

ლევან პირუიშვილი

სილისის პოლიტიკური და ფინანსურული მოვლენები

გაუა-ფშაველა ხელოვანთა იმ კატეგორიას ეკუთვნის, რომელთაც ღრმად აქვთ გაცნობიერებული მხატვრული შემოქმედების როგორც ესთეტიკური, ასევე ეთიკური შინაარსი. გაუას მტკიცედ სწამს, რომ ლიტერატურას დიდი ზნეობრივ-ემოციური ზემოქმედების ძალა გააჩნია. სწორედ ამით არის გან-პირობებული გაუა-ფშაველას შემოქმედების მაღალეთიკური პათოსი.

სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ „ეთიკური მიზან-დასახულობა განსაზღვრავს საკითხების გაუასეულ შერჩევას, მის თემატი-კას, როგორც კი მის თემატიკაში ჩავღრმავდებით, მაშინვე დავრწმუნდებით, რომ ეთიკურია ამ თემატიკის განსაზღვრის გაუასეული გზა და მისი ეთიკა არათუ დგას ეპოქის მოთხოვნათა დონეზე, არამედ წინაც უსწრებს მას... მაღლდება მასზე.“¹

სწორედ აქედან გამომდინარეობს გაუა-ფშაველას შემოქმედებითი ინ-ტერესი სინდისის ფენომენის მიმართ. განსხვავებულია სინდისის გამოვლე-ნის ფორმები ვაუას თხზულებებში. საგანგებოდ ამ საკითხს პოეტმა მიუძ-ლვნა ლექსი „სვინდისის სიმღერა“ (1886), პოემა „სვინიდისი“ (1913). სანამ ალნიშნული პრობლემისადმი ვაუას მიმართებაზე ვისაუბრებდეთ, მოკლედ განვიხილავთ, თუ რაგვარად არის გაშინაარსებული სინდისის ფენომენი ფილოსოფოსთა და მეცნიერთა შრომებში. ფილოსოფიურ ლექსიკონში განმარტებულია, რომ სინდისი არის „ეთიკური კატეგორია, რომელიც გამოხატავს პიროვნების მორალური თვითკონტროლის უმაღლეს ფორმას, მისი ოვითცნობიერების მხარეს... სინდისი შეიძლება გამოვლინდეს რაციო-ნალური ფორმით — საკუთარი მოქმედების მნიშვნელობის გაცნობიერება-ში, ასევე ემოციურ განცდათა კომპლექსში“ („სინდისის ქენჯნა“).²

ჯერ კიდევ სოკრატე საუბრობდა იმ დაუწერელი კანონების შესახებ, რომლებიც ყველა ადამიანისათვის საერთოა. ფილოსოფოსი თვლიდა,

¹ გ. კიკნაძე, თხზულებანი, ტ. V თბ., 2009. გვ. 99.

² ფილოსოფიური ლექსიკონი, თბ., 1987, გვ. 517.

რომ ეს ზნეობრივი მოვალეობები ღმერთმა დაუდგინა ადამიანებს: „ — დაუწერელი კანონები თუ გაგიგია, ჩემო ჰიპია? — ჰყითხა სოკრატემ; — დიახ, ეს ის კანონებია, რომლებსაც ყველა ქვეყანაში ერთნაირად აღიარებენ... — შენი ფიქრით, ვინ შექმნა ეს კანონები? — მე მგონი, ეს კანონები ღმერთებმა დაუდგინეს კაცთა.“³

არისტოტელე საგანგებოდ არ მსჯელობს სინდისის შესახებ, მაგრამ საუბრობს დანაშაულით გამოწვეულ სირცხვილის გრძნობაზე, რომელსაც განიცდის ზნეობრივი ადამიანი. „სირცხვილის გრძნობა შეიძლება ჩაგვეთვალა პატიოსნების საფუძვლად, თუ ადამიანს შერცხვებოდა ცუდი მოვლენებისა.“⁴ არისტოტელე იმასაც აღნიშნავს, რომ „ზრდილი და თავისუფალი ადამიანი ისე იქცევა, თითქოს კანონი თვით მასში იყოს“ (იქვე, გვ. 103).

სინდისის ფენომენის შინაგანი სირთულე ათქმევინებს მოგვიანებით იმანუელ კანტს შესანიშნავ სიტყვებს: „ორი რამ აესებს სულს მარად ახალი, და მით უფრო ძლიერი გაკვირვებითა და მოკრძალებით, რაც უფრო ხშირად და დაბეჯითებით ვაზროვნებ მათხე; ესენია: ვარსკვლავებით მოჭედილი ცა ჩემს ზემოთ და მორალური კანონი ჩემში.“⁵

თავისებურად იაზრებს სინდისის რაობას ჰეგელი. მისი აზრით, სინდისი გრძნობას კი არ წარმოადგენს, არამედ „სიკეთისაკნ მიმართულ ნებას, მაგრამ ეს სიკეთ ამ თავის წმინდა სუბიექტურობაში არაობიექტურია, არაზოგადია, გამოუთქმადია, და სუბიექტმა იცის, რომ მის შესახებ გადამწყვეტი თვითონაა.“⁶

ასეა თუ ისე, სინდისის ფენომენი მრავალ მოაზროვნეს უბიძებს თუისტურ თვალსაზრისშე დადგეს. თვით არცოუ ღრმად რელიგიურად განწყობილი მეცნიერებიც კი აღიარებენ, რომ „რელიგიური წარმოდგენა იმისი შესახებ, რომ ადამიანის გულში მიმდინარეობს ბრძოლა ღვთაებრივ საწყისსა და ბოროტ სულს შორის, უფრო მეტად ჭეშმარიტებასთან ახლოს მდგომი ჩანს, ვიდრე ფილოსოფიური სწავლება უცვლელ მოვალეობებზე.“⁷

საინტერესოა და მრავალფეროვნად არის გაშინაარსებული სინდისის ფენომენი ქრისტიან მოღვაწეთა და ფილოსოფოსთა შრომებში. თუ მეცნიერები სინდისის თვითონასჯის გარკვეული სახის გამოვლინებად მიიჩნევენ, ქრისტიანი მოაზროვნები გაცილებით აფართოებენ ამ ცნების შინაარსს.

თავდაპირველად, სინდისშე საგანგებოდ პავლე მოციქული საუბრობს. იგი ახასიათებს მას, როგორც „ბუნებით სჯულს“, ბუნებრივ კანონს, ბოძებულს ღვთისაგან, რომელიც მოქმედებს ყოველ ადამიანში, მიუხედავად მისი რელიგიური აღმსარებლობისა. „წარმართნი, რომელთაც რჯული არ

³ ქსენოფონტი, მოგონებები სოკრატეზე, სოკრატეს აპოლოგია, ძვ. ბერძნულიდან თარგმნა აკ. ურუშავერ, თბ., 1973, გვ. 135.

⁴ არისტოტელე, ნიკომაქეს ეთიკა, ძვ. ბერძნულიდან თარგმნა თ. გუგავამ, თბ., 2003, გვ. 104.

⁵ И. Кант, Критика практического разума, СПб., 1897, стр. 191.

⁶ ჰეგელი, გონის ფილოსოფია, მთარგმნელი ნ. ნათაძე, თბ., 1984, გვ. 295.

⁷ В. Вундт, Этика, СПб., 1887, отл. III, გვ. 56. ვ. გუნდტს ამ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, მხედველობაში აქვს ო. კანტის სწავლება კატეგორიულ იმპერატივთა შესახებ.

გააჩნიათ, ბუნებით რჯულისმიერს აკეთებენ, თუმცა რჯული არა აქვთ, თავიანთი თავის რჯული არიან. ისინი აჩვენებენ, რომ რჯულის საქმე გულებში უწერიათ, ამას მოწმობს მათი სინდისი და აზრები, ხან რომ ბრალს სლებენ ერთიმეორეს და ხან ამართლებენ“ (რომ. 2, 15-16).

წმ. იოანე ოქროპირის ნაშრომებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია განხილვას სინდისისას, როგორც ღვთაებრივი საწყისისა ადამიანში. იოანე ოქროპირი სინდის განიხილავს არა მხოლოდ როგორც ზნეობრივ კანონს, არამედ, როგორც სულიერ ორიენტირს, რომელიც გვეხმარება სიკეთისა და ბოროტების განსხვავებაში: „ღმერთმა გვიჩვენა თავისი სიკვარული ადამიანის მოღვმისადმი იმით, რომ ყოველ ჩვენგანში ჩანერგა მიუკერძოებელი მსაჯული — სინდისი, რომელიც ახდენს მკაცრ განსხვავებას სიკეთესა და ბოროტებას შორის.“⁸ წმ. იოანე ოქროპირის მიხედვით, „სათნოებათა ცოდნა ჩადებულია ადამიანში მისი შექმნის მომენტში.“ ეს გრძნობა სამოთხეშვე გააჩნდა ადამს, როდესაც მან აკრძალული ხილი იგემა, მიხვდა, რომ შესცოდა და დაემალა უფალს. ამ დროს არ არსებობდა სჯული და მცნებები, მაგრამ საკუთარი სინდისისაგან მხილებულმა ადამმა გააცნობიერა, რომ უკეთურობა ჩაიდინა. ოქროპირი ეკამათება წარმართებს, რომელიც უარყოფენ ბუნებრივი კანონის არსებობას. მაშ, საიდან დაწერეს წარმართთა კანონმდებლებმა კანონები ქორწინების, მკვლელობის, საკუთრების და სხვ. შესახებ? — კითხვას სვამს ოქროპირი და პასუხობს: „მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი სინდისის გამოისობით.“⁹

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ახალი დროის ქრისტიან ფილოსოფოსთა შექედულებები სინდისის შესახებ. ნიკოლაი ბერდიავვის მოსწრებული თქმით „სინდისი ღმერთის აღქმის ორგანოა.“ სინდისის მეშვეობით ამყარებს ადამიანი უშუალო კავშირს ღმერთთან. „სინდისი ადამიანის ბუნების ის სიღრმეა, სადაც ის ღმერთს ქება და ცოდნას იღებს ღმერთის შესახებ და ესმის ღმერთის ხმა.“¹⁰

მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ სინდისი, ისევე როგორც ყოველგვარი მორალური ნორმა საზოგადოებრივი წარმოშობისა და მოკლებულია ერთიან, მთლიან ხასიათს. ამის დასტურად მოაქვთ ის გარემოება, რომ განსხვავებულ ხალხებს აქვთ განსხვავებული ზნეობა. „სინდისი უცვლელი კი არ რჩება, არამედ ისევე ვითარდება და ოვისებრივად ახალ და ახალ მორალურ შინაარსს იძენს, როგორც ადამიანის ობიექტური საზოგადოებრივი ცხოვრება, რომელიც, თავის მხრივ, განისაზღვრება საზოგადოების კონკრეტულ-ისტორიული განვითარებით.“¹¹

⁸ А. Лепорский, Учение св. Иоана Златоуста о совети / “Христианское Чтение”, №1, 1898, გვ. 99.

⁹ იქვე, გვ. 92.

¹⁰ Н. Бердяев, О Назначении Человека, М., 1993. გვ. 153.

¹¹ ეთიკა (სახელმძღ.), უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2001, გვ. 252.

იმის უარყოფა შეუძლებელია, რომ საზოგადოების სულიერ-ინტელექტუალურ განვითარებასთან ერთად გარკვეულწილად იცვლება სინდისის გრძნობაც, მაგრამ ასევე გაუმართლებელია სინდისის მიჩნევა მხოლოდ ამ დიალექტიკური პროცესის პროდუქტად. ბერდიაევის თქმით, „სინდისი სულიერი, ზებუნებრივი საწყისია ადამიანში, ის სოციალური წარმოშობის არ არის. სოციალური წარმოშობისაა, სინდისის შერყვნა და დამახინჯება.“

ამრიგად, ქრისტიან მოაზროვნეთა დეფინიციით, სინდისი არის ღვთაებრივი ცოდნა, „ბუნებითი სჯული“, რომელიც უფალმა უბოძა ადამიანებს. სინდისი მხოლოდ თვითგანსჯის ფორმა კი არ არის, არამედ უნარი ბოროტების და სიკეთის განსხვავებისა. აქ აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ, როგორც სიტყვა „სინდისის“ ეტიმოლოგიური ანალიზი გვიჩვენებს, რიგ წებში ეს სიტყვა დაკავშირებულია ცოდნასთან, შინაგან ცნობიერებასთან (ბერძნ.- სუνეიმეთიც, ლათ.: *conscientia*, ინგლ.: *conscience*, რუს.: *совесть*, გერმ.: *Gewissen* და ა. შ.).

ვაჟა-ფშაველას პოემაში „სინდისი“ მოქმედება გაშლილია პირველადამიანთა ცხოვრების ფონზე. წარმოდგენილია ბიბლიური სიუჟეტის ავტორისეული ინტერპრეტაცია.

კაენმა შურის ნიადაგზე მოკლა აბელი. მას ჯერ კიდევ მშის სისხლით პქონდა სველი ხელი, როდესაც

„ . . . დაეცა თავში

ლოდისა მსგავსი / უჩინო არსი.

ჩავიდა გულში, / ჩაუძრა სულში

მთელს მის არსებას / ჩაავლო ბრჯლალი.“

კაენი შეაძრწუნა სინდისის ქენჯნით გამოწვეულმა ტანჯვამ. სინდისი მას ჯერ კიდევ მაშინ ამხელდა, როდესაც აბელის მოკვლის ავი განზრახვა გაუჩნდა გულში („მაშინაც ეს ხმა აბორგვდა, მწვრთვნიდა, აბელის მოკვლა ძალიან სწყინდა“), მაგრამ განსაკუთრებით მაშინ იმძლავრა, როდესაც კაენის თვალწინ ცხადად დადგა მისი ქმედების რეზულტატი. იმის მაგიერ, რომ მშის მკვლელს ყური მიეგდო სინდისის ქენჯნისათვის და გაეცნობიერებინა თავისი დანაშაული, მან მიზნად დაისახა რაიმე საშუალებით გათავისუფლებულიყო ამ ტანჯვისაგან. უფლის შთაგონებამ ვერ შეცვალა კაენის გული. მან დაორგუნა საკუთარ სულში „სინდისის კენესა“, რის გამოც ღმერთმა შეაჩვენა კაენი.

ვაჟა-ფშაველა სხვა ქრისტიან მოაზროვნეთა დარად სინდისს ღვთაებრივი წარმოშობის ფერმენტ მიიჩნევს. პოეტის აზრით, სინდისი არის ხმა ღვთისა ადამიანის არსებაში, რომელიც გვეხმარება სიკეთისა და ბოროტების გასხვავებაში: უფალი მიმართავს კაენს:

„ჩემ მაგიერი, ხმა ცნობიერი / მოგეც დარაჯად, გეგრძნო არ აფად,

ქთილის მრჩევლად იგი გყოლოდა, / შენ ყური გჯდო მისთვის მხოლოდა.“

მაგრამ ზეციური შეგონება ნაყოფს ვერ გამოიღებს. კაენი ვერ აც-

ნობიერებს სინაულის აუცილებლობას.

მეორე თავში კაენის სახე ქრება პოემიდან და პოეტი გვიხატავს კაცობრიობის ზნეობრივი ყოფის ზოგად სურათს. ვაჟა-ფშაველას კაცობრიობის მთელი ისტორია წარმოუდგება სინდისის გრძნობის ასპარეზად. იშვიათად უგდებდა ყურს ხალხი სინდისის ხმას, რაც ამაღლებდა მას სულიერად და მორალურად, უფრო ხშირად კი, ადამიანები ზურგს აქცევდნენ მას და ქვენა ინსტიქტებს მისდევდნენ, რასაც მოჰყვა ის, რომ „ჩვენს გულში ღმერთი მოვკალით კაცთა.“ ვაჟა გვიხატავს სინდისის ყოვლისმომცველ შინაარსეს: „ხმა ეს ხალხს ებრძვის, სინდისს — ხალხი, მასზედა ბრუნავს ამ სოფლის ჩარხი.“

პოემის მომდევნო თავში ვაჟა-ფშაველა მიმართავს სინდისის პერსონიფიკაციას. მკითხველზე დიდ მხატვრულ ზემოქმედებას ახდენს „თმაგაწერილი, ნაცემ-ნაგვემი“ სინდისის პოეტური ხატი. სინდისი წარმოდგენილია მაღალ მთაზე დაჩოქილი მვედრებელის სახით:

„აღარ მაქვს ღმერთო, კაცთ შორის ბინა

მუხლმოდრეგილი ვდგვარ შენ წინა

ქვეყნად ცხოვრება მძულს, მომეწყინა.“

სინდისი ჩივის, რომ მისი ყოფა აუტანელია. ადამიანები უგულებელყოფენ მას. მათ სინდისი გამორიცხეს თავიანთი მოქმედებიდან, გამოაგდეს „თავის წრიდან“, ამიტომაც სინდისი ვეედრება გამჩენს, რომ მოაშოროს ცოდვილ წუთისოფელს, რადგან იქ მისი ადგილი აღარ არის და ვეღარ ასრულებს ღვთისაგან დაკისრებულ მოვალეობას, რაც გამოიხატება ადამიანის ზნეობრივი სრულყოფისადმი მისწრაფებაში. მაგრამ უფალი ფურს არ უგდებს სინდისის გოდებას და უბრძანებს მას:

„არ შეიძლება, გიბრძანებ კვალად,

განასპეტაკო ქვეყანა ძალად,

დაადგ თავზე ამოწვდილ ხმალად!“

ამოწვდილი მახვილის სიმბოლიკა გვხვდება წმინდა წერილშიც. „იოანეს გამოცხადებაში“ იესო ქრისტე წარმოდგენილია ოთორტაიჭოსანი მხედრის სახით, რომლის პირიდანაც გამოდის „ბასრი მახვილი“, „რომელიც შემუსრავს ერებს“ (გამც. 19, 15). ეზევეტიკოსთა განმარტებით, ეს ბასრი მახვილი არის მახვილი მხილებისა. საფიქრებელია, რომ სწორედ ამ ბიბლიურ სახეს ეწყარება ვაჟას მიერ სინდისის წარმოდგენა როგორც „ამოწვდილი მახვილისა“, კაცობრიობის სულიერი მსაჯულის და მამხილებლისა.

ზეციური ხმა უბრძანებს სინდისის, რომ გააგრძელოს ადამიანთა მხილება, რადგან სინდისის არსებობის გარეშე ადამიანთა ყოფა წარმოუდგენელია: „რასა სთხოულობ, ეგ ვითარ მოხდეს? უნდა მსოფლიო მოისპოს წახდეს?“ სინდისიც იძულებულია დაემორჩილოს უფლის ბრძანებას და კვლავ შეუდგეს თავისი ღვთაებრივი დანიშნულების აღსრულებას.

შედარებით აღრეა დაწერილი ლექსი „სკინდისის სიმღერა“ (1886წ.) რო-

მელიც შინაარსობრივ სიახლოეს ავლენს პოემა „სვინიდისთან.“ ამ ლექს-შიც პოეტი სინდისის გაპიროვნებას მიმართავს. ნაწარმოებში დახატულია სინდისის სულის შემძვრელი გოდება, აღამიანთა უზნეობით გამოწვეული:

„არ ვიცი საით წავიდე, / ვის ვუთხრა ჩემი წვალება,
ცეცხლში დამწვარი სინდისი / ნეტავ ვის შეებრალება?
რა დაგაშავე, უფალო, / რომ კაცს ამკიდე ბარგადა?..“

ფაქტობრივად, აღნიშნულ ლექსში, სქემის სახითაა მოცემული ის პრობლემა, რომელიც შემდეგ მხატვრულ გადაწყვეტას იღებს პოემა „სვინიდისში“.

სინდისის გამოვლენის ფორმებთან გავაქვს საქმე ვაჟას პოემებში „გოგო-თურ და აფშინა“ და „ეთერი“. გოგოთური სახელოვანი, ზნემაღალი ვაჟებულის მისი ანტიპოდია აფშინა, რომელიც მართალია „ფარის მარჯვედ მომხმარეა“, მაგრამ ავაზაკობას მისდევს. თავზე ხელაღებული აფშინა გოგოთურს გადაეყარა და იარაღის აყრა დაუპირა. გოგოთურმა თავდაპირველად თავი შეაცოდა და ასე სცდა აფშინას სულში სინდისი გაეღვიძებინა, მაგრამ მისი გულის მოლბობა ვერ შეძლო. ამის შემდეგ გოგოთურმა სხვა გზას მიმართა; მან თავად აფშინას აპყარა იარაღი, ჩავენა იგი იმ მდგომარეობაში, რომელშიც თავად აფშინა აგდებდა ადამიანებს. გოგოთურის საქციელმა აფშინაზე უდიდესი ზნეობრივი ზემოქმედება მოახდინა. მან გააცნობიერა თავისი დანაშაულის სიმბიმე და მისი არსება სინდისის ქენჯნამ მოიცვა:

„— მეგონა თავი, — ამბობდა, — / გაუტბელი ბურჯია,
ქნალა სჯობს სახი ვიმალო, / თავზე დავირტყა გურჩია.“

გოგოთურმა გარეგანი ზემოქმედებით გააღვიძა სინდისის ხმა აფშინას სულში. როგორც მიუთითებენ, „გოგოთურს იმთავითვე სწორად წარმართავს სინდისის შინაგანი ხმა, ხოლო აფშინას, სინდისის გრძნობის გამოსაფხიზებლად კი აუცილებელია გარეგანი იძულება.“¹² მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იძულებისა, აფშინას სულიერი ფერისცვალება მაინც ნების თავისუფლების პირობებში განხორციელდა. თავისთავად ცხადია, აფშინას არსებაში რომ არ ყოფილიყო ნიადაგი სინდისის გრძნობის გაღვივებისათვის, გოგოთურის საქციელი ვერავითარ შედეგს ვერ გამოიღებდა, აფშინას სულში მთელი სისავსით იმძლავრა მიძინებულმა სინდისის ხმამ და ავაზაკოფილის მთელი არსება ღრმა სინანულმა მოიცვა:

„მალა და ვეღარ დამალა / აფშინამ წყლული გულისა
არ ეთქვა, აღარ შეეძლო / გაჟეკაცს მობრუნვა გულისა.
ცხენი, აბჯარი სხვას მისცნა / გახდა ერთგული რჯულისა.“

აფშინამ მიატოვა თავისი საქმიანობა და ხევისბერი გახდა. მიუხედავად ყველაფრისა, ღრმა და გულწრფელი სინანულის განცდა მის მარადიულ მეგზურად იქცა:

„ამბობენ ქვითინი მოდის / დამ-დამ ბლოს თავით კაცისა:

¹² დ. წოწოლაური, გაუ-ფაველას ლიტერატურულ-თეორიული ნაზრები, თბ., 2008, გვ. 141.

ვაჲ, მკვდარო ვაჲქაცობაო, / ცოხლად დამარხვავ თავისა!“

ვაჲა-ფშაველამ თვალნათლივ გვიჩვენა, რომ ხანდახან სინდისის გრძნობის გასაღვიძებლად სულზე გარებანი ზემოქმედებაა აუცილებელი. ეს კი მხოლოდ იმ ადამიანს ხელწიფება, ვინც თავად ცხოვრობს სინდისის გრძნობის კარნაზით. ვაჲას აღნიშნული პოემა მხატვრული დადასტურებაა ძველი ბერძნული სიბრძნისა: „არამზადას, სინდისი რომ გაუღვიძო, სილაუნდა გააწნაო.“

ვაჲა-ფშაველას პოემა „ეთერში“ ვხვდებით „სინიდის-ნამძინარევ“ შერეს, რომელიც ბოროტი გრძნეულის დახმარებით ცდილობდა ეთერის ხელში ჩაგდებას. სულგაყიდულმა შერემ გამოუსწორებელი შეცდომა ჩაიდინა. მისმა შზაკვრულმა, მაგრამ დაუფიქრებელმა საქციელმა ეთერის და გოდერძის სიკვდილი გამოიწვია. ამ შემზარავმა მოვლენამ თვალი აუხილა შერეს და თითქოს გააცნობიერა თავისი საქციელი. სინდისის ქენჯნამ შერე ლამის ჭკუიდან შეშალა:

**„ერთ წელს უდაბნოს წავიდა, / სულის მოგებას პლამობდა,
ბერებთან ერთად პმარხულობს / იმათთან ერთად პგალობდა.**

მით შერემ ვერ დაისვენა / მაინც ისვევ წვალობდა.“

შერემ ვერაფრით მოახერხა სულიერი სიმშვიდის მოპოვება და ბოლოს თვალების დათხრა გადაწყვიტა: „მოსმაგდა სინათლის სინჯვა, მოსძაგლა ყველათერია.“ შერეს მაგალითზე ვაჲამ დაგვანახა, რომ ყველა შემთხვევაში სინდისის კარნაზით მოქმედებაა საჭირო, სხვაგვარად, ადამიანს გამოუსწორებელი შეცდომების დაშვების საფრთხე ემუქრება. სინდისისეული განსჯა ყოველთვის წინ უსწრებს და სწორ მიმართულებას აძლევს ადამიანის ზნეობრივ ქცევას. ამიტომაც საჭიროა, სინდისის ხმას თავიდანვე ყური მიუვადოთ, რათა ბოლოს მისმა მტანჯველმა ქენჯნამ არ მოიცვას ჩვენი არსება.

შერეს სინანული იუდას მსგავსი სინანულია, რომელიც თვითმოსპობისკენ არის მიმართული. სახარებაში გვხვდება ორი სახის სინანული: პეტრესი და იუდასი. პეტრემ სამჯერ უარყო უფალი, იუდამ კი გასცა იგი. მიუხედავად ამისა, პეტრემ გულწრფელი სინანული აჩვენა მაცხოვარს. გარდამოცემა გვაუწყებს, რომ პეტრე სიკვდილის ბოლომდე მწარედ ინანიებდა საკუთარ საქციელს და თვალები ყოველთვის დაწითლებული პქონდა გამუდმებული ტირილისაგან. ამიტომაც იგემა შენდობის სიტკბოება. იუდამ კი ვერ გამოავლინა სინანულის ამგვარი გრძნობა, რადგან უფლისადმი მის მსახურებას საფუძლად არ ედო სიყვარული. იუდამ ვერ იტვირთა მტანჯველი სინდისის ქენჯნა, ვერ აჩვენა გულწრფელი სინანული და მისგან გათავისუფლება თვითმკვლელობით სცადა. აფშინამ პეტრეს მსგავსი სინანული გამოავლინა. მან იტვირთა გამოსყიდვა თავისი შეცოდებისა, შერემ კი საკუთარი თავის დამახინჯებით გადაწყვიტა დანაშაულის გაბათილება. იგი ვერ მიხვდა, რომ „მსხვერპლი ღმრთისა არს სული შემუსრვილი, გული შემუსრვილი და დამდაბლებული ღმერთმან

არა „შეურაცხ-ყოს“ (ფს. 50, 17). იუდასეული სინანულის გამოვლინებას სხვაგანაც ვხვდებით ვაჟას შემოქმედებაში. მხედველობაში გვაქვს პოემა „ბახტრიონი.“ მხდალმა წიწოლამ თავი აარიდა ბრძოლას, ბოლოს კი სინდისისაგან მხილებულმა და გონდაკარგულმა თავი ჩამოიხრჩო.

ვაჟა-ფშაველა აქტიურად აღვენებდა თავალს მსოფლიოში მიმდინარე კულტურულ პროცესებს. მისი სამწერლო მოღვაწეობა ემთხვევა დეკადების სანას. ეს არის ფრთიდიზმისა და ნიცშეანელობის ზეობის, სულიერ-ინტელექტუალური და მორალური კრიზისის ეპოქა, როდესაც ვრცელდება ნაირგვარი ამორალისტური კონცეფციები. სწორედ ამით არის განპირობებული ვაჟა-ფშაველას განსაკუთრებული ინტერესი ეთიკური პრობლემატიკისადმი.

ამ პერიოდში უაღრესად პოპულარულია ფრიდრიხ ნიცშეს¹³ ფილოსოფია. ნიცშემ გამოაცხადა, რომ „ღმერთი მოკვდა და მასთან ერთად მისი მაგინებლებიც.“¹⁴ ვაჟა-ფშაველას პოემა „სვინიდისშიც“ ვხვდებით მსგავს ფრაზას: „ჩვენს გულში ღმერთი მოვკალით კაცთა.“ საინტერესოა, თუ რა პქონდათ მხედველობაში ნიცშესა და ვაჟას, როდესაც ამ სიტყვებს ამბობდნენ.

ფრიდრიხ ნიცშე საუბრობდა რა „ღმერთის სიკვდილზე,“ მხედველობაში სწორედ ის გარემოება პქონდა, რომ ადამიანთა გულში მოკვდა ღმერთი. გამოთქმა „ღმერთი მკვდარია“ — გამოხატავს იმ სიღრმისეულ პროცესს, რომელიც ხდება ნიცშეს თანადროული გვროპული კაცობრიობის სულიერ ცხოვრებაში, კერძოდ, ძველი, ტრადიციული, უმაღლესი ღირებულებების

¹³ ვაჟა-ფშაველას ნიცშესაბმი მიმართების შესახებ საინტერესო ცნობებია დაცული მის თანამედროვეთ მოგონებებში. შიო მღვიმელი მოგვითხრობს: „იმ დროს დიდ მოღაში იყო ნიცშე თავის „ზეკაცით“ და ვაჟა ეუბნებოდა შანშაბაშვილს: „ხერხებალგამოფიტული კვროპელი ფილოსოფოსი, შენი ნიცშე, ჩვეულებრივი ნაცარქექია, აზვიადებს ყველაფერს, რაც თვითონ არ მოეპოვებაო“ (კრ. „ვაჟა-ფშაველა ლიტერატურისა და ხელოვნების შესახებ“, თბ., 1967, გვ. 283). ს. შანშაბაშვილი წერს: „იმ დროს, როცა ჩვენი ინტელიგენციის ნაწილი გატაცებული იყო „ნიცშეანელობით“, კრძო კამათში ვაჟა ისე აკრიტიკებდა ნიცშეს, რომ მისგან ნატამალსაც არ სტოკიზდა: „ლონე გამოღეულს, დწერტილს, უსუსურ მეწვრილმანე გაჭარს ენატრებოდა „ზეკაცი“ ზარატუსტრა, ხოლო ჩვენში ცხვირმოუხოცელი მთიელი და მოხვევ იგივე ზარატუსტრა არის, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ ჩვენი მოხვევ და მთიელი უფრო რაინდია, ხოლო ნიცშეს ზარატუსტრა ვერავი, სისხლისმელი, სუსტი მქელავია. ე.ი. არ არის ვაჟკაცი ადამიანიო.“ (იქვე, გვ. 302).

პროფ. ი. ვავენიძე წიგნში „ვაჟა-ფშაველა“ წერს: „ამ მოგონებებში დაცული კამათის არასერიოზული ტონი საეჭვის ხდის, რომ ვაჟას ამგარი ფორმით მოეცეს ნიცშეს კრიტიკა. ამასთან დიდ ხელოვნთა კვრძო საუბრის შინაარსი არ შეიძლება კოველთვის პირდაპირი გზით იქნეს გაეგებული“ (ი. ვავენიძე, ვაჟა-ფშაველა, თბ., 1989, გვ. 391).

ჩვენს პატივცემულ მასწავლებელს ამ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმებით. უპირველეს ყოვლისა, ეჭვს ვერ შევიტან თვით ამ მოგონებათა ჟუშმარიტებაში, რადგან შიო მღვიმელი ვაჟას ერთ-ერთ უახლოესი მეგობარი გახლდათ. მეორუც, აღნიშნულ მოგონებებში ვაჟას მიერ ნიცშეს შეფასება დავესიკურ-ფრაზეოლოგიურადაც კი ემთხვევა ერთმანეთს და რაც ყველაზე მთავარია: ვაჟა-ფშაველას არ სჩვეოდა ფალბი დელიკატურობა, როდესაც საქმე მანქიერების მხილება შეეხებოდა. ვაჟას ხასიათის ერთი ძირითადი თვისება პირდაპირია გახლდათ, ამიტომაც სავსებით მოსალოდნელია, ასეთი სიტყვებით დაქასიათებინა ნიცშეს იმორალისტური მოძღვრება.

¹⁴ ფ. ნიცშე, ესე იტყოდა ზარატუსტრა, თბ., 1993, გვ. 250.

გაუფასურებას. ღმერთის სიკვდილი ნიშნავს იმას, რომ ტრადიციულმა ქრისტიანულმა ღირებულებებმა, იღეალურ, იმქვეყნიურ, მარადიულ ღირებულებათა სამყარომ, რომელიც მყარ ორიენტირებს აძლევდა ადამიანს, დაჰკარგა თავისი ძალა.¹⁵

გაუა-ფშაველაც დაახლოებით ამას გულისხმობდა, როცა წერდა, რომ „ჩვენს გულში ღმერთი მოვკალით კაცთა.“ პოეტი ამით მინიშნებდა მისი თანამედროვე საზოგადოების მორალურ კრიზისზე, ზნეობრივ გადაგვარებაზე.

განსხვავებულია ვაჟას ეული და ნიცშეს გზები, რომლითაც ისინი მოიაზრებენ ამ კრიზისის დაძლევას.

ნიცშეს მიხედვით, იმის გააზრებას, რომ „ღმერთი მკვდარია,“ რომ გაუქმდა ტრადიციული მორალური იმპერატივები, მოსდევს დიდი სასოწარევეთა, ნიჰილიზმი. მაგრამ ეს მდგომარეობა უნდა დაიძლიოს. აუცილებელია, ასპარეზზე გამოვიდეს ადამიანის ახალი, უძალლესი ტიპი – „ზეკაცი,“ რომელიც ზურგს შეაქცევს ტრადიციულ ღირებულებებს და შექმნის საკუთარ, ახალ მორალურ კოდექსს. ამის აუცილებელი წინაპირობაა სინდისისავან, როგორც დამახინჯებული მორალური თვითცნობიერებისაგან, გათავისუფლება. ნიცშე ამგვარად განსაზღვრავს სინდისის რაობას: „ჩვენი სინდისის შინაარსს შეადგენს ყველათვერი ის, რასაც ჩვენი ბავშვობის ხანაში გამუდმებით, ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე მოითხოვდნენ ჩვენგან ადამიანები... სინდისის სახით ჩვენში იღვიძებს ის გრძნობა მოვალეობისა, რომელიც არ კითხულობს, თუ რატომ უნდა მოვიქცე ასე... რწმენა ავტორიტეტებისადმი არის წყარო სინდისისა, აქედან გამომდინარე, ის გვევლინება არა ხმად უმაღლესი სამართლიანობისა ადამიანის სულში, არამედ ერთი ადამიანის გამოძილად მეორე ადამიანში.“¹⁶ ნიცშე იმასაც დასძენს, რომ „სინდისის ქენჯნა ისეთვე სისულელეა, როგორც ძაღლის მიერ ქვის ღრღნა.“¹⁷

სრულიად განსხვავებულია ვაჟა-ფშაველას ხედვა. დიდ პოეტს ამ სულიერ-მორალური კრიზისიდან ერთადერთ გამოსავალ გზად ღვთაებრივ პირველსაწყისთან დაბრუნება მიაჩნია. ადამიანებმა მთელი გულისყურით უნდა მოუსმინონ სინდისის ხმას, რომელიც არის პიროვნების შინაგანი თვითსრულყოფის მამოძრავებელი. ვაჟას მიაჩნია, რომ სინდისის, ზნეობრივი კანონების არარსებობის შემთხვევაში შეუძლებელია ადამიანთა საზოგადოების არსებობა. ხალხების სულიერი დეგრადაცია კი ქმნის საფუძველს დედამიწაზე ბოროტი ძალის გაბატონებისათვის:

„კოჯორზეთადა იქცა მთა-ბარი / დასანგრევადა იგი შხად არი,
ქვესკელიდანა ისმის ხარხარი, / ისე ძლიერი, ისე მაგარი
ჭექა-ჭუხილი მასთან რა არი? / რა გესლიანად ვიღაც ხარხარებს!

¹⁵ თ. ბუაჩიძე, ფრიდრიხ ნიცშე და მისი „ესე იტყოდა ზარატუსტრა“ / წიგნში: ფ. ნიცშე, ესე იტყოდა ზარატუსტრა, თბ., 1993, გვ. 250.

¹⁶ ფ. ნიცშე, Переоценка всего цennого, Собр. соч., Т. V, გვ. 221.

¹⁷ იქვე, გვ. 213.

თვით დედამიწა მისგან ზანზარებს!“

ვაჟა-ფშაველა მხატვრულ პლანში ასახიერებს უაღრესად მწვევე ეთიკურ პრობლემებს. მისი ნაწარმოებები არის თავისებური გამოძახილი XIX-XX საუკუნეთა მიჯნაზე წარმოშობილი ეთიკურ-ეთეტიკური კრიზისისა. პოეტის ფიქრი გამუდმებით დასტრიალებს თავს ზოგადსაკაცობრიო სატკოვარს. მარა-დიულ ღირებულებებთან დაკავშირებული საკითხების სწორი მხატვრული გადაწყვეტა სწორედ ძირითადი მიზეზი ვაჟას შემოქმედების ზედროულობისა. მისი პოეზია ყველა ეპოქაში აქტუალური იქნება, ვიდრე აღსასრულამდე ამა სოფლისა.

