ლექცია 6

ოსები. ვაინახები

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, ადიღებს, 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.

პროფესიული ოსური მწერლობის განვითარება XIX საუკუნიდან იწყება. სამხრეთელი ოსებისათვის 1828 წელს საქართველოს ეგზარქოსის განჩინებით 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.

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.

1747-1753 წლებში **იღუმენმა გრიგორმა** ქართულიდან, ქართული ანბანის გამოყენებით, ოსურ ენაზე თარგმნა სასულიერო წიგნები, ეს იყო პირველი ხელნაწერი წიგნები ოსურ ენაზე.

XIX საუკუნის ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო **იოანე იალღუზისძე-გაბარაევი** (1770-1830). მან ჩინებული სასულიერო განათლება მიიღო ერეკლე II-ისა და გიორგი XII-ის კარზე. იყო შესანიშნავი მცოდნე ქართული, ოსური და რუსული ენებისა. ეწეოდა პედაგოგიურ და მისიონერულ საქმიანობას. ქართული გრაფიკის საფუძველზე, 1802 წელს იოანე იალღუზისძემ შექმნა ოსური ანბანი. ამ ანბანს იყენებდნენ როგორც კავკასიონის სამხრეთით, ასევე ჩრდილოეთით მცხოვრები ოსები. იალღუზიძემ ქართულიდან ოსურ ენაზე გადათარგმნა „კატეხიზმო“, „ღვთისმსახურება“.

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.

ცარიზმის რუსიფიკატორული პოლიტიკის შედეგად, ქართული ანბანი რუსული ანბანით შეიცვალა.

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.

1906 წლის 23 ივნისს ვლადიკავკაზში გამოიცა პირველი გაზეთი ოსურ ენაზე «ირონ გაზეთ». 1907 წლის 8 მარტს თბილისში გამოიცა მეორე გაზეთი ოსურ ენაზე «ნოგ ცარდ». მართალია, ამ გაზეთებმა მალევე შეწყვიტეს არსებობა, მაგრამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ოსური საზოგადოებრივი ცხოვრების განვითარებაში.

ვაინახები

ვაინახი ჩეჩნებისა და ინგუშების საერთო სახელწოდებაა და ნიშნავს „ჩვენს ხალხს“. ამ ეთნონიმით ეს მონათესავე ხალხები თავიანთ თავს ჩრდილოეთ კავკასიის სხვა ეთნოსებისაგან გამოაცალკევებდნენ. ვაინახები ცენტრალური კავკასიის ძველი მკვიდრნი არიან. ჩეჩნების თვითსახელწოდებაა ნოხჩი, ხოლო ინგუშებისა - ღალღაი. ისინი ჩრდილო-კავკასიურ ენათა ოჯახის ნახურ ჯგუფში ერთიანდებიან.

ვაინახებს უშუალოდ ემეზობლება ჩრდილო-აღმოსავლეთ საქართველოს ერთი მონაკვეთი — თუშეთი და ხევსურეთი. ტერიტორიული სიახლოვე ხელს უწყობდა მეზობელ ქართულ თემებში ვაინახური მოსახლეობის შეღწევას. XI საუკუნიდან, ვაინახების ის ნაწილი, რომელიც მთიან ზოლში ცხოვრობდა, საქართველოს პოლიტიკური გავლენის ქვეშ მოექცა. აქ საქართველოდან გავრცელდა ქრისტიანობა და, შესაბამისად, ქრისტიანული კულტურის ელემენტები. მართალია, ახალმა რელიგიამ, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა მსგავსად, ვერც ვაინახებში მოიკიდა სრულყოფილად ფეხი, მაგრამ ამ გარემოებამ მაინც, გარკვეულწილად, განაპირობა საქართველოსაკენ მათი ორიენტაცია.

მოსახლეობის დინება, ძირითადად, ბარისკენ ხდებოდა. ვაინახები მკვიდრდებოდნენ ცალკეულ კომლებად და ზოგჯერ მასობრივ დასახლებებსაც ქმნიდნენ. დროთა განმავლობაში ხდებოდა მათი ასიმილაცია.

ქართულ წერილობით წყაროებში თავდაპირველად ვაინახური ტომები **კავკასიანებად** ან **დურძუკებად/ძურძუკებად** მოიხსენიებიან, თუმცა მოგვიანებით, ეს ეთნონიმი კონკრეტულად **ჩეჩნების** აღმნიშვნელად იქცა, ხოლო **ინგუშების** აღსანიშნავად გვხვდება ეთნონიმი **ღლიღვი.** გვიანფეოდალური ხანიდან ქართველთა ლექსიკონში მკვიდრდება ეთნონიმი **ქისტი,** რომელშიც, **ჩეჩნების გარდა, ინგუშებიც** იგულისხმებიან. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელები ეთნონიმ ქისტს დღესაც ორივე ხალხთან დაკავშირებით ხმარობენ. ამავე დროს, ქისტებად იწოდება საქართველოს მოსაზღვრე თემებიდან პანკისის ხეობაში გადმოსული და კომპაქტურად მოსახლე ჩეჩნური წარმომავლობის ეთნიკური ჯგუფი.

ვაინახების საქართველოში მიგრაციის მიზეზად მკვლევარები მთიელთა ეკონომიკურ სიდუხჭირეს, მეტად მწირ მიწის სავარგულებს, სისხლის აღების ტრადიციასა და შამილის მიერ გატარებულ რელიგიურ რეფორმებს მიიჩნევენ, აგრეთვე, ე.წ. **„ბეითალ-ვაჴარის“ (ბეითალმანობის)** წესსაც, რაც დაწინაურებული მეურნეობის მქონე ოჯახისთვის საქონლის ნაწილის კონფისკაციას გულისხმობდა: თუ რომელიმე მეურნეს საქონლის ჯოგი ძალიან გაუმრავლდებოდა, თემის უხუცესნი გადაწყვეტდნენ პატრონისათვის ჩამოერთმიათ „ზედმეტი“ საქონელი და თანასოფლელებს შორის გაენაწილებინათ. ქონების ჩამორთმევისათვის თავის არიდების მიზნით, მეპატრონე კავკასიის ქედს გადაღმა ეძებდა თავშესაფარს. ამ მიზეზით, ბევრმა ვაინახმა დატოვა თავისი საცხოვრებელი ადგილი და საქართველოში გადმოსახლდა.

ქართული ისტორიული წყაროების მიხედვით, საქართველოს ტერიტორიაზე ვაინახური ეთნიკური ერთეულის შემოდინება პირველად ჩვ. წ. III საუკუნეში მოხდა, როდესაც ფარნავაზ მეფის ძემ, საურმაგმა, პოლიტიკური მოსაზრებით, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში მასობრივად გადმოასახლა თავისი დედულნი — დურძუკები. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში დასახლებული დურძუკები დროთა განმავლობაში გაქართველდნენ. ამის შემდეგ კავკასიონის ქედის სამხრეთით ვაინახთა გადმოსახლების პროცესი ინტენსიურ ხასიათს XIII საუკუნიდან იღებს, ხოლო XVIII საუკუნის მიწურულიდან XIX საუკუნის შუა წლებამდე განსაკუთრებული აქტივობით გამოირჩევა. XVII-XVIII საუკუნეებში ჩრდილოეთიდან საქართველოში გადმოსული ვაინახები, ძირითადად კი ქისტებად სახელდებული ჩეჩნები, თიანეთისა და თელავის რეგიონებში ბინავდებოდნენ. მათი ნაწილი ადგილობრივ მოსახლეობასთან ასიმილირდა, ხოლო ნაწილი პანკისის ხეობაში დასახლდა.

ქისტები. საქართველოში ქისტების კომპაქტური სამოსახლოები კახეთის ბარის მთისწინა ზოლში XVIII-XIX-საუკუნეების მიჯნაზე ჩნდება. მათი პირველი ნაკადი თიანეთის მაზრის სოფელ ხორბალოს (ქისტნელის) ტერიტორიაზე ფუძნდება. ქისტური ოჯახები დასახლდნენ აგრეთვე სოფ. ჩაბანოში, ხოლო პანკისის ხეობაში ქართველთაგან დაცლილ ტერიტორიაზე ქისტების მასობრივი ჩამოსახლება XIX საუკუნეში, სავარაუდოდ, 1826 წლიდან დაიწყო და იმავე საუკუნის 60-იან წლებში დასრულდა. თუმცა მიგრაციის ცალკეული შემთხვევები XX საუკუნის პირველ ნახევარშიც ფიქსირდება.

XIX საუკუნის დამდეგს ხეობა მთლიანად იყო მოსახლეობისგან დაცარიელებული და გაუკაცრიელებული. პანკისის ხეობის ისტორიის გვიანდელი შუა საუკუნეების პერიოდი ბურუსითაა მოცული, რასაც ქართველი ისტორიკოსები ლეკიანობით ხსნიან. ამას დაემატა ჟამიანობა, რის არსებობასაც ადასტურებს ხეობაში სწორედ ასეთი პირობებისთვის დამახასიათებელი საფლავებისა და აკლდამების სიმრავლე.

ვაინახთა საქართველოში მიგრაციას, ზემოხსენებული მიზეზების გარდა, როგორც ჩანს, პოლიტიკური საფუძველიც ჰქონდა. პანკისის ხეობაში მათი მასობრივი ჩამოსახლებით მეფისნაცვალი იყო დაინტერესებული; ქისტებისათვის საქართველოში ცხოვრება რომ სახარბიელო გაეხადა, ხელისუფლება მათთვის გარკვეულ შეღავათებს აწესებდა: ათავისუფლებდა სახელმწიფო გადასახადებისაგან, აჰყავდა სახელმწიფო კმაყოფაზე და ა. შ.

სოფელი დუისი პანკისის ხეობაში ყველაზე ადრეული ქისტური დასახლება უნდა იყოს. სავარაუდოდ, იგი 1826 წლიდან არსებობს. სოფელ ჯოყოლოს დაარსების თარიღად 1855 წელი მიიჩნევა. გაჭირვებისა და რთული საარსებო პირობების გამო ჯოყოლოელმა ქისტებმა სამშობლოში დაბრუნება ორჯერ სცადეს (1855-1856 წლებში), მაგრამ მეფის მთავრობამ უკანვე მოაბრუნა თუშებისა და მილიციის დახმარებით და ხელმეორედ დაასახლა პანკისში. დაახლოებით ამავე პერიოდში ფიქსირდება სოფ. ომალო. დროთა განმავლობაში ქისტები პანკისის ხეობის სხვა სოფლებშიც დასახლდნენ (ჩხათანაში, ხორაჯოში, ძიბახევში).

 XIX საუკუნის მეორე ნახევარში სოფ. ჯოყოლო პანკისის ხეობის კულტურული ცენტრი გახდა. 1888 წელს „კავკასიაში მართლმადიდებელი ქრისტიანობის აღმდგენელმა საზოგადოებამ“ ჯოყოლოში არსებული ფიცრული ეკლესიის ნაცვლად ქვითკირის ეკლესია ააშენა, ხოლო ყოფილი ეკლესიის შენობაში სასულიერო სასწავლებელი გახსნა. ეს იყო განათლების პირველი კერა პანკისის ხეობაში.

1891 წელს, არქიმანდრიტ ლეონიდეს ინიციატივით, ჯოყოლოში სასოფლო სკოლა გაიხსნა, სადაც ბავშვები ქართულად სწავლობდნენ. საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ სკოლები გაიხსნა პანკისის თითქმის ყველა, მათ შორის, ქისტებით დასახლებულ სოფლებში — დუისში (1922 წ. 1944 წ-მდე ქართულთან ერთად ჩეჩნური ენაც ისწავლებოდა), ომალოში (1928 წ.), ხორაჯოში (1938 წ.).

1902 წელს მუსლიმმა ქისტებმა სოფ. დუისში კავკასიის მუფტისა და ადგილობრივ მორწმუნეთა ინიციატივით მეჩეთი ააშენეს.

საქართველოში დაფუძნების შემდეგ პანკისელი ქისტები ქვეყნის მოსახლეობის განუყოფელ ნაწილად იქცნენ, ამიტომაც ქვეყანაში მიმდინარე ყველა პროცესი უშუალოდ აისახებოდა მათ ყოფასა და ცხოვრებაზე. საქართველოს სხვა კუთხეში მცხოვრებთა მსგავსად, მათაც შეეხო ეგზეკუციაც და გაციმბირებაც, გაკულაკებაც და კოლექტივიზაციაც. პანკისის ხეობა იყო ქაქუცა ჩოლოყაშვილის შეფიცულთა რაზმის თავდაპირველი ბაზა, სადაც შეთქმულებს ქისტი თანამოაზრეები ჰყავდათ. ათეულობით პანკისელი ქისტი მონაწილეობდა მეორე მსოფლიო ომში. ერთადერთი რამ, რაც ქისტებს არ შეხებიათ, ეს 1944 წლის რეპრესიები იყო, როდესაც საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენლები, მათ შორის ჩეჩნები და ინგუშები, შუა აზიაში გადაასახლეს. თავად ქისტებს სტალინის რეპრესიებისაგან თავის დაღწევა ქართველების დამსახურებად მიაჩნიათ. 1940-50-იან წლებში პანკისელი ქისტები თანაუგრძნობდნენ და ფარულად მხარში ედგნენ ვაინახ აბრაგთა რაზმებს, რომლებიც ჩეჩენ-ინგუშთა სამშობლოდან აყრის შემდეგ მთებში დარჩნენ და საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ დაიწყეს მოქმედება.

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, 1990-იან წლებში, საყოველთაო მატერიალურმა სიდუხჭირემ განაპირობა პანკისის ქისტური მოსახლეობის მიგრაცია, რასაც შედეგად ხეობის სოფლების დაცარიელება მოჰყვა. ქისტების ეთნიკური ჯგუფიდან ახალგაზრდებმა და საშუალო ასაკის ადამიანებმა ჩეჩნეთს მიაშურეს. რთულია ზუსტად განისაზღვროს ამ პერიოდში ქისტების რიცხოვნება საქართველოში, რადგან ადგილი ჰქონდა ორმხრივ მიგრაციულ პროცესს - საქართველოდან რუსეთის ფედერაციაში და პირიქით.

XX საუკუნის ბოლო წლებში ჩრდილოეთ კავკასიაში არსებული მდგომარეობისა და განსაკუთრებით ჩეჩნეთ-რუსეთის ომის (1994-1996 წწ.) გამო, ქისტების უმრავლესობა (დაახლოებით 2000 ადამიანი) დაუბრუნდა პანკისის ხეობას. ამას მოგვიანებთ დაემატა ჩეჩენ ლტოლვილთა დიდი ჯგუფი, რომელმაც რუსეთ-ჩეჩნეთის მეორე ომის შედეგად 1999 წელს პანკისის ხეობაში მოიყარა თავი.

საცხოვრებელი გარემო და ცხოვრების წესი. პანკისელი ქისტების დასახლების ერთეულია სოფელი - «იურთ». ქისტების სოფლებს ხეობიდან ველისაკენ გასასვლელი უკავიათ. საკუთარ სამშობლოში ქისტების სოფლები სისხლით ნათესაობის ნიშნით, ანუ ერთი გვარის წარმომადგენლებით, იყო დასახლებული, საქართველოში მოსვლისას კი ერთ სოფელში რამდენიმე გვარი ჩასახლდა, თუმცა თითოეულ გვარს ყველა სოფელში გამოკვეთილად ერთი უბანი ეჭირა. თავდაპირველი სოფლები ერთ ან ორუბნიანი იყო, თანდათანობით კი მათი რაოდენობა გაიზარდა. დროთა განმავლობაში დასახლების ტრადიციული სტრუქტურა შეიცვალა და ახალ უბნებში გვარები შერეულად დასახლდნენ.

ქისტურ სოფლებში თითოეული მოსახლის კარ-მიდამო მეორე მეზობლის კარ-მიდამოს უშუალოდ ესაზღვრება. თავდაპირველად, ხეობაში მოსულმა ქისტებმა საცხოვრებლად ტრადიციული სიპი ქვის სახლების ნაცვლად წნული სახლების შენება დაიწყეს, რომელთაც კახეთის ნაგებობებისათვის დამახასიათებელი ნიშნები ჰქონდა. თუმცა ამ ტიპის საცხოვრებელმა აქაურ პირობებში ფეხი ვერ მოიკიდა და ქისტების ყოფაში თანდათან დამკვიდრდა ჯერ ფიცრული, შემდეგ კი ქვითკირის, ერთი ან ორსართულიანი სახლები.

საქართველოში დასახლებისთანავე ქისტებმა მამის სახელს ქართული დაბოლოება - „შვილი“ დაუმატეს და მათმა გვარებმა ქართული ფორმა მიიღო. პანკისელმა ქისტებმა დღემდე შემოინახეს მშობლიური ენა. ისინი ჩეჩნური ენის ქისტურ დიალექტზე მეტყველებენ, თუმცა ქართული ენის გავლენის შედეგად მათმა ენამ ფონეტიკური, მორფოლოგიური და ლექსიკური ცვლილებები განიცადა. მათ ლექსიკაში ბევრი ქართული სიტყვაა.

გადმოსახლების პერიოდისათვის პანკისელ ქისტებში გვხვდებოდა როგორც პატარა, ისე დიდი ოჯახები. დიდ ოჯახებში ერთიანდებოდნენ მშობლები, დაცოლშვილებული შვილები და შვილთაშვილები, რომლებიც ერთ საერთო კომლად ცხვრობდნენ. დღეს ქისტებს ინდივიდუალური ოჯახები აქვთ. ოჯახში მკაცრად არის დაცული უფროს-უმცროსობის მამაპაპური წესი, რაც ყოფის ნებისმიერ სფეროში იჩენს თავს (მაგალითად, უფროსები და ახალგაზრდები სუფრასთან ერთად არ სხდებიან, მოხუცის თანდასწრებით ახალგაზრდები არ სვამენ, არ ეწევიან და სხვ.). ოჯახის უფროს მამაკაცს და უფროს დიასახლისს განსაკუთრებული პატივისცემით ეპყრობიან. ქისტს უფროსის პატივისცემას ბავშვობიდან ასწავლიან.

ქისტებში მიღებული იყო სოფლის შიგნით ქორწინება. ყოველი ქისტის ოჯახი დაინტერესებული იყო მოყვრობითი ნათესაობა თავისივე სოფელში დაემყარებინა. ყურადღება ექცეოდა სასიძოს ავტორიტეტს, ეკონომიკურ მდგომარეობას და შესახედაობას. თუ წინათ ქალი 20 წლის, ხოლო ვაჟი 25-30 წლის ასაკში ქორწინდებოდა, დღეს ქალი 16-17 წლისა თხოვდება, ხოლო ვაჟი 18-19 წლისა ოჯახდება. ქისტებში ნათესაობის სამი ფორმა არსებობდა: სისხლითი, მოყვრობითი და ხელოვნური. სისხლით ნათესაობა შვიდ თაობაზე ვრცელდება და სისხლით ნათესავთა შორის ქორწინებას ადათი სასტიკად კრძალავდა. ქორწინება დასაშვებია დედის მხრიდან მესამე და მეოთხე თაობათა წარმომადგენლებს შორის. მამაკაცს, ადათით, ერთი ცოლის შერთვის უფლება ჰქონდა, გაყრის შემთხვევაში კი, შეეძლო რამდენჯერმე ექორწინა. აღსანიშნავია, რომ ქართული კულტურის გავლენით, პანკისელ ქისტებში შარიათით ნებადართული მრავალცოლიანობა აკრძალულია. ამ მხრივ, ქისტების ოჯახის ფორმა ჩეჩნურისა და ინგუშურისაგან განსხვავდება.

თანამედროვე პირობებში შეიცვალა ქორწინებასთან დაკავშირებული ძველი წესები. დღეს იმ ფორმებიდან ქალის დანიშვნით წაყვანა და ქალის ოჯახიდან გაპარვაა შემორჩენილი. კვლავ აქტუალურია მზითევი, რომელიც ქართული კულტურის გავლენით უფრო გამრავალფეროვნდა.

ქისტები მიწათმოქმედებასა და მესაქონლეობას მისდევენ. მთიანი ჩეჩნეთიდან გადმოსახლებულ ქისტებს მესაქონლეობის მეტი ცოდნა-გამოცდილება ჰქონდათ, მაგრამ საქართველოში მიწათმოქმედება პანკისელი ქისტების მეურნეობის წამყვანი დარგი გახდა. მარცვლეული კულტურებიდან მათ მოჰყავთ სიმინდი, ხორბალი, ქერი, შვრია და სხვ. ქისტები მიწას, თავდაპირველად, ტრადიციულად აჩაჩა გუთნით ხნავდნენ, რომელიც XX საუკუნის ბოლომდე შემორჩა. პარალელურად ხმარებაში შემოვიდა რკინის გუთანი, რომელმაც ბარში ადგილი თანამედროვე ტექნიკას დაუთმო. თანდათან დაიხვეწა მიწის დამუშავებისა და მოვლა-პატრონობის მეთოდები. პანკისელმა ქისტებმა სოფლის მეურნეობის ადგილობრივ გავრცელებული დარგებიც აითვისეს: მევენახეობა, მებოსტნეობა, მეხილეობა. მათი სამეურნეო საქმიანობა მთასა და ბარზე განაწილდა. მესაქონლეობას ალპური ხასიათი ჰქონდა (და ნაწილობრივ ახლაც აქვს). საქონელი ზაფხულობით მთაში, დანარჩენ დროს კი ბარში ჰყავდათ, ცხვარი მაღალმთიანი მდელოებიდან შირაქის საძოვრებზე ინაცვლებდა ადგილს. ქისტებმა თუშებისაგან ისწავლეს ცხვრის ყველის წარმოება.

მეურნეობის ძირითად დარგებთან ერთად ვითარდებოდა დამხმარე სამეურნეო დარგები, რომელთაგანაც ზოგიერთი ქისტებმა ახალ გარემოში აითვისეს, ზოგიერთი კი მათ ოდინდელ საქმიანობას წარმოადგენს (მეღვინეობა, მეფუტკრეობა, მეთევზეობა, მონადირეობა და სხვ.). კახეთში ისწავლეს არყის გამოხდა, რასაც, უმთავრესად, ხილისაგან ამზადებენ, ხოლო ქერის, ხორბლისა და ასკილისაგან ამზადებენ ლუდს.

პანკისში შინამრეწველობის დარგებიდან განვითარებულია ხელოსნობა, ხის ჭურჭლის, საფენი და წამოსასხამი ნაბდების, ქუდების დამზადება.

ქისტების ტრადიციული **სამოსი** საქართველოში თანდათან კახეთში გავრცელებულმა ტანსაცმელმა შეცვალა. თანამედროვე პირობებში ქისტები ქალაქურ ყაიდაზე იცვამენ. ქალებს თმა გრძლად აქვთ დაყენებული და თავსაბურავი ახურავთ, რომლის გარეშე საზოგადოებაში არ გადიან. გოგონები ახლა უთავშლოდ დადიან. წინათ მამაკაცები თმას იპარსავდნენ და წვერს ატარებდნენ, ბოლო ხანებში კი თმას მოკლედ იჭრიან.

ქისტების ტრადიციული საკვები მრავალფეროვანებით არ გამოირჩევა. ისტორიულ სამშობლოში ყოფნისას ისინი, ძირითადად, ცხოველურ პროდუქტებს მოიხმარდნენ (რძეს, ხაჭოს, ერბოს, ხორცს). პანკისში კი მათი კვების რაციონში მცენარეული საკვების წილი გაიზარდა. ქისტების ტრადიციული კერძებია: მოხარშული ხორცი ნივრიანი საწებლით, მოხარშული გალანა, სიმინდის ფქვილის ანტრიები, ერბო-კვერცხი, ხაჭო-ერბო, სვამენ თაფლისგან დამზადებულ ტკბილ წყალს. ქისტების ხინკალი ქართულის ანალოგიურია და განსხვავდება ჩეჩნების ხინკლისაგან. ქისტები დღეში სამჯერ იკვებებიან, მუსლიმი ქისტები კი მარხვის დროს - ორჯერ: საღამოს, მზის ჩასვლის შემდეგ, და ღამის 4-5 საათზე.

რელიგია. მიგრირებული ქისტების ძირითადი ნაწილი იმ ადგილებიდან წამოვიდა, სადაც ისლამი ჯერ კიდევ არ იყო ფართოდ გავრცელებული. მათი რწმენა ვაინახთა უძველესი რწმენა-წარმოდგენებისა და ქრისტიანული რელიგიის მთის ვარიანტის სინთეზს წარმოადგენდა. ამიტომ პანკისის ხეობაში ქართველთა მიტოვებულ სამოსახლოზე დაფუძნებულმა ქისტებმა ადვილად გაითავისეს ადგილობრივი სამლოცველო ნიშები და ქრისტიანული ძეგლები. ქართველების უძველესი სალოცავები მათთვის წმინდა ადგილებად იქცა. პანკისში მიგრირებული ქისტების ნაწილი წარმართობას მისდევდა, მცირე ნაწილი ქრისტიანი იყო, ნაწილი კი (უფრო გვიან ჩამოსულები) - მუსლიმი.

1886 წელს ქართული ქრისტიანული მისიონერული საზოგადოების მიერ ჯოყოლოელი ქისტები ქრისტიანებად მოინათლნენ. მიუხედავად იმისა, რომ პანკისის ხეობაში პარალელურად თანდათანობით მოიკიდა ფეხი ისლამმა (სოფ. დუისი გახდა ისლამის მიმდევართა ცენტრი), ქისტები სალოცავებში და ქრისტიანულ დღესასწაულებზე, ნაწილობრივ, დღესაც დადიან. ისინი კვლავინდებურად პატივისცემით ეპყრობიან ხეობაში არსებულ ქრისტიანულ სალოცავებს და რელიგიურ დღესასწაულებს ზეიმობენ (აღდგომას, კვირაცხოვლობას და სხვ.). აღდგომისთვის დღემდე საგანგებოდ ემზადებიან პანკისელი (ჯოყოლოელი, ომალოელი) ქისტები. მაგალითად, სოფ. ომალოს მოსახლეობა აღდგომას წმ. გიორგის ხატში აღნიშნავდა. ხატის კარზე ამ დღეს სოფელში მცხოვრები თუშებიც მოდიოდნენ (შემდეგ თუშები სოფ. ალვანში გადავიდნენ საცხოვრებლად). იკვლება საკლავი, ინთება სანთელი, მოაქვთ შესაწირი ქადები, სარიტუალო კვერები, სასმელი (ლუდი, არაყი), შლიან სუფრებს. აღდგომის მეორე დღეს ომალოელები ღვთისმშობლის (თიშუოლის) სალოცავში იკრიბებოდნენ. თიშუოლს შვილიერებისა და ნაყოფიერების, ქალებისა და ბავშვების მფარველი ღვთაებაა. ღვთისმშობელს, ანუ თიშუოლს შესთხოვდნენ ბავშვების კარგად ყოფნას. უშვილო ქალები თიშუოლის ვერცხლის ფიგურას მკერდით ეხებოდნენ. დღესასწაული სამ დღეს გრძელდება.

სოფ. ჯოყოლოს მოსახლეობა აღდგომა დღეს ბალთაგორაზე მდებარე წმ. გიორგის სალოცავში დადიოდა. მათთან ერთად აღდგომას დღესასწაულობდა ქართული სოფ. დედისფერულის (კაკლიანის) და სოფ. დუისის ქისტი მოსახლეობა. აღდგომის მესამე დღეს ჯოყოლოს მოსახლეობა სოფლის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიაში დღესასწაულობდა.

პანკისელი ქისტები, ქართველებთან და ოსებთან ერთად, ქართულ ქრისტიანულ ეკლესიებშიც დადიოდნენ. აწყურის თეთრი გიორგისა და ალავერდობის დღესასწაულებისთვის სპეციალურად ემზადებოდნენ (ურემს ფარდაგით გადახურავდნენ, თივას მიაფენდნენ, ზედ საჭმელ-სასმელს დააწყობდნენ, საკლავს მოათავსებდნენ). ეკლესიის ეზოში ქისტები ქართველებისგან მოშორებით შლიდნენ სუფრას, თუმცა ერთმანეთის გადაპატიჟება იცოდნენ. დღეობაზე ბაზრობა იმართებოდა, ქისტები ნაბდის ქუდებს ყიდდნენ და სანაცვლოდ ფართლეულსა და საოჯახო ნივთებს იძენდნენ.

დღეს პანკისის ხეობაში მცხოვრები ქისტები, ერთეული შემთხვევის გარდა, სუნიტური ისლამის აღმსარებლები არიან. გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან ხეობაში ვაჰაბიზმი გავრცელდა. მისი მიმდევრები, ძირითადად, ახალგაზრდები არიან. პანკისის ხეობის სოფლებში 1998-99 წლებში 4 მეჩეთი აშენდა.

ქისტები, მუსლიმური ტრადიციისამებრ, მიცვალებულს მზის ჩასვლამდე მარხავდნენ, თუმცა დღეს ეს წესი, რამდენადმე, შეცვლილია და დასაფლავება შეიძლება მეორე ან მესამე დღეს მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ ჭირისუფალი შორიდან არის მოსასვლელი. მიცვალებულს ბანენ, მამაკაცს თეთრ სუდარაში ახვევენ, ქალს კი სპეციალური ფორმის ორ-სამ პერანგს აცმევენ. ცხედარს საფლავის ძირზე, გვერდით გამოჭრილ ნიშაში ოდნავ გვერდულად აწვენენ, ნიშას ფიცრებს მიაფარებენ და მერე აყრიან მიწას. ქალები სასაფლაოზე არ მიდიან, სასაფლაოდან უკან მობრუნებულ მამაკაცებს სუფრა გაშლილი ხვდებათ. ქრისტიანებისათვის ცალკე სუფრა იშლება ღვინით. მიცვალებულის დასაკრძალავ ხარჯებს მთელი სოფელი გაიღებს. ქართული კულტურის გავლენით, ბოლო დროს ქისტური საფლავების დიზაინში უზარმაზარი გრანიტის ძეგლები და რკინის მოაჯირები გაჩნდა. საფლავის ქვებზე გვხვდება მიცვალებულის სურათებიც, რაც მაჰმადიანური სარწმუნოებით აკრძალულია.

კულტურა. ქართულ გარემოში მოხვედრილმა ქისტებმა ქართული კულტურის უშუალო გავლენა განიცადეს, რაც კულტურის ყველა ასპექტში გამოვლინდა. ამავე დროს, მათში უძველესი ტრადიციები დღემდეა შემორჩენილი. მკაცრად არის დაცული სტუმარმასპინძლობის ეტიკეტი, დაძმობილების ინსტიტუტი, სისხლ-მესისხლეობის ტრადიცია, კვლავ აქტუალურია ადათობრივი სამართალი, საერთო საზოგადოებრივ და სამართლებრივ საკითხებს წყვეტს უხუცესთა საბჭო და ა.შ. დაძმობილება ხდება, როგორც ერთი ეთნოსის წარმომადგენლებს, ასევე განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფის წევრებს შორისაც. ძმობილდებიან ერთმანეთის საფუძვლიანად გაცნობის შემდეგ. დაძმობილების ძირითადი საბაბი ურთიერთმოწონებაა, თუმცა ყოფილა შემთხვევები, როდესაც შერიგების შემდეგ მტრადმოკიდებულნიც დაძმობილებულან. დაძმობილება გარკვეულ ვალდებულებებს გულისხმობს: ჭირსა და ლხინში ერთმანეთის გვერდით ყოფნას, მოსაკითხით ერთმანეთთან მისვლა-მოსვლას, ძმობილისთვის შურისძიებასაც (ძველად) და ა.შ. დაძმობილების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რიტუალი თითების დასერვითა და მათი ერთმანეთზე მიდებით ტარდება, რაც სისხლის სიმბოლურ შერევას ნიშნავს. გარდა ამისა, ცნობილია ფიცვერცხლით დაძმობილება, რომელიც ასე სრულდება: ხნიერი, დაფასებული მამაკაცი არყიან ჭიქაში (ყანწში) ვერცხლს ჩათლის (ქამრის ბალთიდან, მონეტიდან თუ სხვა რამ ვერცხლის ნივთიდან) და სალოცავებს მიმართავს, მფარველობა გაუწიონ მომავალ ძმობილებს, მისცენ მათ ერთურთის ნდობა და სიყვარული. მერე თითოეული ძმობილთაგანი სამ-სამჯერ მოასმევინებს ვერცხლჩათლილ სასმელს მეორეს, შეჰფიცავს ძმობას და ადღეგრძელებს. ძმადნაფიცი უახლოეს და სისხლხორცეულ მოკეთედ ითვლება. ძმადგაფიცულნი არა მხოლოდ ოჯახებით უახლოვდებიან ერთმანეთს, არამედ მათი ბიძაშვილები და სხვა ნათესავებიც ერთმანეთის მოკეთეებად ითვლებიან. დაძმობილება, მსგავსად სისხლით ნათესაობისა, კრძალავდა ქორწინებას ძმობილებსა და მათ შთამომავლებს შორის.

პანკისელი ქისტები განათლებას ქართულად იღებენ და ქართული მათთვის მეორე მშობლიურ ენად იქცა. ხეობაში რუსული სკოლები არ არის. ქისტური სოფლების ქართულ სკოლებში რუსული მეორე ენად ისწავლება.

პანკისის ქისტებს ყოველთვის ჰყავდათ ტრადიციული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი. ის პირველად 1930-იან წლებში სოფ. დუისში ჩამოყალიბდა და სხვადასხვა სოფლის მკვიდრთ აერთიანებდა. XX საუკუნის 90-იანი წლების მიწურულს დუისში, მაყვალა მარგოშვილის ინიციატივით, ჩამოყალიბდა ქალთა ხალხური შემოქმედების ანსამბლი «დაიმოხქ», რომელმაც არაერთი წარმატებული კონცერტი ჩაატარა ადგილობრივ და საზღვარგარეთ.

საქართველოს მოსახლეობის აღწერის სტატისტიკური მონაცემებით, 1989 წლიდან 2002 წლამდე ქისტური მოსახლეობა 5,455 ადამიანიდან 7,110-მდე გაიზარდა. ამავე მონაცემებით, საქართველოში 7110 ქისტი/ჩეჩენია აღრიცხული, მათგან, 6997 სული - კახეთში, მცირე რაოდენობით - თბილისში (73 სული), ქვემო ქართლში (22 სული). 1999 წელს საქართველოს მთავრობამ მეორე ომის შედეგად ჩეჩნეთიდან ლტოლვილ მოსახლეობას (დაახლოებით 7000-8000 ადამიანს, რომელთა შორის ბავშვები, ქალები და ხანში შესულები ჭარბობდნენ), თავშესაფარი მისცა და ისინი მათი ეთნიკურად მონათესავე ქისტებით დასახლებულ პანკისის ქისტურ სოფლებში განათავსა. პანკისის ხეობაში ლტოლვილებად შემოვიდნენ როგორც წლების წინ ჩეჩნეთში საცხოვრებლად გადასული ყოფილი პანკისელი ქისტები, ისე ჩეჩნეთის მოსახლეობა. ლტოლვილთა დიდი ნაწილი სოფ. დუისში დამკვიდრდა. თავდაპირველად, სანამ ლტოლვილებს საკუთარ საცხოვრებელს მიუჩენდნენ, ადგილობრივმა მოსახლეობამ ნებაყოფლობით დაინაწილა ისინი ოჯახებში. თითოეულ ქისტურ ოჯახში 30 და უფრო მეტი ლტოლვილი ჰყავდათ შეფარებული, შემდეგ კი მათ ცალკე შენობები გამოუყვეს საცხოვრებლად. ლტოლვილი ჩეჩნების უმეტესობა ქალაქებიდან იყო წამოსული, ამიტომ მათ სოფლურ ყოფასთან შეგუება და გლეხური მეურნეობის გაძღოლა გაუჭირდათ.

ჩეჩენებს ქისტებისაგან განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ შარიათის კანონების მიმართ, განსხვავებაა ქორწინების წესებშიც (ჩეჩნებში, მაგალითად, ორცოლიანობა ნებადართულია და სხვ.), მაგრამ პანკისის ხეობაში მოხვედრილნი, იოლად შეეგუენ პანკისელთა ტრადიციებს და პირველ ეტაპზე მათმა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ჩეჩნეთში დაბრუნებას ხეობაში დარჩენა არჩია. 2000 წლის გაზაფხულისათვის ჩეჩენი ლტოლვილების ნაწილი ხეობიდან გავიდა - ზოგერთი უკან, სამშობლოში, დაბრუნდა, ზოგიერთი თბილისში გადავიდა საცხოვრებლად, ზოგიერთმა ბაქოსა და საზღვარგარეთს მიაშურა. ასეთი გზით პანკისის ხეობა 2000 წლის ივლისისათვის დაახლოებით 1000-1500 ადამიანმა დატოვა. 2002 წელს პანკისის ხეობაში ჩატარებული ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად, შეიარაღებული ფორმირებების საქართველოს ტერიტორიიდან გასვლის შემდგომ, სიტუაცია საგრძნობლად შეიცვალა და ხეობაში სტაბილიზაციის პროცესი დაიწყო. თუმცა კვლავ არასახარბიელო მდგომარეობაში მყოფმა ჩეჩენმა ლტოლვილებმა სამშობლოში დაბრუნების ან მესამე ქვეყნაში გასვლის უფლების მოთხოვნით რამდენიმეჯერ მოაწყვეს აქცია პანკისსა და თბილისში. 2003 წლის აგვისტოს მონაცემებით, პანკისში 2600 ლტოლვილი ჩეჩენი იყო დაფიქსირებული. 2005 წელს ამოქმედდა მოხალისეთა რეპატრიაციის ოფიციალური პროგრამა და 220 ჩეჩენი, ძირითადად ასაკოვანი ხალხი, ჩეჩნეთში დაბრუნდა. დღეს პანკისში დარჩენილ ლტოლვილთაგან უმეტესობა არაადგილობრივი ჩეჩენია, ისინი მეტ-ნაკლებად ნორმალურად მოეწყვნენ ხეობაში. ზოგიერთმა მათგანმა სახლიც იყიდა, ქისტებთან კარგი ურთიერთობა აქვთ და ჩეჩნეთში დაბრუნებისაგან ჯერჯერობით თავს იკავებენ.