ლექცია 4

რელიგიური ჯგუფები საქართველოში

კათოლიკეები

კათოლიკე მისიონერები საქართველოში პირველად მე-13 საუკუნეში გამოჩნდნენ. 1240 წელს პაპმა გრიგოლ IX-მ რუსუდან მეფესთან ფრანცისკელი მოძღვრები გამოგზავნა. მალე დომინიკელებიც გამოჩნდნენ, რომელთაც თბილისში მონასტერი ააგეს. 1328 წელს პაპმა იოანე XXII-მ თბილისში ლათინური წესის საეპისკოპოსო დააფუძნა, რომელმაც მე-16 საუკუნის დასაწყისამდე იარსება.

მე-17 საუკუნეში ქართულ სამეფო-სამთავროებში ავგუსტინელი და იეზუიტი მისიონერები გამოჩნდნენ, ცოტა გვიან კი - თეატინელები და კაპუცინები, რომელთა საქმიანობა საქართველოში მე-19 საუკუნის შუა ხანებამდე გაგრძელდა. მე-18 საუკუნეში, თეიმურაზ II დროს, კათოლიკოს ანტონ I-ს ბრალი დასდეს კათოლიკედ მოქცევაში და გადააყენეს, რასაც ქართლში კათოლიკეთა დევნა მოჰყვა: კათოლიკე სამღვდელოება ქვეყნიდან გააძევეს, კათოლიკეებს ქონება ჩამოართვეს. ერეკლე II დროს ვითარება შეიცვალა და კათოლიკეები კვლავ დაბრუნდნენ ქართლში.

კათოლიკეებმა მნიშვნელოვანი კვალი დატოვეს შუა საუკუნეების ქართულ კულტურაში: მათი მონაწილეობით დაიბეჭდა რომში პირველი ქართული წიგნები - ქართულ-იტალიური ლექსიკონი და ქართული ენის გრამატიკა; მე-17 საუკუნეში მათ პირველებმა ჩაწერეს ქართული ზღაპრები. კათოლიკე მოგზაურები და სასულიერო პირები აღწერდნენ ქართველთა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ცხოვრებას, მათ დაგვიტოვეს საყურადღებო ისტორიული ცნობები ქართველ მეფეთა და მთავართა, აგრეთვე ყოფა-ცხოვრების და ზნე-ჩვეულებათა შესახებ. ისინი ჩანახატებსაც აკეთებდნენ, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი ისტორიული წყაროა.

კათოლიკე მისიონერები აარსებდნენ სკოლებს, სამკურნალო დაწესებულებებს; ქართველი ახალგაზრდები მიჰყავდათ რომში განათლების მისაღებად. 1628 წელს ავგუსტინელმა ბერებმა მეფე თეიმურაზ I-ს ჩამოუტანეს ქეთევან დედოფლის ნეშტის ნაწილები, რისთვისაც მეფემ, მადლიერების ნიშნად, მათ გორში მიწა აჩუქა, მე-19 საუკუნის დასაწყისი იქ კათოლიკური ტაძარი აშენდა, რომელსაც ადგილობრივი კათოლიკე მრევლი ჰყავდა. 1930-იან წლებში კომუნისტებმა ტაძარი დახურეს და შენობა სახალხო დეპუტატთა საბჭოს რაიონულ აღმასრულებელ კომიტეტს გადასცეს. 1970-იან წლებში შენობა გორის კომკავშირის ორგანიზაციას გადაეცა, რომელმაც იქ საკონცერტო დარბაზი მოაწყო. იქვე მუშაობდა გორის სამუსიკო სკოლა. პერესტროიკის შემდეგ, 1989 წელს, ქალაქის ხელისუფლებამ გორის გაუქმებული კათოლიკური ტაძარი მართლმადიდებელ ეკლესიას გადასცა. 2000-იან წლებში იქ სარესტავრაციო სამუშაოები ჩატარდა. აშენდა გალავანი და ახალი სამრეკლო.

მე-19 საუკუნეში საქართველოში რამდენიმე კათოლიკური ტაძარი აშენდა: ორი თბილისში, ერთი ქუთაისში, 1903 წელს კი, ძმები ზუბალაშვილების დაფინანსებით, ბათუმში.

მე-19 საუკუნეში კათოლიკე სამღვდელოება საქართველოში ადგილობრივი იყო. ისინი ხელს უწყობდნენ წიგნიერების განვითარებას, ქართული კულტურის დაცვას, განვითარებას და გავრცელებას, მათ შორის იყვნენ პეტრე ხარისჭირაშვილი, იოანე გვარამაძე, იოსებ ხუციშვილი, ანდრია წინამძღვრიშვილი, მიქელ თამარაშვილი, დომინიკე პაწაძე, გაბრიელ ასლანიშვილი, მიხეილ თარხნიშვილი და სხვები.

1921 წლისთვის საქართველოში დაახლოებით 50 ათასი კათოლიკე ცხოვრობდა, მოქმედებდა 60 კათოლიკური ტაძარი, რომელთაგან დარჩა მხოლოდ ერთი - თბილისის წმ. პეტრესა და პავლეს ტაძარი (ახლანდელი მარჯანიშვილის ქუჩაზე). კათოლიკე სამღვდელოება რეპრესიებს ემსხვერპლა.

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ საქართველოში კათოლიკური ეკლესიის საქმიანობის განახლებაც დაიწყო. ამოქმედდა კათოლიკური ტაძრები და საკრებულოები თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, გორში, ახალციხეში, სამცხე-ჯავახეთში, აშენდა რამდენიმე ახალი ტაძარი.

პროტესტანტები საქართველოში

მართლმადიდებლობასა და კათოლიკობასთან ერთად, პროტესტანტობა ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა ქრისტიანობაში, რომელიც სათავეს რეფორმაციიდან იღებს.

ევანგელურ-ლუთერული ეკლესია ერთ-ერთი უდიდესი პროტესტანტული ეკლესიაა. საქართველოში მისი დამკვიდრება მე-19 საუკუნეში გერმანელების ჩამოსახლებას უკავშირდება. ისინი მტკიცედ იცავდნენ ლუთერულ ტრადიციებს. თითქმის ყველა დასახლებაში გაიხსნა სამლოცველო სახლი, მრევლს ჰყავდა ხელმძღვანელი, რომელიც კითხულობდა ქადაგებას, აღასრულებდა ნათლობის, ქორწინების, დაკრძალვის წესს, სადღესასწაულო ცერემონიალს. მოგვიანებით სამლოცველო სახლები ეკლესიებმა შეცვალა. ყველა მათგანში იყო ორღანი, სამრეკლო. თბილისში პირველი ეკლესიის მშენებლობა 1834 წელს დასრულდა. მეორე, პეტრე-პავლეს ეკლესია ნოი-ტიფლისში, მაშინდელი გერმანული უბნის მთავარ გზაჯვარედინზე, მიხეილისა და კირხეს ქუჩების კუთხეში აშენდა 1894-97 წლებში.

საბჭოთა ხელისუფლების რეპრესიები ლუთერანებსაც შეეხო. ამიერკავკასიის ლუთერული ეკლესიების მთავარი პასტორი, რიხარდ მაიერი, 1931 წელს დააპატიმრეს და ორი წლის შემდეგ მოკლეს. 1941 წელს გერმანელები საქართველოდან გაასახლეს. ლუთერული ეკლესიები თეატრებად, კინოებად, საწყობებად და სპორტულ დარბაზებად გადააკეთეს ან დაანგრიეს. ყველაზე ცინიკური კი ის იყო, რომ 1945 წელს თბილისის კირხე გერმანელ სამხედრო ტყვეებს დაანგრევინეს.

საქართველოში დარჩენილ გერმანელებს მხოლოდ 1991 წელს მიეცათ თავისუფლად შეკრების უფლება. ისინი გაერთიანდნენ ასოციაცია „აინუნგში“ (ერთობა, გაერთიანება). მოგვიანებით აღდგა ეკლესიაც, რომელიც დღეს რამდენიმე სამრევლოს აერთიანებს. ეკლესიას მეთაურობს ეპისკოპოსი. ასეთად გერმანიიდან მოვლინებულ პასტორს ირჩევენ (ადგილზე საფუძვლიანი ლუთერული თეოლოგიური განათლების მიღების შეუძლებლობიდან გამომდინარე). ეკლესია ჩაბმულია საქველმოქმედო საქმიანობაში, მოქმედებს ბავშვთა საკვირაო სკოლა, გერმანული ენის შემსწავლელი წრე, მოხუცთა თავშესაფარი, უფასო სასადილო. გამოიცემა „საეკლესიო მაცნე“.

ლუთერანები თანამშრომლობენ ყველა კონფესიასთან.

ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესია რუსეთის ყოფილი იმპერიის ფარგლებში, ბალტიისპირეთის შემდეგ, საქართველოში, თბილისში დაფუძნდა 1867 წელს. ბაპტისტთა შორის ქართველები ცოტა იყვნენ და ქადაგება მხოლოდ რუსულ ენაზე მიმდინარეობდა. 1919 წელს ქართულენოვანი ბაპტისტური ეკლესიაც დაფუძნდა. საბჭოთა პერიოდში ბაპტისტებს ისევე ავიწროებდნენ, როგორც სხვა აღმსარებლობის წარმომადგენლებს. მათ მსახურებს უფლება მხოლოდ თბილისში დაუტოვეს.

1970-80-იან წლებში საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია მჭიდროდ თანამშრომლობდა ბაპტისტურ ეკლესიასთან, რომლის მაშინდელი ლიდერი გიორგი ბოლღაშვილი, საპატრიარქოს თხოვნით, რეგულარულად ქადაგებდა სიონის საკათედრო ტაძარში. ბაპტისტური ეკლესიის წევრი მალხაზ სონღულაშვილი ილია მეორემ ბიბლიის მთარგმნელობით კომისიაში მიიწვია. მაგრამ 1990-იან წლებში ეს ურთიერთობა დაირღვა. ამჟამად ბაპტისტური ეკლესიის ცენტრი თბილისშია, ისინი აქტიურ საქველმოქმედო, კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობას ეწევიან. თავის დროზე დიდი დახმარება გაუწიეს ჩეჩენ ლტოლვილებს, მზრუნველობას უწევენ მოხუცებულებს, ბავშვებს, ძალადობის მსხვერპლებს. დღეს ბაპტისტური ეკლესიის მეთაური რუსუდან გოცირიძეა.

დუხობორები

დუხობორების სექტა რუსეთში გაჩნდა მე-18 საუკუნეში, თუმცა ისინი საკუთარ უფრო ადრეული პერიოდიდან, პატრიარქ ნიკონის საეკლესიო რეფორმის შემდგომი დაპირისპირებიდან იწყებენ. ამ დროს ბრძოლა გაჩაღდა ბიბლიის ტექსტის გამოცემის საკითხზე: რომელი რედაქცია უნდა დაებეჭდათ - ძველი თუ ნიკონის კომისიის ჩასწორებული? დუხობორებმა ჩათვალეს, რომ მთავარი ბიბლიის ტექსტი კი არა, მისი შინაარსია და საერთოდ უარი თქვეს ბიბლიის ტექსტზე. მათ სდევნიდა როგორც სახელმწიფო, ასევე მართლმადიდებლური ეკლესია. 1839 წელს ხელისუფლებამ ამიერკავკასიაში მათი გადმოსახლების გადაწყვეტილება მიიღო. რუსეთის იმპერიაში დუხობორებს დამცველებიც გამოუჩნდნენ, რომელთა შორის იყო ლევ ტოლსტოი. თავისი რომანის „აღდგომის“ ჰონორარი მან მთლიანად გადარიცხა დუხობორების დასახმარებლად.

დუხობორები უარყოფენ ნათლობისა და სხვა საიდუმლოებებს, სამღვდელოებას და მის იერარქიულ სისტემას, ხატებს, ჯვრის თაყვანისცემას, რიტუალებს და რელიგიის გარეგნულ ატრიბუტებს, რაც მთავარია - ბიბლიას. მათი მოძღვრება ზეპირ გადმოცემებზეა დაფუძნებული. სწორედ მეხსიერებაა საღვთო წიგნი, რომელიც აღბეჭდილია არა ქაღალდზე, არამედ მორწმუნეთა გულსა და გონებაში. ამას ისინი „ცხოვრების წიგნს“ უწოდებენ და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამ სახელწოდებით გამოსცეს კიდეც.

ყოველ კვირა დილას და დღესასწაულებზე მორწმუნეები იკრიბებიან, ყვებიან ფსალმუნებს, ასრულებენ სიმღერებს, გადიან წინამძღოლების საფლავზე. გარდა ჩვეულებრივი ქრისტიანული დღესასწაულებისა (შობა, აღდგომა, ხარება, ბზობა, ნათლისღება), მათ სპეციფიკური დღესასწაულებიც აქვთ, რომლებიც სამეურნეო საქმიანობას უკავშირდება - თესვის, მოსავლის აღების და სხვ.

1839-1845 წლებში კავკასიაში ჩამოსახლებული დუხობორების დიდი ნაწილი ჯავახეთში დაასახლეს, შემდეგ - დმანისში. ჯავახეთში მათ 8 სოფელი დააარსეს, მათ შორის - ბოგდანოვკა (ახლანდელი ნინოწმინდა), გორელოვკა, სპასოვკა, ორლოვკა. ისინი არ ერეოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას და დღემდე შეინარჩუნეს ყოფისა და კულტურის განსხვავებული წესი.

ცენტრალურ ხელისუფლებასთან დაპირისპირებას რეპრესიები მოყვა: როცა 1895 წელს დუხობორებმა უარი განაცხადეს სამხედრო სამსახურზე, მათ დასასჯელად კაზაკთა რაზმი გაგზავნეს თბილისიდან, ბევრი დააპატიმრეს, გააციმბირეს, სოფლები დაარბიეს, ბევრი დაიღუპა. 1899 წელს კავკასიიდან ბევრი დუხობორი აიყარა და კანადისკენ დაიძრა, სადაც მხოლოდ ორი წლის შემდეგ ჩააღწიეს.

1990-იანი წლებიდან, ძირითადად ეკონომიკური მიზეზების გამო, დუხობორებმა რუსეთში გადასახლება დაიწყეს. დღეს მათი რიცხვი ძალიან მცირეა და საქართველოში მათი კვალი გაქრობის საფრთხის წინაშე დგას.

მალაკნები

ისევე როგორც დუხობორები, ეს არის რუსეთში აღმოცენებული რელიგიური მოძრაობა და მის საფუძველზე ჩამოყალიბებული ეთნოგრაფიული ჯგუფი, რომელიც სწორედ დუხობორებთან დაპირისპირებიდან იღებს სათავეს. მათ სახელს სხვადასხვაგვარად განმარტავენ. ერთის თანახმად, ისინი მარხვის დროს რძეს (მოლოკო) მიირთმევდნენ და ასე იმიტომ ეწოდათ. მეორე მოსაზრება ამ სახელს მათ საცხოვრებელ ადგილთან. მდინარე მოლოჩნაიას ნაპირთან აკავშირებს. თავად მალაკნები საკუთარ თავს და მოძღვრებას „სუფთა სულიერ რძეს“ ადარებენ და სახელსაც ამას უკავშირებენ. ისინი უარს ამბობენ მღვდლის ინსტიტუტზე, მორთულ-მოკაზმულ ტაძრებზე და ყურადღება რწმენის ზნეობრივ მხარეზე გადააქვთ. დუხობორებისგან განსხვავებით, ისინი აღიარებენ ბიბლიას, თუმცა იგი თავისებურად ესმით.

1830-იანი წლებიდან მალაკნების ნაწილი ნებაყოფლობით, ნაწილი კი იძულებით დაიძრა კავკასიის, ყირიმისა და ციმბირისკენ, ნაწილმა საერთოდ დატოვა რუსეთის იმპერიის საზღვრები. კავკასიაში ისინი პირველად ყარაბაღის მხარეში გამოჩნდნენ, სადაც დიდი ენთუზიაზმით ჩავიდნენ, რადგან სწამდათ, რომ 1836 წელს ქრისტეს მეორედ მოსვლას და არარატის მახლობლად ათასწლოვანი სამეფოს ჩამოყალიბებას აქ უნდა დალოდებოდნენ. საქართველოში ისინი 1830-40-იან წლებში დამკვიდრდნენ, ძირითადად თბილისში, სიღნაღსა და ლაგოდეხში. ადგილობრივებთან კონტაქტში ნაკლებად შედიოდნენ. თბილისში ისინი, ძირითადად ხელოსნობას (მეეტლეობას) მისდევდნენ, სოფლებში კი სოფლის მეურნეობას, განსაკუთრებით - მეფუტკრეობას, თბილისში მათ საკუთარი ბაზარიც კი ჰქონდათ, რომლის სახელი - მალაკნების ბაზარი - ახლაც შემორჩა იმ ადგილს.

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მალაკნების დიდი ნაწილი ისტორიულ სამშობლოში გადასახლდა.

სავალდებულო ფილმები:1. კათოლიკეები საქართველოში („ჩვენი ეზო“)

<https://www.youtube.com/watch?v=okAVdLe-6T4>1. დუხობორები საქართველოში („ჩვენი ეზო“) <https://www.youtube.com/watch?v=kCB2sUOpiW4>
2. საქართველოში მცხოვრები დუხობორები

<https://www.youtube.com/watch?v=FxX33tWzfLc>1. მალაკნები საქართველოში

<https://www.youtube.com/watch?v=hGs4za7RJ9c> | **დამატებითი ლიტერატურა:**წიგნიდან „რელიგიები საქართველოში“, თბილისი, 2008:* კათოლიკეები საქართველოში - გვ. 187-190;
* ლუთერანული ეკლესია საქართველოში - გვ. 206-209;
* საქართველოს ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესია - გვ 218-221;
* დუხობორები საქართველოში - 236-238;
* მალაკნები საქართველოში - გვ. 244-245.
 |