ლექცია 12

1. **ტოლერანტობა - სურვილი თუ რეალობა?**
2. **სახელმწიფო პოლიტიკა სამოქალაქო ინტეგრაციის სფეროში**

ტოლერანტობა/შემწყნარებლობა (ლათ. tolere ატანა) -

1. განსხვავებული ეროვნული თუ ეთნიკური, ენობრივი თუ რელიგიური წარმომავლობის, რასისა თუ კანის ფერის, მოქალაქეობისა თუ სხვა ნიშნებით გამორჩეული ადამიანების მიმართ დამოკიდებულება, რომელიც გამორიცხავს რასიზმს, რასობრივ დისკრიმინაციას, სიძულვილს, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში არ ლახავს აღნიშნული ჯგუფების წარმომადგენელთა უფლებებსა და თავისუფლებებს.
2. ადამიანის შესაძლებლობა აღიაროს, პატივი სცეს ან გაითვალისწინოს სხვა ადამიანის რწმენა, ქცევა, ღირებულებები; განსხვავებული კულტურის, რასის, სქესისა და რელიგიის მქონე ადამიანებთან არაძალადობრივი, ეფექტური ურთიერთობის უნარი.
3. ნება/განწყობა, იყო სამართლიანი, მომთმენი სხვა ადამიანების მრწამსის, ინტერესების, ღირებულებებისა და მოსაზრებების მიმართ, მიიღო განსხვავებული ადამიანი, პატივი სცე მის ინდივიდუალურობას.

ტერმინი *ტოლერანტობა* XVI საუკუნეში ლათინურ და ფრანგულენოვან ლიტერატურაში დამკვიდრდა და კონფესიურ განხეთქილებას დაუკავშირდა. ამ კონტექსტში მან, უპირველეს ყოვლისა, სხვა რელიგიურ აღმსარებლობათა მიმართ შემწყნარებლობის ვიწრო მნიშვნელობა შეიძინა. XVI-XV საუკუნეებში რელიგიური ტოლერანტობა უკვე სამართლებრივ ცნებად გვევლინება. მთავრობები გამოსცემენ საგანგებო აქტებს, რომლებიც სახელმწიფო მოხელეებსა და მართლმორწმუნე მოსახლეობას რელიგიურ უმცირესობებთან - ლუთერანებთან, ჰუგენოტებთან, პაპისტებთან მიმართებაში ტოლერანტულ ქცევას აკისრებდა.

“ტოლერანტობის პრიციპების დეკლარაციის” თანახმად, რომელსაც **1995** წლის 16 ნოემბერს, **პარიზში,** ხელი მოაწერა იუნესკოს წევრმა 185 სახელმწიფომ, ტოლერანტობა “მსოფლიოს კულტურათა მდიდარი მრავალფეროვნების, თვითგამოხატვის ფორმებისა და ადამიანის ინდივიდუალობის გამოვლინების შესაძლებლობათა პატივისცემა, მიღება და მართებული გაგებაა. მას ხელს უწყობს ცოდნა, ღიაობა, ურთიერთობა და აზრის, სინდისისა და შეხედულებათა თავისუფლება. ტოლერანტობა - ესაა თავისუფლება მრავალფეროვნებაში. ეს არის არამარტო მორალური ვალი, არამედ პოლიტიკური და სამართლებრივი მოთხოვნილებაც, რადგან იგი შესაძლებელს ხდის მშვიდობას, ეხმარება ომის კულტურის მშვიდობის კულტურით შეცვლას“.[[1]](#footnote-1)

როგორც მე-19 საუკუნის ამერიკელი იურისტი და მოაზროვნე ***რობერტ ინგერსოლი*** ამბობდა, **„ტოლერანტობა აძლევს ყველა სხვა ადამიანს ყველა იმ უფლებას, რომელთაც შენ შენთვის ითხოვ“**.

„გმირობის გამოცდას ვაბარებთ მაშინ, როცა უმცირესობაში ვართ, ტოლერანტობის გამოცდას კი - უმრავლესობაში ყოფნის დროს“ ***(რალფ ვაშინგტონ სოკმანი***, ამერიკელი პასტორი).

ტოლერანტობის პრობლემა უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის, რომელის ისტორიულად ჩამოყალიბდა როგორც ეთნიკურად, კულტურულად და რელიგიურად მრავალფეროვანი ქვეყანა. კულტურათა და ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე არსებული ხალხებისათვის, რომელთა საქართველოც მიეკუთვნება, მრავალკულტურული რეალობა არსებობის ჩვეულებრივი გარემო იყო. უძველესი დროიდან რეგიონში გადიოდა საზღვრები, რომლებიც ერთმანეთისაგან ყოფდა სხვადასხვა, არცთუ იშვიათად - დაპირისპირებულ კულტურულ-ცივილიზაციურ არეალებს. კავკასია წარმოადგენდა, ერთსა და იმავე დროს, ხიდსა და ბარიერს ჩრდილოეთსა და სამხრეთს, აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. მუდმივად მიმდინარეობდა კულტურული ნაკადების შემოდინებისა და გადინების პროცესი. განსხვავებული კულტურული ტრადიციების მუდმივი ურთიერთქმედება და თანაარსებობა, როგორც წესი, არ აღიქმებოდა დაპირისპირებისა და კონფლიქტის წყაროდ.

შუა საუკუნეებში თვითიდენტიფიკაცია გაცილებით მოქნილი და ინკლუზიური იყო, ვიდრე მოგვიანებით, ნაციონალურ პერიოდში. „უცხოს“ აღქმა მრავალ ფაქტორზე იყო დამოკიდებული - პოლიტიკურზე, ეკონომიკურზე, ფსიქოლოგიურზე, დემოგრაფიულზე. ძნელია განისაზღვროს ზოგადი კრიტერიუმები, რომლებიც განაპირობებდა „უცხოს“ ინტეგრაციას ან მიუღებლობას. ის ფაქტი, რომ საქართველოს ისტორიის საუკეთესო პერიოდში მრავალკულტურულ მემკვიდრეობას კი არ უარყოფდნენ ან ებრძოდნენ, არამედ უფრთხილდებოდნენ, სრულიადაც არ უკავშირდება ქართველთა განსაკუთრებულ შემწყნარებლობას, არამედ ეს იყო სრულიად ბუნებრივი და ერთადერთი შესაძლებელი ფორმა მრავალეთნიკური და მრავალკონფესიური ქვეყნის არსებობისათვის. იგი ყალიბდებოდა როგორც ადაპტაციური მექანიზმი რთულ და ცვალებად ცივილიზაციურ გარემოში მცხოვრები ამგვარი საზოგადოებებისათვის. გარდა ამისა, მხედველობაში უნდა მივიღოთ ის გარემოება, რომ ნაციის, ნაციონალური მიკუთვნებულობის, პატრიოტიზმის გაგება შუა საუკუნეებსა და ახალ დროში ერთმანეთისაგან პრინციპულად განსხვავებულია. ეს ყველაფერი განაპირობებდა ზემოთნახსენებ მოქნილ და ინკლუზიურ თვითიდენტიფიკაციას.

მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი საქართველოში, ისევე როგორც ევროპის ბევრ ქვეყანაში, ნაციონალიზმის ჩამოყალიბების დასაწყისია. როგორც მეცნიერები აღნიშნავენ, სწორედ ნაციონალიზმის ეპოქიდან იჩენს თავს ე.წ. „კულტურული ნარცისიზმი“ - საკუთარი ეთნიკური ჯგუფის განსაკუთრებულობის, გამორჩეულობის განცდა, რომელიც განსაკუთრებით დამახასიათებელია „მცირე“ ერებისა და კულტურებისადმი.

ნაციონალიზმის ეპოქიდან ის­ტო­რია, სა­ერ­თო წარ­სუ­ლი ნა­ცი­ონ­ალ­უ­რი კონსოლი­და­ცი­ის ერთ-ერ­თ უმ­თავ­რე­ს სა­შუ­ალ­ებ­ად იქცა. ამ პერიოდიდან ნა­ცი­ონ­ალ­ურ­მა ის­ტო­რი­ამ მთა­ვა­რი ად­გი­ლი და­იკ­ა­ვა ევროპელ ის­ტო­რი­კოს­თა აზ­როვ­ნე­ბა­ში, რასაც სა­ფუძ­ვლად ნა­ცი­ონ­ალ­უ­რი სა­ხელ­მწი­ფოს ლე­გი­ტი­მა­ცი­ის მი­ზა­ნი ედო. ის­ტო­რი­უ­ლი ნა­რა­ტი­ვი გან­კუთ­ვნი­ლია, ერ­თი მხრივ, იმ კულ­ტუ­რუ­ლი სივრ­ცის ად­ამ­ი­ან­ებ­ის­ათ­ვის, რო­მელ­თა ის­ტო­რი­ას­აც გად­მოს­ცემს; იგი წარ­მო­ად­გენს თვით­გაც­ნო­ბი­ერ­ებ­ის, თვი­თი­დენ­ტი­ფი­კა­ცი­ის ერთ-ერთ მნიშ­ვნე­ლო­ვან სა­ფუძ­ველს. მე­ო­რე მხრივ - ისტორიული ნარატივი განკუთვნილია „გა­რე აუდ­იტ­ორ­ი­ის­ათ­ვის“, გა­რე­სამ­ყა­რო­სათ­ვის.

სწორედ ნაციონალიზმის ეპოქიდან იღებს სათავეს ქართული­ მეც­ნი­ერ­უ­ლი ის­ტო­რი­ოგ­რა­ფიაც. იგი ჩა­მო­ყა­ლიბ­და რუ­სე­თის იმ­პე­რი­ულ პო­ლი­ტი­კას­თან და­პი­რის­პი­რე­ბა­ში, რო­მე­ლიც ცდი­ლობ­და ქარ­თველ­თა ის­ტო­რი­უ­ლი მეხ­სი­ერ­ებ­ის რე­კონ­სტრუქ­ცი­ას იმ­პე­რი­უ­ლი მიზ­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად. ას­ეთ ვი­თა­რე­ბა­ში, ის­ტო­რია - წარ­სუ­ლი - საფრ­თხის ქვეშ მდგა­რი ეთ­ნი­კუ­რი იდ­ენ­ტო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვან ფაქ­ტო­რად იქ­ცა. მას უნდა გამოეკვეთა ქართველთა განსხვავება როგორც „შიდა“, ასევე „გარე“ *სხვებისაგან*. შე­სა­ბა­მი­სად, XIX სა­უკ­უნ­ე­ში ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი ის­ტო­რი­ოგ­რა­ფია ეთ­ნო­ცენ­ტრუ­ლი იყო, არა მარ­ტო კავ­კა­სი­ის ხალ­ხთა სა­ერ­თო მა­ხა­სი­ათ­ებ­ლებ­მა და სა­ერ­თო ის­ტო­რი­ამ, არ­ამ­ედ თვით სა­ქარ­თვე­ლო­ში მცხოვ­რებ ეთ­ნი­კურ ჯგუ­ფებ­თან თა­ნაც­ხოვ­რე­ბის ის­ტო­რი­ამ­აც უკ­ა­ნა პლან­ზე გა­და­ინ­აც­ვლა. თუმ­ცა, სა­ინ­ტე­რე­სოა იმ­ის აღ­ნიშ­ვნაც, რომ მწერ­ლო­ბა, რო­მე­ლიც, ცა­რის­ტუ­ლი რე­ჟი­მის არ­სე­ბო­ბის პი­რო­ბებ­ში, ეთ­ნი­კუ­რი იდ­ენ­ტო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბი­სათ­ვის ბრძო­ლის მედ­რო­შედ გა­მო­დი­ო­და, თან­მიმ­დევ­რუ­ლად ცდი­ლობ­და ყვე­ლა ეთ­ნო­სის პა­ტი­ვის­ცე­მის დამ­კვიდ­რე­ბას.

საბ­ჭო­თა პე­რი­ოდ­ში ისტორიას უნდა შეექმნა საფუძველი ერთიანი საბჭოთა იდენტობის ჩამოყალიბებისათვის. ხაზი ესმებოდა საბჭოთა ხალხების „ისტორიულ ძმობასა და მეგობრობას“. ტოლერანტობის ცნებამ აქტუალურობა დაკარგა.

საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დაშ­ლის შემ­დეგ დად­გა ნა­ცი­ონ­ალ­უ­რი ის­ტო­რი­ის ხე­ლახალი გააზრების ამ­ოც­ა­ნა. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ახლად ჩამოყალიბებული სახელმწიფოები ცდილობდნენ ისტორიული წარსულის მოშველიებას თავიანთი პოზიციების განმტკიცებისათვის. ტოლერანტობა ცხადდებოდა უმრავლესობის - ქართველების - „თანდაყოლილ“ ეთნიკურ მახასიათებლად, რომელიც უცვლელი რჩებოდა მთელი ხანგრძლივი ისტორიის განმავლობაში. დასტურად სახელდებოდა ისეთი ფაქტები, როგორიცაა, მაგალითად, დავით აღმაშენებლის მიერ თბილისელ მუსლიმთათვის პრივილეგიების მინიჭება 1122 წელს ქალაქის გათავისუფლების შემდეგ; მისი ხშირი ვიზიტები მეჩეთში; ერეკლე მეორის მცდელობა, გამოეცოცხლებინა ცხოვრება დაპყრობების შედეგად გაუკაცრიელებული მიწებზე სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის (სომხები, ბერძნები, ოსები) წარმომადგენელთა ჩამოსახლებით და ა.შ. აქ ტოლერანტობის ცნება აღნიშნავს არა ურთიერთაღიარებასა და პატივისცემას, არამედ სატიტულო ნაციის კეთილ ნებას სხვებთან - მოსულებთან, სტუმრებთან - მიმართებაში, რომელთა კეთილდღეობა სწორედ ამ ნებამ განაპირობა.

პოსტსაბჭოთა პერიოდის პირველი წლების ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების გამოცდილებამ პოლიტიკოსებს ტოლერანტობის აღზრდის მნიშვნელობისა და ქვეყნის ისტორიაში სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის მონაწილეობის გააზრებისაკენ უბიძგა. პირველი ნაბიჯები ტოლერანტობის არა როგორც „მასპინძლისა“ და „სტუმრის“ ურთიერთობის, არამედ თანასწორი მხარეების ურთიერთპატივისცემის გააზრებისაკენ სასკოლო განათლების სფეროში გადაიდგა. სერიოზული ცვლილებები დაიწყო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში ისტორიის სწავლების თვალსაზრისით. ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოები ყურადღების ცენტრში შემთხვევით არ აღმოჩენილა: ისინი მიიჩნევა ნაციონალური იდენტობისა და ისტორიული ცნობიერების ჩამოყალიბების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს წყაროდ. მათი მეშვეობით მოსწავლეებს უყალიბდებათ საკუთარი ერის, ისტორიაში მისი ადგილის, ისევე როგორც სხვების, განსაკუთრებით კი მეზობლების ხედვა. სოციალიზაციის ვერც ერთი ინსტრუმენტი შეედრება სახელმძღვანელოებს შესაძლებლობით - მოსწავლეებს გადასცენ ისტორიის ოფიციალურად აღიარებული და გაზიარებული ვერსია. სახელმძღვანელოები წარმოადგენენ საზოგადოების ერთგვარ სარკეს. ისინი ასახავენ საზოგადოებაში გაბატონებულ ფასეულობებსა და იდეოლოგიას, აჩვენებენ, როგორ აღიქვამს საზოგადოება საკუთარ თავს და დანარჩენ მსოფლიოს.

1997 წელს შემუშავდა განათლების პირველი კანონი, აგრეთვე საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიის ეროვნული საგანამანათლებლო სტანდარტი, რომელმაც განსაზღვრა ისტორიის სწავლების მიზნები და ძირითადი პრინციპები, რომელთაგან ერთ-ერთი ძირითადი იყო მოსწავლეებში პოლიტიკური, კულტურული და რელიგიური ტოლერანტობის აღზრდა. თუმცა დასახული მიზნების პრაქტიკული განხორციელება იოლი არ აღმოჩნდა. პოსტსაბჭოთა პერიოდის პირველ სახელმძღვანელოებში ისტორია კვლავ წარმოდგენილი იყო როგორ ბედისწერა, ლეგენდარული მოთხრობა საამაყო წარსულის შესახებ, და არა როგორც მეცნიერება კვლევის სპეციფიკური ხერხებითა და მეთოდებით.

2005 წელს მიღებული განათლების კანონმა სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება და კულტურული განსხვავებების პატივისცემა ერთ-ერთ ძირითად მიზნად განსაზღვრა. მომდევნო წლებში შექმნილ სახელმძღვანელოებში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ეთნოცენტრული ნარატივის დაძლევის, ქვეყნის ისტორიაში ეთნიკური უმცირესობების როლის წარმოჩენის, ავტო- და ჰეტეროსტერეოტიპების დაძლევის თვალსაზრისით. საქართველო წარმოდგენილია როგორც მრავალეთნიკური და მრავალკულტურული ქვეყანა, რომლის ისტორია ამ ტერიტორიაზე მოსახლე სხვადასხვა ხალხის მონაწილეობით იქმნებოდა. სასწავლო მასალა შესაძლებლობას იძლევა, მოსწავლეებმა ფაქტები და მოვლენები სხვადასხვა პერსპექტივიდან დაინახონ, რაც ხელს უწყობს კრიტიკული აზროვნების განვითარებას და ისტორიის როგორც ინტერპრეტაციის, და არა წარსულის ერთხელ და სამუდამოდ დაფიქსირებული სურათის აღქმას. სახელმძღვანელოებში აისახა პოლიტიკურ დისკურსში დამკვიდრებული „მრავალეთნიკური ქართველი ერის“ ცნება. როგორც ცნობილია, საერთო წარსული მნიშვნელოვანია საზოგადოებისა და სახელმწიფოსადმი მიკუთვნებულობის განცდის ჩამოყალიბებისათვის.

2010 წელს დასრულდა მუშაობა პროექტზე **„ტოლერანტობის მშენებლობა ისტორიის სწავლების გზით საქართველოში“**. პროექტის ინიცირებული იყო 2008 წელს, ევროკლიოსა (საისტორიო განათლების ევროპული ასოციაცია) და საქართველოს ისტორიის პედაგოგთა ასოციაციის მიერ. მუშაობაში მონაწილეობდნენ პედაგოგები და სხვა პროფესიონალი ისტორიკოსები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან, მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობების კომპაქტური განსახლების რაიონებიდან, აგრეთვე უცხოელი კოლეგები.

პროექტის შედეგი იყო დამხმარე სახელმძღვანელოს შექმნა სათაურით „როგორ ვიცხოვრეთ ერთად საქართველოში მე-20 საუკუნეში“, რომელიც განკუთვნილია მე-10-12 კლასების მოსწავლეთათვის. იგი მიზნად ისახავს სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფის როლის ჩვენებას მე-20 საუკუნის საქართველოს ისტორიაში. წარმოდგენილია 4 ძირითადი თემა - „მრავალეთნიკური საქართველო“, „რელიგია“,
მიგრაცია“, „ოჯახი და ყოველდღიური ცხოვრება“, რომლებიც 29 გაკვეთილად იყოფა. აი, ზოგიერთი გაკვეთილის სათაური: „ტოლერანტობის გამოცდა ძნელბედობის ჟამს“, „ცხინვალი 1990-იან წლებამდე: ერთობა მრავალფეროვნებაში“, „“ჭიანჭველების ბუდე“ ჩაქვში“, „ესპანელი ბებიის ისტორია“, „ერთი ქუჩა მარნეულში“, „კათოლიკები ქუთაისში“ და სხვ.

2010 წელს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით, მუშაობა დაიწყო ახალ არჩევით კურსზე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მე-10-12 კლასებისათვის, სახელწოდებით **„მსოფლიო კულტურა“**. შეიქმნა სახელმძღვანელო; პილოტირებისა და მასწავლებელთა არაერთი ტრენინგის შემდეგ, 2012 წლიდან საგანი ჩართულია არჩევითი კურსების ჩამონათვალში. საგნის მიზანია არა მსოფლიო კულტურის განვითარების სურათის წარმოდგენა, არამედ წარმოდგენის შექმნა კულტურული მრავალფეროვნების, კულტურულ მსგავსებათა და განსხვავებათა შესახებ, ამის საფუძველზე კი - მრავალფეროვან გარემოში ორიენტაციის უნარის გამომუშავება.

რამდენად იქნა მიღწეული ტოლერანტობის აღზრდის მიზანი? ხასიათდება თუ არა ახალი თაობა მეტი გახსნილობითა და შემწყნარებლობით ეთნიკური, რელიგიური და კულტურული განსხვავებებისადმი? ცალსახად დადებითი პასუხის გაცემა ძნელია, რასაც მრავალი მიზეზი აქვს:

* შეიძლება, დრო საკმარისი არ აღმოჩნდა მიზნის მიღწევისათვის;
* გასათვალისწინებელია ისიც, რომ თვით ყველაზე სრულყოფილი საგანმანათლებლო სტანდარტი და სახელმძღვანელო მხოლოდ მაშინ აღწევს მიზანს, თუ ეს მიზანი გაზიარებული და გააზრებულია საგანმანათლებლო პროცესის მთავარი ფიგურის - მასწავლებლის მიერ;
* აღზრდის პროცესში, სააღმზრდელო დაწესებულებების გარდა, მონაწილეობს სოციალიზაციის ბევრი სხვა აგენტი, რომელთა დამოკიდებულება ტოლერანტობის საკითხისადმი სრულიადაც არ არის ერთგვაროვანი.

სახელმწიფო პოლიტიკა სამოქალაქო ინტეგრაციის სფეროში

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეთნიკურმა, რელიგიურმა და კულტურულმა მრავალფეროვნებამ, რომელიც საქართველოსათვის, თავისი მდებარეობიდან გამომდინარე, ისტორიულად დამახასიათებელი რეალობა იყო, ახლებური გააზრება მოითხოვა. ჯერ კიდევ „პერესტროიკის“ წლებში „საბჭოთა ხალხთა ძმობისა და მეგობრობის“ რიტორიკამ თანდათან ადგილი დაუთმო ეთნიკურ დაპირისპირებებსა და წინააღმდეგობებს, რომლებმაც თავი იჩინა მაშინვე, როგორც კი სახელმწიფოს სადამსჯელო ფუნქცია შესუსტდა. 1990-იანი წლების დასაწყისიდან ეთნიკური ნაციონალიზმი ახალ რეალობასთან შეგუების საშუალებად იქცა, მაგრამ მრავალეთნიკურ ქვეყნებში, მათ შორის, საქართველოში, მან მრავალი პრობლემა წარმოშვა და ქვეყნის წარმატებული განვითარების შესაძლებლობა ეჭვქვეშ დააყენა. დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესი დრამატული და მტკივნეული აღმოჩნდა. მას შემდეგ, რაც ერთიანი საბჭოთა იდენტობა გაქრა, თავი იჩინა „იდენტობის კრიზისის“ სახელით ცნობილმა მოვლენამ, როცა ინდივიდებსა და ჯგუფებს მოუხდათ პასუხის მოძებნა კითხვაზე: „ვინ ვარ მე?“ „რომელი სახელმწიფოს მოქალაქედ მივიჩნევ თავს?“ კავკასიაში ვითარება გაართულა ერთმანეთის მიყოლებით აღმოცენებულმა ეთნოპოლიტიკურმა კონფლიქტებმა, რომელთაგან ორი საქართველოში - აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მიმდინარეობდა. მათ თან ახლდა ე.წ. „მეხსიერებათა ომები“: დაპირისპირებული მხარეები იხსენებდნენ ძველ წყენასა და გაუგებრობებს, დაიწყო ერთგვარი შეჯიბრი სიძველეში, ავტოქტონობაში, განსაკუთრებულ უფლებებში. კონფლიქტურმა მეხსიერებამ გადაფარა თანაარსებობის, დიალოგისა და საერთო წარსულის ხანგრძლივი გამოცდილება.

ახალი ვითარების გააზრებას გარკვეული დრო დაჭირდა. თანდათან გაცნობიერდა ეთნიკურიდან სამოქალაქო ნაციონალიზმზე გადასვლის, სამოქალაქო ინტეგრაციის აუცილებლობა, რაც გულისხმობს სახელმწიფოს ყველა მოქალაქის თანასწორობასა და ერთიანობას, მიუხედავად მისი ეთნიკური, რელიგიური და კულტურული იდენტობისა. 2000-იანი წლების დასაწყისში პოლიტიკური ელიტის მიერ შემოთავაზებული იქნა **„მრავალეთნიკური ქართველი ერის“** ცნება, ხოლო ლოზუნგი **„მრავალფეროვნება ჩვენი სიმდიდრეა“** საზოგადოებისადმი მიმართულ მთავარ გზავნილად იქცა.

2005 წლის აპრილში, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების საფუძველზე, დაიწყო მუშაობა ***შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნულ კონცეფციაზე***. მუშაობაში ჩართული იყვნენ პარლამენტის წევრები, სახალხო დამცველი, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები. **2009 წლის 8 მაისს** საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა აღნიშნული კონცეფცია. მისი განხორციელების კოორდინაცია ევალებოდა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს, რომელსაც 2014 წლის 1 იანვრიდან სახელი შეეცვალა და, მთავრობის დადგენილებით, ეწოდა სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში.[[2]](#footnote-2)

ძირითადი წყარო კონცეფციის ხორცშესხმისათვის არის სახელმწიფო ბიუჯეტი, თუმცა ხდება სხვა სახსრების მოძიებაც. კონცეფციის განხორციელება მიმდინარეობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და არ შემოიფარგლება მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების კომპაქტური დასახლების რეგიონებით.

კონცეფცია ხორციელდება **6 ძირითადი მიმართულებით:** 1) კანონის უზენაესობა, 2) განათლება და სახელმწიფო ენა, 3) მედია და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, 4) პოლიტიკური ინტეგრაცია და სამოქალაქო მონაწილეობა, 5) სოციალური და რეგიონული ინტეგრაცია, 6) კულტურა და თვითმყოფადობის შენარჩუნება.

ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა სამოქალაქო ინტეგრაციის გზაზე - ეს არის ეთნიკური უმცირესობების მიერ სახელმწიფო ენის არცოდნა, რაც მათი მარგინალიზაციის საფუძვლად შეიძლება იქცეს. 2011 წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავდა ეთნიკური უმცირესობებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლების ახალი სტრატეგია, რომელიც ხორციელდება პროგრამის - **“ქართული ენა მომავალი წარმატებისათვის“** - ფარგლებში. იგი ითვალისწინებს ახალი სასწავლო მასალების შექმნას, ბილინგვური (ორენოვანი) სწავლების დანერგვას, მასწავლებელთა მომზადებას, ქართული ენის პედაგოგების გაგზავნას ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. მასწავლებლად წასვლის უფლება აქვს ბაკალავრის ხარისხის მქონე ნებისმიერ სპეციალისტს, რომელიც გაივლის შერჩევის ეტაპს. მუშაობის დაწყებამდე ისინი სპეციალურ მომზადებას გადიან, რეგიონებში ადგილობრივ მცხოვრებთა ოჯახებში ცხოვრობენ, ერთი წლის მუშაობის შემდეგ კი, სამაგისტრო გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, იღებენ სწავლის სახელმწიფო დაფინანსებას. ამ პროგრამამ მუშაობა 2011-12 სასწავლო წელს დაიწყო და მასში ასობით მასწავლებელია ჩართული. გამოიცა ქართული ენის სახელმძღვანელოები ეთნიკური უმცირესობებისათვის. გათვალისწინებულია სწავლების 12 დონის შესაბამისი სახელმძღვანელოების შექმნა.

განათლების სისტემამ ხელი უნდა შეუწყოს, ერთი მხრივ, სახელმწიფო ენის პოპულარიზაციას და მისი შესწავლის მოტივაციის გაზრდას, მეორე მხრივ, ეთნიკური უმცირესობების ლინგვისტურ თავისებურებათა დაცვას და ქართულ საზოგადოებაში მათ ინტეგრაციას.

სახელმწიფო უზრუნველყოფს უმცირესობათა ენებზე განათლების მიღების შესაძლებლობას. საქართველოში ფუნქციონირებს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული 123 სომხური, 94 აზერბაიჯანული, 23 რუსული, 1 უკრაინული სკოლა. 417 სკოლაში მუშაობს ორი ენობრივი სექტორი, 6 სკოლაში - 3.

ერთიანი სამოქალაქო ცნობიერების, საქართველოს, როგორც საერთო სამშობლოს მოქალაქეობის ჩამოყალიბებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ისტორიის სწავლებას სკოლებში. უკანასკნელ წლებში ბევრი რამ გაკეთდა იმისათვის, რომ წარმოჩენილი იყოს საქართველოს ისტორიაში ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობა, რადგან, როგორც ცნობილია, საერთო წარსული იდენტობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მსაზღვრელია.

კონცეფციის ძირითადი მიმართულებებიდან ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა მე-6 თავი – „კულტურა და თვითმყოფადობის შენარჩუნება“. ქვეყნის კულტურული ცხოვრებაში ეთნიკურ უმცირესობათა მონაწილეობის ხელშეწყობისა და მათი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისათვის გათვალისწინებულია სხვადასხვა სახის სამუშაოს ჩატარება:

ა) სახელმწიფოებრივი თვითშეგნების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა;

ბ) ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა;

გ) ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა;

დ) ტოლერანტობის სულისკვეთების აღზრდა, ინტერკულტურული ურთიერთობებისა და დიალოგის ხელშეწყობა;

ე) საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის წახალისება;

ვ) საზოგადოების ცოდნის გაღრმავება ეთნიკური უმცირესობების კულტურის, ისტორიის, რელიგიისა და ენის შესახებ; ყოველივე ამის, როგორც ქვეყნის კულტურული ფასეულობის წარმოდგენა და გააზრება.

რა **პრაქტიკული ნაბიჯებია** გადადგმული კონცეფციის განხორციელებისათვის? რომელი სახელმწიფო და არასამთავრობო სტრუქტურები არიან მასში ჩართული?

* პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი, რომელიც იმუშავებს საკანონმდებლო აქტებს და ახორციელებს კონტროლს მათ მოქმედებაზე.
* 2005 წელს საქართველოს პრეზიდენტთან შეიქმნა **სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ტოლერანტობის ეროვნული საბჭო,** რომლის ფუნქციები შემდეგნაირად განისაზღვრა: სფეროში არსებული სამეცნიერო და პრაქტიკული გამოცდილების შესწავლა და ანალიზი; პოლიტიკურ, ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფებს შორის დიალოგის ორგანიზება და ხელშეწყობა; მუშაობა პოლიტიკური, ფინანსური, ინსტიტუციური, საკანონმდებლო რესურსების მოძიების მიმართულებით; საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზი და არსებული ხარვეზების გამოსწორებისაკენ მიმართული წინადადებების შემუშავება.
* 2006 წელს სახალხო დამცველთან ჩამოყალიბდა ტოლერანტობის ცენტრი, რომელიც მოიცავს *ეთნიკური უმცირესობების საბჭოსა* და *რელიგიათა საბჭოს*. 2008 წელს ცენტრმა გამოსცა ორი მნიშვნელოვანი და საინტერესო ნაშრომი: **„ეთნოსები** **საქართველოში“** და **„რელიგიები** **საქართველოში“**.
* საქართველოს ტელევიზიის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა (1-ლი არხი) საინფორმაციო გამოშვებებს გადასცემს ქართულად, რუსულად, აზერბაიჯანულად, სომხურად, აფხაზურად და ოსურად. ტელევიზიასთან არსებობს ეთნიკურ უმცირესობათა რედაქციები, რომელთაც შეუძლიათ მოამზადონ რეპორტაჟები საინტერესო და საყურადღებო თემებზე. საქართველოს რადიომაუწყებლობას ასევე აქვს საინფორმაციო გადაცემები ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე, აგრეთვე ყოველკვირეული 45 წუთიანი გადაცემა „ჩვენი საქართველო“, რომელიც აშუქებს ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებს.
* საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კვირა დღეს ეთერში გადის გადაცემა „ჩვენი ეზო“, რომლის მონაწილენი არიან ხელისუფლების, მეცნიერების, ხელოვნების წარმომადგენლები, სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ახალგაზრდები, რომლებიც ეთნიკურ ურთიერთობათა საკითხებზე მსჯელობენ. ამ გადაცემას რამდენიმე წლის განმავლობაში ერქვა „იტალიური ეზო“. როგორც ცნობილია, ასე უწოდებენ ტრადიციულ ქალაქურ ეზოებს, რომლებიც ჯერ კიდევ შემორჩა თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში.
* ამავე მაუწყებლის მიერ, USAID მხარდაჭერით, მომზადდა 9 დოკუმენტური ფილმის კრებული საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების შესახებ (აზერბაიჯანელები, სომხები, ბერძნები, ებრაელები, ქურთები, ქისტები, უდები, უკრაინელები, ოსები). ფილები ჩაწერილია DVD დისკებზე, ისინი წარმოგვიდგენს დასახელებული ეთნიკური ჯგუფების ცხოვრებისა და ყოფის თავისებურებებს და ხელს უწყობს სამოქალაქო თვითშეგნების განვითარებას.
* www.diversity.ge წარმოადგენს პირველ სამენოვან (ქართული, ინგლისური, რუსული) ელექტრონულ ბაზას, რომელიც ეთნიკური უმცირესობების საკითხებს ეხება. იგი მოიცავს უმცირესობებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობას, პროექტებსა და პროგრამებს, რომლებიც სახელმწიფოს ან სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით ხორციელდება, თავად ეთნიკური უმცირესობების ორგანიზაციების აქტივობებს. ამ ინფორმაციის მიწოდება ფართო აუდიტორიისათვის ხელს უწყობს კულტურული მრავალფეროვნების როგორც ფასეულობის აღქმას და ერთიანი სამოქალაქო თვითშეგნების ჩამოყალიბებას.[[3]](#footnote-3)
* 2008 წელს დაფუძნებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ „დემოკრატიისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრმა“, სახალხო დამცველთან არსებული ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭოს მხარდაჭერითა და USAID დაფინანსებით, განახორციელა საინტერესო პროექტი სათაურით „საუბრები ტოლერანტობაზე“. მასში მონაწილეობდა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 30 მოსწავლე - სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენლები. ორი თვის განმავლობაში ისინი სტუმრობდნენ სხვადასხვა რელიგიის საკულტო დაწესებულებებს (სიონის ქრისტიანული მართლმადიდებლური ტაძარი, სუბ გევორქის სომხური ეკლესია, თბილისის სინაგოგა, თბილისის მეჩეთი, კათოლიკური ეკლესია და ევანგელისტურ-ლუთერული ეკლესია და სხვ.), ესაუბრებოდნენ სასულიერო პირებს. გარდა ამისა, მოსწავლეები შეხვდნენ საერო პირებს - სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებს: პოეტ რატი ამაღლობელს, ფოტოხელოვან იური მეჩითოვს, სოციოლოგ ემზარ ჯგერენაიას, არქიტექტორ-ურბანისტ ლადო ვარდოსანიძეს, მომღერალსა და მსახიობ ვახტანგ კიკაბიძეს. საუბრებსა და დისკუსიებში განიხილებოდა ეთნიკური და რელიგიური შემწყნარებლობის საკითხები, ეთნიკური უმცირესობების ისტორიული და თანამედროვე როლი თბილისის ცხოვრებაში. პროექტთან დაკავშირებული მასალები გამოიფინა პროექტის მონაწილე ხუთ სკოლაში.

დიდი ყურადღება ექცევა ეთნიკური უმცირესობების კულტურის პოპულარიზაციას. 2012 წლის 2 ივნისს თბილისში ჩატარდა მრავალეთნიკური ხელოვნების ფესტივალი სახელწოდებით „ერთი ცის ქვეშ - კულტურათა დიალოგი“. მისი ორგანიზატორები იყვნენ რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. ფესტივალში მონაწილეობდნენ ხელოვნების სკოლების მოსწავლეები და ფოლკლორული ანსამბლები თბილისიდან და ეთნიკურ უმცირესობათა კომპაქტური განსახლების რეგიონებიდან, სულ მაყურებლის წინაშე წარდგა 175 მონაწილე.

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ ინიცირებული საქართველოს ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურის მხარდაჭერის პროგრამა ხორციელდება კავკასიური სახლის, დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის, მირზა-ფათალი ახუნდოვის სახელობის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმის, რუსული კულტურის ცენტრის, პეტროს ადამიანის სახელობის თბილისის სომხური თეატრის, ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული თეატრის ბაზაზე. მიმდინარეობს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ეთნიკურ უმცირესობათა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღწერა. 2010-2011 წლებში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე 24 მეჩეთს.

2011 წლის დეკემბერში პანკისის ხეობაში, სოფელ დუისში გაიხსნა ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომელშიც წარმოდგენილია ხეობაში მცხოვრები თუშების, ქისტების, ფშაველების, ოსების და სხვათა ეთნოგრაფიული ყოფის ამსახველი მასალები.

2012 წლის აპრილში თბილისის ჰეიდარ ალიევის სახელობის აზერბაიჯანულმა თეატრმა ბოლნისში გასტროლზე წარმოადგინა ნოდარ დუმბაძის „თეთრი ბაირაღები“.

2012 წლის მარტში, „საქართველოს იეზიდთა სახლის“ ორგანიზებით, ჩატარდა ქურთული კულტურის დღეები, რომელიც გაიხსნა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. გამოფენილ იქნა იეზიდთა მატერიალური კულტურისა და ყოფის უნიკალური ნიმუშები, რომლებიც მუზეუმის ფონდებში ინახებოდა.

2012 წლის მაისში საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოეწყო საქართველოში ბოშათა საერთაშორისო დღისადმი (აღინიშნება 8 აპრილს) მიძღვნილი სხდომა და წარმოდგენილი იქნა სპექტაკლი ოსკარ უაილდის პიესის „ვარსკვლავბიჭუნა“ მიხედვით, ბოშა ბავშვების მონაწილეობით.

1. ნოვიკი ბენიამინ, ტოლერანტობის რელიგიურ-ფილოსოფიური საფუძვლები. „სოლიდარობა“,საქართველოს სახალხო დამცველის ყოველთვიური ჟურნალი, 2006 წ. # 3’06. [↑](#footnote-ref-1)
2. სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარეიშვილის განმარტებით, ამ უწყების დასახელებაში სიტყვა რეინტეგრაცია აფერხებდა აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებთან კონტაქტს, ახალი სახელწოდება კი ნეიტრალურია და ხელს შეუწყობს ურთიერთობათა განვითარებას (<http://www.tabula.ge/ge/story/78762-sherigebisa-da-samoqalaqo-tanastsorobis-saministro-reintegraciis-nacvlad>. ხელმისაწვდომია 15.05.2014). [↑](#footnote-ref-2)
3. სამწუხაროდ, დღეისათვის ეს ელექტრონული ბაზა მიუწვდომელია. [↑](#footnote-ref-3)