა მოვიტანოთ, რომელსაც ეფრემ მცირეს კომენტარი დაერთვის, და მასთან დაკავშირებული მითითებები განვმარტოთ:

„მართლაც — რა დაგვემართებოდა, რომ ჩვენი მიწიერი ბედნიერება მარადიული ყოფილიყო, მაშინ როცა მისი წარმავალობის მიუხედავადაც კი ასე მიჯაჭვულნი ვართ მასზე? როცა მისი მაცდუნებელი სიამე და მომხიბვლელობა, როგორც მონებს იმგვარი ბორკილებით გვბორკავს, რომ უკვე აწმყოზე უკეთესისა და უმაღლესის წარმოდგენაც კი აღარ შეგვიძლია, და ეს მაშინ, როცა გვესმის და გვწამს, რომ ჩვენ შევიქმენით სატებისაებრ ლმრთისა, რომელიც, იმყოფება

¹⁴⁶ ტ. ვ., ვ. 2, ს. 341–344.

რა ზეცაში, ჩვენც მისკენ გვიზიდავს“. – ამ ციტატას ქართული თარგმანის ეფრემისეული სქოლიოს მაგიერ რუსულ რედაქციაში ერთვის მითითებები: კოლ. 1, 15; ინ. 3, 13; 12, 32¹⁴⁷. განვიხილოთ თი-თოეული მათგანი:

1. რომელი-იგი არს ხატი ღმრთისა უხილავისაა, პირმშოც ყოველთა დაბადებულთა(კოლ. 1, 15). – როგორც უკვე გავარკვიეთ: ქრისტე არის რა ხატი ღმრთისა, ნიშნავს რომ იგი ბუნებით ღმერთია; ხოლო ყოველთა დაბადებულთა პირმშო იმიტომ კი არ ეწოდება, რომ იგი მამისაგანაა, არამედ იმის გამო, რომ ხორციშესხმით ჩვენი მსგავსი გახდა და თვისი სხეული ყველაზე ადრე გამოიხსნა.

2. დაარავინალქდა ზეცად, გარნარომელი-იგიგარდამოქდა ზეცით-ძე კაცისაა, რომელი არს ზეცათა შინა(ინ. 3, 13). – მაცხოვარი ნიკოდე-მოსს თავისი თავის შესახებ ასწავლის, რომ იგი ზეციდან მოსული, განკაცებული ღმერთია და ამიტომ თავისი ღმრთეებრივი ბუნებით, როგორც ყველგანმყოფი, ზეცაშიც იმყოფება; ხოლო ძე კაცისა თა-ვის თავს ხორციელი ბუნებისათვის უწოდა, მაგრამ ამ გამოთქმით უფალმა განუყოფელი ღმრთეებაც იგულისხმა. როგორც ნე. იოანე ოქროპირი ამ მუხლის განმარტებისას ამბობს: „ოდესმე ღმრთეებისა მისისა სახელითა ოდენ ღმრთეებასაცა მოასწავებს და კაცებასაცა. და კუალად ოდესმე კაცებისა ოდენ სახელითა ეგრეთვე ორსავე ბუნებასა მოასწავებს – ღმრთეებისაცა და კაცებისასა“¹⁴⁸.

3. დამეოდესავმაღლდექუეყანით, ყოველნიმოვიზიდნე ჩემდა(ინ. 12, 32). – მაცხოვარი ამბობს: როცა ჯვარცმის შემდეგ აღვდგები, ყველას – მათ შორის წარმართებსაც, „ვითარცა მძლავრისა მიერ შეპყრობილთა და თავით თვისით ვერშემძლებელთა მოსლვად“ (ნე. იოანე ოქროპირი), ჩემსკენ(ზეცისაკენ) მოვიზიდავო.

გრიგოლ ღმრთისმეტყველის ტექსტთან მოყვანილი კომენტარების შეთანხმების საფუძველზე ასეთი დასკვნა უნდა გაკეთდეს: ძე, რო-მელიც ღმრთის ხატი ანუ ბუნებითი ღმერთია, განკაცების, ჯვარცმისა

¹⁴⁷ Т. С. Отцев, т. 2, М., 1844. С. 22.

¹⁴⁸ განმარტება იოანეს სახარებისა, ნე. ექვთიმე მთაწმინდელის თარგმანი, გამც. მოამზადა მეც. ჯგუფმა, ნან. I, 1993.

და აღდგომის შემდეგ ზეცაში იმყოფება და ჩვენც მისკენ გვიზიდავს. ე.ი. შევიქმენით ხატისა ეპრლმრთისა არა დასაბამიდან კაცის შექმნას, არამედ ძე ღმერთის ანუ ღმრთის ხატის მიერ ჩვენს განახლებას ნიშნავს, რაშიც მადლით ძეობის ანუ შვილების მონიჭება იგულისხმება, რომელიც ძე ღმერთის განკაცებით გახდა შესაძლებელი. აზრის სიცხადისათვის ასეც გამოვთქვამთ: აქ სიტყვა „ხატისა ეპრ“ ადამიანის ხატად შექმნას კი არ ნიშნავს, არამედ პირმშო ხატის ანუ განხორციელებული სიტყვის მიერ კაცობრივ ბუნებასთან ზიარებითა და მისი აღდგენით ჩვენს შვილებას გამოხატავს. ამ მიმართებით კი შეიძლება ითქვას, რომ პირმშო ხატის ხატი გავხდით.

ახლა კი ვნახოთ რას ამბობს ეფრემ მცირე, რომელიც სქოლიოში გრიგოლ ღმრთისმეტყველის იმავე ადგილს განმარტავს:

„ვიდრემდის ვერარას უმჯობესსა და უმაღლესსა აწინდელთასა ცნობად ძალ გვიძს და ესე ხატებრ⁰ ღმრთისა ქმნულთა და სმენილთა და რწმუნებულთა ზენავს ყოფასა და მისსა მიმართ მიმზიდველობისათა“. .

⁰ ეფრემის სქოლიო: „უცვალებელ ხატ ღმრთისა მამისა არს მხოლოდშობილი ძე, ვითარცა პირმშო ხატი, ხოლო ჩუენ ხატებრ. ესე იგი არს, პირმშოსა მის ხატადლა ქმნილ ვართ, რომელი იგი ბუნებით ძე არს; ხოლო ჩუენ მადლით მოგუცემს ძეობასა, რაუამს მივსცეთ ხატსა ხატებად და ვირმშუნოთ ზენავს ყოფად მისი, რომელი იტყვას: მე რაუამს ავმაღლდე, ყოველნი მოვიზიდნე ჩემდა, ხოლო თუ სადა მივგიზიდავს, ამას ესევე მოძღვარი თარგმნის შემდგომთა სიტყვათა შინა“¹⁴⁹.

ფრთხილად მივყვეთ ეფრემ მცირეს გამოთქმების თანმიმდევრობას და წმ. მამების მიერ მოცემული სწავლების საფუძველზე შეძლებისდაგვარად განვმარტოთ.

უცვალებელ ხატღმრთისა მამისა არს მხოლოდშობილი ძე, ვითარცა პირმშო ხატი, ხოლო ჩუენ ხატებრ. – ძე ღმერთი მამის უცვალებელი

¹⁴⁹ ხელნ. A-109, გვ. 165 და Jer. 13, გვ. 358(გრიგოლ ღმრთისმეტყველის ტექსტის თარგმანს Jer. 43 ხელნაწერში აღნიშნული სქოლიო არ მოეპოვება).

„სომატური“ ხატი

ხატია, ხოლო როგორც იგია პირმშო ხატი, ჩვენც მისი(ლმრთის) ხატებრნი ვართ. ეს იგი არს, პირმშოსა მის ხატისა ხატადღა ქმნილ ვართ, რომელი იგი ბუნებით ძე არს. – ეს იმას ნიშნავს, რომ ბუნებითი ძის განკაცების შემდეგ პირმშო ხატის ხატადღა შევიქმენით. ხოლო ჩვენ მადლით მოგუცემს ძეობასა, რაუამს მივსცეთ ხატსა ხატება. – ხოლო ძეობას მადლით მაშინ გვანიჭებს, როცა ჩვენს ბუნებას(ლმრთის ხატებას) შესაფერის ზნეობრივსა და სულიერ სახეს ვაძლევთ. და ვირწმუნოთ ზენადს ყოფად მისი, რომელი იტყვას: მე რაუამს ავმაღლდე, ყოველნი მოვიზიდნე ჩემდა. – და გვნამს მკვდრეთით ალმდგარი მაცხოვარის ზეციური ყოფა, რომელიც ყველას თავისკენ იზიდავს.

როგორც ვხედავთ, ეფრემ მცირეს კომენტარში არა ადამიანის „პირმშოხატის ხატად“ დასაბამიდან შექმნა, არამედ მადლით შეძენილი მდგომარეობა იგულისხმება.

„სომატური“ ხატი

ორიგენეს მიხედვით, „ხატი“, რომლის მიხედვითაც შეიქმნა ადამიანი, არის ძე ლმრთისა, მაცხოვარი, „შობილი უწინარეს ყოვლისა ქმნილებისა“. მაგრამ, განსხვავებით ჩვენ მიერ განხილული ხატისებრობისა, როგორც ამას დეკ. გიორგი ფლოროვსკი შენიშნავს: „ორიგენესათვის ეს მხოლოდ იმას ნიშნავდა, რომ ყველა გონიერ არსებას აზროვნების, ლმრთებრივი ლოგოსის ხატად „ლოგიკის“ გრძნობის უნარი აქვს მიცემული“.¹⁵⁰ ე.ი. მასთან ადამიანის ხატად შექმნის განსხვავებულ ინტერპრეტაციას ვხედავთ და არა იმგვარ დაპირისპირებას, რომელიც კაცის ხატად და ხატის ხატად შექმნაში იგულისხმება.

ფლოროვსკის აზრით, ორიგენეს ამ განსაზღვრებას სხვა ასპექტით ავითარებს მღვდელმოწამე ირინეოს ლიონელი: „ირინეოსის თანახმად, ადამიანი ნამდვილად ლოგოსის ხატადაა შექმნილი. მაგრამ ირინეოსი განკაცებულ ლოგოსზე ლაპარაკობს. ადამიანი შეიქმნა

¹⁵⁰ Антропоморфиты египетской пустыни//Флоровский Г., протопр., Догмат и история, М., 1998. გვ. 309.

ხატად განკაცებული სიტყვისა, ასე ვთქვათ, წინასწარი განჭვრეტით ან გათვალისწინებით. მაშასადამე, „ხატში“ შეტანილია სხეულიც: „სხეულს, რომელიც ღმრთის ხატადაა შექმნილი... ხატი ქმნილებაში აქვს“. მთელი ადამიანი „ღმრთის ხატადაა“ შექმნილიერეს. წინ. V,6,1). „ადრეულ დროს ნათქვამი იყო, რომ ადამიანი ღმრთის ხატად შეიქმნა, მაგრამ ეს ნაჩვენები არ ყოფილა, რადგან ჯერ კიდევ უხილავი იყო სიტყვა, რომლის ხატადაც შეიქმნა ადამიანი. ამიტომ მან მსგავსებაც ადვილად დაკარგა. როცა კი სიტყვა ღმრთისა ხორციელ იქმნა, მან ერთიცა და მეორეც დაამტკიცა, რადგან, ჯერ ერთი, ჭეშმარიტად გამოაჩინა ხატი, თვით იქმნა რა იმად, რაც მისი ხატი იყო, და მეორეც, მტკიცედ აღადგინა მსგავსება, ხილული სიტყვის მიერ ქმნა რა კაცი თანამსგავსად უხილავისა მამისა“ (ერეს. წინ. V,16,2).¹⁵¹

ფლოროვსკი ამ ტექსტს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს და ასკვინის, რომ ადამიანში „ღმრთის ხატი“ სრულფასოვნად სწორედ განკაცებით, განკაცებული ღმერთის ჭეშმარიტ კაცებაში გამოჩენდა. აქედან გამომდინარე, ადამი ღმრთის „სრულფასოვანი“ ხატი არ უნდა ყოფილიყო, ანუ მის სრულყოფილებას რაღაც უნდა კლებოდა. თუ მსჯელობას მაცხოვრისა და კაცის ფარდობით მდგრმარეობაზე გადავიტანთ, მაშინ მაცხოვრის კაცებისა (კაცობრივი ბუნებისა) და ადამის ხატთა შორის განსხვავება იგივე იქნება, რაც კაცის განღმრთობილსა და განუღმრთობელ ბუნებათა სრულყოფილებას შორის. მაგრამ როცა კაცის ხატებასა ან სრულყოფილებაზე ვლაპარაკობთ, შეუძლებელია მათში რაიმე ნაკლოვანება დავინახოთ, რადგან აბსოლუტური მდგომარეობის მისაღწევად, ანუ, შეიძლება ასეც ვთქვათ, განღმრთობისთვის ადამიანს ყველა ძალა და უნარი სრულყოფილად ჰქონდა მიცემული. მაშასადამე, ორივე მდგომარეობა სრულყოფილებისა უნაკლოა, მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტური გაგებით კაცი დასაბამიერი ანუ უცოდველი მდგომარეობითაც უფრო აღმატებული სისრულისთვის ანუ ღმერთთან შესაერთებლად იყო მოწოდებული.

¹⁵¹ იქვე, გვ. 310.

თუმცა ფლოროვსკის აზრს სხვა მიმართულებაც აქვს და ეს მსჯელობაც იმისთვის დაგვჭირდა, რომ მის მიერ მოტანილი ირინეოსის ერთი ციტატის შინაარსში სიცხადე შეგვეტანა. ირინეოს ლიონელთან ვკითხულობთ: „ხოლო „ხატი“ არის ძე ღმერთი, რომლის ხატადაც შეიქმნა ადამიანი. ამიტომაც გამოჩნდა იგი ბოლო ჟამს, რათა ეჩვენებინა, რომ ხატი მისი მსგავსია“.¹⁵² – ღმრთის ხატში ამ „სომატური“ („ხორციელი“) ელფერის შეტანით გამოწვეულ ბუნდოვანებას ნათელი მოპოვინეს თვით ფლოროვსკის დასახელებული კრებულის რედაქტორებმა, რომელთაც თანამედროვე ახალი თარგმანებისა და გამოკვლევების საფუძველზე ირინეოსის აღნიშნული ციტატის გასწორებული ვარიანტი და კომენტარები შემოგვთავაზეს. სერადაქციო შენიშვნაში ნათევამია¹⁵³: 1995 წელს სერიით „Sources Chretiennes“ საუკუნის წინათ მიკვლეული წმ. ირინეოს ლიონელის თხზულების „სამოციქულო ქადაგებათა მოწმობანი“ ახალი ფრანგული თარგმანი გამოვიდა. მთარგმნელი აღლენ რუსო ფლოროვსკის მიერ დამოწმებულ ციტატას ასე გადმოსცემს: „ამიტომაც გამოჩნდა იგი ბოლო ჟამს, რათა ხატი თავის მსგავსად ექმნა“. რუსო, როგორც ფილოლოგიურ არგუმენტებზე დაყრდნობით, ისე მთლიანობაში ირინეოსის შეხედულებათა ნარმოდგენით, აღნიშნულ ადგილს დაწვრილებით განიხილავს და, კერძოდ, თავისი თარგმანის ისეთ დასაბუთებას იძლევა, რომელიც ყველა ადრინდელ ინტერპრეტაციას მკვეთრად უპირისპირდება. მთელი კომენტარი განსაკუთრებით საინტერესოა: აქ, ერთი მხრივ, დაპირისპირებულია ირინეოსის „ხორციელი“ კონცეფცია აბსტრაქტულ პლატონურ „სულიერებასთან“, მეორე მხრივ კი, ნაჩვენებია განსხვავება ირინეოსა და ორიგენეს შეხედულებათა შორის ძის, როგორც ღმრთის ხატის, გაგებაში. გარდა ამისა, ფრანგი მკვლევარი საგულდაგულოდ უპირისპირებს ერთმანეთს სწორედ იმ ორ ციტატას წიგნებიდან „ერესთა წინააღმდეგ“ და „მოწმობანი“,

¹⁵² იქვე, გვ. 310.

¹⁵³ იქვე, გვ. 477-478.

რომელთაც ფლოროვსკი იყენებს. თუმცა, რუსო, ალბათ, ირინეოსის პოზიციის იმგვარ განმარტებას არ დაეთანხმებოდა, რომელსაც ფლოროვსკი იცავს. პირიქით, მთარგმნელი ლიონელი წმინდანის ნაშრომიდან ყველა იმ მითითების ჩამოშორებას ცდილობს, სადაც საუბარია ადამიანის შექმნაზე ხატად განკაცებული სიტყვისა – განკაცების „ნინასწარი განჭვრეტით“. როგორც რუსო თვლის, მაშინ გამოვიდოდა, რომ ადამიანი შეიქმნა არა „ხატად ღმრთისა“, არამედ „ხატად ხატისა“ – ღმრთის ხატისა, რომელიც არის სიტყვა ღმრთისა. მაგრამ „იგი(ადამი) არ შექმნილა ხატად კაცისა, თუნდაც ეს კაცი განკაცებული ძე ღმერთი ყოფილიყო“. რუსო მიიჩნევს, რომ წმ. ირინეოსს „ძე ღმერთის“ მოხსენიებისას შესაძლოა მხედველობაში ჰქონოდა როგორც განკაცებული ქრისტე, ასევე პირველსაუკუნო ღმრთებრივი ლოგოსი, აქედან გამომდინარე კი ასეთ ინტერპრეტაციას აკეთებს: „ხატი ღმრთისა არის ძე(როგორც კაცი), რომლის ხატადაც(როგორც ღმრთის, ესე იგი მამის ხატადაც) შეიქმნა კაცი“. ხოლო შემდგომ წინადადებაში ფრანგი ავტორი არა წინამავალის შედეგს, არამედ როგორც დამოუკიდებელ წინადადებას განიხილავს დამოკიდებული მიზნით: „მატომაც გამოჩენდა იგი... რათა...“

თუ ჩვენს გამოკვლევაში მოტანილი წმინდა მამების განსაზღვრებებს გავითვალისწინებთ, ა. რუსოს მიდგომა საკითხისადმი პრინციპულად მართებულია. მიუხედავად იმისა, რომ ფრანგი მთარგმნელი ძეში, როგორც მამის ხატში, კაცობრივი ბუნების ხატებასაც ხედავს, ადამთან მიმართებაში იგი ფლოროვსკისულ ინტერპრეტაციას უპირისპირდება, რადგან კაცი არა მხოლოდ ძის, არამედ „მამის ხატადაც“ არის შექმნილი. აქედან გამომდინარე, კაცის ბუნება ან სამების, ანდა სამივე პირისთვის საერთო ღმრთების ხატად უნდა შექმნილიყო.

ამასთანავე, როცა ფლოროვსკი „წინასწარი განჭვრეტით“ კაცის „განკაცებული სიტყვის ხატად“ შექმნაზე საუბრობს, ბუნებრივად ჩნდება კითხვა: საერთოდ განკაცდებოდა თუ არა ღმერთი, ადამიანი რომ არ დაცემულიყო? თვით ფლოროვსკისთვის ეს საკითხი პრობლემური არ არის, რადგან იგი დასავლელი ფილოსოფოსებისა

და თეოლოგების – რუპერტის, ჰონორიუსის, დუნს სკოტის, თომა აქვინელის, ბონავენტურას და სხვათა – თვალსაზრისს უჭერს მხარს და ძის განკაცებას იმ შემთხვევაშიც კი დასაშვებად მიიჩნევს, ადამიანი რომ ცოდვით არ დაცემულიყო.¹⁵⁴ ვფიქრობთ, მისი მსჯელობა გადაჭარბებულია, როცა თავისი პოზიციის გასამართლებლად წმ. მაქსიმე აღმსარებლის განსაზღვრებათა საფუძველზე შემდეგი დასკვნა გამოაქვს: „როგორც ჩანს, განკაცების თეორია ცოდვით დაცემისაგან დამოუკიდებლად, მართლმადიდებლურ ღმრთისმეტყველებაში, სულ ცოტა, დასაშვები მაინცაა“¹⁵⁵. ეს, როგორც თუნდაც თეოლოგუმენი, დასაშვები არა მართლმადიდებლურ, არამედ კათოლიკურ ღმრთისმეტყველებაშია, რადგან თეოლოგუმენს, როგორც დიდი ავტორიტეტის მქონე ღმრთისმეტყველის კერძო აზრს, არსებობის უფლება აქვს, მაგრამ იგი ეკლესიის დოგმატურ დადგენილებებს არ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს.

ვლ. ლოსკი დუნს სკოტის სწორედ იმ თვალსაზრისს განიხილავს, რომელიც წმ. მაქსიმე აღმსარებლის სწავლებათა კომენტირების საფუძველზეა გამოტანილი. ლოსკი წმ. ოიანე დამასკელის დამოწმებით ასკვნის, რომ „არც განკაცება, არც ვნება ბუნებითი აუცილებლობით გამოწვეული არ ყოფილა... შეიძლება ითქვას, რომ ეს შემთხვევითობაა, თუკი ამ გამოთქმაში რაიმე მოულოდნელობის გაგება არ იქნებოდა ნაგულისხმები“.¹⁵⁶ კითხვაზე – განხორციელდებოდა თუ არა უფალი, ადამიანი რომ არ დაცემულიყო – პასუხი გაცემულია, აგრეთვე, მიტროპოლიტ მაკარის დოგმატურ სახელმძღვანელოში¹⁵⁷. ასე რომ, თუ მართლმადიდებლურ სწავლებას გავითვალისწინებთ, განკაცებული სიტყვის ხატად ადამიანის შექმნა „წინასწარი განჭვრეტით“ ღმრთისმეტყველებიდან საერთოდ გამოირიცხება, რადგან კაცის დაცემა არა აუცილებლობიდან, არამედ მისი თავისუფალი ნებიდან გამომდინარეობს.

¹⁵⁴ Cur Deus Homo? О причине воплощения// დასხ. ნაშ. გვ. 151-164.

¹⁵⁵ იქვე, გვ. 164.

¹⁵⁶ ვლ. ლოსკის დასხ. ნაშ., გვ. 104, 106.

¹⁵⁷ მიტრ. მაკარის დასხ. ნაშ. ტ.2, გვ. 26.

უკეთუ ადამის დაცემას გარდაუვალობად ვაღიარებთ, მაშინ მისი ბუნების ნაკლოვანებაც უნდა ვაღიაროთ, რაც, როგორც ეს ზემოთაც აღვნიშნეთ, ანთროპოლოგიური მოძღვრების საპირისპიროდ მიგვიყვანდა სწავლებამდე, რომლის მიხედვითაც ცოდვისთვის პასუხი არა კაცმა, არამედ ღმერთმა, ადამის შემოქმედმა, უნდა აგოს.

სატისა და სქესის ანთილომიურობა

ადამიანის ბუნება ღმრთის ბუნების ხატია და რადგან პირველსახეში არავითარი სქესობრივი ნიშანი არ არსებობს, ხატშიც მხოლოდ ადამიანური(სულიერი) ბუნება მოიაზრება გარეშე სქესობრივი განსხვავებულობისა. სანამ უშუალოდ მოცემულ თეზას დავასაბუთებდეთ, ძირეული პირობა ნათლად წარმოვაჩინოთ – ე.ი. ის, რომ პირველსახეში, ანუ ღმერთში არავითარი სქესობრივი ნიშანი არ არსებობს. საერთოდ, თვით მიუწვდომელ არსზე რომ არაფერი ვთქვათ, სქესზე ლაპარაკი ღმრთის მიერ შექმნილ ნებისმიერ მარტივ არსებასთან მიმართებითაც კი, იქნება ეს სული კაცისა თუ ბუნება ანგელოზისა, მხოლოდ ფანტაზიის ნაყოფი შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენში ადგილი აქვს ფილოსოფიურადაც და თეოლოგიურადაც სრულიად მიუღებელი თეორიების მტკიცებას, რომელთა მიმართ მოჩვენებითმა პოზიტიურმა მიდგომამ მდარე მეცნიერული ელფერი შეიძინა. მაგალითად, ზ. გამსახურდია სუბიექტური წარმოსახვებისა და წმ. გრიგოლ ნოსელის სწავლებათა არასწორი ინტერპრეტაციის საფუძველზე ასკვნის: „სამება – მამა, ძე და სულინმიდა – მრავალი ასპექტით, მრავალსახოვნებით ხასიათდება. ძის იპოსტასი, მეორე იპოსტასი, მუღლავნდება სამების ე. წ. ღმერთმამაკაცურ ასპექტში, ხოლო სულინმიდა მუღლავნდება სამების ფემინურ ასპექტში, ანუ ღვთისმშობელში“¹⁵⁸. შემდეგ: „ქრისტიანული საღვთისმეტყველო ტრადიცია სულინმიდის მდედრობითი ბუნების შესახებ განვითარდა კაპადოკიელი მამის, გრიგოლ ნოსელის მოძღვრებაში, რომელიც სულინმიდას გვიხასიათებს როგორც ქალს, ღვთაებრივ დედას....

¹⁵⁸ საქართველოს სულიერი მისსია, 1990. გვ. 22.

სულინშიდა, რომელიც გვიცხადებს ქე ღმერთს, განიხილება მის მიერ, როგორც დედა იესოსი¹⁵⁹.

სამწუხაროდ, ანთროპოსოფიით შეფერილი აღნიშნული განაზრებანი სამ მკვლევარს მიმზიდველად მოეჩვენა: „ზ. გამსახურდიას განსაკუთრებით მნიშვნელოვან მიგნებად უნდა ვალიაროთ ქრისტიანული დვთაების სამებაში სულინშიდის ფემინური(დედობრივი) ასპექტის გამულავნების ხაზგასმა და მისი ქართულ-ისტორიულ სინამდვილესთან დაკავშირება“¹⁶⁰.

საღმრთო ბუნებაში სქესობრივ ასპექტთა „გამულავნება“, წარმოსახვათა თავისუფლებით გასული საუკუნის | ნახ. მოღვაწის, პროფესორი დეკანოზის ს. ბულგაკოვის შეხედულებებს ენათესავება. ამიტომ მასთან გამოვლენილი ცდომილებების ანალიზი ჩვენთვის საინტერესო საკითხსაც ნათელს მოჰყენს. ეს ცდომილებები კი, რომლებიც ძირითადად სოფიის შესახებ ბულგაკოვის სწავლებას უკავშირდებოდნენ, პირველად რუსეთის ეკლესიის მაშინდელმა მეთაურმა(შემდგომ პატრიარქმა) მიტროპოლიტმა სერგიმ(სტრაგოროდსკი) გამოავლინა. დავაში სოფიის შესახებ აქტიურად იყო ჩაბმული ამ დროისთვის უკვე ცნობილი ღმრთისმეტყველი ვლადიმერ ლოსკიც, რომელმაც სოფიანიზმის წინააღმდეგ მიტრ. სერგის სწავლების დაცვას სპეციალური ტრაქტატიც მიუძღვნა. ჩვენ ვსარგებლობთ ვლ. ლოსკის თხზულებათა კრებულით Богословие и Боговидение(М., 2000), რომელშიც აღნიშნული ტრაქტატია შეტანილი. მასში მრავალი საკითხი განიხილება, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ იმ ცდომილებათა განხილვებს გამოყოფთ, რომლებმაც ქართული სინამდვილის შესაბამისად ანალოგიური საღმრთოსმეტყველო პრობლემები წარმოქმნეს.

ასწავლიდა რა სოფიაზე როგორც ღმერთში არსებულ წინასაუკუნო კაცობრიობაზე, ბულგაკოვი ძესა და სულინშიდაში მამაკაცობისა და დედაკაცობის ორ სულიერ საწყისს ხედავდა. მისი აზრით, როგორც ლოგოსის პიპოსტასი არის პიპოსტასი ქრისტესი, რომელიც მამ-

¹⁵⁹ ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველება, 1991. გვ. 64-65.

¹⁶⁰ ა. ბარამიძე, ს. ცაიშვილი, რ. სირაძე, „ლიტ. საქართველო“ №29, 1991.

რობითი სქესის ყრმად განხორციელდა და მამაკაცობის სრულ ასაკს მიაღწია, ასევე სულინმიდის ჰიპოსტასიც, რომელსაც იგი ღმრთის ბუნებაში არსებულ პასიურ ანუ ქალურ საწყისს უწოდებს, ჩვენთვის ყველაზე უფრო სრულად ღმრთისმშობელში გამოვლინდა. ბულგა-კოვი გამსახურდისაგან განსხვავებით გრიგოლ ნოსელს არ ახსენებს, მაგრამ იგიც ცდილობს, რომ ძისა და სულინმიდის განსხვავება სქესობრივი საწყისების მიხედვით მისი მხოლოდ „შემოქმედებითი წარმოსახვების“ პროდუქტად ან გამონაგონად არ წარმოგვიდგინოს და ამისთვის თავის არგუმენტებს იშველიებს; მათგან „ძირითად ფაქტებზე“ ვლ. ლოსკიც ამახვილებს ყურადღებას.

ა) ბულგაკოვი იმოწმებს შესაქმის წიგნის 1,27 მუხლს: „და შექმნა ღმერთმან კაცი. ხატებად ღმრთისა შექმნა იგი. მამაკაცად და დე-დაკაცად შექმნა იგინი“, – და მასში აღნიშნულ სულიერ ანალოგის ხედავს. „როგორც ჩანს, – განაგრძობს ვლ. ლოსკი, – მამა ს. ბულ-გაკოვს ჰერიტაჟის, რომ სიტყვები „მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა იგინი“ ახსნა-განმარტებაა იმისა, თუ რა არის ხატი ღმრთისა ადამი-ანში, ანუ უნდა, რომ ეს ხატი სქესის მრჩობლობითობაში დაინახოს. სინამდვილეში ტექსტი იმაზე მოწმობს, რომ ღმრთის ხატება ყოველი კაცობრივი პიროვნების, როგორც კაცის, ასევე თანაბრად ქალის კუთვნილებაცაა, მიუხედავად იმისა, რომ ადამისა და ევას ბუნების შესაქმის სახე განსხვავებული იყო, და ამიტომაც ითქვა „მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა იგინი“. მეტისმეტად ცხადია თვითნებობა ამ „სულიერი ანალოგისა“, რომელიც გამოყენებულ იქნა ძისა და სულინმიდის მიმართ და თანაც არასწორად გადმოცემულ ბიბლიურ ტექსტთან დაკავშირებით. ანალოგია მართებულია, როცა მისი დან-იშნულება ზუსტადაა განსაზღვრული. ასეთია ცნობილი ანალოგია, რომელიც წმ. ფოტის მოაქვს „სულინმიდის მისტაგოგიაში“, სადაც წმიდა სამების პირთა ურთიერთდამოკიდებულების – ძის შობისა და სულინმიდის მამისაგან გამომავლობის – ნათელსაყოფად მოყვანილია მაგალითი ადამიანთა პირველი ოჯახისა, რომელშიც ძე იბადება, ხოლო ცოლი ქმრის ნეკნიდან გამოიყვანება. მაგრამ მეტისმეტი

დაუფიქრებლობა იქნებოდა, რომ სულინმიდის გამომავლობის ადამის ნეკნიდან ევას გამოყვანასთან შედარებით, გაგვეკეთებინა დასკვნა სულინმიდის ქალურობაზე და პიროვნული(სულინმიდის მამისაგან გამომავლობა) და ბუნებითი(სქესი, ადამისგან ცოლის წარმოქმნა) ერთმანეთში აგვერია“(გვ. 421-422).

ბულგაკოვის სწავლების საწინააღმდეგოდ, წმ. გრიგოლ ნოსელის განმარტებების საფუძველზე ქვემოთ ვნახავთ, რომ სქესია სწორედ ღმრთის ხატთან შეზავებული ის ნიშანი, რომელიც პირველსახეს არ გააჩნია.

ბ) ბულგაკოვს იმავე „ანალოგიის“ დანახვა უნდა „მამრობითი სქესით ლოგოსის განხორციელების ფაქტში, ისევე როგორც სულინმიდის გარდამოსვლასა და ღმრთისმშობელში, სულინმიდითმოსილ ქალწულში მისი დამკვიდრების“ მიზეზად სულინმიდის მდედრობითი საწყისის აღიარება. აქედან გამომდინარე, სიტყვის განკაცება და სულინმიდის გარდამოსვლა სქესობრივი თვისებებით უნდა ყოფილიყო განპირობებული. აქაც ის აზრია, „რომელიც ნაჩქარევი სინთეზებით ოპერირებს და განსხვავებათა დანახვის უუნარობის გამო, პირსა და ბუნებას ერთმანეთში ურევს, ავიწყდება რა, რომ სქესი საერთოდ მხოლოდ ბუნებას ეკუთვნის და მამრობითი სქესი, ანუ მეორე ადამის კაცობრივი ბუნების თვისება, წმიდა სამების მეორე პიპოსტასზე(თუმცა კი „ანალოგიურად“) გადააქვს. მაშინ ღმრთისმეტყველების ეს მეთოდი რატომ არ უნდა მივუყენოთ ქრისტეს კაცობრივი ბუნების სხვა თვისებებსაც – მაგალითად, იუდეურ წარმოშობას – და რატომ არ უნდა ვამტკიცებდეთ, რომ ლოგოსი ებრაელია?“ (იქვე).

რა თქმა უნდა, ბულგაკოვის მსჯელობის ლოგიკური შედეგია ასეთი აბსურდული კითხვის აღმოცენება, მაგრამ ჩვენი მხრივ შევნიშნავთ, რომ ვლ. ლოსკის მიერ მოხმობილი ანალოგია, რომელიც სწორედ მაცხოვრის ბუნებათა განსხვავებასა და ამის საფუძველზე ბულგაკოვისეული ანალოგიების პრინციპულად უარყოფას უკავშირდება, სრულყოფილი არ არის. აღნიშნულ შემთხვევაში, რადგან

ავტორი ღმრთებრივ და კაცებრივ თვისებებს იმისთვის მიჯნავს, რომ მათი ერთმანეთზე გადატანით აღრევა არ მოხდეს, ამიტომ კითხვაც ლოგოსის თაობაზე რიტორიკულადაა დასმული და, აზრთა წყობიდან გამომდინარე, იესო ქრისტეზე იმავე შინაარსით აღარ უნდა ვრცელდებოდეს. ხოლო ვლ. ლოსკის მიხედვით, თუ ლოგოსის ეროვნულობაზე საუბარი არ შეიძლება, ქრისტეს იუდეურ წარმოშობაზე აზრი შესაძლოა არსებობდეს. აი, ჩვენი გაგებით, ის მცდარი შეხედულება, რომელიც იესო ქრისტეს კაცობრივ ბუნებაზე არსებობს. სხვათა შორის, აღნიშნული თვალსაზრისი არც ჩვენი მეცნიერებისთვისაა უცხო. მაგალითად: „ქრისტე ქართველია“, – ამტკიცებს ერთი ქართველი ფილოსოფიის დოქტორი.

უფალი იესო ქრისტეს შობა ჩვეულებრივი არ ყოფილა. იგი უმა-მაკაცოდ იშვა ქალწული მარიამისაგან და სწორედ ის კაცობრივი ბუნება შეიერთა, ანუ სწორედ ის ხორცი შეისხა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ იგი უცოდველი იყო. ე. ი. ჩვეულებრივ ადამიანსა და იესო ქრისტეს კაცობრივ ბუნებას შორის ორი არსებითი განსხვავებაა: ადამიანი იშვება მამაკაცისა და დედაკაცისაგან, ქრისტე – უმამაკაცოდ ქალწულისაგან; ადამიანი ცოდვილია, ქრისტე – უცოდველი. პირველი ადამიანიც უცოდველი იყო და უშუალოდ ღმრთის ხელით შექმნილი, მაგრამ განა შეიძლება ადამის ეროვნულობაზე ვისაუბროთ? მით უმეტეს, ამას ვერ ვიტყვით მაცხოვარზე, ახალ ადამზე, რომელმაც „ხორცი შეისხნა სულისაგან წმიდისა და მარიამისაგან ქალწულისა“ და რომელსაც არცერთი თვისება არ მიუღია იმათგან, რომლის გამოც კაცობრიობა დაცემის შემდეგ ტომებისა და ენების მიხედვით დაიყო.

ახლა კი პირველ ნათქვამს დავუბრუნდეთ და ვლ. ლოსკის მსჯელობა განვაგრძოთ: „მამრობითი სქესით ლოგოსის განხორციელების ფაქტი“ მხოლოდ ლოგოსის მიერ მიღებული კაცობრივი ბუნების(და არა თვით პიპოსტასის) მამაკაცურ თვისებაზე მოწმობს. ღმრთის ხორცშესხმა მამაკაცური ბუნებით აღსრულა, რადგან ბუნება ადამისა პირველადია, უფრო სრული, ვიდრე მისგან გამოყვანილი,

„ქმრისგან აღებული“ ბუნება ევასი“. – უკანასკნელ თვალსაზრისში აქცენტის გადატანა თემიდან გადახვევას გამოიწვევდა, მაგრამ მცირე შენიშვნა, ვფიქრობთ, მაინც აუცილებელია, რადგან წმიდა მამათა განმარტება ამ მიმართებით მაინც განსხვავდება. ისინი ადამისა და ევას ბუნებათა პირველადობასა და მეორადობაზე კი არ მსჯელობენ, არამედ ასწავლიან, რომ იმისთვის განხორციელდა ძე და არა მამა, ან სულინმიდა, „რათა დაიცვას მან თვითებად იგი გუამოვნებისა თვისისა, და რათა იყოს იგი ვითარცა ცათა შინა ძედ და ეგრეთვე ძედ ქუეყანასა ზედა“ (წმ. ანასტასი ანტიოქიელი, წმ. კირილე იერუსალიმელი).

„კიდევ უფრო შემზარავია „სულიერი ანალოგია“ ღმრთის დედასა და სულინმიდას შორის, რომელსაც მდედრობითი სქესის საწყისი მესამე ჰიპოსტასზე გადააქვს... რას ნიშნავს „სულინმიდის გარდამოსვლა და მისი დამკვიდრება ღმრთისმშობელში“ და მისი დაპირისპირება „მამრობითი სქესით ლოგოსის განხორციელებასთან“? ხარებისას ყოვლადწმიდა ქალწულის წიაღში თვით ჰიპოსტასური სიტყვა შევიდა თავის ერთარს სულინმიდასთან ერთად, ჩაისახა რა უთესლოდ და სრულყო რა ხორცი ღმერთკაცისა მის ქალწულებრივ სისხლთაგან. მაშ, სულინმიდის მიერ აღსრულებული განკაცება სიტყვისა ქალწულისაგან, რატომ უნდა მოწმობდეს მესამე ჰიპოსტასის „ქალურობაზე“? ხოლო თუ ს. ბულგაკოვის სქესთან დაკავშირებული „სულიერი ანალოგიების“ გზით ვივლიდით, მაშინ დასკვნა სულინმიდის მამაკაცურ თვისებაზე უნდა გამოგვეტანა, რაც ნაკლებ ტყუილი და ბინიერი, მაგრამ უფრო თანმიმდევრული იქნებოდა“ (გვ. 423).

ამგვარია შედეგი დეკ. ს. ბულგაკოვის და მისი თვითნებურ შეხედულებათა მიმდევრების ცდომილებისა, რადგან საღმრთისმეტყველო სწავლებათა მართებულობა მხოლოდ წმიდა მამათა მიერ დადებული საზღვრების დაცვით შეიძლება დასაბუთდეს. განხილულ საკითხზე საუბარს მიტრ. სერგის სიფრთხილით გამსჭვალული სიტყვით დავასრულებთ: „ძნელია ითქვას, მიუწვდომელი ღმრთების ყოფიერების საიდუმლოთა გარკვევის თვალსაზრისით კონკრეტულად რა სარგე-

ბელი მოაქვს ჩვენთვის ამ უცნაურ განსხვავებას ორი საწყისისა, მამრობითისა და მდედრობითისა, ღმრთის მარტივ არსებაში. ხოლო ღმერთზე ამგვარ მსჯელობათა სახითათობა და უკიდურესი მაც-დუნებლობა განპირობებულია იმით, რომ ბულგაკოვს ადამიანში ღმრთის ხატის დანახვა სწორედ სქესთა მრჩობლობითობაში სურს. აქედან კი არც თუ ისე შორია სქესობრივი ცხოვრების გაღმერთებამდე, როგორც ეს ზოგიერთ გნოსტიკოსთან თუ ეგრეთ წოდებულ „სულიერ ქრისტიანებთან“ იყო (გვ. 427).

სქესისა და ხატის ანტინომიურობის დასაბუთებამდე ეს შესავალი იმისთვის გავაკეთეთ, რომ ყოველთვის მხედველობაში ვიქონიოთ ამოსავალი დებულება: ღმერთის ბუნება მარტივია და ყველა არსობრივი თვისება სამივე პირს თანაბრად ეკუთვნის, ხოლო ჰიპოსტასური თვისებები – მამის, ძისა და სულინმიდისა – მხოლოდ სამების პირთა მდგომარეობას განსაზღვრავს და ამასთანავე, ერთარსი ბუნების თვისებებსაც უცვლელად ინარჩუნებს. ამიტომ სქესი, რომელიც, ვლ. ლოსკის მართებული განსაზღვრებით, ბუნების კუთვნილებაა, არ შეიძლება რომელიმე ჰიპოსტასს ცალკე ეკუთვნოდეს. შეზავებასა და შედგენილობას ადგილი მხოლოდ ქმნილებაში შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ წმიდა და მარტივ ღმრთებაში არაფერია ისეთი, რაც ცვლილებას დაექვემდებარებოდა.

ამ საკითხზე საუბარს გ. ალიბეგაშვილის ნაშრომის „წმ. გრიგოლ ნოსელის ანთროპოლოგიური შეხედულებები“ (თბ., 2000) განხილვით დავიწყებთ. მასში თემატურად, თავების მიხედვით განხილულია წმიდა გრიგოლ ნოსელის ცნობილი თხზულება „კაცისა შესაქმისათვს“ და გათვალისწინებულია სხვა წმიდა მამათა ის ანთროპოლოგიური შეხედულებებიც, რომლებიც წარმოდგენილ საკითხებს უკავშირდებიან.

ავტორის მართებული შენიშვნით (გვ. 63, 114), ქრისტიანული ანთროპოლოგიის უმთავრესი საკითხი შესქ. 1,26 მუხლის განმარტებას უკავშირდება. ამიტომ ჩვენი განხილვის საგანიც სწორედ ეს საღმრთოსმეტყველო პუნქტი იქნება.

1. „და თქუა ღმერთმან: ვქმნეთ კაცი ხატად ჩუენდა და

მსგავსად” (შესკ. 1,26). – ამ მუხლთან დაკავშირებული წმიდა გრიგოლ ნოსელის ის განმარტებები, რომელიც ჩვენთვისაა საინტერესო, ნარმოდენილ ნაშრომში ასევა გაანალიზებული: „სადა არიან მწვალებელნი იგი, რომელი უვარ-ჰყოფენ მსგავსებასა?“ – სვამის კითხვას გრიგოლ ნოსელი... მწვალებელთაგან ადამიანის ღვთისადმი მსგავსების უარყოფა გამომდინარებდა მათივე ცდომილებიდან, თუ როგორ შეიძლება ემსგავსოს ერთი ხატი სამად „განწვალებულ“ ღმერთს. აქ გრიგოლ ნოსელი წმ. სამების დოგმატის შემდეგ თარგმანებას იძლევა: „რომელმან-იგი თქუა: „ვქმნეთ ხატად ჩუენდა“, – თქუა სიმრავლითა სამებისათა და არა აქსენა ხატებად ერთითა ხოლო. უკუეთუ ძირნი არა ჰეგანან ერთმანეთსა, ვერ უკუე ეგების ხატი მათი ერთ-ყოფად. და უკუეთუ ბუნებანი იგი განწვალებულნი არიან და ხატნიცა უკუე განწვალებულნი არიან“... პირველ რიგში, აქ პირდაპირაა მითითებული, რომ ყოველივეს შემოქმედში ბიბლიის პირველივე წიგნის მიხედვით, წმ. სამება იგულისხმება „ვქმნეთ ხატად ჩუენდა“, – თქუა სიმრავლითა სამებისათა და არა აქსენა ხატებად ერთითა ხოლო“). თუ მსგავსება სხვადასხვაა, მაშინ სხვადასხვა მსგავსებასაც განსხვავებული ხატი ექნებოდა და, ამდენად, ფორმულირება „ვქმნეთ ხატად ჩუენდა“ უაზრობად იქცეოდა. პოლემიკური ტონი, რომელიც თხზულების ამ თავში იგრძნობა, მიმართულია იმ მწვალებელთა წინააღმდეგ, რომლებიც თავიანთ მოძღვრებებში ადამიანის ღვთისადმი მსგავსებას უარყოფდნენ, ან არასწორად ნარმოადგენდნენ მას“ (გვ. 25-26). ამ აზრის განმტკიცებას ემსახურება ეფრემ მცირის თეოლოგიური ლექსიკონიდან მოხმობილი შემდეგი განმარტებაც: „ქელ ღმრთისა არიან ორნი იგი სრულმყოფელნი სამ-გუამოვნებისა მისისანი: ძე და სული, რომელთა მიმართ თქუა, ვითარმედ: „ვქმნეთ კაცი ხატად და მსგავსად ჩუენდა“, და კუალად წელ არს ზოგად სამთავრე იგი ძალი ყოველთა დამბადებლობისაა“ (გვ. 37-38).

ამის შემდეგ ავტორი ვ. ბიჩუოვის მიხედვით აყალიბებს კლიმენტი ალექსანდრიელის მოძღვრებას ხატზე: „ხატი არის სტრუქტურული

პრინციპი, რომელიც ქმნის სისტემას. პირველმიზეზი, ღვთაება სახე-ობრივი იერარქიის საწყისია, პირველსახე მომდევნო ანარეკლთათვის. ლოგოსი წარმოადგენს არქეტიპის პირველ ხატს, მაქსიმალურად იზომორფულს, მსგავსს(„ჰომოიოს“) პირველსახისა პრაქტიკულად ყველაფერში. ეს ჯერ კიდევ უხილავი და გრძნობებით აღუქმელი ხატია. მისი ხატება(ლოგოსის ნებით) არის ადამიანის გონება(ან სული) – „ხატის ხატებას წარმოადგენს ადამიანის გონება“. თავად კაცი ხდება თითქოსდა „მესამე“ ხატება ღმრთისა... საკმაოდ სუსტად რომ ასახავს პირველსახეს. და სრულიად შორეულად „იხილვება ჭეშმარიტებისაგან“ მეოთხე საფეხურის ხატება – გამომსახველობითი ხელოვნების სახეები, ნაწილობრივ ქანდაკებები. როგორც შენიშნულია, აქ აშკარა ამ იერარქიის პლატონური საფუძველი, თუმცა ქრისტიანული მსოფლმხედველობით მოაზრებული“ (გვ. 43-44). მანამდე კი ს. ავერინცევის მოსაზრებაზე დაყრდნობით წმიდა გრიგოლ ნოსელზე ნათქვამია: „შენიშნულია, რომ თავისი ეპოქის ეგზეგეტ წმ. მამათა შორის იგი დარჩა პლატონის მსოფლმხედველობის ყველაზე უფრო თანმიმდევრულ დამცველად“ (გვ. 14). – მაშასადამე, გ. ალიბეგაშვილისეული აზრის გადმოცემის „ხატებრივი“ იერარქია ასეთია: I. ბერძნული პატროლოგიური წყაროები, II. ფრანგულ და გერმანულ ენოვანი გამოკვლევები. III. ამ უკანასკნელით ნასაზრდოები რუსულენოვანი მონოგრაფიები და IV. ჩვენ მიერ განსახილველად აღებული ქართულენოვანი ნაშრომი.

რაც შეეხება რუსულ გამოცემებს, იმავეს თქმა თანამედროვე თეოლოგიურ ლიტერატურაზე ნამდვილად არ შეიძლება. მართალია, სადაც საკითხები ზოგიერთ შედარებით ადრე გამოცემულ საეკლესიო წიგნშიც გვხვდება, მაგრამ თემატიკიდან გამომდინარე, მხედველობაში აუცილებლად უნდა მივიღოთ წიგნის გამოცემის დრო და მისი საერო ხასიათი. კრებული – კულტურა Византии, IV – пер. πολοβ. VII в., რომელშიც სხვებთან ერთად ს. ავერინცევისა და ვ. ბიჩკოვის შრომებიცაა შეტანილი და რომლითაც გ. ალიბეგაშვილი სარგებლობს, 1984 წელსაა დაბეჭდილი გამომცემლობა „Hayka“-ს

მიერ. ე.ი. იმ დროს, როცა წიგნზე ჯერ კიდევ არსებობდა სახელმწიფო მონოპოლია, და პოლიტიკურად იდეოლოგიზებული გამომცემლობები, კეთილი ნების შემთხვევაშიც კი, ცენზურას ძნელად აღწევდნენ თავს. არც ისაა შემთხვევითი, რომ ბიზანტიური კულტურის გამაანალიზებელი წიგნის ყდაზე ემბლემად ქურუმი ქალია გამოსახული, რომელიც ჭურჭლით გველის შსამს აგროვებს. სხვათა შორის, მაშინდელი იდეოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ათეიიზმთან ერთად ევროპული განმანათლებლობის გადმონერგვაც იყო; ღმრთისმეტყველების ფილოსოფიად გადაქცევის მცდელობაც და ბუნებაში არარსებული კონცეფციის, „ნეოპლატონური ქრისტიანობის“ გამოგონებაც ევროპული მეცნიერებიდან იქნა გადმოღებული. მაგრამ ჩვენმა მსჯელობამ კალაპოტი რომ არ შეიცვალოს, ისევ გ. ალიბეგაშვილის ნაშრომს დავუბრუნდეთ.

როგორც ვნახეთ, წმიდა გრიგოლ ნოსელის სწავლებით, ადამიანი ღმრთის ხატია, კლიმენტი ალექსანდრიელის მიხედვით კი – ხატის ხატი, ანუ „მესამე“ ხატი ღმრთისა, მაგრამ ავტორს ამ განსაზღვრებათა განხილვის საფუძველზე დასკვნა არ გამოაქვს. შეესაბამებიან თუ არა ეს სწავლებანი ერთმანეთს, გაურკვეველი რჩება. უფრო ის უნდა ვიგულისხმოთ, რომ, რადგან ერთსაც და მეორესაც, ავტორის აზრით, პლატონური საფუძველი აქვს, მათ შორის დასაპირისპირებელიც არაფერია, თუმცა თვითონვე ამონმებს, რომ წმიდა გრიგოლ ნოსელის განმარტებით: „ვქმნეთ ხატად ჩუენდა“, – თქუა სიმრავლითა სამებისათა და არა აქსენა ხატებად ერთითა ხოლო“. კლიმენტი ალექსანდრიელის მიხედვით მოცემული იერარქიული საფეხურები კი, რომლითაც უშუალო პირველსახედ, არქეტიპად წმ. სამება არ მოიაზრება, ამ სწავლების საწინააღმდეგოა. მასთან ადამიანი „მესამე“, ანუ არქეტიპიდან მომდინარე ლოგოსის ხატია. აქედან გამომდინარე, სახეზეა ორი განსხვავებული დამოკიდებულება, რომელთაგან პირველს(ადამიანი სამების ხატია) წმიდა გრიგოლ ნოსელთან ერთად, როგორც ზემოთ ვნახეთ, ყველა წმიდა მამა უჭერს მსარს. მაშასადამე, „კაცისა შესაქმისათვს“ არავითარ პლატონურ

იდეებს ან ნეოპლატონურ ემანატიზმს არ შეიცავს.

ზემოთ მოხმობილი ციტატა, სადაც წმიდა გრიგოლ ნოსელის მიერ პლატონის მსოფლმხედველობის დაცვაზეა ლაპარაკი, ავტორს ზოგადი მსჯელობისას მოჰყავს. ამიტომ მან შეიძლება გვისაყვედუროს, ეს მოსაზრება ადამიანის ხატად შექმნას რატომ დაუკავშირეთო, მაგრამ, ჯერ ერთი, უკვე აღვნიშნეთ, ეს ძირითადი ანთროპოლოგიური საკითხია და ნებისმიერი პრინციპული შეფასება მასზეც ვრცელდება, მით უმეტეს, როცა საპირისპირო სწავლების მოტანისას ავტორის პოზიცია არ გამოჩნდა. მეორეც, თვით ს. ავერინცევის მსჯელობაშიც გრიგოლ ნოსელის სწავლების საერთო შეფასებაა მოცემული და იქვე დამატებულია: „ორიგენედან მოყოლებული არცერთი ქრისტიანი მოაზროვნე თვით წარმართული ფილოსოფიური იდეალიზმის სულ ასე არ მიახლოვებია“ (დასხ. ნაშ., გვ. 73).

2. მეორე გამოსაძიებელი საკითხი შესაქმის მომდევნო 1,27 მუხლს უკავშირდება: „და შექმნა ღმერთმან კაცი ხატად ღმრთისა. და შექმნა იგი ღმერთმან კაცად და დედაკაცად“ (სხვა რედაქციის მიხედვით: „და შექმნა ღმერთმან კაცი. ხატებად ღმრთისა შექმნა იგი. მამაკაცად და დედაკაცად შექმნნა იგინ“).

მოვუსმინოთ ავტორს: „დაბადების“ პირველი თავის 27-ე მუხლის ორი წინადადება გრიგოლ ნოსელს პრინციპულად აქვს გამიჯნული ერთმანეთისაგან – „შექმნა ღმერთმა კაცი, თავის ხატად შექმნა იგი“, ერთი მხრივ, და, „მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა ისინი“, მეორე მხრივ. რადგან „ყოველთა უწყიან, ვითარმედ დედაკაცი და მამაკაცი გარეშე არიან ძირისა მისგან“ (პირველსახისაგან)... ეს ორი სახე ფრიად განშორებულია ერთიმეორისაგან. თავის მხრივ განშორებულია მათგან პირველადამიანის სუბსტანცია. მას აქვს საღმრთო, უხორცო და ცხოველი, არამეტყველის ბუნება... როდე-საც ღმერთმა შექმნა ადამიანი, იგი იყო შემკრებელად „ყოვლისა სახისად კაცებისად“, ადამის სახელი მან „უკუანასკნელ ახსენა“. ასე რომ, ხატებაც, მადლიც, გონებაც, გულისხმაც და განზრახვაც არა ერთ ადამიანში – ადამშია „შეზავებული“, არამედ „ადამამდელი“

ადამიანის სალვოთო აზრშია ჩადებული და „ყოველსა ნათესავსა მისწუდების ძალი ესე“... მდაბალი ყოფიერების სიმდაბლისაგან დაუმძიმებელი სხეული ემოსა პირველადამიანს ანუ წმინდა ადამიანობის პირველსახეს, ადამიანურობის სალვოთო აზრს“ (გვ. 63-65). შემდეგ გ. ალიბეგაშვილი წარმოდგენილ მოსაზრებათა დასასაბუთებლად რ. სირაძისა და ლ. გრიგოლაშვილის ნაშრომებსაც იმოწმებს. მაგრამ ლ. გრიგოლაშვილთან¹⁶¹ მხოლოდ ესაა ნათქვამი: „ადამიანი სამოთხიდან გამოძევებამდე ფლობდა სხვაგვარ სხეულს“, ხოლო შემდეგ მისი „ფიზიკური სხეული გარე სამყაროში მოქმედ ხრწნისა და შემადგენელ ელემენტებად დაშლის პროცესს დაემორჩილა“. რ. სირაძესთან კი მართლაც ვხვდებით მსგავს შეხედულებებს: „ეთეროვანი სხეული“, მდაბალი ყოფიერების სიმდაბლისაგან დაუმძიმებელი სხეული, ემოსა პირველადამიანს, ანუ წმინდა ადამიანობის პირველსახეს, ადამიანურობის იდეას. შემდეგში, როცა ის ცოდვას ეზიარა, მისი ხორციელი ბუნებაც იცვალა. ეთეროვანი სიწმინდის მატარებელი სხეული ჰაეროვანია, ან ეთეროვანი ბუნებისაა. სხვაგვარად: ესაა სულიერებას მიღწეული იდეალური სხეული, ან სხეულის იდეა“¹⁶². ამ დებულებებს ნაწილობრივ ს. ავერინცევიც უჭერს მხარს. იგი პლოტინის ნეოპლატონურ დოქტრინას სულის შესახებ, რომელიც არსებითად ერთი მსოფლიო სულია, გრიგოლ ნოსელის თეორიასთან აკავშირებს და მიიჩნევს, რომ წმიდა მამის აზრით: „კაცობრიობა დასაბამიერად მიცემული, სტრუქტურულად განსაზღვრული მთელი თავისი მოცულობით რაღაც ზეპიროვნული პიროვნება, განსაკუთრებული სახის სულიერი მთელია, რომელსაც უკვე ადამი შეიცავდა“ (დასხ. ნაშ. გვ. 37). – ე.ი. ერთი მხრივ, ადამამდე არსებობდა ადამიანურობის იდეა, სუბსტანციური, ზეპიროვნული პიროვნება, ხატება ღმრთისა, მეორე მხრივ, „როდესაც დამბადებელმა განჭვრიტა, რომ დაბადებული ცოდვისაკენ იყო მიღრეკილი, მაშინ გამოსახა ხატად მამაკაცება და დედაკაცება“ (გვ. 115), ანუ

¹⁶¹ ლ. გრიგოლაშვილი, დავით ალმაშენებელის „გალობანი სინანულისანის“ კონცე-ფციისათვის // ქართული ლიტერატურის საკითხები, ტ. II, თბ., 1971. გვ. 67-68.

¹⁶² რ. სირაძე, ქართული ესთეტიკური აზრის ისტორიიდან, თბ., 1978. გვ. 180-205.

არსებობს რაღაც იდეალური ხატი და მისგან განსხვავებული რეალური ხატი – მამაკაცისა და დედაკაცისა.

გურკვეველია, როგორი ხატია თვით ადამი და აქვს თუ არა რაიმე საერთო ამ იდეალურსა და რეალურ ხატებასთან? – არავინ დაობს იმაზე, რომ დაცემის შემდეგ ადამიანის ბუნება, სულიერიც და ფიზიკურიც, შეიცვალა. არც იმის უარყოფა შეიძლება, რომ დაცემამდე პირველი ადამიანიც, ადამიც უცოდველი იყო. მაგრამ ამასთანავე იგი კონკრეტული პიროვნება იყო და არა „ადამიანურობის იდეა“. ამიტომ, როცა დაცემაზეა ლაპარაკი, იგი მხოლოდ ბუნებას, პიროვნებას შეიძლება უკავშირდებოდეს და არა იდეას, რადგან დაცემა ქმედების შედეგია, ქმედება კი – ნებისა, ხოლო ნება ბუნების პიროვნული თვისებაა და არა განყენებული იდეა, რომელსაც ქმედითობას ანუ სიცოცხლისუნარიანობას მხოლოდ პიროვნული ნება ანიჭებს. იდეა აქციდენციაა(შემთხვევითია) სუბსტანციისათვის(არსებისათვის). წინააღმდეგ ამისა, თუკი იდეას ჰიპოსტასურ მნიშვნელობას მივანიჭებთ, მაშინ მისი დამოუკიდებელი არსებობაც უნდა ვაღიაროთ, რაც პლატონიზმამდე მიგვიყვანს, რადგან მასთან იდეები სუბსტანციური არსებებია, რომლებიც არსებულ საგანთათვის არქეტიპებს წარმოადგენენ. ქრისტიანული ღმრთისმეტყველებით კი შემოქმედი მხოლოდ ღმერთია და შექმნილთაგან მის ხატს მხოლოდ თავისუფალი ნების მქონე გონიერი არსებანი ატარებენ. ამრიგად, იდეა კი არა, თვით ადამი, კონკრეტული ადამიანია ღმრთის ხატი და მისგან განსხვავებული ადამიანის სუბსტანციური პირველსახე, ან იდეალური ხატი არ არსებობს.

ახლა გავარკვიოთ, არსებობს თუ არა მამაკაცისა და დედაკაცის სხვა ხატი, რომელსაც ჩვენ, გ. აღიბეგაშვილის მსჯელობიდან გამომდინარე, იდეალურისაგან განსასხვავებლად რეალური ვუწოდეთ.

კაცის ღმრთის ხატად შექმნასა და მამაკაცად და დედაკაცად შექმნას პრინციპულად მიჯნავს რა ერთმანეთისაგან, ავტორი გრიგოლ ნოსელის ციტატაზე მიგვანიშნებს: „ყოველთა უწყიან, ვითარმედ დედაკაცი და მამაკაცი გარეშე არიან ძირისა მისგან, ვითარცა თქუა მოციქულმან, ვითარმედ: „ქრისტის მიმართ არცა მამაკაცი,

არცა დედაკაცი“.¹⁶³ – აქ „ძირი“ ანუ პროტოტიპი „პირველადამიანს, წმინდა ადამიანობის პირველსახეს, ადამიანურობის საღმრთო აზრს“ კი არ ნიშნავს, არამედ ღმრთის ბუნებას, პირველსახეს, რომელსაც არავითარი სქესობრივი ნიშანი არ გააჩნია, რადგან „ესე შორს არს მოგონებად ღმრთებასა შინა“ (იქვე, გვ. 94, 22-23). ნივთიერის ნაცვლად, წმ. გრიგოლ ნოსელის სიტყვისამებრ, იმ ხატს ვგულისხმობთ, „რაა იგი არს ბუნებასა შინა ღმრთებისასა და რაა-იგი არს კაცებისასა, რომელსა შინა არს მსგავსებად და განყოფად ბუნებათად, ვიტყვ დამბადებელსა და დაბადებულსა“ (იქვე, გვ. 95, 22-25). – ე.ი. მსგავსება იმაში მდგომარეობს, რომ კაცება, კაცის ბუნება ღმრთების, ღმრთის ბუნების ხატია, ხოლო ბუნებათა შორის განსხვავების ანუ განყოფის მიზეზი ისაა, რომ პირველსახე(ღმერთი) შემქმნელია და მისი ხატი(კაცი) კი შექმნილი.

როგორც ვხედავთ, ადამისა და საერთოდ, მამაკაცისა და დედაკაცის ხატება ანუ ბუნება კი არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან, არამედ მათი „პირუტყუებრი“ ანუ ბიოლოგიური მდგომარებანი, რომელთაც პროტოტიპთან არაფერი აქვთ საერთო. ამიტომ, ადამის მსგავსად, ყველა ადამიანი ღმრთის ხატია „და რამეთუ ბუნებად ყოვლითურთ პირველითგან შემდგომამდე ერთსა შინა ხატებასა არს“ (იქვე, გვ. 96, 12-13).

ამრიგად, წმ. გრიგოლ ნოსელის სწავლებით: ა) ადამიანი სამების ხატია. ბ) ადამი პირველი ადამიანია და მის შექმნამდე არავითარი სუბსტანციური ადამიანი არ არსებობდა. გ) ადამი, ისევე როგორც ყოველი მამაკაცი და დედაკაცი, ღმრთის ხატია და მას ხატად უშუალოდ პირველსახე ქმნის ყოველგვარი შუალედური საფეხურის გარეშე. დ) ადამიანის ბუნება ღმრთის ბუნების ხატია და რადგან პირველსახეში არავითარი სქესობრივი ნიშანი არ არსებობს, ხატშიც მხოლოდ ადამიანური ბუნება მოიაზრება გარეშე სქესობრივი განსხვავებულობისა.

¹⁶³ წმ. გრიგოლ ნოსელი, კაცისა შესაქმისათვის. შატბერდის კრებული X ს., თბ., 1979. გვ. 94, 15-17.

3. ეს უკანასკნელი პუნქტი ცალკე განვიხილოთ და ზოგიერთი ავტორის თვალსაზრისთა გაცნობით საერთო დასკვნის გამოტანას შევეცადოთ. მაგალითად, პ. მალკოვი ნარკევეში „ანთროპოლოგიური წანამძღვრები ეკლესიის აღმოსავლელ მამათა სწავლებისა აპოკატასტასის შესახებ“ ეხება რა ჩვენთვის სანტერესო საკითხს, დასძენს: „ამრიგად, წმიდა გრიგოლი მთელ კაცობრიობას მოიაზრებს როგორც ერთიანბუნებას. ეს ბუნება, მისი მტკიცებით, შეიქმნა ჯერ კიდევ მანამდე, სანამ ღმერთი პირველ კაცობრივ ინდივიდს – ადამს – შექმნიდა. ამგვარად, წმიდა გრიგოლის მიხედვით, კაცის შესაქმე ორი აქტისაგან შედგება: კაცის – როგორც კაცობრივი ბუნების სისავსის – იდეალური შესაქმისა, ხოლო შემდეგ ადამისა და ევას რეალური შესაქმისაგან“.¹⁶⁴ ამ მოსაზრების დასასაბუთებლად კი იმოწმებს ციტატას წმ. გრიგოლ ნოსელის თხზულებიდან „კაცისა შესაქმისათვის“: „რამეთუ რაუამს ითქუა, ვითარმედ „ღმერთმან დაპბადა კაცი“, მოასწავა კაცებად განტევებულად ხოლო და არა იყო მის თანა დაბადებულებად იგი, არამედ სახელი ადამისი, ვითარ-იგი თქუა წიგნმან, უკუანადსკნელ აქსენა და სახელი დაბადებულისად კაცებად არა თუ სახელ-სდვა, არამედ შემკრებელი ყოვლისა სახი-სად კაცებად არს... ვჰგონებ, ვითარმედ შემზადებად ერთისა კაცი-სად ყოვლით კერძო სისრულც არს კაცებისად ძალითა მით საქმისა მისისათა... ამისთვის კაცსა ერთსა ეწოდების ყოველ, რამეთუ არა არს ძალსა შინა ღმრთისასა რომელიმე წარსრულ და რომელიმე მომავალ, არამედ ყოველივე ჰგიეს წინაშე მისსა. დაღაცათუ ჩუენ ველით სასოვებით, არამედ ღმრთისა თანა არს მოუკლებელ და ჰგიეს“ (შატბ. კრ., გვ. 95-96).

სანამ რესი მკვლევარის შეხედულებებს გავაანალიზებდეთ, აღნიშ-ნულ საკითხზე, მისი საბოლოო დასკვნაც მოვიტანოთ: „საჭიროა აღინიშნოს, რომ, წმიდა გრიგოლის მიხედვით, ღმრთის ხატი იმდენად არა ყოველ კონკრეტულ ადამიანს, რამდენადაც ჩვენს ბუნებას და, კიდევ უფრო ზუსტად, მთელი კაცობრიობის განუყოფელ ბუნების

¹⁶⁴ Богословский сборник 10, ПСТБИ, М., 2002. გვ. 96.

სისავსეს ეკუთვნის. ძველი წმიდა მამების უმეტესობა ამბობს, რომ ღმრთის ხატად სწორედ ჩვენი პირველი მშობლები, დედამიწაზე მცხოვრები პირველი ადამიანები – ადამი და ევა – შეიქმნენ. სწორედ ისინი იყვნენ ასეთი ბუნებითი სისავსის მატარებელნი დასაბამიდან. წმიდა გრიგოლს სხვაგვარად მიაჩინა: სანამ პირველი ადამიანი შეიქმნებოდა, ღმრთის ხატად უნივერსალური კაცობრივი ბუნება უკვე შექმნილი იყო. შევნიშნავთ, რომ ასეთი თავისებური სწავლება სრულიადაც არ გულისხმობს ვინმე ყოვლადადამიანის როგორც პიროვნების შესაქმეს, რომელიც თავის პიროვნებაში ჯერ კიდევ დაუბადებელი ყველა ადამიანის შემომკრები იქნებოდა. ამაზე წმ. გრიგოლს მინიშნებაც კი არა აქვს, ასევე იგი არც სულების წინასწარ არსებობაზე მიანიშნებს".¹⁶⁵

ამრიგად, ზემოთ დასახელებული ავტორებისა და პ. მალკოვის შეხედულებები ერთმანეთისგან მხოლოდ იმით განსხვავდება, რომ პირველ შემთხვევაში ღმრთის ხატს პირველადამიანი, ადამიანურობის იდეა, სუბსტანციური, ზეპიროვნული პიროვნება წარმოადგენს, ხოლო მეორე შემთხვევაში არა პიროვნება, არამედ უნივერსალური კაცობრივი ბუნება. თუმცა ორივე მოსაზრებით ხატის იდეალური შინაარსი დაცულია.

ბუნებრივია, ნებისმიერი აზრის შინაარსი, მით უმეტეს, ახალი ტერმინოლოგიური განსაზღვრებით გადმოცემული, თუნდაც ის იდეალურ საგნებს გულისხმობდეს, მაინც რეალური ფაქტის ამსახველი უნდა იყოს. მაშინ, რას ნიშნავს „უნივერსალური კაცობრივი ბუნება“? – პ. მალკოვის მიხედვით, ერთი მხრივ, ეს არის ღმრთის ხატი, ადამამდელი ქმნილება, მთელი კაცობრიობის ერთიანი ბუნება, ხოლო მეორე მხრივ, იგი არც პიროვნებაა, არც კრებითი სახელი პიროვნებებისა ან სულებისა, მაგრამ უნივერსალური ქმნილებაა. – რომ არა დეფინაციაში არსებული შეუსაბამობანი, რასაც ქვემოთ შევეხებით, მისთვის შეიძლება აბსტრაქტული გვეწოდებინა, მაგრამ იგი ვერც მხოლოდ წარმოსახვის შესაძლებლობას იძლევა, რადგან

¹⁶⁵ იქვე, გვ. 97-98.

მასში შექმნილი ბუნების არსებობაც იგულისხმება.

მთავარი ნიშანი ამ უნივერსალური ბუნებისა ისაა, რომ იგი ღმრთის ხატად წარმოგვიდგება. წმიდა გრიგოლი კი ამბობს: „რამეთუ შუენიერებასა მას ხატებისასა უკუეთუ აკლდეს რამე, არა არს იგი ხატ. ხოლო ერთი არს, რომელი განპყოფს ღმრთებასა კაცებისა-გან, რამეთუ იგი დამბადებელი არს და ესე – დაბადებული“ (შტბ. კრ., გვ. 95). – ე. ი. ხატებას ყველა ის თვისება ამკობს, რომელიც მის პირველსახეს აქვს. „შექმნა იგი სავსე ყოვლითა კეთილითა. და უკუეთუ ღმერთი სრულებად არს კეთილთად და ესე ხატი არს მისი უკუე კეთილთა შინა, ვიდრე-მე მსგავს არს იგი ძირსა მას? და ან უკუე არს ვიდრემე ჩუენ შორის ყოველი კეთილი და ყოველი სათნოვებად და ყოველი მადლი და ყოველი სიბრძნე და ყოველი შემკულებად კეთილისაა? პირველად ესე აზნაურება, რამეთუ არა არს კაცი დამონებულ, არამედ წელმწიფე, მოქმედ მსგავსად ნებისა თვისა... აზნაურებად ესე არს, რათა აქუნდეს წელმწიფებად ნებასა ზედა თვისა“ (იქვე). – ანუ პირველი ნიშანი იმ სიკეთეთა და სათ-ნოებათაგან, რომელიც ხატს ამკობს, თავისუფალი ნებაა. ხოლო ნება პირის გარეშე არ მოიაზრება, ისევე როგორც არსების ზოგადი ბუნება არ შეიცნობა პირის გარეშე, თუმცა მისი გონებით მოაზრება შესაძლებელია. მაგალითად, ცხოველის ზოგადი ბუნება სახეებად განიკვეთება: კაცად, ხარად, ცხენად. ხოლო სახე განუკვეთელებად განიყოფება, როგორც საყოველთაო კაცი იაკობად, იოვანედ და სხვა კაცებად. ამიტომ კაცობრივი ბუნება რომ შესამეცნებელ საგნად იქცეს, შესაძლოა საზოგადო კაცს განმასხვავებელი თვისება შეემა-ტოს, ე.ი. ზოგადისაგან კერძო გამოიყოს და რომელიმე კონკრეტული კაცი იქნას მოაზრებული.

ამრიგად, შემეცნებითი პროცესისათვის აუცილებელია, რომ იდე-ალური წარმოსახვა რეალურ ფაქტამდე დაიყვანებოდეს. სხვაგვარად, არც კაცის, არც ხარის და არც ცხენის საზოგადო ბუნებაზე, რო-გორც რეალურად არარსებულზე, მსჯელობას აზრი არ ექნებოდა, კონკრეტული კაცი, ხარი ან ცხენი რომ არ არსებოდეს. მალკოვი-

სეული „უნივერსალური კაცობრივი ბუნება“ კი კონკრეტულ კაცამდე არ დაიყვანება, რადგან იგი არა მხოლოდ იდეალური წარმოსახვის, არამედ ყოფიერების სფეროსაც მოიცავს. ამიტომ „უნივერსალური კაცობრივი ბუნება“ ხატი არ არის, რადგან პირველსახის თვისებებს არ ატარებს: მას არც პირი და არც თავისუფალი ნება არ გააჩნია, რომელნიც ყველა დანარჩენ თვისებას განაპირობებენ. როგორც ჩანს, კაცის შესაქმის „ორი აქტიც“ – იდეალურიცა და რეალურიც – უნივერსალური ბუნების მოგონებამ წარმოშვა, რადგან, ჯერ ერთი, ეს აქტები ერთმანეთს არაფრით ეზიარებიან, მეორეც, წმ. გრიგოლ ნოსელის აზრით: „რაუამს ითქვა, ვითარმედ „ღმერთმან დაპპადა კაცი“, მოასწავა კაცებად განტევებულად ხოლო და არა იყო მის თანა დაბადებულებად იგი“. – შეიძლება ითქვას, რომ განსხვავებით მინის პატროლოგიიდან შესრულებული რუსული თარგმანებისა, ხ საუკუნის შატბერდული ქართული რედაქცია გრიგოლისეულ ისეთ ტექსტს იძლევა, რომ ჩვენს განსახილველ საკითხზე პასუხს პირდაპირ სცემს: ღმერთმა თავის ხატად კაცობრივი ბუნება მხოლოდ „განტევებულად“ (პირობითად, განყენებულად) წარმოგვისახა და იგი ამ სახით არ დაბადებულა, ანუ არ შექმნილაო. რუსული თარგმანი კი ზოგიერთ მკვლევარს განსხვავებული ინტერპრეტაციის საშუალებას აძლევს: „Слово, говоря: „Сотвори Бог человека“, неопределенностью обозначения указывает на все человеческое естество“. თუმცა, აქ ის კი არ არის ნათქვამი, რომ ღმერთმა ჯერ „მთელი კაცობრივი ბუნება“ შექმნა, არამედ ამ ბუნებაზე გამოსახვის განუსაზღვრელობით მიუთითაო.

პ. მალკოვი ყურადღების მიღმა ტოვებს იმ არსებით საკითხს, რომ ნმიდა გრიგოლის მიერ ასეთი განყენებულად წარმოსახვა კაცობრივი ბუნების სისავსისა, მისი მსჯელობის ლოგიკური შედეგია. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მას სურს ხატისაგან სქესის გამიჯვნა, რადგან ღმრთებაში, პირველსახეში იგი არ არსებობს. ამიტომ თუ ხატში პირველსახე უნდა ირეკლებოდეს, აუცილებელია კაცობრივ ბუნებაშიც ღმრთის თვისებები მულავნდებოდეს, მაგრამ „არა არს მას

შინა მამაკაცებად და დედაკაცებად“, ე.ი. იგი არც ხატში უნდა იყოს. წმიდა გრიგოლის აზრით, მიზეზი კაცობრივი ბუნების სქესობრივად დაყოფისა შემდეგია: „რაჭამს ცნა დამბადებელმან წინახსნარითა ცნობითა, ვითარმედ კაცი ესე წელმწიფე-ყოფად არს და მავალი ნებასა ზედა თავისა თვისისასა და რამეთუ მიღრეკადცა არს, ვითარიგი იქმნა, მაშინ გამოსახა ხატისა მისთვის თვისისა მამაკაცებად და დედაკაცებად, რომელნი-იგი არა არიან ძირსა მას შინა, არამედ, ვითარ-იგი ვთეუთ, მახლობელ არს ბუნებასა მას პირუტყუებრსა... ამისთვის შეზავა პირუტყუებრი რამე ბუნებასა კაცისასა, რამეთუ არა არს ბუნებასა შინა სახიერსა სალმრთოსა განყოფად მამაკაცებად და დედაკაცებად“ (შატბ. კრ., გვ. 95, 105).

წმ. გრიგოლის ამ მოსაზრებას ვლ. ლოსკი არ იზიარებს: „მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია გრიგოლ ნოსელს დავეთანხმოთ, როცა იგი, ეფუძნება რა სქესის ამ „დამცავ“ ასპექტს, ამტკიცებს, რომ დაყოფა „მამაკაცად“ და „დედაკაცად“ არის რაღაც „დანამატი“ ხატისა“. ¹⁶⁶ მისი მსჯელობა მთლიანად გადატანილია დაყოფის იმ მიზეზზე, რომელსაც წმ. გრიგოლი ასახელებს, მაგრამ მხოლოდ იმის თქმა, რომ „სამოთხისეული სექსუალობის შესახებ... ჩვენთვის თითქმის სრულიად არაფერია ცნობილი“, ¹⁶⁷ საკითხს ხატის „დანამატის“ შესახებ ვერ წყვეტს. ხატისა და სქესის შეუთავსებლობაზე წმ. გრიგოლ ნოსელის მსჯელობა იმდენად ლოგიკური და შეუცალია, რომ როგორი არგუმენტიც არ უნდა იქნეს მოშველიერული და სქესობრივი დაყოფის მიზეზი თუნდაც გონიერისთვის მიუწვდომელ და საიდუმლო შინაარსზე იქნეს გადატანილი, ფაქტს ხატისა და სქესის თანაარსებობისა და, იმავდროულად, მათი ანტინომიურობისა ვერაფერი შეცვლის.

ჩვენი აზრით, პ. მალკოვის მიერ დასაწყისში გართულებულად წარმოდგენილი პრობლემა, მარტივად და სწორად გადაწყვიტა წმ. გრიგოლ ნოსელის დოგმატური სისტემის მკვლევარმა ვ. ნესმელოვმა: „რადგან ხატი ღმრთისა თვით ბუნებაშია ჩადებული, ამიტომ იგი

¹⁶⁶ ვლ. ლოსკი, დასხ. ნაშ., გვ. 247.

¹⁶⁷ იქვე.

ეკუთვნის კიდეც არა პირადად ადამიანს, არამედ მთელ კაცობრივ ბუნებას. ანუ არა მხოლოდ პირველი ადამიანები შეიქმნენ ღმრთის ხატად, არამედ მთელი კაცობრიობა მთელი თავისი თვალუწვდენელი მოცულობით“.¹⁶⁸

ამრიგად, შესვიძლია ადრე გამოტანილი დასკვნაც გაფიმეოროთ: წმ. გრიგოლ ნოსელის სწავლებით, ადამიანის ბუნება ღმრთის ბუნების ხატია და რადგან პირველსახეში არავითარი სქესობრივი ნიშანი არ არსებობს, ხატშიც მხოლოდ ადამიანური ბუნება მოიაზრება გარეშე სქესობრივი განსხვავებულობისა.

ნეოპლატონიზმი იმანაცია

და ქრისტიანული ხატი

თავში „ხატის ხატის“ გაგებისათვის, საკითხი ემანაციისა და ხატის შესახებ იოანე პეტრინის სწავლების საფუძველზე მოკლედ გავაანალიზეთ. მაგრამ ახლახან გამოიცა ახალი წიგნი – იოანე პეტრინი, განმარტება პროკლე დიადოხოსის „ღმრთისმეტყველების საფუძვლებისა“ (თბ., 1999), რომელიც თანამედროვე ქართულ ენაზე გადმოიღო და გამოკვლევა დაურთო დამანა მელიქიშვილმა. და რადგან მასში ჩვენთვის ცნობილი ნეოპლატონური „ხატის ხატის“ კონცეფციისთვის ქრისტიანული ინტერპრეტაციის მიცემის მცდელობა გრძელდება, მისი განხილვაც საჭიროდ მივიჩნიეთ და შევეცადეთ, ამჯერად მხოლოდ ის კონკრეტული საკითხები გამოგვეყო, რომლებიც ჩვენს თემას უშუალოდ უკავშირდებიან.

1. მკვლევარი, წარმოადგენს რა შესქ. 1,26 მუხლის პეტრინისეულ შესწორებას, ასკვნის: „ამრიგად, ადამიანი შექმნილია არა „ხატად“, არამედ „ხატისაებრ“ ღვთისა, ანუ ღვთის ხატის მიხედვით(კაΤ' εἰκόνα), ხოლო „ხატი ღმრთისა უხილავისად“ არის ღვთის სიტყვა-ლოგოსი, ქრისტე. იოანე პეტრინის ეს ინტერპრეტაცია არა მხოლოდ მისი, როგორც „პლატონური ფილოსოფოსის“ ონტოლოგიური სტრუქტურის

¹⁶⁸ Несмелов Виктор, Догматическая система святого Григория Нисского, СПБ., 2000(Казань, 1887). гл. 387.

გააზრებიდან გამოდის, არამედ ეს გააზრება ეთანხმება მოციქულთა და წმ. მამათა თვალსაზრისს“; შემდეგ იგი პავლენიდან იმოწმებს მუხლებს(კოლ.1,15; ფილ.2,6; 2 კორ.4,4; რომ.8,29) და კლიმენტი ალექსანდრიელის გამონათქვამს: „ხატი ღმრთისად არს სიტყუად ღმრთისა, ხოლო ხატი ხატისა – გონებად კაცებრივი“(სტრ. 5,94), – გვ. XXIV. იგივე ციტატა სხვაგან შეცვლილი სახით მეორდება, კერძოდ, მეორე ნაწილი ასე იკითხება: „ხოლო ხატი სულისა – გონებად კაცობრივი“(გვ. XXXVIII).

თუ რამდენად შესაძლებელია პლატონური ფილოსოფიისა და მოციქულთა და წმ. მამათა თვალსაზრისთა თანხვდენაზე საუბარი, მით უმეტეს მაშინ, როცა საკითხი ონტოლოგიურ სტრუქტურას ეხება, როცა სრულიად შეუთავსებელია ერთმანეთთან ემანაციისა და შესაქმის შინაარსი და, როცა ერთი წარმართული კონცეფციის პრინციპს აფენებს, ხოლო მეორე – ქრისტიანული ღმრთისმეტყველებისა, ამაზე ქვემოთ დაწვრილებით გვექნება საუბარი. რაც შეეხება პავლე მოციქულის ეპისტოლებიდან მოხმობილ მუხლებს, თავ-თავის ადგილზე ყველა მათგანი კომენტარებითურთ ზემოთ მიმოვისილეთ და დაფასკვენით – თუ როგორ უნდა გვესმოდეს ღმრთის ხატის მნიშვნელობა, როცა იგი იესო ქრისტესთან მიმართებითაა გამოყენებული. ამიტომ ამ საკითხს აღარ დავუბრუნდებით და არც კლიმენტი ალექსანდრიელის სწავლებას განვიხილავთ, რადგან მასზეც უკვე გვქონდა საუბარი; კერძოდ, წმ. გრიგოლ ნოსელის სწავლებასთან მისი შეჯერებით ვაჩვენეთ, რომ კონცეფცია ხატის ხატისა ქრისტიანულ საღმრთისმეტყველო ტრადიციას არ შეესაბამება. აქვე შევნიშნავთ, რომ ავტორის მიერ კლიმენტი ალექსანდრიელის მიმართ სისტემატურად გამოყენებული ზედწოდების(„ნეტარი“) მიუხედავად, კლიმენტი წმინდანად კანონიზებული არასდროს ყოფილა; ამასთან, როცა ამ საღმრთისმეტყველო საკითხზე არც ერთი წმიდა მამის მოწმობა არ სახელდება, მისი ციტატის კლასიკურ ნიმუშად წარმოდგენა, ვფიქრობთ, მსჯელობას სანდობას ვერ შესძენს.

2. მართალია, დ. მელიქიშვილი ხშირად იმეორებს, იოანე პეტრინი

მოციქულთა და მამათა სწავლების მიმდევარიაო, მაგრამ ვერ ითვალისწინებს მის წინამორბედ მეცნიერთა დასკვნებს პეტრინის ნეოპლატონური შეხედულებების შესახებ, რაზეც ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ, და ვერ ამჩნევს, თუ თვითონვე როგორ აღიარებს პეტრინის ემანაცისტურ თეორიას: „იოანე პეტრინი უხილავი ღმრთისა და მისი ხატის ძე-ლოგოსის(უპირმშოესი სიტყვის) ურთიერთმიმართების ანალოგიას ხედავს „ყოველთა ზესთა ერთისა“ და მისი ხატის – ნამდვილმყოფის მიმართებაში: ნამდვილმყოფი არის ეკმაგიო, აღმონატვიფრი, ხატი „უთქვი და უოცნო ზესთერთისა“, რომელსა „წადილმან პატივისამან მამადცა ჰკადრა წოდებად“ (გვ. XXV); „ლოგოსის, უპირმშოესი ძის, მიმართება მამა ღმერთთან, ვითარცა მისი ხატისა და მსგავსისა... იოანე პეტრინის მთელი „განმარტების“ ყურადღების ცენტრშია“ (გვ. XXIX). – ე. ი. პროკლესთან დაძებნილი ანალოგიები პეტრინს მამისა და ძის ურთიერთმიმართების ასახსნელად სჭირდება, როგორც ამას მკვლევარი არაერთხელ იმეორებს, მაგრამ იგი პეტრინის ვერც ერთ ციტატას ვერ იმოწმებს, რათა ერთარსება წმინდა სამების ჰიპოსტასების შეურევნელი ერთობის დასასაბუთებლად აღნიშნული ანალოგიების უკმარისობა წარმოაჩინოს, ანუ წეოპლატონური სწავლებისთვის დამახასიათებელი ემანაციურობა(„წარმოობა“) უკუაგდოს და ამით გასაგები გახადოს ორთოდოქსული სწავლება სამებაზე და მამისა და ძის ურთიერთდამოკიდებულებაზე. სამაგიეროდ, აშკარად აღიარებული ემანატიზმით, ყურადღებას იქცევს ერთი პასაური.

მკლევარი წერს, რომ პეტრინის აზრით პროკლე ეთანხმება დავით წინასწარმეტყველს, როდესაც მყოფთა „წარმოობას“ ღმერთის გარდა-მეტებულ კეთილობათა გადმოდინებით ხსნის: „პეტრინი პროკლეს მიიჩნევს თანმენამედ დავით წინასწარმეტყველისა, რომელიც „ღმრთისა კეთილობათა მდინეობას“ „უწოდს“ „ღუარად საშუებელთად“ (ფს. 35, 9). ამგვარად, ფსალმუნის ამ გამოთქმას პეტრინი „დაურიდებლად“ (არ-რიდილად) ხსნის, როგორც ღმერთის გარდამეტებული კეთილობის გადმოდინებას და ამასთან დაკავშირებით იმოწმებს პროკლეს. ეს მით უფრო საყურადღებოა, რომ პლატონის ანალოგიური აზრის შეს-

ახებ გრიგოლ ნაზიანზელი იმავე 29-ე სიტყვაში ამბობს: „Не дерзаем наименовать сего переизлиянием благости, как осмелился назвать один из любомудрых Еллинов, который, любомудрствуя о первом и втором виновнике, ясно выразился: „Как чаша льётся через край“ (გვ. LIX-LX). – ამიტომ პეტრინის მიერ „ყუველ ნაბიჯზე“ გრიგოლ ნაზიანზელის მოხსენიება „ჩემს ღმრთისმეტყველად“ მხოლოდ შეუფერებელი დაჩემებაა. სინამდვილეში, იგი პლატონიკოსთა სწავლების მხარდამჭერია, წმ. გრიგოლ ღმრთისმეტყველი კი – მათი მამხილებელი, პეტრინისთვის „მირონი ღმრთისმეტყველებისა“ პლატონია, გრიგოლისთვის კი – სულინმიდის მადლი.

3. ერთი მხრივ, მკვლევარი განმარტავს: „ნეოპლატონური ონტოლოგიური სისტემა იერარქიულ, სუბორდინაციულ დამოკიდებულებას გულისხმობს არსის რიგებისა (სერიებისა), სადაც ყოველი მომდევნო საფეხური არის გამომდინარეობა (პეტრინის ტერმინით – „წარმოობა“, „გზავნა“ – პრიტენა პრიტი) არსებით მაღალი წინა საფეხურისაგან და, ამდენად, მისი მდარე ანარეკლია“ (გვ. XXXII); მეორე მხრივ, ამტკიცებს: „ანალოგიის პრინციპის გამოყენებისას ითანე ფილოსოფოსი არ შეიძლებოდა მისულიყო მწვალებლობამდე, რადგან წინაპირობა მისი ანალოგიისა არის ხატის, ანარეკლის გაგება და არა იდენტურობის, იგივეობრიობის ხედვა“ (გვ. XXXV). – ჯერ ერთი, როგორც გამოკვლევაში არაერთგზისაა მითითებული, პეტრინს მაგალითების მოხმობა სამების პირთა შეურევნელ ერთობაზე „პოზიტიური წარმოდგენის“ შესაქმნელად სჭირდება, აქედან გამომდინარე, უკეთუ სამების პირთა ერთარსობაზე ანალოგიები ხედვას ვერ აღამაღლებენ და მათი არსის ერთობაზე წარმოდგენას ვერაფერს ჰმატებენ, მაშინ წმ. ბასილი დიდის გამოცდილების გაზიარება აჯობებდა, რათა სახეთა ძიებას განვშორებოდით, „ვითარცა მაცთურთა და ჭეშმარიტებისა ვერმპოვნელთა“. მეორეც, როგორც პეტრინისთვის, ისე „დიდი“ და „ღმრთეებრივი“ პროკლე დიადოხოსისთვის, შესაძლებელი მხოლოდ ხატის ნეოპლატონურად გააზრებაა, რაც პირველსახესა და ხატს შორის გარდაუვალ სუბსტანციურ სუბორდინაციას გულისხმობს და

მათ არსობრივ იდენტურობასა და იგივეობას გამორიცხავს. ამიტომ მტკიცება იმისა, რომ პეტრიწი მთაწმინდელებს(„ულუმპიელებს“) თარგმანების გამო უპირისპირდება და „იძლევა ახალ, შესწორებულ თარგმანს, გამართლებულს როგორც რწმენით-დოგმატური, ისე გონებით-ფილოსოფიური თვალსაზრისით“ (გვ. XXIII), მეტი რომ არაფერი ვთქვათ, არასწორია. ასევე, ეფრემ მცირის პირდაპირ მემკვიდრედ და გამგრძელებლად პეტრიწის მიჩნევა იმ მოტივით, რომ იგი ახალ თარგმანებს „ზედმიწევნითი ანალიზისა და გამოძიების, ბერძნულ დედნებთან შედარების საფუძველზე, მტკიცე ლოგიკურ არგუმენტებზე და წმ. მამათა ნაშრომებზე დაყრდნობით“ (იქვე) იძლევა, უსაფუძვლოა. ეფრემ მცირე არა დაპირისპირებით, არამედ ყოველთვის განსაკუთრებული სიმდაბლით ექცევოდა მისი წინაპარი ათონელი მამების მემკვიდრეობას და განსაკუთრებულ შემთხვევაში თავის რედაქციულ ცვლილებებს სიფრთხილით იძლეოდა. მაგალითად, რაც შეეხება სამოციქულოს ტექსტებს, მიუხედავად ეფრემის ჩასწორებებისა, საბოლოოდ ეკლესიამ უპირატესობა მაინც გიორგი მთაწმიდლისეულ რედაქციას მიანიჭა.

ღვაწლი ჩვენი ლირი ათონელი მამების – იოანესი, ექვთიმესი და გიორგისი – განუზომელია საქართველოს ეკლესიისა და კულტურისათვის, მათი თავდადებული შრომითა და ქართველი ერისთვის თავგანწირული მსახურებით შექმნილი მემკვდირეობა მანამ იქნება უშრეტი სულიერი წყარო ჩვენი ხალხისთვის, სანამ საერთოდ ქართველი და კაცობრიობა იარსებებს. ამიტომ მთაწმიდლებთან დაპირისპირებას არა თარგმანების დაზუსტების სურვილი, არამედ მხოლოდ მათი სარწმუნოებრივი სწავლების გაუზიარებლობა შეიძლება განაპირობებდეს. მაგრამ „ულუმპიანთა ძლევანი“ შეუძლებელია, რადგან მათი თარგმანებისა და მოძღვრების საფუძველი ჭეშმარიტი სარწმუნოების კლდეზეა დაშენებული.

დასკვნა

ნაშრომში განხილულია საკითხები – იესო ქრისტეს, როგორც ღმრთის შეუქმნელი ხატისა და ადამიანის, როგორც ღმრთის შექმნილი ხატის შესახებ. ამ საკითხების გასარკვევად ტექსტუალური ანალიზის საფუძველზე მოცემულია მცდელობა ტერმინების – ხატის, ხატისებრისა და პირმშო ხატის – ზუსტი შინაარსის დადგენისა. ამასთანავე, ძირითადი საკითხების საფუძვლიანად შესწავლის მიზნით, გახსნილია მასთან მომიჯნავე სწავლებათა შინაარსი, როგორც ქრისტოლოგიური, ისე ანთროპოლოგიური ასპექტებით.

1. ღმრთის შეუქმნელი ხატის გაგებისთვის ცალ-ცალკე გამოვყავით ის დამოკიდებულებანი, რომლებიც საბოლოო განსაზღვრებისთვის საფუძველს ქმნიან:

- ძე ღმერთი ღმრთის უხილავი ხატია.
- ძე ღმერთი ღმრთის ცხოველი ხატია.
- ძე ღმერთი ღმრთის უცვალებელი ხატია.
- ძე ღმერთი ღმრთისა და მამის არსის ხატია.
- ძე მამის თანახატი ანუ თანაარსია.
- ძე ღმერთი ღმრთის ხატი ანუ ღმერთია.
- ძე მამის გვამოვნების ანუ მამის დამოუკიდებლობის ხატია.

წარმოდგენილი განსაზღვრებები ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებენ, რომ ხატი როგორც ძე ღმერთის სახელი, ღმრთეებრივი ბუნების აღმნიშვნელია, ანუ ხატი ღმრთისა ქრისტოლოგიური გაგებით ნიშნავს, რომ ძე არის „თვით მდგომარეობით ბუნებით ღმერთი“, ე. ი. ერთარსი მამისა. ამ გაგებით თავისებურ მიდგომას მოითხოვს ბოლო განსაზღვრება, რადგან მასში აქცენტი ხატის დამოუკიდებლობაზეა გადატანილი. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც დამოუკიდებელი ხატი დამოუკიდებელი პირველსახისგან განუსხვავებლობას აღნიშნავს და მსგავსებას მასთან ყველაფერში, ანუ ხატი არა დამოუკიდებლობის განმსაზღვრელ თვისებებზე, არამედ მხოლოდ დამოუკიდებლობასა და დამოუკიდებელთა განუსხვავებულობაზე მიუთითებს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ: მართალია, ხატი სამების ცალკეულ პირთა დამოუკიდე-

ბლობას გულისხმობს, მაგრამ იმაზე კი არ მიანიშნებს, თუ ეს და-მოუკიდებელი პირები თუ რითი განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, არამედ, პირიქით, მათ ერთარსობას განსაზღვრავს. ამიტომ, ხატი რომ დამოუკიდებლობასთან ერთად კონკრეტულ თვისებასაც გუ-ლისხმობდეს, მაშინ იგი პირის, გვამის ან ჰიპოსტასის შესაბამისი და მათი შესატყვისი ტერმინი იქმნებოდა. სინამდვილეში კი ხატი ბუნების საზოგადო მნიშვნელობაზე მიუთითებს, ხოლო ჰიპოსტასი – კერძო თვისებაზე.

ანალოგიურია სწავლება სულინმიდის შესახებაც. სულინმიდა ღმრთისა და ძის ხატია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სულინმიდა, როგორც ძის ხატი, ღმრთის ხატია, არამედ ხატის ანუ არსის ივივეობის გამო და გვამოვნების დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, სულინმიდაც ისეთივე ღმრთის ხატია, როგორც ქ.

აქედან გამომდინარე, სამების ხატი ერთია, მიუხედავად იმისა, ღმრთების ხატზე გვექნება ლაპარაკი თუ გვამოვნებისა.

2. რაც შეეხება შექმნილი ხატის ანთროპოლოგიურ გააზრებას, ანუ იმას, თუ რა არის ღმრთის ხატი ადამიანში, ამ შემთხვევაშიც ცალკეული დამოკიდებულება შეიძლება გამოვყოთ, რადგან თვით ეკლესიის მამები და მასწავლებლები დასმულ საკითხს არაერთგვა-როვნად წყვეტენ. ეხებიან რა მხოლოდ საგნის სხვადასხვა მხარეს, მათი აზრები ერთმანეთს არ გამორიცხავენ, პირიქით, თუკი ამ აზრებს ერთად შევკრებთ და ღმრთის, ჩვენი პირველსახის შესახებ გადმოცემულ სწავლებას სწორი განსჯის სინათლეზე განვიფენთ, მაშინ მთელი სისრულით განისაზღვრება – თუ რა არის ჩვენში ღმრთის ხატი. ეს დამოკიდებულებანი შემდეგია:

– ღმერთი თავისი ბუნებით უწმინდესი სულია, რომელიც ყოვე-ლივე ნივთიერთან უზიარებელია და არავითარი სხეულებრივი საფარველით არ არის დაფარული. ამიტომ ღმრთის ხატება არა ადამიანის სხეულში, არამედ მის უსხეულო სულში უნდა მოვიაზროთ.

– ღმერთს, როგორც სულს, ბუნებით უკვდავება და სულის არსო-ბრივი თვისებები – გონი და თავისუფლება – აქვს. ამიტომ ღმრთის

ხატად შეგვიძლია ადამიანის გონება, თავისუფალი ნება და სულის ურღვევობა და უკვდავება მივიჩნიოთ.

— ღმერთი, უწმინდესი სული, არსით ერთი, მაგრამ პირით სამია. ამ დამოკიდებულებითაც, რაღაც სუსტი ღმრთის ხატის დანახვა ჩვენს სულსა და მისთვის დამახასიათებელ სამ არსობრივ ძალაშიც შეიძლება. ერთნი ასახელებენ — მახსოვრობას, გონებას და ნებას, მეორენი კი — გონებას, სიტყვასა და სულს, ან — გონებას, ნებასა და გრძნობას.

— ღმერთი ყველა სხვა არსების მიმართ უფალი, მეუფე და მბრძანებელია. ამ აზრითაც, ადამიანის შექმნისას მისთვის მიმადლებულ ხატად შეიძლება ამ ქვეყნის ყოველგვარ მკვიდრზე მისი მეფური უფლება და მბრძანებლობა მივიჩნიოთ. ანალოგიურად, ხატის ან-არეკლი ადამიანის სხეულშიც შეიძლება დავინახოთ, იმიტომ რომ მის კეთილშობილურ აღნაგობასა და დიდებულ და აღმართულ სხეულში სულის გონივრულ-თავისუფალი თვისებებიც და სამყაროში ყველა არსებაზე აღმატებული მეფური ღირსებაც ნათლად გამოიხატება. სხეულიც, გარკვეული აზრით, ღმრთის ხატის მოზიარეა, და იმისთვისაა შექმნილი, რომ სულის შესაფერისი სამკვიდრო, ორგანო, და ამავე დროს თვით ღმრთის ხატის გამომხატველი და მატარებელი იყოს. ამასთანავე, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანის ბუნება ღმრთის ბუნების ხატია და რადგან პირველსახეში არავითარი სქესობრივი ნიშანი არ არსებობს, ხატშიც მხოლოდ ადამიანური ბუნება მოიაზრება გარეშე სქესობრივი განსხვავებულობისა.

აქედან გამომდინარე, ღმრთის ხატება არა ერთ რომელიმე ნაწილში, ან ძალაში, ან უნარში, არამედ მეტნაკლებად მთლიან ადამიანში აისახება.

3. ბიბლიური სწავლების მიხედვით, კაცის შესაქმის თაობაზე წმიდა სამების ბჭობაა გადმოცემული: „ვქმნეთ კაცი ხატად ჩუქუნდა და მსგავსად“ (შესქ. 1, 26). ე. ი. მამის, ძისა და სულინმიდის ხატი ერთარსობის გამო ერთია. ხოლო რადგან ადამიანში ღმრთის ხატება ბუნებრივი თვისებებით — გონიერებით, თავისუფალი ნებით და

მიწიერ ქმნილებებზე უპირატესობით მუღლავნდება, ამიტომ სამების პირთა არსობრივი თვისებების იგივეობის გამო, როგორც სამების, ისე ცალკეული ჰიპოსტასების ხატად შექმნილი არსება ერთია.

აქედან გამომდინარე, გამოთქმა: კაცი ძე ღმერთის ხატად შეიქმნა, – იმას კი არ ნიშნავს, რომ ადამიანი ღმრთის ანუ სამების(ან მამის) ხატად არ იყოს შექმნილი, რადგან თითოეული ჰიპოსტასი სრული ღმერთია და ღმრთელებისაგან უნაკლო. ადამიანი ღმრთელების ხატია და ვინც იტყვის, რომ კაცი განსაკუთრებით ერთი რომელიმე ჰიპოსტასის ხატად შეიქმნა, იგი განუყოფელ ღმრთელებას ყოფს.

ნეოპლატონური ემანატიზმის გავლენით, ზოგიერთი თეოლოგი გამოთქვამს აზრს, რომ ადამიანი არის არა სახელდობრ სამების ხატი, არამედ ხატისებრი, იმ გაგებით, რომ კაცი ღმრთის ბუნებითი ხატის ანუ ძე ღმერთის, ე. ი. ხატის ხატადაა შექმნილი. ჯერ ერთი, თუ კაცი მხოლოდ ძე ღმერთის ხატად შეიქმნა, მაშინ წმ. წერილის განმარტება „ვქმნეთ“ მნიშვნელობას კარგავს და გაუგებარი ხდება, თუ ვის მიმართავს ღმერთი. მეორეც, თუ ზმნა „ვქმნეთ“ სამებას ეკუთვნის და მისი ხატი მხოლოდ ძე ღმერთია, რომლის მსგავსადაც შეიქმნა ადამიანი, მაშინ ხატში არსი არ იგულისხმება და შეუდგენელი ღმერთი რაღაც ხატისა და არსისგან შედგენილი გამოდის. „ამიტომაც, ცხადია, რომ ადამიანი კიდევაც რომ ძის ხატად იყოს შექმნილი, მაინც ღმრთის ხატია. მასში ხომ მთელი წმიდა სამების ხატი ბრნყინავს, რამდენადაც მამასა, ძესა და სულინმიდაში ერთი ღმრთელებრივი არსია“.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ახალი აღთქუმავ(წმ. გიორგი მთაწმიდელის რედაქცია), საქ. საპატრიარქოს გამომც., თბ., 1995.
2. ანტონ პირველი, სპეკალი, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო გულნარა დედაბრიშვილმა, თბ., 1991.
3. ანტონ ბაგრატიონი, წყობილსიტყვაობა, გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა, კომენტარები და ლექსიკონი დაურთო ივ. ლოლაშვილმა, თბ., 1980.
4. არისტოტელე, მეტაფიზიკა, თარგმანი ძველი ბერძნულიდან თ. კუკავასი, თბ., 1964.
5. ილ. აბულაძე, შრომები, III, თბ., 1982; I, თბ., 1975.
6. გ. ალიბეგაშვილი, წმ. გრიგოლ ნოსელის ანთროპოლოგიური შეხედულებები, თბ., 2000.
7. ბიბლია, საქართველოს საპატრიარქო, თბ., 1989.
8. ბასილი კესარიელის „სწავლათა“ ეფთვიმე ათონელისეული თარგმანი, გამსც. მოამზადა ც. ქურციკიძემ, თბ., 1983.
9. წმიდა ბასილი დიდი, თხზულებანი – ფსალმუნთა განმარტებანი და ჰომილიები ექვსი დღისათვის, ძველი ბერძნულიდან თარგმნა და წინასიტყვაობა დაურთო გვანცა კოპლატაძემ, თბ., 2002.
10. უძველესი რედაქციები ბასილი კესარიელის „ექუსთა დღეთახსა“ და გრიგოლ ნოსელის თარგმანებისა „კაცისა აგებულებისათვის“, გამოსცა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო ილ. აბულაძემ, თბ., 1964.
11. არ. ბაქრაძე, ადამიანის პრობლემა ვლადიმერ სოლოვიოვის ფილოსოფიაში, თბ., 1971.
12. ლ. გრიგოლაშვილი, დავით აღმაშენებელის „გალობანი სინანულისანის“ კონცეფციისათვის//ქართული ლიტერატურის საკითხები, ტ. II, თბ., 1971.
13. მ. გოგობერიძე, იოანე პეტრინი და მისი მსოფლმხედველობა //იოანე პეტრინი, შრომები, ტ. 1, თბ., 1940.
14. დიდი სჯულისკანონი, გამსც. მოამზადეს ე. გაბიძაშვილმა, ე.

გიუნაშვილმა, მ. დოლაქიძემ, გ. ნინუამ, თბ., 1975.

15. დავით ალმაშენებელი, გალობანი სინანულისანი, მინიატ. გა-
მოც., 1992.

16. გ. თევზაძე, შუა საუკუნეების ფილოსოფიის ისტორია, თბ.,
1996.

17. გ. თევზაძე, დავით ალმაშენებელის გალობანი სინანულისანი,
შესავალი წერილი, თბ., 1992.

18. წმ. იოანე ოქროპირი, განმარტება იოანეს სახარებისა, თარგ-
მანი წმ. ექვთიმე მთაწმინდელისა, ორ წიგნად, თბ., 1993.

19. იოანე პეტრიწი, შრომები, ტ.1, გამოსცა ს. ყაუხჩიშვილმა,
თბ., 1940.

20. იოანე პეტრიწი, შრომები, ტ. 2, ტექსტი გამოსცეს და გამოკვ-
ლევა დაურთეს შ. ნუცუბიძემ და ს. ყაუხჩიშვილმა, ტფ., 1937.

21. იოანე პეტრიწი, განმარტება პროკლე დიადოხოსის “ღმრთისმ-
ეტყველების საფუძვლებისა”, თანამედროვე ქართულ ენაზე გად-
მოიღო და გამოკვლევა დაურთო დამანა მელიქიშვილმა, თბ., 1999.

22. იოანე დამასკელი, დიალექტიკა, ქართული თარგმანების ტე-
ქსტი გამოსცა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო მ. რაფავამ,
თბ., 1976.

23. იოანე ბატონიშვილი, კავშირნი ღმრთისმეტყველებითნი,
პროკლეს დიადოხოსის მიერ ქმნილნი, პლატონურისა ფილოსოფიისა
გუარნი//კალმასობა, წ. II. თბ., 1991.

24. იოანე პეტრიწი, სათნოებათა კიბე. გამოსც. მოამზადა ივ.
ლოლაშვილმა, თბ., 1968.

25. ლირსისა მამისა იოვანე ხუცეს-მონაზონისად „გარდამოცე-
მად უცილობელი მართლმადიდებელთა სარწმუნოებისად“. ეფრემ
მცირის თარგმანი, რ. მიმინოშვილის სადოქტორო დისერტაცია –
იოანე დამასკელის “გარდამოცემის” ქართული თარგმანები, 1966,
მანქ. ნაბეჭდი.

26. კლარჯული მრავალთავი, გამსც. მოამზადა თ. მგალობლიშ-
ვილმა, თბ., 1991.

27. კ. კეკელიძე, იოანე პეტრიწი//ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, ტ. 1. თბ., 1980.
28. კ. კეკელიძე, იოანე პეტრიწის სამწერლო მოღვაწეობიდან// ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, ტ. XI, თბ., 1972.
29. მცხეთური ხელნაწერი(მოსეს ხუთწიგნეული, ისუ ნავე, მსაჯულთა, რუთი), გამსც. მოამზადა ელ. დოჩანაშვილმა, თბ., 1981.
30. მამათა სწავლანი, გამოსცა ილ. აბულაძემ, თბ., 1955.
31. პ. მალკოვი, ანთროპოლოგიური წანამდღვრები ეკლესიის აღმოსავლელ მამათა სწავლებისა აპოკატასტასისის შესახებ// Богословский сборник, ПСТБИ, М., 2002.
32. შ. ნუცუბიძე, ს. ყაუხჩიშვილი, იოანე პეტრიწი და მისი „განმარტება“//იოანე პეტრიწი, შრომები, ტ. 2, ტფ., 1937.
33. შ. ნუცუბიძე, კრიტიკული ნარკვევები, თბ., 1965.
34. შ. ნუცუბიძე, ქართული ფილოსოფიის ისტორია, ტ. 2, თბ., 1956.
35. პლატონი, ნადიმი, თარგმანი, წინასიტყვაობა და კომენტარები ბ. ბრეგვაძისა, თბ., 1964.
36. პლატონი, ფედონი, ძვ. ბერძნულიდან თარგმნა და შენიშვნები დაურთო ბ. ბრეგვაძემ, თბ., 1966.
37. სინური მრავალთავი 864 წ., რედ. ა. შანიძე, თბ., 1959.
38. პეტრე იბერიელი(ფსევდო-დიონისე არეოპაგელი), შრომები, ეფრემ მცირის თარგმანი, გამოსცა ს. ენუქაშვილმა, თბ., 1961.
39. რ. სირაძე, ქართული ესთეტიკური აზრის ისტორიიდან, თბ., 1978.
40. უდაბნოს მრავალთავი, რედ. ა. შანიძე და ზ. ჭუმბურიძე, თბ., 1994.
41. ფილოსოფიის ისტორია, კ. ბაქრაძე, ს. წერეთელი, პ. გუჯაბიძე და სხვ. თბ., 1962.
42. XX საუკუნის ქართული ფილოსოფიის ანთოლოგია, ორტომეული, ოთხი ნაკვეთი, თბ., 1998-2002.
43. ქართული ლექციონარის პარიზული ხელნაწერი, ტ. I, ნაწ. I,

გამსც. მოამზადეს კ. დანელიამ, სტ. ჩხერიელმა და ბ. შავიშვილმა, თბ., 1987; ტ. I, ნაწ. II, 1997.

44. შატტერდის კრებული ხ. ს., გამსც. მოამზადეს ბ. გიგინეიშვილმა და ელ. გიუნაშვილმა, თბ., 1979 (კრებულში შედის წმ. გრიგოლ ნოსელის “კაცისა შესაქმისათვეს”).

45. ა. შტეკლი, შუა საუკუნეების ფილოსოფიის ისტორია, თარგმნა ბ. ბრეგვაძემ, თბ., 1994.

46. ძველი მეტაფრასული კრებულები(სექტემბრის საკითხავები), გამსც. მოამზადა ნ. გოგუაძემ, თბ., 1986.

47. ძვ. ქართული ენის კათედრის შრ. 11, შესავალი ფსალმუნთა თარგმანებისა, გამსც. მოამზადა მზ. შანიძემ, თბ., 1968.

48. ძვ. ქართ. ლიტერატურის ქრესტომათია I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946.

49. მ. ჭელიძე, ელინიზმის ფილოსოფია ადრინდელი ქრისტიანობის ეპოქაში, თბ., 1998.

50. შ. ხიდაშელი, იოანე პეტრინი, თბ., 1956.

51. შ. ხიდაშელი, ნეოპლატონიზმის თეორია რუსთველოლოგიაში, თბ., 1990.

52. წიგნი ძუელისა აღთქუმისანი(შესაქმისად, გამოსლვათა), გამსც. მოამზადეს ბ. გიგინეიშვილმა და ც. კიკვიძემ, თბ., 1989 .

53. ს. წერეთელი, ნარკვევები ფილოსოფიის ისტორიაში, ტ. 1, 1973. ტ. 2, 1986.

54. ნ. ჩუბინაშვილი, რუსულ-ქართული ლექსიკონი, I-II, თბ., 1971-1973.

55. ილ. აბულაძე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი, თბ., 1973.

56. სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული, I-II, თბ., 1991-1993.

57. Творения св. Афанасия Великого, т. 1, Св.-Тр. Серг. Л., 1902.

58. Творения св. Афанасия Великого, т. 2, На ариан слово I-IV, Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1902.

59. Творения св. Афанасия Великого, т. 3, Две книги против

Аполинария, Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1902.

60. В. Асмус, История античной философии, М., 1965.
61. Библия, Синодальный текст, 1991.
62. А. Авраамова, Учение Аристотеля о сущности, М., 1970.
63. Творения св. Григория Богослова, т. 1, Пять слов о богословии.
64. Архим. Алипий, Архим. Исаия, Догматическое богословие, СТСЛ, 1994.
65. В. Виндельбанд, История древней философии, СПБ., 1902.
66. Беседы св. Григория Паламы, чч.1, 2, 3, М., 1993.
67. Св. Григорий Палама, Триады в защиту священно-безмолвствующих, М., 1995.
68. Святой Григорий Нисский, Об устройении человека, СПБ., 2000.
69. Творения св. Василия Великого, тт. 2, 3, СПБ., 1911.
70. Творения св. Василия Великого, ч. 3, О Святом Духе, Оправдание на защ. речь злочест. Евномия, М., 1891.
71. Аф. Деликостопулос, Вера православная, Athens Greece, 1993.
72. Д. Джохадзе, Диалектика Аристотеля, М., 1971.
73. Дионисий Ареопагит, О божественных именах, О мистическом богословии, СПБ., 1995.
74. И. Дворецкий, Древнегреческо-русский словарь, I-II, М., 1958.
75. А. Горфунель, Философия эпохи Возрождения, М., 1980.
76. Творения св. Иоанна Златоуста, т. 11, СПБ., 1905.
77. Творения св. Иоанна Златоуста, т. 6, СПБ., 1900.
78. Творения св. Иоанна Златоуста, т. 10, СПБ., 1904.
79. Творения св. Иоанна Златоуста, т. 12, СПБ., 1906.
80. Творения св. Иоанна Златоуста, т. 4, СПБ., 1898.
81. Св. Иоанн Дамаскин, Точное изложение православной веры, пер. А. Бронзов, СПБ., 1894.
82. Полное Собрание творений св. Иоанна Дамаскина, т. 1, Три защитительных слова против отвергающих святыя иконы, СПБ., 1913.
83. Иоанэ Петрици, Рассмотрение платоновской философии и Прокла

- Диадоха, пер. И. Панцхавы, вступ. ст. и примч. Г. Тевзадзе, М., 1984.
84. Иеромонах Иларион(Алфеев), Жизнь и учение св. Григория Богослова, М., 1998.
85. Сочинения еп. Игнатия Брянчанинова, т. 2, СПБ., 1905.
86. Иеромонах Иларион, Таинство веры, М.-Клин, 1996.
87. Иоанн, епископ Аксайский, История Вселенских Соборов, Спасо-Преображенский Валаамский Монастырь, М., 1995.
88. Культура Византии, IV – пер. полов. VII в.,(сборник), М., 1984.
89. Архим. Киприан(Керн), Антропология св. Григория Паламы, М., 1996.
90. Вл. Лосский, Очерк мистического богословия восточной Церкви, Догматическое богословие, М., 1990. ქართული მეცნიერების აკადემიუმი: Мистическое Богословие, Киев, 1991.
91. Лебедев А., Вселенские соборы, т. III, 1986; т. IV, 1904.
92. А. Лосев, Критика платонизма у Аристотеля, М., 1929.
93. А. Лосев, Очерки античного символизма и мифологии, т. I, М., 1930(1993).
94. А. Лосев, Диалектика числа у Плотина // Самое само, М., 1999.
95. Климент Александрийский, Строматы // Отцы и учителя церкви III века, т. I, М., 1996.
96. А. Лосев, Философия. Мифология. Культура, М., 1991.
97. Вл. Лосский, Богословие и Боговидение, М., 2000.
98. Творения св. Максима Исповедника, кн. 1, изд. Мартис, 1993.
99. Творения св. Максима Исповедника, кн. 2, изд. Мартис, 1994.
100. Митрополит Макарий, Православно-догматическое богословие, т. 1-2, СПБ., 1895.
101. Марин. Прокл, или О счастье // ფასხ. Диоген Лаэртский, М., 1998.
102. Н. Марр, Иоанн Петрицкий – грузинский неоплатоник XI-XII вв // ЗВО, т. XIX, 1909.
103. Новый Завет, Синодальное изд., М., 1997.

104. В. Несмелов, Догматическая система святого Григория Нисского, СПБ., 2000(казань, 1887).
105. В. Несмелов, Наука о человеке, СПБ., 2000.
106. Ориген, О свободе воли // Отцы и учителя церкви III века, т. 2, М., 1996.
107. Православная Богословская энциклопедия, т. 1, Петг., 1900.
108. Прокл, Первоосновы теологии, пер. и комт. проф. А.Ф. Лосева, Тб., 1972.
109. Порфирий, Жизнь Плотина // Диоген Лаэртский, О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, М., 1998.
110. Плотин, О добродетелях(1,2) // Вопросы философии 8, 2002.
111. От. М. Помазанский, Догматическое богословие, US, Calf., 1992.
112. Творения преп. Симоена Нового Богослова, т. 1, пер. Епископа Феофана, М., 1892.
113. Творения преп. Симоена Нового Богослова, т. 2, М., 1890.
114. Творения преп. Симоена Нового Богослова, т. 3, Сергиев посад, М., 1917.
115. Епископ Сильвестр, Опыт Православного догматического богословия, в 4-х кн., 1884-1897.
116. А. Ситников, Философия Плотина и традиция христианской патристики, СПБ., 2001.
117. Творения Св. Отцев, т. 2, М., 1844.
118. Г. Тевзадзе, Философское мировоззрение Петрици // Иоанэ Петрици, Рассмотрение платоновской философии и Прокла Диадоха, М., 1984.
119. Толковая Библия, т. 1, Петб., 1904.
120. Кн. С. Трубецкой, Курс истории древней философии, М., 1997.
121. Г. Флоровский, протопр., Догмат и история, М., 1998.
122. Архиепископ Филарет, Православное догматическое богословие, ч. 1-2, СПБ., 1882.
123. Философский словарь Владимира Соловьева, Рост., 2000.

124. Ἡ Καινή Διαθήκη, Ἀθηναι, 1976.
125. Il Nuovo Testamento, Bologna, 1976.
126. Patrologiae cursus completus, series graeca, Ed. J.-P. Migne, t. 76; t. 94.
127. G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961-1968.
128. Corpus Christianorum, Series Graeca 36, Sancti Gregorii Nazianzeni opera, Versio iberica I, Orationes I, XLV, XLIV, XLI, Brepols, 1998.
129. Septuaginta, Ἡ Παλαία Διαθήκη, Stuttgart, 1979.