ლექცია 11

სომხები. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი

+ ფილმი „სომხები“ (მრავალეთნიკური საქართევლო“)

სომხები (თვითსახელი — ჰაი) წარმოადგენენ სომხეთის რესპუბლიკის ძირითად მოსახლეობას. კომპაქტურად ცხოვრობენ თვითაღიარებულ ყარაბახის რესპუბლიკაში, აგრეთვე მსოფლიოს სამოცზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის, საქართველოში. მრავლად არიან შეერთებულ შტატებში, კანადაში, საფრანგეთში, ავსტრალიაში, ახლო და შუა აღმოსავლეთის ქვეყნებში. სომხური ენა ინდოევროპულ ენათა ჯგუფს განეკუთვნება.

2002 წლის აღწერის მონაცემებით, სომხები საქართველოს მოსახლეობის 5.7% შეადგენენ. სხვადასხვა ოდენობით ცხოვრობენ ქვეყნის ქალაქებსა და რეგიონებში, განსაკუთრებით მრავლად არიან სამცხე-ჯავახეთში, თბილისში, ქვემო ქართლში, აჭარასა და აფხაზეთში.

უძველესი დროიდან დღემდე ქართველები და სომხები მეზობლები არიან, მათი ურთიერთობა უწყვეტი იყო და, ეპოქების შესაბამისად, სხვადასხვაგვარ ხასიათს ატარებდა. ამ მიმართულებით შეიძლება რამდენიმე ეტაპი გამოიყოს. VII საუკუნეში, საეკლესიო განხეთქილების შემდეგ საქართველომ ქალკედონური ანუ „ბიზანტიური“ ქრისტიანობა აირჩია, სომხეთმა — ანტიქალკედონური. ავანის ქალკედონური საკათალიკოსოს გაუქმების შემდეგ (605-607 წწ.) სომეხთა ეკლესიამ მის მრევლს მოთხოვნა წაუყენა: ან უარი ეთქვათ დიოფიზიტობაზე და არაქალკედონურ მრევლს შეერთებოდნენ, ან საერთოდ დაეტოვებინათ სომხეთი. დიოფიზიტი სომხების ერთი ნაწილი, რომელმაც უარი თქვა მრწამსის შეცვლაზე, საქართველოში გადმოსახლდა.

უფრო მოგვიანებით სომხური ეთნიკური ჯგუფები გაუკაცრიელებულ ადგილებზე სახლდებოდნენ. მათ საქალაქო ცხოვრების გამოცოცხლებაშიც შეჰქონდათ მნიშვნელოვანი წვლილი. სომხური წარმოშობის პირები მრავლად იყვნენ საქართველოს მეფეთა სამსახურში. გვიან შუა საუკუნეებში, როცა სომხეთმა სახელმწიფოებრიობა დაკარგა, მრავალი სომეხი ტოვებდა ისტორიულ სამშობლოს, ვინაიდან იქ მათ ეროვნულ-პოლიტიკური თუ რელიგიური ნიშნით ავიწროებდნენ და სხვა ქვეყნებში, მათ შორის, საქართველოში ეძებდა თავშესაფარს. ისინი, უპირატესად, მოსაზღვრე ქვემო ქართლის მიწებზე სახლდებოდნენ სომხეთთან სიახლოვის გამო, იმ იმედით, რომ ხელსაყრელ შემთხვევაში თავიანთ სამშობლოში დაბრუნდებოდნენ. ხშირი შემოსევებით გაუკაცრიელებული აღმოსავლეთ საქართველოს სოფლების დასახლებით ქართველი ხელისუფლებიც იყვნენ დაინტერესებული. XV-XVI საუკუნეების მიჯნაზე ქართლის მეფე კონსტანტინეს ვაჟი ბაგრატ მუხრანბატონი ყარაბაღში ჩავიდა, ყმა გლეხები შეიძინა და მუხრანში დაასახლა, სადაც მათი შთამომავლობა დღემდე ცხოვრობს. სომეხმა მელიქებმა, აბოვმა და მეჯლუმმა, მეფე ერეკლე II-ს საქართველოში დასახლების ნება სთხოვეს. მეფემ შეიწყნარა აბოვის თხოვნა, თავისი ყმებიანად ქვემო ქართლში ჩამოასახლა და სოფელი ბოლნისი მისცა. სამეფო ხელისუფლება არათუ უპირისპირდებოდა სომეხ მიგრანტებს, არამედ პირიქით - ქმნიდა პირობებს ქართველი და სომეხი მოსახლეობის მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის, ცდილობდა სომხური ეთნიკური ელემენტის ინტეგრირებას. ქართველი მეფეები (ერეკლე II, გიორგი XII) მათთვის შეღავათებს აწესებდნენ. ამიტომ უკუმიგრაციას უმნიშვნელო მასშტაბები ჰქონდა. XVIII საუკუნის ბოლოს ირანელთა შემოსევებით შეწუხებული სომხების 50 ოჯახი ელიზავეტპოლიდან და შუშიდან სურამის „უბანში“ გადმოვიდა და სოფ. ვაკის საბატონო მიწაზე დასახლდა.

საქართველოში რუსეთის გაბატონების შემდეგ სომხური მოსახლეობის რაოდენობა გაიზარდა. 1804 წელს გენერალმა ციციანოვმა ქვემო ქართლში ერევნის სახანოდან 2000 ადამიანი ჩამოასახლა (მანამდე აქ 5000-მდე სომეხი ცხოვრობდა). XIX საუკუნის 20-იანი წლების ბოლოს რუსეთის ხელისუფლებამ ირანიდან და თურქეთიდან საქართველოში სომეხთა რამდენიმე ტალღის შემოსვლას შეუწყო ხელი. საქართველოში ირანიდან შემოსახლებული სომხები ქვემო ქართლში დაასახლეს, თურქეთიდან შემოყვანილნი კი, ძირითადად, სამცხე-ჯავახეთში. 1828-29 წლების ომის შემდეგ რუსეთ-თურქეთს შორის დადებული ადრიანოპოლის საზავო ხელშეკრულების ძალით, რუსებმა საომარი ოპერაციების დროს დაკავებული თურქეთის ტერიტორიის დიდი ნაწილი დატოვეს. იქ მცხოვრები სომხები მათ იარაღით უჭერდნენ მხარს, ახლა კი თურქების წინაშე მარტო დარჩენისა და ფიზიკური განადგურების საფრთხე დაემუქრათ. ამიტომ ისარგებლეს ადრიანოპოლის ხელშეკრულების იმ მუხლებით, რომელთა მიხედვითაც მეომარი მხარეების მოსახლეობას უფლება ეძლეოდა, დაუბრკოლებლად გადასულიყო საცხოვრებლად ერთი ქვეყნიდან მეორეში და რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე გადმოსახლდნენ. 5 ათასი ოჯახი რუსეთის ხელისუფლებამ ახლად შემოერთებულ ქართულ მიწაზე, სამცხე-ჯავახეთში ჩაასახლა. თურქეთიდან სომხური მიგრაცია საქართველოში მთელი XIX საუკუნის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ამ პროცესმა განსაკუთრებით ინტენსიური ხასიათი მიიღო 1877-78 წლების რუსეთ-თურქეთის ომის შემდეგ. იმ ხანებში საქართველოში ჩამოსახლებული სომხები, ძირითადად, შავი ზღვის სანაპირო რაიონებში დამკვიდრდნენ.

1895-96 წლებში თურქეთში მომხდარმა სომხების დევნამ ლტოლვილთა ახალი ნაკადი გამოიწვია. მთლიანად ამიერკავკასიაში შემოსული 25 ათასი ლტოლვილიდან 19 ათასი ქართულ რაიონებში დასახლდა. თურქეთიდან მრავალი სომეხი შემოვიდა 1915 წლის შემდგომაც, იქ განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების შედეგად.

XIX საუკუნის 60-იანი წლებისათვის სომხები თბილისის გუბერნიის 267 დასახლებულ პუნქტში ცხოვრობდნენ. თითქმის ყველა სომხურ სოფელში იყო სომხური ეკლესია, ზოგან კი სომხური სკოლებიც ჰქონდათ. მთლიანად სომხებით იყო დასახლებული მდ. დებედაჩაისა და ყაზახის მაზრას შორის მდებარე ველი. ძირითადად სომხებით იყო დასახლებული მდინარე დებედას აუზი და ლორეს სტეპი, თუმცა აქ ქართული, რუსული და ბერძნული სოფლებიც იყო. ნარევი - ქართული-სომხური - იყო ახტალის მოსახლეობა.

ცხოვრების წესი

საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობები. სოფლის მთავარ ადგილს, ჩვეულებრივ, ეკლესია წარმოადგენს. როგორც წესი, ეკლესიასთან მდებარეობს მცირე ზომის მოედანი, ხალხის თავშესაყარი. ხშირად აქვეა მილსადენით გამოყვანილი წყალი - ქვის, ბეტონის ან ხის აუზები და ჩამოსაჯდომი ძელ-სკამები. ეკლესიის მოედანზე იმართება სახალხო თავყრილობები, აქ იკრიბებიან საეკლესიო დღესასწაულების დროს, სოფლის საჭირბოროტო საქმეების გასარჩევად, ან, უბრალოდ, სასაუბროდ.

სასაფლაო, ჩვეულებრივ, სოფლის განაპირას მდებარეობს, ეთნიკურად შერეულ პუნქტებში კი - მოშორებით და სომხური სასაფლაოებისთვის დამახასიათებელი იერსახე აქვს.

შენობა-ნაგებობების განლაგებით სომხური სოფლები ადგილობრივი ქართული დასახლებებისაგან თითქმის არ განსხვავდება. ტრადიციულად, სამცხე-ჯავახეთის მიწათმოქმედება-მესაქონლეობით დასაქმებული სოფლებისათვის დამახასიათებელი იყო კომპლექსური საცხოვრებელი და სამეურნეო, დარბაზული ტიპის ნაგებობები. ეზოების უქონლობისა და ნაგებობების მაქსიმალური სიმჭიდროვის გამო ასეთი დასახლება თითქმის შეუმჩნეველი იყო. სოფელს მტრის თვალისაგან ისიც იფარავდა, რომ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები მოშორებით მდებარეობდა. მიწურბანიანი და სანახევროდ მიწაში ჩაფლული სოფლები ნაკლებად ზარალდებოდა მტრის თავდასხმისას.

მესხური საცხოვრებელი ერთ ჭერქვეშ მოთავსებულ ადამიანთა საცხოვრისსა და სამეურნეო ნაგებობათა კომპლექსს წარმოადგენდა. ამ მხრივ, აქაური ტრადიციული სომხური და ქართული სახლები ერთნაირია. XX საუკუნის 90-იან წლებში ასეთი შენობები ჯერ კიდევ შემორჩენილი იყო, თუმცა საცხოვრებლად თითქმის აღარ გამოიყენებოდა.

სამხრეთ საქართველოში გავრცელებული „შვოგ“ - „მიწის სახლი“ (როგორც სომხები უწოდებენ) ქვისა და ალიზისაგან არის აგებული, გადახურვა მიწურბანიანია. შესასვლელში მოთავსებულია ღია აივანი - *კარაპანი,* რომელიც სამუშაო და საყოფაცხოვრებო იარაღების საწყობად გამოიყენება. ზაფხულობით ოჯახი სწორედ აქ ატარებდა დროს. კარაპნიდან ხის მძიმე, უბრალო კარით შედიოდნენ ბნელ და ვიწრო დერეფანში, რომელიც ნაგებობის ცალკეულ განყოფილებებს ერთმანეთთან აკავშირებს. მარცხნივ თონის სახლია, მისი სახელწოდება მომდინარეობს აქ მოთავსებული *„ტუნდირ“*-ისაგან (თონე=კერია). *ტუნდირი* წარმოადგენს მიწაში პირამდე ჩაფლულ გამომწვარი თიხის უძირო ცილინდრული ფორმის ჭურჭელს (ქართული თონის მსგავსს). შედარებით დიდი ზომის *ტუნდირში* ოჯახის დიასახლისი კვირაში ერთხელ სომხურ ლავაშს აცხობდა, უფრო მომცროში კი ყოველდღიური საჭმელი მზადდებოდა. *ტუნდირები* თონის სახლის შემაღლებულ ნაწილში იყო განლაგებული, ქვემოთ კი იდგა ხის გრძელი ტახტი, რომელზეც ოჯახის ახალგაზრდა წევრები იძინებდნენ. ამ სათავსოში ინახებოდა მარცვლეულისათვის განკუთვნილი ხის დიდი ჭურჭელი «ამბარი».

„მიწის სახლი“ მთავრდებოდა მოზრდილი ბნელი ოთახით, რომელიც საქონლის სამყოფელი (ბოსელი) იყო. დერეფნის მარჯვნივ იყო საცხოვრებელი ოთახი - ყველაზე კეთილმოწყობილი განყოფილება. ოთახი ითვლებოდა ოჯახის უფროსის სამყოფლად, აქვე იყო მისი მოსასვენებელი ადგილი და გრძელი ხის ტახტი ოჯახის უფროსის ცოლისა და შვილიშვილებისათვის, კედლის კარადა ხის კარებით ჭურჭლისა და თეთრეულისათვის.

ეთნიკური იერსახე ჰქონდა შენარჩუნებული საცხოვრებლის საკულტო დანიშნულების მქონე ელემენტებს. მაგალითად, ქართულისაგან განსხვავებით, სომხებთან არ ჩანს დედაბოძის კულტი, ამიტომ სახურავის საყრდენი ბოძები, დედაბოძის ჩათვლით, სადაა და ნაკლებად გაფორმებული (ქართულ ეთნიკურ გარემოში დედაბოძს დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა და მას მრავალფეროვანი ორნამენტით ამკობდნენ).

ტრადიციული ნაგებობების შეცვლის პროცესი XX საუკუნის 30-40-იან წლებში დაიწყო. გაჩნდა ბუხრის შენების ტრადიცია, შესასვლელი კარის მოპირდაპირე კედელთან ბუხრის აგებამ და მისთვის საგანგებო საკვამურის მოწყობამ კვამლის გამტარის ფუნქცია დაუკარგა ერდოს, ხოლო ბინის განათება ფანჯრებს დაეკისრა. მტრის შემოსევათა საშიშროების გაქრობამ მიწურ ნაგებობებს თავდაცვითი დანიშნულება დაუკარგა.

საქმიანობა. ქალაქად მცხოვრები სომხები ხელოსნობასა და ვაჭრობას მისდევდნენ, განსაკუთრებით თბილისში, ქუთაისში, გორში, თელავში და სხვა ქალაქებში.

სოფლად მცხოვრები სომხები მიწათმოქმედებითა და მესაქონლეობით იყვნენ დაკავებული. ისინი, ჩვეულებრივ, მტრის შემოსევებით გაპარტახებულ სოფლებში სახლდებოდნენ. მიგრანტებისთვის ადვილი არ იყო ახალ ეთნო და ეკოსისტემასთან შეგუება. ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ საუკუნეების განმავლობაში შექმნილი და ადგილობრივ ბუნებრივ-გეოგრაფიულ გარემოსთან ოპტიმალურად მორგებული სამუშაო იარაღები, შრომის წარმოების ხერხები და კულტურულ მცენარეთა ჯიშები უმეტესად უცნობი იყო მათთვის, რაც შრომის შედარებით დაბალ პროდუქტიულობას განაპირობებდა. გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ სომეხი მიგრანტები ეუფლებოდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის ტექნიკურ უნარ-ჩვევებს და შრომის იარაღებს, ებმებოდნენ ადგილობრივი ეთნო-გეოგრაფიული გარემოსათვის დამახასიათებელ სამიწათმოქმედო და მესაქონლეობის სტრუქტურაში, ითვისებდნენ სოფლის მეურნეობის წარმოების ადგილობრივ ხერხებს, ერთვებოდნენ უკვე ჩამოყალიბებულ საირიგაციო სისტემაში, ითვისებდნენ მესაქონლეობის ტრადიციულ წესს, უკვე არსებულ საიალაღო ბაზებს და ა.შ.

თითქმის ექვსი თვის განმავლობაში ბაგურ კვებაზე მყოფი საქონელი ზამთარში ძალიან ბევრ საკვებს მოითხოვდა. განსაკუთრებით ხარისხიან საკვებად ითვლებოდა თივა. თივის დამზადებას ივლისის თვიდან იწყებდნენ. პირველ რიგში, სოფლის მახლობლად მდებარე ბაღებსა და ჭალებს გათიბავდნენ. აგვისტოში კი მთაშიც ადიოდნენ. სათიბები, ჩვეულებრივ, თითოეულ სოფელს თავისი საძოვრის მახლობლად ჰქონდა.

ზაფხულობით სოფლებში საქონლის დატოვება მთელ რიგ სიძნელეებთან იყო დაკავშირებული, მათ აქ ცალკე მომვლელი (მწყემსი) სჭირდებოდა, ხოლო ოჯახის წევრთა ძირითადი ნაწილი სხვა საქმიანობით იყო დაკავებული და საქონლისათვის მუშახელის მოცდენა ეძნელებოდათ. ამას ემატებოდა სოფლისპირა საძოვრების სიმცირე. ამიტომ მცირესაქონლიანი ოჯახები, რომლებსაც საზაფხულო საძოვრებზე ბინებიც არ ჰქონდათ, მეწველ საქონელს ახლო ნათესავს ან სხვა სანდო ადამიანს მიაბარებდნენ. საქონლის წამყვანი ვალდებულებას იღებდა, რომ მას პატრონს დაუზიანებლად დაუბრუნებდა. ამასთანავე, რძის პროდუქტების გარკვეული ნაწილიც (ერბო, საქონლისა და ცხვრის ყველი) საქონლის პატრონს ეკუთვნოდა.

ზაფხულის დასაწყისში საქონელი ალპურ საძოვრებზე («იაილებზე») მიდიოდა. ძირითადად, საზაფხულო საძოვრებზე ივნისის შუა რიცხვებიდან მიდიოდნენ. საქონელს მიჰყვებოდნენ ქალები (რძის პროდუქტების დასამზადებლად), ბავშვები და ოჯახის მოხუცი წევრები, რომელთა მონაწილეობას სამიწათმოქმედო საქმიანობაში დიდი მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა. როდესაც ოჯახში რამდენიმე ცოლშვილიანი ძმა გაუყრელად ცხოვრობდა, მაშინ ერთი მათგანი (ჩვეულებრივ, უმცროსი) თავისი ცოლ-შვილით მიდიოდა იაილაზე და ზაფხულს იქ ატარებდა.

იაილებზე აგებული ქვის მიწურბანიანი შენობები ორი-სამი განყოფილებისაგან შედგებოდა. ცალკე იყო გამოყოფილი საცხოვრებელი ოთახი, რომელშიც ეძინათ, აქვე ამზადებდნენ რძის პროდუქტებსაც. მეორე ოთახი განკუთვნილი იყო რძის დასაყენებლად (რათა თავზე ნაღები მოეგდო) და რძის პროდუქტების შესანახად. ერთი განყოფილება განკუთვნილი იყო ახლადმოგებული ხბოებისათვის. ნაგებობას მიშენებული ჰქონდა ხის სარებით შემოზღუდული უსახურავო საქონლის სადგომი.

რძის გადამუშავება, ძირითადად, იაილებზე ხდებოდა. სომხები ამზადებდნენ ორი სახის ყველს — მრგვალსა და ჩეჩილს. აკეთებდნენ ცხვრის ყველსაც. შესანახავად ყველს ხაჭოსთან ერთად ტენიდნენ საგანგებოდ გამზადებულ ცხვრის ტყავის გუდებში («ტიკ»). როდესაც ასეთი ყველი გაშრება, შეიძლება მთელი ზამთრის განმავლობაში შეინახოს.

განსაკუთრებით გემრიელ საჭმელად ითვლებოდა «სერი». იგი ნაღებისა და ბრინჯისაგან მზადდება. ერთმანეთში არეულ ნაღებსა და მოხარშულ ბრინჯს თონესთან აშრობდნენ რაიმე ჭურჭლით. როცა იგი თხელ ფირფიტად გადაიქცეოდა, ჭრიდნენ და სუფრაზე მიჰქონდათ. «სერი» შეიძლება ქილაში ჩაიწყოს, ზედ თაფლი დაესხას და მთელი წელი შეინახოს.

საქონლის გამრავლებისა და პროდუქტიულობისათვის ხელშესაწყობად მთელი რიგი ჩვეულებები და რიტუალები წლის განმავლობაში აგრარულ რიტუალებთან ერთად სრულდებოდა.

სამოსი. სოფლად მცხოვრებ სომხურ მოსახლეობაში XX საუკუნის შუა ხანებამდე იყო შემონახული ტრადიციული კოსტიუმის ელემენტები, რომლებსაც თურქული და ქართული სამოსის გარკვეული გავლენა ეტყობოდა. ქალაქად კი XIX საუკუნეში ევროპულ ჩაცმულობაზე გადავიდნენ. მამაკაცები ატარებდნენ უსაყელო პერანგს, რომელზედაც გარედან მუხლებამდე სატინის სამოსს, ახალუხს, იცვამდნენ. ახალუხზე კი - გრძელ ჩოხას. ჩოხაზე იკეთებდნენ ტყავის ვიწრო ქამარს. ზოგჯერ ეს ქამრები მასიური ოქროთი ან ვერცხლით იყო მოვარაყებული. ძვირფასი ქამრები განსაკუთრებით პოპულარული იყო თბილისელ კინტოებში. როგორც ამბობდნენ, ქამარი - ეს იყო „კაპიტალი დასაფლავებისათვის”. იცვამდნენ ფართო შარვალს, რომელსაც ჰქონდა ქამარი. ქალები გრძელი კაბის ქვემოთ ატარებდნენ გრძელ შარვლებს. თბილისელ სომეხ ქალებს მდიდრულად მორთულ სამკერდიან პერანგზე მთლიანი გრძელი კაბა ეცვათ. ატარებდნენ სამკაულებს, იყენებდნენ ნელსაცხებლებსა და ფერუმარილს. თურქეთიდან გადმოსახლებული სომხების ტანსაცმელი განსხვავდებოდა თურქული სამოსისაგან.

ოჯახი. XX საუკუნის დამდეგამდე სოფლებში მცხოვრები სომხებისათვის დიდი მრავალთაობიანი ოჯახები იყო დამახასიათებელი. მართალია, დიდი ოჯახების გვერდით არსებობდნენ მცირე ინდივიდუალური ოჯახები, მაგრამ მრავალთაობიანი და მრავალრიცხოვანი ოჯახები, ეკონომიკური თვალსაზრისით, უკეთ იყვნენ მორგებული საქართველოსა და კავკასიის პირობებს.

სომხური დიდი ოჯახებისათვის დამახასიათებელი იყო ოჯახის უფროსისადმი უსიტყვო მორჩილება, რაზეც სომხურ გარემოში მოხვედრილ არაერთ მოგზაურს გაუმახვილებია ყურადღება.

ხშირად თვით მრავალრიცხოვან ოჯახებსაც კი უჭირდათ საოჯახო მეურნეობის მოვლა და საჭირო ხდებოდა დაქირავებული მუშახელი. ასეთები „ნოქრებად“ იწოდებოდნენ. ერთი მხრივ, ოჯახი ყიდულობდა მის სამუშაო ძალას, მეორე მხრივ კი, ჩვეულებითი სამართლის ნორმებით, ისინი თითქმის ამ ოჯახის წევრების თანასწორად აღიქმებოდნენ და ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად ცხოვრობდნენ. ყოფილა ოჯახის წევრ ქალიშვილზე ნოქრის დაქორწინების ფაქტებიც.

ნათესავები ორ კატეგორიად იყოფოდნენ: ღვიძლ ნათესავებად, რაც აერთიანებდა ნათესავებს მესამე თაობამდე და გარე ნათესავებად, ანუ ნათესავებად მესამე თაობის ზემოთ.

განასხვავებდნენ მამის მხარის და დედის მხარის ნათესავებს. ცალკე გამოიყოფა ცოლის მხარის ნათესავებიც. ამრიგად, სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები სომხები ნათესავებში გამოყოფდნენ სისხლით ნათესავებს (მამის და დედის მხარე) და მოკეთეობით ნათესავებს.

ცალკე უნდა გამოიყოს ნათლიობის ინსტიტუტი, რომელიც სომხებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ორ ოჯახს შორის ნათლიობა თაობიდან თაობაზე გადადის. ერთი თაობის წარმომადგენელი მეორე ოჯახის მეორე თაობის წარმომადგენლის ნათლიაა. ნათლული შემდგომში ნათლიის შვილის ნათლია ხდება ა. შ. ანალოგიური წესი იყო სამცხე-ჯავახეთის ქართულ მოსახლეობაშიც. ოჯახი ოჯახს (ზოგჯერ გვარი გვარს) ედგა ნათლიად და ასე გრძელდებოდა თაობიდან თაობამდე, მაგრამ როლების შეცვლა, ე. ი. მირონის დაბრუნება, როგორც ეს სომხებში იყო მიღებული, არ შეიძლებოდა.

ქორწინება. ოჯახი და ნათესაური გარემო მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა საქორწინო ციკლში. საპატარძლოსა და სასიძოს შერჩევას ქალ-ვაჟის ოჯახი, ტრადიციულად, დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდება. მთავარი ყურადღება ექცევა სარძლოს ან სასიძოს ოჯახის სოციალურ და მატერიალურ მდგომარეობას, მათი მშობლების სანათესაო წრეს, თავად კანდიდატის პირად თვისებებსა და ჯანმრთელობას. შედარებით ნაკლები ყურადღება ექცეოდა საქმროს ან საცოლის გარეგნობას, რასაც თვითონ ახალგაზრდები გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ.

მექორწინეთა სავარაუდო წრე საკმაოდ ფართოა, რადგან თეორიულად შეიძლება ყველა ახალგაზრდა ქალ-ვაჟი დაქორწინდეს ერთმანეთზე, თუ ისინი ახლო სისხლით ნათესავები ან ხელოვნური ნათესავები არ არიან. როგორც წესი, ცდილობენ, რომ საქორწინო პარტნიორი თავიანთ კონფესიურ და ეთნიკურ გარემოში მოძებნონ.

სასიძოსა და საპატარძლოს საქორწინო ასაკი წინათ ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავდებოდა. მიღებული იყო შედარებით ასაკოვანი ვაჟის ასაკით ბევრად უმცროს გოგონაზე დაქორწინებაც.

სარძლოს ძებნაში აქტიურობდნენ დასაქორწინებელი ვაჟის მშობლები, მათი ჩარევის გარეშე ახალგაზრდები ერთმანეთს ვერ დაუკავშირდებოდნენ. თუმცა, ცალკეულ შემთხვევებში, შეიძლება საქორწინო პარტნიორის კანდიდატურის შერჩევაში ქალ-ვაჟსაც მიეღო მონაწილეობა. ახალგაზრდებს შეიძლებოდა ერთმანეთი მოსწონებოდათ რელიგიური დღესასწაულების დროს (ყველიერი, აღდგომა, წყალკურთხევა და ა.შ.), რომლებიც სახალხო ზეიმის სახეს ატარებდა, მაგრამ გადამწყვეტი სიტყვა ყოველთვის მშობლებს ეკუთვნოდათ.

როდესაც გარკვეული წინაპირობა შეიქმნებოდა, ვაჟის ოჯახი შუამავალს გაუგზავნიდა ქალის მშობლებს. შუამავალი უნდა ყოფილიყო ოჯახის ახლობელი, რომ საიდუმლო არ გაემჟღავნებინა. შუამავალი მოლაპარაკებას აწარმოებდა ქალ-ვაჟის დედ-მამას შორის. მას შეიძლება რამდენჯერმე დასჭირებოდა მისვლა, ვიდრე საპატარძლოს მშობლებს დაითანხმებდა, თუმცა ეს თანხმობაც პირდაპირ არასოდეს წარმოითქმოდა.

შემდეგ ეტაპზე ქალიშვილის ოჯახს უკვე ვაჟის მშობლები და ბიძა ესტუმრებოდნენ მოსალაპარაკებლად. ამ დროს სახელდახელო სუფრა გაიმართებოდა და ოჯახები ნიშნობაზე შეთანხმდებოდნენ. ნიშნობა უნდა გამართულიყო უქმე დღეებში, შაბათ-კვირას ან რომელიმე რელიგიურ დღესასწაულზე. ვაჟის მხრივ მიდიოდა 4-5 კაცი, მათ შორის აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ნათლია, ამ რიტუალს აუცილებლად უნდა დასწრებოდა ქალის ნათლიაც. ვაჟის მხარე მიიტანდა ოქროს ბეჭედს, სამკაულებს, ყვავილების თაიგულს, სასმელს ბოთლების კენტი რაოდენობით. გაიშლებოდა სუფრა, რომელზედაც ქალის ოჯახიც კენტი რაოდენობის ჭურჭლით დადგამდა სასმელს. სუფრაზე უნდა ყოფილიყო ტკბილეული, სუნჯუხი, ბასთურმა, მწვადი, თევზი, ყაურმა, ხაშლამა, ბაზუქი (მწნილი), ჩაი და ყავა. სუფრასთან პირველად დასვამდნენ ვაჟის წარმომადგენლებს, შემდეგ - ქალის ნათესავებს. სარძლოს ნიშანს სადედამთილო გადასცემდა და თან დალოცავდა - „ერთ ბალიშზე დაბერდით და გამრავლდითო“. ნიშნობის შემდეგ სასიძო ესტუმრებოდა ხოლმე მოყვრებს, თან საჩუქრები მიჰქონდა ბოხჩით: თავსაფარი, ტკბილეული და ა.შ. მიღებული იყო საპატარძლოს მოპატიჟებაც ვაჟის ოჯახში. სომხურ ყოფაში სრულწლოვანი წყვილის ნიშნობის გარდა, წინათ არსებობდა დაუბადებელ ბავშვთა ნიშნობა და აკვანში ნიშნობაც.

მომდევნო ეტაპი იყო ქორწილი ჯერ ქალის, ხოლო შემდეგ ვაჟის ოჯახში. აუცილებელი იყო ახალდაქორწინებულთა დასაჩუქრება. თანაც ხმამაღლა აცხადებდნენ, ვინ რა საჩუქარი მოიტანა. განსაკუთრებით ცდილობდნენ გამორჩეულიყვნენ ნათლიები. ვაჟის სახლში გამართულ ქორწილამდე ახალგაზრდები ეკლესიაში მიდიოდნენ ჯვრის დასაწერად. ახალგაზრდები პატარძლის ოჯახში ორ თეფშს მოიპარავდნენ, რომლებსაც ვაჟის სახლში შესვლის წინ ახალდაქორწინებულებს დაუდებდნენ ფეხქვეშ. წესით, ერთი თეფში პატარძალს, მეორე კი სიძეს უნდა გაეტეხა, რათა მომავალი თანაცხოვრებისას ორივეს თანაბრად შეძლებოდა გადაწყვეტილების მიღება.

ქორწინების მეორე დღეს ახალგაზრდა ვაჟები ცეკვით მიიტანდნენ სიძის ოჯახში მზითევს. ქალიშვილისათვის სათანადო მზითევის გაწყობა ოჯახის ღირსების საქმედ ითვლებოდა. მზითევის მომზადება და წესრიგში მოყვანა ქალიშვილის ოჯახისაგან მნიშვნელოვან მატერიალურ სახსრებსა და დროს მოითხოვდა, ამიტომ მისთვის მზადებას გოგონას მშობლები ხშირად მაშინ იწყებდნენ, როდესაც იგი ჯერ სულ პატარა იყო. მზითევში შედიოდა ქვეშაგები, თეთრეული, სპილენძის ჭურჭელი, ძვირფასეული და ა.შ. ზოგიერთი სამზითვო ნივთი მემკვიდრეობითაც გადადიოდა დედიდან შვილზე.

გასულ საუკუნეში, საბჭოთა სისტემის პირობებში, ძლიერ შესუსტდა რელიგიური ნორმები და საოჯახო ურთიერთობების დარეგულირება, გარკვეულწილად, სახელმწიფომ იკისრა. სავალდებულო საშუალო განათლების შემოტანამ ცვლილება შეიტანა სრულწლოვანების ცნებაში. ამიერიდან სრულწლოვანად ჩაითვალა საშუალო სკოლადამთავრებული ახალგაზრდა. საბჭოთა საოჯახო სამართალი არ ცნობდა განსხვავებას ქალ-ვაჟის საქორწინო ასაკში და მის ქვედა ზღვრად დაწესებული იყო თვრამეტი წელი. ამდენად, საქორწინო საშუალო ასაკი ქალებში 18-20 წელი გახდა, ხოლო ვაჟებში 24-25 წელი (თუმცა მრავალი გამონაკლისიც არსებობდა). ამასთანავე, შემცირდა მექორწინეთა შორის ასაკობრივი განსხვავებაც. ახალგაზრდებს ერთობლივად სწავლისა და შრომის საშუალება მიეცათ. გაიზარდა მომავალი მეუღლის მშობლებისაგან დამოუკიდებლად არჩევის შესაძლებლობა, გაიზარდა წრეც, საიდანაც ცხოვრების თანამგზავრს ირჩევენ. სოციალური გათანაბრების პირობებში სახელმწიფო იდეოლოგია ფუფუნებას ერთგვარ მანკიერებად მიიჩნევდა და ახალგაზრდებში ნერგავდა შეხედულებას მომავალი მეუღლის არჩევისას ქონებრივი კრიტერიუმების გათვალისწინების ამორალურობის შესახებ. ყოველივე ამან თავისებური გავლენა იქონია მექორწინე წყვილთა შეხედულებებზე. გასული საუკუნის შუა ხანებიდან უკვე, ძირითადად, ერთი თაობის ადამიანები ქორწინდებოდნენ და ასაკობრივი განსხვავება მათ შორის, ძირითადად, 5-7 წელს შეადგენდა.

დაკრძალვა. სომხურ ყოფაში დიდი ადგილი უჭირავს მიცვალებულის მოვლა-გაპატიოსნებას. როდესაც ოჯახში ვინმე გარდაიცვლებოდა, პირველ ყოვლისა, მეზობლები მივიდოდნენ სამძიმარზე, მიცვალებულს სამოსს გამოუცვლიდნენ. ადრე გარდაცვლილს მხოლოდ ერთ დღეს აჩერებდნენ შინ, მერე კი ეკლესიაში გადაჰყავდათ. წინათ მიცვალებულს მოკლე დროში კრძალავდნენ - დილით თუ გარდაიცვლებოდა, საღამოს დამარხავდნენ, საღამოს გარდაცვლილს კი - დილით. ამჟამად მიცვალებულის ეკლესიაში გადაყვანა იშვიათია, მაგრამ აუცილებელია წესის ასაგებად მღვდლის ოჯახში მიყვანა.

მიცვალებულს სახლიდან მისი ახლო ნათესავები გამოასვენებენ, გარეთ საგანგებოდ მოწყობილ ადგილას დაასვენებენ და გამოეთხოვებიან. შემდეგ ამ ადგილს სამჯერ შემოატარებენ და სასაფლაოზე წაასვენებენ. საფლავამდე მხოლოდ მამაკაცები უნდა მიჰყვნენ. აქ კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრებენ ჭირისუფალს. სოფლებში საფლავის გაჭრაზე მეზობლები და ნათესავები მუშაობენ. ცდილობენ მიწის მიყრაში ყველამ მიიღოს მონაწილეობა.

მიცვალებულის სულის მოხსენიება იციან გარდაცვალებიდან მეშვიდე და მეორმოცე დღეს და წლისთავზე. შეიკრიბებიან ახლობლები, წავლენ სასაფლაოზე, დაანთებენ სანთელს, მოიხსენებენ გარდაცვლილს და უკან ბრუნდებიან, სადაც მათ მიცვალებულის ოჯახი უმასპინძლდება. ითვლება, რომ გლოვა ორმოცისათვის მთავრდება. ორმოცს აკეთებენ არა მეორმოცე, არამედ გარდაცვალებიდან 39-ე ან 41-ე დღეს. ამ დღეს ჭირისუფალი წვავს შავ ტანსაცმელს, მამაკაცები იპარსავენ წვერს. ახლობელ-ნათესავებს რამდენიმე დღით ადრე მიიწვევენ. მიაჩნიათ, რომ მეორმოცე დღეს მიცვალებულის სული ოჯახს ტოვებს და ზეცაში მიემართება.

დღესასწაულები. სომხური კალენდარული დღესასწაულები, მართალია, ქრისტიანულ ელფერს ატარებს, მაგრამ მრავალ წინარექრისტიანულ ელემენტსაც შეიცავს. დიდი სახალხო ზეიმი იყო ახალი წელი, წყალკურთხევა, სურბსარქისობა, აღდგომა, ვარდავარი, ამაღლება და მარიამობა.

დღესასწაულების ციკლი იწყება ახალი წლით («ნორ ტარი»). ზეიმი თითქმის ერთ კვირას გრძელდება. ერთმანეთთან სტუმრად მიდიან უახლოესი ნათესავები (გათხოვილი ქალიშვილი ქმარ-შვილით, საშოვარზე წასული შვილი, ძმა და ა.შ.) საჩუქრით. საჩუქრად უნდა მიეტანათ ხილი, მარცვლეული, მამალი, რათა მომავალი წელი ბარაქიანი ყოფილიყო. გადმოცემით, მომავალ წელს უხვად იქნებოდა ის ყოველივე, რასაც ახალი წლის დღეებში საჩუქრად მიიღებდნენ. ამავე მიზნით მარცვლეულს ყრიდნენ მდინარეში, სახლის კარს ამკობდნენ ჯვრებით, აცხობდნენ რიტუალურ მრგვალ კვერებს. ახალი წლის მეორე-მესამე დღეს აუცილებლად მიდიოდნენ იმ ოჯახებში, სადაც ცოტა ხნის წინ ვინმე გარდაიცვალა და კიდევ ერთხელ მოიგონებდნენ განსვენებულს.

მეტად პოპულარული დღესასწაულია წმინდა სარქისობა («სუბ სარქისი»). სომეხთა ეკლესიის წმინდანის სახელი სიყვარულსა და ოცნებების ახდენას უკავშირდება. ამ დღეს ზოგიერთი ახალგაზრდა მარილიან კვერს ჭამს, რადგან ითვლება, რომ ვინც მოწყურებულს სიზმარში წყალს მიაწვდის, ის იქნება მისი საბედო. ერთი გადმოცემის თანახმად, საბრძოლოდ წასულ სარქისს საგზლად წაუღია მოხალული ქერი («აღანძ»). რვადღიანი შეუწყვეტელი ბრძოლის შემდეგ აღანძი ქერის ფქვილად («ფოხინდ») გადაქცეულა. ამ მოვლენის აღსანიშნავად, სურბსარქისობაზე ფოხინდს გარეთ, კართან, აწყობენ, რათა როდესაც სუბ სარქისი გამოივლის, მასზე ნაკვალევი დატოვოს.

ტრადიციული დღესასწაული «ბერიკაობა-ყეენობა» სომხებისათვისაც ისევე იყო დამახასიათებელი, როგორც ქართველებისათვის. სომხური ყველიერის დღესასწაული «ბარეკენდან» ფონეტიკურადაც და ზეიმის ფორმითაც წააგავს ბერიკაობას. ამ დროს (დიდმარხვის ყველიერის დღეებში) იმართებოდა მასობრივი გართობა-თამაშობები, ცხვებოდა საგანგებო რიტუალური ნამცხვარი «გათა», შეძლებულ ოჯახებში იკრიბებოდნენ ახლობლები, იკვლებოდა საკლავი, მიჰყავდათ აშუღები, მეზურნეები. იმ დღეებში ყველაზე ხშირი იყო ნიშნობები, საპატარძლოს მშობლებთან მოციქულის გაგზავნა.

წარმართობის დროინდელ გადმონაშთად ითვლება «ვარდავარი», რომელსაც ზეიმობდნენ ივლისის ბოლოსა და აგვისტოს დამდეგს. ხალხი ამ დღეებში ერთმანეთს წყალს ასხამს. მზადდება საგანგებო საჭმელი «ჰარისა» (თონეში თიხის ჭურჭლით მოხარშული ხორბლის ქატო), აუცილებლად ითვლებოდა გომის დასუფთავება, საქონელს უყრიდნენ ბლომად ქატოს, კუდზე წითელ ლენტებს აბამდნენ, რომ ძლიერი და ბედნიერი წელიწადი ყოფილიყო. ეს დღეობა საქონლისა და ადამიანის გამრავლებასა და ბარაქიანობას უკავშირდებოდა.

გვალვის დროს «პურ ბადიკობის» ან «ნური ნურის» რიტუალი იცოდნენ. ბავშვები სოფელს ჩამოივლიდნენ, მათ შორის ერთი მთლიანად გაწუწული იყო წყლით. რიტუალი სიმღერისა და ცეკვის თანხლებით სრულდებოდა. ხალხი ცდილობდა რიტუალის მონაწილენი წყლით გაეწუწა. ამასთანავე, მონაწილეებს რაიმეთი ასაჩუქრებდნენ - კვერცხით, ხილით ან ფულით.

საქართველოს სომხური მოსახლეობა ყოველთვის აქტიური ცხოვრებით გამოირჩეოდა. მათი რიგებიდან გამოვიდა სხვადასხვა სფეროს მრავალი სახელგანთქმული მოღვაწე. შუა საუკუნეებზე რომ არაფერი ითქვას, XVIII-XX საუკუნეებში საქართველოში უამრავი სომეხი ეროვნების ადამიანი მოღვაწეობდა. ცნობილი იყო ბოზარჯიანცის სავაჭრო-სამრეწველო სააქციო საზოგადოება (თამბაქოს წარმოება), საქართველოს მკვიდრი იყო საიათნოვა - XVIII საუკუნის სომეხი „დიდი თბილისელი“, როგორც მას ოვანეს თუმანიანმა უწოდა. საიათნოვას პოეზია ქართულ, სომხურ, სპარსულ, არაბულ და თურქულ ენებზე იქმნებოდა. თბილისში ცხოვრობდნენ სხვა სომეხი აშუღებიც.

XIX-XX საუკუნეებში საქართველოში გამოდიოდა გაზეთები სომხურ ენაზე, გახსნილი იყო სომხური სასწავლებლები, ფუნქციონირებდა სომხური კულტურის სახლი. თბილისში მოღვაწეობდნენ ცნობილი კომპოზიტორები არამ ხაჩატურიანი, მიქაელ ტარივერდიევი, არმენ ტიგრანიანი, მწერალი ოვანეს თუმანიანი; თბილისელი იყო მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში ტიგრან პეტროსიანი, XX საუკუნის გამოჩენილი კინორეჟისორი სერგო ფარაჯანოვი.

დღეს სომხები საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში ცხოვრობენ, როგორც დისპერსულად, ისე კომპაქტურად.

1944 წელს საბჭოთა ხელისუფლების მიერ სამხრეთ საქართველოდან მუსლიმი მოსახლეობის დეპორტაციამ ამ მხარის ცალკეულ რაიონებში ხელი შეუწყო რეგიონის მოსახლეობის საერთო რაოდენობაში სომხების პროცენტული მაჩვენებელის გაზრდას. მაგალითად, თუ ახალციხის რაიონში 1926 წელს სომხები მოსახლეობის 30.5%-ს შეადგენდნენ, 1959 წელს ეს მაჩვენებელი 51.1%-მდე გაიზარდა. 1926 წელს მთლიანად სამცხე-ჯავახეთში სომხები მოსახლეობის 41.8%-ს შეადგენდნენ, 1956 წელს ეს მაჩვენებელი 64.5% იყო.

2002 წლის მოსახლეობის აღწერის მიხედვით, მიგრაციული პროცესების შედეგად, სომხური მოსახლეობის რაოდენობა 248 929-მდე შემცირდა, რაც ქვეყნის მთელი მოსახლეობის 5.7%-ს შეადგენს. დღეისათვის სომხები მოსახლეობის უმრავლესობას შეადგენენ ახალქალაქის (94.3%), ნინოწმინდისა (96%) და წალკის რაიონებში (55%). წალკის რაიონში 1989 წლის მოსახლეობის აღწერის მიხედვით, უმრავლესობას ბერძნული მოსახლეობა შეადგენდა, მაგრამ 1990-იან წლებში საბერძნეთში მათი მასობრივი ემიგრაციის შედეგად, რაიონის ყველაზე მრავალრიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფი სომხები გახდნენ. მნიშვნელოვნად შემცირდა სომხების რაოდენობა თბილისში.

საქართველოში სომხური მოსახლეობის რაოდენობის შემცირების ძირითადი მიზეზი 1990-იან წლებში ქვეყანაში განვითარებული მიგრაციული პროცესებია. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შექმნილი რთული სოციალურ-ეკონომიკური პირობებისა და არასტაბილური პოლიტიკური ვითარების გამო, სომხური მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი შრომით ემიგრაციაში წავიდა, ძირითადად, სომხეთსა და რუსეთის ფედერაციაში.

1990-იან წლების დამდეგს სომხების ემიგრაციას ხელი სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორების გარდა, პოლიტიკურმა გარემომაც შეუწყო. დამოუკიდებლობის გამოცხადების მოთხოვნის ფონზე ქვეყანაში გაჩნდა ნაციონალისტური ლოზუნგები, პოლიტიკური ლიდერების პატრიოტული რიტორიკა ზოგჯერ ეთნოცენტრიზმშიც გადადიოდა. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები არ განიცდიდნენ უშუალო შევიწროებას, მაგრამ გაურკვეველი მომავლისა და შიშის ფაქტორი მათ ემიგრაციულ განწყობაზე მოქმედებდა. სომხური მოსახლეობის ნაწილმა, შევიწროების თავიდან ასაცილებლად, სომხური გვარები შეიცვალა და, ძირითადად, ქართული გვარები მიიღო. მსგავსი შემთხვევები 90-იან წლებამდეც ხდებოდა, მაგრამ 90-იან წლების დასაწყისში გვარების შეცვლამ მასობრივი ხასიათი შეიძინა, შემდეგ კი ისევ იკლო.

1990-იანი წლების დასაწყისში, სამხრეთ კავკასიაში განვითარებული ეთნიკური კონფლიქტების ფონზე, სომხებით კომპაქტურად დასახლებულ ჯავახეთში ეთნიკური ნიშნით შექმნილმა ორგანიზაციებმა პოპულარობა მოიპოვა. ეთნიკურ საფუძველზე შექმნილი «ჯავახკ»-ის მოძრაობა სომხების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და ჯავახეთის სკოლებში სომხეთის ისტორიის სწავლების უზრუნველყოფას მოითხოვდა.

წლების განმავლობაში ჯავახეთის რეგიონი, რომელიც მაღალმთიან ზონაში მდებარეობს და მძიმე კლიმატური პირობებით გამოირჩევა, მოწყვეტილი იყო საქართველოს დანარჩენ რეგიონებს. ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ძირითადი მომხმარებელნი ან რუსეთის სამხედრო ბაზის (დაიხურა 2007 წ.) თანამშრომლები იყვნენ, ან საქართველოს ფარგლებს გარეთ მცხოვრებნი. 1990-იან წლებში სრულიად მოიშალა ინფრასტრუქტურა, ელექტროენერგიით მომარაგება კი ნაწილობრივ სომხეთიდან შემოსული ელექტროენერგიით ხორციელდებოდა. ამ ფაქტორებმა ჯავახეთის რეგიონსა და ცენტრს შორის ურთიერთობების შესუსტებას შეუწყო ხელი და ჯავახეთის იზოლაცია განაპირობა.

ჯავახეთში 1990-იან წლებში შექმნილი რთული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების გამოსასწორებლად ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. ჯავახეთში ამჟამად მიმდინარე ინფრასტრუქტურისა და გზების რეაბილიტაციის მასშტაბური პროგრამის განხორციელების შემდეგ მეტნაკლებად გადაიჭრა რეგიონის იზოლაციის საკითხი და ჯავახეთის საქართველოს სხვა რეგიონებთან დამაკავშირებელი მანძილი მნიშვნელოვნად შემცირდა. საქართველოს სხვა რეგიონებთან ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარებას მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი კორუფციის შემცირებამ, რომელიც ეთნიკური უმცირესობებისათვის ეკონომიკურ საქმიანობაში ერთ-ერთი ხელშემშლელი ფაქტორი იყო.

ჯავახეთში მოსახლეობის დიდმა უმრავლესობამ არ იცის ქართული ენა. რუსულმა კი 1990-იან წლებში მნიშვნელოვნად დაკარგა საკომუნიკაციო ენის ფუნქცია. საბჭოთა მემკვიდრეობისა და განათლების სისტემაში წლების განმავლობაში არსებული ხარვეზების გამო, ადგილობრივი მოსახლეობა მხოლოდ სომხურად ან რუსულად საუბრობს. 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული, ქართული ენის შესწავლის საკითხი ინტეგრაციის პოლიტიკის მთავარი ამოცანა იყო, თუმცა ნაბიჯები თანმიმდევრულობით არ გამოირჩეოდა. არაქართული წარმოშობის მოსახლეობისთვის ქართული ენის სასწავლებლად განათლების სისტემაში ბოლო დროს განხორციელებული რეფორმები მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ამ პრობლემის მოგვარების გზაზე. ჯავახეთის

სომხური მოსახლეობისაგან განსხვავებით, თბილისში მცხოვრებმა სომხებმა იციან სახელმწიფო ენა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მათ ყოველდღიურ, ყოფით თუ პროფესიულ დონეზე, ურთიერთობა უწევთ ქართულენოვან მოსახლეობასთან.

სომხური მოსახლეობის მიერ ქართული ენის არასათანადო ცოდნა უმაღლესი განათლების მიღების მსურველებში ემიგრაციის გამომწვევი ფაქტორია. ისინი, ვინც მხოლოდ სომხური ენა იციან, უმაღლესი განათლების მისაღებად სომხეთის უმაღლეს სასწავლებლებში მიდიან, რუსული ენის მცოდნეები კი უპირატესობას რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებს ანიჭებენ, რადგან რუსეთში სწავლის პარალელურად სამსახურის შოვნის პერსპექტივასაც ხედავენ, რაც მათ, საქართველოში დარჩენილი ოჯახებისთვის, ფინანსური დახმარების საშუალებასაც მისცემს.

სამცხე-ჯავახეთში სომხური მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყარო სომხური და რუსული ტელეარხებია. რეგიონში ფუნქციონირებს რამდენიმე რეგიონული ტელეკომპანია და სომხეთის, რუსეთისა და საქართველოს რამდენიმე ტელეარხის რეტრანსლირება ხდება. საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კვირაში ერთხელ გადის სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება. ჯავახეთში ფუნქციონირებს რეგიონული რადიოები: «ახალგაზრდული რადიო» და სათემო რადიო «ნორ»-ი (ნინოწმინდაში). რეგიონში გარკვეული პერიოდულობით გამოდის ადგილობრივი გაზეთები. თბილისში, საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული, გამოდის გაზეთი «ვრასტან», რომლის ოპერატიულობის ხარისხი დაბალია.

საქართველოში მცხოვრები სომხებისათვის ეთნიკური თვითმყოფადობის შენარჩუნების კუთხით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სომხურენოვანი სკოლები, კულტურული ცენტრები და საკვირაო სკოლები.

უკვე საუკუნეზე მეტია, რაც თბილისში სომხური კულტურის კერას წარმოადგენს პეტროს ადამიანის სახელობის სახელმწიფო სომხური დრამატული თეატრი. სომხური თეატრი თბილისში 1858 წელს ჩამოყალიბდა. თეატრის რეპერტუარი მრავალფეროვანია, დგამენ როგორც სომეხი, ისე ქართველი, რუსი, ევროპელი დრამატურგების პიესებს. ყოველწლიურად საშუალოდ 4-5 პრემიერა მზადდება.

თბილისში არსებობს სომეხი მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეების პანთეონი, სადაც სომეხი ეროვნების ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები არიან დაკრძალულნი. თბილისისა და ერევანის მერიების მხარდაჭერით რეკონსტრუირებული პანთეონი 2002 წლის 9 ნოემბერს ოფიციალურად გაიხსნა.

ბოლო წლებში განსაკუთრებული აქტუალურობა შეიძინა სომხური კულტურის ძეგლების დაცვის საკითხმა. გაურკვეველია რამდენიმე რელიგიურ-კულტურული ძეგლის კუთვნილების საკითხი, რაც პერიოდულად მწვავე დავის მიზეზი ხდება.