XI ლექცია

1. **ს. ჯონსი. რელიგიები და ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია. ფრაგნებტი წიგნიდან „საქართველო, პოლიტიკური ისტორია დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ“. თბილისი, 2013 (იხ. რიდერი „იდენტობის ფორმირება მულტიკულტურულ გარემოში“, თბილისი, 2015, გვ. 35-39.**

https://drive.google.com/file/d/1Zi6VE7g5-fE7nqomU97zE2DRilxZXvuo/view?usp=sharing

1. **ლია დეკანაძე, წარსულის ჩურჩული და მომავლის ხმაური, 27 იანვარი 2021, https://socialjustice.org.ge/ka/products/tsarsulis-churchuli-da-momavlis-khmauri**
2. **დამოკიდებულება ქართველი მუსლიმების მიმართ: ტოლერანტობის დეფიციტსა და იდენტობის ძიებას შორის**

ქეთევან კაკიტელაშვილი

მოხსენება წაკითხული კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესზე „მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა კავკასიაში“. თბილისი, 23-26 ოქტომბერი, 2013.

ნაშრომის მიზანია, გააანალიზოს საქართველოში 2012-2013 წლებში ქართველი მუსლიმების მიმართ გამოხატული რელიგიური შეუწყნარებლობის შემთხვევები და ახსნას მისი გამომწვევი სავარაუდო მიზეზები. შეუწყნარებლობის ხსენებული ფაქტები პოსტსაბჭოთა პერიოდის საქართველოში რელიგიურ ნიადაგზე წარმოშობილი აგრესიის ყველაზე მძაფრი და მასობრივი გამოხატულებაა. ყურადღებას იქცევს ის გარემოება, რომ ისეთ მრავალრელიგიურ და მრავლეთნიკურ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, შეუწყნარებლობის მსხვერპლი სწორედ ეთნიკური ქართველები გახდნენ, რომელთაც თანამოძმეებთან იზიარებენ მშობლიურ ენასა და კოლექტიურ მეხსიერებას. ჩნდება კითხვა - რამ გამოიწვია სწორედ მუსლიმი ქართველების და არა სხვა ეთნიკური თუ რელიგიური ჯგუფების ასეთი სახის მიუღებლობა? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის მიზნით, განხილულია ქართული ნაციონალური იდენტობის კონსტრუირების თავისებურებები პოსტსაბჭოთა საქართველოში და რელიგიის როლი ამ პროცესში, რადგან, მოვლენების ახსნა, სავარაუდოდ, ზუსტად იდენტობის ფორმირების ამ თავისებურებების გათვალისწინებით არის შესაძლებელი.

ორიოდე სიტყვით მინდა შევეხო ზემოხსენებული ფაქტებს. რელიგიურ საფუძველზე დაპირისპირების პირველი გახმაურებული შემთხვევა (2012) წლის ოქტომბერ-ნოემბერში ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ნიგვზიანსა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროში მოხდა. სოფლის მართლმადიდებელი მოსახლეობა თანასოფლელ მუსლიმებს მეჩეთის აშენების, სალოცავად შეკრებისა და მუსლიმების მიერ თანამორწმუნეების სტუმრად მიღების წინააღმდეგ გამოდიოდნენ; ისინი თვლიდნენ, რომ ეს სოფლები ქრისტიანულია და, შესაბამისად, ქრისტიანი მოსახლეობის თანხმობის გარეშე მეჩეთის ააშენება დაუშვებელი იყო. გარდა ამისა, სოფლის მოსახლეობის ქრისტიანი ნაწილი თავს მამაპაპეული, სარწმუნოების -მართლმადიდებლობას დამცველებად წარმოაჩენენ.[[1]](#footnote-1)

2013 წლის მაისშისოფელ სამთაწყაროს ქრისტიანმა მოსახლეობამ მუსლიმ თემს პარასკევის ტრადიციული ლოცვის სალოცავ სახლში გამართვის წინააღმდეგ გამოვიდა. ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის პირველი დაპირისპირება [24 მაისის მოხდა](http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/19948/), როცა სალოცავად შეკრებელ მუსლიმურ თემს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, რიტუალისათვის აუცილებელი ნივთები შენობიდან თვითნებურად გაიტანეს და აიძულეს ფიზიკურად დაეტოვებინათ სამლოცველო.[[2]](#footnote-2)

31 მაისს სოფელ სამთაწყაროში მცხოვრებ ადგილობრივ მუსლიმებს კვლავ არ მიეცათ პარასკევის ტრადიციული ლოცვის ერთობლივად აღვლენის შესაძლებლობა, რასაც წინ უძღოდა დაპირისპირება სოფლის შესასვლელში, როდესაც ქრისტიანმა მოსახლეობამ გზა გადაკეტა და სოფელში ლოცვაზე დასასწრებად მიმავალ მუსლიმთა სამმართველოს წარმომადგენლებს, ქვემო ქართლის მუფტსა და მის თანმხლებ პირებს არ მისცა სოფელში შესვლის შესაძლებლობა.[[3]](#footnote-3) ქრისტიანი მოსახლეობის განცხადებით, ისინი არ არიან წინააღმდეგი, თუ მუსლიმები ლოცვას საკუთარ სახლში აღავლენენ, თუმცა, არ დაუშვებენ მათ ერთობლივ შეკრებას სამლოცველო სახლში, რასაც მეჩეთის მშენებლობასადმი წინააღმდეგობით ხსნიან.[[4]](#footnote-4)

ქართველ მუსლიმებთან დაკავშჳრებული კიდევ ერთი ინციდენტი 2013 წლის 26 აგვისტოს მოხდა, როდესაც ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელაში ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის მიერ მეჩეთის მინარეთის მოშლითა და ძალოვნების მიერ მუსლიმი მოსახლეობის ფიზიკური შეურაცხყოფით უხეშად დაირღვა მუსლიმთა უფლებები. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ფაქტი არ იყო მოსახლეობის მიერ განხორციელებული, სოფლის ქრისტიანი მოსახლეობის ნაწილი მინარეთის საკითხის გამო დაუპირისპირდა მუსლიმ მოსახლეობას.

დროის მოკლე ინტერვალში რელიგიური კონფლიქტის რამდენიმე კერის გაჩენა და დომინანტი რელიგიური ჯგუფის მხრიდან რელიგიური უმცირესობის, კერძოდ აჭარელი მუსლიმების შევიწროების შემთხვევები (სოფელი ნიგვზიანი, წინწყარო, ციხისძირის ინციდენტი, 14 აპრილს, 2013), არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით, ძირითადად განპირობებულია სახელმწიფოს არასათანადო მონაწილოებით და არაეფექტური სამართლებრივი რეაგირებით.[[5]](#footnote-5) არასამთავრობო ორგანიზაციების ეს შეფასება, შესაძლოა, არ არის საფუძველს მოკლებული. თუნმცა, ჩვენთვის საინტერესოა, რატომ გახდა შესაძლებელი ასეთი სახის დაპირისპირების წარმოშობა. სავარაუდოდ, შეუწყნარებლობის გაღვივებას არა იმდენად არაქართველი მუსლიმების, არამედ სწორედ ეთნიკურად ქართველი მუსლიმების მიმართ პოსტსაბჭოთა პერიოდის ქართული ნაციონალური იდენტობის ფორმირების გარკვეულმა თავისებურებამ შეუწყო ხელი.

საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული, „ქართული ტოლერანტობის” კონცეფცია მყარად იკიდებს ფეხს, როგორც ქართველთა უნიკალური ისტორიული მახასიათებელი; ის ქართველთა იდენტობის ნაწილიც კი ხდება, რომელიც დამკვიდრდა არა მხოლოდ ყოფით, არაოფიციალურ, არამედ აკადემიურ და პოლიტიკურ დისკურსშიც. მიუხედავად ამისა, სოციოლოგიური გამოკითხვის თანახმად, საქართველოს მოსახლეობაში რელიგიური შემწყნარებლობის არცთუ მაღალი ხარისხი გამოვლინდა. ეს ნაკლებად აისახებოდა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საბჭოთა კავშირის შემდგომ პერიოდში შექმნილი რამდენიმე აქტიური და აგრესიული მართლმადიდებლური ორგანიზაცია განსაკუთრებით მტრულად იყო განწყობილი არა რომელიმე არაქრისტიანული მრწამსის მქონე ჯგუფების მიმართ, არამედ სწორედ სხვადასხვა, არამართლმადიდებლური ქრისტიანული სექტისა თუ მიმდინარეობის წინააღმდეგ, რომლის მრევლს, ძირითადად, ეთნიკური ქართველები შეადგენდნენ. ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ რელიგიური შეუწყნარებლობის მთავარ მსხვერპლი საქართველოში არაქრისტიანი და, ნაწილობრივ, არამართლმადიდებელი ქართველი მოსახლეობა გახდა.

ქართველ მუსლიმთა მიმართ გამოხატული აგრესიის ახსნა, გარკვეულწილად, შესაძლებელი იქნება, თუ ჩვენ მას განვიხილავთ არა მხოლოდ ტოლერანტობის დეფიციტის ჭრილში, არამედ როგორც ქართველთა ეთნიკური იდენტობის (რე)კონსტრუირების რთული და მტკივნეული პროცესის შემადგენელ ნაწილს. ეს პროცესი, სულ მცირე, უკანასკნელი ორი ათწლეულის მანძილზე მიმდინარეობს.ამ თვალსაზრისით, ასევე ყურადსაღებია ეკლესიის, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუტის მნიშვნელობა პოსტსაბჭოთა პერიოდის საქართველოში მიმდინარე იდენტობის ძიების პროცესის გასაანალიზებლად.

როგორც სივენ ჯონსი აღნიშნავს თავის კვლევაში, 1990-იანი წლების შუა პერიოდიდან ეკლესია ყველაზე დიდი ნდობით სარგებლობს. ისტორიულად რეგიონულმა კონტექსტმა, კერძოდ კი მუსლიმური ირანისა და ოტომანთა იმპერიის მეზობლობამ წინ წამოსწია ქართული ეკლესიის მნიშვნელობა, როგორც კულტურული მხსნელისა და წმინდა წერილების მფარველისა. ბიზანტიის მებრძოლმა წმინდანებმა, როგორც სარწმუნოების მცველებმა, განსაკუთრებული ადგილი დაიმკვიდრეს საქართველოში. ეკლესიის შეურიგებელი ბრძოლა პროტესტანტული სექტების წინააღმდეგ, გარკვეულწილად, სწორედ საკუთარი თავის შენარჩუნებისათვის მუდმივად საბრძოლო განწყობით იყო გამოწვეული.

ზვიად გამსახურდიას მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ ”ქართული ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლა ქართული ენისა და კულტურის წინააღმდეგ ბრძოლას ნიშნავს”. 1986-87 წლიდან, როდესაც მსგავსი მოსაზრებების ღიად გამოხატვა გახდა შესაძლებელი, ეროვნული ეკლესიისადმი ლოიალობა ყველა პარტიისა და ჯგუფისათვის არსებითი გახდა. საბჭოთა ძალაუფლების წინააღმდეგ გამართული ყველა დემონსტრაციას აუცილებლად ახლდა თან ჯვრები და ხატები. აქედან მოყოლებული ურბანული ლანდშაფტიც რელიგიური სიბოლიკით მოიფინა.

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ მართლმადიდებლობა სულ უფრო მეტად პრივილეგირებული გახდა. 2003 წლის ურბანული მოსახლეობის კვლევის თანახმად ქართველთა 95% საკუთარ თავს მორწმუნედ მიიჩნევდა, ... 47% თვლიდა, რომ პროტესტანტული ”სექტების” ლიტერატურა უნდა განადგურებულიყო, 81% სჯეროდა, რომ ”სექტები” უცხოეთიდან ფინანსდებოდა იმისათვის, რომ ძირი გამოეთხარა ქართველთა ერთიანობისათვის.

2003 წლის დეკემბრის ქადაგებაში პატრიარქმა მოსახლეობას მოუწოდა ფრთხილი დამკიდებულება ჰქონოდათ უცხოეთიდან შემოსული ”ფსევდო-კულტურის” მიმართ და განაცხადა, რომ ”ორი ძალა გადაარჩენს საქართველოს” - ქრისტიანული მენტალობა და მართლმადიდებლური ფილოსოფია. მან გააკრიტიკა ნებისმიერი მცდელობა, თანაბარი სტატუსი მიენიჭოს ყველა კონფესიას საქართველოში. 2011 წლის გამოკითხვამ ცხადყო, რომ 69% ამ აზრს მხარს უჭერდა. ეს მოსაზრებები ერთგვარი გამოწვევა იყო სააკაშვილის ”სამოქალაქო იდენტობის” იდეისათვის და, ამავე დროს, არსებით კითხვებს ბადებდა ქართული იდენტობის შესახებ: როგორ თავსდება არამართლმადიდებელი მოსახლეობა ქართული იდენტობის ფარგლებში? პატრიარქის განცხადებები წინააღმდეგობაში მოდის მე-19 საუკუნის ქართველი პატრიოტების - ილია ჭავჭავაძის, სერგი მესხის, იაკობ გოგებაშვილის იდეებთან, რომელთათვისაც არ იყო წინააღმდეგობრივი, მაგალითად, ერთდროულად მუსლიმად და ქართველად ყოფნა. რა როლი აქვს რელიგიას ქართული ნაციონალური იდენტობის განსაზღვრის თვალსაზრისით?

* როგორც სტივენ ჯონსი აღნიშნავს, რელიგია ქართველებისთვის უპირველესად კულტურული და სოციალური ფენომენია. ძალიან ცოტა თუ დადის რეგულარულად ეკლესიაში და ერკვევა ორთოდოქსული რიტუალსა და ლიტურგიაში... ეკლესია იდენტობის სიმბოლოა და არა ცხოვრების გზამკვლევი.
* რელიგიურობის ზრდა საქართველოში ... უპირველეს ყოვლისა, გამოიწვია ... სოციალურ იდენტობებსა და მეორე მხრივ ტრადიციულ ფასეულობებს შორის წარმოშობილმა ნაპრალმა, რაც პოსტ-საბჭოთა პერიოდის კაპიტალიზმმა განაპირობა. დემოგრაფიული კლება, ეკონომიკური დაუცველობა, კორუმპირებული სახელმწიფო ინსტიტუციები, დასავლეთით იმედგაცრუება - ეს ის ფაქტორებია, რამაც ეკლესიის იდეალიზაცია განაპირობა.
* რელიგია არასდროს ყოფილა კონფლიქტის წყარო ქართველებსა და მათ მეზობლებს შორის. მწვავე დებატები ამა თუ იმ ეკლესიის კუთვნილებისა ან მეჩეთის მშენებლობის ნებართვის შესახებ არის არა რელიგიური დაპირისპირება, არამედ კულტურული დომინანტურობის პრობლემა;
* მუსლიმების რელიგიურობის ზრდას (ახალგაზრდა მუსლიმები სწავლობენ თურქეთის, ირანის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების მიდრასებში) აჭარასა და მარნეულში არ მოუხდენია გავლენა ქართველების ურთიერთობაზე მუსლიმ უმცირესობებთან.[[6]](#footnote-6)

ასევე ძალიან საინტერესო სურათს ქმნის საქართველოს ზოგიერთ ქალაქში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვა რელიგიური და პოლიტიკური საკითხების გარშემო. კვლევის თანახმად, დებულება - ”საქართველოსთვის უმჯობესი იქნება, თუ ყველა ქართველი მართლმადიდებელი ქრისტიანი იქნება”[[7]](#footnote-7), 2003 წელს 79,4 პროცენტმა მიიჩნია მართებულად, 2008 წელს კი 82.2. დებულება ”საქართველოს კეთილდღეობისთვის საზიანო არ იქნება, თუ ქვეყანაში იქნებიან სხვა აღმსარებლობის ქართველები” 2003 წელს მხოლოდ 20, 3 პროცენტმა მიიჩნია მისაღებად, 2008 წელს კი მხოლოდ 16, 2.

	2003	2004	2006	2008
საქართველოსთვის უმჯობესი იქნება, თუ ყველა ქართველი მართლმადიდებელი ქრისტიანი იქნება	79.4	72.2	67.7	82.2
საქართველოს კეთილდღეობისთვის საზიანო არ იქნება, თუ ქვეყანაში იქნებიან სხვა აღმსარებლობის ქართველები	20.3	27.5	30.2	16.2

აქედან ცხადად ჩანს ეთნიკურობის აღმსარებლობასთან გაიგივების ტენდენცია (ქართველი = მართლმადიდებელი). საინტერესოა პირველი პასუხის ხვედრითი წილის კლება 2004 და 2006 წლების გამოკითხვებში. ერთის მხრივ ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს იმ გარემოებას, რომ ამ გამოკითხვებში არ მონაწილეობდა ბათუმის მოსახლეობა, რომლის შორისაც ბევრია მუსლიმი, მეორე მხრივ, ეს წლები ემთხვევა სააკაშვილის ხელისუფლების პოპულარობის პიკს, როდესაც ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხებს ამ დროს სახელმწიფო პოლიტიკაში შესამჩნევი ადგილი ეკავა.

მიუხედავა იმისა, რომ გამოკითხულთა 59,1 პროცენტი 2003 წელს და 70,9 პროცენტი 2008 წელს თვლის, რომ ”აღმსარებლობის არჩევა ყველა ადამიანის პირადი საქმეა და საზოგადოებას არ აქვს უფლება, რომ არჩევანში ჩაერიოს”, გამოკითხულთა 40,5 (2003) და 27,6 (2008) პროცენტის აზრით, ”საზოგადოება (ოჯახი, სკოლა და სხვ.) აქტიურად უნდა ერეოდეს იმაში, თუ რომელ აღმსარებლობას გაიზიარებს ადამიანი”. მკვლევართა დასკვნის თანახმად, შედეგები ასახავს ეთნიკურობისა და აღმსარებლობის გაიგივების ტენდენციას, ოღონდ უფრო ”ზოგად” დონეზე: არა მხოლოდ ქართველი = მართლმადიდებელი, არამედ ყველა ხალხს თავისი ტრადიციული რელიგია აქვს.

	2003	2004	2006	2008
აღმსარებლობის არჩევა ყველა ადამიანის პირადი საქმეა და საზოგადოებას არ აქვს უფლება, რომ არჩევანში ჩაერიოს	59.1	65.0	72.6	70.9
საზოგადოება (ოჯახი, სკოლა და სხვ.) აქტიურად უნდა ერეოდეს იმაში, თუ რომელ აღმსარებლობას გაიზიარებს ადამიანი	40.5	34.5	24.0	27.6

ასევე საინტერესოა, რომ გამოკითხულდა 50,3 (2008) და 64,7 (2008) პროცენტის აზრით, ”სასურველია, საშუალო სკოლებში რელიგიის ისტორიის კურსი მხოლოდ მართლმადიდებლური რელიგიის ისტორია ისწავლებოდეს”

	2003	2004	2006	2008
სასურველია, საშუალო სკოლებში რელიგიის ისტორიის კურსი მხოლოდ მართლმადიდებლური რელიგიის ისტორია ისწავლებოდეს	50.3	50.3	42.6	64.7
სასურველია, რელიგიის ისტორიის კურსი ყველა რელიგიის ისტორიის სწავლებას მოიცავდეს	49.3	49.3	51.8	32.4

2003 წელს მხოლოდ 16.0 პროცენტი თვლიდა, რომ ”საქართველოში სხვადასხვა სექტის არსებობა დემოკრატიისა და პიროვნების თავისუფლების მაღალი დონის მაჩვენებელია”. 2008 წელს ამ დებულებას უფრო ნაკლები, გამოკითხულთა 13.1 პროცენტი იზიარებს. სამაგიეროდ, 81,7 (2003) და 77,8 (2008) პროცენტი მიიჩნევს, რომ ”სექტების არსებობას უცხო ქვეყნების ძალები აფინანსებენ, რათა საქართველოს მთლიანობას და სტაბილურობას საფრთხე შეექმნას”.

	2003	2004	2006	2008
საქართველოში სხვადასხვა სექტის არსებობა დემოკრატიისა და პიროვნების თავისუფლების მაღალი დონის მაჩვენებელია	16.0	18.2	17.7	13.1
სექტების არსებობას უცხო ქვეყნების ძალები აფინანსებენ, რათა საქართველოს მთლიანობას და სტაბილურობას საფრთხე შეექმნას	81.7	77.8	61.3	77.8

რესპოდენტებს ასევე სთხოვეს 0-დან 9-მდე ქულა მიენიჭებინათ იმ მახასიათებლებისთვის, რომლებიც, მათი აზრით, ”ქართველად ყოფნის განცდასთან” არის დაკავშირებული. რელიგიამ 2004 წელს 8,37, ხოლო 2008 წელს - 8,80 ქულა მიიღო, რამაც ცხადყო, რომ ის, ქართულ ენასა და ისტორიასთან ერთად, ქართული ნაციონალური იდენტობის ერთ-ერთ მთავარ მარკერად აღიქმება.

	2004	2008	ცვლილება
ქართული ენა	8,81	8.88	+0.07
ტრადიციული საჭმელ სასმელი	7,70	7.98	+0.28
თავისუფლება და ადამიანის უფლებები	6,88	7.88	+1.0
რელიგია	8,37	8.80	+0.43
ისტორია	8,65	8.69	+0.04
მშვიდობის მოყვარულობა	7,70	8.42	+0.72
თანასწორობა	6,75	7.75	+1.0
მეცნიერება და ტექნიკა	5,87	6.28	+0.51
საქართველოს კონსტიტუცია	6,35	6.49	+0.14
დემოკრატია	6,09	8.39	+2.3
თავისუფალი მეწარმეობა	5,96	7.83	+1.87
ჰუმანიზმი	7,50	6.48	-1.02
კულტურა, ლიტერატურა, ხელოვნება	8,65	7.06	1.59

ზემოთქმულიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, რომ საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებსა (როდესაც დაიწყო ქართველთა ეთნიკური კონსოლიდაციის პროცესი) და დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ მართლმადიდებლური ქრისტიანობა აღიქმებოდა (და დღესაც აღიქმება) როგორც ძირითადი მარკერი, რომელიც იდენტობის ძიებაში მყოფ საზოგადოებას საკუთარი რაობის განსაზღვრის შესაძლებლობას აძლევდა. შეიქმნა მარტივი ოპოზიციური სქემა: „ჩვენ”-ქართველთა ჯგუფს მართლმადიდებელი ქრისტიანები შეადგენენ, ხოლო „სხვა”-არაქართველთა ჯგუფს - არაქრისტიანები და არამართლმადიდებლები. იდენტობის განმსაზღვრელი ასეთი სქემები, როგორც წესი, ჯგუფის წევრების მიერ აღიქმება როგორც უნივერსალური. ამ სქემის მიხედვით, ქართველი მუსლიმები არ თავსდებიან „ჩვენ” ჯგუფში, თუმცა, სხვა, არცთუ უმნიშვნელო მარკერების გამო, არც „სხვა” ჯგუფში ექცევიან. აქედან გამომდინარე, იქმნება ერთგვარი წინააღმდეგობრიობა მათი იდენტობის ცალსახად განსაზღვრის თვალსაზრისით, რაც წარმოშობს აგრესიას მათ მიმართ მართლმადიდებელი მოსახლეობის ნაწილის მხიდან. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ უკანასკნელთ აქვთ მძაფრი მოთხოვნილება „ჩვენ” ჯგუფის ერთგვაროვნებისა, პირველ რიგში, საკუთარი იდენტობის მკაფიოდ, ცალსახად და აუცილებლად „სხვასთან“, განსხვავებულთან ოპოზიციაში განსაზღვრის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, „ჩვენ” ჯგუფი ვერ ითმენს შიდარელიგიურ მრავალფეროვნებას, მისი რომელიმე წევრის იმავდროულ მიკუთვნებულობას სხვა ნებისმიერ, არა-„ჩვენ” ჯგუფთან. ეს, სავარაუდოდ, ასევე ცხადყოფს ამ ჯგუფისთვის დამახასიათებელ სიმყარის, თავდაჯერებულობისა და სტაბილურობის განცდის დეფიციტს, რაც გამოიხატება უკანასკნელ წლებში გავრცელებულ ქსენოფობიურ მოსაზრებებში, რომელთა თანახმად, ქართულ კულტურასა და მის თვითმყოფადობას სერიოზული საფრთხე ემუქრება გლობალიზაციის პროცესისა და საქართველოში მომრავლებული უცხოელი მიგრანტების მხრიდან.

ქვემოთ მოცემულ ლინკზე იხ. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ვიდეო - ბათუმის მეჩეთის საქმე.

<https://www.facebook.com/EMCRIGHTS/videos/2284810785149655/UzpfSTYyMTcwNDc0OToxMDE1ODQxOTc3OTg3OTc1MA/>

1. ნუგზარ პაპუაშვილი. სადღეისო პრობლემებიდან: ისლამი და საქართველო. <http://www.tolerantoba.ge/index.php?id=1281619861&kat=323> [↑](#footnote-ref-1)
2. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ სამთაწყაროში რელიგიურ ნიადაგზე არსებულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. 3 ივნისი, 2013. <http://gdi.ge/?p=295> [↑](#footnote-ref-2)
3. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ სამთაწყაროში რელიგიურ ნიადაგზე არსებულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. 3 ივნისი, 2013. <http://gdi.ge/?p=295> [↑](#footnote-ref-3)
4. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ სამთაწყაროში რელიგიურ ნიადაგზე არსებულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. 3 ივნისი, 2013. <http://gdi.ge/?p=295> [↑](#footnote-ref-4)
5. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ სამთაწყაროში რელიგიურ ნიადაგზე არსებულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. 3 ივნისი, 2013. <http://gdi.ge/?p=295> [↑](#footnote-ref-5)
6. სტივენ ჯონსი, [↑](#footnote-ref-6)
7. საქართველოს ქალაქური მოსახლეობა რელიგიური და პოლიტიკური საკითხების გარშემო. თბ, 2008. <http://www.kas.de/wf/doc/kas_14254-1522-22-30.pdf?081002094903> [↑](#footnote-ref-7)