

ოქროპირ ჯიქური

ერკეთის გულანი (ცაიშის I გულანი) და მისი ანდერძ-მინაწერები

1873 წელს გურიაში მოგზაურობის დროს ქართველმა ისტორიკოსმა, დიმიტრი ბაქრაძემ, ერკეთის მონასტერში მიაკვლია დიდი ზომის ხელნაწერს – გულანს,¹ რომელსაც დაცულობის ადგილის მიხედვით ერკეთის გულანი უწოდა. დიმიტრი ბაქრაძემ ხელნაწერსა და მის ანდეძ-მინაწერებზე ერკეთის მონასტერში ყოფნის დროს იმუშავა, ხოლო ჩატარებული კვლევის შედეგები და შესწავლილი კოლოფონების ტექსტები 1878 წელს ქალაქ სანკტ-პეტერბურგში რუსულენოვან წიგნში «Археологическое путешествие по Гурии и Адчаре» გამოაქვეყნა.²

სამწუხაოდ, დიმიტრი ბაქრაძე პირველი და კერჯერობით, უკანასკნელი მკვლევარი იყო, რომელმაც ერკეთის გულანი საკუთარი თვალით ნახა. 1873 წლის შემდეგ ამ ხელნაწერის დაცულობის ადგილის შესახებ ყოველგვარი ცნობა გაქრა და იგი დაკარგული ქართული ხელნაწერი წიგნების სიაში აღმოჩნდა.

ერკეთის დაკარგული გულანის დაცულობის ადგილის დადგენა პირვე-

¹ „გულანი სადვთისმსახურო წიგნთა კრებულია, რომელიც მხოლოდ ქართულ ეკლესიას ჰქონდა. მასში შედის სახარება, საქმე მოციქულთა, მოციქულთა გვისტოლენი, თვენი (12 თვის საგალობელი), მარხვანი და ზატიკი, საწინასწარმეტყველო, ფსალმუნი, ჟამნი, სვინაქსარი, ტიპიკონი და სხვ. გულანები, საერთოდ, უზარმაზარი მოცულობისანი არიან. ზოგი მათგანი რამდენიმე ათეულ კილოგრამს იწონის. მისი შეძენა მხოლოდ მდიდარ ეკლესიებსა და მონასტრებს შეეძლოთ... გულანები შედარებით გვიანდელი წარმოშობის კრებულებია, არა უაღრეს XVI საუკუნის დასაწყისისა“ (ე. გაბიძაშვილი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ენციკლოპედიური ლექსიკონი. რედაქტორი. ე. გაბიძაშვილი. ავტორ-შემდგენლები: ე. გაბიძაშვილი, მ. მამაკაშვილი და ა. ღამბაშვილი. თბ. 2007, გვ. 226).

² Д. З. Бакрадзе. Археологическое путешествие по Гурии и Адчаре. СПб. 1878, გვ. 370.

**ოქროპირ ჯიქური. ერკეთის გულანი (ცაიშის I გულანი) და მისი ანდერძ-
მინაწერები**

ლად ელენე მეტრეველმა სცადა და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ქარ-
თული ხელნაწერი წიგნების Q კოლექციის „აღწერილობის“ I ტომში გამოოქვა
მოსაზრება, რომ დიმიტრი ბაქრაძის მიერ მიკვლეული ერკეთის გულანი და Q
კოლექციაში 87-ე ნომრით დაცული მარტვილის (იგივე მარტვილური) გულანი
ერთი და იგივე ხელნაწერებია: „დ. ბაქრაძე ამ ხელნაწერს უწოდებს „ერკეთის
გულანს“³ აღნიშნული მოსაზრება უპირობოდ გაიზიარა ლევან მენაბდემაც.⁴

საკითხის შესწავლა აჩვენებს, რომ ელენე მეტრეველის მიერ გამოოქ-
მული მოსაზრება სწორი არ არის. მართლაც, ერკეთის გულანსა და მარტვი-
ლის გულანს შორის მსგავსება მხოლოდ იმაში მდგომარეობს, რომ ორივე
ხელნაწერი აფხაზეთის კათოლიკოსის, ექვთიმე საყვარელისძის,⁵ დაკვეთით
არის გადაწერილი, თორებ სხვა ნიშნების მიხედვით (ანდერძ-მინაწერების ში-
ნაარსი, გადამწერთა სახელები და სხვ.), ეს გულანები სრულებით სხვადასხ-
ვა ხელნაწერს წარმოადგენს და მათი გაიგივებისათვის რამე საფუძველი არ
არსებობს.

ერკეთის გულანის ამჟამინდელი დაცულობის ადგილის შესახებ განს-
ხვავებული მოსაზრება აქვს გამოოქმული თეა ქართველიშვილს. მკვლევარი
მიიჩნევს, რომ ერკეთის გულანი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის Q კოლექ-
ციაში 47-ე ნომრითაა დაცული.⁶ ჩვენ საგანგებოდ გავეცნით თეა ქართვე-

³ ელ. მეტრეველი, ქრ. შარაშიძე. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ხელნაწერთა აღწერილობა. Q კოლექცია. ტ. I. შედგენილი ელ. მეტრეველის და ქრ. შარაშიძის მიერ. ი. აბულაძის რედაქციით. თბ. 1957, გვ. 99-102.

⁴ ლ. მენაბდე. ძველი ქართული მწერლობის კერები. ტ. I. ნაკვ. II. თბ. 1962, გვ. 541.

⁵ დასავლეთ საქართველოს ეკლესიის ისტორია ექვთიმე საყვარელისძის სახელისა და გვარის მქონე აფხაზეთის ორ კათოლიკოსს იცნობს. აქვ-
დან ექვთიმე I საყვარელისძე საკათოლიკოსო საყდარს, ქართულ ისტო-
რიოგრაფიაში დამკვიდრებული მოსაზრების თანახმად, 1578-1616 წლებში
ფლობდა (თ. ქორიძე. აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკო-
სები და კათოლიკოს-პატრიარქები. წგნ.: საქართველოს კათოლიკოს-პატ-
რიარქები. რედ.: როინ მეტრეველი. თბ. 2000, გვ. 142). ხოლო ექვთიმე II
საყვარელისძე – დაახლოებით, 1669-1673 წლებში (ბ. ლომინაძე. მასალები
დასავლეთ საქართველოს XVII-XVIII ს-თა ისტორიის ქრონილოგიისათ-
ვის. ქრებ.: მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის. ნაკვ.
31. თბ. 1954, გვ. 133). ქართველი მეკლევრები ხელნაწერის ანდერძებში გუ-
ლანის დამკვეთად მოხსენიებულ კათოლიკოს ექვთიმე საყვარელისძის აფხაზეთის კათოლიკოს ექვთიმე I საყვარელისძესთან აიგივებენ, რასაც
სრულიად ვეთანხმებით.

⁶ თ. ქართველიშვილი. გურიის საეპისკოპოსოები (XV-XIX საუკუნეები). თბ. 2006, გვ. 42-43.

ლიშვილის მიერ მითითებულ Q-47 ხელნაწერს, თუმცა აღმოჩნდა, რომ Q კოლექციაში 47-ე ნომრით დაცულია 1875-1877 წლებში გადაწერილი „სწავლაში წმიდისა და დიდისა ორმოცისანი“, რომელსაც ერკორის გულანთან საერთო არაფერი აქვს და მათ გაიგივებაზე საუბარიც კი ზედმეტია.

ამრიგად, ირკვევა, რომ ერკორის გულანი კვლავინდებურად დაკარგულ ხელნაწერ წიგნს წარმოადგენს და ამიტომ მასზე საუბრისას იძულებული ვართ მთლიანად დიმიტრი ბაქრაძის მიერ 1878 წელს გამოქვეყნებულ რუსულენოვან ნაშრომს დავეყრდნობით.

დასახელებულ ნაშრომში დიმიტრი ბაქრაძე ხაზგასმით აღვნიშნავს იმ ფაქტს, რომ მას ერკორის გულანიდან მოტანილი აქვს ხელნაწერისათვის დართული არა ერთი, არამედ რამდენიმე ანდერძ-მინაწერის ტექსტი. ამასთან, მკვლევარი დამატებით შენიშნავს იმასაც, რომ მას კოლოფონების ტექსტები არა სრული, არამედ მცირედ შემოკლებული სახით აქვს გამოქვეყნებული.

სამწუხაროდ, დიმიტრი ბაქრაძეს ერკორის გულანის ანდერძ-მინაწერები მისთვის უჩვეულო, არაა კადემიური სახით აქვს გამოქვეყნებული. მკვლევარს კოლოფონების ტექსტები ერთმანეთის მიყოლებით, თერთმეტი აბზაცის სახით აქვს მოტანილი. აქედან, არც ერთი აბზაცის თავსა და ბოლოში ამა თუ იმ ანდერძ-მინაწერის დასაწყისისა და დასასრულის აღმნიშვნელი ტექნიკური ნიშანი – ბრჭყალი დასმული არ არის. გარდა ამისა, კოლოფონებს არც გამოცემლის რაიმე კომენტარი თუ შენიშვნა აქვს დართული. აღნიშნული მიზეზების გამო დღიერისათვის ძალიან მხელი გასარკვევია, სად მთავრდება ერთი კოლოფონი და სად იწყება მეორე, ან კიდევ, რომელი ანდერძია შესრულებული ხელნაწერის მირითადი ტექსტის ხელით და რომელი მინაწერი ეკუთვნის მოგვიანო ხანას.

ასეთი სერიოზური ნაკლოვანების მიუხედავად, დიმიტრი ბაქრაძის 1878 წლის პუბლიკაცია მაინც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ერთმანეთისაგან გავმიჯნოთ ერკორის გულანის სხვადასხვა ანდერძ-მინაწერის ტექსტები. ამ საქმეში დიდ დახმარებას გვიწევს ის ფაქტი, რომ დასახელებულ ნაშრომში ერკორის გულანის ანდერძ-მინაწერები ქართული მხედრული შრიფტის პარალელურად რუსული თარგმნის სახითაც არის მოტანილი.

აქედან, ქართულ და რუსულ პარალელურ ტექსტებში წარმოდგენილი ყოველი აბზაცის დასაწყისი და დასასრული ზედმიწევნით ზუსტად ემთხვევა ერთმანეთს. თუმცა რუსულ ტექსტში, ქართული ტექსტისაგან განსხვავებით, ყოველი აბზაცი ბრჭყალით არის დაწყებული და დასრულებული. აღნიშნული

გარემოება, ვფიქრობთ, ცალსახად მიგვითითებს იმაზე, რომ ერკეთის გულა-
ნის ანდერძ-მინაწერები ტექნიკური გაფორმების თვალსაზრისით რუსულ
თარგმანში უფრო სრულყოფილად არის წარმოდგენილი და ამიტომ მათი
ერთმანეთისაგან გამოყოფა-გამიჯვნის დროს სწორედ რუსული თარგმანის
ჩვენებას უნდა მიეცეს უპირატესობა.

თუ ჩვენი ეს დაკვირვება სწორია, მაშინ დიდი ალბათობით დგინდება
ისიც, რომ დიმიტრი ბაქრაძეს თავის 1878 წლის ნაშრომში გამოქვეყნებული
აქვს ერკეთის გულანის თერთმეტი ანდერძ-მინაწერი, რომლებიც შემდგენ სა-
ხით იკითხება:

1. „დ(იდე)ბა ღ(მე)რთსა სრულ-ძყოფელსა ყ(ოვ)ლის კეთილისასა.
სრულ იქმნა წ(მიდ)აი ესე გულანი ბრძანებითა დოდისა ავხაზეთისა კ(ათა-
ლიკო)ზისა, პატრონისა ევთუმე საყვარელისძისათა. აკურთხეს ღ(მერთმა)ნ
ორთავე შ(ინ)ა ცხოვრებათა, ამინ“.
2. „დაიწერა და სრულ იქმნა თვესა 74 (12).“
3. „ღ(მერთ)ო, შ(ეიწყალ)ე ცოდვილი თოანე ჩხატარაშვილი, ამისი
მწერალი“.
4. „ღ(მერთ)ო, შ(ეიწყალ)ე ამისი მწერალი ნ(ა)თანაელ კარგარეთელი“.
5. „ამის მწერალს, ცოდვილს გაბრიელს შ(ეუ)ნდნეს ღ(მერთმა)ნ“.
6. „ღ(მერთ)ო, შ(ეიწყალ)ე სულით და პორცით ფ(რია)დ ცოდვილი
ამის მწერალი ი(ოან)ე სემონისძე, ა(მი)ნ“.
7. „ამისს შეძრავს, ც(ო)დვ(ი)ლს ძღვდელმონაზონს, ძეირუსა-
ლი(ი)მ(ე)ს გრივოლს შენდობა ჰეოფლეთ (!) და ჩემთა დედა-ძამათაფის. ზამ-
თარში გავაკეთე და ბევრი ჭირი და სიცივე ვნახე ჩაქეს“.
8. „შენ, ცათა უკრცელესო და ქერთინთა უზესთაესო, შვიდთა ცათა
უმაღლესო, უხილავო, შენ, საშინელო ცათშისა ღ(მერთ)ისმშობელო, ჩვენ, სა-
ხოებით ცვალ-ფარვათათ თქვენთათ მონაი-მოსავმან და მონდობილმან
თქვენ(თამან, ჩვენ), ქრისტეს, ღ(მერთ)ისა მიერ კურთხეულმან ავხაზეთი-
სა და ჩრდილოეთისა კათალიკოზმან ეფუტმე ნ(ა)ყ(ვა)რ(ე)ლისძმან ვიზუ-
ლეთ და ვიზულისმონდანეთ და შემოგწირეთ წ(მიდ)აი ესე და სულთა განმა-
ნათლებელი გულანი, სრული და უნაკლული და ყოვლითურთ შეძრობილი და
დავდევით წ(მიდან)ა და პატიოსანსა ტაძარსა შენსა, ამა სოფლისა სადღევრ-
ძელოდ და მას დღესა დიდსა განკითხვისასა საოხად და სახსრად სულისა
ჩვენისათვეს, ა(მი)ნ, ა(მი)ნ, ა(მი)ნ“.
9. „დაიწერა და შემოიწირა წ(მიდ)ა ესე გულანი ეპისკოპოსობასა ცაი-
შელ ძამათმავრისა მაქსიმესსა“.

10. „ქ(რისტ)ე, ოქსო, ძეუფეო დიდებისათ და რანიცა წ(მიდა)ნი ამა პატიოსანსა ხელაქსარსა შ(ინ)ა ხელისართ, მათო მაღლო და ძალო და ძო-ხებანო, აკოცხლუ, აღღვერძელე და გაზარდე იგ ელენე დედოფლისა მანუჩარ და ჩემი ცოდვილი სული გამოიხესებ ჯოჯოხეთისან, ტკბილო ღ(მერ)თო“.

11. „ქ. შენ, შვიდ ცათა უძალესო, ქერ(უ)ბინთა უზესთაუსო, უხილა-ვო, საშინელო ცაისშავო ღმისრითისმშობელო, ჩვენ, მოხდობილმან თქვენმან დედოფალმან ელენე, შემოგეხვეწერ ჩვენის უღირსის ცოდვილის პირით, რა-თა შემწე და ძველ და მფარველ ექმნათ ძესა ჩვენსა მანუჩარს, თქვენად ფერს მტვერად და მოსამსახურედ გაგვიზარდე, თქვენის ტკბილის ძის სიყვა-რულის მაღლს ნურას კაცის დანაშავებას ნუ პჰითხავ, წ(მი)დაო ღ(მე)თის-მშობელო, შენს მოწყალესა ვევდორები, შენ გაზარდე ჩემი მანუჩარ შენად მოსამსახურედ, შენის ტკბილის ძის სიყვარულის მაღლს, მე ცოდვილი მიხ-სენ ცეცხლსა მას გაენიასა, ამ სოფელს ნუ მიზამ მტერის გულისას, შენ გეხვეწები, ცაიშისა ღ(მრ)თისმშობელო, საბრალო, ა(მი)ნ, ა(მი)ნ“ (ტექსტე-ბის გამართვა, ქარაგმის გახსნა და პუნქტუაცია ჩვენია – ო. ჯ.).⁷

როგორც ვხედავთ, ციტირებული თერომეტი ანდერძ-მინაწერიდან რვა კოლოფონი (№1, №2, №3, №4, №5, №6, №8 და №9) შინაარსობრივად უშუალოდ ხელნაწერის გადაწერასთან და მისი ცაიშის ტაძრისათვის შეწირ-ვასთან არის დაკავშირებული. ამ ნიშნით ეს რვა კოლოფონი აშკარად ერკე-თის გულანის ანდერძებს წარმოადგენს. კიდევ ერთი კოლოფონი (№8) ხელ-ნაწერის „შეკვრის“ შესახებ მოვკითხოობს და ამიტომ თანაბარი წარმატებით შეიძლება მივჩნიოთ როგორც ერკეთის გულანის ანდერძად, სადაც ახლადგა-დაწერილი ხელნაწერის აკინძვაზეა საუბარი, ისე მის გვიანდელ მინაწერად, სადაც სიძველისა თუ დაზიანების გამო ფურცლებად დაშლილი ერკეთის გუ-ლანის ხელმეორედ შეკვრის ამბავია გადმოცემული. რაც შეეხება ბოლო ორ კოლოფონს (№10 და №11), რომლებიც დადიანების სამთავრო სახლის წევ-რების სახელით არის შედგენილი, ისინი შინაარსობრივად ცაიშის ყოვლად-წმიდა ღმრთისმშობლის ხატისადმი მიმართულ სავედრებლებს წარმოადგენს და ერკეთის გულანის ფურცლებზე მოვკითხოით, ხელნაწერის ცაიშის ტა-ბარში მოხვედრის შემდეგა შესრულებული.

დიმიტრი ბაქრაძის მიერ გამოქვეყნებული კოლოფონები, ერკეთის გუ-ლანის გადაწერისდროინდელი ანდერძებისა და მისი გვიანდელი მინაწერების გამოყოფა, საშუალებას გვაძლევს არგუმენტირებულად გავარკვიოთ ხელნა-

⁷ Д. З. Бакрадзе. Археологическое путешествие по Гурии и Адчаре, გვ. 220.

წერთან დაკავშირებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი.

დავიწყოთ იმით, რომ ერკეთის გულანის №1, №8 და №9 ანდერძების თანახმად, ხელნაწერი გადაწერილი იყო აფხაზეთის კათოლიკოს ექვთიმე I საყვარელისძის დაკვეთით, ცაიშელი ეპისკოპოსის, მაქსიმეს, მღვდელმთავრობის ჟამს, საგანგებოდ ცაიშის ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის საეპისკოპოსო საყდრისათვის. რაც შეეხება ერკეთის მონასტერს, ცხადია, რომ ხელნაწერი იქ შედარებით მოგვიანო ხანაში ჯერჯერობით დაუდგენელ ვითარებაში იყო მოხვედრილი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ, არ შევცდებით, თუკი ერკეთის გულანს პარალელურად ცაიშის გულანის სახელითაც მოვიხსენიებთ, ხოლო ვინაიდან სამეცნიერო საზოგადოებისათვის ცაიშის ტაძრის კუთვნილი კიდევ ერთი, ცოტა უფრო მოგვიანო ხანის გულანიც არის ცნობილი, უპრიანი იქნება, თუკი ერკეთის გულანს ცაიშის I გულანის, ხოლო მეორე გულანს ცაიშის II გულანის სახელით აღნიშნავთ (ამ ხელნაწერის შესახებ ქვემოთ გვექნება საუბარი).

ერკეთის გულანის №3, №4, №5, №6 ანდერძების თანახმად, ხელნაწერის გადაწერები იყვნენ: იოანე ჩხატარაშვილი, ნათანაელ კარგარეთელი, გაბრიელი და იოანე სვიმონისძე. მწიგნობარ-კალიგრაფთა ამ ჯგუფს საქმე თანამიმდევრულად ჰქონდა განაწილებული. შესაძლებელია, მათ გულანის შეკვრა-აკინძივის საქმეში, №7 კოლოფონის ცნობით, მღვდელმონაზონი გრიგოლიც ეხმარებოდა.

დღეისათვის ერკეთის გულანის თარიღის შესახებ ქართულ ისტორიოგ-რაფიაში რამდენიმე განსხვავებული მოსაზრებაა გამოთქმული. დიმიტრი ბაქრაძის დაკვირვებით, „ერკეთის გულანი გადაწერილია XVII საუკუნის დამდეგს, კათოლიკოს ექვთიმე საყვარელისძის დროს“⁸:

დიმიტრი ბაქრაძისაგან განსხვავებული მოსაზრება აქვს გამოთქმული თეოდ ჟორდანიას: „1578-1590 წლებშეუძლია უნდა იყოს დაწერილი ერკეთის გულანი, პირველად ცაიშისთვის აღწერილი, რომლის წარწერანი მოიხსენიებენ ცოცხლებში აფხაზთ კათალიკოზს ექვთიმეს (1578-1605 წ.), და ცაიშელს მაქსიმეს, რომელიც იყო წინამოადგილუ მაღაჭასი; ხოლო მაღაჭა ცაიშელი კათალიკოზად დაჯდა 1605 წ.“⁹

⁸ დ. ბაქრაძე. არქეოლოგიური მოგზაურობა გურიასა და აჭარაში. რედ. ხარიტონ ახვდედიანი. თარგმნა არჩილ ტოტოჩავაშ. ბათუმი. 1987, გვ. 188.

⁹ თ. ჟორდანია. ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა, შექრებილი ქრონილოგიურად გაწყობილი და ახსნილი თ. ჟორდანიას მიერ. ტ. II. გვ. 1897, გვ. 436.

ერკეთის გულანს დიმიტრი ბაქრაძისა და თედო ქორდანიასაგან განსხვავებულად ათარიღებს აბესალომ ტულუში. მკვლევრის თქმით, „კათოლიკოს ექვთიმე საყვარელისძის შეკვეთთ ითანე ჩხატარაშვილის ნათანაელ კარგარეთელისა და ვინძე გაბრიელის მიერ ცაიშის კლესისათვის გურიაში, ჩაქვში, გადაწერილი და გვიან ერკეთში მოხვედრილი გულანის ანდერძში ნათქვაძია: „დაიწერა და შემოიწერა წ(მიდა) ეს გულანი ეპისკოპოსობასა ცაიშელ მამამთავრისა მაქსიმესასა“: ექვთიმე საყვარელისძი აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკოსად იჯდა 1578-1605 წლებში და, ცხადია, მაქსიმე ცაიშელი ამავე ხანის მოღვაწეა. ეს გულანი, როგორც მის ანდერძში დაცულ სხვა ცხობაზე დაყრდნობით შეიძლება დავასკვნათ, უფრო XVI საუკუნის მიწურულს ჩანს გადაწერილი“¹⁰

ზაურ ჯალალონია დიმიტრი ბაქრაძის, თედო ქორდანიასა და აბესალომ ტულუშის მიერ შემოთავაზებულ თარიღებს შორის უპირატესობას თედო ქორდანიას მიერ დადგენილ თარიღს (1578-1590 წწ.) ანიჭებს.¹¹

ზაურ ჯალალონიას მსგავსად, თედო ქორდანიას მიერ შემოთავაზებულ თარიღს (1578-1590 წწ.) იზიარებს გიორგი კალანდიაც: „ცხობილია ისიც, რომ ერკეთის გულანი თავდაპირველად ცაიშისათვის შეადგინეს და იგი 1578-1590 წლებს შორის დაიწერა. მინაწერებში სხვა ისტორიულ პირებთან ერთად მოხსენიებული აფხაზეთის კათოლიკოსი ეფთვიმე საყვარელის 1578-1605 წლებში მოღვაწეობდა. ამდენად, მაქსიმე I-ის ცაიშელობა 1590-1605 წლებით უნდა ვანისაზღვროს“¹².

თედო ქორდანიას, აბესალომ ტულუშის, ზაურ ჯალალონიასა და გიორგი კალანდიასაგან განსხვავებული პოზიცია აქვს თეა ქართველიშვილს, რომელიც დიმიტრი ბაქრაძის მიერ შემოთავაზებულ თარიღს (XVII ს-ის დასაწყ.) უფრო მართებულად მიიჩნევს: „ერკეთის გულანი (Q-47) აფხაზთა კათოლიკოსის ექვთიმე საყვარელისძის (1578-1616) ბრძანებით გადაუწერიათ. კათოლიკოს ექვთიმეს აღნიშნული გულანი ცაიშის საყდრისათვის შეუწირავს. ამ დროს ცაიშის ეპისკოპოსი მაქსიმე (1605-1612) კოფილა. ექვთიმესა და მაქსიმეს ზეობის წლებით შეიძლება განვსაზღროთ ერკეთის გულანის გადაწერის თარიღი და იგი XVII საუკუნის დასაწყისს მივაკუთხოთ“¹³.

¹⁰ ა. ტუდუში. ცაიშის საეპისკოპოსო. ზუგდიდი. 2001, გვ. 22.

¹¹ ბ. ჯალალონია. ცაიშის საკათედრო ტაძარი. ზუგდიდი-ცაიში. 2001, გვ. 12.

¹² ბ. კალანდია. ოდიშის საეპისკოპოსოები. თბ. 2004, გვ. 40.

¹³ თ. ქართველიშვილი. გურიის საეპისკოპოსოები, გვ. 42-43.

**ოქროპირ ჯიქური. ერკეთის გულანი (ცაიშის I გულანი) და მისი ანდერძ-
მინაწერები**

ამრიგად, ირკვევა, რომ დღეისათვის ერკეთის გულანის ქრონოლოგიის
შესახებ სამი განსხვავებული მოსაზრებაა გამოთქმული:

1. გულანი გადაწერილია 1578-1590 წლებში (თელო უორდანია, ზაურ
ჯალალონია, გორგი კალანდია).

2. გულანი გადაწერილია XVI საუკუნის მიწურულს (აბესალომ ტუ-
ლუში).

3. გულანი გადაწერილია XVII საუკუნის დასაწყისში (დიმიტრი ბაქ-
რაძე, თეა ქართველიშვილი).

ჩვენ უკვე დავადგინეთ ზემოთ, რომ დიმიტრი ბაქრაძეს თავის 1878
წლის ნაშრომში შეტანილი აქვს ერკეთის გულანის თერთმეტი ანდერძ-მინა-
წერის ტექსტი. ამასთან, აღნიშნული საკითხი გავარკვიეთ ამ კოლოფონების
არა ქართული მხედრული შრიფტით მოტანილ ტექსტებზე, არამედ მათ რუ-
სულ თარგმანზე დაყრდნობით.

სამწუხაროდ, აღნიშნულ დეტალს ჩვენთვის უცნობი მიზეზის გამო ყუ-
რადღება არ მიაქციეს დიმიტრი ბაქრაძის 1878 წლის რუსულენოვანი ნაშ-
რომის ქართული თარგმანის ავტორმა არჩილ ტოტოჩავამ და ამ თარგმანის
1987 წლის პუბლიკაციის რედაქტორმა ხარიტონ ახვლედიანმა. მათ ერკეთის
გულანის თერთმეტი სხვადასხვა ანდერძ-მინაწერი ერთ მთლიან ტექსტად
მიიჩნიეს და კოლოფონის დასაწყის-დასასრულის აღმნიშვნელი ტექნიკური
ნიშნები – ბრჭყალები მხოლოდ პირველი კოლოფონის თავსა და მეთერთმე-
ტე კოლოფონის ბოლოს დასვეს.¹⁴

აღნიშნული დეტალი არჩილ ტოტოჩავასა და ხარიტონ ახვლედიანის
მსგავსად მხედველობიდან გამორჩათ სხვა მკვლევრებსაც: აბესალომ ტულუში,
გიორგი კალანდიას, თეა ქართველიშვილსა და სხვებს. მათ ჩვენთვის უცნობი
მიზეზის გამო არ გაითვალისწინეს დიმიტრი ბაქრაძის პირდაპირი მითიოება,
რომ იგი საკუთარ ნაშრომში ერკეთის გულანის რამდენიმე მინაწერს აქვეყ-
ნებდა და თერთმეტი სხვადასხვა ანდერძ-მინაწერის ტექსტი შეცდომით ერთ
მთლიან კოლოფონად მიიჩნიეს.

მაშასადამე, ირკვევა, რომ დასახელებულ მკვლევართა მიერ ერკეთის
გულანის თარიღის შესახებ გამოთქმული მოსაზრებები ხელნაწერის სხვადას-
ხვა დროის კოლოფონებისა და ამ კოლოფონებში ასახული სხვადასხვა
დროის ისტორიული რეალიების ერთმანეთში აღრევის შედეგს წარმოადგენს.
შესაბამისად, ამ მოსაზრებების გაზიარება შეუძლებელია და ერკეთის გულა-

¹⁴ დ. ბაქრაძე. არქეოლოგიური მოგზაურობა გურიასა და აჭარაში, გვ. 186-187.

ნის ქრონოლოგიის დადგენაც სხვა არგუმენტაციის საფუძველზეა საჭირო.

ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერკეთის გულანის გადაწერის ქვედა ქრონოლოგიური ზღვარი 1579 წლით უნდა განისაზღვროს. ილორის წმ. გიორგის ხატის წარწერაში, რომელიც 1579-1582 წლებით თარიღდება, ნათქვამია:

„წ. ღმრთისა საყდართა წინაშე მდგომარე ხარ განათლებული მოწამეო გიორგი, ვთარცა გაქუს კადნიერება დიდი წინაშე ღმრთისა, მეოხ მეყვა მე მარადის, ყოვლად სანატრელო, რათა მიტხნა და მეოხ მექმებ დღესა მას განკითხვისას შემამკობელი ხატისა შენისა მე, ბედიელ მიტროპოლიტი, კირილე უკანიძესა, ამინ.“

წ. ადიღენეს ღმერთმან დადანი გიორგი და თანამეცხდომი მათი დედოფალი თამარ და მე მათი აღზარდონეს ღმერთმან, ამინ“¹⁵

იმავე ხატის ზურგზე მოთავსებულ სხვა წარწერაში ვკითხულობთ:

„წ(მიდა)ო გ(იორგ)ი, ილორისათ, შეიწყ(ა)ლე სული ცაი(შ)ელ-ბ(ე-დი)ლ მიტროპოლიტი კუ(ი)რილე უკანიძ(ი)სა, რომელმან ი(ნე)ბა შემკობ(ა) ხ(ა)ტისა ამის, ამის“¹⁶

გონიერი არახამიას დაკვირვებით, სწორედ 1579 წელს დაიბადა ოდიშის მთავრის გიორგი III დადიანისა და მისი თანამეცხდომის, დედოფალ თამარის ვაჟი ლეონი.¹⁷ სამივე ეს პირი ცოცხლად არის მოხსენიებული ილორის წმ. გიორგის ხატის ზემოთ მოტანილ წარწერაში. როგორც ვწედავთ, ამავე წარწერაში, გიორგი III-სა და მისი ოჯახის წევრების გარდა, ცაიშელბედიელი მიტროპოლიტი კირილე უკანიძე იხსენიება. შესაბამისად, ირკვევა, რომ აღნიშნული წარწერის შესრულების დროს, ანუ 1579-1582 წლებში ცაიშის საეპისკოპოსო საყდარს ჯერ კიდევ კირილე უკანიძე ფლობდა. ამავე დროს, ჩვენ ვიცით, რომ ერკეთის გულანის გადაწერის დროს ცაიშის კათედრას უკვე სხვა მღვდელმთავარი, ეპისკოპოსი მაქსიმე განაგებდა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სრულებით ცხადი ხდება, რომ ერკეთის გულანი 1579 წლის შემდეგ იყო გადაწერილი.

ერკეთის გულანის გადაწერის ზედა ქრონოლოგიური ზღვრის დადგენა-

¹⁵ ექ. თაყაიშვილი. არქეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი. წ. II. ტფ. 1914, გვ. 195.

¹⁶ გ. არახამია. ზუგდიდის ისტორიული მუზეუმის ზოგიერთი ეპიგრაფიკული ძეგლის დათარიღებისათვის. გ. არახამია საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის საკითხები. თბ. 2009, გვ. 186.

¹⁷ გ. არახამია. ზუგდიდის ისტორიული მუზეუმის ზოგიერთი ეპიგრაფიკული ძეგლის დათარიღებისათვის, გვ. 186.

ში ხელნაწერის ორი კოლოფონი, №10 და №11 მინაწერები, გვიწევს დახმა-
რებას. აღნიშნულ მინაწერებში მოხსენიებულია ორი ისტორიული პირი: დე-
ლოფალი ელენე და მისი ვაჟი მანუჩარი.

დასახელებულ პირთა ვინაობის შესახებ სამეცნიერო ლიტერატურაში
რამდენიმე განსხვავებული მოსაზრებაა გამოთქმული.¹⁸ მათ შორის ყველაზე
უფრო მართებული გიორგი კალანდიას მეტ გამოთქმული მოსაზრებაა, რომ-
ლის თანახმადაც დელოფალი ელენე ოდიშის მთავრის – მამია IV დადიანის
მეუღლეა, ხოლო მანუჩარი – მათი ვაჟი, შემდგომში ოდიშის მთავარი მანუ-
ჩარ I დადიანი.¹⁹

ვახუშტი ბაგრატიონის ცნობით, მამია IV 1590 წელს გარდაიცვალა:
„შეიკიბნა.... დადიანმა მამიამ სპანი თვისნი და მოვადა ქუთათისს, სძლო
დადიანმა და შეიძყრა მეფე ლევან ... წაიყვანა ოდიშს და პატიმარყო ციხესა
შინა შხეფს და მოკუდა შემდგომად მეფე ლევან პატიმრობასა შინა. ამასვე
ქორონიკონს მოკვდა მამია დადიანი და დაჯდა მშა მისი მანუჩარ დადიანად.
ესე მანუჩარ ეზრახა და ეზანდლა კახ ბატონს ალექსანდრეს და მოიყვანა
ასული მისი ნესტან-დარეჯან“²⁰

ვახუშტი ბაგრატიონის ამ ცნობას არ იზიარებს თამაზ ბერაძე, რომე-
ლიც არგუმენტირებულად ასაბუთებს, რომ მამია IV 1595 წელს გარდაიცვა-
ლა და ამავე 1595 წელს ოდიშის სამთავრო ტახტი მისმა ვაჟმა, მანუჩარ I-
მა დადიანმა დაიკავა.²¹

ჩვენი დაკვირვებით, ერკეთის გულანის გადაწერის ზედა ქრონოლოგი-
ურ ზღვრად სწორე მამია IV-ის გარდაცვალებისა და მანუჩარ I-ის სამთავ-
რო ტახტე ასვლის დრო, ანუ 1595 წელი უნდა ავიღოთ. მართლაც, ერგე-
თის გულანის მინაწერებში დელოფალი ელენე მეუღლეს საერთოდ არ ახსე-
ნებს და მხოლოდ ვაჟის, მანუჩარის, მშვიდობით აღზრდას შესთხოვს ცაშის
ყოვლადწმიდა ღმრთისმობლის ხატს, რაც აშკარად მიგვითოთებს იმაზე, რომ
დელოფალ ელენეს მინაწერების შესრულების დროს მამია IV უკვე გარდაცვ-

¹⁸ დ. ბაქრაძე. არქეოლოგიური მოგზაურობა გურიასა და აჭარაში, გვ. 188; შდრ. თ. უორდანია. ქრონიკები. ტ. II, გვ. 437.

¹⁹ გ. კალანდია. ოდიშის საეპისკოპოსოები, გვ. 40.

²⁰ ვახუშტი ბაგრატიონი. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. ქართლის ცხოვრება. ტ. IV. ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მი-
ხედვით სიმონ ყაუხესიშვილის მიერ. თბ. 1973, გვ. 821.

²¹ თ. ბერაძე. ოდიშის მთავართა ქრონოლოგიური სია. „აზალები“. №2. თბ.
2000, გვ. 27-28.

ლილი იყო, მანუჩარ I კი ჯერ კიდევ ყრმობის ასაკში იმყოფებოდა. ვფიქ-რობთ, ოდიშის სამთავრო კარზე აღნიშნულ ვითარებას სწორედ 1595 წელსა თუ ამ წლის ახლო ხანგბში უნდა ჰქონიდა ადგილი და, შესაბამისად, ერკა-თის გულანიც სწორედ ამ ვითარების ამსახველი მინაწერების შესრულებამ-დე, ანუ 1595 წლის წინარე ხანგბში უნდა ყოფილიყო შესრულებული.

ამრიგად, ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, დგინდება, რომ ერ-კეთის გულანი გადაწერილი უნდა იყოს 1579-1595 წლებში.

სხვათა შორის, ერკეთის გულანის ქრონოლოგიასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი იპყრობს ჩვენს ყურადღებას. როგორც უკ-ვე აღვნიშნეთ, ერკეთის გულანი გადაწერილი იყო ცაიშელი ეპისკოპოსის – მაქსიმეს – მღვდელმოავრობის დროს.

დღეისათვის ქართული ისტორიოგრაფიისათვის სახელი მაქსიმეს მატა-რებელი ორი ცაიშელი მღვდელმოავრია ცნობილი. აქედან ცაიშელი მაქსიმე I კათოლიკოსი ექვთიმე I საყვარელისძის თანამედროვე იყო. იგი ცაიშის საე-პისკოპოსო ტახტს, ჩვენი დაკვირვებით, 1590-იან წლებსა და XVII საუკუ-ნის პირველ ათწლეულში ფლობდა. ცაიშელი მიტროპოლიტი მაქსიმე II ცი-ხისთავი შედარებით უფრო მოგვიანო პერიოდში მოღვაწეობდა და ცაიშის საეპისკოპოსო კათედრას XVII საუკუნის ბოლოს განაგებდა.²²

ვფიქრობთ, სრულებით აშკარაა, რომ ერკეთის გულანის №9 ანდერძში მოხსენიებული ცაიშელი ეპისკოპოსი მაქსიმე იგივე ცაიშელი მაქსიმე I იყო.

ეს უკანასკნელი, ერკეთის გულანის ანდერძის გარდა, ცაიშის სახარე-ბისა და ცაიშის გულანის (ჩვენი დაკვირვებით, ცაიშის II გულანის) ანდერ-ძებშიც არის მოხსენიებული:

ცაიშის სახარების ანდერძი: „დიდებაი ღმერთსა, სრულ მყოფელსა ყველისა კეთილისასა. დაიწერა წმიდა ესე თოხთავი ბრძანებითა ჩაისელ მთავარეფისკოპოზისა მაქსიმესითა. საუკუნომცა არს კურთხევა და საჭენებე-ლი მისი. ღმერთო და ჩაისისა ღმრთისმმობელო, აცოცხლე და ადიდე თრთა-ვე შინა ცხორებათა აქა და უმეტეს საუკუნეთა და განუსვენე წიაღთა შინა აბრაჟამისათა ძონასა და მადიდებელსა თქვენსა ჩაისელსა მაქსიმეს. ან. ან. ან.“²³

²² ი. კეკელია. XVII-XVIII საუკუნეების ცაიშელ ეპისკოპოსთა ქრონოლო-გიისათვის. „ქუთაისის მუზეუმის მასალები“. კრებული XII. ქუთაისი. 2000, გვ. 77-78.

²³ ექ. ოყვაიშვილი. არხეოლოგიური მოგზაურობიდან სამეგრელოში. „ძვე-ლი საქართველო“. ტ. III. ტფ. 1913-1914, გვ. 188.

ცაიშის II გულანის ანდერძი: „ქ. დიდება ღმერთსა, აქა დასრულდა
წყობა-წევა და ლესკა, მაისის კვ: დღესა ხუთშაბათსა, ფამსა მესამესა, ხე-
ლითა ფრიად ცოდვილისა გაბრიელ ნინიძისათა, ბრძანებითა ცამელის მიტ-
რობობიტი ბატონის მაქსიმესითა, მრავალმცა არიან წელნი და უამინ ცხოვ-
რებისა მათისანი“.

ამ ორი ხელნაწერიდან ერთ-ერთი ცაიშის გულანი, რომელიც დღე-
სათვის ზუგდიდის ისტორიული მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდში ინახება, გა-
დაწერილია 1608 წელს ხუთი გადამწერის: გაბრიელ ნინიძის, იოანე სვიმო-
ნისძის, მათეოს წინამდვრის, ლაზარესა და მათე კომბაძის მიერ.²⁴ ცაიშის II გულანის ანდერძებიდან ყურადღებას ორი საინტერესო დეტალი იპყრობს:
1. ცაიშის II გულანის ერთ-ერთი გადამწერი იოანე სვიმონისძე იყო, რომელ-
საც ერკეთის (ცაიშის I გულანი) გულანის გადაწერაშიც ჰქონდა მონაწილე-
ობა მიღებული; და 2. ცაიშის II გულანის გადაწერის დროს, ანუ 1608 წელს მაქსიმე I უკვე მიტროპოლიტის წოდებას ფლობდა.

ამ ბოლო ფაქტს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მაქსიმე I-ის სახელ-
თან დაკავშირებული სამი ხელნაწერი წიგნის: ერკეთის, იმავე ცაიშის I გუ-
ლანის, ცაიშის სახარებისა და ცაიშის II გულანის ქრონოლოგიური თანამიმ-
დევრობის დადგენისათვის. მართლაც, ჩვენ უკვე ვნახეთ ზემოთ, რომ ერკე-
თის, იგივე ცაიშის I გულანის №9 ანდერძი მაქსიმე I მხოლოდ ეპისკოპო-
სად არის მოხსენიებული, ცაიშის სახარების ანდერძი – მთავარეპისკოპო-
სად, ხოლო ცაიშის II გულანის ანდერძი – უკვე მიტროპოლიტად. აღნიშ-
ნულიდან გამომდინარე, ხსენებული სამი ხელნაწერი წიგნი შემდეგი ქრონო-
ლოგიური თანამიმდევრობით უნდა დალაგდეს: 1. ერკეთის (იმავე ცაიშის I გულანი) გულანი (1579-1595 წწ.); 2. ცაიშის სახარება; დაბოლოს, 3. ცაი-
შის II გულანი (1608 წ.).

ამდენად, ნაშრომში განხილულია დაკარგულად მიჩნეული ერკეთის გუ-
ლანის სახელით ცნობილი ხელნაწერის ანდერძ-მინაწერების ტექსტები. შესა-
ბამისი ანალიზის საფუძველზე დადგენილია, რომ ერკეთის გულანი გადაწე-
რილი იყო 1579-1595 წლებში, აფხაზეთის კათოლიკოს ექვთიმე I საყვარე-
ლისძის დაკვეთით საგანგებოდ ცაიშის ღვთისმშობლის საეპისკოპოსო საყდ-
რისათვის მაქსიმე I ცაიშელის ეპისკოპოსობის დროს. გარდა ამისა, ნაშრომ-
ში ისტორიულ-წყაროობრივითი თვალსაზრისით განხილულია ამავე

²⁴ გ. არახამია. ცაიშის გულანი და მისი მინაწერები. წელიწდევლი. II. თბ. 2006, გვ. 71.

მღვდელმთავრის საეკლესიო და სამწიგნობრო საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხები.

ამ ხელნაწერის ქრონოლოგიის არგუმენტირებულად დადგენით ვიგებთ მწიგნობარ-კალიგრაფთა მოღვაწეობის ერთ კონკრეტულ პერიოდს. როგორც უკვე ვთქვით, ხელნაწერის გადაწერაზე კალიგრაფთა რამდენიმეკაციანი ჯგუფი, ე.წ. თაბუნი მუშაობდა, რომლის წევრებსაც სამუშაო გარკვეული პრინციპით ჰქონდათ განაწილებული. ანდერძ-მინაწერების ცნობით, ხელნაწერის გადანუსხვა იოანე ჩხატარაშვილის, ნათანაელ კარგარეოლის, გაბრიელისა და იოანე სვიმონისძის სახელებთანაა დაკავშირებული. აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელმა 1608 წელს გადაწერა ზუგდიდის მუზეუმში დაცული ცაიშის II გულანის ტექსტების ნაწილი. ხელნაწერის ერთ-ერთი კოლოფონი იუწყება ვინმე მღვდელმონმაზონ გრიგოლის („მეიერუსალიმე“) მიერ წიგნის ჩაქვში აწყოფა-შეკვრის ამბავს.²⁵

²⁵ როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ეს კოლოფონი თანაბარი წარმატებით შეიძლება მივიჩნიოთ როგორც ერკეთის გულანის ანდერძად, სადაც ახლადგადაწერილი ხელნაწერის აკინძგაზეა საუბარი, ისე მის გვიანდელ მინაწერად, სადაც სიძეველისა თუ დაზიანების გამო ფურცლებად დაშლილი ერკეთის გულანის ხელმეორედ შეკვრის ამბავია გადმოცემული.

Okropir Jikuri

**GULANI FROM ERKETI (GULANI I FROM TSAISHI): ITS
TESTAMENTS AND COLOPHONS**

Summary

Manuscript production in Georgia has a centuries-old history. Georgian medieval churches and monasteries, where generations of medieval bookmen and calligraphers carried out their activities, have played significant role in manuscript production. A large collection of liturgical texts called Gulani belongs to a separate group among thousands of manuscripts which came down to us. As a rule, each Gulani is supplied with a big number of testaments and colophons.

Multiplicity of colophons on the folios of Gulani attracted attention of scholars as early as in the XIX century. Since that period Georgian scholars have studied and published testaments and colophons found in Georgian Gulani collections from Erketi, Tsaishi, etc.

The paper deals with the texts of colophons from Erketi's Gulani. Unfortunately, Erketi's Gulani is lost today. Dimitri Baqradze was the sole Georgian scholar who has seen and studied the manuscript in question. The scholar has studied the manuscript, its testaments and colophons when visiting Erketi Monastery in 1873. In 1878 Dimitri Baqradze published the results of his research and texts of the colophons in his Russian-language book. Unfortunately, since 1870-ies we lack information about the location of Erketi's Gulani and the manuscript has been remaining out of the site of scholars.

Based on the analysis I have established that Erketi's Gulani was copied in 1579-1595. It was commissioned by Eqvtime I Sakvarelidze (1578-1616), Catholicos of Apkhazeti (Western Georgia), as a donation to the Mother of God Church of Tsaishi under the rule of a bishop Maksime of Tsaishi. Later on, for unknown reason, the Gulani ended up at Erketi Church. In addition, I deal with the issues associated with contribution of Maksime of Tsaishi to manuscript production from the standpoint of history and source studies.

As it turned out from the study of the colophons, a team of several persons (*tabuni* in Old Georgian) worked on copying the Gulani. Tasks were

distributed between them according to a specific scheme. According to the colophons, the text was copied by Ioane Chkhatarashvili, Natanael Kargareteli, Gabriel and Ioane Svimonisdzes (The latter had copied certain pieces of text from Gulani II from Tsaishi). The manuscript was bound by Gabriel Svimonisdze.

This paper will do a service to historians and philologists interested in medieval Georgian literature.