Ж.БАЛАСАГЫН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК

УНИВЕРСИТЕТИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН ТАРЫХ ЖАНА МУРАС ИНСТИТУТУ

ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ Д.07.13.015

Кол жазма укугунда

УДК:39:902.7(575.2)(043.3)

Саргашкаев Эсенбай Абдраевич

КЫРГЫЗДАРДАГЫ МАЛ ЫЛАҢДАРЫН ДАРЫЛООНУН ЭЛДИК САЛТТАРЫ

(XIX кылымдын аягы **–** ХХ кылымдын башы. Кыргызстандын түндүгүнүн материалдарынын негизинде)

Адистиги 07.00.07. –этнография,этнология жана

антропология

Тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын

изденипалуу үчүн жазылган диссертациянын

АВТОРЕФЕРАТЫ

Бишкек-2015

Диссертациялык ишС.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин тарых жана социалдык-экономикалык билим берүү кафедрасында даярдалды.

Илимий жетекчи:	тарых илимдеринин доктору, профессор **Асанканов А.А.**
Расмий сын- пикир ээлери:	тарых илимдеринин доктору,профессор **Калыш Боронбай уулу**
	тарых илимдеринин кандидаты, **Абдалиева Гульзада Кошоевна**
Жетектөөчү мекеме:	Борбордук Азия Америкалык Университетинин Антропология программасы дареги: 720040, Бишкек ш., Абдымомунов көчөсү, 205.

Диссертация 2015-жылдын _________ саат 13.00-дөЖ.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тарых жана маданий мурас институтунун алдындагы тарых илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча Д.07.13.015 диссертациялык кенештин жыйынында корголот. Дареги: 720071. Бишкек ш., Чүй проспектиси 265-а.

Диссертация менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Борбордук илимий китепканасынан таанышууга болот.

Автореферат 2015-ж. «___»_________таркатылды

Диссертациялык кенештин

Окумуштуу катчысы,

тарых илимдеринин доктору,

профессор Ч.Дж.Турдалиева

ДИССЕРТАЦИЯНЫН МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Изилдөөнүнактуалдуулугу.XIX кылымдын алдындагы**–**XX кылымдын башындагы кыргыздардын нукура чарбачылык тиричилигинин терең тамырлаган салттары бар. Алардын экстенсивдүү мүнөздөгү көчмөн жана жарым көчмөн мал чарбачылыгы,көптөгөн кылымдар бою тарыхый калыптанган башкы кесиби болгон. Археологиялык маалыматтар Теңир- Тоодо жана анын өрөөндөрүндө биздин заманга чейинки биринчи миң жылдыктардан баштап эле көчмөн мал чарбачылыгынын мурдатан келаткан формаларынынболгондугун далилдеди[35:238-243-б.;132:48-62-б.]. Ошондуктан кыргыздардын мал чарбачылыгынын салтка айланып калгандыгы бул маалыматтарга байланыштырылбай каралышы мүмкүн эмес.

Кыргызстандын территориясынан табылган археологиялык көп сандаган эстеликтер, Кыргызстандын элдеринин Борбордук Азиядагы, ага канаатташ жаткан тоо-талаа жерлеринде жашашкан уруулардын жана элдердин маданияты менен тамырлаш экендиги белгилүү.

Байыркы мезгилде жана орто кылымдарда Теңир Тоону жана Памир-Алайды мекендеген уруулардын урпактары тигил же бул даражада кыргыздар менен чарбалаш болгон, ушундан улам бул территорияларда мурда жашап өтүшкөн элдин чарбачылык турмуш, тиричилик жана маданият салттары менен азыркы кыргыз калкынын бул жагынан белгилүү окшоштуктары бар экендиги жөнүндө кеп кылууга болот.

Сак уруулары (б.з.ч. VII**-**IV кылымдар) жана алардын ордун баскан усун уруулары (б.з.ч.III к. **–**б.з. IV к.) көчмөн мал чарбачылыгын кесип кылышкан, бул чарбачылык азыркы Кыргызстандын аймактарында алда канча кийинчерээк жашаган түрк тилинде сүйлөгөн элдер үчүн да мүнөздүү болгон.Кыргыздар жана Кыргызстандын байыркы жашоочуларынын да, ошондой эле бул жакка Түштүк Сибирден жана Борбордук Азиядан кийинчерээк келгендер да көчмөндүк салттарды улантышкан[35:192-510-б.].

Малдын табигый түрлөрү, биологиялык өзгөчөлүктөрү, байыркы доорлордон бери өзгөрүүсүз сакталып келип, кыргыздар алардын бардык түрлөрүн бүгүнкү күндөргө чейин багып, өстүрүп келишкен.Мал чарбачылыкты өнүктүрүү жана өстүрүүдөгү, аларда кездешкен ар кандай ылаңдарды дарылоону үйрөнүшкөн.

Кыргыздардын мал чарбачылыгында бакма малынын илдеттерин дарылоонун ар түрдүү ыкмалары: кан чегип алуу, сыныктарды шак-шактап таңуунун ар кыл жолдору жана элдик мал дарылоонун эмпирикалык башка каражаттары колдонулган. Бирок илдеттердин бардыгын дарылоо мүмкүн болбогондуктан элдик табыпчылыктын ар кандай ыкмаларын колдонушкан: малды күйүзүлгөн арчанын түтүнү менен аластоо, мазарларга айдап барып, ал жерде тилек тилеп, дуба окуу жана колдоочуларга, ата-бабалардын арбактарына арнап курмандык чалуу сыяктуу ырым-жырымдарды аткарышкан. Ылаңдарды дарылоонун салты муундан-муунга өтүп, анын натыйжасында, XIX кылымдын аягында-XXкылымдын башында, илимий негизде дарылоонун мезгилине жетишкен.Төрт түлүк малда кездешүүчү мал ылаңдарын, өз убагында аныктап, дарылоодо жана алардын алдын алуу аракеттеринде,көп кылымдардан берки элдик тажырыйбаларга кайрылуу жана аларды турмушта пайдалануу бүгүнкү күндө дагы актуалдуу бойдон калууда.Байыркы мезгилдерден бери,айдап-багып жүргөн төрт түлүкө карата болгон ырым-жырымдарына, салт-санаа ишенимдерине кайрылуу, аларга этнографиялык көз караштар жана усулдар менен талдоо жүргүзүү ары кызыктуу жана мезгилдин талабы болуп дагы саналат.

Кыргыздар, жаратылышты, жаныбарларды жана адам баласын дүнүйөнүн бир бүтүндүгү катары карап, өздөрүнүн аң сезимдерине уютуп кабыл алуу менен бирге, аларды өздөрүнүн жашоосунун булагы катары калыптандырышкан. Ошондуктан жапайы жырткыч жана жырткыч эмес жаныбарлардан баштап канаттууларга чейин өздөрүнүн жашоо-тиричилигине жакындатышып, алардын дене түзүлүшүн, жаныбардык өзгөчөлүктөрүн, мүнөзүн, жада калса тилине чейин үйрөнүүгө аракет кылышкан. Алардын дене мүчөлөрүн так, ташка тамга баскандай аташып, күч-кубатына, алгырлыгына , шамдагайлыгына жараша карчыга,кабылан, сырттан, кумайык деген өзгөчө сапаттагы аттар менен аташкан.

Айрыкча төрт түлүк малдын денесинин сырткы жана ички түзүлүшүн мыкты билишкен. Кыргыздар малды союп жиликтөөнүн эң өзгөчөлөнгөн маданиятын жана чеберчилигин өздөштүрүшкөн. Малдын денеси, ар бири өзүнчө кызмат аткара турган, малды кыймылга келтирүүчү бир нече сөөктөрдөн, булчуң эттерден, тарамыш-тамырлардан жана ичеги карындардан турарын, мал ылаңдап калган учурларда аларды дарылоонун ыкмаларын терең жана ар тараптан иштеп чыгышкан.

Изилдөөчүлөр элибиздин чарбалык маданиятына тиешелүү бир топ актуалдуу маселелер көтөрүлүп, изилдөөгө алынып келе жаткандыгына карабастан, кыргыздардын мал багуу жана малда кезешүүчү ылаңдарды салттуу ыкмалар менен дарылоо маданияты алиге чейин өз алдынча иликтөөгө алына элек. Бул темага байланышкан маселелерди, окумуштуулар кыргыздардын бодо жана майда мал түрлөрүн багуу салтарынын алкагында гана карап өтүшкөн. Мындай иликтөөнүн теориялыкда, практикалык да мааниси өтө зор.Анткени бүгүнкү күндө өлкөбүздүн экономикасында жана элибиздин күнүмдүк турмуш тиричилигинде мал чарбасы дагы деле болсо басымдуу орунду ээлеп келүүдө. Ошондуктан мал багып өстүрүүдө элибиздин кылымдардан бери калыптанып колдонулуп келген элдик ыкмаларын пайдалануунун зарылчылыгы чоң. Тилеке каршы азыркы учурда малда кездешүүчү ылаңдардын түрлөрү көбөйүп, аларды дарылоого келгенде илимий ветеринариянын алсыздыгы жана химиялык дары дармектердин жетишсиздиги байкалууда.

Мындан сырткары муун алмашкан сайын кыргыздардын улуттук баалуулуктары унутулуп, ал эми аларды билген улуу муундардын саны жылдан-жылга азайууда. Демек ошол баалуулуктарды сактап, кагаз бетине түшүрүп калуу,улуттук этнографиябыздын негизги милдеттеринин бири. Мындай шарттарда аталган маселени тарыхый-этнографиялык өңүттө ар тараптан изилдөө актуалдуу болуп саналат.

Этногенетикалык жана тарыхый маданий байланыштарды изилдөөүчүн салыштырма этнографиялык талдоо методун колдонуу туура методологиялык негизди берет. Бирок элдердин ортосундагы тарыхый маданий байланыштардын обьективдүү шарттарын эске алуу менен бирге кыргыз элибиздин башка элдерден өзгөчөлөнгөн жактарына этнографиялык талдоо жүргүзүү мезгилдин талабы.

Диссертациянын темасы менен илимий изилдөөлөрдүн байланышы. Диссертациялык изилдөөнүн багыты С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде аткарылган илимий изилдөөлөр менен дал келет.

Изилдөөнүн максаты: XIX кылымдын аягы**–**ХХ кылымдын башындагы кыргыздардын төрт түлүк мал багуудагы салттуу өзгөчөлүктөрүн жана мал ылаңдарын элдик ыкмалар менен дарылоо тажырыйбаларын изилдөө

Изилдөөнүн милдеттери:

–төрт түлүк мал өстүрүүнү, кыргыз элинин негизги чарбалык маданияты катары кароо жана мал ылаңдарын алдын алуу жана болтурбоо;

– мал багып өстүрүүгө байланышкан ырым-жырым, салт санааларынын турмуштагы ордун аныктоо;

– бодо малдарды багуу жана алардын ылаңдарын аныктап, дарылоонун ыкмаларын изилдөө;

– кой-эчкилердин элдин күнүмдүк турмушундагы орду жана аларды дарылоо салттарын изилдөө;

– мал ылаңдарын дарылоонун элдик салттууыкмаларын салыштырмалуу талдоо;

Изилдөөнүн практикалык мааниси. Элдин чарбалык маданиятын, мал багуу жана аларды дарылоо салттарын тарыхый-этнографиялык багытта изилдөө теориялык жана практикалык мааниге ээ.

Элдин мал багуу жана аларды элдик ыкмалар менен даарылоо салттарынын кылымдар бою топтолгон бай тажырыйбалары көчмөнчүлүк жана жарым көчмөнчүлүк менен жашаган элдердин, өзгөчөлөнгөн цивилизацияга таандык экендигин далилдейт. Кыргыздардын байыркы мезгилдерден берки, төрттүлүк малды багып өстүрүү жана аларда кездешүүчү ылаңдарды, элдик ыкмалар менен дарылоо тажырыйбалары, бүгүнкү турмушубузда дагы керек болуп жаткандыктан, мал ылаңдарын дарылоонун элдик ыкмаларын терең билип өздөштүрүү, аларды күнүмдүк чарба жүргүзүү иштерине колдоно билүүгө мүмкүндүк берет.

Экинчиден миңдеген жылдар бою топтолгон мал ылаңдарын дарылоо салттарынын, муундан муунга өтүп,XXкылымдын башына чейин сакталып жана турмушта пайдаланылып келиши,кыргыздардын аң сезимине бекем сиңип, күндөлүк жашоодогу турмуш-тиричилигинде жана чарбачылыгында кеңири колдонулган. Ошондуктанпрактика көрсөткөндөй,мал чарба жүргүзүү иштеринде, мал ылаңдарын дарылоонун салттуу элдик ыкмаларын окуп-үйрөнүп, аларды турмушта колдонуу,натыйжа береринде шек жок.

Салттуу мал дарылоонун тажырыйбасы, илимий ветеринария үчүн дагы пайдалуу маалыматтын булагы боло алгандыктан, колубуздагы изилдөөнүн материалдары өз маанисине шайкеш келген практикалык мааниге ээ боло алат.

Берилген изилдөө иштин материалдары атайын жана орто окуу жайларында мекен таануу, этнография, ветеринария илиминин тарыхын окутууда жана айыл жерлеринде мал багып өстүрүп жатышкан малчылар менен фермерлерге колдонмо катары пайдаланылат.

Коргоого сунушталган негизги жоболор:

–кыргыздардын чарба жүргүзүү маданиятында, төрт түлүк малдын турмуштагы орду жана аларды багып өстүрүүдөгү салттуу ыкмалар ошондой эле турмуштук жагдайлардагы иш-аракетери ырааттуу жөнгө салынган. Мал багуу боюнча элибиздин, салттуу маданияты, диний ишеними, дүйнө таанымы, жаратылышка, өздөрүн курчап турган айлана чөйрөгө ылайыкташкан жашоо шарты жана этнопсихологиясынын негизинде калыптанып, муундан муунга берилип келген чарба жүргүзүү тажырыйбасынын жыйындысы;

–мал багуу жана аларда кездешкен ылаңдарды аныктоо,алдын алуу жана дарылоо, кыргыздардын чарбалык маданиятынын бөлүгүн түзөтжана мал ооруларынын түрлөрүнө жараша салттуу ыкмалардыколдонушуп, дарылоо менен коштолгон;

–мал ылаңдары бодо жана майда малдардын биологиялык жана физиологиялык дене түзүлүштөрүнө жараша төмөндөгүдөй түрлөргө бөлүнөт; жугуштуу оорулар;жугуштуу эмес оорулар; мал сыныктары; тери оорулары; ичеги карын оорулары;

–XIX кылымдынаягы-XXкылымдын башындагы кыргыздардын мал багып өстүрүү маданиятында, малдардын ылаңдарын дарылоонун кан чегип алуу; кесүү; шакшак коюп тануу; ысык шиш менен кайыруу; ысык суунун буусу менен буулоо; дары чөптөрдүн аралашмаларын, тундурмаларын жана түтөтмөлөрүн колдонуу; жан-жаныбарлардын майын сүйкөө, терисин жабуу; көк таш жана кара туздун тундурмаларын колдонуу сыяктуу элдик салттарынан жана ыкмаларынан тышкары ар кандай ырым-жырымдар, салт-санаалар дагы кеңири колдонулган.

– түндүк Кыргызстандын географиялык, климаттык жактан өзгөчөлөнгөн бийик тоолуу жайыттарындагы малчылардын вертикалдуу жаздоо, жайлоо, күздөө, кыштоо мезгилдерине жараша малды туура жайгаштыруу жана төрт түлүк малды эттүү багуу, мал ылаңдарынын алдын алуу жана болтурбоонун негизги жолу болуп, бул эреже катары бекем сакталган.

Изилдөөчүнүн жеке салымы.Автор 2008–2015-жылдардын аралыгында Кыргызстандын Нарын, Ысык-Көл,Чүй обулустарынын айылдарында болуп, өзүнүн илимий ишине байланышкан, керектүү, көптөгөн этнографиялык талаа материалдарын топтогон. Илимий изилдөөнүн жүрүшүндө, кыргыз этнографиясында белгилүү изилдене элек балуу маалыматтарга талдоо жүргүзүлүп, ынанымдуу жыйынтыктар чыгарылган.

Илимий изилдөөнүн апробацияланышы. Диссертациянын негизги маселелери 2008 № 42014– жылдар аралыгында КР УИАында, жогорку окуу жайларында өткөрүлгөн эл аралык, республикалык маанидеги илимий конференцияларда баяндама ирээтинде окулган жана талкууланган.

Изилдөөнүн натыйжаларынын жарык көрүшү.Изилдөөнүн жыйынтыктары“Этносоциальные и этнокультурные процессы в Центральной Азии: История и современность” (Бишкек, 2010), “Известия вузов” (Бишкек-2011.–№ 4), “Известия вузов”(Бишкек,2013–№ 5), “Известия вузов” (Бишкек,2014–№4),Казакстан Республикасы Кайнар университетинин Хабаршысы (Алматы,2014–№2),(Алматы, 2015–№1) илимийжурналдарында республикалык илимий-теориялык конференциялардын материалдарында.Кыргызстан жана Борбордук Азия баарлашуунун мейкиндиги.Этностор аралык мамилелерди бекемдөөнүн өтмүшү, учуру жана келечеси. Кыргызстандын этнологдору менен антропологдордун 2-чи Конгресси (Бишкек,2015). “Вестник НГУ”(Нарын,2015.–№1). 13 илимий макала жарык көргөн.

Диссертациялык иштин жалпы түзүлүшү. Диссертация кириш сөздөн, үчбаптан, тогуз параграфтан, корутундудан, сөздөрдүн түшүндүрмөсүнөн, колдонулган адабияттар менен маалымат берүүчүлөрдүн тизмесинен турат.

ИЗИЛДӨӨНҮН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүдө тандалып алынган теманын актуалдуулугу, максаты,милдеттери жана илимий жаңылыгы,практикалык баалуулуктары, жактоого алынып чыгуучу жоболор, изилдөөнүн жыйынтыгынын апробацияланышы, илимий иштин түзүлүшү келтирилген.

Диссертациялык изилдөөнүн биринчибөлүмүндө**«Төрт түлүк мал өстүрүү кыргыздардын негизги чарбалык маданияты»**деп аталып, изилдөөдө коюлган милдеттерди чечүүго багытталды. Кыргыздар үчүн мал кармоонун жөн-жайы көп кылымдык тажрыйбанын сыноосунан өткөн көндүм болсо дагы, алардын этномаданий өзгөчөлүктөрү болгон.

XIX кылымдын аягы–XX кылымдын башталышындагы кыргыз коомунда көчмөн жана жарым көчмөндүк менен тиричилик кылган майда чарбалар басымдуулук кылып, өлкөнүн табигый шарттары малды жыл бою жайытта кармоого мүмкүнчүлүк берген. Тоолуу аймактар жана өзүнүн климаттык шарттары, малга тоют боло турган өсүмдүктөрү жагынан улам өр талаша жайгашкан географиялык ар кыл жер шарттарында, малчылардын кылымдап калыптанган көчүп-конуусунун жыл бою уланып туруучу чарбалык айлампасын план ченемдүү түрдө жүзөгө ашырууларына шарт түзгөн.

Кыргыз малчылары өздорүнүн кыштоосуна жакын жайгашкан тоо этектериндеги*бөксөлөргө жаздоолорго*мал-жаны менен көчүп барган. Ал ошол жерде койлорун төлдөткөн. Жайкы аптаптуу ысык башталып, мал-жандын тынчын алган ар кандай чымын-чиркейлер чыкканда чарбалардын бир бөлүгү өзүлөрүнүн мал-жанын төрлөрдөгү *жайлоолорго* чыгарып кетишкен. Жайлоолордун көбү деңиз деңгээлинен эки-төрт миң метрге чейин бийиктикте, ак кар, көк музга жакын жаткан жерлерде болгон. Күз келип, суук тарта баштаганда чарбалар жайлоодон көбүнчө *күздөөлөргө*бөксөлөргө түшүп келишкен. Бул убакта күздөө жайыттарында тоют чөптөр алысындап кайрадан жетилип калган болот. Кыргыздардын мал чарбачылыгы менен дыйканчылыгы эриш-аркак жүргүзүлүп, дыйканчылык башкалардан обочолонгон түрдө эмес, мал чарбачылыгынын ажырагыс бөлүгү болуп, ага жардамчы чарба катары кирген. Ар кыл аймактарда көчүп-конуу аралыктарынын алыстыгы бирдей болгон эмес, ал бир нече ондогон чакырымдардан жүздөгөн чакырымдарга чейин жеткен. Көчүп-конуп жүрүүнүн алыстыгы айрым чарбалардын малынын санына жана түрлөрүнө байланыштуу болгон.

Мал багып өстүрүү чарбачылыгынын багыты тарыхый жана климаттык шарттарга жараша өзгөрүп турарын, кыргыздар өздөрү багып өстүрүшкөн төрт түлүк малда кездешүүчү ыландарды аныкташып жана аларды дарылоонун ыкмаларын билишерин, тарыхый жана элдик оозеки чыгармалардан, ошондой элеXIX кылымдагы кыргыздар жөнүндө жазылган орус окумуштууларынын баяндамаларынан кездештиребиз.

Орус Географиялык Коомунун илимпоздору Ч.Ч.Валиханов [41], П.П.Семенов Тянь-Шаньский [128], Н.М. Пржевальский [115] сыяктуу саякатчы-илимпоздор кыргыз элинин чарбалык маданиятын этнографиялык негизде изилдөө иштерине чыйыр салышкан. В.В. Радловдун түрк элдеринин орток маданияттарын жана кыргыз элининруханий маданиятын изилдөө эмгектеринде [61], башкача айтканда кыргыз элинин элдик оозеки чыгармаларында төрт түлүк малга байланышкан саптар өтө эле арбын экендиги аныкталган.

Совет доорунда коомдук идеологияга жана илимий ветеринариянын өнүгүшүнө байланыштуу тарыхый жана этнографиялык адабияттарда, салттуу коомдогу кыргыздардарда малдын ыландарын дарылоонун элдик салттары тууралуу маалыматтар сейрек кездешет, атайы багыттагы эмгектер жок.

Кыргыз элинин чарбалык жана руханий маданиятына илимий этнографиялык негизде баа берүү, белгилүү этнограф, кыргыз этнография илимине негиз салуучулардын бири С.М.Абрамзондун [5] эмгектеринде кенири чагылдырылган. Ал эмгектеринде кыргыздардын төрт түлүк мал багуу өзгөчөлүктөрү жана аларга карата жасалган элдин салт-санаа, ырым-жырымдары жөнүндө маалыматтарды жазып калтырган.

XX кылымдын экинчи жарымында Кыргызстандынмал чарбачылыгына арналган Д.Айтманбетовдун [11], М.Айтбаевдин [10],Б. Акмолдоеванын [14], А.Алдашевдин [23], А.З.Жапаровдун[48], эмгектери бар. Ал эми Кыргыз УА кол жазмалар фондусунда сакталып калган С.Табышалиевдин[134] мал ылаңдары аталыштары боюнча жазып алган кол жазмаларында маалыматтар кездешет.

Борбордук Азиянын жана коңшуэлдердин ичинен, салттуу малчылык жана малдардын ыландарын элдик ыкмалар менен дарылоо боюнча маалыматтар Х.Аргынбаевдин [17], Г.Ручкинанын, Р.Вахитованын[119], А.Оразовдун [98], Г.Башариндин[31], З.О.Османовдун[101], эмгектеринде каралган.

Элибиздин дүйнө таанымы боюнча табият менен таттуу мамиледе болуу менен бирге пирлерге, касиеттерге сыйынуу жана өздөрү күнүмдүк колдонгон буюмдар менен дагы мамиле түзө билишип, аларга карата өздөрүнүн философиялык ой-түшүнүктөрүн жаратышкан.

XIX кылымдын аягында XX кылымдын башталышында Кыргыздардын мал кармоо чарбачылыгында бакма малынын илдеттерин дарылоонун ар түрдүү ыкмалары: кан чегип алуу, сыныктарды шак-шактап таңуунун ар кандай жолдору жана элдик ветеринариянын эмпирикалык башка каражаттарын колдонушкан. Бирок илдеттердин бардыгын элдик ыкмалар менен дарылап жоюу колдорунан келген эмес.

Мал ылаңдарынын алдын алуу максатында көчмөн-малчы кыргыздар Теңирге, ата-бабалардын арбактарына, мал пирлерине, журт-жайыт ээлерине, мазарларга арнап курмандык чалышып, баабедин-түлөө өткөрүшүп сыйынып, мал майларынан жыт чыгарышып, арча түтөтүшүп малдын башын жана короо жайларын аластап турушкан. Кыргыздардын диний ишенимдеринин көпчүлүгү мал чарба культуна тиешелүү жана анын басымдуу бөлүгү малчылыкка арналган ырым жырымдар болгон.

Белгилүү окумуштуу-этнограф С.М.Абрамзон, кыргыздарда жер суу кудайы жөнүндө түшүнүк абдан исламдашкан болсо да алар алтайлыктар менен хакастардын диний ишенимдеринин жалпы белгилерин сактап калышкандыгын көрүү кыйын эмес. Курмандык чалуу менен бирге өткөрүлгөн бардык магиялык ырым-жырымдардын өзгөчөлүгү толук түрдө «жердеги»» турмуш-тиричилик менен байланыштуу болгондугунда. Алар баарыдан мурда, курчап турган жер жаратылышынын ресурстарын, жер менен сууну пайдаланууга негизделген мал чарбасы менен дыйканчылыктын керектөөлөрү менен шартталган ырым-жырымдар болуп саналат,–деп белгилеген[3].

XIX кылымдын аягында кыргыздар, өзгөчө касиет катары мал-жан ылаңдаган аймактарга чоң манасчыларды алдырып “Манас” айттырып, ырымдашкан. Эл арасынан жыйнаган Алыкул Осмоновдун кол жазмасында: «Манас» жомогу жалгыз кана чер жазуу жыргалдыгы эмес, ал кээ бир бактысыздыктарда касиеттүү курал катары колдонулган экен, Сагынбай Манас айтып кеткен жердеги мал оорулары, адам оорулары жоголуп, төрөбөгөн аял төрөчү экен... Элдин оозунда ушул күнгө чейин макталып жүргөн кадимки Келдибек деген чоң манасчы Кочкордогу Осмон деген кишинин үйүно келип “Манас” айтыптыр. Ошондо ылаң баскан малдар, ооруган адамдар эртеси эле айыгып кетиптир. Ошол Осмон деген киши карыганча бала көрбөптүр, Келдибек «Манас» айтып кеткенден кийин эле аялынын боюна бүтүп, андан Суна деген бала туулуптур”-деген маалыматтар бар[30].

Кытай кыргыздарында малдын ар бир оорусуна себепчи боло турган «ээлери», жин-шайтандар бар деп эсептешет. Мисалы, “чечилме” ылаңы каптаганда малды «жарты калпак кийген, колуна темир кармаган узун киши» аралап кетет, ал эми «секиртме» оорусунда «калпакчан киши койду мөңкүтөт», «көк көйнөк» оорусунда болсо «көк көйнөкчөн кыз» малды аралап кетет»-деген ишенимдер болгон[160,13].Мал чарбачылыгы менен алектенген башка элдер менен салыштырып карай турган болсок, түштүк алтайлыктар, тувалар, жарым көчмөн өзбектер сыяктуу элдер да кыргыздарга, казактарга окшош болгон белгилерин сактап калышкан[3: 56].

Тувалардын үй жаныбарларын атоолорун, изилдөө көрсөткөндөй, түштүк-чыгыштык туваларда (чооду, кыргыз, саян жана иркит уруу-урук топтору) үч жаштан беш жашка чейинки үй жаныбарларынын жашы жылдар боюнча бирдей, тишине карап атоолор системасын чагылдыруучу моңгол терминдери менен аталат. Иркиттерде жылкы жана кара мал, төөлөр үчүн да алты жашка чыккандан кийин сандык атоолор системасы колдонулат. Түштүк, чыгыштык туваларда малдарды атоолордун эки системасы тең белгилүү жана ырааттуу айкалышта учурайт Л.П. Потапов[113:158] малдардын атоолорун жарыялоо менен, түрк тилдеринде сүйлөгөн элдердин ичинен, малдын тишине карап атоо системасын колдонгон якуттар гана деген болжолдоосуна жооп бар. Малдын жашы боюнча ажыратуу үчүн, түрк тилдеринде сүйлөгөн башка элдердегидей эле, кыргыздарда да сан эсебин пайдалануу коп колдонулат. Төрттүлүк малдын башка аталыштарынын катарында: эки жаш койду эки тиштүү,үч жаштагысын-төрт тиштүү,төрт жаш төөнү - бир кырктый, беш жаштагысын-эки кырктый, алтыжаштагысын-тегерек тиш же *төгөрөк*деп аташкан. Кыргыздардабул аталыштардын баарында тиштердин саны жана түзүлүшү маанилүү роль ойнойт.

К.К. Юдахин, малдын жашын тишине карап аныктоо фактысы жалпы кыргыздар үчүн мүнөздүү экенин белгилейт[147:345].Кыргызстандын түштүгүндөгү кыргыздар үчүн «күрэк»– кашка тиш термининин маанисин берет. Мындан, төөнүн кашка тиштеринин канчасы чыккандыгы аныктоочу маанилүү белги болуп саналат деген тыянак келип чыгат. Мына ошентип, үй жаныбарларын тишине карап атоо системасынын ачык-айкын билинип турган калдыктары, мисалы, кээ бир жаштагы койлорду жана буура, айгырларды атоо, кыргыздарда да сакталып калган.

Кыргыздарда жаныбарларды тишине карап атоонун мүнөздөлүп өткөн системасы негизги сан эсеби боюнча атоо системасы менен катар колдонулат, мындай абал тибеттерде жана тувалардын бир бөлүгүндө да орун алган. Кыргыз системасы семантикалык жактан түштүк-чыгыш туваларда жана чыгыш моңголдордо колдонулуп жүргөн системага өтө жакын, минтип ойлоого лексика мүмкүнчүлүк берип турат.

Элдин ишениминдеырым-жырымдар менен байланышкан үрп-адаттардын арасында үй жаныбарларын тигил же бул рухтарга, кудайга арнап атоо, же илдетти ошол арналган жаныбарга көчүрүү үрп-адаты көрүнүктүү орун ээлейт. Мындай үрп-адат көптөгөн түрк тилдүү элдерде жана моңголдордо болгон. Бул кыргыздарда да болгон. Ыйык деп аталган мал оторго коё берилет, мындай малды союуга жана этин жегенге болбойт, кээ бир жерлерде жылкыны мындай ыйык малдын катарына кошушпайт; козголбос ыйык... серке (мындай малды ыйык деп союшпайт); ыйык көтөр-жакшы көргөн малын короого кошуу ыйык көтөргөн тору айгыр; ыйык көтөргөн буура;ыйык көтөргөн мал бар короодо ар кандай ылаңдар болбойт деп эсептешкен [3: 211].

Түштүк-батыш тувалыктарда жана моңголдордомоюнуна «нарцистин» (Азия элдеринде ийгиликти ,бактылуу жашоону алып келе турган өсүмдүк , гүл) түтүнү менен дубаланып ышталган кездеменин айрыгын тагып кайра оторго коё беришкен малды «сетер» деп аташкан.Бул элдердин ишеними боюнча үй-бүлөдө бакыбатчылык орногон. Мындай «дубаланган» мал «отордун ээси» деп эсептелип, башка адамдар ага тие алышкан эмес [36198].

Кыргыздар менен тувалыктардын үрп-адатынын айырмалары бар экенине карабастан окшоштугу ачык көрүнүп турат. Ушундай эле үрп-адат, Ч. Валиханов белгилегендей, кыргыздарда да болгон: Кыргыздар бир кырсык болгондо көпчүлүк убакта эмне үчүндүр жакшы көргөн жылкысын же башка малын атаган менен, курмандыкка анча баалуу эмес малын чалышкан. Бул үчүн аталган малдын шилекейин чындыгында союла турган малдын оозуна сүртүшкөн[39: 127].

Мына ошентип, кыргыздардын ыйык-сетэр үрп-адаты казактарда, тува­лыктарда, алтайлыктарда, моңголдордо таралган үрп-адатка жалпысынан окшош деп эсептөөгө болот.

Түркмөндөр менен казактардын малчылары, кой-эчкилер ооруган убактарда «юзэрлик» өсүмдүгүнөн алоолонто жагылган отторду аралатып айдап өтүшөт. Ошондой эле«садага» чабышат жана «касиеттүү жерлерге» койлорду айдап, түнөтүшкөн.Сумбара жана Чендыра өрөөндөрүндө, малчылар койлор «шан» оорусу менен ылаңдаганда, тоолордогу муздак булактарды кечиришкен. Мындан сырткары койлор тарп, шан, мама оорулары менен ылаңдаганда «дога» тумарларын короодогу баштаак койлорго же эркечтерге тагышкан. Түркмөндөрдө, «дога» ыйык “дагдан” жыгачынан үч бурчтук кылып жасалган[96: 330].

Төө, жылкы, уйлардын моюндарына эшилген ала жип менен «дога» тагышкан, бул ырым малды көз тийүүдөн жана башка ар кандай ылаңдардан сактайт деген түшүнүк болгон[95: 67].

Батыш түркмөндөрдө малчылар жаңы жайыттарга көчөрдөн мурда кургак ёвшан (эрмен) жана селме (чараган) чөптөрүн өрттөп түтөтүшүп,биринчи балдар анын артынан «гыв-гыв» дешип айдап өтүшкөн[98:201].

Түркмөндөрдө пайгамбар Муса койдун коргоочусу, катары саналат Вейс баба төөнүн, Дулдул баба жылкынын, Зенге баба уйдун коргоочусу болуп эсептелет[98: 32].

Л.П.Потапов, Н.П.Дыренкова тарабынан жазылып алынган бакшылардын чакырыктарында добулбас жыгач туткасынын «ээси» колдоочусу катарында дайыма Ак-Тайлак айтылат. Кыргыз бакшылыгы боюнча Л.П.Потаповдун материалы түштүк алтайлыктарга тиешелүү болгон дагы бир окшоштукту белгилейт, буга Т.Баялиева да көңүл бурган. Кыргыздын Томо (саяк уруусунан) деген «кара» шаманынын чакырыктарынын биринде Бууракан (ашуунун аты катарында), бууранын образы жана Муз-Таман деген жаныбар айтылат [32: 88].

Экинчи бапта«**Мал ооруларынын түрлорү жана аларды дарылоонун салттуу ыкмалары**»деп аталып, төрт параграфтан туруп бодо малдарга көңүл бурулат.

Кыргыздар кара малдын ичинен камбар ата тукуму болгон жылкыга өзгөчө көңүл бурушкан. Анткени жылкы жортуулдарда жана эл чарбасында күч бере турган унаа, иче турган сүт, жей турган эт болуп, анын куйрук-жалынан, терилеринен күнүмдүк жашоо-тиричиликке пайдаланыла турган буюм-теримдер жасалып келген.

Жылкы тукумун адамдын канатына теңөөменен, кыргыздарда жылкыны багып өстүрүүгө байланышкан салт-жөрөлгөлөр, ырым-жырымдар калыптанып, макал-лакаптар, жомоктор, легендалар, чыгармалар, ырлар ооздон-оозго айтылып келет.

Байыркы жана орто кылымдарда жылкы чарбасын өстүрүү менен алектенген адамдар өзгөчө абройго ээ болуп, “жылкычылык” менен кесиптенген адамдар көчмөндөрдүн коомунда өзүнчө социалдык катмарды түзүшкөн.

Кыргыздар жылкы күтүп жана багып өстүрүүнү, жылкыны үйүрлөштүрүүдөгү ырым-жырымдар менен башташкан. Үйүрлөштүрүүдө айгыр тандоо өзгөчө мааниге ээ болгон. Айгыр салына турган жылкынын башынын, мүчөсүнүн дене түзүлүшүнө, өңүнө көңүл бурулган. Жаак эт булчуңдарына карап, тишин ачып эгер азуу сайбаган жылкы болсо, астыңкы ээгинде ак же кызыл тагы болсо, «кызыл ээк жылкы», көзү чекир же сокур болсо айгыр салынган эмес. Кыргыздарда үч аягы ала аяк жылкы ак жолтой эсептешкен. Булар чанда кездешет, ал эми кызыл ээк жана чекир көз, төрт аягы тең ак болсо, жылкынын жолу жок, кара жолтой болот деген түшүнүк болгон.

Айгырлык чыбыгы “ала чыбык” болсо мындай айгырдын төлү, тукуму аз болот деп эсептешкен. Кээ бир убакта кишенеген үнүнө дагы көңүл бурулган. Ошондуктан кыргыздарда «Айгыр салсаң үндүү сал» деген макал бар. Үч же андан көп асыйына чейин айгыр салынбай запкы жеп минилген аңгилерди дагы айгыр салуудан баш тартышкан. Анткени аларды айгырлык касасына камчы тийип калды деп эсептешкен, ошондуктан кээ бир убактарда кыргыздар айгыр минип калышканда колдоруна камчы алышкан эмес. Мындан сырткары бышты жана жаңы салынган айгырлардын үйүрлөрүн он бээден ашырбай үйүрлөштүрүшкөн. Айгырды үйүргө агытаарда көкүлүнө ак кебез байлап, ата-бабанын арбагына куран окулуп, ак сакалдардын «камбар ата колдосун, үйүрүң адырга толсун», «ачуу чыккан үнүң болсун, түгүң сайын кулун болсун»– деп бата берилип агытылат.

Кыргыздар жаңы салынып жаткан айгырдын, ошондой эле кыздын башатына берилип жаткан жылкынын көкүлүнө ак кебез байлашкан. Бул ырым-жырым келинибиз ак жолтой, кебездей ак таза болуп, малыбыз, тукумубуз өссүн деген маанини түшүндүргөн.Жакшы үйүрү өскөн тукумдуу айгырлар Камбар Ата аталып эч убакта бересеге берилип же сатылып кеткен эмес. Анткени малдын башы катары аны менен кошо «мал касиети» кошо кетет деп эсептешкен.

Үйүрдө дайыма эле айгыр баштоочу, ит-куштан коргоочу боло бербейт. Үйүрдүн баштаагы үйүрдүн арасындагы бээлерден дагы чыгат. Кыргыздар мындай малдарды «үйүр башы» же «мал сырттаны» деп атап коюшкан. Мындай малды таануу үчүн көп байкоо жүргүзүшкөн.

Эгерде союлуп жаткан жылкы бооз болуп, ичинен кулун чыкса, түйүлдүк кулунду жатыны менен кошо кесип алып салууга туура келет. Мындай учурда жатын чорт кесип салынган эмес. Кыргыздар ырымдашып, узун өскөн чөптү жатындын моюнуна кошо коюп «тукумуңөссүн» деп дуба кылып, анан чөп менен кошо жатындын моюнунан кесип алып ташташат. Жылкынын ичинен чыккан кулун жатындын ичинен чыгарылып мууздалат. Эгер жал-куйругу чыгып чоңоюп калган болсо, тамак катары бышырып жешкен. Бул ырым-жырымдар кесир болуп, малдын тукумунун өсүшүнө кедергиси тийбесин деген максатта жасалган.

Жылкы багуу маданиятындагы колдонулуп келген салт, ырым-жырымдардын көпчүлүгү көчмөндөрдүн турмушундагы эң баалуу, ата бабаларыбыз байыркы замандан бери барктап-баалап азык суусундук катары пайдаланып келген кымызга арналып жасалган.

«Кымыз бузуу» аземине айылдагы аксакалдар, байбичелер, жайлоодогу аймактагы кошуна-колоңдор келишет, эгер чакырган адамдын мүмкүнчүлүгү жетишсе айыл бүт чакырылат. Чакырылган адамдарга кымыз сунулаардан мурун келген байбичелердин ичинен эң сакалдуусу чөйчөктөгү кымыздан кулундардын жана үйүрдөгү айгырдын жал-куйругуна сүйкөп, үстүдөгү жана келээрки жылы камбар ата тукумунунөсүшүн, эли-журттун амандыгын тилешкен.

Бул салт көчмөн кыргыздардын коомдук, жамааттык ынтымагынын бекемделишине дагы шарт түзгөн.

«Ширге жыяр» салты-эл жайлоодон жакага көчөөрдө желедеги кулун-тайлар агытылаар мезгилдеги кымыздан кошуна-колоңдорго, жакын жана жакшы санаалаш адамдарга ооз тийгизе турган элдик салт.

Бул салт боюнча мал ээси үй-бүлөнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша үйүнө конок чакырат же кымыз чаначтарга куюлуп, өзү каалаган адамдарга таркатылып берилет.

«Ширге жыяр» деген сөздү чечмелеп кете турган болсок, ширге деп кыргыздар кулун-тайларды байлай турган жип-шуу түрлөрүн жалпылап аташат.

Демек, ширге жыяр желени, кулундардын нокто-чыкталарын жыйнай турган маал. Теңир-Тоо кыргыздарында эртең мененки сабадагы кымызды дайыма үй ээси ооз тийгенден кийин, башкаларга куюлуп сунулат. Эгер кымыз көп өлчөмдө чаначтарга куюлуп башкаларга (суроочуларга, туугандарга ж.б.) берилип жатса, берилип жаткан идиштин оозунан дайыма бир аз кайтарылып алынат. Бул ырым, ырыскы оошпой үйдө калсын, кымыз же сүт кокусунан жерге төгүлүп кеткен убактарда, дайыма жерге төгүлгөн сүттөн өздөрүнүн кийимдеринин жакаларына сүйкөө ырымынын башкы себеби, малдын желини чочубасын деген максатта жасалат. Элдин этнофилософиясынын жана этнопсихологиясынын калыптанышына таасир этүүчү негизги факторлордун бири, ошол элдин турмуш тиричилигиндеги күнүмдүк алектенген чарбачылыгы болуп эсептелет.

Кыргыздар жылкы арасында кездешкен ылаңдарды элдик ыкмалар менен дарылоону жана алдын алууну кулун кезинен эле башташкан. Жылкы ылаңдарынын бири бээлердин кулун салышы.Бээлердин көпчүлүгү жайдын толук мезгилдеринде айгырдан токтойт. Жылкы кулун түйүлгөндөн баштап тогуз ай көтөрөт. Бээлер байкоолорго караганда кеч күздө жана жаз айларында кулун салат.

Күзгүсүн семиз бээлер сүрдүгө айдалып тердегенде же көпкө камалып туруп ачка болгондо, башка жылкы курсакка тээп жибергенде бээлер кулун салат. Жазгысын жут болуп тоют жетишпей калып арык болуп калган убакыттарда, айрыкча байтал бээлер кулун салат. Чоң ана бээлер оңой менен кулун салбайт, алар өздөрүнүн тукумун сактоо боюнча өтө сак табигый өзгөчөлүктөргө ээ болот. Жылкынын кулун салышына карата аларды арыктыктан сактап кошумча тоюттандыруудан башка жол жок экендигин билишкен. Ошондуктан бул ылаңды кудайдан келген оору катары көрүшүп “Жылкы кулун салбайт, кудай колун салат” деп коюшкан. Бээнин кулун салышын жамандыкка жорушкан. Жылкынын чандасы кана кыш тууйт, көпчүлүгү жазында төлдөйт. Төл мезгилдеринде арык жана байтал бээлерден туулган кулундар жатындын ак челин тебе албай, дем албай калып зыянга учурайт.

Жылкычылар төл мезгилинде жылкынын артынан калбай ээрчишип, жаңы туулгандан кийин кулундарга жатындын ак челинен чыгышына жардам беришип, бат дем алып кетиши үчүн тумшугун сыгып,кулак-мурдун үйлөшкөн. Кыргыздардагы «тумшугун сыгып туудурган ак малым эле» деген сөз ошондон калган. Энеси арык жана байтал бээнин кулундары «кара туңгагын»туңгактай алган эмес.Ошондуктан мындай кулундарга жазгы жылкынын төлүнө деп атайын сакталган койдун куйругунан майда туурап кулундун оозуна салып жедирип оозандырган.Куйрук жедирүү кулундардын кара туңгагын туңгактоого жардам берген.Кулун туңгактабаса өлүп калат.Жылкычылар начар туулган кулундарды энеси менен бөлүп беш-алты күн көзөмөлдөп багышкан.

Айрым убакыттарда кулундар «кош киндик» болуп туулат. Бул табигый ылаң. Мындай учурда кулун тирүү эле туулат, бирок эки-үч күнгө жетпей өлүп калган. Кош киндик болуп туулган кулундардын азыктануу ичегиси, табиятынан туура эмес өнүккөн [160: 79].

«Кош жыныс» же «кызтеке»-бул табигый ылаң, кулун тирүү туулат, кадимкидей эле чоңоё берет. Бирок кыргыздар мындай кулундарды желеге байлабай «байланбас» кылып жабагы мезгилинде эле союп жешкен.

Сакоо**-**тай кунандарда,кээде чон жылкыларда кездеше турган ылаң. Жылкынын тамак бездери шишип ириңдейт,мурдунан маңка куюлат. Мындай учурда жем баштыкка адырашман же кундуз чөптүн түтөтмөсүн салып,дем алгандай кылып жылкынын башына илишкен. Кайнак сууга арпанын саманы менен сулу кошуп буулап туруп, жем баштык менен беришкен. Кийинчерээк XXкылымдын 30-40-жылдарынан баштап, жылкы сакоо ылаңы менен ылаңдаганда алманы туурап жемге кошуп беришкен. Жылкынын тамагы шишиген убакта бычактын учу же шиш менен жарып ириң-канын агызып дагы айыктырышкан.

Кыргыздардын негизги чарбачылыгы жана күнүмдүк жашоо тиричилиги төрт түлүк малга байланыштуу болгондуктан, өздөрү айдап багып жүргөн мал менен тыгыз гармониялык байланышта болуп алардын дене мүчөлөрүнө, кыймыл-аракетине, кыял-жоругуна дайыма байкоо жүргүзүп келишкен. Элдин диний ишенимдери, дүйнө таанымы менен жашоо булагы болгон мал чарбасына карата жасалган күнүмдүк аракеттеринин байланыштарынан улам ырым-жырымдар келип чыккан.

Ошондуктан кыргыздар өздөрүнүн күнүмдүк жана жылдаган жашоо циклин камсыз кылуу максатында төрт түлүк малга карата болгон ырым-жырымдарды колдонушкан.

Кыргыздардын негизги чарбалык иштеринен кабар берген эзелки жазма булактар көп. Айрыкча кыргыздар мал чарбачылыгына өзгөчө көңүл бөлгөн. Тан доорундагы кытай жылнаамаларында кыргыздардын «жылкылары эттүү жана айбаттуу, алардын мыктылары жер чапчып ыргыштап турат. Төөлөрү жана уйлары бар,бирок эң мүрөлү уй менен кой»,- деп баяндашкан.

Кыргыздар Зеңги баба тукумун байыркы замандан баштап эле төрт түлүктүн бири катары багып келишкен. Уйдун сүтү, эти жана күчү алар үчүн зарыл болгон. Кыргыз ую кичине, чымыр, сүтү аз бирок майлуу болуп, эти жагымдуу болгон. Бирок бийик тоолуу шарттарда, көчмөн турмушта жашаган үй бүлөнүн сүткө, этке жана унаага болгон муктаждыктарын толук канааттандырган. Уйду мал катары сыйлап келгендигин, кыргыз календарынын экинчи жылынын аты коюлгандыгынан улам билүүгө болот [62: 12].

Кыргыздар көчмөн малчылыктын шарттарында, сүттү кайра иштетүүнүн ыкмаларын дагы мыкты өздөштүрүшкөн.

Уйдун эмчегинин чочуганы**-**төрт түлүк малдын бардык түрүндө кездешүүчү мал ылаңдарынын бири. Бул оору жаңы тууган уйларда эмчектеги ууз толугу менен эмизилбей же саалбай калган мезгилде желинге уюп эмчектин чочушуна алып келет. Тууганына эки-үч ай болгон саан уйлардын эмчеги чочугандыгы дагы кездешет. Эмчек малдын өтө назик жана ыйык мүчөсү экендигин билишип, кыргыздар саан малдын эмчеги чочуйт деген максатта, мал короолоруна заара ушатууга жана жаман кирдин сууларын төгүүгө тыюу салышкан. Ошондуктан мал короолорун аластап, ар кандай ыплас нерселерден таза кармоо элибиздин салтына айланган. Уйдун чочуган эмчегин дарылоодо ар кандай элдик ыкмалар жана ырым-жырымдар колдонулуп келет.

Жети кара ташты табага ысытып, уйдун желининин алдына кармап, суу сээп *буулоо* жолу менен дарылашкан.

Чочуган уйдун желинин дарылоодо шакар самын же кир жууган ак самын колдонулган. Самынды таза жылуу сууга эзип, майдаланган пияздын кошулмасына аралаштырып, эмчектин чочуган жерине күнүнө эки жолу сүйкөп айыктырышат.

Уйдун эмчегинин чочуганын дарылоонун элдик ыкмалары жана дарылоого колдонулган каражаттар ооруну дарылап айыктырууга, ошондой эле оорунун алдын алууга пайдалуу көмөк көрсөтөт. Кыргыздар байыртадан бери эле адамдын жана малдын кээ бир ооруларына келемиш чычкандардын жана башка жан-жаныбарлардын терисин пайдаланып келишкен. Жаңы тузакка түшүрүлүп кармалган коёндун сыйрылган терисин, жылуулай кан болгон бетин уйдун чочуган эмчегине жаап чаптап айыктырышкан.Коёндун терисинде шишик тарата турган жана ар кандай кулгуна жаралардагы ириң-кандарды соруп чыгара турган касиеттердин бар экендигин билишкен. Мындан сырткары коён кыргыздар үчүн адал жаныбар катары эсептелип,уйдун желинин дарылоо үчүн пайдаланууга уруксат берилген.

Кыргыздар Зеңги баба тукумун уйларды байыркы мезгилдерден бери эле төрт түлүктүн бири катары багып өстүрүп келишкен. Көчмөнчүлүк турмушта уйдун жана уйдан алынган азык-түлүктөрдүн өздөрүнүн күнүмдүк жашоо-тиричилигинин булагы катары кароо менен бирге, аларды багып өстүүнүн терең сырларын дагы өздөштүрүшкөн. Ошондуктан уй багып өстүрүүнүн кыйынчылыктарынын бири болгон, уй малында кездеше турган ылаңдарды аныкташып, аларды өз убагында дарылоо ыкмаларын билишип, бул иштер боюнча өз тажрыйбаларын жеке эле кыргыз элинин арасында эмес, Борбордук Азиянын башка көчмөн элдерине дагы жайылтып келишкен.

Топоз адамдар тарабынан колго үйрөтүлгөн жаныбарлардын ичинен сейрек кездешүүчү жаныбарлардын бири. Өздөрүнүн дене түзүлүшү менен башка малдардан өзгөчөлөнүп, бийик тоолуу, аба ырайы катаал климаттын шарттарына ылайыкташып жашоого жөндөмдүү болгондугуна байланыштуу Кыргызстандын көк тиреген бийик тоолуу аймактарында байыркы мезгилдерден эле төрт түлүктүн бири катары багылып келет. Кыргыздар топозду колго үйрөтүшүп, башка малдын түрлөрүндөй эле унаа, азык-түлүк жана башка материалдык керектөөлөрүнө колдонуу максатында багып өстүрүп келишкен. Топоздун жарым жапайы мал экендигине карабастан, аларды багып көбөйтүүнүн өзгөчөлүктөрүн өздөштүрүшүп, аларда жаныбар катары кездешүүчү оору ылаңдарынын түрлөрүн аныкташып, аларды дарылап, айыктыра билишкен.

Кыргыздар көпчүлүк учурларда айры өркөчтүү (эки өркөчтүү) төөлөрдү багышкан жана пайдаланышкан, сыңар өркөчтүү төөлөр алда канча сейрек кездешкен. Кыргыздар, башка төрт түлүк малга кошумча катары, төөнүн сүтүн, этин, жүнүн өздөрүнүн турмушунда азык-түлүк, кийим-кече жана буюм теримдерди жасоо үчүн колдонушуп, унаа катары кеңири пайдаланышкан. Төөнүн сүт берген жагынан уйдан, жүн жагынан койдон, унаа катары жылкыдан кем калышпагандыгын билишип, аны Теңир-Тоонун катаал климаттык шарттарына ылайыкташтырып багуунун сырларын өздөштүрүшкөн.Ойсул Ата тукумунун кыял-жоругуна жараша багуу ыкмаларын колдонушуп, аларда кездеше турган оору-сыркоолорду аныктап билишкен. Төө ылаңдарына каршы дары-дармектерди даярдап жасоону үйрөнүшүп, аларды колдонуу менен төөлөрдө кездеше турган ооруларды дарылап айыктыруунун салттуу элдик ыкмаларын иштеп чыгышкан.

Үчүнчү бап«**Кыргыз элинин кой эчки багып өстүрүүдөгү жана аларды дарылоодогу өзгөчөлүктөрү**»деп аталат. Бул бапта кыргыздардын мал багуу жөн-жайын жана алардагы ылаңдарды дарылоонун ыкмаларына басым жасалат

Кыргыздар кылчык жүндүү куйруктуу өңдөрү кара, боз, ак койлорду багышкан. Кыргыз койлору тоолуу өрөөндөрдүн климаттык шартында, жылдын төрт мезгилинде жайыттардан чөп алып жеп, оттоого ылайыкташкан малдын түрү. Койлор башка бодо жана ири мүйүздүү малдар менен кошо Орто Сырт, Кара-Кужур, Соң-Көл, Ак-Сай, Арпа жана Теңир-Тоонун бөксө жайлоолорунда жыл мезгилдерине жараша жаздоолордо, жайлоолордо, күздөөлөрдө, кыштоолордо кошумча тоют берилбестен жайыттарда багылган.

Кышкысын койлорду күн бою кыштоого жакын, кары жок күнгөй беттерде жайышкан. Кар өтө оор түшкөн жылдарда койлорду кар түшпөгөн же ал аз түшкөн ылымта жерлерде багышкан. Мындай жайыттарда койлор кыштоолордун күнгөйлөрүндөгү кээде кар алдындагы чөптөрдү тээп оттошкон. Түнкүсүн алар короого камалган. Мындай короолор чычырканак, алтыгана менен тосулган же таш сокмо дубалдар менен курчалган. Кээ бир жерлерде, бул сыяктуу короолорду жасашпай эле, койлорду көңдөтүп колоттуу ылымта жерлерге түнөтүшкөн.

Жазында кой багуудагы эң жооптуу мезгил-төл алуу башталган. Малдар жаз март-апрелде айларында же кеч бооздору, бугу айында төлдөгөн. Төлдөтүү апрелдин аягында бүткөн. Төл башталаардын алдында тубарларды кыштоого жакын жердеги тегиз, таза жайыттарда жаюуга аракеттенишкен. Койчулардын байкоолору боюнча тууту жакындап калган койлордун белгилери төмөндөгүлөр болгон: тубардын курсагы салаңдап, капталы бөксөргөн, желини чоңоюп, катуулана баштаган, көчүгү шишип, андан сары суучыга баштаган. Тубардын качан туурун билиш үчүн койчу анын желинин кез-кези менен кармап көрүп турган. Тубар төлдөгөндөн кийин койчу козунун тонун(чарайнасын) шыпырып-тазалап, эгерде күн суук болсо, козуну койнуна салып алып боз үйгө киргизген. Күн жылуу болсо козуну дароо энесине салып эмизип алып, андан кийин боз үйгө жеткирген. Жайытта бир-эки тубар төлдөсө, койчу козуларды боз үйгө өзү алып келген, койлор жапырт төлдөп калса, анда айылга кабарлаган, ал жактан кошумча сакмалчылар чакырылган.

Тубардын төлдөшүнө койчу дайыма көзөмөл жүргүзүп жардамга келген. Мисалы, козу башынан эмес, аягынан келип калганда жардамдашкан. Мындай учурлардын көпчүлүгүндө козу тирүү болсо койчу аны башы менен келгидей кылып оңдогон. Бул үчүн койчу койдун ичине колун салып, козунун алдыңкы колдорун таап, ошондон кармап, аны сууруп чыккан. Эгердеалдыңкы колдорун таба албай койсо, анда ал козуну арткы бутунан кармап эле сууруп алган. Козунун киндиги үзүлбөй түшкөн учурларда койчу аны кесип, энесинин уузу менен оозандырган.

Эркек козуларды алар туулгандан 20-30 күндөн кийин биттешкен. Бул жумушту жергиликтүү усталар атайын жасаган бычактын жардамы менен өзүлөрү жүргүзүшкөн. Ал бычак кыска, кош миздүү, шибегеникиндей жумуру саптуу жасалган. Бул аспапты кыргыздар «бычар» деп аташкан. Кыргызстандын түштүгүндө аны «наштар»дешкен [3:112].

Козунун биттелген жерине эч нерсе сеппей эле түкүрүп гана коюшкан. Ысык-Көл өрөөнүндөгү малчылар козуларды биттеттүү үчүн атайын адамды (биттегичти) чакырып келишкен. Ал козунун урук безин кесип таштагандан кийин ага эч нерсе сеппей эле коё берген. Бул иш козулар туулгандан 40 күндөн кийин жасалган. Нарын облусунун Нарын районунун кээ бир жерлеринде козу туулганда эле анын умасынын түбүнөн жип менен бекем бууп салышкан. Мындай учурда козунун урук безине кан чуркабай 10-15 күндөн кийин, өзү эле куурап түшүп калган.

Куут адатта ноябрда, койлор күздөөдөн түшүп,кочкордун белдиги (түштүкчө бул*көөк*деп аталат) алынгандан кийин жүргүзүлгөн. Элдик календардагы айдын аталышына ылайык, бул кезди «бештин айында белдик алынат» деп коюшкан. Кыргызстандын түштүгүндө кочкорлор оторго айдалып келгенден кийин ырым-жырым жасашкан. Ал түгүл арчанын бутагын түтөтүп алып, «бисмилля ырахман ырахым, чолпон-ата тукумуң көбөйсүн»деп, ар бир койдун башынан түтүн айлантып чыгышкан.

Мындан кийин кочкорлорду тубарларга коё беришкен. Куут январга чейин созулган. Бул мезгилде жана андан кийин кочкорлор жайытта койлор менен чогуу жүргөн. Августта адатта аларды койлордон бөлүп коюшкан, бирок аларды өзүнчө жаюуга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда аларга жогоруда айтылган белдикти тартып коюшкан.

Куут акырындык менен жүрүшү үчүн бир короо тубарга беш кочкор кошкон. Куут декабрь айынан башталып, күнчиларышына узара баштаган кыш чилдеде аяктаган. Бай чарбалар кочкорлорго эртең менен жана кечинде бир кочуштан таза арпа же сулу беришкен, ал эми майда чарбалар кочкорлорду жайытта эле кармаган. Ал эми койлор козу салып койбосун үчүн, өтө семиз койлорду кыгы чыгарылып ташталган тоң короого кармашкан[160:11].

Койлорду эки жолу жазында (май айында) жана күзүндө (кыштоого көчүп келишкенден кийин) атайын кайчы-жуушаң менен кыркышкан. Койлорду жазында кыркуу максаты: кышкы даакы жүндөн арылтуу жана жазгы кенелердин койдун денесине жабышып чагып, канын соруусунун алдын алуу болгон. Ошондой эле кыштан чыккан койлордун жеңилдеп бат эттенишин камсыздаган.

Күзүндө козуларды жана койлорду кыркуу дайыма эрте күздө жүргүзүлгөн. Анткени кышкы чилде суугуна чейин кой-козулардын жүнү өсүп калуусу тийиш болгон. Ошондой эле, күзгү кыркым койлордун кышындагы котур болуусунун алдын алуу максатында жүргүзүлгөн.

Ар бир кожоюн өзүнүн койлорунун кулагына энсалган. Ал эндердин формалары жана аталыштары ар түрдүү болгон. Кыргыздарда мал эндеринин төмөндөгүдөй: бакан, шара тилик, оюк, сырга, кумурска, тумар,кыйык,топчулама деген аталыштары болгон[60:150].

Койлорду өңүнө, мүйүзүнө жана башка белгилерине карап таанышкан, ар бир койдун өзүнүн тийиштүү аты болгон. Койлордун аты алардын өңү- түсүнө жана дене түзүлүшүндөгү өзгөчөлүктөрүнө, кээ бир учурларда алардын кыялына жараша дагы аталган. Мисалы, кара кой, ак кой, боз кой, көк кой, боз кашка кой, мүйүздүү кой, баштаак кой, сары башыл кой, шудуң кой деп аташкан.

Казактардын көптөгөн топтору көбүнчө меридиан багытын улап (түштүктөн түндүккө карай) өрүш алышса, кыргыздар өр талашып: бөксө тоолуу өрөөндөрдөн, бийик тоолуу жайлоо жайыттарын беттеп конуш которуп жүрүп отурушкан жана алардан кайра жакага түшүшкөн. Кышкы жайытта мал жаюу чоң кыйынчылыктар менен коштолгон, малды аман алып калуу үчүн көп күч-аракет жумшоону талап кылган. Мына ошондуктан кышында мал жаюунун жол-жобосу бөтөнчө кылдаттык менен иштелип чыккан.

Кыргыздар «Чычаң ата» тукумун байыркы мезгилдерден эле «төрт түлүктүн» бири катары багып келишкен.

Эчкилерди багып колдонуу менен аларда кездешүүчү; какач,кара өпкө,ак чычкак,котур,кара аксак,чүчкүрүк,эчки бити,көк мээ сыяктуу ылаңдарды аныкташып, аларды элдик салттуу ыкмалар менен дарылай билишкен. Кыргыз эчкилери бийик тоолуу аймактардын климаттык шартына ылайыкташып жаан-чачын, ысык-суукка байымдуу келишет. Өңдөрү кара, ак,көк жана кызгылт түстүү сур эчкилер кездешет. Жайытта эчкилер койлор менен чогуу багылат. Койлору арбын кожолуктарда эчкилер аз санда гана багылган. Себеби, эчки жайыттарда тынчы жок мал болуп, койлордун жайыттарда тынч оттошуна тоскоол болгон. Эчки көбүнчө тектир таштуу,шактуу,бадалдуу жайыттарды жакшы көрөт. Ошондуктан койлорду ушул сыяктуу жерлерге баштап, тынч оттотпойт. Кой арасындагы эчкилер сүзөөнөк келип, бооз койлорду сүзүп «бала салдырган» учурлар дагы кездешет.

Койлор эчкилер менен кошо бадалдарды аралаган убактарда жүндөрүнө ар нерселер жабышып бутактарга илинип,жулунуп койдун жүнүнүн сапаты кетет. Мына ушулардын бардыгын эске алуу менен Кыргызстандын түндүгүндө эчки өтө көп санда багылган эмес [124: 2].

Кыргыздардын эчки багууга анча табити жок экендиги «өлөр эчки койчунун таягына сөйкөнөт» деген элдик ылакаптап улам эле билинип турат. Койлордун арасына бычылган эркек серкелер кошулуп багылган. Серкелер баштаак келип,кой оторлорун жайлоодон жайлоого айдаганда,көчүп-конууларда агын суулардын кечмеликтеринен кечүүдө жолдору татаал, ашуу белдерден өтүүдө, айдаган койлорду баштап койлордун басыгын ылдамдатып чоң мааниге ээ болгон.Малчылардын ишениминде,кой арасындагы жакшы серкелер мал башы болуп «короонун коргоочусу»катары дагы эсептелинген. Малдуу бай адамдар эчкини кошумча: терисин, тыбытын пайдалануу жана жалданып иштегендерге акы-садагага берүү сыяктуу керектөөлөрү үчүн гана багышкан. Байлар эчкинин этин суук,майы тоң болот дешип дээрлик жешкен эмес.Айрыкча эчкинин майы адамга азык катары анча сиңимдүү эмес. Ошондуктан кыргыздар байыркы жана орто кылымдарда кылмыш кылган жана жаман ниеттеги душмандарына семиз эчкинин майлуу этин берип жегизгенден кийин,артынан муздак чалап же муздак суу берип жазалашкан.

Эчкинин майына тойгон адамга муздак суюктук ичиргенден кийин,ашказанга эчкинин майы тоңуп,адам сиңире албай кыйналып өлүмгө учураган [160:1]. Кедей, кой жана бодо мал күтүүгө мүмкүнчүлүгү жок адамдар эчкини көбүрөөк багышкан. Себеби,эчки эгиздеп төлдөп бат көбөйүп, жакыр жана жаңы тирдик адамдардын турмушунун оңолушуна көмөкчү болгон.Эчкинин эти,сүтү бала-бакырасына аш катык болгон. Мына ушундан улам,эл арасында «Эсиң кетсе-эчки бак,эчки тууйт эгиздеп эки жылда сегиздеп»-деген накыл сөз, «Айдаганың беш эчки,ышкырыгың таш жарат» сыяктуу ылакаптар бүгүнкү күнгө чейин айтылып келет [160: 14].

Кыргызстандын түндүк аймактарында эчкинин азыраак багылышынын себеби географиялык климаттык шартка дагы байланыштуу болгон. Эчки койго салыштырмалуу өтө суукка, жаан-чачынга байымы жок жалакай мал болот.Жаңы туулган улактары туулгандан үч-төрт күнгө чейин өтө эле мажүрөө болуп,дайыма малчынын көзөмөлүн талап кылат. Ошондуктан Тенир-Тоонун бийик төрлөрүндө,Ак-Сай,Арпа,Кара-Кужур сыяктуу кышы катаал,жайы салкын жайлоо-кыштоолорунда эчкинин багылышы натыйжа берген эмес.

Экинчиден бийик тоолуу жайыттарда бадал-шагы жок болуп, жайыт чөптөрү дагы нымдуу келип,эчкиге жагымсыз келээрин малчылар билишкен.Эчки жаратылышында кышкысын жылуу,жайкысын ысык жерлерге жакшы шартташып,ысык жана кургак жерлерге өскөн,ачуу эрмен,шыбак,чалкан ж.б өсүмдүктөрдү жакшы көрөт. Ошондуктан элибизде «эрмен жеген эчкидей»-деген сөз айтылып калган.

Кыргыздардын көчмөнчүлүк турмушунда эчкинин терисинен жасалган буюм-теримдерге өзгөчө көңүл бурулган. Териси ийлеп иштетип буюм жасоого ыңгайлуу болуп,урунганда бышык,алып жүрүүдө жеңил буюмдар жасалган. Мисалы, чанач,көнөк, супара,кийим-кече жасоодо эчки териси иштетүүгө жеңил болгон.

Демек,Кыргызстандын түндүгүндө жашаган кыргыздардын эчкини багып жана өстүрүүнүн негизги шарттарынын бири, алардын терисинен күнүмдүк жашоо турмушунда, үй бүлөлүк чарбада буюм-териндерди жасап колдонуулары болуп эсептелген.

Кыргыздарда ар бир малдын түрүнө жараша элдин көз карашы, аларга жасаган мамилеси калыптанып, көп кылымдык тажрыйбадан улам бирдиктүү ыкмалар иштелип чыккан. Кыргызстандын түндүгүндөгү кыргыздарын чарбачылыгындагы төрт түлүк малдын ичинде Чычаң ата тукуму анча маанилүү болбосо дагы, күнүмдүк жашоо-тиричиликте кеңири пайдаланылган. Эчкинин мал катары дене түзүлүшүн жана кулк-мүнөзүн терең баамдап билүү аркылуу, аларга мамиле жасап, эчкиден алынган пайдалуу продукцияларды өздөрүнүн күнүмдүк жашоо-тиричилигинде пайдалануу менен бүтүндөй элдин чарбалык маданиятынын бөлүгү катары калыптандырышкан. Ошондой эле эчкини багып өстүрүү ыкмаларын жаратуу менен аларда кездеше турган ылаңдарды аныктай билишип,ооруларды дарылоонун элдик салттуу ыкмаларын иштеп чыгышкан.

ИЗИЛДӨӨНҮН ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

Кыргыздардагы мал ылаңдарын дарылоонун элдик салттары (XIX кылымдын аягы–ХХ кылымдын башы. Кыргызстандын түндүгүнүн материалдарынын негизинде) проблемалары боюнча иликтөө төмөндөгүдөй жыйынтыктарды алууга мүмкүндүк берди:

1. Кыргыздардын салттуу чарбалык маданияты-элибиздин байыркы замандардан бүгүнкү күнгө чейинки кылымдап чогулткан чарбалык, турмуштук тажрыйбасынын жыйындысы. Бул тажрыйбалар кыргыздардын улуттук аң-сезими, дүнүйө таанымы, диний ишенимдери жана тарыхый жашоо-тиричилигинин негизинде иштелип чыккан.

2.Кыргыздардын салттуу маданияты бирин-бири толуктаган чарбалык, руханий жана заттык өзгөчөлүктөр менен коштолгон. Төрт түлүк мал багып өстүрүү кыргыздардын салттуу чарбалык маданиятынын негизин түзөт. Мал багуу жана аларды өздөрүнүн күнүмдүк турмуш-тиричилигине пайдалануу кыргыздардын аң-сезимине сиңип, убакыттын өтүшү менен маданият катары калыптанган. Мал чарбасы кыргыздардын алектенген күнүмдүк нормаларына айланып, жашоо-тиричиликтин негизги булагына айланган.

3. Кыргыздар мал багып өстүрүүдө ар бир малдын түрүнө, алардын дене түзүлүшүндөгү жана кулк мүнөзүндөгү өзгөчөлүктөрүнө жараша мамиле жасашып, жада калса алардын тоюттануу мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жер бетинин түзүлүшүн эске алуу менен жайыттарды тандай билишкен. Малдын түрлөрүнө жараша аттарын, дене мүчөлөрүн, жашын, өңү-түсүн аташып жана аларда кездеше турган ылаңдарды аныкташып, мал ооруларын дарылоонун ар кандай ыкмаларын өздөштүрүшкөн.

4.Кыргыздар мал багууда, тирүү жандыктарда болуучу ар кандай мал оорулары менен дагы кездешпей коюшкан эмес. Мал ылаңдарын болтурбоо жана алдын алуу максатында, малды сапаттуу тоюттандыруу үчүн жайыттарды Кыргызстандын географиялык, климаттык шартына жараша «жаздоо», «жайлоо», «күздөө», «кыштоо» сыяктуу мезгилдүү мал багуунун жылдык айланпасына айландырышып, мал үчүн жайыт тандап көчүшүп, көчмөндүк жашоо-тиричиликти калыптандырышкан.

5.Малдардын жүрүм-турумуна дайыма байкоо жүргүзүшүп, алардын аксак-тексегине жараша ылаңдарын аныкташкан. Мал ылаңдарынын жугуштуу жана жугуштуу эместигин билишип, сөөк сыныктары; ичеги-карын оорулары; жаралар; жаракаттар; тери оорулары; муун оорулары; мүйүз жана туяк оорулары сыяктуу түрлөргө бөлүшкөн.

6. Мал ылаңдарын аныктап дарылоодо, мал багуу боюнча тажрыйбалары бай же болбосо дарыгерлик жөндөмү укум-тукумуна өткөн, эл арасынан чыккан «мал табыптары»,«дарымчылар» жана «эмчи-домчулар» жардамга келишкен. Алар мал ылаңдарын дарылоо жөндөмдөрүнө ээ болушуп, ылаңдарга шыпаа боло турган табигый өсүмдүктөрдү таанып билишкен.

7.Мындан сырткары элдин мал ооруларын дарылоо тажрыйбаларында ар кандай ишенимдер жана ырым-жырымдар колдонулган. Бул ыкмаларды кыргыздардын өздөрү, курчап турган жаратылыш жана жашоолорунун негизги булагы болгон, айдап жүргөн төрт түлүк малынын ортосундагы гармониялык байланыштарынын айлампасы катары карашкан.

8.Кыргызстандын Нарын, Талас, Ысык-Көл, Чүй аймактарында жашаган кыргыздардын чарбалык мамилелеринде жана мал багуу салттарында, мал ылаңдарын аныктоо, аларды дарылоодогу элдик ыкмалары айрым гана аймактык өзгөчөлүктөрдү эске албаганда дээрлик окшош.

9.Кыргыздардын чарба жүргүзүү салттарында, башка көчмөн элдерге салыштырмалуу терең өзгөчөлөнгөн жагдайларбар. Кыргыздардын кыймылдуу мүнөздөгү көчмөн жана жарым көчмөн мал чарбачылыгы көптөгөн кылымдар бою тарыхый калыптанган кесиби болгон. Ошондуктан кыргыздардын чарбалык маданиятын, анын ичинде төрттүлүк мал багып өстүрүү салттары менен кошо малда кездешүүчү ылаңдардын түрлөрүн жана аларды дарылап айыктыруунун элдик ыкмаларын изилдөө, учурдун талабына ылайык келет.

10.XIX кылымдын аягы-XX кылымдын башында кыргыз коомунда мал чарбачылыгы негизги орунду ээлеп, төрт түлүк мал багуу элдин башкы кесиби катары кала берген.

*Демек, илимий иште чыгарылган тыянактардын негизинде т*ө*м*ө*нд*ө*г*ү*д*ө*й сунуштарды киргизебиз:*

– улуттук “илимдер академиясынын Тарых жана маданий мурастар институтунун астында кыргыздардын чарба жүргүзүү боюнча салттуу маданиятын изилдеген атайын изилдөө тобун түзүп, республиканын аймактарына илимий экспедицияларды уюштуруу;

–жогорку жана орто окуу жайлардын окуу программаларына кыргыздардын салттуу чарба жүргүзүү маданиятын окуткан атайын тандоо курстарын киргизүү;

– Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүүдө, кыргыздардын төрт түлүк мал багуу боюнча элдик салттуу тажрыйбаларын негизги таяныч катары колдонуу;

–төрт түлүк мал ылаңдарын аныктап жана аларды дарылоо боюнча элдик ыкмалар менен тажырыйбаларын камтыган малчы-фермерлер үчүн колдонмолорду кеңири басып чыгарып эл арасына жайылтуу;

–Кыргызстандын аймактарындагы жер-жерлерде мал багуучулар жана фермерлер үчүн мал ылаңдарын дарылоонун салттуу ыкмалары боюнча атайын окууларды, тегерек столдорду, жолугушууларды, семинарларды уюштуруу.

Диссертация боюнча жарыяланган эмгектер:

1.Саргашкаев Э.А. Төрт түлүк мал багуу-кыргыздардын негизги чарбалык маданияты катарында(тарыхый этнографиялык талдоо) [Текст] / Э.А. Саргашкаев // Известия вузов. – Бишкек, 2011. – № 4. –142-143 бб.

2.Саргашкаев Э.А. Кыргыз элинин кой багып өстүрүүдөгү өзгөчөлүктөрү [Текст] /Э.А. Саргашкаев // Известия вузов.–Бишкек, 2013. – № 5. –48-51 бб.

3.Саргашкаев Э.А. Жылкы ылаңдарын дарылоонун элдик ыкмалары [Текст] / Э.А Саргашкаев // Известия вузов. – Бишкек, 2013. – № 5. –51-52 бб.

4. Саргашкаев Э.А. Кыргыз элинин эчки багып өстүрүү маданияты [Текст] /Э.А Саргашкаев // Известия вузов. –Бишкек, 2014. – № 4. –103-105 бб.

5.Саргашкаев Э.А. Кыргыз элиндеги эчки ылаңдарын дарылоонун салттуу ыкмалары [Текст] /Э.А Саргашкаев // Известия вузов.–Бишкек, 2014. – № 4. –105-107 бб.

6.Саргашкаев Э.А. Народные представления кыргызов о болезнях скота и способах их лечения [Текст] / Э.А.Саргашкаев //Вестник университета Кайнар. –Алматы, 2014. –№ 2.–С.206-210

7.Саргашкаев Э.А. Нарын облусуна 70 жыл энциклопедия [Текст] / Бакашов М.А.,Жээналиева Ж. // Бийиктик-Бишкек, 2009. –87-91, 226-232 бб.

8.Саргашкаев Э.А. Кыргыз элинин мал багуу маданияты жана өзгөчөлүктөр [Текст]/Э.А.Саргашкаев//Этносоциальные и этнокультурные процессы в Центральной Азии:история и современность. –Бишкек, 2010. –208-213 бб.

9.Саргашкаев Э.А. Кыргыздардын төө ыландарын элдик ыкмалар менен дарылоо салттары[Текст] / Э.А.Саргашкаев // Казахстан. – Алматы, 2014. –№ 2. –208–211 бб.

10.Саргашкаев Э.А. Топоз багуудагы кездешүүчүү ыландар[Текст] / Э.А.Саргашкаев // Наука и новые технологии. –Бишкек, 2014. –№ 2.-20-22 бб.

11.Саргашкаев Э.А. Кыргызские народные традиции лечения болезней верблюдов[Текст] / Э.А.Саргашкаев // Казахстан. – Алматы,2015. –№1.С. –122-124.

12.Саргашкаев Э.А.Кыргыздарда жана коӊшу элдердеги мал ылаӊдарын элдик ыкмалар менен дарылоодо ырым-жырымдардын колдонулушу [Текст] / Э.А.Саргашкаев //Кыргызстан жана Борбордук Азия-баарлашуунун мейкиндиги. – Бишек, 2015. –380-382бб.

13.Саргашкаев Э.А.Теӊир-Тоо кыргыздарынын жана башка элдердин мал багуудагы касиеттери [Текст] / Э.А.Саргашкаев // Вестник НГУ им. С.Нааматова. – 2015. –№1. –31-33 бб.

РЕЗЮМЕСИ

Саргашкаев Эсенбай Абдраевич

Кыргыздардагымал ылаңдарын дарылоонун элдик салттары(XIX кылымдын аягы – **ХХ кылымдын башы. Кыргызстандын түндүгүнүн материалдарынын негизинде)**

07.00.07. – этнография, этнология жана антропология адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алууүчүн жазылган диссертация.

Түйүндүү сөздөр: кыргыздар, чарбалык маданият, элдик салттар, төрт түлүк мал, мал ылаңдары, мал багуу, жайыт, жайлоо, элдик ырым жырымдар, салттуу мал дарылоо.

Изилдөө**н**ү**н максаты**XIX кылымдын аягы–ХХ кылымдын башындагы кыргыздардын төрт түлүк мал багуудагы салттуу өзгөчөлүктөрүн жана мал ылаңдарын элдик ыкмалар менен дарылоо тажрыйбаларын изилдөө. Кыргыздардын этнос катарыөздөрүнүн этнопсихологиялык белгилерин жана этномаданиятынын өзөгүн түзгөн каада-салтын, рухий дөөлөттөрүн сактап калышын анализге алуу, аны шарттаган факторлорду аныктоо.

Изилдөөгө алынган проблеманын табиятын тереңирээк ачып берүүүчүн иште Кыргызстандын, анын ичинде түндүк кыргызстандык кыргыздардын чарба жүргүзүү маданияты менен башка коңшу казак, түркмөн, тува, дагестан, якут элдеринин салттуу мал чарбачылыгы боюнча изилдеген окумуштуулардын илимий көз караштары анализге алынып системаланды. Түндүк Кыргызстандын аймактарындагы эл арасында жүргүзүлгөн этнографиялык сурамжылоого негизделген маалыматтар такталды.

Изилдөөнүн объектисиXIX кылымдын аягы–ХХ кылымдын башындагы кыргыз коомундагы салттуу мал чарбачылыгы жана мал ылаңдарын дарылоонун элдик ыкмалары.

Изилдөөнүн илимий жаңылыгыаткарылып жаткан изилдөө иши кыргыздардын этнология илиминде, кыргыздардын чарба жүргүзүү маданиятынын төрт түлүк мал багып өстүрүү жана мал ылаңдарын дарылоонун элдик ыкмалары сыяктуу маанилүү чөйрөсүн комплекстүү чагылдырууга аракет кылган алгачкы кадамдардын бири болуп саналат.

–илимий иште кыргыз этнологиясында эң алгачкылардан болуп жылкы, уй, топоз, төө, кой-эчки ылаңдарын аталыштары менен кошо ачып көрсөтүлдү жана аларды кыргыздарда салттуу жол менен дарылоонун ыкмалары жана методдору аныкталды, изилденди.

– кыргыздардын мал багуу жана алардын салттуу элдик дарылоосу көрсөтүлдү. Ошондой эле аларга байланышкан салттуу жана учурдагы жашоо маданиятынын диний, тилдик, нормативдик, социалдык айрым өңүттөрүнө көңүл бурулду.

Практикалык мааниси: Берилген изилдөө иштин материалдары атайын жана орто окуу жайларында мекен таануу, этнология, ветеринария илиминин тарыхын окутууда жана айыл жерлеринде мал багып өстүрүп жатышкан малчылар менен фермерлерге колдонмо катары пайдаланылат.

Диссертация киришүүдөн, үч баптан, корутундудан, колдонулган адабияттардын, түшүндүрмө сөздөрдүн жана маалымат берүүчүлөрдүн тизмесинен турат.

Р Е З Ю М Е

Саргашкаев Эсенбай Абдраевич

Народные традиции лечения болезней скота у кыргызов

(конец ХIХ–**начало ХХ веков, На примере материалов севера Кыргызстана).**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография, этнология и антропология.

Ключевые слова: кыргызы, хозяйственная культура, народные традиции, разновидности скота, болезни скота, скотоводство, пастбище, джайлоо, народные обряды, традиционное скотолечение.

Цель исследования- изучение традиционных особенностей разведения животных и опыта лечения народными средствами болезней животных у кыргызов конца ХIХ – начала ХХ веков. Анализ этнопсихологических признаков кыргызского этноса и составивших ядро ихней этнокультуры обычаев, духовных ценностей, определение их обусловивших факторов.

Для глубокого раскрытия природы исследованной проблемы в работе были анализированы и систематизированы научные взгляды казахских, туркменских, тувинских, дагестанских, якутских ученых, работавших по традиционному животноводству. Вместе с тем было рассмотрено культура хозяйствования северо-кыргызстанцев.

Объект исследования – традиционное животноводство и народные приемы лечения болезней животных в кыргызском обществе в конце ХIХ – в начале ХХ веков.

Научная новизна исследования. Выполненная исследовательская работа является одним из первых шагов комплексного освещения такой важной сферы, как разведение различных животных и народные приемы лечения болезней животных у кыргызов, в том числе:

–в научной работе впервые в кыргызской этнологии были раскрыты болезни лощадей, коров, яков, верблюдов, овец, коз вместе с наименованиями, и были определены, исследовано приемы и методы лечения болезней животных с традиционными путями.

– были показаны особенности разведения животных и традиционные лечения их болезней кыргызами. В том числе было обращено внимание к связанным с ними традиционным современным аспектам культуры жизнедеятельности, таким как, религиозным, языковым, нормативным, социальным и др.

Практическое значение – материалы данной исследовательской работы могут использоваться в обучении в средних специальных и высших учебных заведениях-родиноведении, этнологии, истории ветеринарной науки и как пособие для скотоводов и фермеров, занимающихся в сельской местности разведением животных.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.

Resume

Sargsahkaev Esenbai Abdraevich

Ethnic traditions of treating the animal illnesses of Kyrgyz people (at the end of XIX century–**at the beginning of XX century. On the materials of the Northern part of Kyrgyzstan)**

07.00.07. – the dissertation is written for researching of history science on the specialties of ethno graphics, ethnology and anthropology just researching the candidate scientific degree.

Key words: Kyrgyz people, agricultural culture, ethnic traditions, cattle, animal illnesses, animal husbandry, pasture, jailoo, ethnic customs, traditionally treating animals.

The aim of the research: To research the experiences of treating the animal illnesses using ethnic methods of treating and animal husbandry of cattle of Kyrgyz people at the end of XIX and at the beginning of XX centuries. To analyze the keeping Kyrgyz people as ethnos, their ethno-psychological peculiarities and ethno cultural customs, traditions and spiritual property and identify the factors which proof.

In order to research deeply and discover the nature of problem was analyzed Northern Kyrgyz people’s culture of animal husbandry and scientific points of view of scientists on traditional animal husbandry of different neighbors such as Kazak, Turkmen, Tuva, Dagestan and Yakut people.

The object of research is to research the traditional animal husbandry and ethnic methods and experiences of treating animal illnesses of Kyrgyz people at the end of XIX at the end of XX centuries.

Newness of research – it is the first step in order to reflect the culture of animal husbandry of cattle of Kyrgyz people and ethnic methods of treating animal illnesses in the science of ethnology of Kyrgyz in a complex way.

-in the research the names of horse, cow, topoz, camel, sheep, goat and other animal illnesses and the ethnic methods of treating in Kyrgyz ethnology are considered and investigated.

- the animal husbandry and ethnic traditional treating were underlined. Also, traditional and present time cultural, religious, linguistic, standard, social and other disadvantages were taking into account.

Practical meaning: The materials of the given research can be used in special and secondary schools in teaching the subjects such as Introduction to Motherland, Ethnology, Vet Science, and also will be used a manual for cattle breeders and farmers in the villages.

The dissertation consists of introduction, three chapter, conclusion and bibliography.