

ღვთისმშობლის ხატ-სახე აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში

მოკლე შინაარსი

ნაშრომში განხილულია ღვთისმშობლის ხატ-სახე აკაკი წერეთლის რამდენიმე ნაწარმოების მიხედვით, რომელთა მხატვრულ ქსოვილში ფართოდაა განფენილი მისი მადლიანი მფარველი კალთის ძალმოსილება და რწმენა გამძლეობისა, მუდმივი არსებობისა.

ქართულ მხატვრულ აზროვნებაში ბიბლიური სახეების გაცოცხლებას ხშირად მიმართავენ შემოქმედნი, რაც მათ მეტ შესაძლებლობას აძლევს მხატვრულ ქსოვილში სიღრმისეულად განასახიერონ ის სათქმელი, რომელიც ჩანაფიქრში აქვთ. ამ შემთხვევაში პოეტის სათქმელი ეხება მარიამ ღვთისმშობლის ხატ-სახეს, რომლის წარმონეხას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია აკაკის სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებებში, რომლის ძალითაც კიდევ უფრო ცოცხლდება ადამიანში მარიამ ღვთისმშობლის ძალა, მისი მფარველი კალთის მადლი და უღვივდება რწმენა უკვდავებისა წარმავალ წუთისოფელში, რაც გამძლეობას ანიჭებს მას.

ხეციურისა და ამქვეყნიურობის, მარადიულისა და წარმავლის დამაკავშირებელია რწმენა რელიგიისა, რაც ხაზგასმულია უფალთან ერთად მარიამ ღვთისმშობლის წილხვედრილობის იდეის წინ წამოწევით მხატვრულ აზროვნებაში და, აქედან გამომდინარე, ღვთისმშობლის ხატ-სახის მხატვრულ სიტყვაში მეტი სიღრმისეული განფენით, რაც მიმანიშნებელია იმისა, რომ ტანჯვის შემამსუბუქებელი და განმაქარებელი მარიამ ღვთისმშობლის მფარველი კალთაა, რომელიც მუდამ იცავდა თავის წილხვედრ საქართველოს.

აკაკი წერეთლის მხატვრულ ნააზრევში გაცოცხლებულია საქართველოს და ქართველი ერის მუდამ მფარველის, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატ-სახე, რომლის შემწეობით და თანადგომით ქართველი ადამიანი უმკლავდებოდა მრავალ განსაცდელს, გაუძლო საუკუნეებს და სამარადისო ცხოვრების მკვიდრობის შესაძლებლობის რწმენით გაძლიერდა, რაშიც ქართული მწერლობის ნიმუშებმა, ბიბლიასთან ერთად, უდიდესი როლი შეასრულა ადამიანის ცნობიერების სხვაგვარად ჩამოყალიბებაში და უკეთესი გზის დასახვის საქმეში.

საკვანძო სიტყვები: აკაკი წერეთელი, მარიამ ღვთისმშობელი, ღვთისმშობლის მფარველი კალთა, ღმერთი, იესო ქრისტე, „პატარა კახი“, „ნათელა“, „თამარ ცბიერი“, „ქართველი ქალი“, „განთიადი“, „ლოცვა“.

**THE ICON-FACE OF THE VIRGIN MARIAM IN AKAKI
TSERETELI'S WORKS**

Abstract

The work discusses the iconography of the Virgin Mariam according to Akaki Tsereteli's works, whose artistic tissue is widely distributed by her powerful protector and faith in endurance and constant existence.

In the Georgian artistic thinking the creators often reshape the biblical forms which give them a great chance to express in depth in the artistic tissue that they have in mind.

In this case, the story of the poet is related to the icon-face of the Virgin Mariam, which has a significant place in Akaki's works of different genres, which will further strengthen the power of the Virgin Mariam, the grace of her patron, and the faith in the immortal world that enables her to endure.

The belief of the religious is the connector of the heaven and the world, eternity and transition which is highlighted in putting ahead the idea of Virgin Mariam's interest in the artistic thinking which indicates that the Mariam, Mother Goddess always protected her land -Georgia.

The icon-face of Virgin Mariam who is a protector of the Georgian people is set out in Akaki Tsereteli's artistic thinking. With her help and support Georgia always fought against trials, it has survived for many centuries and strengthened with the faith of eternal life. The samples of Georgian writing, along with the Bible, played the largest role in establishing the human consciousness in a different way and in seeing the better way.

Key words: Akaki Tsereteli, Virgin Mariam, The God, Jesus Christ, „Patarakakhi“, „Natela“, „Tamar Tsberieri (Stealth)“, the „Georgian woman“, „dawn“, „praying“.

ქართულ მხატვრულ აზროვნებაში ბიბლიური სახეების გაცოცხლებას ხშირად მიმართავენ შემოქმედნი, რაც მათ მეტ შესაძლებლობას აძლევს მხატვრულ ქსოვილში სიღრმისეულად განასახიერონ ის სათქმელი, რომელიც ჩანაფიქრში აქვთ. ამ შემთხვევაში პოეტის სათქმელი ეხება მარიამ ღვთისმშობლის ხატ-სახეს, რომლის წარმოჩენას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია აკაკის სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებებში, რომლის ძალითაც კიდევ უფრო ცოცხლდება ადამიანში მარიამ ღვთისმშობლის ძალა, მისი მფარველი კალთის მადლი და უღვივდება

რწმენა უკვდავებისა წარმავალ წუთისოფელში, რაც გამძლეობას ანიჭებს მას.

ღვთისმშობლის სახის გააზრებას მივყავართ იმ დაუსრულებლობისაკენ, მარადიულისაკენ, რასაც უფალი უსახავს მუდამ ადამიანს და შეახსენებს იმ უძლეველ ძალას, რასაც სიყვარული ჰქვია, რამეთუ მისი რწმენის გარეშე ნებისმიერი რამის წვდომა კი არა, უბრალოდ წარმოდგენაც კი შეუძლებელია; თითქოს სიყვარულმა შთანთქა და დაიმორჩილა ყოველივე, თავის საფარქვეშ მოაქცია სხვა უმთავრესი ღირებულებები, მაგალითად, რწმენა, სასოება... გავისხენოთ პავლე მოციქულის ეპისტოლე: „ხოლო აწ ესერა ჰგვიეს სარწმუნოებად, სასოებად და სიყვარული, სამი ესე; ხოლო უფროდს ამათსა სიყვარული არს“ (I კორ. 13, 13). სწორედ უფლისაგან მომდინარე სიყვარულის წყალობით ხდება ღვთისმშობლის სახესთან ზიარება, შერწყმა და გათავისება იმისა, რომ ის არის მთავარი, რამაც თითოეული ადამიანი ჩაახედა საკუთარი სხეულის სიდრმეში დასადგურებულ ამოუცნობ ტკივილებში, გააზრებინა იგი და ამით აზიარა სულიერებას, რომელიც არის მარადიული, დაუსრულებელი და დაუსაზღვრელი.

ღვთისმშობლის სახე იმდენად ტყვადია და მრავლისმომცველი, რომ სიტყვაკაზმულ მწერლობაში რაც უნდა მადლმხატვრული სიტყვით იყოს გადმოტანილი, მაინც ვერ შეიძლება სრულყოფილად მისი სახის ახსნას და გადმოცემას, მაგრამ ადამიანის გონების სულიერის მიუწვდომლობას ცოტათი მაინც ამოავსებს, სიწმინდით აღამაღლებს, მადლს მოჰყვებს და იდუმალისა და მისტიურობის ირეალობას აზიარებს, რის გარეშეც თვით ამქვეყნიური ცხოვრების არსის გაცნობიერებაც შეუძლებელია, რადგან მიწიერი ყოფა განუყოფელია სულიერი ცხოვრებისაგან, რომელიც დასახა შემოქმედმა და განხორციელდა ერთარსება სამი პირის მიერ და, მათ შორის, განუყოფლად მოიაზრება, რა თქმა უნდა, მარიამ ღვთისმშობელი, მისი მარადიული ხატ-სახე.

ღვთისმშობლის სახის სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია არის მოცემული ქართულ მწერლობაში, მაგრამ მისი ხატ-სახე ერთია და მთელი სიდრმით გაცხადებული და ადამიანის გონების მიერ აღქმული, გააზრებული და გადმოტანილი ამქვეყნიურობაში, უპირველესად, იმიტომ რომ, მიწიერმა გაითავისოს ის ტკივილი, ხვედრი და მისია, რაც მას ხვდა წილად და ადამიანი წაიყვანოს, მუდმივად მიაბრუნოს სულიერი სიდრმეებისაკენ და შეაცნობინოს მისი არდავიწყება; აქვე შეგვიძლია ზოგადად აღვნიშნოთ, რომ მისი სახე სხვადასხვა სიმ-

ბოლოს მეშვეობით გაიაზრება, კერძოდ: „მაყუალი“, რომელიც ბიბლიური მოსეს აღმოდებული ეკლის ბუჩქის ჰიპოდოგიმიდან გამომდინარეობს (გამოსდვ. 3,2), რომელიც „ფართოდ არის გაავრცელებული ქრისტიანულ მწერლობაში და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქართული მწერლობისათვის მისი დაკავშირების გამო წმიდა ნინოს სახელთან“ (ბეზარაშვილი, კული, 2000: 56); „ეკლის ბუჩქი“, „მაყუალი სულიერი, რომელი ეწუნა მოსეს მთასა სინასა მოტყინარე შეუწველად, სახედ შენდა გამოჩნდა, ღმრთისმშობლო ქალწულო“ (გერმანე პატრიარქი, ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი; ბეზარაშვილი, 2000: 67). „მაყულოვანის“ სახე წარმმართველია „წმიდა ნინოს ცხოვრებაში“, რამდენადაც იგი მოვიდა ღვთისმშობლის ნაცვლად და მისი ბრძანებით განსანათლებლად და საქადაგებლად საქართველოში, ამდენად, ამ სახეში გაერთიანებულია მიწიერი და ზეციური, ჰიპოდოგიურ-პარადიგმატური მიმართება ღვთისმშობელსა და წმ. ნინოს შორის; გარდა ამისა, როგორც ქ. ელაშვილი წერს, ორ უძველეს სასულიერო ძეგლში „წმიდა შუშანიკის წამება“, „წმიდა ნინოს ცხოვრება“ მცენარეთა (მაგალითად, მაყუალი) და საკუთარ სახელთა („შუშანიკ“) ქრისტიანული სახისმეტყველების საფუძველზე იკვეთება ღვთისმშობლის სიმბოლური სახე. „მაყულოვანში“ იგულისხმება ღვთისმშობელი ან ღვთისმშობლისგან „ხელდასხმულნი“, როგორც ეს არის მინიშნებული „წმინდა ნინოს ცხოვრებაში“ (ელაშვილი, 2000: 45). „წმინდა ნინო იყო „დედა“ ქართლის მკვიდრთა, მათი სულიერი დედა, ალბათ, ძირითადად ესეც ღვთისმშობლის ანალოგიიდან მომდინარეობს“ (სირაძე, 1997: 106).

„იოანე ზედაზნელის ცხოვრებაში“ ვკითხულობთ: „გამოეცხადა ანგელოზი ღმრთისად ცეცხლითა მაყულოვანსა მას შინა, საიდუმლოდ ქალწულისად, და ზარგანკდილი მოვიდა ხილვად“ (ძეგლები, 1963: 193).

გარდა მცენარეული სიმბოლიკისა, ღვთისმშობლის სახე შეიძლება გამოიხატოს წმინდანთა სახელებშიც, მაგალითად, „წმინდა შუშანიკის წამებაში“ იაკობ ხუცესი წერს: „...ამამისაგან ვარდან და სიყუარულით სახელი მისი შუშანიკ, მოშიში ღმრთისად“ (ძეგლები, 1963: 11). ე.ი. ამ სახელში ჩატყულია სიწმინდე და უფლისძიერი სიყვარული. სიწმინდე კი ღვთისმშობელზე არის მინიშნება. „შუშანიკ“ ნიშნავს „წყლის შროშანს“, „შროშანი“ კი ქრისტიანულ კულტურაში ასოცირდება ღვთისმშობელთან... ისიც ბუნებრივია, რომ პირველი მარტვილი ქალი სწორედ ღვთისმშობლის სახე-სიმბოლოთი უნდა შემოსულიყო ქართულ ჰაგიოგრაფიაში, როგორც ეს მოხდა შუშანიკის შემთხვევაში (ელაშვილი, 2000: 46, 47).

ღვთისმშობლის სახე წარმოჩნდება ძველი აღთქმისეული სიმბოლოებით: „კუერთხი ძირისა იესესი“ (ესაია, 11, 1), „სადგური ღმრთისა იაკობისი, „ადგილი წმიდაჲ ყოვლად წმიდისა სიტყუსაჲ – „სახლი ღმრთისაჲ“ და „ბჭე ზეცისაჲ“ (დაბ. 28, 17).

იოანე დამასკელი გარკვეულ ადგილს უთმობს ღვთისმშობლის სიმბოლური სახეების ჩვენებას, ის არის: „კიბე იაკობისა“ – სულიერი კიბე, შემაერთებელი ცისა და ქვეყნისა, „მთაჲ ღმრთისაჲ, იგივე „მთაჲ სინაჲ“ – სულიერი მთა, რომლისგანაც ღვთის „სიტყვის“ განკაცება მოხდა. იოანე დამასკელი იყენებს აგრეთვე ღვთისმშობლის სახის ტრადიციულ ეპითეტებსა და მეტაფორებს: „ასული შეუნიერებისა და სიტკბოებისაჲ“, „მროშანი სულნელებისაჲ“, „ვარდი საწადელი“, „ასული სიწმიდისაჲ“, „ასული ადამისი“, „დედა ღმრთისაჲ“, „ასული კურთხეული“, „ევაჲს აღმართებაჲ“, „ვენახი რქაშუენიერი, „ძველი საღმრთოჲ სულიერი“, „ტაძარი ღმრთისაჲ“, „ცათა მიმსგავსებული ეკლესიაჲ“, „დედოფალი დაბადებულთაჲ, „კარავი ღმრთივ-შემზადებული და ბჭე ნათლისაჲ“, „ტრაპეზი ღმრთივდაგებული“, „ბეჭედი საუფლოჲ“, „წიგნი დაბეჭდული“, „სძალი რჩეული“ და მრ. სხვ. (ძველი მეტაფორასული კრებულები, 1986: 105-125). ს. მახარაშვილის აღნიშვნით, „წმინდა ქალწულის დაბადება მომასწავებელია ქვეყნის კურთხევისა და კაცობრიობის გამოხსნის დასაწყისისა. იგი ნიშანია ევანგელის მიერ წაწყმედილი, ცოდვით დამძიმებული ადამის მოდგმის განახლებისა, რადგან მარიამისაგან იშვება ძე ახალი, ძე ღვთისა, რომელიც აღადგენს დარღვეულ სულიერ კავშირს მიწასა და ზეცას შორის“ (მახარაშვილი, 2000: 77).

ღვთისმშობლის ხატ-სახე ყველაზე მკვეთრად და ნათლად გამოკვეთილია გიორგი მთაწმიდლის ნაწარმოებში „იოანესა და ეფთჳმეს ცხოვრება“ (ძეგლები, 1963). გიორგი მთაწმიდელი გვაუწყებს, რომ, როდესაც ახალგაზრდობისას ეფთჳიმე ავად იყო და სიკვდილს იყო მიახლებული, ნეტარი იოანე იტყოდა: „სასოება წარვიწირე ცხორებისა მისისა... შემფოთებულ ვიყავ, წარვედ ტაძარსა წმიდისა ღმრთისმშობელისასა და დავეარი წინაშე ხატსა წმიდისა დედოფლისასა და ცრემლითა მხურვალითა ვევედრებოდე უხრწნელსა მარადის ქალწულსა ღმრთისმშობელსა, რათა შემწე ეყოს და ყოს ღხინება... რამეთუ იქმნა მოხედვა წმიდისა ღმრთისმშობელისა...“ (ლოლაშვილი, 1978: 239). აგრეთვე გიორგი მთაწმიდელი მკვეთრად შეგვახსენებს მარიამ ღვთისმშობლის მფარველობის იდეას: „...წმიდამან ღმრთისმშობელმან ჩვენ გლახაკთა გვიბოძა დიდებული იგი დიდებისა თვისისა ტაძარი და ყოვლადვე გვიდგვის და გეფარავს უღირსთა ამით და უცხოთა მადიდებულთა და სამწყსოთა თვისთა“ (ლოლაშვილი, 1978: 267).

ღვთისმშობელმა აღსოცა ევას მიერ დანერგილი პირველ-
ცოდვა, თავად იტვირთა ცოდვებისაგან განძარცვა, განწმენდა
კაცობრიობისა, რაც განხორციელდა მისი ძე-ღმერთით, რომე-
ლიც, როგორც ღვთისმშობლის მიერ შობილი, ქალწულებრივი,
უცოდველი სხეულთ არის მოსილი. „ადამის ხსნაო და ევას
აღდგომაო“, – წერს იოანე შავთელი საგალობელში „გალობანი
ვარძიისა ღვთისმშობლისანი“ (ღოლაშვილი, 1978: 549).

ღვთისმშობლის ხატ-სახის წარმოჩენის ტრადიცია თვალნათ-
ლივ გამოკვეთილია საერო მწერლობაშიც, რისი დადასტურე-
ბაა აღორძინების ეპოქის მწერლობა, კონკრეტულად კი აკა-
კის ერთ-ერთ წინამორბედად შეიძლება მივიჩნიოთ თეიმურაზ
პირველი, რომელმაც პოემაში „წამება ქეთევან დედოფლისა“
(თეიმურაზ პირველი, 1934) ღვთისმშობლის სახე დედის მოწა-
მეობრივი ღვაწლის გადმოცემისას წარმოაჩინა, ალბათ, იმიტომ,
რომ ქეთევანი დედოფალი იყო და მასაც მნიშვნელოვანი მის-
ია ჰქონდა დაკისრებული ქვეყნის და ერის წინაშე. ვფიქრობთ,
თეიმურაზ I-მა დედის სახეში ღვთისმშობლის მონაცვლეობა
დანიხა და ამიტომაც ასე მეტყველად და შთამბეჭდავად წარ-
მოაჩინა დედის სახე. ავტორი წერს:

„იესოვ, შენ გვედრები, მარიამ ქრისტეს დედაო,

აბრამ, ისაკ და იაკობ, ელია–ამაზუედაო,

ფრიადნი სევდა-ნაღველი დამერთო ზედი-ზედაო,

იმ თქვენი ღვთის გულისათვის მიშველეთ ამაზუედაო!“ (სტრ.
5, 1-4). თვით ქეთევან წამებული საკუთარ ღოცვის სტრიქონებში
ვედრებას გამოხატავს შემოქმედი ღმერთისა და დედა ღვთისმ-
შობლისადმი:

„ჰე, მეუფო, გვედრივარ მერმესა მას აღდგომასა,

ბრძენთა შემრაცხე ქალწულთა, ღირს მყავ მარჯვენით ღგომასა.
იოვანე ნათლისმცემელს, ან მიმაბარე თომასა,

დედაო მაცხოვრისაო, მიმწიე ჩემსა ნდომასა“ (სტრ. 41, 1-4).

მწერალი, შემოქმედი მხატვრული სიტყვით თითქოს ეჭიდება
იმ სათქმელს, რისი გადმოცემაც სურს, თანაც ისე, რომ უფრო
ახლობელი და მისაწვდომი იყოს მოკვდავი ადამიანისათვის.
გონებაში გატარებული, გარდაქმნილი სათქმელი ქალაღდზე
გადმოტანილი, მხატვრულად შეფერადებული, ჭეშმარიტებას-
თან არის ნაზიარები და სახე-იდვის, ხატ-სახის წვდომის მეტ
შესაძლებლობას იძლევა. აქვე შეგვიძლია გავისხენოთ თეიმუ-
რაზ პირველის პოემა „წამება ქეთევან დედოფლისა“, სადაც
კვითხეულობთ, რომ მხლებლების თხოვნაზე, ქეთევანმა თავი
აარიდოს სატანჯველს და თავისიანებს ნუ მიატოვებს (სიკვდი-
ლის შემთხვევაში), წმიდა ქეთევანი პასუხობს:

„მზემან მსდებელთა უბრძანა: „ჟამ ერთ აწ ეწამენითა, ქრისტეს იესოს ღვთის მადლსა, მოდით, თქვენც ეწამენითა, თუ არ ეწამოთ, ნუ წახვალთ, აქ დამემოწამენითა.

ვა ქალაღდისა მოთქმანი, ვითა ვთქვა აწ ამ ენითა“ (სტრ. 52, 1-4). ქეთევანი სთხოვს, მისი მოწამეობის მოწმენი მაინც იყვნენ, როგორც იესო ქრისტეს ჯვარზე გაკვრის და წამების მოწმე იყო ერი, და ის გულისტკივილი, რაც მის არსებაში ტრიალებდა, ენასაც გაუჭირდება გამოთქმა და, მით უმეტეს, ქალაღდიც ვერ დაიტევს მას; ქალაღდად ამ შემთხვევაში ყველაფრის მტვირთველი გულიც ივარაუდება, იმ ტვირთისა, რაც ადამიანის ტკივილსა და სიხარულთან არის დაკავშირებული.

ღვთისმშობლის სახის გააზრებას უდროობასა და ზესივრცეში გადაჭყავს ადამიანი და შეაცნობინებს და უღვივებს რწმენას ღმერთთან დაბრუნებისა და ცხოვნებისა, უნერგავს და უძლიერებს ღმერთთან განუყოფლობის რწმენას, ეს კი ზემოქმედებას ახდენს ადამიანის სულიერ სამყაროზე, სრულქმნის განწყობას ქმნის ადამიანის არსებაში; ადამიანი, როგორც ერთი მთლიანი სამყარო – სულიერ-ხორციელის გაერთიანება, ქმნის ასევე ერთ მთლიანობას ღმერთთან, ღვთისმშობელთან, უფალთან. ეს უნივერსალური კანონი მოიცავს სიკვდილისა და სიცოცხლის, სიყვარულისა და სიკვდილის ცნებებს.

აკაკი წერეთლის პოემაში „თორნიკე ერისთავი“ ღვთისმშობლის ხატ-სახის წარმოჩენას მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს დათმობილი, ფაქტობრივად, ამ საკითხის წარმოჩენაა უფრო მეტად, მაგრამ ის გაანალიზებული მაქვს ადრინდელ ნაშრომში, ამიტომ ამჯერად სხვა რამდენიმე ნაწარმოების მიხედვით გაეანალიზებ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ აკაკის მხატვრული შემოქმედება დატვირთულია ღვთისმშობლის ხატ-სახის და სხვა ბიბლიური პერსონაჟების წარმოჩენით.

ზეციურისა და ამქვეყნიურობის, მარადიულისა და წარმავლის დამაკავშირებელია რწმენა რელიგიისა, რაც ხაზგასმულია უფალთან ერთად მარიამ ღვთისმშობლის წილხვედრილობის იდეის წინ წამოწევით მხატვრულ აზროვნებაში და, აქედან გამომდინარე, ღვთისმშობლის ხატ-სახის მხატვრულ სიტყვაში მეტი სიღრმისეული განფენით, რაც მიმანიშნებელია იმისა, რომ ტანჯვის შემამსუბუქებელი და განმაქარვებელი მარიამ ღვთისმშობლის მფარველი კალთაა, რომელიც მუდამ იცავდა თავის წილხვედრ საქართველოს; აქვე გავიხსენოთ, რომ, გადმოცემის მიხედვით, საქართველოს მფარველის, ღვთისმშობლის წილხვედრილობის რწმენა მომდინარეობს იქიდან, როდესაც მაცხოვარმა თავისი მოციქულები ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში

საქადაგებლად დააგზავნა, მარიამ ღვთისმშობელს წილად ხვდა საქართველო, მაგრამ ის არ წამოსულა საქართველოში, რადგან მისი მიძინების ჟამი მოახლოებულიყო. მან თავის ნაცვლად მაცხოვრის პირველი და უკანასკნელი მოწაფეები – ანდრია პირველწოდებული და სვიმონ კანანელი გამოაგზავნა; რადგან საქართველო მარიამს ხვდა წილად, ე.ი. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველო მისი წილი და ხვედრია და მასზე მან უნდა იზრუნოს, რაც გამოიხატა იმაში, რომ მარიამ ღვთისმშობლის ხატი საქართველოში ჩამოაბრძანეს, მის მიწაზე დაივანა და იმ დღიდანვე ქართველ ერს და მის სამშობლოს მფარველი კალთა გადააფარა.

აკაკი წერეთლის ბევრ ნაწარმოებში არის ხაზგასმა ღვთისმშობლის წილხვედრილობის იდეისა საქართველოს მიმართ, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ამ ფაქტს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქართველთათვის. აკაკი წერეთელი დრამატულ პოემაში „პატარა კახი“ დიდი შთაგონებით, რწმენით გაძლიერებული, იმედით აღსავსე თავდაჯერებულია, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ერი არასოდეს მოკვდება და გადაშენდება. პოეტი პატარა კახის პირობით აღნიშნავს:

„ღვთისმშობლის ხვედრი საქრისტიანო
რომ ამოვარდეს – სწორედ არ მჯერა!...“ (წერეთელი, 1977: 345);
მოხუცი ბრმა, გელად წოდებული, საგანგებოდ აღნიშნავს:

„არა, უფალი სულ არ გასწირავს
ღვთისმშობლის წილ-ხვედრ საქრისტიანოს!
მხოლოდ გამოსცდის, რომ შეცოდება

მან იგულისხმოს და შეინანოს!...“ (წერეთელი, 1977: 370).

ერისა და ქვეყნის განსაცდელი, ღმერთისაგან მოწვენილი, მხოლოდ ცოდვათა გათავისებისკენ არის მიმართული, რათა ადამიანმა გააცნობიეროს მის მიერ ჩადენილი ცოდვა, რაც მას სხვადასხვა განსაცდელში აგდებს და მიუთითებს გაისიგრძეგანოს ის ხვედრი და მისია, რომელიც ღვთისაგან აქვს მინიჭებული და მისგან მიდრეკა, სწორი გზიდან გადახვევა ცოდვას ჩაადენინებს, დასაბამს სიკვდილისა და იავარქმნისა, ცოდვისაგან დასახსნელად კი ადამიანს ღმერთმა მიანიჭა შესაძლებლობა მონანიებისა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სათნოება – გზა და საფეხური, რომელიც ადამიანმა უნდა განელოს, კვლავ საღვთო გზას რომ დაადგეს, თავისი მოკვდავობა უკვდავების რწმენით ადავსოს, ისევ საკუთარი სატანჯველის შესამსუბუქებლად და სულიერი სიმტკიცის მოსაპოვებლად, სიცოცხლის დასაბრუნებლად, რათა ცხოვდეს. სინანული სრულყოფს ადამიანის პიროვნებას წარმავალ წუთისოფელში „მუნ“ დასამკვიდრებლად.

ღმერთთან სიახლოვით კი სიცოცხლე იპოვნება და ბრუნდება ადამიანში დედა მარიამ ღვთისმშობლის წიაღში დაგანებული წილობითა და მადლით; ცოდვილი სულიც ღმერთს ეკუთვნის, როგორც ვკითხულობთ პოემაში „თორნიკე ერისთავი“:

„... ზეცას ეკუთვნის

ცოდვილი სული და ჩემი თავი“ (წერეთელი, 1977: 159).

ამიტომ ისევ ზეციურობიდან, საღვთო წიაღიდან არის შესაძლებელი ცოდვათა მიტევება; ამქვეყნიურ სიბრძნესაც ღმერთი განაგებს, რასაც გვიდასტურებს დედოფლის სიტყვები პოემიდან „პატარა-კახი“:

„... მაგრამ სიბრძნესაც კი ეჭირვება

ზეცის თანხმობა და ღვთის კურთხევა“ (წერეთელი, 1977: 393).

პოემაში „ნათელა“ ნათელას თქმით:

მტრებს „ეგონათ თუ ქართლის ბედი

საუკუნოდ მიეფარა

და მომავალ სიცოცხლესაც

შავი მიწა მიეყარა!...“

სწორედ ამ ძნელბედობის ჟამს:

„რა იცოდნენ, რომ მის წილხვედრს

დედა ღვთისა არ სწირავდა

და ტანჯვაში გამობრძმედილს

მომავლისთვის იფარავდა!“ (წერეთელი, 1977: 199).

ღვთისმშობელი ითავსებს ღვთისგან ბოძებულ იმ ნათელ ძალას, რომელიც სამოთხისაკენ მიმავალ კარს უღებს ადამიანებს. მისი მფარველი კალთის მიღმა ღვთაებრიობაა დაგანებული, რომელიც მიუძღვება ქართველ ერს ზეციურისაკენ მიმავალ აღმართზე, რამეთუ ეს გზა რთულია და ძნელად ასასვლელი... პოეტისავე სიტყვების დამოწმებით ლექსიდან „აღმართ-აღმართ“:

„აღმართ-აღმართ მივდიოდი მე ნელა...“ (წერეთელი, 1977: 30).

მარიამ ღვთისმშობელი ადამიანებს უძლიერებს რწმენას იმის შესახებ, რომ დაჰყვნენ ღვთის ნებას, რაშიც მათ ღოცვა-ვედრება თანაშემწევათ.

ღვთისმშობლისადმი ვედრება ნათლად ჩანს პოემაში „ნათელა“ თვით ნათელას მიმართვაში. ვედრება ჩანს მას შემდეგ, როდესაც ნათელას იმედი გადაეწურა, ვერ იპოვა ის ადამიანი, საქართველოს დამცველი გმირი, რომელსაც დიდი ხანია ეძებს და მისი შეგერილი თეთრი ჩოხა მოურგება. აქვე აღვნიშნავთ, რომ აქ თავს იჩენს თეთრი ფერის სიმბოლო, თეთრი ფერი, რომელიც ნათელთან არის დაკავშირებული, ნათელს კი უმეტესწილად, „თეთრი გამოსცემს, რაც სიხარულის, სათნოე-

ბის, მოთმინების, სარწმუნოების, ღვთის პატივია...“ (ნოზაძე, 2004: 94), თეთრმა უნდა იხსნას საქართველო, როგორც თეთრ ცხენზე ამხედრებულმა წმიდა გიორგიმ სიბოროტე სძლია, სიბნელიდან ნათელში წარუძღვეს და გადაარჩინოს, რაც ჩადებულა ნათელას მიერ შეკერილ სამოსელში, რომლის მნიშვნელობა ღვთაებრივია, ამ სიმბოლოს არსი ძალიან ღრმაა და ტევადი, სამოსელშია არეკლილი ის მისია, რომელიც გმირმა უნდა ადასრულოს... გმირის ძიების პროცესში ნათელასთვის გამოსავალი ღმერთისადმი ავლენილი თხოვნა-ვედრებაა, რის განხორციელებას ღვთისმშობლისადმი მიმართვით გამოხატავს უშუამდგომლოს ღმერთთან:

„დასთანხმდა ქალი, წამოდგა,

მიჰმართა დედაღვთისასა:

სთხოვდა მას უშამდგომლობას

და შემწეობას ძისასა!“ (წერეთელი, 1977: 207).

ლოცვით წართქმულ ვედრებაში გამოხატულია ცისა და ქვეყნის ერთიანობა, მათ შორის უწყვეტი კავშირი, რაც მშვენიერების განცდას იწვევს და სასოებას სახავს:

„ცა დედამიწას დაჰხარის

და ცას შეჰნატრის ძირს მიწა...

...

ქვეყანა აღტაცებული

უგალობს ქებათ-ქებასა

და ყვავილები სამსხვერპლოდ

უკმევენ სურნელებასა!..

არ სძინავს არცა ნათელას:

ხატის წინ მუხლმოყრილია,

ცრემლსა ღვრის სავედრებელსა,

მით სასოება ტკბილია!..“ (წერეთელი, 1977: 207).

ხატის წინ მუხლმოდრეკილი ნათელა ლოცვით წართქვამს სავედრებელს, ცრემლით და ტანჯვით გამოხატულს (აკაკი წერეთლისათვის ნიშანდობლივია ხატის წინ ლოცვით წართქმული სათქმელის გადმოცემა, რისი დამადასტურებელია მისი შესანიშნავი ლექსი „ხატის წინ“ და, ამავე დროს აღვნიშნავ, რომ ცრემლის სახე, სიმბოლო აკაკის შემოქმედებას ნათელ ზოლად გასდევს) ღვთისმშობლის ხატ-სახე იქცა ბნელში მანათობელი, სინათლის დამაპკვიდრებლად და გზის მაჩვენებლად. ნათლის მოფენის ძალა და მადლი მას ძე-ღმერთის – იესო ქრისტეს შემწეობით მიეცა; ბნელში, სატანჯველში მყოფი საქართველო, ქართველი ერი ხსნისათვის შევლას ღმერთთან ერთად ყოვ-

ელთვის ღვთისმშობლისადმი ადავლენს; ცოტნე დადიანი როცა გაიგებს თავისიანების მოსალოდნელი ხვედრის შესახებ, თვითონაც არ დანებდება მტერს და ნებაყოფლობით გადაწყვეტს თვითონაც წავიდეს მძიმე ბედის გასაზიარებლად ნოინთან ანის ქალაქში. ამ მძიმე მდგომარეობის დროს ცოტნეს აღმოხდება ტანჯვით შეხავებული სატკივარი:

„... რა შეგცოდეთ, ღმერთო, შენო, –
შენს მორწმუნეს, ღვთისმშობლის ხვედრს,

ამ სატანჯველს რომ უჩენო?“ (პოემა „ნათელა“) (წერეთელი, 1977: 219).

მორწმუნე, ღვთისმომიშ ადამიანს მეტი განსაცდელი სდევს, მაგრამ გამოსავალი ისევ ღმერთის გზით სვლაა... ნოინის მიერ ქალაქ ანისში ქართველებზე მოწეული სატანჯველი ძალიან მძიმე იყო, რადგან გმირებს:

„... შორსა ჰყავთ ჭირისუფლები
და მათი დამტირებელი!“ (წერეთელი, 1977: 222),

მაგრამ მათი ჭირისუფალი დედა ღვთისმშობელი იყო; და „ჰკითხავს მტარვალი: „ვინა გყავთ მომხრე და მოზიარეო?“

– ამქვეყნად ზღვა და ხმელეთი,

მადლა ცა, მზე და მთვარეო!“ („ნათელა“) (წერეთელი, 1977: 222).

ქართველები მტერს მედგრად უპირისპირდებიან რწმენით, ღმერთთან თანაზიარნი რომ არიან და უფალი თანაშეწევით განსაცდელის დათმენაში; სწორედ დედა ღვთისმშობელთან თანაზიარობას, მისგან მფარველობას აგრძნობინებენ მტერს და არ შედრკნენ განსაცდელის ჟამს. ისინი მხოლოდ სასოებით იყვნენ გაჯერებულნი, სასოება კი ღმერთის რწმენით ებოძება ადამიანს... ნოინის შეთავაზებაზე რწმენას შეიცვლის, ოღონდ ნათელა ცოლად გაჰყვეს და, თუ უნდა ქართველები დაიხსნას მისი ტყვეობისაგან, ნათელას პასუხი ასეთია:

„– „ეგ არას უშლის! ღმერთი ხომ ყველასთვის იგივე ერთია!

რჯული გზა არის სხვადასხვა,

იმ ქვეყნად შენაერთია!“ („ნათელა“) (წერეთელი, 1977: 228).

ნათელა ნოინს გმირულ სუფს აჩვენებს, მას მხოლოდ მისი სატრფოს – ცოტნე დადიანის გათავისუფლება უნდა, თუ არადა ისიც მისი ტანჯვის მოზიარე გახდება. ნოინი მიხვდება, რომ ქალი მარტო ვნებებისთვის კი არ შექმნილა, არამედ სხვა ციური უფრო მეტია მასში და ბოროტის მოსურნე ნოინი სხვაგვარი, სიკეთისაკენ მიდრეკილი ადამიანი ხდება, რაშიც წველილი ქა-

ლის ღვთაებრივი ძალმოსილების შედეგია. ნოინმა:

„იგრძნო რაღაცა ციური,

მიუწოდმელი მან ძალა!..

გარდიქმნა მისი არსება,

ბუნება გამოეცვალა“ (წერეთელი, 1977: 229).

ადამიანის სახის გამოცვლაზე მინიშნებაა პოემაში „თორნიკე ერისთავი“, როდესაც თორნიკეს შესთავაზებენ ჯვარის სანაცვლოდ ხმლით და ფარით აღიჭურვოს, რადგან ამ შემთხვევაში კეთილი საქმე ასე ითხოვს; ღმერთის განგებით განსაზღვრული საქმე სასიკეთოა, მის დიდებასაც კეთილი საქმე უნდა ვუძღვნათ, – მიმართავენ თორნიკეს:

„... და ეს ძღვენია კეთილი საქმე,

ქრისტიანობის სვეტიცხოველი,

...შეიბ მახვილი და გარეგნობით,

დროს შესაწონად, იცვალე ფერი

და გამოიხსენ განსაცდელისგან

ქრისტეს მმოსავი ბერძენთა ერი!“ (წერეთელი, 1977: 163-164).

თორნიკე გარეგნული აღჭურვილობით შეიცვალა, თორემ სულიერებით ისევ ქრისტიანობის, როგორც სვეტიცხოველის დამცველი და მქადაგებელი იყო; სწორედ ამქვეყნიურ კეთილ საქმეთა განხორციელებაში ჩანს ადამიანის ღვთაებრიობასთან მიახლოებული მადლმოსილი სახე.

ღმერთის შემწეობით, მისი მადლის გადმოსვლით, მაღალი სულიერებაა დასადგურებული ნათელას მხატვრულ სახეში, რომლის ღვთაებრიობამდე ამადლებული ძალმოსილებით სხვა რჯულის მქონე ადამიანის, მარიამ ღვთისმშობლის მადლთან ნაზიარები ქართველისადმი მტრად გადაქცეული ადამიანის ბუნებაც კი იცვლება სიკეთისაკენ მიდრეკილი. და ნოინის ენით პოეტი წერს:

„და უმადლესის სურვილით

შეჰყურებს, როგორც ღვთაებას!..

...

სთქვა: „საქართველოს მფარველი

დიდი ყოფილა... ძლიერი!

სადაც შობილხარ, გაზრდილხარ,

რათ უნდა გაქრეს ის ერი?!“ („ნათელა“) (წერეთელი, 1977: 229).

მარიამ ღვთისმშობლის კურთხევით და მისი მფარველი კალთის მადლით ერი თავს აღწევს მტერს, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ღვთისმშობლის მფარველობის იდეასთან ერთად აკაკი წერეთელი გარკვეულ ადგილს აკუთვნებს „ბედს“, მის წი-

ნასწარგანსაზღვრულობას, როგორც პოემა „ვეფხისტყაოსანში“, სადაც უშუალოდ ბედი ნახსენებია პოემის ეპილოგში:

„რასა ვინ ეკებთ, რას აქნევთ? ბედია მაყივნებელი“ (1586, 3).

აკაკი წერეთელი ძნელბედობის ქამს, რაც ნაჩვენებია პოემაში „ნათელა“, ბედს მიმართავს და მის ძალაზე ამახვილებს ყურადღებას:

„ძალმომრეობის კანონი
დღეს ერთი არის, ხვალ სხვისა...

ბედია მომნიჭებელი
წყალობის, გინა რისხვისა!“ (წერეთელი, 1977: 231-232).

ღმერთის განგებასა და ძალაზე აკაკი წერეთელი ყურადღებას მიაპყრობს დრამატულ პოემაში „თამარ ცბიერი“, სადაც გოჩა მგოსნის დახმარებით პოეტი აღნიშნავს:

„ღმერთო ძლიერო, კურთხეულ იყოს
შენი ძალა და შენი განგება!

შენა ხარ ჩვენი გულთამხილავი,
შენ გშვენის ქვეყნის ქებათაქება!“ (წერეთელი, 1977: 271).

სოლომონ ბრძენის „ქებისა ქებათადასა“ ხშირად მოიხმობს აკაკი თავის შემოქმედებაში, ლექსიც კი აქვს მისი ანალოგიით დაწერილი დასათაურებით „ქებათა-ქება“, რომელიც ცალკეა გასაანალიზებელი. აქ მხოლოდ აღვნიშნავ, რომ პოეტი, უპირველესად, ყურადღებას ამახვილებს საღვთო სიყვარულზე, რომელიც შემოქმედმა უბოძა ადამიანებს ძე-ღმერთის იესო ქრისტეს დახმარებით, რაც თითოეულ ადამიანში განხორციელდა ისევე ღმერთის სიყვარულის წყალობით, მარიამ ღვთისმშობლის შემწეობით და მადლით, მისი მფარველობით, რამეთუ მისი მეოხების გარეშე ვერ განხორციელდებოდა ქართველი ადამიანის მიერ სიბოროტის ძლევა, სიკვდილის დათრგუნვა, რომელიც იესო ქრისტემ თავისი ჯვარცმით, ე. ი. კაცთა სიყვარულით დაამოწმა, რაშიც დამხმარე ძალად სწორედ მარიამ ღვთისმშობლის წილხვედრილობა, მასთან მოზიარეობა იყო.

აკაკი წერეთელი საგანგებოდ მიანიშნებს ღმერთისაგან კურთხევის ძალას, რაც გამომხატველია იმისა, რომ მისი განგების, ნების გარეშე ყოფიერება შეუძლებელია, ის დავანებულია ადამის მოდგმის არსებაში, ღმერთი ანიჭებს სიყვარულს, რომელიც ადამიანს უნერგავს იმედის რწმენას და აძლევინებს წუთისოფლის მძიმე ხვედრს. ადამიანის ბნელით, უსიყვარულო ელფერით შეზავებულ ცხოვრებას ღმერთის სიყვარული ჰფენს ნათელს:

„კაცის ქვეყნიურს ბნელსა საქმესა
მადლით ციური აფენდა ნათელს“ („თორნიკე ერისთავი“)

(წერეთელი, 1977: 182). „შუამდგომელ იქმენ ღმერთისა და კაცთა, ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, შენ მიერ განვერებით ბნელისაგან ღამისა წყუდიადისა, და ღირს ვიქმნებით ნათელსა მამისა შენისასა“ (ძლისპირნი და ღმერთისმშობლისანი, 1971: 70); აქვე: „განამტკიცენ, უფალო, გონებანი ჩუენნი ნათლითა მით დაუღამებელითა...“ (ძლისპირნი და ღმერთისმშობლისანი, 1971: 89).

ქართველი ერი ღმერთის თანადგომით, ღვთისმშობლის მფარველობით იობივით დაითმენს განსაცდელს და საცთურს გაუძევა:

„ღღეს მოხარკე ვართ ჩვენ თქვენი

და კიდევ ვისდით ნებითა...

დროს ვუცდით... ჩვენს ღმერთს შევეურებთ

იობის მოთმინებითა“ („ნათელა“) (წერეთელი, 1977: 232).

შველას ღმერთისაგან მოელოდნენ, ხსნაში დიდი იყო ღვთისმშობლის ძალა, რომელიც ქართველ ერს მომაველი არსებობის რწმენას და მარადიული სიცოცხლის მინიჭების იმედს უსახავდა:

„ - „ღვთისგან!... რომ ჩვენმა შვილებმაც

ქვეყნისთვის სისხლი ღვაროსა!“

„ჩვენ წავალთ, ისინი მოვლენ

ტურფასა საბაღნაროსა!... („ნათელა“) (წერეთელი, 1977: 232).

დამოწმებული სტროფის მესამე და მეოთხე სტრიქონი იმეორებს შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ ცნობილ ფრაზას:

„რა ვარდმან მისი ყვავილი გაახმოს, დაამჭნაროსა,

იგი წავა და სხვა მოვა, ტურფასა საბაღნაროსა“ (35, 2-3),

სადაც გადმოცემულია სიკვდილისა და სიცოცხლის, არსებობის მარადცვალებადობისა და მარადმედინობის შეუცვლელი კანონი, რომელსაც მთელი სამყარო ექვემდებარება, რამეთუ მუდმივ ცვალებას, განახლებას და სიცოცხლეს ეზიაროს; ეს თვალსაზრისი მსჭვალავს აკაკი წერეთლის პოემის აღნიშნულ სტრიქონებსაც, რომლის ანალიზი პოემა „ვეფხისტყაოსანთან“ კავშირში სხვა ნაშრომში იქნება გაანალიზებული. აქ მხოლოდ დავამატებ, რომ აკაკი წერეთელი ქართველი ერის უკვდავებას, მის მარადიულ სიცოცხლეს გახაზავს, რომელიც ღმერთმა მიანიჭა ღვთისმშობლის დახმარებითა და თანაშეწევნით.

აკაკი წერეთელი ლექსში „ქართველი ქალი“ ქალის, დედის მხატვრულ სახეს წარმოაჩენს შვილისა და მამულის სამსხვერპლოზე გაწირულს. როგორც მარიამ ღვთისმშობელმა იხილა თავისი ძე – იესო ქრისტე ჯვარზე გაკრული, ასევე ქართველი ქალიც სწირავს თავის ორ შვილს მამულის საკეთილდღეოდ. ქართველი დედა, პირჯურის გარდასახვით, რომელიც ლოცვის

გამოვლინებაა, ქართველ ერს შემდეგნაირად მოიხსენიებს:

„მაღლი ზენა ქართველებსო!“ (წერეთელი, 1977: 48).

მოტანილი ფრაზის მიხედვით, ქართველი ერი ზეცამდე ამაღლებულად, ღვთიურად არის შეფასებული, ე. ი. ქართველი უფლისგან ხელდასხმულია, კურთხეულია, ამიტომ მას მტერი იოლად ვერ მოერევა; ქართველმა ქალმა, ღვთისმშობლის ანალოგიით ბევრი ტანჯვა, განსაცდელი ნახა და დაითმინა, მაგრამ საკუთარი მხერა შორს გზისაკენ, ღმერთისაკენ მიმავალ გზას მიაპყრო, რაც მომასწავებელია ადამიანის ღმერთისაკენ კვლავ მიბრუნებისა, მასთან მისახლებლად გზის ჩენაა, დაკარგული საღვთო სიყვარულის აღდგენაა, რამეთუ ასე უნდა დაიძლიოს „შავბედითი შავი ყორანი“. ნიკოლოზ ბარათაშვილის სიტყვების პერიფრაზირება აკაკის ამ ლექსშიც არის დადასტურებული:

„... შავბედითსა ყორანს შავსო!“ („ქართველი ქალი“) (წერეთელი, 1977: 47).

დედა ღვთისმშობლის მსგავსად დათმენა მოკვდავი ადამიანის ჭირის განმეორება და დადასტურებაა უფლის გზის, სწორედ უფალმა დაუსახა ადამიანს ჭირი, მძიმე ჯვრის ტარება და სისხლის დაღვრა, მაგრამ სისხლის დათხევა ისევ ცოდვათა მისატყვევლად და კვლავ განსაწმენდად. მოვიშველიებ ერთ-ერთ ჰაგიოგრაფიულ თხზულებას, კერძოდ, იაკობ ხუცესის „წამებად წმიდისა შუშანიკისი დედოფლისაჲ“: წამების შემდეგ შუშანიკს სისხლი ჩამოსდის და იაკობი სთხოვს დედოფალს სისხლი ჩამობანოს, მაგრამ წმიდანის პასუხი ასეთია: „ხუცეს, მაგას ნუ იტყვ, რამეთუ სისხლი ესე განმწმედელი არს ცოდვათა ჩემთაჲ“ (ძეგლები, 2008: 178).

ღმერთისა და მარიამ ღვთისმშობლის კალთის ქვეშ დაფარულმა სამშობლომ ერის დაცვა უნდა განახორციელოს, მან უნდა უმფარველოს ამქვეყნადაც და მარადიულ ზესივრცეშიც, ცოცხალიც და მკვდარიც მისი წილია, მისი განუყოფელი ნაწილია. აკაკი წერეთელი ლექსში „განთიადი“ წერს:

„ნურც მკვდარს გამწირავ, ნურც
ცოცხალს,

ზე კალთა დამაფარეო...
და, რომ მოკვდები, გახსოვდეს,
ანდერძი დავიბარეო:

„დედა-შვილობამ, ბევრს არ გთხოვ:
შენს მიწას მიმაბარეო!..

ცა-ფირუზ, ხმელეთ-ზურმუხტო,
ჩემო სამშობლო მხარეო!“ (წერეთელი, 1977: 79).

მარიამ ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველოც უმფარველებს შემოქმედს, რადგან სამშობლოც ხომ „ზე კალთის“ მატარებელია, ზეციურია, უსაზღვრო, მარადიული, იდუმალი, როგორც ცა და იქ დავანებული ღვთაება, რომელიც წუთისოფელს მუდმივად განახლებულ, სიცოცხლით სავსეობას განსაზღვრავს და განაგებს... ადამიანი ამ წუთისოფელშიც და იმკვეყნადაც ღმერთის საფარველით არის მოსილი. მარიამ ღვთისმშობლის კალთა ქართველი ადამიანისათვის ქრისტიანობის, უმაღლესი სულიერი წიაღის მატარებელია, რადგან მის წიაღში განთავსებული წარმავლობა უზენაესს არის ნაზიარები და მარადსიცოცხლის რწმენით აღავსებს; ისევ ღმერთის სიყვარულის წყალობით და სიცოცხლის წყურვილით მიწას უერთდება, რადგან ამით სულიერი სიცოცხლის მეშვეობით შეუერთდეს შემოქმედს, რომელმაც შვა სიცოცხლის გადასარჩენად.

მარიამ ღვთისმშობლის მადლით კურთხეულია ქართველი ერი: „ვითარცა ჭეშმარიტად ღმრთისმშობელი ხარ, ყოველნი მორწმუნენი გიგალობთ შენ, რომელმან უთესლოდ მუცლად-იდე მოწყალეს და გვშევ ჩუენ კორციითა განუყოფელი ღმრთეებად ორითა ბუნებითა მკსნელად ჩუენ განწირულთა“ (ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, 1971: 87); „აიდე შენ, მაცხოვარ, ღმრთისმშობელი, რომელმან გშვა შენ, რომლისა მიერ მკსნელმან კორცინი შეისხნა, რომლითა მივსნა ჩუენ, ვითარცა სახიერმან ღმერთმან, ცოდვათა ჩუენთაგან. ჩუენ ყოველნი ვჰნატრით მას, და შენ მხოლოსა გალობით გადიდებთ“ (ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, 1971: 86).

აკაკი წერეთლის შემოქმედება, განსახილველი საკითხის თვალსაზრისით, ამოუწურავია, მხოლოდ ერთი-ორი ნაშრომი ვერ იტვირთავს იქ თქმულის ამოკითხვას და გააზრებას, მაგრამ მცირეოდენ წვლილს კი შეიტანს მისი საღვთისმეტყველო ტრილში წაკითხვისა და შესწავლის საქმეში. მის მხატვრულ ნააზრევში გაცოცხლებულია საქართველოს და ქართველი ერის მუდამ მფარველის, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატსახე, რომლის შემწეობით და თანადგომით ქართველი ადამიანი უმკლავდებოდა მრავალ განსაცდელს, გაუძლო საუკუნეებს და სამარადისო ცხოვრების მკვიდრობის შესაძლებლობის რწმენით გაძლიერდა, რაშიც ქართული მწერლობის ნიმუშებმა, ბიბლიასთან ერთად, უდიდესი როლი შეასრულა ადამიანის ცნობიერების სხვაგვარად ჩამოყალიბებაში და უკეთესი გზის დასახვის საქმეში.

ღამოწმეული ლიტერატურა:

ახალი აღთქემაი, 1963 – ახალი აღთქემაი, საკათალიკოსო საბჭოს გამოცემა, ტფ., 1963.

ბეზარაშვილი, კული, 2000 – ბეზარაშვილი ქ., კული ბ., „მაყვლოვანის“ გაგებისათვის ძველ ქართულ მწერლობაში, კრებ. „ლიტერატურული ძიებანი“, ტ. XXI, თბ., 2000.

დეკანოზი გიორგი ზვიდაძე, 2000 – დეკანოზი გიორგი ზვიდაძე, ყოვლადწმინდა ღმრთისმშობლის ხარებისადმი მიძღვნილი საკითხავები ქართულ საეკლესიო ტრადიციაში, კრებ. „ლიტერატურული ძიებანი“, ტ. XXI, თბ., 2000.

ელაშვილი, 2000 – ელაშვილი ქ., ღვთისმშობლის სიმბოლური სახე და ადრეული პერიოდის ქართული ჰაგიოგრაფია, კრებ. „ლიტერატურული ძიებანი“, ტ. XXI, თბ., 2000.

თეიმურაზ პირველი, 1934 – თეიმურაზ პირველი, თხზულებათა სრული კრებული, აღ. ბარამიძისა და გ. ჯაკობიას რედაქციით, თბ., 1934.

ლოლაშვილი, 1978 – ძველი ქართული ლიტერატურის ძეგლები, წიგნი გამოსაცემად მოამზადა, შესავალი, შენიშვნები და ლექსიკონი დაურთო ივ. ლოლაშვილმა, თბ., 1978.

მახარაშვილი, 2000 – მახარაშვილი ს., სადღესასწაულო ჰომილიათა თეოფილესეული თარგმანები, კრებ. „ლიტერატურული ძიებანი“, ტ. XXI, თბ., 2000.

ნოზაძე, 2004 – ნოზაძე ვ., „ვეფხისტყაოსანის“ ფერთამეტყველება, ტ. I, გურამ შარაძის წინასიტყვით, გამოკვლევითა და რედაქციით, თბ., 2004.

სირაძე, 1997 – სირაძე რ., „წმინდა ნინოს ცხოვრება“ და დასაწყისი ქართული აგიოგრაფიისა, თბ., 1997.

ქართული პოეზია, 1979 – ქართული სასულიერო პოეზია, ტ. I, თბ., 1979.

შოთა რუსთველი, 1966 – შოთა რუსთველი, „ვეფხისტყაოსანი“, ტექსტი ძირითადი ვარიანტებით, კომენტარებით და ლექსიკონითურთ აკ. შანიძისა და აღ. ბარამიძის გამოცემა, თბ., 1966.

ძეგლები, 1963 – ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, I (V-Xსს.), დასაბუჯდად მოამზადეს ილ. აბულაძემ, ნ. ათანელიშვილმა, ნ. გოგუაძემ, ლ. ქაჯაიამ, ც. ქურციკიძემ, ც. ჭანკიევმა და ც. ჯღამაიამ, ილია აბულაძის ხელმძღვანელობით და რედაქციით, თბ., 1963.

ძეგლები, 2008 – ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლები, ორიგინალური ტექსტები და ახალი ქართული თარგმანები, ტ. I, რედ. ლ. აბაშიძე, თბ., 2008.

ძველი მეტაფრასული კრებულები, 1986 – ძველი მეტაფრასუ-

ლი კრებულები (სექტემბრის საკითხავები), ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა, კომენტარები და საძიებლები დაურთო ნ. გოგუაძემ, თბ., 1986.

ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, 1971 – ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი, ელენე მეტრეველის გამოცემა, თბ., 1971.

წერეთელი, 1980 – წერეთელი აკ., თხზულებათა სრული კრებული, თბ., 1980.

წერეთელი, 1977 – წერეთელი აკ., რჩეული ორ წიგნად, წიგნი I, ლექსები, პოემები, თბ., 1977.