ლექცია 11

ოსები

ოსებს სხვადასხვა სახელწოდებით იხსენიებენ ისტორიულ დოკუმენტებში: ბიზანტიურ, არაბულ, სპარსულ, სომხურ და დასავლეთევროპულ წყაროებში ისინი ალანებად ან ასებად იწოდებიან, რუსულ წყაროებში - იასებად, ქართულ წყაროებში ოვსი ან ოსი ეწოდებათ. ქვეყანას, სადაც ოსები ცხოვრობდნენ, ქართველები ოვსეთ-ოსეთს უწოდებდნენ. აქედან გავრცელდა თანამედროვე რუსული სახელწოდებები осетины, Осетия. თვითონ ოსები თავიანთ თავს **ირონს** უწოდებენ, ხოლო თავიანთ ქვეყანას - **ირისთონს.**

ოსური ენა განეკუთვნება ინდოევროპული ენების ჩრდილო ირანულ ჯგუფს. ოსები ლაპარაკობენ ორ დიალექტზე - **ირონულსა** და **დიგორულზე.** ლიტერატურული ენის საფუძველია ირონული დიალექტი.

ოსთა ჯგუფი საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ ჯგუფებს შორის ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანია. გასული საუკუნის **80-იანი წლების** ბოლოსთვის მათი რიცხვი მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეადგენდა **164 ათასს** და რაოდენობრივად სომხებს, რუსებსა და აზერბაიჯანელებს ჩამორჩებოდა. საქართველოში ოსების რაოდენობის შემცირებაზე გავლენა მოახდინა 1990-იანი წლების დამდეგს სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე განვითარებულმა კონფლიქტმა.

1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ხელისუფლების დამხობისა და საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ, **1922 წლის 20 აპრილს**, საქართველოს შემადგენლობაში შეიქმნა **სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი**, რომლის დედაქალაქად გამოცხადდა ქ. **ცხინვალი.** მის შემადგენლობაში შეყვანილ იქნა საქართველოს სხვადასხვა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული კუთხეების ტერიტორიები. 1990-იან წლების დასაწყისში სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ხელისუფლების მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, ხოლო შემდეგ საქართველოს უზენაესი საბჭოს მიერ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გაუქმებას კონფლიქტი მოჰყვა.

საქართველოში მცხოვრებ ოსთა ძირითადი რაოდენობა ცხოვრობს აღმოსავლეთ საქართველოში, უმეტესად შიდა და ზემო ქართლში, ნაწილობრივ - კახეთში. დასავლეთ საქართველოში ოსები კომპაქტურად არიან დასახლებულნი კუდაროში, ზემო იმერეთსა და ზემო რაჭაში.

საქართველოში ოსთა დამკვიდრებას მეცნიერთა ერთი ნაწილი უძველეს დროს, III-IV ან VI-VII საუკუნეებს უკავშირებს. საქართველოში ოსთა მასობრივი დასახლების პერიოდად ზოგიერთი მკვლევარი მონღოლთა შემოსევების ხანას - XIII-XIV საუკუნეებს ან შემდგომ პერიოდს მიიჩნევს. სხვათა აზრით, ოსები საქართველოში XVI-XVII საუკუნეებში დასახლდნენ. მათი ინტენსიური გადმოსახლება კი XVIII საუკუნეში მიმდინარეობდა.

სამეურნეო ყოფა და მატერიალური კულტურა. საქართველოში ოსთა გადმოსახლების ძირითადი მიზეზები ეკონომიკური ხასიათის იყო: ოსები მიწის მწვავე სიმცირეს განიცდიდნენ და გამოსავალს მეზობელ ტერიტორიაზე ეძებდნენ. გარდა ამისა, მნიშვნელოვან მიზეზს წარმოადგენდა სისხლის აღების ტრადიციული წესი, რაც არცთუ იშვიათი იყო კავკასიელ მთიელთა შორის. თავდაპირველად ოსები საქართველოს მთიანეთში სახლდებოდნენ. ძირითადად, ცალკეული ოჯახები გადმოდიოდნენ. საცხოვრებელ სახლს ოსები მაღლობზე იშენებდნენ, რათა ეკონომიურად გამოეყენებინათ მიწის ფართობი.

მიგრანტები ხშირად ქართველთაგან დაცლილ ნასოფლარებში სახლდებოდნენ და, უმეტესად, ძველ ტოპონიმებს უნარჩუნებდნენ სამოსახლოს. თავისუფალი ტერიტორიის ათვისების შემთხვევაში, დასახლება იწოდებოდა ოჯახის უფროსის სახელის ან გვარის მიხედვით.

საცხოვრებელი, ძირითადად, სწორი გადახურვის მქონე, ქვისგან ნაგებ შენობას წარმოადგენდა. მაღალმთიანეთში საცხოვრებელი სახლი და სამეურნეო ნაგებობები ერთ ჭერქვეშ თავსდებოდა. პირველ სართულზე საქონელი იდგა და სასოფლო-სამეურნეო იარაღები ინახებოდა; მეორეზე, დიდ, ფართო საცხოვრებელში მთელი ოჯახი თავსდებოდა. მის გვერდით იყო შემოსასვლელი ფართი და საკუჭნაო.

ოჯახის წევრთა მატებისას სახლს ახალ ოთახს მიაშენებდნენ ახალი წყვილისთვის და თანდათან ნაგებობა მოგრძო ფორმას იღებდა. მთაში გვხვდებოდა ციხე-სახლი, რომელიც საცხოვრებელი სართულის, საქონლის სადგომისა და ზემო - თავდაცვისთვის გამიზნული - სართულისგან შედგებოდა. საცხოვრებელი მტრის მოსაგერიებლადაც მოხერხებული ყოფილიყო. ამ მიზნით პირველმოსახლე კოშკსაც იშენებდა.

სოფლის ერთ-ერთი ძირითადი ელემენტი იყო მამაკაცთა თავშეყრის ადგილი **ნიხასი,** რომელიც თავდაპირველად პირველმოსახლის ტერიტორიაზე ფუძნდებოდა, და იგი შემდგომაც საერთო-სასოფლო საკრებულოს ადგილად რჩებოდა. ნიხასზე მამაკაცები იკრიბებოდნენ თავისუფალ დროს სასაუბროდ, გასართობად და ხელსაქმობდნენ კიდეც. განიხილებოდა საზღვრების დაცვის, სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების დაწყება-დამთავრების, ხიდების, გზების მოწესრიგების, ზნეობის დაცვის თუ დამნაშავეთათვის სასჯელის გამოტანის საკითხები. განხილვა ხმათა უმრავლესობით და უხუცესთა ავტორიტეტული გადაწყვეტილებით მთავრდებოდა. სოფელში ადათობრივი სამართალი მოქმედებდა.

საქართველოს მთიანეთში მეურნეობის ძირითადი დარგი მესაქონლეობა იყო. განსაკუთრებით მსხვილფეხა საქონელი ფასობდა. ჰყავდათ წვრილფეხა საქონელი, ცხენები. ძირითადად, ითესებოდა ქერი, შესაძლებლობისდაგვარად - ხორბალი; მოყავდათ კარტოფილი, ჭარხალი, ხახვი, კომბოსტო, ბოლოკი, ლობიო, ნიორი. დაბლობში ჩასახლებული ოსები მებაღეობასა და ზოგჯერ მევენახეობასაც ეწეოდნენ. მისდევდნენ მეფუტკრეობასაც.

ოსები ამზადებდნენ ცნობილ ოსურ ყველს, რომელიც ძვირად ფასობდა. ქსოვდნენ ცნობილ ოსურ შალს, ფარდაგებს, გამოჰყავდათ ტყავეული. სამხრეთელი ოსები ხშირი სტუმრები იყვნენ საქართველოს ცნობილი ბაზრობებისა თბილისში, გორში, საჩხერეში, ონში და სხვ.

ოსთა **სამოსი** კავკასიელი მთიელი მამაკაცისათვის დამახასიათებელი ჩოხა-ახალუხისა და შარვლისგან შედგებოდა, რომელიც ცნობილი ოსური შალისგან იკერებოდა. საშინაო სამუშაო პირობებში სატარებელი ჩოხები უფრო მოკლე იყო (მუხლებამდე), გულზე ჯიბეები ჰქონდა და იაფფასიანი შალისაგან მზადდებოდა. საგარეო ჩოხა გრძელი იყო, გულზე სავაზნეებით გაწყობილი, სახელოებიც გრძელი და ფართე ჰქონდა. ახალუხი ჩოხაზე მოკლე იკერებოდა. მამაკაცის საგარეო კოსტიუმი აუცილებელი აქსესუარი იყო ვიწრო ტყავის ქამარი, ვერცხლის ან სპილენძის აბზინდით (ბალთით). მასზე ეკიდათ ხანჯალი. ზამთარში ცხვრის ტყავის ქურქებს ატარებდნენ. მიღებული იყო ნაბდის ტარება. თავსაბურავად ოსი მამაკაცები ხმარობდნენ ნაბდის ქუდებს, ფაფახებს, ყაბალახს. ოსი ქალები იცმევდნენ ქვედა კაბას ზედა ჩასაცმელთან ერთად, ან ერთიან კაბას. ყოველდღიურ სამოსად ფართო ზედატანი გამოიყენებოდა, საგარეოდ - წელში გამოყვანილი, ღილებით და თასმებით შესაკრავი სამოსი. თავსაბურავად თავშალს ან მანდილს ხმარობდნენ. ფეხზე წაღები ეცვათ.

ოჯახური ყოფა. საქართველოს მთიანეთში დამკვიდრებული ოსები, ძირითადად, დიდ ოჯახებად, ანუ საოჯახო თემებად ცხოვრობდნენ. შემდგომში - XIX საუკუნიდან - უკვე მცირე ოჯახები ჭარბობდნენ, თუმცა ტრადიციული საოჯახო თემები კვლავ შემორჩა. დიდი ოჯახები გაუყოფლად ცხოვრობდნენ 4-5 თაობის მანძილზე.

ოჯახის მართვისა და საოჯახო საქმიანობის ორგანიზაციის სფეროში ოსები, ისევე, როგორც სხვა მეზობელი მთიელებიც, განმსაზღვრელ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ადამიანის სქესსა და ასაკს. გამოიყოფოდა, ერთი მხრივ, სამამაკაცო და სადედაკაცო, ხოლო, მეორე მხრივ, საუფროსო და საუმცროსო საქმეები. ბუნებრივია, რამდენიმე თაობისგან შემდგარი მრავალსულიანი სოციალური ერთეულის მართვა ტრადიციით შემუშავებული ნორმების დაცვის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა. მთის მძიმე პირობებში ერთობის გარეშე ცხოვრება კი ძალიან ჭირდა.

როგორც საოჯახო თემში, ასევე ინდივიდუალურ ოჯახში, ყველაზე დიდი უფლებებით სარგებლობდა უხუცესი მამაკაცი - პაპა ან მამა, მისი გარდაცვალების შემდეგ - მომდევნო ასაკის მამაკაცი. ოჯახის უფროსის ავადმყოფობის შემთხვევაში იგი საპატიო უხუცესად რჩებოდა და ოჯახის მართვის სადავეები ასაკით მომდევნო წევრის ხელში გადადიოდა.

სამამაკაცო საქმიანობას ანაწილებდა უხუცესი მამაკაცი, ხოლო სადედაკაცო საქმეების მოწესრიგება-განაწილებას ოჯახის უხუცესი დიასახლისი ხელმძღვანელობდა, რომელიც ისევე პატივდებული იყო ოჯახში, როგორც მამაკაცი, თუმცა იგი «სამამაკაცო საქმეებში» ოფიციალურად არ ერეოდა. ოჯახის მამის სიცოცხლეში გაყრა, ოჯახის რღვევა დიდ სირცხვილად ითვლებოდა და პრაქტიკულად არც ხდებოდა.

ოჯახის გაყრის შემთხვევაში (მამის გარდაცვალების შემდეგ) მიღებული იყო ქონების გაყოფა თაობებს შორის - მისი არსი იმაში მდგომარეობდა, რომ საერთო საოჯახო ქონება იყოფოდა არა წევრთა ან, თუნდაც, მუშახელის რაოდენობის გათვალისწინებით, არამედ ძმათა რაოდენობის მიხედვით. ოჯახიდან გამოყოფილი ძმების სახლები მამის სახლის ირგვლივ ან სიახლოვეს შენდებოდა. მამის სახლი რჩებოდა ძმათა ოჯახების ცენტრად, მათი ერთობის გამოხატულებად.

ნათესაური გაერთიანების წევრებს გარკვეული ურთიერთვალდებულებები ეკისრებოდათ. ისინი ერთმანეთს მხარში უდგნენ ჭირსა და ლხინში, როგორც ფიზიკურად, ისევე ნივთიერად. ნათესავები იცავდნენ ერთმანეთის სიცოცხლეს და რომელიმე მათგანის მკვლელობის შემთხვევაში, სისხლის აღება ევალებოდათ. უწინარეს ყოვლისა, პირველი რიგის ნათესავი - მამა, შვილი, ძმა - იყო ვალდებული სისხლი აეღო, შემდეგ - ბიძაშვილობა. გვარი პასუხს აგებდა მოგვარის ყველა ქმედებაზე.

მართალია, ოსებისთვის ყველაზე ახლობლად სისხლით ნათესავი ითვლება, მაგრამ დიდი პატივისცემითა და სიყვარულით ეკიდებიან მოყვრობითა და ხელოვნური გზით შეძენილ ნათესავებსაც. მოყვრობითი ნათესაობა საქორწინო ურთიერთობებსა და ნორმებს ეფუძნება. ეს არის ორი ოჯახის, ორი გვარის დანათესავების შედეგად გაჩენილი უჯრედი. გამოიყოფა ქმრისა და ცოლის ნათესავთა კატეგორიები, რომელთაც თავისი მოვალეობები აკისრიათ ახალშექმნილი ოჯახის მიმართ. ოსებში ბევრს ჰყავდა ძმობილი როგორც ახლო გარემოდან, ისე მეზობელი კუთხეებიდან. დაძმობილება გამყარებული იყო ერთგულებისა და მეგობრობის ფიცით, ხშირად არყის ან ლუდის შესმით (რომელშიც მტკიცე მეგობრობის ნიშნად ჩაგდებული იყო ვერცხლის ან სპილენძის ნივთი). ქალებში მიღებული იყო დობილობა, ხოლო ქალსა და კაცს შორის და-ძმობილობა. ხელოვნურად დანათესავებული ხდებოდა ახალშობილი ბავშვის მიმღები ბებია ქალის ან ბავშვის „მეორე დედის“ - რძით მკვებავის - ოჯახები. მეტად საპატიო ნათესაურ კავშირად ითვლებოდა ნათელ-მირონობა, რაც ოჯახებს შორის (რამდენიმე თაობაში) ეგზოგამიას ამყარებდა.

ქორწინება. ოსებში ახალი ოჯახის შექმნა მარტო ქალ-ვაჟის პასუხისმგებლობით არ ხდებოდა. მათ ოჯახებს მრავალი პრობლემის გადალახვა უხდებოდათ, ვიდრე შვილების ბედი გადაწყდებოდა. ცხადია, ყოველი მშობლის სურვილი იყო, ღირსეულ მოყვრებს დანათესავებოდნენ. გარდა ამისა, მეტად მნიშვნელოვანი იყო დაედგინათ მომავალი სასიძოსა თუ სარძლოს და, აგრეთვე, მათი ახლო სანათესაოს ჯანმრთელობა. ამ მიზნით ხდებოდა, როგორც მთიელები იტყოდნენ, «ჯიშ-ჯილაგის» გამოკვლევა. ამის შემდეგ იწყებოდა მზადება ქორწილისთვის. ქალის გასტუმრება ოჯახისთვის დიდ სიძნელეს არ წარმოადგენდა - მას მზითევის სახით ატანდნენ ლოგინს და საოჯახო ნივთებს, ტანსაცმელს ასევე ერთ ძროხას ან რამდენიმე თხას თუ ცხვარსაც, რასაც ქართული ტერმინით «სათავნო» აღნიშნავდნენ. უფრო რთული ამოცანის წინაშე იდგა ვაჟის ოჯახი, რომელსაც გამოსასყიდი უნდა გადაეხადა - საქონელი, სპილენძის ჭურჭელი, ზოგჯერ ფულიც. ეს ღარიბ ოჯახს მძიმე ტვირთად აწვებოდა (მითუმეტეს, თუ ქალი უფრო დაწინაურებული ოჯახიდან მოჰყავდათ). მის გადახდაში ოჯახს ნათესავები, პირველ ყოვლისა, ძმები ეხმარებოდნენ. იყო შემთხვევები, როდესაც უშვილობის გამო მეორე ცოლიც მოჰყავდათ. ქვრივის გათხოვება სასურველად არ ითვლებოდა.

დაკრძალვის წესები. ოსურ ტრადიციებს შორის მყარადაა შემორჩენილი მიცვალებულის კულტი. ადამიანის გარდაცვალების ამბავს მაცნე ატყობინებდა არამარტო ნათესავებს, არამედ მთელ სოფელს. ყველა თანაუგრძნობდა ოჯახს გასაჭირში და ყოველი ნათესავი თუ მეზობელი, ახლობლობის ხარისხის მიხედვით, ტრადიციულად დადგენილი ნორმების შესაბამისად ეხმარებოდა ნათესავ-მეგობარს. დღემდე შემორჩენილია ახლობლის დატირებისა და გლოვის წესები. მაღალმთიანეთში მიცვალებულს მიწისზედა ან ნახევრად მიწისზედა საგვარეულო აკლდამაში კრძალავდნენ, XIX საუკუნის შუა ხანებიდან კი მიწაში მარხავდნენ.

რელიგია და რწმენა-წარმოდგენები. ოსთა წინაპრები რამდენიმე ღმერთს იცნობდნენ: მზისა და ცის განმგებელს - პაპაის; კერისა და ბედნიერების ღმერთს - თაბითის; ომების ღმერთს - არესს. ოსთა წარმართულ პანთეონში მთავარი ადგილი უკავია ღვთაებათა ღვთაებას. ყველაზე პატივდებული სალოცავი ოსებში არის წინარექრისტიანული ღვთაება ვასთირჯი - წმინდა გიორგის კულტთან სინკრეტიზებული მამაკაცთა, მგზავრთა და მეომართა მფარველი ღვთაება. დიდ პატივს მიაგებდნენ მოსავლის ღვთაებას ვაცილას, მონადირეებისა და გარეული ცხოველების მფარველ აფსათის, წვრილფეხა საქონლის ღვთაებას ფალვარას, კერიის დამცველ ღვთაება საფას და სხვ. არსებობდნენ ხეობის, კუთხის, სოფლისა და ცალკეული გვარის მფარველი ღვთაებებიც.

ოსებში შემორჩენილია ძველი ხალხური რწმენა-წარმოდგენები, რომელთა შორის იკვეთება როგორც ძველი ირანული, ასევე კავკასიური ელემენტები. ოსები დღესაც აღნიშნავენ ძველ, ტრადიციულ დღესასწაულებს: თიბვის დაწყებას, მოსავლის აღებას და სხვ. გვხვდება ტოტემური რწმენის ნაშთები. განსაკუთრებული პატივისცემით იყო მოცული წმ. გიორგის, წმ. ილიას, მთავარანგელოზთა სალოცავები, რომლებსაც ოსები ქართველებთან ერთად მიაგებენ პატივს.

დღესდღეობით ოსები ძირითადად ქრისტიანები არიან (მხოლოდ ჩრდილოეთ ოსეთის ურუხის ხეობის რამდენიმე სოფელში ცხოვრობენ მუსლიმი ოსები). ოსეთის ქრისტიანიზაცია ხანგრძლივი პროცესი იყო. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით, ისინი IV საუკუნეში გაქრისტიანდნენ. X საუკუნიდან ქრისტიანობა ალან-ოსთა ოფიციალურ სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა.

საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ოსები, პატივს მიაგებდნენ ქართულ სალოცავებსაც. ყოველ სოფელს თავისი სალოცავი ჰქონდა. არსებობდა სახეობო და მთლიანად ამა თუ იმ კუთხის საერთო სალოცავი (წმ. გიორგის, სამების, ღვთისმშობლის, მთავარანგელოზის და სხვ.).

ფოლკლორი. ოსი ხალხის საზოგადოებრივ წყობაზე, ყოფაზე, ადათ-წესებსა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე წარმოდგენას გვიქმნის უმდიდრესი ოსური ფოლკლორი, ჩვენამდე მოღწეული ნართული თქმულებები. ნართული ეპოსის გმირები გამოირჩევიან საუკეთესო ადამიანური თვისებებით: სიბრძნით, ვაჟკაცობით, ჰუმანურობით, სამშობლოს სიყვარულით. მართალია, ნართების ეპოსი სხვა კავკასიელ ხალხებსაც (აფხაზებს, ადიღეებს, ჩეჩნებს, ინგუშებსა და სხვებს) აქვთ, მაგრამ, როგორც ფოლკლორისტები ფიქრობენ, ეს ოსური ეპოსია. ოსურად *ნარ* — მზეა, ხოლო *-თა* მრავლობითობის სუფიქსია. საუკეთესო მთქმელები თქმულებებს სიმღერით ასრულებდნენ, მუსიკალური საკრავების თანხლებით.

ოსები XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე

XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე დიდი რაოდენობით არ სახლობდნენ და კონსოლიდაციის დაბალი ხარისხითა და საზოგადოებაში ნაკლებ აქტიურობით გამოირჩეოდნენ. მათ არც კაპიტალი ჰქონდათ დაგროვილი და არც პოლიტიკურ პოზიციებზე აცხადებენ პრეტენზიას. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოში მცხოვრები ოსების უმრავლესობამ, მითუმეტეს ახალგაზრდა თაობამ, როგორც ამას გაზეთები ადასტურებენ, მშობლიური ენასავით იცოდა ქართული, რაც მიუთითებს ქართულ საზოგადოებაში ოსთა ინტეგრაციის მაღალ ხარისხზე. ამის დამადასტურებელი ერთ-ერთი ინფორმაცია 1901 წლის “ივერიაში” გვხდება: “*საქართველოს ეპარქიაში ვერსად ვერ შეხვდებით ოსის ისეთ ბავშვს, რომელსაც სრულებით არ ესმოდეს ქართული ენა, პირიქით, ოსები, რომლებიც ქალაქ დუშეთისა და თბილისის მაზრაში ქართველებს შორის ცხოვრობენ, ქართულად ლაპარაკობენ როგორც სამშობლო ენაზე. ამ ენას დიდის პატივისცემით ეპყრობიან, რადგანაც მას საღვთო წერილისა და ლიტერატურის ენად სთვლიან, და საზოგადოდ ოსები სრულად შეუერთდნენ კულტურულ ქართველ ხალხს*.”[[1]](#footnote-1)

“ივერიაში” დაბეჭდილ წერილში, სათაურით ”*წერილი ოსეთითგან”,* ავტორი ფსევდონიმით *ქართველი* *ოსებში*[[2]](#footnote-2) საუბრობს განათლების მხრივ სოფელ ნებითი- ქრისტიანში (კავკავის მაზრა) მცხოვრებ ოსებს შორის არსებულ პრობლემებზე, რომელთაც ბევრი საერთო აქვთ ზოგადად არსებულ პრობლემებთან: მცირე ინტერესი დაბალ ფენებში ბავშვების სასწავლებლად მიბარებისადმი და ნაკლები ზრუნვა ქალთა განათლებაზე. სასწავლებლად შვილს მხოლოდ შეძლებული კაცი თუ მიაბარებდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში დამოკიდებულება იცვლებოდა და მივარდნილ სოფლებშიც კი ცდილობდნენ სკოლის გამართვას.[[3]](#footnote-3)

მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ-ოსური ურთიერთობა არ არის კონფრონტაციული ხასიათს, პრესაში მაინც გვხვდება სტატიები, სადაც საუბარია ოსებზე, როგორც “ხიზნებზე”, ვისაც სურს ქართველთა “მამაპაპისეული მიწის დაკავება”.[[4]](#footnote-4)

1900-იანი წლებიდან ოსები იწყებენ ეროვნულ კულტურაზე ზრუნვას. 1906 წელს თბილისში მცხოვრებ ოსებს დაუარსებიათ “ოსური საგამომცემლო საზოგადოება”. ამ საზოგადოების აქტიური წევრები იყვნენ გიორგი ჯიოთი და ვასო ცაბაითი**.** მათი მონაყოლიდან ირკვევა: “*იმისათვის, რომ თბილისში მცხოვრებ ოსებს ნაციონალური კულტურის კერა გაეღვივებინათ, ოსი ხალხის რჩეულმა პირებმა გადაწყვიტეს შეკრებილიყვნენ. რამდენიმეჯერ მიმართეს მთავრობას, მაგრამ ნებართვა ვერ მიიღეს. მაშინ გადავწყვიტეთ ქუვდი[[5]](#footnote-5) გაგვემართა. პირველი ქუვდი 1905 წელს მუშტაიდის პარკში მოვაწყვეთ, მაგრამ სახელმწიფოს მიერ მოგზავნილი მოყურიადეები მოგვადგნენ და ვერაფერი შედეგი ვერ მივიღეთ. მეორე ქუვდმაც ასე უშედეგოდ ჩაიარა, მაშინ მესამეჯერ გავმართეთ ქუვდი, 1906 წელს, ავჭალასთან ახლოს მდებარე გაშლილ მინდორზე. ამ ქუვდზე დამტკიცდა ოსური საგამომცემლო საქმიანობის შემადგენლობა და წესდება.”[[6]](#footnote-6)* ამ საზოგადოებამ 1906 წელსვე ჩამოაყალიბა ოსური დრამწრე, რომელიც 1980-იან წლებამდე დგამდა სპექტაკლებს ოსურ ენაზე.

საზოგადოების ხელმძღვანელებმა რამდენჯერმე მიმართეს ხელისუფლებას ოსური გაზეთის დაარსების თხოვნით, 1907 წელს (13 თებერვალს) ნებართვაც მიიღეს და უკვე იმავე წლის 6 მარტს თბილისში ოსური გაზეთის “ნოგ ცარდ” („ახალი ცხოვრება“) პირველი ნომერი გამოვიდა.

“ნოგ ცარდი” მეორე ოსურენოვანი გაზეთი იყო (პირველი ოსური გაზეთი 1906 წელს გამოვიდა ვლადიკავკაზში). ჯერ კიდევ პირველი ნომრის გამოსვლამდე ქართულმა გაზეთმა “ისარმა” მკითხველს ამცნო: “მარტის პირველი რიცხვებიდან თბილისში შეგიძლიათ გამოიწეროთ ოსური გაზეთი “ნოგ ცარდი”, რომელიც კვირაში ორჯერ გამოვა. გაზეთის ფასია წელიწადში 4 მანეთი”.[[7]](#footnote-7) პირველი ნომრის ტირაჟი იყო 400, შემდეგი კი 1800 ეგზემპლარამდე გაიზარდა. პირველი ნომრიდან ჩვიდმეტ ნომრამდე ამ გაზეთის რედაქტორი იყო პეტრე თედეთი, შემდეგ კი გაზეთს ხელმძღვანელობდა გაიოზ ცხვრბათი. გაზეთის მთავარი რუბრიკები იყო: მთავრობის დადგენილებები, ლიტერატურა, პოლიტიკურ-საზოგადოებრივი საკითხები, ქრონიკა, რუსეთისა და ოსეთის ცხოვრება, გამომცემლობა, ლიტერატურული კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია, ფელეტონები, ლექციები, თეატრი, ხელოვნება, მედიცინა, სოფლის მეურნეობა და სხვ. ბეჭდვითი ორგანო მკაცრად გამოდიოდა მოძველებული საზიანო წესების წინააღმდეგ (სისხლის აღება, ირადის (ურვადი) გადახდა და ა.შ.). “ნოგ ცარდში” პირველად გამოქვეყნდა კოსტა ხეთაგუროვის ის ლექსები, რომლებიც, ცენზურის გამო, არ იბეჭდებოდა: “სალდათი”, “დოდოი”, “დათვი და მგელი”, “ვაიძაფ”, მოგვიანებით აქვე გამოქვეყნდა ცეკა გადიათის მოთხრობა “აისა”.

თბილისში გამოცემულ ჟურნალ-გაზეთებში პირველად იბეჭდებოდა ოსურ ენაზე სხვა ოსი მწერლების ნაწარმოებებიც. საინტერეოა, რომ თვით ჟურნალის რედაქტორის, არსენ ქოცოითის ნაწარმოებები ოსურ ენაზე მხოლოდ თბილისში გამომავალ ჟურნალ “ვსირში” დაიბეჭდა. ის ფაქტი, რომ ვლადიკავკაზის ოსურენოვან გამოცემაში არ თუ ვერ ქვეყნდებოდა ოსურ ენაზე არსენ ქოცოითის, კოსტა ხეთაგუროვის ზოგიერთი ნაწარმოები, მიგვანიშნებს იმაზე, რომ თბილისში ხელსაყრელი გარემო იყო ოსებისათვის, ეზრუნათ მშობლიური ენისა თუ კულტურის შენარჩუნება-განვითარებისათვის.

XIX საუკუნიდან იწყება პროფესიული ოსური მწერლობის განვითარება. ეგზარქოსის განჩინებით, სამხრეთელი ოსებისათვის 1828 წელს საქართველოს პირველი **სასულიერო სკოლები გაიხსნა ჯავაში, ედისში, ჩესელთასა და ბეყმარში.** ბავშვები განათლებას **ქართული ანბანის საფუძველზე** შედგენილი სახელმძღვანელოებით იღებდნენ. 1743 წელს შეიქმნა **ოსური სასულიერო კომისია** (ცენტრით მოზდოკში), რომელშიც ქართველი სასულიერო პირებიც შედიოდნენ არქიმანდრიტ პახომის მეთაურობით. კომისიას ევალებოდა ქრისტიანობის გავრცელება ოსებში. კომისიამ ხელი შეუწყო მოსახლეობაში წერა-კითხვის გავრცელებას, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მისმა ცენტრმა 1814 წელს მოზდოკიდან თბილისში გადმოინაცვლა. ამ კომისიის ყველაზე დიდი წარმატება სკოლების გახსნა და ადგილობრივ მცხოვრებთაგან სასულიერო კადრების მომზადება იყო.

პირველი სკოლა ცხინვალში 1881 წელს დაფუძნდა. 1915 წლამდე სკოლების რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა. 1907 წელს თბილისში დაარსდა ოსური საღამოს სკოლა (ხელმძღვანელი ვ. აბაევი), 1913 წელს კი ოსი ბავშვებისათვის თბილისში დაწყებითი სკოლა გაიხსნა.

ოსურ კულტურას დიდი ამაგი დასდო თბილისის სასულიერო სემინარიის მასწავლებელმა, მწერალმა **დანიელ ჭონქაძემ** (1830-1860 წწ). მან შეადგინა ქართულ-ოსური და ოსურ-ქართული ლექსიკონები. ცნობილია, რომ 1855 წლებში **თომა ჩოჩიევმა**, რომელსაც ქართული განათლება ჰქონდა მიღებული, სოფ. ხვწეში ჯავის თემის 40-მდე ვაჟი შეკრიბა და მათ ქართულ ენას ასწავლიდა. თუმცა მანამდე **გაიოზ თაყაევმა** და **პავლე გენცაუროვმა** საეკლესიო სლავური ანბანის საფუძველზე შექმნეს ოსური ანბანი. გაიოზის მიერ ქართულიდან ოსურ ენაზე თარგმნილი „დაწყებითი სწავლება ღვთისმეტყველებისა“ 1798 წელს გამოიცა და ეს პირველი ოსური ნაბეჭდი წიგნი იყო. შემდგომში, ცარიზმის რუსიფიკატორული პოლიტიკის შედეგად, ქართული ანბანი რუსული ანბანით შეიცვალა.

ფილმი (სავალდებულო):

ოსები (მრავალეროვანი საქართველო) - <https://www.youtube.com/watch?v=3apwdq2aCkg>

1. *ნარკვევი (ჟურნალ-გაზეთებითგან),* “ივერია,” 1901, # 150. [↑](#footnote-ref-1)
2. მღვდელ ნესტორ ნიკოლოზის ძე ბაკურაძის (1861-1931) ფსევდონიმი. [↑](#footnote-ref-2)
3. ქართველი ოსებში, *წერილი ოსეთითგან* “ივერია,” 1900, # 209, [↑](#footnote-ref-3)
4. ფრონელი, ა. (ალექსანდრე ყიფშიძის ფსევდონიმი). *ფელეტონი “ნახული და გაგონილი”,*“ივერია”, 1903, # 147. [↑](#footnote-ref-4)
5. ოსურად: საღვთო ნადიმი, წვეულება; ამ შემთხვევაში - თავყრილობა. [↑](#footnote-ref-5)
6. “ნოგ ცარდ”, 1906, # 4. [↑](#footnote-ref-6)
7. “ნოგ ცარდ”, 1906, # 4. [↑](#footnote-ref-7)