КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Ж. БАЛАСАГЫНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Диссертационный совет Д.07.13.015

На правах рукописи

УДК УДК: 902.7(575.2)(043.3)

ТЕНТИГУЛ кызы Назира

ТРАДИЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ КЫРГЫЗОВ

(В КОНЦЕ XIX – В НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ)

Специальность: 07. 00. 07 – этнография, этнология и антропология

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата исторических наук

Бишкек – 2015

Работа выполнена на кафедре общей истории Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева.

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор

АСАНКАНОВ Абылабек Асанканович

Официальные оппоненты: __________________________________

____

____

____

Ведущая организация: _____________________________________

____

____

Защита состоится «____» _________ 2015 года в ____ часов на заседании диссертационного совета Д. _____________по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) исторических наук при Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына и Института историии и культурного наследия Национальной Академии наук Кыргызской Республики, по адресу: 720033, г. Бишкек, улица Фрунзе, 547, ауд. 348

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке Национальной Академии наук Кыргызской Республики, по адресу: г. Бишкек, проспект Чуй, 265-а.

Автореферат разослан «____» ________________ 2015 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

доктор исторических наук **Ч. Д. ТУРДАЛИЕВА**

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. До середины ХIХ века, когда Кыргызстан еще не вошел в состав Российской империи, популяция кыргызов росла в количественном аспекте, рождались дети, различного рода заболевания и болезни лечились народными лекарями с помощью природных лечебных веществ и растений. Это свидетельствует о том, что кыргызский народ имел глубокие представления о ряде болезней и простых, наивных способах их лечения. По этой причине диссертационная работа посвящена исследованию существенных моментов в традиционном народном лечении кыргызского народа в конце ХIХ – начале ХХ веков.

Кардинальные трансформации происходящие в обществе, детерминированные феноменом «этнического ренессанса», уже ставшего знаковым явлением конца ХХ – начала ХХI веков, а также особенности национальной культуры современного мира, обусловили необходимость научного анализа и теоретического исследования реальных процессов и явлений, относящихся к культурной сфере, подчеркивая актуальность и важность глубокого научного анализа многочисленных проблем этнической культуры, которые в течение долгого времени игнорировались и отвергались, якобы они порождают негативный стереотип, или догму.

Несмотря на то, что народы Востока внесли огромный вклад в развитие общей культуры и цивилизации всего человечества, в евроцентрической научной литературе доминировал взгляд, согласно которому народы Востока неспособны к научному мышлению. Несостоятельность таких взглядов давно была доказана традиционной медициной Востока, в том числе и традиционным лечением кыргызов, основу которого составляет эмпирико-рациональная практика, и учениями великих восточных мудрецов, которые смогли оказать колоссальное влияние на развитие культуры Европы и рационального мышления Запада.

Как уже сказано, несмотря на то, что традиционное лечение кыргызов длительное время развивалось под сильным влиянием доисламских верований и исламской религии, в нем имеют место не только религиозно-мистические элементы, но и эмпирические и рациональные знания. Эти знания вызывают огромный интерес для современной науки, так как,

1. современная эпоха и рациональная наука как никогда обращает свое внимание на лечебные техники, связанные с магио-медицинской практикой и магио-мистическими знаниями лечения человека;
2. в последнее время успехи, достигнутые в современном естествознании, вынуждают иначе подходить к так называемому «иррациональному» направлению народной медицины, которого официальная медицина игнорировала и отвергала в течение долгого времени;
3. многочисленные междисциплинарные эксперименты, проведенные современной официальной наукой по отношению к «иррациональной» деятельности знатоков религиозно-мистического направления народной медицины, доказывают эффективность, полезность и безвредность ряда их лечебных способов.

Объектом диссертационного исследования является развитие народной медицины традиционного кыргызского общества конца ХIХ – начала ХХ веков.

Предмет исследования – медицинские представления кыргызского народа, а также виды и способы лечения народных лекарей.

Связь темы диссертации с крупными научными программами и основными научно-исследовательскими работами. Тема входит в отраслевую программу плана кафедры общей истории Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева и Института истории и культурного наследия НАН КР.

Цель и задачи исследования. ***Основной целью*** работы выступает исследование традиционного лечения кыргызкого народа конца ХIХ – начала ХХ веков.

Данная цель конкретизируется в следующих ***задачах*:**

* периодизация исторического развития традиционного лечения кыргызов;
* раскрытие особенностей религиозно-мистического направления традиционного лечения кыргызов;
* определение круг функциональных обязанностей представителей эмпирического и рационального направления традиционного лечения кыргызов;
* научно-этнографический анализ основных лекарственных препаратов, применяемых в традиционном народном лечении кыргызов;
* исследование некоторых иррациональных методов традиционного народного лечения и болезней, исцеляемых ими;
* раскрытие особенностей рациональных способов лечения в народной медицине.

Степень научной разработанности темы. Во второй половине XIX века кыргызский народ принимает подданство Российской империи. В результате принятия новых народов подданства Российской империи, а также подавляющее большинство населения за помощью все больше обращалось не к дорогой официальной медицине, а доступным способам традиционного народного лечения, в 1880-годы в этнографической науке Российской империи активно растет интерес к народной медицине [См.: Андронников В., 1909. - С. 67; Аристов В. Н., 1889. - С. 29-30; Верещагин Гр., - С. 120; Ветухов А. 1902. Вып. 1. - С. 323; Кирилов Н. В. - 1908. - С. 1769-1799; Погодин А. - СПб., 1875. - С. 457; Попов Г. И., 1914. - № 32. - С. 14.]. Это стало причиной того, что медицинские знания кыргызов, а также других народов Средней Азии, принявших подданство Российского государства, были впервые описаны в соответствии научными принципами и правилами такими учеными-путешественниками, как Н. Е. Алекторов [См.: Алекторов Н. Е., 1892. – Вып. 2], Ч. Ч. Валиханов [См.: Валиханов Ч. Ч., 1961-1967 Т1], В. Вышпольский [См.: Вышпольский В. – 1895. – Кн. 10. – С. 113-171; Чолпонбаев К. С., Мамбетов М. А., Переверзев В. Г., Чиншайлоо С. К., 2006], Н. Зеланд [См.: Зеланд Н. – 1885. – Книга 7. - № 2], И. И. Ибрагимов [См.: Ибрагимов И. И. – М., 1872. – Вып. 2], И. С. Колбасенко [См.: Колбасенко И. С., 1889], Г. А. Колосов, В. И. Кушелевский [См.: Кушелевский В. И., 1890. – Т. 1. – VIII. – С. 402], Ф. Ф. Поярков [См.: Поярков Ф. – 1891. - № 4; Поярков Ф. – 1894. - № 1; Поярков Ф., 1899], которые в то время прибыли в Туркестан. В данных трудах получили широкое описание способы и средства религиозно-мистического направления традиционного народного лечения и поддчеркнуто, что эти способы и средства стали причиной вспышки различного рода болезней среди народа и роста смертности. В то же время этими же исследователями утверждается полезные стороны фитотерапии традиционного лечения кыргызов [См.: Чолпонбаев К. С., Мамбетов М. А., Переверзев В. Г., Чиншайлоо С. К., 2006].

В советское время в научной и этнографической литературе редко встречались сведения о традиционном лечении кыргызов [См.: Абрамзон С. Н. – 1948. – Т. 80. – Вып. 4], а также почти не проводились специальные научные исследования по данной проблематике и отсутствовали научные труды. В 1957 году этнолог М. Т. Айтбаев [См.: Айтбаев М. Т., 1957. – С. 136 – 138] в своей работе в общих чертах пишет о влиянии русских на развитие народной медицины кыргызов. В 1967 году Б. Айтмамбетовым [См.: Айтмамбетов Д., 1957. – С. 212-216.], в 1972 году Т. Д. Баялиевой [См.: Баялиева Т. Д., 1972] были проведены исследования по некоторым вопросам традиционного народного лечения кыргызов.

Необходимо подчеркнуть, что несмотря на чрезвычайную актуальность, традицинное народное лечение кыргызов по сей день не подвергалось серъезному научному исследованию. Основная причина – как известно, во время тоталитарной системы в СССР религии и религиозные обряды были под сильным запретом. Представители народной медицины преследовались и подвергались серъезным наказаниям. Таким образом, народный опыт, сформировавшийся веками, был отвергнут, что и стало причиной гибели не только религиозно-мистического направления, но и эмпирических и рациональных знаний традиционной медицины.

Несмотря на это некоторые врачи взяв на себя всю ответственность, пытались использовать некоторые способы народной медицины в своей повседневной лечебной практике, а также как исследователи специально обращались к этой теме. Пионером в этой области был Г. Нуров.

Таким образом, в 1970-годы Г. Нуровым были начаты исследовательские работы по данной теме, собраны ценные сведения и материалы по народной медицине кыргызов. К сожалению, в связи со смертью автора его кандидатская диссертация, написанная на тему “Народная медицина кыргызов” по специальности этнография, не была защищена и опубликована [См.: Нуров Г. КИА кол жазмалар фонду. Инв. 1638]. Несмотря на это Г. Нуров останется как исследователь-пионер, который одним из первых собрал богатый материал по народной медицине кыргызов.

Со середины 1970-х годов в СССР появляются труды, посвященные методике изучения медицинских знаний народов [См.: Бромлей Ю. В., Воронов В. А. - 1976. - № 5. - С. 3-18; Бромлей Ю. В., 1981. - С. 221-232, Бромлей Ю. В., 1975. - С. 3], поставлен вопрос об использовании информационной теории в ходе их исследования [См.: Брехман И. Н., 1975. - С. 23]. В это же время подчеркнуто, что в науке ХХ века постепенно меняются направления, изучающие опыт народной медицины, способов ее лечения, а также психосоциальных и поведенческих особенностей народных лекарей и пациентов. Во Всесоюзной научной конференции, посвященной изучению этнографических аспектов народной медицины (Ленинград, 1975), подчеркнуты методические и методологические проблемы исследования народной медицины [См.: Этнографические аспекты изучения народной медицины., 1975. - С. 3]. Данная конференция, где красной нитью поставлены вопросы определения соответсвия между традиционностью и инновацией в народной медицине, уточнения взаимосвязи между народной медициной и верой, убеждениями, фольклором, материальной культурой, стала первым опытом в систематизации этнографических трудов по данной тематике [См.: Этнографические аспекты изучения народной медицины, 1975. - С. 4-6; Пестряков А. П. - 1976.- № 5. - С. 156-160]. Были проведены и другие конференции, посвященные научному исследованию народной медицины [См.: Влияние окружающей среды на здоровье человека, 1974; Научная конференция, посвященная истории медицины Сибири, 1978; Международная конференция по традиционной азиатской медицине, 1979; Народная медицина: пути содействия и развития, 1980; Проблемы рационального использования лекарственных растений, 1980; Второй Всесоюзный съезд историков медицины, 1988].

С 1970-х до 1990-х годов актуализируется проблема медико-биологического анализа традиционного опыта. В этот период в этнографической науке СССР интерес к народной медицине еще больше растет и во многих регионах проводятся этнографические исследования локального масштаба [См.: Абрютина Л. И., 1999; Батьянова Е. П., 1999. - № 9; Лукьянченко Т. В., 1999; Мировоззренческая основа народных представлений о болезнях русских европейского Севера, - 1993. - № 3. - С. 46-67; Сухарев А. В. - № 10. - 1994. - С. 63-71; Сухарев А. В., 1995. - С. 221-225].

После распада СССР, в 1990-2000-годы появляются фундаментальные работы, которые акцентируют свое внимание на зависимость медицинских знаний суверенных республик от их традиционного быта и условий жизни [См.: Кнельц В. Ф. - 1983. - С. 39-49; Гумаров В. Э., 1984. С. 23-29; Салмин А. К., 1990. - С. 105-122; Гришина М. В., 1992. - № 6. - С. 47-53; Ильина И. В., 1995; Никонова Л. И., 1993; Никонова Л. И., 2001; Мальцев Г. И., 2000 и другие]. В 90-е годы ХХ века опубликован ряд работ этнолога И. Б. Молдобаева по эпосу “Манас” [См.: Молдобаев И. Б., 1995]. В этих работах автором были исследованы некоторые вопросы традиционного народного лечения кыргызов.

В конце 1990-х годов в результате комплексного исследования заговорно-заклинательной традиции, выполненного В. И. Харитоновой (1995, 1999), сейчас опираясь на современные концепции фундаментальных наук, стала возможной этнологическая интерпретация традиционных верований и лечебной практики [См.: Харитонова В. И., 1995.; Харитонова В. И., 1999. - № 1-2]. Сегодня содержание эзотерических знаний становится предметом нового понимания и восприятия. Как известно, исследователями прошлого эзотерические знания оценивались как заблуждение, крайнее суеверие, связанные с пережитками фанатизма. На стыке XX-XXI веков отношение людей к сочетанию рационального и иррационального кардинально меняется, наблюдаются тенденции рационализации иррационального [См.: Гадамер., 1988. - С. 56-58; Касавин И. Т., 1990. - С. 17; Гусакова Т. Ф., 1994. - С.7, 27, 37; Харитонова В. И., 1999. - № 1-2. - С. 4-18]. Уверены, что этнологические исследования сочетая новые достижения современного естествознания, постепенно будут реконструировать полезные знания в народной медицине, сформированные и накопленные в результате тысячелетнего опыта всего человечества.

Хронологические рамки исследования данного исследования охватывают конец ХIХ – начало ХХ веков. Этот временной интервал позволяет раскрыть особенности существования народной медицины кыргызов в системе этнической культуры, реконструировать ее наиболее важные и существенные элементы, изучать характер изменения социокультурных функций культуры в данной сфере.

В результате ряда политических и социально-экономических преобразований конец XIX – начало ХХ веков многочисленные традиционные институты бытовой культуры, в том числе народная медицина, подверглись кардинальным трансформациям. Большинство этих трансформаций тесно связано с принятием кыргызами сначала подданства Российской империи, а потом коммунистической и атеистической идеологии Советской власти. Тем не менее, многочисленные элементы традиционного быта кыргызов дошли до наших дней, что позволило автору данного диссертационного исследования вести речь о традиционном народном лечении и его современном состоянии на основе полевого материала, собранного ею во время полевых экспедиций.

Источниковая база диссертации состоит из этнографических, фольклорных и письменных источников.

Этнографические источники. Основными источниками диссертационной работы являются полевые материалы, собранные автором в течение 1998-2012 годов в селах и городах Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей. Их сбор и систематизация сопровождались многочисленными трудностями. Устные сведения получены с помощью таких методов, как непосредственное наблюдение, опрос, собеседование с информаторами среднего и старшего возрастов, зафиксированием легенд, сказок, рассказов, способов, средств, воспоминаний, предложенные ими в письменной форме.

Фольклорные источники. Тех лиц, которые имели возможность лечить людей, подверженных различного рода болезням, кыргызы называли “эмчи” (целитель, лекарь), а их особый дар, способный лечить, назывался “эм”. В эпосе «Манас» отражены информации о социальной группе, состоящей из представителей народной медицины и тех людей, которые выполняли функции лекаря, а также о различных видах болезней, ран, способы, средства, лекарственные препараты их лечения.

Письменные источники. В диссертации широко использованы труды русских и кыргызских ученых и путешественников о религиозно-мифологических представлениях кыргызов.

Методологией работы выступило сравнительное исследование культуры народов и исторической практики их традиционной медицины. Посредством сравнения и сочетания полевых материалов автора и сведений, отраженных в научной литературе собранная этнографическая информация систематизирована и классифицирована. В целях раскрытия информационных связей внутри традиционной культуры кыргызов использованы такие методы, как непосредственное наблюдение, научное описание, классификация способов и средств лечения, работа с архивными источниками.

Научная новизна работы. Данная исследовательская работа является одним из первых шагов в этнографической науке Кыргызстана, цель которой комплексное отражение такой сферы духовной культуры кыргызов как народная медицина. В диссертационной работе основное внимание уделено на такие аспекты традиционной и современной культуры, тесно связанные с народной медицинской практикой кыргызов, как религия, язык, социальные, этические и другие нормативы.

В диссертационной работе получили широкое и детальное описание способы и методы лечения традиционной народной медицины кыргызов.

Теоретическое и практическое значение работы. Исследование народной медицины в историко-этнографическом плане имеет важное теоретическое и практическое значение. В связи с тем, что богатый опыт, накопленный веками народной медициной, продолжает активно развиваться и сегодня, глубокое знание народных традиций лечения позволяет применять их в повседневной жизни. Как показывает опыт, в некоторых обстоятельствах, положительные результаты применения способов народного лечения свидетельствуют об их колоссальной эффективности.

Опыт традиционной медицины может стать источником полезнего сведения и для научной медицины, что подтверждает практическое значение материалов данного исследования.

Результаты данной исследовательской работы могут быть использованы при ведении занятий в школе по предмету “Страноведение” и чтении лекционных курсов по истории, этнографии в ВУЗах, а также при чтении специальных курсов, связанных с народной медициной в медицинских учебных заведениях.

Основные положения, выносимые на защиту. На основе исследовательской работы предлагаются следующие положения, которые выносятся на защиту:

1. Народной медициной называется совокупность сведений и представлений, которые опираются на народный опыт о лечении человека посредством различного рода религиозно-мистических обрядов, а также лекарственных препаратов, лечебных растений (в основном лечебных трав), минеральных веществ, мяса и внутренних органов некоторых животных, в результате многовекового опыта были признанные лечебными и целительными.
2. Не вызывает никакого сомнения факт, о том, что традиционное народное лечение кыргызов возникло еще в древнейшие времена. Несмотря на сильное влияние медицины других народов, причиной которого является многовековое взаимодействие с другими народами, традиционное лечение народов Средней Азии, в том числе кыргызов, имеет особенности, которые присущи только ему, что подтверждается устным народным творчеством кыргызов и сохранением некоторых его способов до наших дней.
3. Религиозно-мистическое и эмпирико-рациональное направления в народной медицине, в определенной степени, послужили толчком для своеобразного развития традиционного народного лечения кыргызов. Если история эмпирического направления народной медицины шла паралелльно с историей научных знаний, то история религиозно-мистического направления является составной частью истории развития религиозного мировоззрения всего человечества.
4. Народный опыт стал основой для возникновения научной медицины. В течение долгого времени официальная медицина была тесно связана с традиционными представлениями и способами лечения. Однако, постепенная сциентизация эмпирических сведений, аккумуляция, развитие и обобщение сугубо научных знаний создали условия для разрыва профессиональной медицины от народной медицины и для становления научного знания и практики как самостоятельной сферы деятельности. Это и стало важным порогом в социокультурной истории человечества и одним из факторов прогрессивного демографического развития.
5. Как и другие народы мира кыргызы смогли накопить богатый опыт в сфере фармакогнозия менен фармакотерапия (поиск и лечебное использование лекарственных растений, препаратов животного происхождения и минералов).
6. Обстоятельства тяжелого кочевого быта до начала ХХ века, антисанитарное состояние жилища, отсутствие специальных медицинских знаний и специализированных лечебных заведений и другие негативные объективные факторы обусловили господство различного рода болезней среди кыргызов. Отсутствие профессиональной врачебной помощи часто приводило к тяжелым последствиям для здоровья человека или его смерти. По этой причине такие иррациональные способы лечения как бата берүү (благословление), киренелөө (защита от сглаза), сук-суктоо (снятие порчи), баштан суу тегеретип чачуу (ритуал, выполненный с помощью воды, чтобы оберегать человека от минувшей или предстоящей беды), жүрөк көтөрүү (лечение от испуга), широко применялись в традиционном народном лечении. Хотя логика отказывается объянять рациональность этих методов, опираясь на позднейшие достижения естествознания, современная наука свидетельствует обоснованность этих методов, их полезность и безвредность для здоровья человека.
7. Эмпирическая и рациональная части традиционного народного лечения кыргызов состоят из совокупности таких сведений и эмпирических представлений народа, как лечение больного с помощью различных лекарственных препаратов, лекарственных растений (в основном, травы), минеральных веществ, мясо и внутренних органов некоторых животных; а также таких рациональных лечебных способов, как суу берүү (водолечение), териге алуу (лечение с помощью шкуры животного), жылуу сууга, же арашан сууга салуу (водная ванна, или бальнеотерапия), ысыктоо (паровая ванна), укалоо (массаж), кан алуу (кровоиспускание), тамыр кармоо (пульсодиагностика) и т.д.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена на расширенном заседании кафедры философии и общественных наук КГМА имени И. К. Ахунбаева 30 июня 2014 года, ___________________________ ____.

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. Основные положения диссертации докладывались: на научной конференции молодых ученых «Гуманитарные проблемы современности» (Бишкек, 2009, 2010, 2011), «Современность: философские и правовые проблемы» (Бишкек, 2009, 2010), «Молодые ученые в решении актуальных проблем современности» (Бишкек, 2009) и в 10 публикациях соискателя (1 из которых опубликована зарубежом, т.е. «Высшая школа Казахстана» (Алматы, 2013). По теме диссертации опубликовано 13 научных статей.

Структура и объем работы в соответствии с целью и задачами включает введение, три главы, заключение, библиографию, приложения. Структура диссертационной работы полностью отражает цель и задачи исследования. Объем работы – 194 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и основные задачи исследования, раскрывается научная новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость, основные положения, выносимые на защиту, апробация и структура работы.

В первой главе **«Эволюция традиционного лечения кыргызов и его место в системе религиозно-магических обрядов»** дана информация о развитии традиционного лечения кыргызов и его представителях, относящихся к системе религиозно-магических обрядов.

В ***первом параграфе «Периодизация исторического развития традиционного лечения кыргызов»*** опираясь на сведения, предложенные в научной литературе **[**См.: Анвар Байтур., 1992; Бактыгулов Дж. С., Плоских В. М., Мокрынин В. П. - 1990-1991; Омурзаков С., 2002; Осмонов Ө. Ж., Асанканов А. А., 2001; Өмүркул Кара уулу, 1994; Чоротегин Т. К., 1995; Чоротегин Т. К., Молдокасымов К. С., 2000; Осмонов О. Дж., 2005; Хрестоматия по истории Кыргызстана (с древности до XX вв.), 1997 жана башка**]**,была проведена периодизации традиционного народного лечения кыргызов.

Традиционное народное лечение возникло на основе жизненно важных для человека вопросов, связанных с жизнью и смертью, еще в древнейшее время исторического развития человечества, как совокупность таких противоположных истоков, как наивно-религиозные верования и искра рациональной науки. На ранних этапах общественного развития древний человек, используя все подручные возможности, начал бороться с такими врагами жизни и здоровья, как различного рода болезни, недуги, заболевания и смерть.

Естественно, первобытный человек не мог сразу же рационально и адекватно отражать окружающий его мир. По этой причине мировоззрению древнего человека были присущи мистические, магические и фантастические элементы. Если на основе рационального и адекватного мировосприятия возникли эмпирические способы лечения, то бессилие спасти человека от смерти породило религиозные и мистические формы народной медицины.

Традиционного народного лечения еще называют эмпирической, или народной медициной. Народный опыт стал основой возникновения научной медицины и научная медицина, в течение длительных периодов своего исторического развития, была тесно связана с традиционными представлениями и способами народного лечения.

Постепенное слияние эмпирических сведений, собранных на основе наблюдений за животным миром и повседневным опытом, а также сугубо рациональных и научных знаний в одно русло, их соразвитие и обобщение создали условия для того, чтобы официальная и профессиональная медицина полностью раскололась от народной медицины и начала развиваться как самостоятельная отрасль научного знания и практики. Это означало важную точку в социокультурной истории человечества и стало одним из факторов прогрессивного демографического развития.

Рассуждая о культуре первобытного общества, один из крупных советских исследователей первобытной истории В. И. Равдоникас пишет: «Хотя и творческим стремлениям первобытных людей были присущи разноаспектность и многообразие, при близком их исследовании наблюдается определенная общность, проявленная в разных конкретных формах в различных племенах, относящихся к тому ступени развития» [Равдоникас В. И., 1939-1947. – Т. 1-2. – Ч. 1. – С. 286]. На пути самостоятельного развития и на основе накопленного опыта и наблюдений, кыргызский народ также пришел к тем же логическим заключениям, которые были сделаны и другими народами мира в деле лечения больных. По этой причине древнее традиционное народное лечение кыргызов имеет общие черты с народной медициной других, в том числе заокеанских, которые не имели никакого контакта с нашим народом, народов мира. Однако, такая общность в лечебном деле не объясняется социокультурными или иными взаимосвязами кыргызов с другими народами. Если выразить словами Л. Г. Моргана такая общность была обусловлена с тем, что «в своем развитии человечество везде и всюду прошло один и тот же путь» [Морган Л. Г., 1937].

В этом аспекте в качестве общности, которая присуща и традиционному народному лечению кыргызов, и народной медицине других народов мира, можно привести такие примеры, как знание лечебных свойств лука, чеснока, подорожника, полыни, ревени, горячих источников, минеральных вод и умелое использование их в лечебном деле; лечение травм и переломов; способы изгнания злых духов (джиннов и шайтанов); обращение к различного рода «святым местам» и «мазарам», «лечебным водам» и «священным деревья» в целях получения медицинской помощи; видение причины болезни и недугов в человекообразных, животноподобных духовных сил (джиннов) в организм человека; снятие порчи, заклинания, заговоры и т.д.

Во втором параграфе «Особенности религионо-мистического направления традиционного народного лечения кыргызов» названы основные особенности религиозно-мистического направления традиционного народного лечения кыргызов и охарактеризован круг функциональной деятельности его представителей бакшы (шаман), куучу (изгонятель злых духов), төлгөчү (предсказатель), олуя (святой), молдо (религиозный служитель ислама).

В ходе исследования дальше развивая мнение В. И. Кушелевского [См.: Кушелевский В. И., 1890. – Т. 1. – VIII], пришли к заключению о том, что традиционное лечение кыргызов состоит из четырех основных ветвей, имеющих магический (мистический), религиозный, эмпирический и научный характер.

По эпосу «Манас» к лекарям и целителям, которые лечили больных опираясь на мистическую медицину, относятся бакшы (шаман), бүбү (шаманка), куучу (изгонятель злых духов), а также различного рода төлгөчү (предсказатель) или далычы (предсказатель по лопатке).

Понятия кам, шаман и т.д., которые, в основном, присущи исконным народам Сибири, соответствуют содержанию кыргызских понятий бакшы и бүбү. В прошлом народ считал бакшы ясновидящим и к его шаманской деятельности относился с большой верой. Бакшылык (шаманство) кыргызов почти идентичен шаманству тюркских народов Сибири, а также узбеков, казахов и уйгуров. С распространением исламской религии, бакшылык полностью не исчез, а сливаясь с элементами исламского течения суфизм, превратился в сложное синкретическое образование.

Среди народа бытовало глубокое убеждение в том, что куучу (изгонятель злых духов) способен создать связь с невидимыми духовными силами и с их помощью он лечит больных, изгоняет беду, джинн душевно больных людей и эпилептиков, причину недуга и т.д. Так, в таких случаях, когда члены одной и той же семьи друг за другом подвержены длительным и тяжелым заболеваниям, недугам, беде, они были вынуждены приглашать в свой дом куучу.

Төлгөчү (предсказатель) пркрасно знал природные закономерности, характер людей и с помощью признаков или черт определенных предметов, явлений и т.д. предсказывал предстоящее событие и интерпретировал его характер. Төлгөчү могли стать и мужчины, и женщины. Төлгөчү, имевшие место в историческом быту кыргызов, получили широкое отражение в фольклорном творчестве.

Хотя исламская религия утверждает, что нельзя поклоняться другим предметам и явлениям кроме Аллаха, и в исламе, и в других религиях, имелась и имеется широкая практика, согласно которой некоторые люди и те места, которые названы их именами, считаются олуя (святыми), которым люди поклонялись, превращая эти места в мазар и совершая там различного рода обряды и жертвоприношения. В эпосе «Манас» олуя используется как религиозно-фантастический образ. Как мифологические святые, такие представители ислама, как эшен (ишан), кожо (ходжа), молдо (мулла) ставятся на голову выше чем бакшы и бүбү.

Наиболее древние способы и средства религиозно-мистического лечения, соответствующие фетишистской стадии в развитии религиозных представлений народов мира, тесно связаны с присвоением сверъестественных свойств и качеств конкретным предметам и явлениям окружающего нас мира. Такой пережиток наидревнейших способов лечения, как фетишизм, т.е. использование целительных свойств «святых мест» и «мазаров» в лечебном деле, сохранен в традиционном лечении практически всех народов мира, в том числе и кыргызов.

Анимист наполняет окружающего нас мира сверъестественным духовным силам и понимает, что природные и социальные явления выступают как результат деятельности этих духовных сил. Так, болезни, выздоровление, смерть, рождение и т.д. объясняются как вмешательство выше названных духовных сил. Значит, и причина болезни, и способы лечения понимались как результат деятельности Бога, божественной кары, джинна, шайтана, албарсты, хозяина болезни и других позитивных и негативных духовных сил, которые оберегают человека от беды, болезней, или же испытывают его, подвергая различного рода недугам. По этой причине лечение реализовалось как вера в положительные духовные силы или как борьба против негативных сил.

При лечении разнообразных язв и ран в традиционном народном лечении кыргызов применялись тотемистические элементы, т.е. желчь, мясо и жир некоторых животных. Видимо, такая форма лечения обусловлена с анимистическими убеждениями, связанные с поклонением животным, понимаемые как древний предок или покровитель кыргызского народа. Представлениям кыргызских лекарей о духовных силах присущи и элементы фетишизма. Так, кыргызский шаман (бакшы) представлял тех духов, которые помогали ему в лечебном деле или были причиной болезни, в виде чымын (муха), чөл кескелдириги (пустынная ящерица), жөргөмүш (паук), бака (лягушка), кур бака (жаба).

В религиозно-мистической части традиционного народного лечения кыргызов отведено большое место для таких пережитков магической деятельности, как сыйкыр, или тилсим (волшебство, чародейство).

В религиозно-мистической части традиционного народного лечения кыргызов доля способов и средств лечения, опирающихся на принципы ислама, не очень большая. Способы лечения кыргызов, которые с древнейших времен опираются на анимистические верования, в некоторых случаях, сопровождаются с элементами мусульманства. Например, кыргызский бакшы (шаман) начинал свою лечебную деятельность со слов восхваления Аллаха, а во время сеанса камлания кроме духовных сил, относящимся к анимизму (жараткан - создатель, Теңир – бог Неба, Кыдыр ата – святой покровитель, Умай эне – богиня Земли и т.д.), призывал к «помощи» святых и ангелов, имеющих отношение к мусульманству (Мухаммед, Ильяс, Сулайман, Батма-Зуура, Азирет и другие пророки).

Во второй главе«Традиционное народное лечение в комплексе эмпирических и рациональных знаний кыргызов»подвергнуты научному анализу круг функциональных обязанностей представителей эмпирико-рационального направления традиционного народного лечения и лекарственные препараты, применяемые ими.

В первом параграфе «Круг функциональных обязанностей представителей эмпирического и рационального направления традиционного народного лечения» в качестве основных представителей эмпирического и рационального направления традиционного народного лечения названы табып (лекарь, врач) и аначы (повитуха, акушерка), а также охарактеризован их круг функциональных обязанностей.

Как уже сказано, в качестве основных представителей эмпирического и рационального направления традиционного народного лечения названы табып (лекарь, врач) и аначы (повитуха, акушерка). В эпосе «Манас» тот лекарь, который занимался лечением отравленного, раненого, измученного врагами главного положительного героя с помощью способов народной медицины, также называется табып.

Традиционное лечение кыргызов, имеющее многовековую историю и состоящее, в основном, из деятельности табыпов и аначы, опираясь на богатый эмпирический материал, разработало многожество эффективных и лечебных способов и средств, а также умело использовало их в лечебном деле.

В эпосе «Манас» имеется подробная информация о таких многообразных способах народной медицины, как лекарства растительного, животного, минерального происхождения, эпические лекарства (их состав и основа – неизвестны); инструменты народной хирургии (аштар, тинтүүр), различного рода хирургические способы, умело применяемые табыпами, которые в свою очередь подразделялись на тамырчы табып (пульсодиагностик), сыныкчы табып (костоправ, или народный хирург) и жалпы табып (лекарь общего профиля).

Как и современные медики, в прошлом кыргызские аначы и эмчи понимали, что никогда не следует оставлять роженицу в одиночестве. В идеальном случае одну роженицу обслуживает одна повитуха (или акушерка). Во время родов и в раннем послеродовом периоде повитуха или акушерка оказывала женщине физическую, эмоциональную и психологическую поддержку, следила за состоянием матери и плода, контролировала физиологически текущий процесс и минимизировала различные необоснованные вмешательства, вовлекала женщину в процесс принятия решений, выявляла осложнения, если они возникали, и устраняла их, соответствующим образом реагировала на ургентные состояния и обеспечивала надлежащий уход.

У кыргызов материнство считалось великим счастьем женщины, а рождение ребенка являлось уникальным, приносящим большое счастье и глубокое удовлетворение событием в жизни женщины и семьи. По этой причине замужняя кыргызка никогда прибегала к искусственному аборту. Более того, одинокие женщины также редко делали аборт. В связи с этим в традиционном народном лечении кыргызов были известны только ограниченные средства и способы искуственного аборта.

Кыргызки делали аборт до 3-4 месяцев беременности. Решившаяся на аборт женщина его делала сама. Если одинокая женщина рожала внебрачного ребенка, общественность не сильно ее осуждала. Однако, если женщина делала аборт и об этом стало известно, то данная женщина до конца своих дней не могла поднять глаза на упрекающее ее общество.

Во втором параграфе «Основные лекарственные препараты традиционного народного лечения» подвергнуты научно этнографическому анализу лекарственные препараты традиционного народного лечения кыргызов, которые признаются современной официальной медициной рациональными.

Как свидетельтствуют материалы, собранные нами, в рациональных методах традиционного народного лечения кыргызов доминирует фитотерапевтическое направление.

В традиционном народном лечении кыргызов имеются лекарственные препараты, успешно прошедшие испытание многовековым народным опытом и признанные рациональными. Как известно, кыргызы в лечебных целях использовали дикорастущие растения на земле Теңир-Тоо (Тянь-Шаня).

В традиционном народном лечении кыргызов широко использовались такие лекарственные растения как жалбыз (мята), сарындыз (девясил), бака жалбырак (подорожник), эрмен, шыбак (полынь), сары жыгач (барбарис), меңдубана (белена), уу коргошун (аконит), бүлдүркөн (земляника), тал (ива), төө уйгак (лопух), көк нар (мак), арча (можжевельник), чухра (ревень), карагат (черная смородина), кызыл мыя (солодка), чекенди (эфедра полевая), сарымсак (чеснок), көкбаш (шалфей), ит мурун (шиповник) и т.д.

Хотя в традиционном народном лечении кыргызов фитотерапевтические средства, в основном, использовались для питья, или принятия во внутрь, народные табыпы (лекари) умело и широко использовали ингаляцию, присыпки, компрессы, водные и паровые ванны, примочки и т.д.

Сырье, полученное из лекарственных растений, широко применялось в виде порошка, отвара, настоя, иногда как лекарственные масла или сок, выжытые из лекарственных трав. В народном лечении кыргызов широкого распрстранения не получили такие методы, как наложение пластыря, кашица из растения или его частей.

Органотерапия, или использование лекарств животного происхождения, является одним из наидревнейших средств медицины. Такая терапия базируется на убеждении в том, что здоровый орган здорового животного поможет лечению идентичного органа в теле человека. Например, в целях лечения мужского полового бессилия кыргызские табыпы предлагали больному есть половой орган животного мужской особи или пить его желчь. В этом аспекте кыргызскими лекарями особо высоко ценились половой орган или желчь медведя и оленя, а также рога оленя мужской особи.

Кыргыз табыпы лечили булак эн (золотуха), итий (рахит) и другие детские болезни с помощью внутреннего жира лощади (коня), медведя, белого осла, гуся. В традиционном народном лечении кыргызов желчь хорка, сурка, горного козла, медведя, лисы, осла и т.д., в основном, в кыргызской народной медицине лечение желчью достигло очень высокого уровня. Например, известный манасчи китайских кыргызов, Народный Баатыр кыргызского народа Жусуп Мамай в своем дастане “Кененим” пишет о более 30 видах желчи [См.: Жусуп Мамай. Манас. Кыргыз элинин тарыхый эпосу, 1995]. Известные табыпы широко использовали желчь при лечении таких кожно-дерматических и венерологических болезней, как ала пес (витилиго) и пес (псориас), а также заболеваний легких, сердца, суставов и детских болезней.

К лекарствам животного происхождения в традиционном народном лечении кыргызов, которые широко используются с древнейших времен до наших дней, можно отнести кымыз (кумыс), бал (мед), кумурска майы (муравейное масло) и т.д.

Отношение широко применяемых в традиционном народном лечении кыргызов минеральных источников лечения к древнейшим временам, не вызывает никакого сомнения. Так, в строках эпоса «Манас» помимо лекарств растительного и животного происхождений, упоминаются и лекарства минерального происхождения. Одним из них является кантемир дары (лекарство кантемир, или крови и железа), которое предположительно возникло как осколок метеорита [Манас. Энциклопедия, 1995. – Т. 2. 361-бет].

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ веков традиционное народное лечение кыргызов имело важные сведения о лечении больных с помощью лекарств минерального происхождения. Эти лекарства широко использовались при лечении кычыткы (чесотки), баш котуру (парши), котон жара (сифилиса), сарык (желтухи), а также при искусственном аборте.

В третьей главе «Народные способы лечения» идет речь о некоторых способах традиционной народной медицины кыргызов иррационального и рационального характера.

В первом параграфе “Некоторые иррациональные методы традиционного народного лечения и болезни, выздоровленные ими” сделана попытка определения и исследования особенностей иррациональных методов лечения, суть которых логика отказывается принимать, но они благоприятно воздействуют на здоровье человека.

Согласно кыргызам болезни, заболевания, недуги, горе, беда, смерть приходят к человеку двумя путями: 1) в результате проклятия, дурного заговора, глаза, порчи, нанесенные человеку его врагом, или же 2) как последствие захода в тело человека сверхъестественных негативных духовных сил, порождающие болезнь. В связи с этим представители религиозно-мистического направления традиционного народного лечения кыргызов подавляющее большинство болезней пытались “лечить” с помощью иррациональных способов.

Кыргызскими шаманами были предприняты попытки “бороться” с болезнями и бедами, пришедшими к человеку первым путем с помощью психотерапии, опирающейся на убеждениях, а болезнями и бедами, возникшие вторым путем с помощью изгнания злых духов, причиняющих человеку боль, слабость, горе, страдания с помощью иррациональных методов мистического характера.

В качестве особенностей традиционного народного лечения кыргызов, связанных с психотерапией, в диссертации особо подчеркнуты бата берүү (благославления), дубалоо (заговоры, заклинания), табуизированные слова, инвективы (бранные, матерные слова, слова-проклятия) и эвфемизмы кыргызов. Эти слова имеют особое значение в понимании места и роли языка в народной психотерапии.

До начала ХХ века среди кыргызов достаточно часто встречались бесплодные женщины и мужчины. Несмотря на это традиционное лечение кыргызов проявляло свое бессилие в решении данного вопроса и причина бесплодия оставалась для лекарей неизвестной. Наиболее распространенным иррациональным средством лечения бесплодных женщин являлось посещение «святых мест» и лечебных источников.

Некоторые бесплодные женщины убеждали своих мужей в том, что у них наступившая беременность задерживается или затягивается более чем 9 месяцев. Согласно предствлениям кыргызских шаманов, такая “болезнь” связана с албарсты (женщина-демон), которая зашла в живот “беременной” женщины, крепко обняла зародыша и препятствует его рождению. По этой причине посредством изгнания духа албарсты из тела женщины, предпринимались попытки «лечения» данной “болезни”.

В религиозно-мистической части народной медицины кыргызов особо видное место занимают пережитки почитания животных и хижников. Например, во время тяжелых и затяжных родов аначы (повитухи, акушерки) покрывали роженицу шкурой волка. Согласно поверьям кыргызов этот ритуал намного облегчает роды. Преследуя такие же цели уложили роженицу на шкуру медведя или волка, а на ее одежду и на порог юрты навешивали когти, крылья или клев орла.

Помимо фетишистских и тотемистских средств облегчения родов, имелся ряд магических способов. Например, открывались закрытый түндүк юрты, закрытый бюрдук, где хранился кумыс, закрытый сундук, привязанный скот отпускался, один из родственников роженицы поднимался на гору и спускал оттуда камни вниз и т.д.

Традиционное народное лечение кыргызов имело ряд особенностей и в деле лечения детских болезней. В отличие от лечения взрослых, которыми занимались табып (лекарь, врач), тамырчы (пульсодиагност), аначы (повитуха, акушерка) и другие представители эмпирической медицины, ответственность лечения детей возлагалась только на некоторых шаманов, так как больные дети относились к компетенции только представителей религиозно-мистической части традиционного народного лечения. Только в особых обстоятельствах, табып (лекарь, врач) мог вмешиваться в лечение детей. Как известно, подавляющее большинство способов и средств детских лекарей имело религиозно-мистический характер, лечение детских болезней также имел религиозно-мистический характер.

Явления, звучащего на языке науки как перевод негативных эмоций и отрицательную психическую энергию ребенка к железу, от железа к земле, или другим предметам, можно наблюдать в таких магических обрядах, как киренелөө (защита от сглаза), сук-суктоо (снятие порчи), жүрөк көтөрүү (лечение от испуга). В таких ситуациях лекарь, или мать больного ребенка брали клочок золы от очага, помещали золу в кусок ткани, завязывали небольшой узелок, или же золу сыпали на воду в пиале. Проводя этим узелком по телу больного ребенка, или же вращая пиалу с водой и золой вокруг головы ребенка, приговоривая заклинания выздоровления лекарь или мать ребенка на подсознательном и интиутивном уровне пытались переводить негативные эмоции и отрицательную психическую энергию ребенка к этому узелку или воде.

Традиционное лечение кыргызов проявляло полное бессилие в борьбе с такими заразными болезнями, как чечек (оспа) и кызамык (краснуха) и их лечение ограничивалось только магическими действиями особого характера и жертвоприношениями. Эти детально описанные в диссертации обряды, совершенные в целях лечения заразных болезней, убеждали в том, что они облегчать страдания ребенка и спасут его от смерти. В традиционном народном лечении кыргызов практически отсутствовали эмпирические подходы, объясняющие причины названных заразных болезней и эмпирические способы их лечения.

Во втором параграфе “Особенности рациональных способов в традиционном народном лечении” сделаны попытки этнографического исследования таких способов народного лечения кыргызов, как суу менен дарылоо (водолечение), мүнөздөп тамак ичүү (диета), аял ооруларын дарылоо (гинекология), аначылык өнөрү (акушерское искусство), балдар ооруларын дарылоо (педиатрия), народная хирургия, высосывание из раны кровь, высосывание испорченной крови или гноя, укалоо (массаж), которые не игнорируются официальной медициной, а наоборот, считаются вполне рациональными.

В основном, водолечение кыргызов возникло в результате фетишизации огня, воды, жемли и других конкретных предметов окружающего человека мира. Характерные фетишизму пережитки сохранились и в лечебном деле. Например, по сведениям Ф. Пояркова кыргызы лечили эн же булак оорусу (болезнь золотуха) следующим образом: «разжигают две лампы, ставят их рядом с водой источника, несколько раз поклоняются этой воду, а затем этой водой промывают уши » [См.: Поярков Ф. – 1891. - № 4; Поярков Ф. – 1894. - № 1; Поярков Ф., 1899]. При лечении детских болезней и кычыткы (чесотка) кыргызские лекари проделывали то же самое лечебное действие. Наливают воду до середины пиалы (чашки) и лекарь вращает этой пиалой вокруг головы больного и затем вынося пиалу из дома, выливает воду на улицу. Во время лечебной процедуры лекарь заговоривал слова, содержание которых составляли желания скорейшего выздоровления больного. Лечебие больше не требовало других действий.

Естественно, логика отказывается в объяснении рациональной сути таких действий, целью которых являлось лечение эн булак оорусу (болезни золотуха), а также действий наших современных бабушек, которые после возвращения домой одного из членов семьи после пережитой беды или болезни, ответственной миссии или долгого путешествия, пока он не зашел в дом, бабушка вынося из дома пиалу с водой, приговоривая добрые пожелания, вращая пиалу вокруг головы этого человека, потом резким движением выливает воду в сторону пути, дороги. Несмотря на иррациональность этих действий, опираясь на собранных сведений и позднейшие достижения естествознания, попытались раскрыть рациональную суть научную кыргызской бальнеотерапии (от латинского balneum – ванна, купание и от греческого therapeia – лечение).

В ходе исследования было установлено, что в традиционном народном лечении кыргызов имелись такие основные способы водолечения, как использование лечебной воды для питья, паролечение, компрессы, ванна.

Среди эмпирических средств традиционного народного лечения кыргызов видное место занимало использование минеральных горячих источников в лечении таких болезней, как кызыл жүгүрүк (ревматизм), тукумсуздук (бесплодие), котон жара (сифилис), муун оорулары (болезни суставов), шал оорусу (паралич) и т.д. Во многих обстоятельствах арашан суулары (минаральные воды) и ысык булактар (горячие источники) были признаны кыргызами в качестве “святого места” и множество больных в целях полного исцеления с помощью минеральной воды или ванны в горячих источниках, на этих местах читали Коран, приговоривали заклинания и заговоры, совершали жертвоприношения и другие магические деяния.

И традиционное народное лечение, и современная официальная медицина в один голос утверждают, что пока еще нет ни одного медикамента, или лекарства, способное полностью очищать организм человека от ядовитых токсинов. По этой причине, как древнегреческому врачу Асклепиаду, кыргызским лекарям больше нравилось использование не лекарств, а особой диеты в лечении ряда заболеваний. В традиционном народном лечении кыргызов единственным способом вывода ядовитых веществ, накопленных в организме в результате неправильного питания, а также полного, радикального и быстрого исцеления болезни называлась терапия голодом. Практика голодотерапии, использованная кыргызами, встречается во множестве народов и государств мира, а также в мире животных. Исходя из сказанного, отрадно, что наши предки до современной официальной медицины, еще в древние времена на практике доказали способность восстановления здоровья больного человека посредством терапии голодом.

В традиционном лечении основной целью лечения выступало восстановление нарушенного равновесия между ысык (горячее) и суук (холодное) началами, т.е. выздоровление организма посредством восстановления между ысык (горячее) и суук (холодное) началами в теле больного с помощью особой диеты, предложенной кыргызским лекарем. Конечно, такой теоретический подход и соответствующая ему практика лечения носили наивный, примитивный характер. Несмотря на это, эмпирические, в том числе, и медицинские знания наших предков доказывают, что они на стихийно-диалектическом уровне прекрасно понимали всеобщность, универсальность связей между явлениями и предметами окружающего нас мира. А также наши предки правильно понимали, что в этом мире нет ничего без своей противоположности, а противоположности взаимо отвергая и взаимо обуславливая друг друга, не могут жить друг без друга.

В прошлом счастье материнства и здоровье новорожденного сопровождались с некоторыми негативными обстоятельствами. К ним, в первую очередь, относились невынашивание плода, тяжелые и затяжные роды, личная гигиена роженицы и младенца, присмотр за новорожденным. Как показывают современные научные исследования, у женщин, которым предлагали сидеть, стоять или ходить во время родов, длительность родов намного короче, чем у тех женщин, которые рожают лежа на спине. Исследования показывают значительное снижение частоты нарушений сердечного ритма новорожденного по шкале Апгар, если женщины использовали во время родов вертикальные позиции [Позиции матери в первом периоде родов. Слайд 5 С-25]. Естественно, кыргызская женщина была далека от этих современных научных теорий, но по данным этнографических материалов и материалов устного народного творчества, она рожала стоя на коленях или сидя на корточках, держась при этом за установленный в юрте шест (бакан).

Хирургическое вмешательство в процессе родов кыргызским знахарям не было известно. Но вытаскивание ребенка за ноги или за руки кыргызскими акушерками практикавалось очень широко. Вытаскивание рукой, как крайняя мера, практикавалось также при задержке последыша (тон). Прежде чем попытаться вытащить последыш рукой, акушерка тщательно мыла свои руки водой и смазывала их бараньим жиром.

В древней кочевой жизни кыргызов имелась народная хирургия. Есть полное основание назвать сыныкчы-табыпов (костоправов) кыргызов народными хирургами. Об этом свидетельствуют эффективное лечение переломленной кости, умение делать простейшие можно операции и дошедшие до наших дней таких простых хирургических инструментов, как шак-шак, аштар, тинтүүр, шимшүүр. Больным, у которых были переломы, народные лекари предлагить пить мумию. Эти сведения наших предков дошли до наших дней в устной форме. Например, во всех вариантах и версиях эпоса «Манас» встречаются выше названные лекарственные препараты и способы народного лечения.

Определены, что в традиционном народном лечении кыргызов были такие эмпирические средства оказания физического влияния на организм, как остановление крови из раны, высос испорченной крови или гноя, лечение горячими и минеральными источниками, массаж и т.д.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

* В связи с тем, что современная медикаментозная терапия, основанная на седативных гормонах (от латинского sedetivus –успокоительные) и антибиотиках, в конце XX века породила феномен под названием лекарственная наркомания и зависимость больных людей от них, представители рациональной медицины вынуждены искать выход из этой ситуации посредством нетрадиционных способов. По этому в целях наиболее полного изучения эффективных способов традиционного народного лечения кыргызского народа необходимо организовывать истори-ко-этнографические экспедиции к местам проживания родственных народов;
* Организовывать специальные научно-практические конференции, посвященные традиционному народному лечению кыргызов и по их результатам выпускать сборники научных статей, монографии, учебные пособия;
* Создать на историческом факультете ВУЗов республики и в КГМА имени И. К. Ахунбаев, а также в других медицинских учебных заведениях спецкурсы и учебно-предметные комплексы по традиционному народному лечению кыргызов;
* Развивать эффективные средства и способы традиционного народного лечения кыргызов.

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих научных статьях:

1. Тентигул кызы Назира. Кыргыз элдик медицинасында ооруну дарылоо формалары [Текст] // И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. – 2004. - № 4. 94-95-беттер.
2. Тентигул кызы Назира. Наристени эмдөөдөгү айрым ыкмалар [Тезисы] // Тюрко-согдийский синтез и развитие проблемы культурного наследия. – Ош, 2004. – С. 199-200.
3. Тентигул кызы Назира. Наристени эмдөөдөгү ырым-жырымдар [Текст] // И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. – 2005. - № 5. 112-114-беттер.
4. Тентигул кызы Назира. Элдик медицинада дарыгерлердин дарылоо ыкмалары [Текст] // Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети Жарчысы.- 2005. - № 2. 85-88-беттер.
5. Тентигул кызы Назира. Основные черты кыргызской народной медицины [Текст] // Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети Жарчысы.- 2007. - № 1. – С. 62-65.
6. Тентигул кызы Назира. Кыргызская народная медицина [Текст] // Материалы I республиканского этнологического семинара, посвященного 70-летию этнографа Какен Мамбеталиевой “Этносоциальные и этнокультурные процессы в Кыргызстане с древнейших времен до наших дней”. – Бишкек, 2007. – С. 276-279.
7. Тентигул кызы Назира. Аял оорулары жана төрөтүү кыргыз элдик медицинада (Этнографиялык материалдын негизинде) [Текст] // Этносоциальные и этнокультурные процессы в Центральной Азии: история и современность. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти ученого-этнографа К. Мамбеталиевой. – Бишкек, 2010. – С. 228-233.
8. Тентигул кызы Назира. Проблемы безопасного материнства в этнокультуре кыргызов [Текст] // Вестник Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева. – 2011. - № 1. – С. 106-112 (в соавторстве).
9. Тентигул кызы Назира Фитотерапиянын элдик медицинасынын практикасында алган орду [Текст] // И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. – 2012. Атайын чыгарылыш. 2-бөлүк. 177-183-беттер.
10. Тентигул кызы Назира Кыргыздардын элдик медицинасындагы жаныбарлардан алынган дары-дармектер[Текст] // И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. – 2012. Атайын чыгарылыш. 2-бөлүк. 183-186-беттер.
11. Тентигул кызы Назира. Элдик дарыгерлердин ишмердүүлүгүнүн айрым маселелери [Текст] // И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. – 2013. Атайын чыгарылыш. 2-бөлүк. 176-181-беттер.
12. Тентигул кызы Назира. Безопасное материнство в народной медицине кыргызов [Текст] // Вестник Международный Педогогический Университет. Международное научно-педагогическое издание «Высшая школа Казахстана». – 2013. - № 1. – С. 261-267.
13. Тентигул кызы Назира. Кыргыздардын элдик медицинасындагы элдик хирургия жана денеге физикалык таасир көрсөтүүнүн айрым методдору [Текст] // Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети Жарчысы.- 2014. - № 2. 133-139-беттер.

ТЕНТИГУЛ кызы Назиранын “КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТТУУ ДАРЫГЕРЧИЛИГИ (ХIХ КЫЛЫМДЫН АЯГЫ – ХХ КЫЛЫМДЫН БАШЫНДАГЫ)” 07. 00. 07 –этнография жана этнология, антропология адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуу даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: элдик медицина, салттуу дарылоо, ырым-жырым, оорулардын «ээлери», же «рухтары», дары-дармектер, бакшы, бүбү, куучу, төлгөчү, молдо, олуя, табып, сыныкчы, аначы ж.б.

Изилдөөнүн негизги максаты болуп ХIХ кылымдын аягындагы – ХХ кылымдын башындагы кыргыздардын элдик салттуу дарылоосун изилдөө эсептелет.

Диссертациялык иштин объектиси катары кыргыздардын салттуу коомундагы ХIХ кылымдын аягындагы – ХХ кылымдын башындагы элдик медицинанын өнүгүшү болуп эсептелет.

Иштин методологиясы катары автордун талаа материалдары менен илимий адабияттагы маалыматтарды салыштыруу жана айкалыштыруу аркылуу чогултулган этнографиялык информация систематизацияланды жана классификацияланды. Кыргыздардын салттуу маданиятынын ички маалыматтык байланыштарын ачып берүү максатында тике байкоо жүргүзүү, илимий сүрөттөө, дарылоо ыкмалары менен каражаттарын классификациялоо, архивдик булактар менен иштөө методдору пайдаланылды.

Иштин илимий жаңычылдыгы. Берилген изилдөө иши Кыргызстандын этнография илиминде кыргыздардын руханий маданиятынын элдик медицина сымал маанилүү чөйрөсүн комплекстүү чагылдырууга аракет кылган алгачкы кадамдардын бири болуп саналат. Диссертациялык иште кыргыздардын элдик медицина практикасы менен байланышкан салттуу жана заманбап жашоо маданиятынын диний, тилдик, нормативдик, социалдык жана башка айрым өңүттөрүнө көңүл бурулду.

Изилдөөдө даректүү материалдардын негизинде төмөндөгүдөй проблемалар илимий анализге алынды:

* Кыргыздардын салттуу дарылоосунун тарыхый өнүгүүсүн мезгилдештирүү;
* Кыргыздардын салттуу дарылоосунун диний-мистикалык багытынын өзгөчөлүктөрү;
* Элдик салттуу дарылоонун эмпирикалык жана рационалдуу багытынын өкүлдөрүнүн кызматтык (функционалдык) милдеттер чөйрөсү;
* Элдик салттуу дарылоодо колдонулган негизги дары-дармектер;
* Элдик салттуу дарылоодогу айрым иррационалдуу методдор жана алар тарабынан сакайтылган кээ бир оорулар;
* Элдик салттуу дарылоодогу рационалдуу ыкмалардын өзгөчөлүгү.

Изилдөөнүн жыйынтыктарын колдонуунун тармактары:

Элдик медицинаны тарыхый-этнографиялык планда изилдөө маанилүү теориялык жана практикалык мааниге ээ. Элдик медицинанын кылымдар бою топтолгон бай тажрыйбасы бүгүнкү күндө да андан ары активдүү өнүктүрүлүп жаткандыктан, дарылоонун элдик салттарын терең билүү аларды күнүмдүк турмуш-тиричикте колдоно билүүгө мүмкүндүк берет. Тажрыйба көрсөткөндөй, бир катар учурларда дарылоонун салттуу элдик ыкмаларын колдонуунун натыйжалары алардын эбегейсиз эффективдүүлүгүнөн кабар берет. Салттуу медицинанын тажрыйбасы илимий медицина үчүн да пайдалуу маалыматтын булагы боло алгандыктан, берилген изилдөөнүн материалдары өз маанисине шайкеш келген практикалык мааниге ээ боло алат. Берилген изилдөө ишинин натыйжалары мектептер менен жогорку окуу жайларында мекен таануу, тарых, этнография сабактарын, ошондой эле медициналык окуу жайларында элдик медицина менен байланышкан атайы курстарды окутуу ишинде да пайдаланыла алат.

РЕЗЮМЕ

на диссертацию ТЕНТИГУЛ кызы Назиры на тему: «ТРАДИЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ КЫРГЫЗОВ В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ» **на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография, этнология, антропология.**

Ключевые слова: народная медицина, традиционное лечение, обряд, «хозяева», или «духи» болезней, лекарства, бакшы (шаман), бүбү (шаманка), куучу (изгонятель злых духов), төлгөчү (предсказатель), молдо (мулла), олуя (святой), табып (лекарь, врач), сыныкчы (костоправ, хирург), аначы (повитуха, акушерка) и т.д.

Основной целью работы выступает исследование традиционного лечения кыргызкого народа конца ХIХ – начала ХХ веков.

Объектом диссертационного исследования является развитие народной медицины традиционного кыргызского общества конца ХIХ – начала ХХ веков.

Методологией работы выступило сравнительное исследование культуры народов и исторической практики их традиционной медицины. Посредством сравнения и сочетания полевых материалов автора и сведений, отраженных в научной литературе собранная этнографическая информация систематизирована и классифицирована. В целях раскрытия информационных связей внутри традиционной культуры кыргызов использованы такие методы, как непосредственное наблюдение, научное описание, классификация способов и средств лечения, работа с архивными источниками.

Научная новизна работы. Данная исследовательская работа является одним из первых шагов в этнографической науке Кыргызстана, цель которой комплексное отражение такой сферы духовной культуры кыргызов как народная медицина в диссертационной работе основное внимание уделено на такие аспекты традиционной и современной культуры, тесно связанные с народной медицинской практикой кыргызов, как религия, язык, социальные, этические и другие нормативы.

В исследовании на конкретном материале освещены следующие проблемы:

* периодизация исторического развития традиционного лечения кыргызов;
* особенности религиозно-мистического направления традиционного лечения кыргызов;
* круг функциональных обязанностей представителей эмпирического и рационального направления традиционного лечения кыргызов;
* основные лекарственные препараты, применяемые в традиционном народном лечении кыргызов;
* некоторые иррациональные методы традиционного народного лечения и болезни, исцеляемые ими;
* особенности рациональных способов лечения в народной медицине.

Область применения результатов исследования:

Исследование народной медицины в историко-этнографическом плане имеет важное теоретическое и практическое значение. В связи с тем, что богатый опыт, накопленный веками народной медициной, продолжает активно развиваться и сегодня, глубокое знание народных традиций лечения позволяет применять их в повседневной жизни. Как показывает опыт, в некоторых обстоятельствах, положительные результаты применения способов народного лечения свидетельствуют об их колоссальной эффективности. Опыт традиционной медицины может стать источником полезнего сведения и для научной медицины, что подтверждает практическое значение материалов данного исследования. Результаты данной исследовательской работы могут быть использованы при ведении занятий в школе по предмету “Страноведение” и чтении лекционных курсов по истории, этнографии в ВУЗах, а также при чтении специальных курсов, связанных с народной медициной в медицинских учебных заведениях.

SUMMARY

on dissertation of TENTIGUL kyzy Nazira "Traditional treatment of Kyrgyz people in the end of XIX – XX centuries", presented for receiving the scholastic degree of the Candidate of Historical Sciences, on specialization 07.00.07 - ethnography, anthropology and ethnology.

Keywords:folk medicine, traditional treatment, ritual, «Master», or «Spirit» of illnesses, treatments and druggs, bakshy (shaman-man), bubu (shaman-woman), kuuchu (shaman, who takes away negative «Spirit» of illnesses), tolgichy (clairvoyant), молдо (mulla), oluya (saint), табып (healer), synykchy (bone-setter), anachy (mifwife) etc.

The main aim of a dissertation*:* study of a traditional treatment of the Kyrgyz people in the end of XIX – XX centuries.

Object of study is development of the treatment of the traditional Kyrgyz society in the end of XIX – XX centuries.

Research Methodologyis based on a comparisonal approach to the study of ethnic culture and historical practice its traditional treatment. The eyhnographical information was systematized andclassified by comparison and combination of author`s fielf materials and scientific literature. Direct observation, scientific description, classify of methods and remedies of treatment, work with the archives files etc. methods were used To discover the informational ties inside the Kyrgyz traditional culture

Scientific novelty of the research: the given dissertation is one of first steps in ethnographical science of Kyrgyzstan, which the main aim is complex reflection such spiritual culture of the Kyrgyz people as folk medicine. The basic attention of the dissertation is directed to religion, language, social, ethic etc normative of traditional and modern culture of the Kyrgyz people, which are connected with folk medicine.

Scientific research results:

* periodization of the historical devolopment of traditional treatment of the Kyrgyz people;
* specialties of religious and mystic branch of traditional treatment of the Kyrgyz people;
* circle of functional duties of the members of empiric and rational branches of traditional treatment of the Kyrgyz people;
* main treatment drugs in traditional treatment of the Kyrgyz people;
* some irrational methods traditional treatment of the Kyrgyz people and illnesses, which were treated by them;
* specialties of rational methods in traditional treatment of the Kyrgyz people.

Sphere of application of the research results. Research results of folk culture in scientific and ethnographical aspect has theretical and practical meaning. As well as rich experiment, which was accumulated by folk medicine during centuries, is developing present day, deepest knowledge of traditional treatment can use them now in every day practice. Experiment shows in some situation positive results of using methods of traditional treatment evidence about their big effect. The experiment of folk medicine can be a root of usefull information for scientific medicine. The main results and conclusions of the thesis work can be used for lessons in “Introduction to native country” at schools and for lectures in “History”, “Ethnography” in high schools, also for special lectures in medical schools.