ლექცია 5

„ახალი წარსული“ ახალი მომავლისათვის:

მეხსიერების რეკონსტრუქცია საქართველოში საბჭოთა პერიოდის დასასრულსა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში

ამერიკელი ისტორიკოსი ერიკ ფონერი აღნიშნავს, რომ მკვეთრი ცვლილებებისა და ახალ სისტემაზე გარდამავალ პერიოდებში „ახალი მომავალი მოითხოვს ახალ წარსულს“.[[1]](#footnote-1) 1980-იანი წლების მეორე ნახევრიდან საქართველოში სწორედ ასეთი პერიოდი დაიწყო. „პერესტროიკის“ პერიოდში თანდათან ნათელი გახდა, რომ საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში შექმნილი წარსულის სურათი, რომლის მიზანი საბჭოთა კავშირში შემავალი ხალხების საერთო სამომავლო გზის ლეგიტიმაცია იყო, არ შეესაბამებოდა ახალ მიზანს - დამოუკიდებლობის მიღწევას - და ახალ მომავალს, რომელიც მას უნდა მოჰყოლოდა. ამ დროიდან დაიწყო მეხსიერების რეორგანიზაცია და რეკონსტრუქცია.

განვიხილოთ, როგორ გამოიყენებოდა მონუმენტები, ტოპონიმები და მეხსიერების სხვა ადგილები ახალი მეხსიერების ჩამოყალიბებისათვის საქართველოში, საბჭოთა პერიოდის დასასრულსა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობის პერიოდში.

პერესტროიკის პერიოდში წარსული - ისტორია - ერთბაშად მოექცა საზოგადოების სხვადასხვა ფენის ყურადღების ცენტრში. გაჩნდა ინტერესი ეროვნული ისტორიის „დაფარული“, „მიჩქმალული“ ფაქტებისა და სახე(ლ)ებისადმი. წარსულს მიმართავდნენ აწმყოში მიმდინარე პროცესების ასახსნელად, აგრეთვე სამომავლო მიზნების ლეგიტიმაციის მიზნით. ისტორიის ხელახალი გააზრება და რეინტერპრეტაცია ახალი სახელმწიფოს მშენებლობის განუყოფელ ნაწილად იქცა. საჯაროობის პოლიტიკამ შესაძლებელი გახადა ადრე ტაბუირებულ საკითხებზე მსჯელობის დაწყება, ცვლილებებმა თანდათან მოიცვა ყველა სფერო, რომლებიც მეხსიერების კონსტრუირებაში მონაწილეობს და, შესაბამისად, მეხსიერების არეებად შეიძლება იქნას განხილული: პროფესიული საისტორიო ნარატივი, მუზეუმები, არქივები, ბიბლიოთეკები, დღესასწაულები, მონუმენტები, ქუჩები და მოედნები, პანთეონები, სიმბოლიკა და სხვ.

პერესტროიკის დასაწყისს დაემთხვა ერთი ლექსის გამოქვეყნება, რომელიც, ბედის ირონიით, ოქტომბრის რევოლუციის მოახლოებული 70 წლისთავისადმი მიძღვნილ პოეტურ კრებულში მოხვდა. წიგნი 1985 წელს გამოქვეყნდა გამომცემლობა „მერანში“, სათაურით „პოეტის ათასი სტრიქონი“. მასში შევიდა ცამეტი ქართველი პოეტის ათას-ათასი სტრიქონი. ამ პოეტებიდან იმ დროისთვის მხოლოდ ორი იყო ცოცხალი - კარლო კალაძე და [კოლაუ ნადირაძე](http://www.nplg.gov.ge/bios/ka/924/) (1895-1991).[[2]](#footnote-2) ამ უკანასკნელის ლექსი, სათაურით „25 თებერვალი 1921 წ.“, რომელიც მის ათას სტრიქონს პოეტის ავტოგრაფის სახით ხსნიდა, 1969 წელსაა დაწერილი და, ცხადია, არასდროს გამოქვეყნებულა. ავტორი, ყოველგვარი მეტაფორისა და სიმბოლოს გამოყენების გარეშე, პირდაპირ აღწერს წითელი არმიის შემოსვლას თბილისში 1921 წლის 25 თებერვალს, რომელიც ათწლეულების მანძილზე ზეიმით აღინიშნებოდა, როგორც საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების ბედნიერი დღე. ლაპარაკია თალხით შემოსილ თბილისზე, მდუმარე ხალხზე და თეთრ ცხენზე ამხედრებულ, ნელი ნაბიჯით, წითელი დროშით შემოსულ ცელმოღერილ სიკვდილზე. ცხადია, ლექსის დაბეჭდვას გამომცემლობის მთელი ხელმძღვანელი პირებისა და წიგნის სარედაქციო ჯგუფის თანამდებობიდან გადაყენება მოჰყვა, ისევე როგორც მწერალთა კავშირის ყრილობაზე პოეტის დაგმობა და გაკიცხვა (მისი ეს „უღირსი“ ნაბიჯი პოეტის ასაკითა და ჯანმრთელობის მდგომარეობით ახსნეს და იგი მწერალთა კავშირიდან არ გარიცხეს),[[3]](#footnote-3) მაგრამ ლექსმა ნამდვილად შეანჯღრია მთვლემარე საზოგადოება და საბჭოთა წარსულის ჩვეული სურათის გადახედვის გზაზე სერიოზული ბიძგის როლი შეასრულა.

1988 წელს, ნოემბრის გამოსვლებისა და შიმშილობის აქციის დროს, პირველად დადგა ეჭვქვეშ საქართველოს სსრ სახელმწიფო სიმბოლო - წითელი დროშა: პროტესტის ერთ-ერთმა მონაწილემ მთავრობის სასახლის შენობის თავზე მოფრიალე საქართველოს სსრ დროშა ჩამოაგდო.[[4]](#footnote-4) ხელისუფლებამ ამჯობინა, ეს სრულიად წარმოუდგენელი ფაქტი არ გაეხმაურებინა.

ჯერ კიდევ ხელისუფლების სათავეში მყოფი კომუნისტები ცდილობდნენ, დათმობისა და რეპრესიების პოლიტიკის მეშვეობით შეენარჩუნებინათ კონტროლი პროცესებზე. ერთი მხრივ, მიტინგებისა და დემონსტრაციების შეზღუდვა-აკრძალვასთან ერთად, მეორე მხრივ, ოფიციალურ მედიაში დაშვებულ იქნა ტაბუირებული თემები - საბჭოთა წითელი არმიის შემოჭრა საქართველოში 1921 წელს, 1924 წლის ანტიბოლშევიკური აჯანყება, 1930-იანი წლების რეპრესიები. უფრო მეტიც - 1989 წლის იანვარში მთავრობამ შექმნა 1930-40-იან წლებში რეპრესირებულ პირთა რეაბილიტაციის კომისია,[[5]](#footnote-5) 1990 წელს კი 26 მაისი სადღესასწაულო დღედ გამოაცხადა.[[6]](#footnote-6)

1989 წლის 25 თებერვალს, პირველად საბჭოთა ისტორიაში, თბილისის ქუჩებში მასობრივი გამოსვლები და მრავალათასიანი მიტინგები მოეწყო, სადაც აპროტესტებდნენ საბჭოთა არმიის შემოჭრას საქართველოში 1921 წელს და ქვეყნის ოკუპაციას საბჭოთა რუსეთის მიერ.[[7]](#footnote-7) სადღესასწაულოდ გამოფენილი საბჭოთა საქართველოს დროშებს ახალგაზრდები ხსნიდნენ და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921) დროშებით ანაცვლებდნენ. ათწლეულების განმავლობაში აკრძალული ეს დროშა სწრაფად ამოტივტივდა ტრავმული მეხსიერებიდან და ამიერიდან ყველა საპროტესტო აქციაზე ფრიალებდა. ამავე აქციებზე გამოჩნდნენ სასულიერო პირები - ესეც მანამდე დათრგუნული მეხსიერების გამოვლინებად შეიძლება ჩავთვალოთ. ეროვნული მოძრაობის მთავარ საყრდენად იქცა მე-19 საუკუნის ცნობილი ქართველი მწერლისა და მოაზროვნის, ქართული ნაციონალური პროექტის „დამფუძნებელი მამის“ ილია ჭავჭავაძის სახელი, რომელიც 1980-იანი წლებიდან დღემდე უეჭველ ავტორიტეტად რჩება როგორც დასახელებული მოძრაობის, ასევე - უკვე დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ - ქართული პოლიტიკური ელიტისათვის. მისი ლექსი „ჩემო კარგო ქვეყანავ“ და ამ ტექსტზე რევაზ ლაღიძის მიერ 1970-იან წლებში დაწერილი სიმღერა საბჭოთა საქართველოს ეროვნული ჰიმნის საპირისპიროდ ჟღერდა ყველა მიტინგზე, დემონსტრაციასა თუ სხვა აქციაზე.

დაიწყო საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ მებრძოლთა სახელების გახსენება. მათგან განსაკუთრებით პოპულარული იყო მარო მაყაშვილის და ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელები, რომელთა გარეშე არც ერთი მიტინგი და დემონსტრაცია არ ჩაივლიდა. *ოკუპაცია* და *ანექსია* - სრულიად უჩვეულო ცნებები საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებასთან მიმართებაში - სწრაფად დამკვიდრდა საზოგადოებრივ დისკურსში. თითქოს მივიწყებული სახელები, ფაქტები და მოვლენები ჯერ კომუნიკაციური მეხსიერების (ი. ასმანი) მეშვეობით ცოცხლდებოდა, შემდეგ კი თანდათან კულტურულ მეხსიერებაში ინაცვლებდა ტექსტების, მემორიალების, აღნიშვნების, რიტუალების და სხვა მეხსიერების ადგილების სახით.

ამავე პერიოდში თავი იჩინა წარსულის გადახედვის ფორმამ, რომელსაც ალეიდა ასმანი ***აქტიურ დავიწყებას****[[8]](#footnote-8)*, პიერ ნორა ***წარსულთან ანგარიშსწორებას*** უწოდებს. აქტიური დავიწყება გულისხმობს მიზანმიმართულ უარყოფას და დანგრევას.

ყველაზე უჩვეულო და გამონაკლისის სახით გამოვლენილი ფორმით ეს მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში მოხდა, რომელიც მეხსიერების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილია საქართველოში. 1987 წლის შემოდგომაზე, როდესაც საქართველოში ილიას დაბადების 150 წლისთავს აღნიშნავდნენ, მთაწმინდის პანთეონში ფილიპე მახარაძის საფლავი ააფეთქეს, რომელიც ილიას პირდაპირ, მისგან სულ რამდენიმე მეტრის დაშორებით იყო დაკრძალული და იქ 1941 წლიდან განისვენებდა. მართალია, საფლავი ხელისუფლებამ მეორე დღესვე აღადგინა, მაგრამ ეს ფაქტი შემდგომ განვითარებული მოვლენების ერთგვარი სიმპტომი აღმოჩნდა. 1989 წლის ბოლოს საქართველოს კომუნისტურმა ხელისუფლებამ მთაწმინდის პანთეონიდან ცნობილი ბოლშევიკების - სილიბისტრო თოდრიას, ფილიპე მახარაძისა და მიხა ცხაკაიას ნეშტები გადაასვენა ხუდადოვის ტყე-პარკთან არსებულ რევოლუციონერთა საძმო სასაფლაოზე, შემდეგ კი ნათესავებმა პირველი მათგანი ვაკის, ხოლო დანარჩენი ორი კუკიის სასაფლაოზე დაკრძალეს.[[9]](#footnote-9) აქვე აღვნიშნავ, რომ არც მანამდე და არც შემდეგ არავინ შეხებია სტალინის დედის, ეკატერინე გელაძის (კეკეს) საფლავს, რომელიც დღესაც მთაწმინდაზე განისვენებს. **იმავე წელს** **(1989)** მთაწმინდაზე დაკრძალეს მერაბ კოსტავა - ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ლიდერი, რომელიც ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. ეს იყო ახალი, არასაბჭოთა მეხსიერების ადგილის შექმნის პირველი შემთხვევა.

1989-1990 წლებში ფართო ხასიათი მიიღო **ტოპონიმების ცვლილებამ**. სახელდება წარსულთან იდენტიფიკაციისა და მეხსიერების ფართო ქსელის ნაწილად ქცევის მძლავრი საშუალებაა, ხოლო სახელის შეცვლა ასახავს წარსულსა და აწმყოს შორის ახალი კავშირის დამყარების მცდელობას.[[10]](#footnote-10) მაგალითად, ტოპონიმები იცვლება ნაციონალური იდენტობისა და ნაციონალური ისტორიის წინ წამოწევის მიზნით.

ტოპონიმები არ არის მხოლოდ ისტორიის მოწმობა, როგორც ადრე მიიჩნეოდა; ისინი წარმოადგენს აწმყოში წარსულის „დამკვიდრების“, ისტორიული მნიშვნელობების ლეგიტიმაციის იდეოლოგიურად განსაზღვრულ პროცესს. ტოპონიმები სიმბოლური მონუმენტებია, რომლებიც დიდ გავლენას ახდენენ ხალხის მეხსიერებაზე. ისინი მსჭვალავენ ჩვენს ლექსიკონს - ვერბალურს და ვიზუალურს, ჩნდებიან რა საგზაო ფირნიშებზე, მისამართებზე და, ცხადია, რუკებზე. ამიტომ სახელები შეისწავლება არა მხოლოდ როგორც არტეფაქტები, არამედ როგორც წარსულის ამა თუ იმ იდეოლოგიური ხედვის საფუძველზე ლანდშაფტის კონსტრუირების აქტიური და წინააღმდეგობრივი პროცესის ნაწილი.

სახელდება ეყრდნობა ისტორიის კონკრეტულ რეპრეზენტაციას. იგი ზოგს პრესტიჟისა და კომფორტის განცდას უქმნის, სხვებისთვის კი - მათთვის, ვისაც წარსული სხვაგვარად ახსოვს, შეიძლება, სიმბოლურ ძალადობას წარმოადგენდეს.[[11]](#footnote-11)

დასახელებულ პერიოდში სახელები გადაერქვა - ისტორიული სახელები დაუბრუნდა ან ცნობილი ქართველი მოღვაწეების თუ ისტორიული ფიგურების სახელი მიენიჭა - საქართველოს ქალაქებს და რაიონულ ცენტრებს, რომლებიც რევოლუციონერთა და კომუნისტური პარტიის მოღვაწეთა სახელებს ატარებდნენ (1989 წელს: გეგეჭკორი-მარტვილი, მახარაძე-ოზურგეთი, ცხაკაია-სენაკი, ორჯონიკიძე-ხარაგაული, წულუკიძე-ხონი და სხვ.; 1990 წელს თბილისის კალინინის რაიონს ეწოდა მთაწმინდის რაიონი, კიროვის რაიონს - კრწანისის, 26 კომისრის - ისნის, ორჯონიკიძის - ვაკის, პირველი მაისის - დიდუბის რაიონი). სახელები გადაერქვა მათი სახელობის ქუჩებს, მოედნებსა და სკვერებს და მათ ქართველი ისტორიული პერსონაჟების, მწერლების, პოეტების, ისტორიული მოვლენების, მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა სახელები ეწოდა: სტეფანე შაუმიანის ქუჩას - ქეთევან წამებულის, პლეხანოვის გამზირს - დავით აღმაშენებლის, ფ. მახარაძის ქუჩას - გერონტი ქიქოძის, ალიოშა ჯაფარიძის ქუჩას - პაოლო იაშვილის, სერგო ორჯონიკიძის ქუჩის ორ ნაწილს - თევდორე მღვდლისა და გიორგი ჩუბინაშვილის, ენგელსის ქუჩას - ლადო ასათიანის, მიხა ცხაკაიას ქუჩას - ვუკოლ ბერიძის, ძერჟინსკის ქუჩას - პავლე ინგოროყვას, კიროვის ქუჩას - გოგლა ლეონიძის, სოფია პეროვსკაიას - გიორგი ახვლედიანის, კამოს ქუჩას - დიმიტრი უზნაძის და ა.შ. სახელები გადაერქვა მეტროს სადგურებს „ლენინის მოედანი“ - „თავისუფლების მოედანი“, „26 კომისარი“ - „ნაძალადევი“, „ოქტომბერი“ - „ავლაბარი“. 1990 წელს თბილისში ლენინის სახელობის სტადიონს სახელი გადაერქვა და ცნობილი ქართველი ფეხბურთელის ბორის პაიჭაძის სახელი ეწოდა.[[12]](#footnote-12)

ეს პროცესი სრულად შეესაბამება ისტორიული უწყვეტობის, განგრძობადობისა და მემკვიდრეობითობის შენარჩუნების ცნობილ პრაქტიკას, რომელსაც ე. ზერუბაველი **„დისკურსულ უწყვეტობას“** უწოდებს და რომელიც აწმყოსა და წარსულს შორის მენტალური ხიდის გადების ფორმით ხდება.

აქტიური დავიწყებისა და *წარსულთან ანგარიშსწორების* გამოვლინება გახლდათ საბჭოთა ხელისუფლების დამკვიდრებისა და განმტკიცებისათვის მოღვაწეთა ძეგლებისა და იმ მონუმენტების დემონტაჟი, რომლებიც საბჭოთა სისტემის სიმბოლოებს წარმოადგენდნენ. ისინი ერთიმეორის მიყოლებით ტოვებდნენ გმირების კვარცხლბეკებს. მათი ნაწილის ნგრევა საჯაროდ და, ზოგჯერ, ზარ-ზეიმით ხდებოდა, ზოგი კი უჩუმრად და უხმაურო „ქრებოდა“ ქალაქების მოედნებიდან თუ სკვერებიდან. ეს პროცესი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ წლებშიც გრძელდებოდა და „წარსულთან ანგარიშსწორების“ გამოვლინებას წარმოადგენდა.

მონუმენტები მეხსიერების განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ადგილებია, რომლებიც გადასცემენ ისტორიულ მეხსიერებას და ასახავენ საზოგადოებისა და სახელმწიფოს პასუხებს არსებულ გამოწვევებზე. დებატები, რომლებიც წინ უძღვის და ახლავს მონუმენტების ინაუგურაციას, წარმოადგენს ისტორიულ წყაროს, რომელიც ასახავს, თუ როგორია ისტორიული მედიუმის კონცეფცია და როგორ კონსტრუირდება იგი მონუმენტის შექმნის დროს.[[13]](#footnote-13) მონუმენტი ხელს უწყობს წარსულის რეპრეზენტაციას და მასზე წარმოდგენის ჩამოყალიბებას აწმყოში.

მონუმენტები, როგორც ისტორიული დოკუმენტები, წარმოადგენენ წარსულის მოვლენათა მოწმობას; ისინი ასახავენ მოვლენათა თანამედროვეების და მომდევნო თაობების მონაწილეობას ისტორიული ინფორმაციის გადაცემაში, წარსულის მოვლენების გააზრებაში, გაგებასა და მათგან მორალური გაკვეთილების გამოტანაში. მონუმენტები გადასცემენ ისტორიულ ინფორმაციას, გამოხატულს ესთეტიკური ფორმით. მონუმენტი წარსულის სიმბოლოა, რომელიც შექმნილია „მეხსიერების უკვდავსაყოფად“; დოკუმენტური წყაროსაგან განსხვავებით, მონუმენტი არ ესწრაფვის სიზუსტეს და ფორმით მრავალფეროვანია - შეიცავს წარწერებს, პლასტიკურ ფორმებს, რიტუალებს, რიტორიკას, იგი უფრო ღიაა ინტერპრეტაციისათვის და მეტად ექვემდებარება მანიპულაციას. მონუმენტები წარმოადგენენ ადგილებს, სადაც ხდება პოლიტიკის ესთეტიზაცია და ხელოვნების პოლიტიზაცია. ისინი პოლიტიკური კომუნიკაციის არაფორმალური საშუალებებია, რომელთა უპირველესი ფუნქციაა უზრუნველყონ კონსენსუსი და შეჭიდულობა საერთო ისტორიული მეხსიერების მქონე ერთობის რაც შეიძლება ფართო ნაწილში.[[14]](#footnote-14)

მონუმენტი ისტორიის ესთეტიკური და, ამავე დროს, რიტუალური მედიუმია. იგი ქმნის არეს ხსოვნის ცერემონიებისთვის; მუდმივად „ითარგმნება“ სხვადასხვა საჯარო თუ სამეცნიერო ინტერპრეტაციით. მეხსიერების რიტუალიზაცია განმეორებადი რეპრეზენტაციით - ინაუგურაციით, ყოველწლიური ცერემონიებით, ფოტო და ტექსტური ნარატივებით - ემსახურება წარსულის შენახვას აწმყოში.

მონუმენტი წარმოადგენს ამა თუ იმ ფაქტის/მოვლენის კოდირებულ ისტორიულ ინტერპრეტაციას, რომლის გაგებისათვის აუცილებელია სამი ისტორიული მომენტის გათვალისწინება: 1) მომენტი, რომელიც დაკავშირებულია მოვლენასთან ან ფიგურასთან, რომელსაც მონუმენტი ასახავს, 2) მონუმენტის შექმნის მომენტი და 3) მისი აღქმის მომენტი, როცა იგი იქცევა განხილვის/დისკუსიის საგნად, იძენს (ახალ) პოლიტიკურ მნიშვნელობას, ხდება მისი განახლება თუ დანგრევა, ან იგი იქცევა ვანდალური ქმედების ობიექტად. იმის მიუხედავად, ვისი (ინდივიდის, ჯგუფის თუ სახელმწიფოს) ინიციატივით არის იგი შექმნილი, მონუმენტი მაინც თავისი შექმნის დროს ასახავს.[[15]](#footnote-15) მონუმენტის მნახველები არ არიან მონაწილენი ისტორიისა, რომელსაც მონუმენტი ასახავს, არამედ მისი პასიური მომხმარებლები არიან, მაგრამ ისინი მონაწილეობენ მის ინტერპრეტაციაში.[[16]](#footnote-16)

მონუმენტის აღქმა და შეფასება დამოკიდებულია ზოგადად ისტორიისა და, კონკრეტულად, მონუმენტის ისტორიის ცოდნაზე, მონუმენტის შექმნის დროისაგან დაშორების ხარისხზე. უშუალო მონაწილეები, ბუნებრივია, სხვაგვარად აღიქვამენ მონუმენტს, ვიდრე ისინი, ვისაც ინფორმაცია მიღებული აქვს სხვადასხვა მედიით - წიგნებით, ფოტოებით, ფილმებით ან სხვისი მონათხრობით. მეორე მხრივ, მონუმენტების ინტერპრეტაცია შეიძლება გადაიხედოს, როცა ისინი ახალ ფუნქციას იძენენ კონტექსტში, რომელიც განსხვავდება მათი შექმნის კონტექსტისაგან. ასე ხდება, როცა პოლიტიკური რეჟიმი იცვლება. მაგალითად, 1989 წლის შემდეგ გდრ-ში არსებული ბევრი მონუმენტი დაანგრიეს, მაგრამ ზოგი მათგანი, მიუხედავად იმისა, რომ შეუთავსებელი არიან დღევანდელი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პოლიტიკურ კულტურასთან, შეინარჩუნეს. ყოფილ აღმოსავლეთ ბერლინში ომისშემდგომი პერიოდის პოლიტიკური მონუმენტების საკითხის გადასაწყვეტად საგანგებო კომისიაც კი შეიქმნა, რომლის დადგენილებით, ეს მონუმენტები დამატებით აღიჭურვა სათანადო წარწერებით - ან მათი პოლიტიკური შინაარსის შესაცვლელად, ან იმისთვის, რომ მათ ეჩვენებინათ ძველი პოლიტიკური რეჟიმის იდეოლოგიური შინაარსი. ამის მაგალითია მარქსისა და ენგელსის მონუმენტი ალექსანდერპლაცთან, ე.წ. შეხსენების მუზეუმი ბუდაპეშტში და სხვ. როგორც კარიერი აღნიშნავს, ამ მონუმენტების პომპეზური ფორმები იმის შეხსენებაა, რომ მათი შემქმნელი რეჟიმი აღარ არსებობს.[[17]](#footnote-17)

დამახსოვრების ღონისძიებები - ყვავილების გვირგვინით შემკობა, წლისთავები, მონუმენტების ინაუგურაცია თუ მოდიფიკაცია - ისტორიული მეხსიერების ოფიციალური გამოხატულებაა, რომელიც წარმოგვიდგენს მონუმენტის შემქმნელთა/დამკვეთთა განზრახვას, მისი ინტერპრეტაციის კონტექსტს, განხორციელებისა და გადაცემის ფორმას.

პიტერ კარიერი გვთავაზობს, რომ მონუმენტის, როგორც ისტორიული მეხსიერების შექმნისა და მიღების წყაროს ანალიზის დროს გავითვალისწინოთ სამი ფაქტორი:

1. ***განზრახვა,*** რომელიც ამოძრავებდა მონუმენტის შემქმნელს/დამკვეთს. აქ გასათვალისწინებელია როგორც მონუმენტის შექმნის, ასევე მისი დანგრევის თუ გადაკეთების განზრახვა.
2. ***კონტექსტი:*** მონუმენტებისა და ცერემონიების მნიშვნელობა განსაზღვრულია ისტორიული და პოლიტიკური პირობებით, ცვალებადი პოლიტიკური სისტემით, პარტიებით, ინსტიტუციებით, ტრადიციებით. იგივეზეა დამოკიდებული მონუმენტების აღქმა.
3. ***გადაცემის ფორმა:*** დამახსოვრების ეფექტიანობა დამოკიდებულია მის ფორმაზე. რიტუალურმა დამახსოვრების ცერემონიებმა შეიძლება გამოიწვიოს გულგრილობა იმ ფაქტის მიმართ, რომელსაც მონუმენტი ეძღვნება. განზრახულის საპირისპირო ეფექტი შეიძლება გამოიწვიოს აგრეთვე მონუმენტის ინოვაციურმა ფორმამ, მოქალაქეთა ჯგუფების, ორგანიზაციების, მედიის და პოლიტიკური ერთეულების აქტივობამ. მონუმენტი შეიძლება ინერტული აღმოჩნდეს, თუ გამვლელი ვერ ამჩნევს მას, ან გულგრილია მოვლენისადმი - არც ახსოვს იგი და არც ავიწყდება. ზოგი მონუმენტი გვახსენებს არა მხოლოდ იმ ისტორიას, რომელსაც გამოხატავს, არამედ ასევე მათი შექმნის ხმაურიან ისტორიასაც.

მონუმენტის და დამახსოვრების ღონისძიების ეფექტიანობა არ არის დამოკიდებული დროით ინტერვალზე ისტორიულ მოვლენასა და მისი მემორიალის შექმნას შორის, არამედ პოლიტიკურ და იდეოლოგიურ სარგებელზე, რომელიც მან აწმყოში უნდა მოიტანოს.

მონუმენტების დემონტაჟის, კვლავ დაბრუნების, ახალი ძეგლებით მათი ჩანაცვლების ან ძველებისთვის ახალი მნიშვნელობის მინიჭების პროცესი ზოგჯერ **„ძეგლების ომის“** სახით წარმოგვიდგება. ვნახოთ, როგორც წარიმართა ეს ომი საქართველოში.

1989 წელს თბილისში აიღეს სერგო ორჯონიკიძის ძეგლი, რომელსაც ყველაზე მძიმე ხვედრი ერგო საბჭოთა მოღვაწეთა მონუმენტებს შორის: 9 აპრილის ტრაგედიის მეორე დილას თამარაშვილის ქუჩისა და ყაზბეგის გამზირის გადაკვეთაზე მდგარი უზარმაზარი რუხი ძეგლი თბილისელებს სისხლისფრად შეღებილი ხელებით და უშურველად მიყრილ-მიწებებული საოჯახო ნაგვით შემოსილი დახვდათ. ამის შემდეგ ხელისუფლებმა ძეგლს ხის მესერი შემოავლეს, შემდეგ კი იქიდან ზედმეტი ხმაურის გარეშე გაიტანეს.

ამას მალე მოჰყვა რუსთაველის გამზირზე, მთავრობის სასახლის წინ მდგარი სკულპტურული კომპოზიციის „შრომა, მეცნიერება, ტექნიკა“ (დაიდგა 1958 წელს) დემონტაჟი.

1990 წლის 29 აგვისტოს თბილისის ცენტრალური მოედნიდან, რომელიც ლენინის სახელს ატარებდა, სახალხო დეპუტატთა თბილისის საბჭოს პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით, აიღეს მისი ძეგლი (დაიდგა 1956 წელს). ამ ფაქტის ახსნა საქალაქო საბჭოს პრეზიდიუმის მაშინდელი თავმჯდომარის ნიკო ლეკიშვილის მიერ ნათლად აჩვენებს კომუნისტური ხელისუფლების მცდელობას, ხელიდან არ გაეშვა მეხსიერების ფორმირების სადავეები. 29 აგვისტოს გაზეთ „თბილისისათვის“ მიცემულ ინტერვიუში იგი ამბობდა: *„ეს დადგენილება კოლექტიურად, პრეზიდიუმის მთელი შემადგენლობის თანხმობითა და ერთსულოვანი ნებით მივიღეთ, როგორც ცნობილია, საზოგადოების დიდი ნაწილი უკვე კარგა ხანია მოითხოვს ქალაქის მთავარი მოედნიდან ლენინის ძეგლის აღებას, ამ ადგილის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა-რეკონსტრუქციას. რა დასამალია და, თბილისი ძეგლების ქალაქად გადაიქცა. ერთი პიროვნების ამდენ ქანდაკებას იშვიათად შეხვდებით სხვაგან. ისიც ცნობილია, რომ ბოლო დროს რამდენჯერმე იყო ძეგლის აღების თვითნებური მცდელობა, რის გამოც დაზიანდა ქანდაკების კვარცხლბეკი. გასათვალისწინებელია ერთი ფაქტორიც – ლენინის მოედანზე ძეგლის დადგმა უკავშირდება 1956 წლის 9 მარტის სისხლიან ამბებს და ესეც გამაღიზიანებლად მოქმედებდა ხალხზე, უსიამოვნო ასოციაციებს იწვევდა თბილისელებში. ყოველდღიურად ამ ადგილს იცავდა მილიციელთა გაძლიერებული რაზმი, საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველთა დიდი ნაწილი ჩამოცილებული იყო თავის ძირითად საქმეს. ადამიანებთან მილიციის სისტემატური შეხლა-შემოხლა უარყოფითად მოქმედებდა ქალაქის ცხოვრების რიტმზე. ყველაფერ ამის გათვალისწინებით საქალაქო საბჭოს პრეზიდიუმმა მიიღო დადგენილება „ლენინის მოედნის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის შესახებ,“ რომელიც ძეგლის გატანას ითვალისწინებს. დემონტაჟი გუშინ საღამოს დავიწყეთ და გვიან ღამით დამთავრდა, ამ დროს მოედანზე შეიკრიბა უამრავი ხალხი, ისინიც ეხმარებოდნენ აღმასკომის სამსახურის წარმომადგენლებს ძეგლის აღებაში. მოედანი მოსწორდება, დაიგება ფილები. მომავალში კი აქაურობას ტრადიციული სახე დაუბრუნდება. თუ როგორი უნდა იყოს ეს ადგილი და რა უნდა შეიცვალოს აქ, ამის თაობაზე საზოგადოებას ვთხოვთ მოგვაწოდოს თავისი წინადადებები და მოსაზრებები.*“[[18]](#footnote-18)

თბილისში ლენინის ძეგლის აღება ერთგვარი სიგნალი გახდა, ლენინის ძეგლები ერთმანეთის მიყოლებით გაქრა საქართველოს ქალაქებისა და სოფლების მოედნებიდან სკვერებიდან, სახელმწიფო დაწესებულებების ეზოებიდან. ჯერ კიდევ დამოუკიდებლობის აღდგენამდე ლენინის ძეგლები პრაქტიკულად აღარ არსებობდა საზოგადოებრივ სივრცეებში.

საბჭოთა ლიდერების ძეგლების დემონტაჟი მომდევნო წლებშიც გრძელდებოდა. სამწუხაროდ, იმ მონუმენტებთან ერთად, რომლებიც ნაკლებად მნიშვნელოვანი ან, სულაც, უმნიშვნელო იყო მხატვრული თვალსაზრისით, 1990 წელს კომუნისტურ ძეგლებზე შეტევას შეეწირა მაშინდელი მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტის (იმელი) (შემდგომში - საქართველოს პარლამენტის, უფრო გვიან კი საკონსტიტუციო სასამართლოს) ფასადზე განთავსებული სკულპტურული გამოსახულებები. ეს შენობა 1938 წელსაა აშენებული ცნობილი საბჭოთა არქიტექტორის ალექსეი შჩუსევის მიერ. როგორც ხელოვნებათმცოდნეები აღნიშნავენ, ეს იყო სტალინის პერიოდის ყველაზე თვალსაჩინო ნაგებობა არა მხოლოდ თბილისში, არამედ მთელ სამხრეთ კავკასიაში. შჩუსევმა გამოიყენა ძველი ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების მორთულობის ელემენტები, ადგილობრივი საშენი მასალა - ბოლნური ტუფი. მშენებლობა საბჭოთა კავშირში მიმდინარე რთულ პოლიტიკურ პროცესებს დაემთხვა, რაც შენობის არქიტექტურაზეც აისახა: მთავარი ფასადი სტალინური ამპირის სტილს წარმოადგენს, დანარჩენი ფასადები კი კონსტრუქტივიზმის ნიმუშებია.[[19]](#footnote-19) რაც შეეხება ფასადის შემკულობას, იგი ცნობილ ქართველ მოქანდაკეებს იაკობ ნიკოლაძესა და თამარ აბაკელიას ეკუთვნოდა: ნიკოლაძეს - ჰორელიეფები "ამიერკავკასიის ბოლშევიკური ორგანიზაციების ჩამოყალიბების ისტორიიდან" და "საბჭოთა კავშირის მშვიდობიანი მშენებლობა" (1934-1936), აბაკელიას - რელიეფური ფრიზი, რომელიც 5 კომპოზიციისაგან შედგებოდა: "ბათუმის დემონსტრაცია", "ოქტომბერი საქართველოში", "საქართველოს ინდუსტრია", "სოფლის მეურნეობა საქართველოში" და "ბედნიერი ცხოვრება" ([1936](http://ka.wikipedia.org/wiki/1936)-[1937](http://ka.wikipedia.org/wiki/1937)). ისინი „წარსულთან ანგარიშსწორებას ემსხვერპლა: 1990 წელს პირველ რიგში მოანგრიეს მარქსის ფი და ლენინის ბარელიეფები (სტალინის ბარელიეფი ბევრად ადრე, მისი პიროვნების კულტის კრიტიკის პერიოდი გააქრეს), შემდეგ კი ამას მიჰყვა აბაკელიასა და ნიკოლაძის ზემოთ ნახსენები ნამუშევრები. როგორც ხელოვნებათმცოდნე გიორგი გვახარია აღნიშნავს, 1990-იანი წლების საქართველოში ერთნაირად ფასობდა ლენინისა და ორჯონიკიძის ძეგლები და აბაკელია-ნიკოლაძის ბარელიეფები. სამწუხაროდ, ამ შენობის უკუღმართი თავგადასავალი ამით არ დამთავრებულა. 2007 წელს შენობა ამოიღეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხიდან, რამაც შესაძლებელი გახადა მისი პრივატიზება და დემონტაჟი. 2000-იანი წლების ბოლოს იგი სანახევროდ დაანგრიეს, ხელუხლებლად დატოვეს რა ფასადი; შემდეგ ნგრევის პროცესი შეჩერდა. საბოლოოდ, ფასადი და დარჩენილი ნაწილი ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური, თბილისის ცენტრის კონტექსტიდან ამოვარდნილი სასტუმრო „ბილტმორის“ საპარადო შესასვლელად იქცა.

მოკლედ რომ შევაჯამოთ, საბჭოთა კავშირის არსებობის ბოლო წლებში ახალი მეხსიერების ფორმირების პროცესში ნაკლებად ჩანს შორეულ პერსპექტივაზე გათვლილი მეხსიერების პოლიტიკა; ეს პროცესი, ძირითადად, წარიმართებოდა აქტიური დავიწყებისა და წარსულთან ანგარიშსწორებისა ფორმით.

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, 1990-იანი წლების დასაწყისში ქვეყანაში შექმნილმა მძიმე ეკონომიკურმა მდგომარეობამ, პოლიტიკურმა დაპირისპირებებმა, სამოქალაქო ომმა და, რაც მთავარია, კონფლიქტებმა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, რომელსაც დევნილთა რამდენიმე ტალღა მოჰყვა, შექმნა რეალობა, რომელსაც, პიოტრ შტომპკას თუ დავესესხებით, „გამარჯვების ტრავმა“ შეიძლება ვუწოდოთ.[[20]](#footnote-20) მეხსიერების მართვისა და ახალი მეხსიერების ფორმირების საკითხმა უკანა პლანზე გადაიწია. შემდეგ კი მეხსიერების პოლიტიკაში ძირითადი აქცენტი აქტიურიდან პასიურ დავიწყებაზე, წარსულთან ანგარიშსწორებიდან მეხსიერების ახალი ადგილების შექმნაზე გადავიდა. პასიური დავიწყება გულისხმობს არამიზანმიმართულ აქტებს, რომლის დროს ობიექტები მატერიალურად არ ნადგურდება, ისინი ყურადღების მიღმა რჩება, კარგავს მნიშვნელობას და გამოყენებას. რაც დაიკარგა, მაგრამ მატერიალურად არ განადგურებულა, შეიძლება მოგვიანებით ხელახლა იყოს აღმოჩენილი.[[21]](#footnote-21)

მთაწმინდის პანთეონი კვლავ რჩება ახალი მეხსიერების ფორმირების მნიშვნელოვან ადგილად. 2000 წელს დიდუბის პანთეონიდან მთაწმინდაზე გადაასვენეს ექვთიმე თაყაიშვილი; 2002 წელს საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ იგი წმინდანად შერაცხა. 2005 წელს ლევილიდან (საფრანგეთი) მთაწმინდაზე გადაასვენეს 1924 წლის აჯანყების გმირი ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილი. 2007 წელს მთაწმინდის პანთეონში დაკრძალეს გროზნოდან გადმოსვენებული ზვიად გამსახურდია.

2005 წლიდან დაიწყო ახალი მონუმენტების, მუზეუმების, მემორიალების შექმნა, რომელთაც ახალი კოლექტიური მეხსიერებისა და, მის საფუძველზე, ახალი სახელმწიფოებრივი იდენტობის ჩამოყალიბების ფუნქცია ეკისრებოდა. ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, ისინი საზეიმოდ იხსნებოდა რომელიმე მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენის წლისთავზე. ეს პრაქტიკა დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან დამკვიდრდა და არსებობას შემდგომშიც განაგრძობდა (საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება 1991 წლის 9 აპრილს; პირველი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება იმავე წლის 26 მაისს). მეხსიერების კვლევებში კარგად არის ცნობილი ისტორიული უწყვეტობის შენარჩუნების ეს საშუალება, რომელსაც ე. ზერუბაველი *„იგივე დროს“* უწოდებს, რაც აწმყოსა და წარსულს შორის *ხიდის გადების* ერთ-ერთი ხერხია: დღესასწაულებთან ისტორიული მოვლენების სინქრონიზაცია „ახლა“-სა და „მაშინ“-ს შორის სიმბოლური კავშირის გაბმას ემსახურება.

2005 წლის 23 ნოემბერს თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, საზეიმოდ ჩაეყარა საფუძველი, ხოლო 2006 წლის 23 ნოემბერს გაიხსნა თავისუფლების მონუმენტი - წმინდა გიორგის ქანდაკება, რაც საგანგებოდ დაემთხვა გიორგობის დღესასწაულსა და ვარდების რევოლუციის 3 წლისთავს.

2006 წლის 26 მაისს თბილისში დაფუძნდა საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი, რომელშიც დაცულია 1921 წლის ოკუპაციასა და ანექსიის, აგრეთვე გამათავისუფლებელი ბრძოლის ამსახველი მასალები. ბუნებრივია, 26 მაისი შემთხვევით არ ყოფილა შერჩეული.

თუმცა აქტიური დავიწყებისა და წარსულთან ანგარიშსწორების ფორმები სრულად არ გამქრალა ახალი მეხსიერების შემქმნელთა რეპერტუარიდან. აჭარაში რევოლუციის შემდეგ, 2004 წლის 5 მაისს, ბათუმის ბულვარის შესასვლელში, დემონსტრანტებმა ცეცხლი დაანთეს მემედ აბაშიძის ბრინჯაოს ძეგლის კალთაზე. ალმოკიდებული ძეგლი აჭარაში ვარდების რევოლუციის გამარჯვებას და წინა მთავრობის სიმბოლოებისგან რადიკალურ გამიჯვნას აღნიშნავდა. რას ერჩოდნენ მემედ აბაშიძეს?

მემედ აბაშიძე (1873-1937) ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ფიგურა იყო მე-19-20 საუკუნეთა მუსლიმ ქართველ მოღვაწეებს შორის, დიდი როლი შეასრულა აჭარის ქართველთა ეროვნული ცნობიერების გაღვივებისა და საქართველოსთან მათი რეინტეგრაციის საქმეში. 1937 წელს რეპრესიების მსხვერპლი გახდა. 1960-იანი წლებიდან საბჭოთა ხელისუფლებამ „გაიხსენა“ მისი სახელი და საბჭოთა ეროვნული პოლიტიკის სამსახურში ჩააყენა: იმ პერიოდში, ეკონომიკური დაღმავლობის ხანაში, საბჭოთა ხელისუფლება ცდილობდა წარსულის ავტორიტეტული სახელების მობილიზებას და მათ რეპრეზენტაციას საჯარო სფეროში, რაც საკუთარი ძალაუფლების ლეგიტიმაციას ემსახურებოდა. მემედის მოღვაწეობა ასეთ ავტორიტეტულ წარსულად ჩაითვალა, რომელსაც საბჭოთა იდეოლოგიის დაფასების გრძნობა უნდა აღეძრა საზოგადოებაში. მისი პორტრეტები სხვადასხვა საბჭოთა დღესასწაულსა თუ სასკოლო ღონისძიებაში გამოჩნდა, რაც ფორმით ნაციონალური, შინაარსით კი სოციალისტური იდეოლოგიის კარგი გამოხატულება იყო.

პოსტსაბჭოთა პერიოდში ასლან აბაშიძე - მემედ აბაშიძის შთამომავალი - აქტიურად იყენებდა მის ავტორიტეტს საკუთარი 13 წლიანი მმართველობის ლეგიტიმაციისათვის; გამოიცემოდა მისი ნაშრომები, იდგმებოდა ძეგლები, სახელი ენიჭებოდა ქუჩებს. 2002 წელს ასლან აბაშიძემ მემედის ძეგლი შეუკვეთა ცნობილ ქართველ მოქანდაკეს ელგუჯა ამაშუკელს, სულ მალე ძეგლი ბათუმის ბულვარში საზეიმოდ გახსნეს ედუარდ შევარდნაძემ და ასლან აბაშიძემ და ამის შემდეგ მას საგანგებოდ უვლიდნენ.

ვარდების რევოლუციის შემდეგ ახალი ხელისუფლება ხაზგასმით ცდილობდა ასლან აბაშიძის კორუფციული და ნახევრად სეპარატისტული მმართველობისგან გამიჯვნას. ასეთ ვითარებაში, მემედ აბაშიძის ძეგლი შეუსაბამო სიმბოლოდ ჩაითვალა ბათუმის ცვალებად პოლიტიკურ პეიზაჟში. მალე მისი ბრინჯაოს ფიგურა ბულვარის შესასვლელიდან აიღეს და ნაკლებად თვალსაჩინო ადგილი მიუჩინეს აჭარის მთავრობის სახლის უკან, მისივე სახელობის ქუჩის კუთხეში. თუმცა, ეროვნული გმირის ძეგლის უჩინარ ადგილას გადატანამ ქალაქის მასიური მღელვარება გამოიწვია. ადგილობრივი ინტელიგენცია და რიგითი მოქალაქეები ასლანის შეცდომების მის დიდ ბაბუაზე გადატანას გაუმართლებლად თვლიდნენ, ძეგლის გადატანას კი ისტორიის უპატივცემულობად და საყოველთაო სირცხვილად აცხადებდნენ. ეს პოზიცია გამოიხატა ცენტრალური მთავრობისადმი მიწერილ წერილში, რომელსაც დაახლოებით ასი ადამიანი აწერდა ხელს.[[22]](#footnote-22) 2013 წელს მემედ აბაშიძის ძეგლს კიდევ ერთხელ შეუცვალეს ადგილი და ევროპის მოედანზე, საკონსტიტუციო სასამართლოს გვერდით მდებარე სკვერში დადგეს.

2005 წელს თბილისში, რესპუბლიკის მოედანზე, დაანგრიეს „ანდროპოვის ყურების“ სახელით ცნობილი ტრიბუნა, რომელიც ამ ფუნქციას სამხედრო აღლუმების დროს ასრულებდა და მოედანზე 1983 წელს აღიმართა. რესპუბლიკის მოედანს ვარდების რევოლუციის მოედანი ეწოდა.[[23]](#footnote-23)

რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომმა სათავე დაუდო ახალი ტიპის მონუმენტური არეების ადგილების შექმნას. ახალი მონუმენტები და მემორიალები ომის მსხვერპლთა და სამშობლოსთვის შეწირულთა უკვდავყოფას ისახავდა მიზნად, თუმცა გაცილებით ღრმა შინაარსობრივი დატვირთვაც ჰქონდა.

2009 წლის 22 იანვარს გამოცხადდა კონკურსი “მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოს მოწყობის კონცეფციისა და საფლავის ტიპური ფორმის პროექტზე”. მშენებლობა თებერვალშივე დაიწყო. მთლიანად მემორიალისა და სასაფლაოს კონცეფცია სახელმწიფოსა და სარწმუნოებას განადიდებს. ისედაც სიმბოლური ადგილი მრავალი დეტალით გამდიდრდა: მარადიული ცეცხლი, ხუთჯვრიანი კომპოზიციის შემქმნელი ხეები (უშუალოდ დაკავშირებული სახელმწიფო დროშასთან), ქართული ტაძრის სილუეტი. ამ ყველაფერმა სასაფლაოს საკრალიზება გამოიწვია. მემორიალი 2009 წლის 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს გაიხსნა. ცერემონიას საქართველოს პრეზიდენტი და სხვა მაღალჩინოსნები ესწრებოდნენ.

2009 წელსვე გაჩნდა იდეა, რომ აგვისტოს ომში დაღუპულთათვის სხვა მემორიალიც უნდა შექმნილიყო: უფრო მასშტაბური, ისეთი, რომელიც გამვლელებს მუდმივად შეახსენებდა გმირობის ამბავს. გმირთა მემორიალი გმირთა მოედანზე უნდა აღმართულიყო. მიუხედავად იმისა, რომ გმირთა მოედანზე უკვე არსებობდა კოლექტიური ტრავმისადმი მიძღვნილი მონუმენტი, რომელიც საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ ჯარისკაცებს, კერძოდ კი აფხაზეთის ომში დაღუპულ მებრძოლებს მიეძღვნა (მისი ოფიციალური სახელია “ერთიანი საქართველოსთვის”), ახალმა დარტყმამ უფრო გრანდიოზული მემორიალის შექმნის იდეა წარმოშვა. თავდაპირველი ჩანაფიქრით, მემორიალი მხოლოდ 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირებს უნდა მიძღვნოდა. მაგრამ რადგან მონუმენტი ყველაზე დიდი და გამორჩეული უნდა ყოფილიყო, კონცეფციაც განზოგადდა და მემორიალი რუსეთის დამპყრობლური პოლიტიკის წინააღმდეგ მებრძოლებს მიეძღვნა. შესაბამისად, მონუმენტზე დატანილია 1921 წელს დაღუპული იუნკრების, 1924 წლის აჯანყების მონაწილეების, 1992-93 წლებში აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში დაღუპულთა, 2008 წლის აგვისტოს ომს შეწირულთა სახელები და გვარები. შენარჩუნდა ძველი მემორიალიც „ერთიანი საქართველოსათვის“. ამით ერთგვარი „ხიდი გაიდო“ საქართველოს 1921 წლის საბჭოთა ოკუპაციას, 1924 წლის ანტისაბჭოთა აჯანყებას, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში 1990-იანი წლების კონფლიქტებს და 2008 წლის აგვისტოს ომს შორის.

გმირთა მონუმენტი 2010 წლის 26 მაისს გახსნა. ისევე როგორც მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოს, გმირთა მონუმენტის გახსნის ცერემონიალსაც ყველა მაღალჩინოსანი დაესწრო. მათ მიერ გახსნისას წარმოთქმული სიტყვები ნათლად წარმოაჩენს მონუმენტის, როგორც *მეხსიერების ადგილის* მნიშვნელობას, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია „ჩვენ“ ჯგუფის იდენტობის გამძაფრებაა. პრეზიდენტის სიტყვაში ხაზგასმული იყო ეთნიკურიდან სამოქალაქო იდენტობაზე აქცენტის გადატანა (ამ დროისათვის პოლიტიკური ელიტა აქტიურად ამკვიდრებდა მრავალეთნიკური ქართველი ერის ცნებას): „***მემორიალი 1921 წელს დაღუპული იუნკრების, 1924 წლის აჯანყების მეთაურების, 1992-1993 წლებში აფხაზეთში და 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის აგრესიის შედეგად*** *დაღუპულ მეომართა ხსოვნას ეძღვნება. ამ ბიჭებმა, რომელის სახელებიც ამ მონუმენტზეა ამოტვიფრული, დიდხანს იბრძოლეს საქართველოს ერთიანობისთვის, ისინი მარად დარჩებიან ჩვენს ისტორიაში... ამ მონუმენტზე,* ***ქართველების გარდა, სომხების, აზერბაიჯანელების, ებრაელების გვარებიც*** *არის ამოტვიფრული. ისინი ყველანი ქართველები არიან...* ***საქართველო ის ქვეყანაა, რომლის გამოც ღირს სიკვდილი.*** *ნურასდროს დაგვავიწყდება ჩვენი გმირები და საქართველო.“* [[24]](#footnote-24) გარდა ამისა, მემორიალმა ერთგვარი ხიდი გადო საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის სხვადასხვა დროს მებრძოლთა სახელებს შორის და ამ ბრძოლის უწყვეტობას გაუსვა ხაზი.

ახალი მეხსიერების შექმნის კიდევ ერთი საინტერესო მცდელობა იყო კომპიუტერული თამაში „ქაქუცა ჩოლოყაშვილი“, რომელიც 2012 წელს გამოჩნდა ინტერნეტ სივრცეში.[[25]](#footnote-25) თამაშის ღერძს შეადგენს საქართველოს ბოლშევიკური ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. დასაწყისში ქაქუცა ჩოლოყაშვილი წარმოგვიდგება მხედრის სახით, ფონზე მოჩანს სამხედრო ტექნიკა საბჭოთა სიმბოლიკით, რომელშიც ნათლად ჩანს 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძახილი. ტექსტი გვამცნობს, როგორც აცილებდნენ თბილისელები კადეტებს ქალაქის დასაცავად 1921 წლის 17 თებერვალს; მათი წინააღმდეგობის გატეხვა ვერ შეძლო მე-11 წითელმა არმიამ, მიუხედავად ბაქოდან მიღებული დახმარებისა და ბორის ძნელაძის მიერ ორგანიზებული მხარდაჭერისა. თამაშის ფინალურ სცენაში ქაქუცა ჩოლოყაშვილი ზის მაგიდასთან, რომელსაც აწერია საქართველო; ფონზე ეიფელის კოშკი მოჩანს, კედელზე კი სერგო ორჯონიკიძის პორტრეტია, ეშმაკის წითელი რქებითა და წვერით. თამაშს გასდევს ორი მელოდია: „არ დაიჯერებ“ დები იშხნელების შესრულებით და რევაზ ლაღიძის „ჩემო კარგო ქვეყანავ“.

1. Foner, Erik. Who Owns History? N.Y., Hill and Wang, 2002, გვ. 77. [↑](#footnote-ref-1)
2. [ბრეგაძე, ლევან.](http://www.nplg.gov.ge/bios/ka/594/) ერთი ლექსის ისტორია. <http://www.nplg.gov.ge/civil/statiebi/statiebi/erti_leqsis_istoria.htm> [↑](#footnote-ref-2)
3. ჩხიკვიშვილი, ნინო. „შემოდიოდა სიკვდილი ცელით - კოლაუ ნადირაძის გენიალური ლექსის ისტორია. <http://artinfo.ge/2016/02/> (ნანახია 22.02.2018). [↑](#footnote-ref-3)
4. მჭედლიძე, გიორგი. ისტორია უდისტანციოდ (მღელვარე 1988-1995 წლების ქრონიკები). ქუთაისი, 1999, გვ. 143. [↑](#footnote-ref-4)
5. ჯონსი, სტივენ. საქართველო: პოლიტიკური ისტორია დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ. სოც. მეცნ. ცენტრი, თბილისი, 2013, გვ. 44. [↑](#footnote-ref-5)
6. მჭედლიძე, გიორგი. დასახ. ნაშრ., გვ. 188. [↑](#footnote-ref-6)
7. მჭედლიძე, გიორგი. დასახ. ნაშრ., გვ. 155. [↑](#footnote-ref-7)
8. Assmann, Aleida. Canon and Archive. *A Companion to Cultural Memory Studies*. Astrid Erll, Ansgar Nunning (Eds.). De Gruyter, 2010, გვ. 97. [↑](#footnote-ref-8)
9. Newspaper “24saati”. Retrieved February 10, 2014, from <http://24saati.ge/index.php/category/news/2010-04-18/5555.html> [↑](#footnote-ref-9)
10. Alderman, Derek H. Place, Naming, and the Interpretation of Cultural Landscapes. *The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity*. Ed. by Brian Graham, Peter Howard. Routledge. 2008, გვ. 195. [↑](#footnote-ref-10)
11. Alderman, Derek H. დასახ. ნაშრ., გვ. 197-199. [↑](#footnote-ref-11)
12. მჭედლიძე, გიორგი. დასახ. ნაშრ., გვ. 188, 237. [↑](#footnote-ref-12)
13. Carrier, Peter. Monuments and National Memory Cultures in France and Germany since 1989. The 'Vél' d'Hiv'' in Paris and the 'Holocaust Monument' in Berlin. Inaugural-Dissertation. Free University Berlin, 2000. Chapter 1. Contemporary Memory Cultures in Europe: Monumental Forms, Cultural Codes, Analytical Concepts, გვ. 15. [↑](#footnote-ref-13)
14. Carrier, Peter. დასახ. ნაშრ., გვ. 18-19. [↑](#footnote-ref-14)
15. Carrier, Peter. დასახ. ნაშრ., გვ. 13. [↑](#footnote-ref-15)
16. Carrier, Peter. დასახ. ნაშრ., გვ. 23. [↑](#footnote-ref-16)
17. Carrier, Peter. დასახ. ნაშრ., გვ. 20. [↑](#footnote-ref-17)
18. დამოუკიდებლობის გაკვეთილები - მომავლისკენ წარსულის გააზრებით. <https://lessonsgeo.wordpress.com/1990/08/01/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%9A/> (ნანახია 16.10.2018) [↑](#footnote-ref-18)
19. Метаморфозы советской архитектуры. Владимир Вардосанидзе. [https://www.scribd.com/document/](https://www.scribd.com/document/59815986/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98) (ნანახია 26.02.2018). [↑](#footnote-ref-19)
20. Sztompka, Piotr. Cultural Trauma and Collective Identity. University of California Press, 2004, გვ. 155-195. [↑](#footnote-ref-20)
21. Assmann, Aleida. Canon and Archive. *A Companion to Cultural Memory Studies*. Astrid Erll, Ansgar Nunning (Eds.). De Gruyter, 2010, გვ. 98. [↑](#footnote-ref-21)
22. ხალვაში, თამთა. სირცხვილის პერიფერია. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. [emcrightspr](https://emc.org.ge/author/emcrightspr/) / [28.03.2016](https://emc.org.ge/2016/03/28/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90/). [↑](#footnote-ref-22)
23. „თბილისელები“. 26.08.2013. <http://tbiliselebi.ge/index.php?newsid=268438395> (ნანახია 16.10.2019). [↑](#footnote-ref-23)
24. <http://www.epn.ge/?p=13072> (ხელმისაწვდომი იყო 15.05.2012) [↑](#footnote-ref-24)
25. <https://www.myvideo.ge/v/1562777> (ხელმისაწვდომი იყო 17.10.2018) [↑](#footnote-ref-25)