**ლექცია 12**

**თბილისი - ინტერკულტურული დიალოგის ცენტრი**

**(მე-19 საუკუნე - მე-20 საუკუნის დასაწყისი)**

თავისი ხანგრძლივი არსებობის მანძილზე, თბილისი სხვადასხვა კულტურის შეხვედრისა და ურთიერთქმედების ადგილი იყო. ამ თვალსაზრისით, მე-19 საუკუნე და მე-20 საუკუნის დასაწყისი განსაკუთრებით საინტერესო პერიოდია: მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან რუსეთის იმპერიული ხელისუფლების დამყარებამ არსებითად შეცვალა კავკასიის ხალხთა ცივილიზაციური გარემოცვა. თბილისი კავკასიის ოფიციალურ პოლიტიკურ ცენტრად იქცა. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში მიმდინარე პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა ძვრებმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა თბილისის მოსახლეობის ეთნიკურ და რელიგიურ შემადგენლობაზე, მის კულტურულ ცხოვრებასა და, ზოგადად, ცხოვრების სტილზე.

საუკუნეების განმავლობაში, თბილისი, ისევე როგორც სხვა დიდი ქალაქები (ამ შემთხვევაში, მნიშვნელობა არა აქვს, რამდენად დიდი) მხოლოდ ქართველთა ქალაქი არ ყოფილა, აქ მრავალი სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენელი ცხოვრობდა. არა მხოლოდ შედარებით შორეულ წარსულში, არამედ რამდენიმე ათეული წლის წინაც კი, სანამ თბილისში ჯერ კიდევ არსებობდა დღეს თითქმის გამქრალი ქალაქური ეზოს ფენომენი, იქ მცხოვრები ადამიანები რამდენიმე ენაზე თავისუფლად საუბრობდნენ. არც ეთნიკურად და რელიგიურად შერეული ოჯახები წარმოადგენდა იშვიათობას. ასეთ ქალაქებს, რომელთაც მკვლევართა ნაწილი *კოსმოპოლისებს* უწოდებს, აქვთ უნარი, ჩამოსული ადამიანი, დროებით მაინც, „თავისიანად“ - ჩვენს შემთხვევაში, თბილისელად - აქციონ, თანაც ყოველგვარი „ინტეგრაციის პოლიტიკის“ გარეშე, სწორედ იმის ხარჯზე, რომ ამ ქალაქებს თვითონ აქვთ ინტეგრაციის ძალა. ამიტომ თბილისი ახერხებდა გარეგანი ფაქტორებით გამოწვეული ზეგავლენის „გადახარშვა-გადადნობას“ და მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი თავისებურების, „თბილისური იერის“, ერთგვარი „თბილისური სუბკულტურის“ შექმნას. იგი მუდამ რჩებოდა ქართულ ქალაქად, მაშინაც კი, როცა ეთნიკური ქართველები ქალაქის მოსახლეობაში რაოდენობრივ უმრავლესობას არ შეადგენდნენ. საუკუნეების მანძილზე, მე-19 საუკუნის ჩათვლით, ქართველები „ქალაქად“ მხოლოდ თბილისს იხსენიებდნენ და მას, უბრალოდ, ქალაქს უწოდებდნენ. რონალდ სუნი თბილისის კულტურულ რეალობას *მრავალკულტურულ კოსმოპოლიტიზმს* უწოდებს.

ვნახოთ, როგორ იცვლებოდა ეს „მრავალკულტურული კოსმოპოლიტიზმი“ მე-19 საუკუნის მანძილზე.

ორი ამერიკელი მისიონერი, რომლებმაც საქართველოში 1830 წელს იმოგზაურეს, თავიანთ ჩანაწერებში საუბრობენ თბილისში სამოსის მრავალფეროვნებაზე, სხვადასხვა ეროვნების, სხვადასხვა ენაზე მოსაუბრე ხალხზე: რუსებზე, ოსმალეთიდან ჩამოსულ სომხებზე, ქართველ და სომეხ სასულიერო პირებზე, ქალაქელ სომეხ ვაჭრებზე, ქართველ გლეხებზე, ლეკებზე, სპარსელებზე, ჩერქეზებზე.

ალექსანდრე დიუმა, რომელმაც კავკასიაში 1850-იანი წლების ბოლოს იმოგზაურა, ქალაქის აზიური ნაწილის შესახებ წერდა: მთავარი ქარვასლა თბილისში სომხის აშენებულია... მის ჭიშკარში შედი-გამოდის ...ყველა აღმოსავლური წრის წარმომადგენლები: თურქები, სომხები, სპარსელები, არაბები, ინდოელები, ჩინელები, ყალმუხები, თურქმენები, თათრები, ჩერქეზები, ქართველები, ციმბირელები და კიდევ ღმერთმა უწყის ვინ! ყველას აქვს საკუთარი ტიპი, საკუთარი კოსტიუმი, საკუთარი იარაღი, საკუთარი ხასიათი, ფიზიონომია. ამ ბაზრებთან თავს იყრის ქალაქის არისტოკრატული ნაწილისგან სრულიად გამოყო*ფილი* სავაჭრო ქუჩების ქსელი. ყველა ამ ქუჩას თავისი სპეციალიზაცია აქვს; არ ვიცი, რა ჰქვია მათ ქართულად და, საერთოდ, აქვთ თუ არა სახელი, მე კი მათ ვუწოდებდი ვერცხლის, იარაღის ოსტატთა, ბოსტნეულით მოვაჭრეთა, მკერავთა, მეწაღეთა, ხარაზთა, მექუდეთა ქუჩებს... არაფერია ამ ქუჩებში სიარულზე საინტერესო, უცხოელს ეს არასდროს ბეზრდება“ (ა. დიუმა. „კავკასია“. თბილისი, 1988, გვ. 168).

მე-19 საუკუნეში ქალაქი იზრდებოდა და მის არქიტექტურაში ევროპული სტილი მკვიდრდებოდა, თუმცა მაინც ინარჩუნებდა აღმოსავლურ იერს. „ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე მეიდანი, ბაზარი, ამქრები ირანული სამყაროდან იყო შემორჩენილი; ახალაგებული სარკინიგზო უბნები და მუშათა კვარტლები ქალაქის დასავლეთ განაპირა ტერიტორიაზე ნებისმიერ ევროპულ ინდუსტრიულ ქალაქს მოგვაგონებდა“, აღნიშნავს რონალდ სუნი.

იმ ნაგებობებიდან რომლებიც არ შემორჩა, თუმცა დიდი ხნის განმავლობაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ქალაქის ცხოვრებაში, ერთ-ერთი გახლდათ ხიდი, რომელიც მე-15 საუკუნიდან მოყოლებული, ერთმანეთთან აკავშირებდა მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა ნაპირებს. მას კახეთის ხიდს უწოდებდნენ. დროთა განმავლობაში ხიდი დაინგრა. 1851 წელს იგი რუსმა მოხელეებმა გაგემაისტერმა და რაისმა აღადგინეს და ხიდით სარგებლობისთვის გადასახადიც დააწესეს. ერთი წლის შემდეგ თბილისელმა მოქალაქემ, ვაჭარმა ივანე მნაცაკანოვმა ხიდი 25 ათას მანეთად გამოისყიდა, ქალაქს გადასცა და გადასახადიც გააუქმა. თბილისელები მას და ხიდის მიმდებარე აღმართს მნაცაკანოვის ხიდსა და მნაცაკანოვის აღმართს უწოდებდნენ. 30 წლის შემდეგ ხიდის ხის კონსტრუქცია ლითონით შეიცვალა, 1950-იან წლებში კი, ქალაქის ამ ნაწილის რეკონსტრუქციის შედეგად, ხიდი დაანგრიეს.

თბილისის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე საუკუნეების განმავლობაში არსებობდა თბილისელ მუსლიმთა სასაფლაო, სახელწოდებით გორხანა (სპარსულად საფლავის სახლს ნიშნავს). საბჭოთა პერიოდში სასაფლაოს დიდი ნაწილი ტრაქტორებით მოასწორეს და დაანგრიეს იქვე მდგარი მცირე მეჩეთიც. დატოვეს მხოლოდ რამდენიმე გამოჩენილი მოღვაწის საფლავი, რომელთაც მოგვიანებით პანთეონის სტატუსი მიანიჭეს. დღეს აქ განისვენებენ მირზა შაფი ვაზეჰი, მირზა ფათალი ახუნდოვი, აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ფათალი ხან ხოისელი და კიდევ რამდენიმე პირი. პანთეონი კეთილმოწყობილია და საფლავებზე სკულპტურებიც დგას.

სოლოლაკში, დღევანდელი ჭონქაძისა და გერგეტის ქუჩების კუთხეში, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან 1920-იან წლებამდე არსებობდა კათოლიკური სასაფლაო, მცირე ეკლესია და სამრეკლო. ისინი იმ ტერიტორიის შუაგულში მდებარეობდნენ, რომელიც წმინდა როზარიას ძმობას ეკუთვნოდა და თბილისის ღვთისმშობლის მიძინების რომაულ-კათოლიკურ ეკლესიას ექვემდებარებოდა. სასაფლაოზე საგვარეულო სამარხები ჰქონიათ ქართველ კათოლიკეებს - ანდრონიკაშვილებს, ზუბალაშვილებს, თუმანიშვილებს, ჯაყელებს, ჩიქოვანებს, მიზანდარებს და სხვებს. იქვე ყოფილა ვარდების საოცარი ბაღი, ინგლისელი სამხედრო ინჟინრის, გენერალ-ლეიტენანტ მონსინის მიერ ინდოეთიდან და შირაზიდან გამოგზავნილი ვარდებით. 1920იან წლებში ბოლშევიკებმა სასაფლაო გააუქმეს და იქ საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობანი ააშენეს.

მეტეხის ხიდთან იდგა შიიტური მეჩეთი, რომელის სპარსეთის შაჰ ისმაილს აუშენებია, თუმცა თბილისელები მას შაჰ აბასის მეჩეთს ან კიდევ ცისფერ მეჩეთს (გუმბათის და მინარეთის მოპირკეთების გამო) ეძახდნენ. 1950-1951 წლებში, მეტეხის ხიდის რეკონსტრუქციის მიზეზით, მეჩეთი დაანგრიეს, დღეს ხელოვნების მუზეუმში მხოლოდ ცისფერი მოპირკეთების ნაწილებია დაცული. ამის შემდეგ თბილისში ერთადერთი, სუნიტ მუსლიმთა მეჩეთი დარჩა, სადაც სუნიტები და შიიტები ერთად ლოცულობენ და სადაც შიიტური მეჩეთის გადარჩენილი ხის კათედრა - მიმბარი დგას.

ევროპელი არქიტექტორები აპროექტებდნენ და აშენებდნენ საზოგადოებრივ ნაგებობებს, რომელთა უდიდესი ნაწილი დღესაც განსაზღვრავს თბილისის სახეს. 1835 წელს იაკობ ზუბალაშვილის შეკვეთით, შვეიცარიელმა არქიტექტორმა ბერნარდოციმ ააგო „პალას ოტელი“, რუსეთში იმ დროს მოდურ კლასიცისტურ სტილში. თავდაპირველად შენობაში სასტუმრო იყო განთავსებული. 1840 წელს იგი საეგზარქოსომ შეიძინა და მასში [სასულიერო სემინარია](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D_%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90) განათავსა. 1905 წლამდე სემინარია ამ შენობაში მდებარეობდა. 1917 წელს შენობას თავდაპირველი ფუნქცია დაუბრუნეს და აქ სასტუმრო „პალასი“ განთავსდა. 1950 წლიდან კი ეს საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის შენობაა.

მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან დღევანდელ თავისუფლების მოედანზე, საკრებულოს შენობის ადგილას, იდგა პოლიცმაისტერის ორსართულიანი სახლი, რომელსაც მოგვიანებით სახანძრო კოშკი დააშენეს. 1882-1886 წლებში, ქალაქის თავის ალექსანდრე მატინოვის ინიციატივითა და არქიტექტორ ალექსანდრე ოზეროვის პროექტით, შენობას საფუძვლიანი რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. მას ერთი სართული დააშენეს, სახანძრო კოშკი კი რატუშად გადააკეთეს, მასზე 1884 წლიდან ქალაქის მთავარი საათია განთავსებული. მოგვიანებით შენობას ფლიგელებიც დაემატა და მან დღევანდელი სახე მიიღო.

1840-იან წლებში კავკასიის მთავარმართებელ მიხაილ ვორონცოვს, რომელმაც, როგორც ამბობენ, „ქართულ სულს აზიური ჟანგი ჩამოაშორა“, თბილისში იტალიური ოპერის დაარსების იდეა გაუჩნდა. შენობის აგებაში მხარდაჭერისათვის მან თბილისელ ვაჭრებს მიმართა. ახლანდელი თავისუფლების მოედნის შუაგულში უნდა აღემართათ ქარვასლის სამსართულიანი შენობა, რომლის მეორე და მესამე სართულზე ოპერა განთავსდებოდა, პირველ სართულს კი მაღაზიები დაიკავებდნენ. მთავარმართებლის წინადადებას მხოლოდ ვაჭარი თამამშევი გამოეხმაურა, რომელმაც სრულად დააფინანსა მშენებლობა. შენობა იტალიელმა არქიტექტორმა ჯოვანი სკუდიერიმ ააგო, სასცენო ფარდა ცნობილმა რუსმა მხატვარმა გაგარინმა მოხატა. გარდა იმისა, რომ ოპერის თეატრი ძალიან შთამბეჭდავი ყოფილა და საყოველთაო აღფრთოვანებას იწვევდა, იგი ეროვნული გრძნობების გამოხატვის ადგილად იქცა; 1867 წელს გიმნაზიელებმა პარტერში ქართული სამეფო დროშა ააფრიალეს. ერთხანს რუსულმა ადმინისტრაციამ იტალიური ოპერის დადგმა აკრძალა და ის რუსული ოპერით ჩაანაცვლა, თუმცა შემდეგ იძულებული გახდა, კვლავ იტალიელები დაებრუნებინა. 1874 წლის ოქტომბერში, როცა ოპერაში სპექტაკლი „ნორმა“ გადიოდა, შენობის პირველ სართულზე, ვაჭარ ყაზაროვის მაღაზიაში ხანძარი გაჩნდა, რომელმაც შენობა მთლიანად იმსხვერპლა. ამჟამად ოპერის სარდაფები თავისუფლების მოედნის ქვაფენილის ქვეშაა მოქცეული.

1895 წელს გერმანელმა არქიტექტორმა პაულ შტერნმა, პრინც ოლდენბურგის შეკვეთით, თბილისში, გერმანელთა კოლონიის ტერიტორიაზე (დღევანდელი კარგარეთელის ქუჩა, მაშინ - ბაღის ქუჩა) ააშენა სასახლე, სადაც დღეს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმია განთავსებული. გადმოცემის მიხედვით, საქართველოში ძმასთან, ასევე გენერალ ალექსანდრე ოლდენბურგთან ერთად ჩამოსულმა გენერალმა კონსტანტინე ოლდენბურგმა, რომელიც ქუთაისში დასახლდა და ფრანგული შამპანურის ჩამოსხმა დაიწყო, შემთხვევით გაიცნო ტარიელ დადიანის მეუღლე აგრაფინა ჯაფარიძე, რომელიც თავდავიწყებით შეუყვარდა, ცოლად შეირთო, მასთან ერთად თბილისში ჩამოვიდა და ზემოთ დასახელებული სასახლე აუშენა. მას „სიყვარულის სასახლესაც“ უწოდებენ.

1894 წელს პოლონელი არქიტექტორის ალექსანდრე შიმკევიჩის მიერ, რომელიც 1885-1891 წლებში თბილისის არქიტექტორად მუშაობდა და რამდენჯერმე ქალაქის ხმოსნად იყო არჩეული, 1905-1906 წლებში კი არქიტექტურასა და ხატვას ასწავლიდა თბილისის სამხატვრო სასწავლებელში, აიგო სასამართლო პალატის შენობა, სადაც დღესაც მუშაობს საქართველოს უზენაესი სასამართლო.

იმავე შიმკევიჩს, საგუბერნიო ინჟინერ კორნელი ტატიშჩევთან ერთად, ეკუთვნის „არტისტული საზოგადოების“ შენობის პროექტი. იგი ,,ისაია პიტოევისა და ამხანაგობის” სავაჭრო სახლის სახსრებით აშენდა 1898-1901 წლებში. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროიდან, ამ შენობაში შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრია განთავსებული.

1892 წელს ე.წ. „ახალ ბაღში“ (დღ. თავისუფლების მოედანზე) საზეიმოდ გაიხსნა ალექსანდრე პუშკინის ძეგლი, რომლისთვის შემოწირულობათა შეგროვებისა და იმ ქუჩისთვის პუშკინის სახელის მინიჭების ინიციატივით, სადაც თბილისში ყოფნისას პოეტი ცხოვრობდა, თერგდალეულების მეორე თაობის წარმომადგენელი, ცნობილი მოაზროვნე ნიკო ნიკოლაძე გამოვიდა. ბიუსტი პოლონელმა მოქანდაკემ ფელიქს ხოდოროვიჩმა შექმნა. კვარცხლბეკი თბილისში მცხოვრებმა იტალიელმა ქვისმთლელმა ვინჩენცო პილეჯიმ დაამზადა. დღეისთვის პუშკინის ძეგლი თბილისში ყველაზე ძველი ქანდაკებაა (მასზე ადრინდელი მიხეილ ვორონცოვის ძეგლი იყო, რომელიც 1867 წელს დაუდგეს და რომელიც ბოლშევიკებმა გაანადგურეს).

1910 წელს საზეიმოდ გაიხსნა საავადმყოფო, რომელიც თბილისელი სომეხი ვაჭრისა და მეცენატის მიხაილ არამიანცის სახსრებით აშენდა და რომელსაც ხალხი დღემდე არამიანცის საავადმყოფოს უწოდებს.

მისივე სახსრებით აშენდა სასტუმრო მაჟესტიკი“.  მშენებლობა 1911 წელს დაიწყო [თბილისში](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98) მოღვაწე რუსი არქიტექტორის [ალექსანდრ ოზეროვის](https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0_%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98&action=edit&redlink=1) პროექტით, შენობის საბოლოო ვარიანტის პროექტი კი თბილისელ არქიტექტორ [გაბრიელ ტერ-მელიქოვმა](https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%9A_%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98&action=edit&redlink=1) შექმნა 1915 წელს. ამჟამად ამ შენობაში სასტუმრო „თბილისი-მერიოტია“ განთავსებული.

1913-16 წლებში, არქიტექტორ ანატოლი კალგინისა და მხატვარ ჰენრიხ ჰრინევსკის პროექტით, აშენდა თბილისის სათავადაზნაურო-საადგილმამულო ბანკის შენობა. მისი ფასადის დეკორი ნეოფიტე, ვლადიმერ და ლავრენტი აგლაძეების მიერ არის შესრულებული. დღეს აქ საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკაა განთავსებული.

თბილისს კავკასიის ქალაქებიდან ყველაზე განვითარებული სოციალური ინფრასტრუქტურა ჰქონდა. წელიწდეულ „Кавказский календарь“-ის მიხედვით ირკვევა, რომ 1913 წელს თბილისში მოქმედებდა კერძო უმაღლესი სასწავლებელი - ქალთა უმაღლესი კურსები, იყო ვაჟთა ექვსი და ქალთა ხუთი გიმნაზია, სულ კი ასორმოცდაათამდე სხვადასხვა სასწავლებელი, თბილისში გამოდიოდა მთელი კავკასიის (ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილების) ჟურნალ-გაზეთების უმრავლესობა, მათ შორის ცხრამეტი რუსულ, ათი სომხურ, ექვსი ქართულ, ორი აზერბაიჯანულ და ერთი გერმანულ ენაზე. ქალაქს ჰქონდა ხუთი თეატრალური დარბაზი, რვა კინოთეატრი, ათი საავადმყოფო, ოცამდე აფთიაქი, ოცდაჩვიდმეტი სასტუმრო, მრავალი ბანკისა და სადაზღვევო კომპანიის განყოფილება, ათი ყველასთვის ხელმისაწვდომი ბიბლიოთეკა, მართლმადიდებლური და სომხურ-გრიგორიანული ტაძრები, თითო კათოლიკური და ლუთერანული ეკლესია, ორი სინაგოგა და ორი მეჩეთი; ქალაქში არსებობდა სატელეფონო ქსელი, 1904 წლიდან დადიოდა ელექტროტრამვაი. მე-20 საუკუნის დამდეგს თბილისში არსებობდა ექვსასამდე ფაბრიკა-ქარხანა, მათ შორის საფეიქრო, ასანთის, თამბაქოს, ტყავის, ლუდის.

მე-19 საუკუნის ბოლოსათვის ქალაქის მოსახლეობის ცხოვრების წესი მნიშვნელოვნად შეიცვალა: როგორც ს. ჯონსი აღნიშნავს, პატარა აზიური ქალაქიდან, რომელშიც გართობის ძირითადი სახე ბანქო, ჭიდაობა და ქეიფი იყო, თბილისი იქცა ქალაქად, სადაც ქართველი წარჩინებულები ევროპულ გაზეთებს კითხულობდნენ, რუსულ ლიტერატურას ეცნობოდნენ და თავს იწონებდნენ თავიანთი ცოლების სამოსით, რომელიც უკანასკნელი ევროპული მოდის მიხედვით იყო შეკერილი.

**კავკასიელი თბილისელები**. საქართველოში კავკასიის სხვადასხვა ხალხის არაერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი მოღვაწეობდა. მაგალითად, 1861 წელს თბილისში დაიბეჭდა პირველი ყაბარდოელი ისტორიკოსის შორა ნოგმოვის „ადიღეელი ხალხის ისტორია“. ერეკლე II-ისა და გიორგი XII-ის კარზე მიიღო სასულიერო განათლება ცნობილმა ოსმა მოაზროვნემ იოანე იალღუზისძე-გაბარაევმა (1770-1830). მან კარგად იცოდა ქართული, ოსური და რუსული ენები. ეწეოდა პედაგოგიურ და მისიონერულ საქმიანობას. ქართული გრაფიკის საფუძველზე, 1802 წელს შექმნა ოსური ანბანი, რომელსაც იყენებდნენ როგორც კავკასიონის სამხრეთ, ისე ჩრდილოეთ ნაწილში მცხოვრები ოსები. ქართულიდან ოსურ ენაზე გადათარგმნა საღვთისმსახურო წიგნები და დიდი როლი შეასრულა სამხრეთ კავკასიაში მცხოვრები ოსების გაქრისტიანებაში. ქართველმა მწერალმა დანიელ ჭონქაძემ (1830-1860 წწ). შეადგინა ქართულ-ოსური და ოსურ-ქართული ლექსიკონები, რომლებიც შემდეგ შიფნერმა გამოსცა.

1900-იანი წლებიდან ოსები იწყებენ ნაციონალური კულტურის კერის გაღვივებას თბილისში. 1906 წელს თბილისში მცხოვრებ ოსებს დაუარსებიათ “ოსური საგამომცემლო საზოგადოება”. ამ საზოგადოების აქტიური წევრები იყვნენ გიორგი ჯიოთი და ვასო ცაბაითი**;** იმავე წელს დაარსდა გამომცემლობა «ირ» ვლადიკავკაზსა და თბილისში.

ამ საზოგადოებამ 1906 წელსვე ჩამოაყალიბა ოსური დრამწრე, რომელიც 1980-იან წლებამდე დგამდა სპექტაკლებს ოსურ ენაზე. საზოგადოების ხელმძღვანელებმა რამდენჯერმე მიმართეს ხელისუფლებას ოსური გაზეთის დაარსების თხოვნით, 1907 წელს (13 თებერვალს) ნებართვაც მიიღეს და უკვე იმავე წლის 6 მარტს თბილისში ოსური გაზეთის “ნოგ ცარდ” პირველი ნომერი გამოვიდა. “ნოგ ცარდი” მეორე ოსურენოვანი გაზეთი იყო (პირველი ოსური გაზეთი “ირონ გაზეთ” 1906 წელს გამოვიდა ვლადიკავკაზში). ჯერ კიდევ პირველი ნომრის გამოსვლამდე ქართულმა გაზეთმა “ისარმა” მკითხველს ამცნო: “მარტის პირველი რიცხვებიდან თბილისში შეგიძლიათ გამოიწეროთ ოსური გაზეთი “ნოგ ცარდი”, რომელიც კვირაში ორჯერ გამოვა.” პირველი ნომრის ტირაჟი იყო 400, შემდეგი კი 1800 ეგზემპლარამდე გაიზარდა. გაზეთის რედაქტორი თავდაპირველდ იყო პეტრე თედეთი, შემდეგ კი გაზეთს ხელმძღვანელობდა გაიოზ ცხვრბათი. თბილისში გამოცემულ ჟურნალ-გაზეთებში პირველად იბეჭდებოდა ოსურ ენაზე ოსი მწერლების ნაწარმოებები, მათ შორის ისინიც, რომელთა დაბეჭდვა ვლადიკავკაზში არ ხერხდებოდა. 1913 წელს თბილისში გაიხსნა დაწყებითი სკოლა ოსი ბავშვებისათვის.

XIX საუკუნეში თბილისი აზერბაიჯანული კულტურისა და ინტე­ლე­ქ­ტუ­ა­ლური ცხოვრების ცენტრი იყო. თბილისში მოღვაწეობდა აზერბაიჯანელი პოეტი, განმანათლებელი, კალიგრაფი მირზა ვაზეჰი, იგივე მირზა შაფი (ფსევდონიმი) (1792/96-1852), რომელსაც „თბილისელი ბრძენის“ სახელით იცნობდნენ. იგი განჯაში დაიბადა და აღიზარდა. 1840 წელს თბილისის გიმნაზიაში თათრულ ენაში გამოცდა ჩააბარა და სამაზრო სასწავლებელში აზერბაიჯანული (ანუ როგორც მაშინ ამბობდნენ - თათრული) და სპარსული ენის მასწავლებლად დაიწყო მუშაობა. მისი მოსწავლე იყო ცნობილი ქართველი ჟურნალისტი, მწერალი და პოეტი, ჟურნალ "ცისკრის" რედაქტორი ივანე კერესელიძე. 1844 წელს მირზა შაფიმ თბილისში დააარსა ლიტერატურულ-ფილოსოფიური წრე. ორი წლის შემდეგ იგი განჯაში დაბრუნდა და სამაზრო სასწავლებელში დაიწყო მუშაობა, გამოთხოვებისას თბილისს მიუძღვნა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლექსი „გამოთხოვება თბილისთან“. 1850 წელს კვლავ დაბრუნდა თბილისში, სპარსულს და თათრულს ასწავლიდა კლასიკურ გიმნაზიაში და რაევსკის და ჰაკეს პანსიონში. შექმნა "თათრულ-რუსული ლექსიკონი" და "ქრესტომათია". სოლოლაკში მას ბაღიც გაუშენებია. იგი თბილისში გარდაიცვალა, დაკრძალეს თბილისის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე.

მირზა შაფის ლექსები გერმანულად თარგმნა მისმა მოწაფემ, გერმანელმა მწერალმა და მთარგმნელმა ფრიდრიხ ფონ ბოდენშტედტმა, რომელსაც თბილისში ყოფნისას (1844-1845) მირზა შაფი აზერბაიჯანულ, ქართულ, სომხურ და სპარსულ ენებს ასწავლიდა. თარგმანები, "შაფის სიმღერების" სახელწოდებით, ბოდენშტედტმა შეიტანა წიგნში "ათას ერთი დღე აღმოსავლეთში" და 1851 წელს გამოსცა. შემდგომში ეს წიგნი მრავალ ენაზე ითარგმნა, მათ შორის, ქართულადაც.

მირზა შაფის მოწაფე იყო მირზა ფათალი ახუნდოვი (1812-1878) - აზერბაიჯანელი მწერალი, განმანათლებელი, ფილოსოფოსი და დრამატურგი, რომელმაც სიცოცხლის თითქმის ნახევარი თბილისში გაატარა და იქვე გარდაიცვალა. იგი შაქში (ნუხა) დაიბადა და ტრადიციული სპარსულ-არაბული განათლება მიიღო. 1834 წლიდან მუშაობდა თბილისში, მეფისნაცვლის კანცელარიაში, აღმოსავლური ენების თარჯიმნად, ამავე დროს, თბილისის სამაზრო სასწავლებელში ასწავლიდა თურქულ და სპარსულ ენებს. მეფისნაცვლის კანცელარიაში დაუმეგობრდა პლატონ იოსელიანს, დიმიტრი ყიფიანს, გიორგი ერისთავს. ლიტერატურული მოღვაწეობა XIX საუკუნის 30-იან წლებში დაიწყო. ახუნდოვის „ლენქორანის ხანის ვეზირის" დადგმით (1873 წ., ბაქო, აზერბაიჯანულ ენაზე) იწყება აზერბაიჯანული პროფესიული თეატრის ისტორია. ქართულად ახუნდოვის ეს კომედია პი­რ­ვე­ლად თარგმნა აკაკი წერეთელმა, რომელმაც პეტერბურგის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში შეისწავლა აზერბაიჯანული ენა, ხოლო მირზა ფათალი ახუნდოვი მისი ერთ-ერთი საყვარელი მწერალი იყო. აკაკის თარგმანი, „ხანის ვეზირის" სახელწოდებით, იგი დაიბეჭდა 1898 წელს ჟურნალ „კრე­ბუ­ლში" და იმავე წელს ქართულ სცენაზეც დაიდგა. 1898 წელს „ცნობის ფურცელში“ აკაკი წერდა: „ეს პიესა ეკუთვნის თათრის მწერალს მირზა ფათალი ახუნდოვს, რომლის ნაწერებიც უცხო ენებზედაც არის ნათარგმნი. ერთ დროს რუსეთის მწერლობამაც ყურადღება მიაქცია და იმ დროის შესანიშნავმა კრიტიკოსმა აპოლონ გრიგორიევმა... მოლიერს შეადარა იგი... რადგანაც ჩვენ, ქართველები ვერც ამ მწერალს ვიცნობთ და არც ჩვენის მეზობელ თათრების ცხოვრება გვაქვს შესწავლილი, ამიტომ ავიღე მეც ახუნდოვის ერთი პიესა "ხანის ვეზირი" და სიტყვა-სიტყვით გადმოვთარგმნე."

პირველად თბილისში, რუსულ და აზერბაიჯანულ ენებზე, გამოიცა ახუ­ნ­დო­ვის კომედიები ცალკე წიგნად. მირზა ფათალი ახუნდოვი მეგობრობდა ცნობილ ქართველ პოეტებთან და საზოგადო მო­ღვა­წეებთან ალექსანდრე ჭავჭავაძესთან, გრიგოლ ორ­ბე­ლი­ანთან და სხვებთან. სწორედ გრ. ორბელიანის აქტიური მეცადინეობით დაკრძალეს ახუნდოვი თბილისში, ახლანდელი ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე, ვინაიდან ქალაქის მუსლიმთა მეთაურები წინ აღუდგნენ მის დაკრძალვას მუსლიმთა სასაფლაოზე ან მის მახლობლად.

XX საუკუნის დასაწყისიდან თბილისში რამდენიმე აზერბაიჯანული ჟურნალი გამოდიოდა. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდნენ სატირულ-იუმო­რი­სტული ჟურნალები „მოლა ნასრედინი“ (1906 წლიდან გამოსცემდა ჯალილ მამედ-გული-ზადე) და „თართან-ფართანი“. „მოლა ნასრედინს“, რომლის გამოცემა მთავრობამ რამდენჯერმე აკრძალა მწვავე კრიტიკული პუბლიკაციების გამო, მაღალ შეფასებას აძლევდა თბილისში მოღვაწე გერმანელი მწერალი არტურ ლაისტი, რომელმაც 1908 წელს საგანგებო წერილიც მიუძღვნა ჟურნალს: „რასაც საუკუნეების მანძილზე ყველა მშვიდად იტანდა, რასაც, დიდი-დიდი ... მირზა შაფისნაირი ბრძენკაცნი თუ აკრიტიკებდნენ მსუბუქად, მაგრამ რის გამოტანასაც დღის სინათლეზე ვერავინ ბედავდა, ... იმას შეუტია „მოლა ნასრედინმა სიტყვით და ნახატით, თანაც ისე მძლავრად და ბრწყინვალედ, რომ ერთნი სიცილით იჭაჭებიან, მეორენი კი გაცოფებულნი გესლს ათხევენ“.

თბილისში ცხოვრობდა არაერთი სომეხი მოღვაწე, გამოდიოდა სომხური გაზეთები „მშაკი“, „ნორდარი“, „ჰორიზონი“, არსებობდა სკოლები.

ჰოვანეს თუმანიანი დაიბადა 1869 წელს ლორეს მაზრაში. გარდაიცვალა 1923 წლის 23 მარტს ქალაქ მოსკოვში. სოფელში დაწყებითი განათლების მიღების შემდეგ თბილისის ნერსესის სემინარიაში განაგრძო სწავლა, რომელიც უსახსრობის გამო ვერ დაამთავრა. ჰოვანეს თუმანიანი სამწერლო ასპარეზზე 1886 წელს გამოჩნდა. წერდა ლექსებს, პოემებს, მოთხრობებს, ზღაპრებს, იგავებს, ბალადებს. მრავალი ნაწარმოები მიუძღვნა საქართველოს და ქართველ მეგობრებს („შერიგება“, „საქართველოს შესახებ“, „სა­ქა­რთველოს სული“, „საქართველოს პოეტებს“ და სხვ.). ცნობილი ქართველი პოეტი ტიციან ტაბიძე მის შესახებ წერდა: „[ოვანეს თუმანიანის] გუ­ლ­წ­რფ­ელობა სწამდა ყველას საქართველოში და ამის მოწამე იყო ტფილისი მის 25 წლის იუბილეს დროს. დიდი პატრიოტობა არ უშლიდა ოვანესს ყოფილიყო ქართველების ორ­ი­ე­ნ­ტა­ციისა... ოვანეს თუმანიანის გავლენა თავის ხალხზე მე მაგონებდა ილია ჭავჭავაძის ავტორიტეტს... იშვიათი იყო აგრეთვე განწყობილება ოვანესისა ჩვენს პოეტებთან. არ ყოფილა არც ერთი ჩვენი გამოსვლა, რომ ოვანესი არ ყოფილიყო ჩვენთან და არ მოენახა საკუთარი სიტყვა. ... თუ იქნებოდა იუბილე ქართველი მწერლის, ოვანესს ვერავინ მოასწრებდა მოსვლას და უთუოდ მოიტანდა დაწერილ პერგამენტს. მის სახლში ხშირად შეხვდებოდით მუსულმან პოეტებსაც, განსაკუთრებით უყვარდათ ამ უკანასკნელთაც ოვანესი“.

საქართველოში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა თბილისელი სომეხი მწერალი და დრამატურგი გაბრიელ სუნდუკიანი, რომლის „პეპო“ მრავალი წლის განმავლობაში წარმატებით იდგმებოდა ქართულ სცენაზე. 1871 წელს დაწერილი ეს პიესა ქართულ სცენაზე 1875 წელს დაიდგა; მომდევნო წელს მისი ქართული თარგმანი გაზეთ „დროებაში“ (№　2, 1876) დაიბეჭდა, ხოლო 1880 წელს ცალკე წიგნად გამოქვეყნდა. გაბრიელ მკრტიჩის ძე სუნდუკიანმა ([1825](https://ka.wikipedia.org/wiki/1825)-[1912](https://ka.wikipedia.org/wiki/1912)) ცხოვრება თბილისში გაატარა. ჯერ თბილისის სხვადასხვა პანსიონსა და გიმნაზიაში სწავლობდა, შემდეგ [პეტერბურგის უნივერსიტეტის](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98) ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი დაამთავრა და მუშაობა დაიწყო თბილისში, მეფისნაცვლის კანცელარიაში. შემდგომში მუშაობდა კავკასიის გზათა სამმართველოს სამეურნეო განყოფილების უფროსად და სამოქალაქო გენერლის ჩინს მიაღწია. მონაწილეობდა ქალაქის საბჭოს მუშაობაში. ლიტერატურული საქმიანობა 60-იან წლებში დაიწყო. მისი მოღვაწეობა მჭიდროდაა დაკავშირებული სომხურ თეატრთან, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორიც თვითონ იყო. სუნდუკიანი წერდა, ძირითადად, სომხური ენის თბილისურ დიალექტზე, რომელიც მრავლად შეიცავს ქართულ სიტყვებსა და გამოთქმებს, ფართოდ იყენებდა თბილისურ [ფოლკლორს](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98). თავის ნაწარმოებებს ქართულად თვითონ ავტორი თარგმნიდა.

თბილისში, რომელიც, როგორც ვთქვით, კავკასიის პოლიტიკური, ადმინისტრაციული და კულტურული ცენტრი იყო, სხვადასხვა დროს მოღვაწეობდნენ ახალი სომხური ლიტერატურისა და ახალი სალიტერატურო ენის ფუძემდებელი ხაჩატურ აბოვიანი (1805-1848), რომელიც თბილისში ნერსესის სემინარიაში სწავლობდა, შემდეგ კი, 1837-1943 წლებში, სამაზრო სასწავლებლის ზედამხედველად მუშაობდა; XIX საუკუნის გავლენიანი სომეხი მწერალი და პოლიტიკური აქტივისტი არფიარ არფიარიანი (1852-1908), რომელიც 1877-1878 წლებში, რუსეთ-ოსმალეთის ომის დროს, გაზეთ „მშაკის“ კონსტანტინოპოლელი კორესპონდენტი იყო და შემდგომ ამ გაზეთის ფურცლებზე 30 წლის მანძილზე დასავლეთ სომეხთა კულტურულ და პოლიტიკური ცხოვრების საკითხებს აშუქებდა; სომეხი მწერალი, პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე ღაზაროს აღაიანი (1840-1911), რომელიც საქართველოში დაიბადა და გარდაიცვალა, პედაგოგიურ მოღვაწეობას საქართველოსა და სომხეთში ეწეოდა, არის სომხური ენის სახელმძღვანელოების ავტორი; თბილისელი მწერალი, მოთხრობებისა და რომანების ავტორი მიქაელ ჰოვანესიანი, ცნობილი ფსევდონიმით ნარ-დოსი (1867-1933), რომელსაც საბჭოთა პერიოდში სომხეთისა და საქართველოს სახალხო მწერლის წოდება ჰქონდა მინიჭებული; მწერალი ალექსანდრე მოვსესიანი (1858-1935), რომელიც ცნობილია ლიტერატურული ფსევდონიმით შირვანზადე, 1883 წლიდან თბილისში ეწეოდა ლიტერატურულ მოღვაწეობას. 1905- 1910 წლებში პარიზში ცხოვრობდა, 1910-1919 წლებში - ისევ თბილისში, შემდეგ ისევ საზღვარგარეთ, 1926 წელს კი საბჭოთა სომხეთში დაბრუნდა. საბჭოთა პერიოდში მინიჭებული ჰქონდა სომხეთისა და აზერბაიჯანის სახალხო მწერლის წოდება.

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს სომეხი მოაზროვნისა და პუბლიცისტის გრიგორ არწრუნის (1845-1952) მოღვაწეობა. მისი პაპა 1813 წელს გადმოსახლებულა თურქეთიდან საქართველოში, მამა რუსეთის არმიის გენერალი და ორი წლის განმავლობაში, 1866-1868 წლებში, თბილისის ქალაქის თავი იყო. გრიგორმა, რომელიც მოსკოვში დაიბადა, თბილისის კლასიკური გიმნაზია დაამთავრა, შემდეგ კი ევროპის ცნობილ უნივერსიტეტებში სწავლობდა. 1872 წელს თბილისში დააარსა ლიტერატურულ-პოლიტიკური გაზეთი „მშაკი“ (მშრომელი), რომელიც 1920 წლამდე გამოდიოდა და დიდი როლი შეასრულა სომეხთა ეთნიკური იდენტობის ფორმირებაში. როგორც გ.სუნი აღნიშნავს, ეს გაზეთი სერიოზული გამოწვევა იყო სომეხი ბურჟუაზიის რელიგიაზე კონცენტრირებული ტრადიციული კონსერვატიზმისთვის (სუნი, 57). მოწინააღმდეგეები არწრუნს კოსმოპოლიტიზმში და სომეხი ერის თავისებურებათა უგულებელყოფაში ადანაშაულებდნენ. არწრუნი მეგობრობდა ქართველ მოღვაწეებთან ილია ჭავჭავაძესთან, აკაკი წერეთელთან, გიორგი წერეთელთან, ივანე მაჩაბელთან, ალექსანდრე ჯაბადართან. 1879 წელს, ქართული თეატრის მესვეურთა თხოვნით, გრიგორ არწრუნმა თავისი ქარვასლის ნაწილი, რომელიც დღევანდელი გრიბოედოვის თეატრის ადგილას მდებარეობდა, თეატრად გადააკეთა, რომელიც ქართული დასის მუდმივ სამყოფელად იქცა. ცნობილი დრამატურგის ავქსენტი ცაგარელი მოგონებით, არწრუნი სერიოზულ ფინანსურ შეღავათებს უწევდა ქართულ დასს და არტისტებს ფულითაც უმართავდა ხელს.

რუსეთის იმპერიაში 1860-1870-იან წლებში გატარებული აგრარული და სხვა რეფორმების შედეგად, საქართველოს ეკონომიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა. ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილებს შორის გაძლიერებულმა ეკონომიკურმა კონტაქტებმა ბოლო მოუღო ადრინდელ ჩაკეტილობას და საფუძველი შექმნა საერთო-ეროვნული თვითშეგნების ჩამოყალიბებისათვის. რკინიგზამ, რომლის პირველი ხაზი (თბილისი - ფოთი) 1872 წელს გაიყვანეს, აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველო დააკავშირა. 1877 წელს ამ ხაზს შეუერთდა ქუთაისი, 1883 წელს - ბათუმი. მიგრაცია ქვეყნის დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებს შორის გაცხოველდა. ადრე თვითკმარი და ქალაქთან სუსტად დაკავშირებული სოფლები ეკონომიკურ ცხოვრებაში ჩაებნენ.

ქართველი დიდებულების ნაწილი ვერ გაუმკლავდა ახალ გამოწვევებს, მათი ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობა მკვეთრად დაქვეითდა. უკეთესი შესაძლებლობის ძიებაში, მათ ქალაქებს, პირველ რიგში კი თბილისს მიაშურეს, სადაც სახელმწიფო ან სამხედრო სამსახურში ჩადგნენ, ნაწილი კი ქალაქური ცხოვრების ორომტრიალში ჩაება. ამ უკანასკნელთა ქონება თანდათან გადადიოდა მდიდარი ვაჭრებისა და შეძლებული გლეხების ხელში. დიდებულებთან ერთად, ქალაქს მიდიოდა გლეხობაც, რომელსაც ასევე მოსაგვარებელი ჰქონდა ახალი სინამდვილით გამოწვეული პრობლემები. ქალაქებში სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელ ქართველებს ხვდებოდა უკვე კარგად დამკვიდრებული, ფინანსურად ძლიერი მოქალაქეების საშუალო ფენა, რომელიც არ იყო ეთნიკურად ერთგვაროვანი. ისინი სხვა ენაზე ლაპარაკობდნენ, სხვა ეკლესიებში დადიოდნენ, სხვა ფასეულობების ერთგულნი იყვნენ. სოციალურ დიფერენციაციას აღრმავებდა კულტურული და ენობრივი განსხვავებანი. როგორც რ. სუნი აღნიშნავს, მზარდმა კონტაქტმა ქალაქებთან, სადაც სხვადასხვა ეროვნების ხალხი ცხოვრობდა, განამტკიცა ეთნიკურ ჯგუფებს შორის განსხვავების განცდა. ქალაქური ცხოვრების გამოცდილებამ ხელი შეუწყო ეთნიკური, რელიგიური და კულტურული განსხვავებების გაცნობიერებას და მათ პოლიტიკურ გამოხატვას ნაციონალიზმის ფორმით.

1886-1897 წლებში თბილისის მოსახლეობა 103 პროცენტით გაიზარდა. 1897 წლისათვის მცხოვრებთა მხოლოდ 43,7% იყო დაბადებული და გაზრდილი თბილისში, დანარჩენები მიგრანტები იყვნენ. სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის პროცენტული წილი ქალაქის მოსახლეობაში თანდათან თანაბრდებოდა, მაგრამ ქართველთა ეკონომიკური და პოლიტიკური პოზიციები ჯერ კიდევ სუსტი იყო. რუსებს მნიშნელოვანი პოზიციები ეკავათ ადმინისტრაციაში, ეკონომიკურ ცხოვრებაში კი სომხები ბატონობდნენ და ცდილობდნენ ქალაქის მმართველობაში წამყვანი როლის შესრულებას.

 ამგვარად, მოდერნიზების გზაზე მდგომმა რუსეთის იმპერიამ ხელი შეუწყო ქართველთა ეროვნული ცნობიერების გაღრმავებას, რასაც ხელს უწყობდა ადგილობრივი ინტელიგენცია, განათლების მზარდი დონე, ქალაქსა და სოფელს შორის გაძლიერებული კონტაქტი, ურბანიზაცია, აგრეთვე სულ უფრო ინტენსიური კონტაქტი ევროპასთან.

თერგდალეულებმა განსაზღვრეს ქართული ნაციონალური პროექტის ძირითადი შინაარსი. ენა, მამული და საერთო ისტორია ამ პროექტის საყრდენ წერტილებად იქცნენ. ამავე დროს, თერგდალეულები დიდ ყურადღებას აქცევდნენ სხვა ერების პატივისცემას, რის ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო გამოხატულებაა ვაჟა-ფშაველას „კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი“.

იგივე პროცესები მიმდინარეობდა სხვა ეთნიკურ ჯგუფებშიც. სუნის სიტყვით, თბილისი არა მხოლოდ ქართული, არამედ სომხური ნაციონალიზმის ყალიბსაც წარმოადგენდა. სომეხთა თვითიდენტიფიკაციასა და სომხური ნაციონალური პროექტის ჩამოყალიბებაში განსაკუთრებული როლი შეასრულა გრიგორ არწრუნის „მშაკმა“. ქართველების მსგავსად, აქაც ძირითადი ადგილი დაიკავა ენის, მამულისა და სარწმუნოების საკითხებმა. რაც შეეხება აზერბაიჯანელებს, ისინი აქტიურად მონაწილეობდნენ თბილისის კულტურულ ცხოვრებაში, მაგრამ ეთნიკური მობილიზაციის ან პოლიტიკურ-ეკონომიკური აქტიურობის ნიშნები არ შეიმჩნეოდა.

საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ, რთული და წინააღმდეგობრივი ეროვნული პოლიტიკის შედეგად, სამხრეთ კავკასიის სამივე რესპუბლიკა ეთნიკურად უფრო ჰომოგენური გახდა. საბჭოთა პერიოდის ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ ისტორიკოსთა ნარატივებში დომინანტური ეთნიკური ჯგუფების ისტორიასა და კულტურას ესმებოდა ხაზი და ისინი ერთმანეთისაგან მოწყვეტით განიხილებოდა. თუმცა, რ. სუნის სიტყვით, თვით ნაციონალისტური ტრიუმფის პერიოდებშიც კი, თბილისის ჭრელი და ფერადი პალიტრა არაერთხელ ქცეულა ნოსტალგიის საგნად.