

რელიგია და სახალმწიფო: ეკლესიისა და სახალმწიფოს თარიღზებული თანამშრომლობის მოდელი საქართველოს მაგალითზე

პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე

თბილისის სასულიერო აკადემიისა
და სემინარის ორგანიზატორი, თეოლოგიის,
ფილოლოგიისა და პოლიტიკის
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

რეფერატი. აღნიშნული სტატია ეხება საქართველოში ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობას როგორც წარსულში, ისევე ჩვენს დღევანდველ ეპოქაში, როდესაც სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის გაფორმებულია კონსტიტუციური შეთანხმება. სტატიაში ხაზგასმულია ეკლესიის უდიდესი როლი ქართველი ერის ცხოვრებაში, რაც გულისხმობს, ერთი მხრივ, იმ უმნიშვნელოვანების ფაქტს, რომ ქართლის გაქრისტიანების დღიდან ეკლესია ყოველთვის უბიწოდ იცავდა მართლმადიდებლურ სარწმუნოებას, ხოლო, მეორე მხრივ, განსაკუთრებულ თანადგომას იჩენდა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის მიმართ. ეკლესია ყოველთვის იყო უმთავრესი ძალა სულიერების განმტკიცებასა და იმ არსებითი ღირებულებების დაცვისა, რაც ქრისტიანულ ცნობიერებას ეფუძნება. წმინდა ეკლესიის განმაღმრთობელი და მაცხოვნებელი მსახურება ქართველი ერის სულიერი აღორძინებისა და გამოლიანების კუთხით ჩვენს ეპოქაშიც გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა.

საკვანძო სიტყვები: ეკლესია, კონსტიტუციური შეთანხმება, ავტოკეფალია

თავი I

თანამედროვე ეპოქაში რელიგია და სახელმწიფო ორი განსხვავებული სუბიექტია. მართალია, ისინი ერთმანეთს არ უპირისპირდებიან, მაგრამ მკაცრად განსაზღვრული წესებითა და კანონებით არეგულირებენ ურთიერთობას, თუმცა, შესაძლოა, ზოგიერთ შემთხვევაში, ადგილი პქონდეს ამ ორი ინსტიტუტის უფლებამოსილებათა სფეროში ერთმანეთზე გავლენას.

თანამედროვე მულტიკულტურული საზოგადოება სეკულარიზმისაკენ არის მიდრეკილი, მაგრამ საერთაშორისო პოლიტიკური გამოწვევები, ხშირ შემთხვევაში, იმ კონფლიქტების შედეგია, რომელთა დაპირისპირებას საფუძვლად რელიგიური ფანატიზმი უდევს, რასაც მოწმობს თუნდაც ის სირთულეები, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთში არსებობს.

21-ე საუკუნეში კონფლიქტების უმეტესობა ნაციონალიზმის არასწორი გაგები-

სა და რელიგიური ფუნდამენტალიზმის აღრევის შედეგს წარმოადგენს, რამაც ხელი შეუწყო როგორც სახელმწიფოებრივ, ისე აგრესიულ არასახელმწიფოებრივ და, ამავე დროს, რელიგიურ არასახელმწიფოებრივ აქტორებს საქუთარი სუბიექტური მიზნების მიღწევაში, რომლის ნიმუშადაც შეიძლება დავასახელოთ სირია და იქ არსებული კონფლიქტი.

სეკულარიზმი თანამედროვე ეპოქის თანმდევი მოვლენაა, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს თანამშრომლობის ტრადიცია და კეთილი ნება ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, ეკლესიაშ შეიძლება მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული წვლილი შეიტანოს ქვეყნის დაცვის, სულიერი გამოთლიანების, განმტკიცებისა და განვითარების საქმეში. ამ კონტექსტში შეიძლება დავიმოწმოთ წმინდა გრიგოლ ხანციელის (IX ს.) უაღრესად საგულისხმო სიტყვები ქართლის იმდროინდელ ხელისუფალთა მიმართ: „ოქუენ მოგცა უფალმან დანერგვამ, უკუდავთა პელმწიფეთა, წმიდათა ეკლესიათად მოკუდავითა მეფობითა და შეწევნადცა მათი უხილავად საჭურველ-ყო თქვენდა უფროს ხილულთა საჭურველთა და უმრავლეს ბევრთა მხედართა“¹ („ოქუენ, უკუდავ ხელმწიფების, განგიკუთვნათ უფალმა წმინდა ეკლესიების დანერგვა მოკუდავი მეფობის გზით და მან უხილავად თქვენს საჭურველად გახადა მათი შემწეობა, უმეტეს ხილული საჭურველისა და ბევრ მხედარზე უმრავალრიცხოვნესად“).

ეკლესისა და სახელმწიფოს ურთიერთობას საქართველოში ყოველთვის ენიჭებოდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რადგან ეკლესია ყოველთვის უდიდეს როლს ასრულებდა ქვეყნის გამოთლიანებისა და ქართველი ერის სულიერი აღორძინების საქმეში. საქართველოს მთელი ისტორია უტყუარად მოწმობს ამ ფაქტის შესახებ. მისი განსაკუთრებული დვაწლი და დამსახურება ქართველი ერის წინაშე სათანადოდ არის ასახული საქართველოს კონსტიტუციაშიც².

სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის თანამშრომლობა ევროპის მრავალ ქვეყანაში წარმატებით ხორციელდება და მას სათანადო სამართლებრივი საფუძველიც აქვს. ამა თუ იმ სახელმწიფოში ეკლესიის სტატუსსა და მის უფლებრივ მდგომარეობას აუცილებელი წინაპირობები აქვს და საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის დამოკიდებულებისა და მისი ღირებულებათა სისტემის შესაბამისია. საფრანგეთში თუ სეკულარული სისტემაა და ეკლესია გამიჯნულია სახელმწიფოსაგან, ეს საფრანგეთის დიდი რევოლუციის შედეგია. დიდ ბრიტანეთსა და სკანდინავიის ქვეყნებში კი რელიგიისა და სახელმწიფო ინსტიტუციების მჭიდრო თანამშრომლობა ამ ქვეყნების უწყვეტი საუკუნოვანი ტრადიციის გაგრ-

1. ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, წიგნი I. თბილისი, 1963, 276.
2. რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლებასთან ერთად, სახელმწიფო აღიარების საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესის განსაკუთრებულ როლს საქართველოს ისტორიაში და მის დამოუკიდებლობას სახელმწიფოსაგან. საქართველოს სახელმწიფოს ურთიერთობა განისაზღვრება კონსტიტუციური შეთანხმებით, რომელიც სრულად უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა სფეროში (მუხლი 8, სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელი ეკლესიის ურთიერთობა, საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 31-33, 24.08.1995).

ძელებაა. ეს მოდელები რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ზოგიერთი თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი და უფლებადამცველი მიიჩნევს, რომ რომელიმე აღმსარებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება და მისთვის სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური სტატუსის მიკუთვნება, რაც განაპირობებს გარკვეულ ერთობას სახელმწიფოსთან, მიუღებელია³. ელოზაბეტ შაკმანი განმარტავს, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების აკადემიურმა მიმართულებამ განაპირობა გარკვეული სახის ურთიერთწინააღმდეგობა ე.წ. „გესტიულის სისტემის“ ფარგლებში მოდერნიზაციის, ერ-სახელმწიფოსა და სეკულარიზმის იდეოლოგიურ კონცეფციებს შორის⁴.

ამ რეალობის გათვალისწინებით, ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის დღეს არსებული მოდელი საქართველოში, შეიძლება ითქვას, რომ უნიკალურია, რამდენადაც მართლმადიდებელ ეკლესიას არ აქვს სახელმწიფო რელიგიის სტატუსი (რასაც შესაძლოა, არათანაბარ სამართლებრივ მდგომარეობაში ჩაეყენებინა სხვა რელიგიები), თუმცა, ამავე დროს, კონსტიტუციური შეთანხმების⁵ გაფორმებით, მკაფიოდ არის განსაზღვრული მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიული ადგილი და როლი საქართველოს სახელმწიფოსა და მისი კულტურის ჩამოყალიბება-განვითარებაში⁶.

3. თალალ ასადი, რელიგია, ერი-სახელმწიფო, სეკულარიზმი, დირს თუ არა სეკულარიზმის კონცეფციის შენარჩუნება? თარგმნებს თორნიკე ჭუმბერიძემ და გიორგი ვაჩნაძემ. თბილისი, 2019.

4. Jeffrey Haynes, „An Introduction to International Relations and Religion“. London. 2013. 77.
5. კონსტიტუციური შეთანხმება, რომელსაც კონსტიტუციის შემდგომ უპირატესი იურიდიული ძალა აქვს საქართველოს სხვა ნორმატიული აქტების მიმართ (საქართველოს ორგანული კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“, მუხლი 7.4), არის საქართველოს შიდასახელმწიფოებრივი ნორმატიული სელშექრულება, რომელიც დადებულია საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო აჯტოეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის 2002 წელს. სახელმწიფოს მხრიდან კონსტიტუციურ შეთანხმებას ხელს აწერს საქართველოს პრეზიდენტი და ამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი; ხოლო ეკლესიის მხრიდან – კათალიკოს-პატრიარქი და წმ. სინოდი. კონსტიტუციური შეთანხმება დამტკიცებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სელ ცოტა სამი მეხუთედი, ხოლო მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, რაც მაღალ დაგენტიმაციასა და დაცულობას ანიჭებს აღნიშნულ დოკუმენტს. ადსანიშნავია, რომ კონსტიტუციურ შეთანხმებას დადებითი სამართლებრივი შეფასება მისცეს ეკროსაბჭოს ექსაცერტებმა (Legal Expertise of the Draft Constitutional Agreement between the State of Georgia and the Autonomous Orthodox Church of Georgia, R. Lawson & R. Balodis, HRCAD (2001)3, 28 May 2001). ასევე, ადსანიშნავია, რომ კონსტიტუციური შეთანხმების მიხედვით (მუხლი 1.5), „საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი ხელშეუვალია“. განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს კონსტიტუციური შეთანხმების მუხლი 4.2 – „სახელმწიფო ეკლესიასთან შეთანხმებით უზრუნველყოფს სამხედრო-საჯარისო ფორმირებებში, საბატიმორებებსა და თავისუფლების აღკვთის აღილებში მოძღვრის ინსტიტუტის შექმნას და, ამასთან დაკავშირებით, შესაბამისი სამართლებრივი აქტების მიღებას“, რაც გულისხმობს, რომ სასულიერო პირები სახელმწიფო სტუქტურის მოხელეები ხდებიან და მეტად საასუხისმგებლო ფუნქციას ასრულებენ ხემოადნოშენულ სახელმწიფო ინსტიტუტებში. ამის ანალოგი ხშირად გვხვდება ევროატლანტიკური ქვეყნების აბსოლუტურ უმეტესობაში. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, სსმ №116, 27.11.2002. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/41626?publication=0> (ბოლო ნახვა – 17.05.2021).
6. სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობის საქართველოს მიერ არჩეული მოდელის მართვებულობის შესახებ წერს ექსპერტი ჯ. ხეცურიანი: „დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ კონსტიტუციური შეთანხმების ინსტიტუტის შემოღებით გამოინახა ქართულ სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის ურთიერთობის ზედმიწევნით სწორი სამართლებრივი ფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს, ერთ მხრივ ეკლესის დამოუკიდებლობას, მისი სუვერენიტეტი უფლებების დაცვას, ხოლო, მეორე მხრივ, ეკლესის გენდა იმ უფლებით აღჭურვას, რომელიც აუცილებელია ერის გამაერთიანებლისა და მისთვის ტრადიციულად დაბახასიათებელი სხვა ფენტიციების შესასრულებლად. ამასთან, გამორიცხულია სახელმწიფოს ჩარევა ეკლესის საქმეებში და პირიქით. სახელმწიფოსა და ეკლესის ურთიერთობა დაფუძნებულია მხარეთა თანასწორუფლებიანობისა და თანამშრომლობის პრიცეპებზე“, ჯონი სეცურიანი, სახელმწიფო და ეკლესია, ურთიერთობის სამართლებრივი ასპექტები. თბილისი, 2013, 43-44.

აღნიშნული მოდელი ქმნის სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის წარმატებული თანამშრომლობის ნაყოფიერ ნიადაგს. ამავე დროს, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ თითოეული მათგანი დამოუკიდებელი სუბიექტია⁷. ამით არ იღავს სახელი უფლებები, ვინაიდან, საქართველოს კანონმდებლობით, მათაც იგივე სამართლებრივი სტატუსი აქვთ, რაც მართლმადიდებელ ეკლესიას, კონსტიტუციური შეთანხმება კი განსაზღვრავს ეკლესიის იმ უფლებებს, რომლებიც ევროპული ქვეყნების უმეტესობაში მინიჭებული აქვთ ადგილობრივ ეკლესიებს⁸.

სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობებში კონსტიტუციური შეთანხმების მსგავსი სტატუსისა და ნორმატიული შინაარსის დოკუმენტის ანალოგი მსოფლიოში არ მოიძებნება. მართალია, გარკვეული მსგავსება შეინიშნება ვატიკანსა და სხვადასხვა სახელმწიფოს შორის გაფორმებულ შეთანხმებებთან, მაგრამ მათ შორის განსხვავება არსებითია, ვინაიდან ვატიკანი საერთაშორისო სამართლის სუბიექტია და მისი ხელშეკრულებები (კონკორდატები) სახელმწიფოთაშორისი შეთანხმებებია.

კონსტიტუციური შეთანხმების მთავარ დირსებად მიჩნეულია ის გარემოება, რომ საქართველოში, მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებული როლისა და სტატუსის განსაზღვრასთან ერთად, იგი არ ზღუდავს სხვა რელიგიების უფლებებს და საფრთხეს არ უქმნის რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლებას⁹.

7. ამ თანამშრომლობის შედეგია თუნდაც ის ფაქტი, რომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში ჩამოყალიბებულია დამოუკიდებელი განათლების სისტემა, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ფუნქციონირებს და მის მიერ გაცემული დიპლომები აღიარებულია სახელმწიფოს მიერ (მუხლი 5.2, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, სსმ №116, 27.11.2002. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/41626?publication=0> (ბოლო ნახვა-17.05.2021)). ეკლესიას აქვს საკუთარი მასშედია (რადიო და ტელეკომუნიკაციის სამსახურის მიერ გაცემული დიპლომებით). წარმატებით მიმდინარეობს სახულიერო პირების მოდვაწეობა სამხედრო და პენიტენციურ სისტემებში. ცალკე აღნიშვნის დირსია ის ფაქტი, რომ, სახელმწიფოს ინტერესების გათვალისწინებით, ეკლესია ხშირად გამოიდის მედიატორად ქვეყნის შიგნით არსებულ მწვავე პრლიტიკურ დაპირისპირებებში, მხარეთა თხოვნის საფუძველზე.

8. უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან დიფერენცირებული დამოკიდებულება სხვადასხვა რელიგიის მიმართ სულაც არ არის თანასწორობის პრინციპის და დისკრიმინაციის მაჩვენებელი, „როდესაც არსებობს გონივრული საფუძველი ასეთი დიფერენცირებისათვის... ამასთან დაკავშირებით, საგულისმოა ადამიანის უფლებათა ეკროპული სასამართლოს მიერ დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ ადამიანის უფლებათა ეროვნული კონვენციის მქ-14 მუხლის განამარტება, რომლის მიხედვით, დისკრიმინაციას ადგილი აქვს მხოლოდ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო გონივრული დასაბუთების გარეშე, განსხვავებულად ეპყრობა თანაბარ, ერთნაირ მდგომარეობაში მყოფ პირებს. სახელმწიფოს მხრიდან ამათუ იმ რელიგიის მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულების ობიექტური საფუძველი შეიძლება იყოს ქვეყნაში ამ რელიგიის გავრცელების მასშტაბი, როლი, რომელსაც ეს რელიგია ასრულებდა ქვეყნის ისტორიაში“, ჯონი ხეცურიანი, სახელმწიფო და ეკლესია, ურთიერთობის სამართლებრივი ასპექტები. თბილისი, 2013, 39-40.

9. „საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება სრულად უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა სფეროში“ (საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 31-33, 24.08.1995, მუხლი 8). ამ დოკუმენტის უდიდეს დირსებას ასევე წარმოადგენს ის, რომ საქანონმდებლო დონეზეა მოწესრიგებული როგორც ეკლესიისათვის, ისე სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანი ზოგიერთი საკითხი. მაგ., „სახელმწიფო ადასტურებს XIX-XX საუკუნეებში (განსაკუთრებით 1921-90 წლებში), სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დაკარგვის პერიოდში, ეკლესიისათვის მატერიალური და მორალური ზიანის მიენების ფაქტს. როგორც ჩამორთმეული ქონების ნაწილის ფაქტიური მფლობელი, იდებს ვალდებულებას მატერიალური ზიანის ნაწილობრივ კომპენსაციაზე“ (მუხლი 11). მსგავსი მიღვმა კარგად არის ცნობილი აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყნაში, სადაც მიღებულ იქნა რესტიტუციის კანონი კომუნისტიკურ პერიოდში ჩამორთმეული ქონების მესაკუთრისათვის უკან დაბრუნებას-

კონსტიტუციური შეთანხმების 1.3. მუხლი განსაზღვრავს ეკლესიის იურიდიულ სტატუსს: „ეკლესია წარმოადგენს ისტორიულად ჩამოყალიბებულ საჯარო სამართლის სუბიექტს, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სრულუფლებიან საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საეკლესიო (კანონიკური) სამართლის ნორმებით, საქართველოს კონსტიტუციის, ამ შეთანხმებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად“¹⁰.

აღნიშნული მუხლის მიხედვით, საქართველოს სახელმწიფო აღიარებს ეკლესიას, როგორც „ისტორიულად ჩამოყალიბებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს“ არა ხელშეკრულების დადების მომენტიდან, არამედ ისტორიული რეალობიდან გამომდინარე¹¹, რაც, ასევე, ამ შეთანხმების პრეამბულაშიც არის ასახული: „საქართველოს ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია წარმოადგენს სამოციქულო საყდარს... იგი მე-5 საუკუნიდან ავტოკეფალურია და მისი სასულიერო-ადმინისტრაციული ცენტრი და კათედრაა მცხეთა, საპატრიარქო კათედრებია, აგრეთვე, თბილისი და ბიჭვინთა¹².

თავი II

საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი განსაკუთრებულია ქართველი ერის ცხოვრებაში მთელი მისი ისტორიის განმავლობაში, არა მხოლოდ საკუთრივ იმ არსებითი ღვაწლის აღსრულების კუთხით, რაც გულისხმობს მაცხოვნებელი რწმენით ქართველი ერის განმსჭვალვას, მისთვის საღვ-

-
- თან დაკავშირებით. კონსტიტუციური შეთანხმების მე-7 და მე-8 მუხლებით, „სახელმწიფო ეკლესიის საკუთრებად ცნობს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე არსებულ მართლმადიდებლურ ტაძრებს, მონასტრებს (მოქმედს და არამოქმედს), მათ ნაგროვებს, აგრეთვა, მიწის ნაკვეთებს, რომლებზეც ისინია განლაგებული. სახელმწიფო ეკლესიის საკუთრებად ცნობს სახელმწიფოს დაცვის ქვეშ (მუზეუმებში, საცავებში) არსებულ საეკლესიო საგანმურს“. მე-10 მუხლის თანახმად, „სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, აწარმოოს მოლაპარაკება შესაბამის სახელმწიფო ეკლესიის მათ ტერიტორიაზე არსებული ყველა ქართული მართლმადიდებელური ტაძრის, მონასტრის, მათი ნაგროვის, სხვა საეკლესიო ნაგებობის, აგრეთვა, საეკლესიო ნივთების დაცვის, მოვლა-პატრიობისა და საკუთრების თაობაზე“. აღნიშნული მუხლით სახელმწიფო ვალდებულია მოლაპარაკებები აწარმოოს შესაბამის სახელმწიფო ეკლესიანი მოვლა-პატრიობისა და საკუთრების თაობაზე¹³. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, სსმ №116, 27.11.2002. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/41626?publication=0> (ბოლო ნახვა-12.05.2021).
10. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, სსმ №116, 27.11.2002. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/41626?publication=0> (ბოლო ნახვა-12.05.2021).
11. „საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ავტოკეფალურია. იგი, საქართველოში მოქმედი სხვა რელიგიური ორგანიზაციებისაგან განსხვავდით, საქართველოს საზღვრებს გარეთ არსებული ეკლესიის ნაწილი კი არ არის, არამედ ორგანიზაციულად დასრულებული სახით სწორედ საქართველოშია წარმოდგენილი. სხვა კონფესიები კი საქართველოს საზღვრებს გარეთ არსებული რელიგიური ორგანიზაციების მხოლოდ სტრუქტურული ერთეულები არიან და, შესაბამისად, უქვემდებარებიან თავიანთ ცენტრებს. მათ შეზღუდული აქვთ დამოუკიდებლად მოქმედების შესაძლებლობა. ამასთანავე, მართლმადიდებელ ეკლესიასთან შედარებით, სრულიად განსხვავებულია მათი როლი საქართველოს ისტორიაში. ამდენად, არ არსებობს მათთან კონსტიტუციური შეთანხმების დადების არც იურიდიული და არც ისტორიული საფუძველი“, ჯონი ხელურიანი სახელმწიფო და ეკლესია, ურთიერთობის სამართლებრივი ასპექტები. თბილისი. 2013, 44-45.
12. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, სსმ №116, 27.11.2002. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/41626?publication=0> (ბოლო ნახვა - 12.05.2021).

თო ნათლის მიფენას და იმ ზნეობრივი ფასეულობების დაცვას, რასაც ეფუძნება ერის სულიერი აღორძინება და ღმერთოან მისი ჭეშარიტი ერთობა, არამედ ქვეყნის სახელმწიფო ეპიტონის, ტერიტორიული მთლიანობის, პოლიტიკური სტაბილურობის დაცვის მხრივაც. ამის ნათელსაყოფად დავიმოწმებო რამდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტს¹³:

XI საუკუნეში, ბიზანტიასა და საქართველოს შორის საომარი მოქმედებებისას, ქართველთა მარცხის მიზეზი ბასილი კეისრისა და, შემდგომ, მისი ძმის, კონსტანტინე პარაკიმანოსის, დროს იყო აზნაურთა ერთი ნაწილის დალატის შედეგი. როდესაც იმპერატორ კონსტანტინეს ლაშქრობისას ააოხრეს თრიალეთი და მიადგნენ კლდეკარის ციხეს, სადაც დაბანაკებული იყვნენ გიორგი I-ის აზნაურები, ქართველი დიდებულების ერთი ნაწილი ბიზანტიის იმპერატორს მიემხრო და მას გადასცეს თავიანთი ციხე-სიმაგრეები¹⁴. დამარცხებულმა საქართველოს მეფემ – გიორგი I-მა, იმის გამო, რომ რიცხობრივი უპირატესობა ბიზანტიის მხარეს იყო, განარიდა თავისი ჯარი ბრძოლის ველს.

ასეთ დროს ქვეყნის დაცვის საქმე საკუთარ თავზე აიღეს ქართველმა ეპისკოპოსებმა – საბა მტბევარმა და ეზრა ანჩელმა. მათ ააშენეს დიდი ციხე-სიმაგრე – „სვეტი“, რომელიც ბიზანტიის ლაშქარმა ვერ აიღო¹⁵. მემატიანე განსაკუთრებით ხაზს უსვამს როგორც მტბევარი და ანჩელი ეპისკოპოსების დვაწლს, რომელიც ქვეყნის დაცვის საქმეს ხელმძღვანელობდნენ, სულიერად ამხნევებდნენ და სამშობლოს ერთგულების მაგალითს აძლევდნენ მეციხოვნეებს, ასევე იქ მყოფი მეომრების თავგანწირვას: „ვითარცა ერთგული და ჭეშმარიტნი მარტვილნი სადმრთონი, თავთა თვისთა განწირვიდეს და სისხლთა დასთხევდეს, სიტყვასაებრ მოციქულთამასა და განძლიერდებოდეს“¹⁶.

ეკლესიის მსახურთა თავგანწირვამ ბიზანტიელთა წინსვლა შეაჩერა, ხოლო სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქ მელქისედეკ I-ის (1010-1029 წწ.) უდიდესმა ძალის სმევამ, ბიზანტიის იმპერატორთან დიპლომატიის წარმართვის კუთხით, შედეგი გამოიდო და ბიზანტიისა და საქართველოს შორის სამშვიდობო ზავი დაიდო (1025 წ.).

-
13. საქართველოს ეკლესიის როლის განსაკუთრებული მნიშვნელობის შესახებ საგულისხმოდ მიგვაჩნია პროფესორ დოდონა კიზირიას (ინდიანას უნივერსიტეტი, აშშ) სიტყვები: „საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ქართველი ერისათვის წარმოადგენს ბევრად უფრო მეტს, ვიდრე რწმენის სიმბოლოს. მათვისაც კი, რომელიც საკუთარ თავს მორწმუნებად არ მოიაზრებენ, საქართველოს ეკლესია ყველა ასპექტში განუყოფლად არის თანაშეწეული საქართველოს ისტორიასთან და ეულტურასთან. ქართველი ტოპონიმები, ხელოვნება, ლიტერატურა და ენა განმსჭვალულია მართლმადიდებელი სარწმუნოებით, რაც შეადგენს საქართველოს ისტორიული მეცნიერების არსეს. დაკინიჩნება და უგულებელყოფა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლისა ნიშანებს დააკნირო ქართველი ეთნიკური იდენტობა, გაანადგურო ქართველთა ისტორიული მეცნიერება“. საქართველოს ფორუმი, „გლობალიზაცია და ცივილიზაციათა დიალოგი“. თბილისი, 2004. 80.
14. სუმბატ დავითისძე იხ. ქართლის ცხოვრება, მთავარი რედაქტორი აკად. როინ მუტრუკველი. თბილისი, 2008, 374.
15. იხ. ქართლის ცხოვრება, მთავარი რედაქტორი აკად. როინ მუტრუკველი. თბილისი. 2008, 374.
16. იქმა, გვ. 374-375.

საერო და სასულიერო ხელისუფლების პარმონიული ურთიერთობის საუკუთხესო მაგალითია 1105 წელს ჩატარებული რუის-ურბისის საეკლესიო კრება, რომელმაც მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები ეკლესიის კანონიკური ნორმების დასაცავად, ასევე, ეკლესიაში ფეხმოკიდებული მანკიერებების აღმოსაფხვრელად, რაც საფუძველი უნდა გამხდარიყო ეკლესიის აღორძინებისა, ამას კი მნიშვნელოვანწილად უნდა განეხსაზღვრა ქვეყნის სულიერი წარმატება, მისი წინსვლა და განვითარება. ეკლესიის დიდი ავტორიტეტის მაჩვენებელი იყო ჭყონდიდელი მდვდელმთავრისათვის მწიგნობართუხუცესის თანამდებობის დამტკიცება.

აღსანიშნავია, რომ „რუის-ურბისის ძეგლისწერა“ განსაკუთრებით ამახვილებს ყურადღებას იმ ფაქტზე, რომ საქართველოს წმინდა ეკლესია, დღიდან მისი დაარსებისა, უბიწოდ იცავდა წმინდა მართლმადიდებელ სარწმუნოებას¹⁷.

საქართველოს ეკლესია მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე ინსტიტუციად რჩებოდა XIV-XVIII საუკუნეებში, რომელიც საგარეო ურთიერთობებში ხშირად განსაკუთრებულ დიპლომატიურ მისიასაც ასრულებდა¹⁸.

XV საუკუნეში, როდესაც საქართველო სამეფო-სამთავროებად დაიშალა, საქართველოს ეკლესიამ შეძლო შეენარჩუნებინა ქართველი ერის მთლიანობა და ეკლესიის ერთიანობა, რომელიც შიდა თუ გარე ძალების მიერ დაყოფის საფრთხის წინაშე იდგა. მესხეთის მთავრები იბრძონენ თავიანთი კუთხის დამოუკიდებლობისათვის და წარმატებასაც მიაღწიეს მეფე გიორგი VIII-სთან ბრძოლაში. მათ განიზრახეს მესხეთში მცხეთის საკათალიკოსოსგან დამოუკიდებელი ეკლესიის შექმნა. სამცხის ათაბაგი ყვარელებარე ამ მიზნით ანტიოქიისა და იერუსალიმის საპატრიარქოებსაც დაუკავშირდა და მოინდომა მაწყვერელი ეპისკოპოსის კათალიკოსად ადსაყდრება. ამის საპასუხოდ კათალიკოს-პატრიარქი დავით III (1435-1439, 1443-1459) გაემგზავრა მესხეთში, შეკრიბა მცხეთის საკათალიკოსოსაგან გამოყოფის მომხრე სასულიერო პირები და, როგორც საისტორიო წყარო გვამცხობს, „უჯვრობითა“ და „უზიარებლობით“ დასაჯა ისინი, ხოლო, მათი მხრიდან გამოვლენილი სინაცულის შემდგომ, ერთგულების ფიცი ჩამოართვა, რაც მცხეთის ერთ-ერთ სიგელშია ასახული¹⁹. დიდი ქართველი ისტორიკოსის, ივანე ჯავახიშვილის, აზრით, „ეს ფიცი იმავე დროს საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის მთლიანობის და ერთობის ფიცი იყო, ამიტომაც მათ მოქმედე-

17. იხ. დიდი სჯულისკანონი, გამოსაცემად მოამზადეს კ. გაბიძა შეიღმა, კ. გიუნა შეიღმა, მ. ლოლა ქიძემ. გ. ნინუაშვილის თბილისი, 1976, 549.

18. ამის ნათელი მაგალითია თუნდაც ის ფაქტი, რომ საქართველოს მეფეს, გიორგი I-სა და ბიზანტიის იმპერატორს, ბასილი I-ს შორის შესაძლებელი გახდა ზავის დადება, რაშიც უდიდესი წვლილი შეიტანა საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქმა, მელქისედეკ I-მა. წმ. პატრიარქის პიროვნულმა დირსებებმა და ავტორიტეტმა კეთილდად განაწყო განხილებული ბიზანტიის იმპერატორი და ბიზანტიასთან, მართალია, მძიმე, მაგრამ მაინც სამშვიდობო ზავი დაიდო. კათალიკოს-პატრიარქმა მელქისედეკმა შეძლო მოეპოვა ბინა ფინანსური მხარდაჭერაც საქართველოს ეკლესია-მონასტრების ასაშენებლად.

19 იხ. „ქართული სამართლის ძეგლები“, ტ. III. თბილისი, 1970, 242.

ბას თანამედროვეთა გულწრფელი თანაგრძნობა და სიხარული უნდა გამოეწვია, შთამომავლობას და ისტორიას კი არ შეუძლია მათი ღვაწლი ერისა და ქვეყნის წინაშე მთელი თავისი სიღრმე-სივრცით არ დააფასოს“²⁰.

1472 წელს დასავლეთ საქართველოს მეფე-მთავრებისა და ანტიოქია-იერუსალიმის პატრიარქ მიხეილის მიერ მცხეთის საკათალიკოსოდან ლიხთ-იმერეთისა და აფხაზთა საკათალიკოსოს გამოყოფას წინ აღუდგა სრულიად საქართველოს საპატრიარქო, თუმცა ამ პროცესის შეჩერება ვერ შეძლო, რის შესახებაც გულისტკივილით წერდა ივანე ჯავახიშვილი²¹.

XVI-XVII საუკუნეებში, უკიდურესი დაქუცმაცებულობის უამს, ეკლესია დამოუკიდებელ სამეფო-სამთავროებშიც ინარჩუნებდა ერთიანობის იდეას, რაც ასახულია თუნდაც იმ ფაქტში, რომ პოლიტიკურად დაშლილ ქართულ სამეფო-სამთავროებში საქართველოს ეკლესის (დასავლეთ და აღმოსავლეთ ეკლესის) მესვეურნი, როდესაც საქმე ეხებოდა ერთიან ეროვნულ სახელმწიფო საკითხებს (მაგალითად, ტყვეთა სყიდვის აკრძალვა), ერთობლივად იღებდნენ უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებებს ქვეყნის საკეთილდღეოდ, რითაც ინარჩუნებდნენ ქართველი ერის მთლიანობასა და ეკლესიის ერთიანობას²².

საქართველოს ეკლესია ყოველთვის ისწრაფვოდა სახელმწიფოსთან ერთად მტიკიცედ დამდგარიყო ქვეყნის ერთიანობისა და სტაბილურობის სადარაჯოზე. მეთექვსმეტე საუკუნის 60-იან წლებში ბიჭვინთაში ჩატარდა საეკლესიო კრება, რომლის მუშაობაში მონაწილეობას იღებდა მცხეთის კათალიკოსიც. ამ კრებაზე შეიქმნა დოკუმენტი „სამართალი კათალიკოზთად“, რომელიც მკაცრად გმობდა ტყვეთა სყიდვას დასავლეთ საქართველოში. 1758 წელსაც, ლიხთიმერეთის და სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქების მონაწილეობით, ჩატარდა საეკლესიო კრება, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაგმო ტყვეთა სყიდვა და სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა იმერთა მეფეს, სოლომონ I-ს²³.

1790 წლის ივნისში დაიდო საქართველოს სამეფო-სამთავროების ტრაქტატი – ორმხრივი ხელშეკრულება, ერთი მხრივ, ქართლ-კახეთის სამეფოსა და, მეორე მხრივ, იმერეთის სამეფოს, ოდიშისა და გურიის სამთავროებს შორის. ამ ტრაქტატის მომზადებაში უდიდესი როლი შეასრულეს საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქმა ანტონ II-მ და ერეკლე მეფის კანცლერმა, სოლომონ ლიონიძემ. ტრაქტატის პრეამბულაში აღნიშნული იყო, რომ ხელშეკრულების საფუძველია ქართველთა ეროვნული ერთობა²⁴. საქართველოს მეფე-მთავრებმა დადეს ზე-

20. ივანე ჯავახიშვილი, თხულებანი, გ. III. თბილისი, 1982, 285.

21. იქვე, გვ. 336-340.

22. „სამართალი კათალიკოზთა“, 1758 წლის გელათის კრება. იხ. მიხეილ რეხვიაშვილი, იმერეთის სამეფო (1462-1810). თბილისი, 1990, 51.

23. სარგის კაჯაბაძე დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო რეფორმისათვის სოლომონ I-ის დროს. თბილისი, 1914, 4; მიხეილ რეხვიაშვილი, იმერეთის სამეფო (1462-1810). თბილისი, 1990, 189.

24. იხ. პლატონ იოსელიანი, ცხოვრება გორგი მევამეტისა. თბილისი, 1936, 18.

მო და ქვემო ივერიის (ე. ი. აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს) ერთობისა და ურთიერთდახმარების პირობა. აღნიშნულ დოკუმენტს ხელს აწერენ: ერეკლე II, სოლომონ II, სიმონ III გურიელი, გრიგოლ დადიანი.

2009 წლის 14 ოქტომბერს, სვეტიცხოვლის დღესასწაულზე, სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის, უწმინდესი და უნეტარესი ილია II-ის ლოცვა-კურთხევით განახლდა ივერიელთა ერთობის ტრაქტატი, რომელშიც ჩაიწერა: „ვინაიდან ივერიის ყოველნი მკვიდრნი, მცხოვრებნი აფხაზეთს, აჭარას, გურიას, თუშეთს, იმერეთს, კახეთს, ლაზეთს, მესხეთს, მთიულეთს, ოდიშს, რაჭალეხსუმს, სვანეთს, ფშავ-ხევსურეთს, ქართლს, ხევსა და ჰერეთს, და ჩვენი სახელმწიფოს საზღვრებს გარეთ მყოფნი თანამომმენი ვართ შთამომავალნი ერთი წინაპრისა, მრავალფეროვნებით გამორჩეული ერთი ენისა და კულტურის ძეგნენი, ნათესაობითა და მოყვრობით შესისხლხორცებულნი და ასევე ამ ქვეყნის გულშემატკივარნი ყოველნი შვილნი მისნი და თანამდგომნი, საქვეყნოდ ვაცხადებთ: კვლავაც განვამტკიცებო ჩვენს საუკუნო ერთობას და ყოვლადძლიერი ღმერთის სახელით აღვუთქვამთ საქართველოს ერთგულებას, ერთმანეთს კი მტკიცე თანადგომასა და სიყვარულს“²⁵.

უწმინდესი და უნეტარესი ილია II-ის ინიციატივა, რომ შექმნილიყო ახალი ტრაქტატი მსგავსად 1790 წლის ტრაქტატისა, იყო პასუხი მორიგი ანტიქართული პროპაგანდის მიმართ, რომელიც ქართველი ერის ერთიანობის წინააღმდეგ არის მიმართული და მიზნად ისახავს მის წამოჩენას სხვადასხვა ეთნო-რელიგიური (სვანური, მეგრული, ლაზური, აჭარული და სხვა) ჯგუფის ხელოვნურ გაერთიანებად.

ეს ახალი ტრაქტატი 200 წლის შემდეგ კიდევ ერთხელ შეახსენებს საზოგადოებას, რომ აუცილებელია ჩვენი ერთობა. სწორედ ამ ერთობის აუცილებლობამ გადააწყვეტინა ჩვენს წინაპრებს, ქართლ-კახეთის, იმერეთის სამეფოების, გურიის, ოდიშის, აფხაზეთის მთავრებს, გაეფორმებინათ ივერიელთა ერთობის ტრაქტატი და ერთობლივად გამკლავებოდნენ ქართველი ერის წინაშე არსებულ გამოწვევებს.

სავსებით აშკარაა, რომ საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის მოღვაწეობაში ერთმნიშვნელოვნად ვლინდება სახელმწიფოსთან პარმონიული ურთიერთობა, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი ისტორიის მანძილზე იყო გამონაკლისი შემთხვევები, როდესაც თავს იჩენდა გარკვეული მეტოქება და დაპირისპირება საერო და სასულიერო ხელისუფლებას შორის²⁶, რაც არის მხოლოდ ცალკეული პრეცედენტები, რომელთა განზოგადებაც დაუშვებელია.

25. უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი ილია II, ქადაგება სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარი, 14 ოქტომბერი, 2009 წელი <https://www.orthodoxy.ge/patriarqi/qadagebebi/2009/14-10-2009.htm> (ბოლო ნახვა – 27.04.22).

26. ამ ოვალსაზრისით საინტერესოა მეცხრემეთა საუკუნეები, როდესაც ზოგიერთი საეკლესიო პირი მოიჩნევს, რომ სასულიერო ხელისუფლება საერთო უპირატესია, მიუხედავდ იმისა, რომ სამეფო ხელისუფლება – ბაგრატოვანთა დინასტია მირონცხებულია. გიორგი მერჩულის განმარტებით, მეფეები განაგებენ მხოლოდ ამ ქვეყნას, ქრისტე კი მოელი ხილული და უხილუვი სამყაროს მეუფეა. აღნიშნუ-

სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის პარმონიული ურთიერთობა მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ისტორიის ყველა ეტაპზე. მართალია, ამ ურთიერთობას რთული და წინააღმდეგობრივი ხასიათი ჰქონდა მეოცე საუკუნის 20-70-იან წლებში, მაგრამ, როდესაც ქართველი ერისა და სახელმწიფოს არსებობა საფრთხის წინაშე იდგა, ეკლესიისათვის, მიუხედავად იმისა, რომ მისთვის უკიდურესად მიუდებელია ათეიისტური იდეოლოგია, თავის არსებით მოწოდებასთან ერთად, უმნიშვნელოვანესი იყო ქვეყნის დაცვის საქმე. აღნიშნული დამოკიდებულება ნათლად გამოვლინდა ომის დაწყებისას, 1941 წლის 22 ივნისს, საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის, უწმინდესი და უნეტარესი კალისტრატეს მიერ საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის სახელით გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში²⁷.

საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიური თავისუფლებისათვის ზრუნვის მნიშვნელოვანი მაგალითია სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის, უწმინდესი ამბოლის, მემორანდუმი გენუის საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებისადმი (1922 წლის აპრილი). ამ გზავნილით პატრიარქი სთხოვდა მათ, დახმარება გაეწიათ საქართველოსათვის და არ მიეტოვებინათ იგი ათეიისტური რეჟიმის პირისპირ მარტო²⁸.

1990-იან წლებში, როდესაც ქავებაში პოლიტიკური ვითარება უკიდურესად დაიძაბა და საქართველო სამოქალაქო ომის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა, სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია II-მ საგანგებო წერილით მიმართა იმდროინდელი პოლიტიკური ხელისუფლების წარმომადგენლებს: „საქართველოში შექმნილმა პოლიტიკურმა დაძაბულობამ თავის მწვერვალს მიაღწია, ქართველი ქართველს დაუპირისპირდა, მოსალოდნელია ძმათა შორის სისხლისდვრა. არ უნდა მოხდეს ეს სამარცხვინო ფაქტი. ნუ ჩავიდენთ საშინელ ცოდვას და ერის წინაშე. მოგიწოდებთ, დაუყოვნებლივ დაიწყოს დიალოგი თქვენ შორის და მშვიდობიან ვითარებაში გადაწყდეს ყველა სადაცო საკითხი. თუ იქნება თქვენი სურვილი, მზად ვარ, მონაწილეობა მივიღო ამ დიალოგში“²⁹.

ლი დამოკიდებულება ნათლად ვლინდება საბა იშხნელის სიტყვებში ბაგრატ კურაპალატისადმი (იხ. გიორგი მერჩულე, შრომაა და მოღუაწება დირსად ცხოვრებისა წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუქნისა გრიგოლის, ჩვენი საუნჯვ, ქართული მწერლობა ოც ტომად, ტომი I, 1960, 164).

საერთ და სასულიერო ხელისუფლებას შორის დაპირისპირების ამგვარ კერძო გამოვლინებად შეიძლება მივიჩნიოთ მეოთხმეტე საუკუნის 70-იან წლებში არსებული ვითარებაც, როდესაც კათალიკოს-პატრიარქი ნიკოლოზ გულაბერისძე გადადგა და მის ნაცვლად პატრიარქი გახდა მიქაელ მირიანისძე, რომელმაც მალე ჭყონდიდელ-მაწყვერელობა და მწიგნობართუსუცესობა მიიტაცა და დაუპირისპირდა თამარ მეფეს. სისტორიო წყაროების მიხედვით, ცნობილია, რომ თამარ მეფის ინიციატივით მოწვეული იქნა საეკლესიო კრება, რათა საპატრიარქო ტახტიდან გადაეცენებინათ მიქაელი, თუმცა ეს იმ დროს ვერ მოხერხდა (იხ. ქართლის ცხოვრება. 2008. 488. შდრ. როინ მეტრეველი, თამარ მეფე. თბილისი, 1991, 121).

27. განცხადების სრული ტექსტი იხ. პ. კაპელინის სახ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, პ. ცინცაძის ფ. №77. 13.

28. მემორანდუმის ტექსტი იხ. საქართველოს საპატრიარქოს არქივი, ამბოლის ხელაიას საქმე, №1549.

29. საქართველოს საპატრიარქოს არქივი, საბ. №6870.

1993 წელს, როდესაც აფხაზეთის ტერიტორიაზე გამწვავდა დაპირისპირება, უწმინდესმა და უნეტარესმა იღია II-მ საგანგებო წერილებით მიმართა გაეროს გენერალურ მდივანს, კონსტანტინოპოლის პატრიარქს, რომის პაპს, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს, მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქს, რომლებსაც მოუწოდა ობიექტურად და სამართლიანად შეეფასებინათ აფხაზეთში განვითარებული მოვლენები და დაუყოვნებლივ მიეღოთ ზომები სისხლისდვრის შესაწყვეტად³⁰.

მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი იღია II-ის უდიდესი დამსახურება იყო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალიის საყოველთაოდ აღიარება (4.03.1990)³¹. მისი ადსაყდრების დღიდან იწყება ეკლესიის აღორძინება, ისევე როგორც საღვთისმეტყველო განათლებისა და მეცნიერების განვითარება, ქართველი ერის სულიერი განმტკიცება. საზოგადოდ, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ეკლესიის საჭეთმაყრობელი თავიანთ მოღვაწეობაში ყოველთვის ხელმძღვანელობდნენ ორი უმთავრესი პრინციპით: 1. წმინდა მართლმადიდებელი სარწმუნოების უბიწოდ დაცვა და ქართველი ერისადმი დაუცხომელი მსახურება; 2. ქართულ სახელმწიფოებრიობაზე ზრუნვა. სწორედ ეს დამოკიდებულება ვლინდება ჩვენს ეპოქაშიც, სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის, უწმინდესი და უნეტარესი იღია II-ის მოღვაწეობაში, რომლის დამსახურებაც ქვეყნისა და ერის წინაშე მრავალი კუთხით არის განსაკუთრებული. ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ მისი პატრიარქობის უამს საქართველოს წმინდა ეკლესიამ კვლავ მოიპოვა განსაკუთრებული ავტორიტეტი მსოფლიოს ადგილობრივ მართლმადიდებელ ეკლესიათა შორის. ეკლესიის როლი დღესაც უმნიშვნელოვანესია ქართველი ერის ცხოვრებაში და, მიუხედავად იმისა, რომ ანტიეკლესიური ძალები უპირისპირდებიან და მის დისკრედიტაციას ცდილობენ, იგი, თავისი საღმრთო მოწოდების შესაბამისად, უშურველად მოღვაწეობს ქართველი ერის სულიერი განწმენდის, განათლების, გამთლიანების, აღორძინებისა და ცხონებისათვის. ეკლესიის მოწინააღმდეგები ძალები ვერ შეაფერხებენ იმ დვაწლს, რომელსაც იგი აღასრულებს თავისი სამწყსოსთვის.

30. საქართველოს საპატრიარქოს არქივი, საბ. 7191.

31 „საქართველოს უწმინდესი მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის ცნობისა და მტკიცების სიგარდი“, რომლის თანახმადაც, მსოფლიო საპატრიარქომ აღიარა საქართველოს წმიდა მართლმადიდებელი ეკლესიის უძეველესი ავტოკეფალია და დამოუკიდებელი სტრუქტურა. კონსტანტინოპოლის მთავარეპისტოპოსის, ყოვლადუწმინდების დიმიტრიოსის მიერ ხელმოწერილ ტომოსში საქართველოს ეკლესია აღიარებულია საპატრიარქო დირსების მქონედ. პატრიარქის ტიტულია: „მთავარეპისტოპოსი მცხეთა-თბილისისა და კათალიკოს-პატრიარქი სრულიად საქართველოისა“.

დასკვნა

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ეკლესიისა და სახელმწიფოს თანამშრომლობის მოდელი (რაც გულისხმობს პარმონიურ ურთიერთობას ამ ორ სუბიექტს შორის) საქართველოს მაგალითზე უაღრესად მნიშვნელოვანია, რამდენადც საქართველოში არასოდეს პქონია ადგილი მსოფლიოში არსებულ ცეზაროპაპიზმის ან პაპოცეზარიზმის კლასიკურ მოდელებს. უტყუარი ფაქტია, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი სრულიად განსაკუთრებულია ჩვენი ერის ცხოვრებაში, რომელიც, ერთი მხრივ, ყოველთვის უბიწოდ იცავდა და იცავს საეკლესიო სწავლებას – წმინდა მართლმადიდებლურ მოძღვრებას, რასაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს, ხოლო, მეორე მხრივ, ეკლესია ყოველთვის უდიდეს თანადგომას იჩენდა ქართული სახელმწიფოს მიმართ. 2002 წლის 14 ოქტომბერს ეკლესიისა და ერის ცხოვრებაში უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო კონსტიტუციური შეთანხმების გაფორმება ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, რაც სამართლებრივი დოკუმენტია და არეგულირებს ყველა მნიშვნელოვან საკითხს ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობაში.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. გიორგი მერჩულე, შრომაი და მოდუაწებაი ღირსად ცხორებისაი წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა გრიგოლისი, ჩვენი საუნჯვ, ქართული მწერლობა ოც ტომად, ტომი I. 1960.
2. დიდი სჯულისკანონი, გამოსაცემად მოამზადეს ე. გაბიძაშვილმა, ე. გიუნაშვილმა, მ. დოლაქიძემ, გ. ნინუამ. თბილისი. 1976.
3. თალალ ასადი, რელიგია, ერი-სახელმწიფო, სეკულარიზმი, ღირს თუ არა სეპულარიზმის კონცეფციის შენარჩუნება? თარგმნეს თორნიკე ჭუმბურიძემ და გიორგი ვაჩაძემ. თბილისი. 2019.
4. ივანე ჯავახიშვილი, თხზულებანი, ტ. III. თბილისი. 1982.
5. პ. კაკალიძის სახ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, პ. ცინცაძის ფ. №77. 13.
6. მიხეილ რეხვიაშვილი, იმერეთის სამეფო (1462-1810). თბილისი. 1990.
7. პლატონ იოსელიანი, ცხოვრება გიორგი მეცამეტისა. თბილისი. 1936.
8. როინ მეტრეველი, თამარ მეფე. თბილისი. 1991.
9. საქართველოს საპატრიარქოს არქივი, ამბროსი ხელაიას საქმე, №1549.
10. საქართველოს საპატრიარქოს არქივი, საბ. №6870.
11. საქართველოს საპატრიარქოს არქივი, საბ. №7191.
12. საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 31-33, 24.08.1995
13. საერთაშორისო ფორუმი, „გლობალიზაცია და ცივილიზაციათა დიალოგი“. თბილისი. 2004.
14. სარგის კაკაბაძე, დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო რეფორმისათვის სოლომონ I-ის დროს. თბილისი. 1914.

15. „ქართული სამართლის ძეგლები“, ტ. III. თბილისი. 1970.
16. ქართლის ცხოვრება, მთავარი რედაქტორი აკად. როინ მეტრეველი. თბილისი. 2008.
17. ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, წიგნი I. თბილისი. 1963.
18. ჯონი ხეცურიანი, სახელმწიფო და ეკლესია, ურთიერთობის სამართლებრივი ასაქტები. თბილისი. 2013.
19. Jeffrey Haynes, „An Introduction to International Relations and Religion“. London. 2013.
20. Legal Expertise of the Draft Constitutional Agreement between the State of Georgia and the Autonomous Apostolic Orthodox Church of Georgia, R. Lawson & R. Balodis, HRCAD (2001)3, 28 May 2001.

06ტერნეტრესურსები

22. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, სსმ №116, 27.11.2002. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/41626?publication=0> (bolo ნახვა – 17.05.2021).
23. უწმიდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი ილია II, ქადაგება სვეტიცხოვლობას, სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარი, 14 ოქტომბერი, 2009 წ. <https://www.orthodoxy.ge/patriarqi/qadagebebi/2009/14-10-2009.htm> (ბოლო ნახვა – 27.04.22).