И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖАНА

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

ТАРЫХ ЖАНА МАДАНИЙ МУРАС ИНСТИТУТУ

Диссертациялык кеңеш Д.07.13.015

Кол жазма укугунда

УДК 902.7(575.2)(043.3)

# ТЕНТИГУЛ кызы Назира

КЫРГЫЗДАРДЫН

САЛТТУУ ДАРЫГЕРЧИЛИГИ

(XIX КЫЛЫМДЫН АЯГЫ – XX КЫЛЫМДЫН БАШЫНДАГЫ)

## **Адистиги: 07. 00. 07 - этнография этнология, жана антропология**

**Тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын**

**А В Т О Р Е Ф Е Р А Т Ы**

### **Бишкек – 2015**

Диссертация И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жалпы тарых кафедрасында аткарылды.

**Илимий жетекчиси:** тарых илимдердин доктору, профессор **АСАНКАНОВ Абылабек Асанканович**

**Расмий оппоненттер:** тарых илимдеринин доктору, профессор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тарых илимдеринин кандидаты

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Жетектөөчү мекеме:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Диссертация 2015-жылдын «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ саат \_\_\_\_ дө Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурас институтуна караштуу тарых илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д.07.13.015 диссертациялык кеңештин жыйынында корголот. Дареги: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көчөсү 547, №8 корпус, 348-аудитория.

Диссертация менен Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын Борбордук илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: Бишкек ш., Чүй проспектиси, 265-а.

Автореферат 2014-жылдын «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ таркатылды.

Диссертациялык кеңештин

окумуштуу катчысы, тарых

илимдеринин доктору **Ч. ТУРДАЛИЕВА**

**ИШТИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ**

**Теманын актуалдуулугу**. ХIХ кылымдын орто ченине чейин Кыргызстан Орусия империясынын курамына кире электе эле кыргыздар сан жагынан өсүп, аначылар төрөттү туура кабыл алуусунун натыйжасында балдар төрөлүп, ар кандай оору-сыркоолор эл табыптары тарабынан жаратылыш берген ар кыл шыпаалуу заттар, өсүмдүктөр менен айыктырылып келген. Демек, кыргыз элинде бир топ оорулар жана аларды айыктыруунун жөнөкөй ыкмалары тууралуу түшүнүмдөр болгон. Ошол себептен, диссертациялык иш ХIХ кылымдын аягы – ХХ кылымдын башындагы кыргыз элинин байыртадан бүгүнкү күнгө чейинки элдик салттуу дарылоосунын урунттуу учуру этнографиялык өңүттө изилдөө маселесине арналган.

Заманбап доордо, башкача айтканда, ХХ кылымдын аягы - ХХI кылымдын башындагы «этникалык кайра жаралуу» феномени менен шартталган коомдо болуп жаткан кескин өзгөрүүлөр жана улуттук маданият чөйрөсүнө таандык реалдуу процесстер менен кубулуштарды илимий анализге тартуунун жана теориялык иликтөөнүн зарылдыгын шарттап, этникалык маданияттын мурда терс маанайдагы стереотип, же догма катары көңүл бурулбай, четке кагылып келген көп сандаган маселелерин терең илимий изилдөөнүн зарылдыгы менен маанилүүлүгүн баса белгилөөдө.

Күнчыгыш элдери адамзаттын жалпы маданияты менен цивилизациясына эбегейсиз зор салым киргизсе да, кээ бир евроцентристтик маанайдагы илимий адабиятта күнчыгыш элдери илимий ой жүгүртүүгө жөндөмсүз деген көз караштар кеңири орун алып келген. Мындай көз караштардын калпыстыгын Европанын маданий өнүгүшү үчүн өздөрүнүн окуулары менен зор салым кошкон Чыгыш элдери менен ойчулдары, алардын ичинде, айрым кыргыздардын салттуу медицинасы менен элдик даанышмандары иш жүзүндө элдик рационалдуу практиканын негизинде эчак эле далилдеген.

Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиги узак мезгилдер бою исламга чейинки ишенимдер жана ислам дининин күчтүү таасири астында өнүксө да, анда диний-мистикалык элементтер гана эмес, эмпирикалык жана рационалдуу билимдер да кеңири орун алган. Мындай билимдер заманбап илим үчүн өзгөчө кызыгууну жаратаары шексиз. Анткени,

1) заманбап доор менен рационалдуу илим адамды сакайтуунун магиялык-медициналык практикасы жана магиялык-мистикалык билими менен тике байланышкан дарылоо техникаларына мурда болуп көрбөгөндөй көңүл бурууда;

2) кийинки кездерде табият таануу илимдеринде жетишилген ийгиликтер мурда расмий медицина тарабынан жактырбагандай кол шилтенген элдик медицинанын «иррационалдуу» деп аталган багытына карата башкача көз караш менен кароого мажбурлоодо;

3) элдик-медицинанын диний-мистикалык багытына таандык билермандарынын «иррационалдуу» ишине карата заманбап расмий илим тарабынан жасалган көп сандаган дисциплиналар аралык эксперименттер алар тарабынан колдонулган бир катар ыкмалардын шыпаалуу жана пайдалуу экендигин далилдөөдө.

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

**Изилдөөнүн предмети** кыргыздардын элдик медициналык түшүнүктөрү жана элдик дарыгерлердин дартты эмдөө түрлөрү, оору-сыркоону сакайтуу ыкмалары эсептелет.

**Диссертациянын темасынын негизги илимий изилдөө иштери менен болгон байланышы.** Тема Кыргыз Республикасынын мамлекеттик программасына, о.э. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жалпы тарых кафедрасы менен Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер Академиясынын тарых жана маданий мурас Институтутун тармактык программасынын планына кирет.

**Изилдөөнүн максаты жана милдеттери.** Иштин ***негизги максаты*** ХIХ кылымдын аягындагы – ХХ кылымдын башындагы Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиги изилдөө болуп эсептелет.

Коюлган максатка жетүү төмөнкүдөй ***милдеттерди*** чечүүнү шарттайт:

* Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиги тарыхый өнүгүүсүн мезгилдештирүү;
* Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиги диний-мистикалык багытынын өзгөчөлүктөрүн ачып берүү;
* элдик салттуу дарылоонун эмпирикалык жана рационалдуу багытынын өкүлдөрүнүн кызматтык (функционалдык) милдеттер чөйрөсүн тастыктоо;
* элдик салттуу дарылоодо колдонулган негизги дары-дармектерге илимий этнографиялык анализ жүргүзүү;
* элдик салттуу дарылоодогу айрым иррационалдуу методдор жана алар тарабынан сакайтылган кээ бир ооруларды изилдөө;
* элдик салттуу дарылоодогу рационалдуу ыкмалардын өзгөчөлүгүн ачып берүү.

**Изилдөөнүн илимий иштелип чыгуу деңгээли.** XIX кылымдын экинчи жарымында кыргыз эли Орусия букаралыгын кабыл алат. Орус элинин букаралыгын кабыл алган улам жаңы элдердин адаттан тыш экзотикалуу маданиятына кызыгуунун жана кедей-кембагал калктын басымдуу көпчүлүгү расмий медицинанын кымбат кызматын эмес, элдик дарыгерликтин кол жетээрлик ыкмаларына арбын кайрылуусунун натыйжасында 1880-жылдары Орус империясынын этнография илиминде элдик медицинага кызыгуу өтө күч алат [Андронников В., 1909. - 67; Аристов В. Н., 1889. - 29-30; Верещагин Гр., - 120; Ветухов А. 1902. Вып. 1. - 323; Кирилов Н. В. - 1908. - 1769-1799; Погодин А. - СПб., 1875. - 457; Попов Г. И., 1914. - № 32. - 14.]. Бул болсо, кыргыздардын, дегеле, Орто Азиянын башка элдеринин медициналык билимдерин Орусиянын курамына кирген Түркстан крайына келген Н. Е. Алекторов [Алекторов Н. Е., 1892. – Вып. 2], Ч. Ч. Валиханов [Валиханов Ч. Ч., 1961–1968 Т. 1], В. Вышпольский [Вышпольский В. – 1895. – Кн. 10. – 113-171], Н. Зеланд [Зеланд Н. – 1885. – Книга 7. - № 2], И. И. Ибрагимов [Ибрагимов И. И. – М., 1872. – Вып. 2], И. С. Колбасенко [Колбасенко И. С., 1889], Г. А. Колосов, В. И. Кушелевский [Кушелевский В. И., 1890. – Т. 1. – VIII. – 402], Ф. Ф. Поярков [Поярков Ф. – 1891. - № 4; Поярков Ф. – 1894. - № 1; Поярков Ф., 1899.] жана башка окумуштуу-саякатчылары тарабынан алгачкы ирет илимий маанайда сыпаттоого түрткү болгон. Бул эмгектерде Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиги диний-мистикалык багытына арналган ыкмалары менен каражаттары кеңири сүрөттөлүп, анын натыйжасында калктын арасында оору-сыркоо күч алып, өлүм-житимдин саны өскөнү белгиленген. Ошол эле учурда, аталган изилдөөчүлөр тарабынан Кыргыздардын салттуу дарыгерчилигине таандык фитотерапиянын айрым пайдалуу жактары бар экендиги ырасталат [Караңыз: Чолпонбаев К. С., Мамбетов М. А., Переверзев В. Г., Чиншайлоо С. К., 2006].

Совет доорундагы илимий жана этнографиялык адабиятта Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиги тууралуу маалыматтар сейрек кездешкен [Абрамзон С. Н. – 1948. – Т. 80. – Вып. 4] да, атайы жүргүзүлгөн эмгектер жокко эсе эле. 1957-жылы этнолог М. Т. Айтбаев [Айтбаев М. Т., 1957: 136 – 138] өзүнүн эмгегинде орустардын элдик салттуу дарылоосунун кыргыз элдик медицинсына тийгизген таасирине учкай токтолот. 1967-жылы Б. Айтмамбетов [Айтмамбетов Д., 1957: 212-216.], 1972-жылы Т. Д. Баялиева [Баялиева Т. Д., 1972: ] сыяктуу авторлор да өз эмгектеринде кыргыз элдик салттуу дарылоосунын айрым маселерин иликтөөгө алышкан.

Кыргыздардын салттуу дарыгерчилигин изилдөө өтө актуалдуу болгонуна карабастан, ушул күнгө чейин начар изилденип келгенин баса белгилөө керек. Анын башка себеби – СССР мамлекетинде калыптанган тоталитардык коом учурунда диндерге жана диндик ырым-жырымдарга тыюу салынып келгени баарыга белгилүү. Элдик медицинанын өкүлдөрү куугунтукка алынып, жазага тартылып келген. Ошентип, кылымдар бою өнүгүп-өсүп келген элдик тажрыйба четке кагылып, салттуу медицинанын бир булагы соолгон.

Ошого карабастан, айрым врачтар жоопчулукту өзүлөрүнө алып, күнүмдүк дарылоо иштерине элдик медицинанын кээ бир ыкмаларын колдонуу аракетин кылышкан, илимий изилдөөчү катары бул темага атайы кайрылышкан. Алардын эң оболкуларынын бири Г. Нуров эле.

Ошентип, 1970-жылдары гана бул багытта изилдөө иштери Г. Нуров тарабынан жүргүзүлүп, элдик медицина боюнча абдан бай маалыматтар менен материалдар топтолуп, бирок, анын дүйнө салып кетишине байланыштуу анын этнография адистиги боюнча “Кыргыздардын элдик медицинасы” деп аталган кандидаттык диссертациясы, тилекке каршы, корголбой да, жарыкка чыкпай да калган [Нуров Г. КИА кол жазмалар фонду. Инв. 1638]. Буга карабастан, Г. Нуров биринчилерден болуп элдик медицина боюнча бай материалдарды жыйнаган тунгуч изилдөөчү катары кала бермекчи.

1970-жылдардын ортосунан тартып, СССРде элдердин медициналык билимдерин окуп-үйрөнүү методикасына арналган эмгектер [Бромлей Ю. В., Воронов В. А. - 1976. - № 5. 3-18; Бромлей Ю. В., 1981: 221-232, Бромлей Ю. В., 1975: 3] пайда болуп, аларды изилдөөдө маалымат теориясын пайдалануу тууралуу маселе коюлат [Брехман И. Н., 1975: 23]. Ушул эле мезгилде XX кылымдагы илимде элдик медицинанын тажрыйбасын, дарылоо ыкмаларын, ошондой эле элдик дарыгерлер менен ноокастардин психо-социалдык жана жүрүм-турумдук өзгөчөлүктөрүн окуп-үйрөнүүгө карата багыттар өзгөрүп бара жаткандыгы белгиленген. Элдик медицинанын этнографиялык өңүттөрүн изилдөөгө арналган Бүткүл союздук илимий конференцияда (Ленинград, 1975) элдик медицинаны изилдөөнүн методикалык жана методологиялык проблемаларына басым жасалган [Этнографические аспекты изучения народной медицины., 1975: 3]. Элдик медицинадагы салттуулук менен инновациянын ортосундагы айкалышты аныктоо, элдик медицинанын ишенимдер, ынанымдар, фольклор, материалдык маданият менен болгон өз ара алакасын тактоо сыяктуу маселелер кабыргасынан коюлуп, бул конференция берилген тематика боюнча этнографиялык эмгектерди системалаштыруунун алгачкы тажрыйбасы болуп калган [Этнографические аспекты изучения народной медицины, 1975: 4-6; Пестряков А. П. - 1976.- № 5. - 156-160]. Элдик медицинаны илимий маанайда иликтөөгө арналган башка конференциялар да өткөрүлгөн [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].

1970-жылдардан 1990-жылдарга чейин салттуу тажрыйбаны медициналык-биологиялык анализдөө проблемасы да актуалдаша баштайт. Бул мезгилде СССРдин этнография илиминде элдик медицинага кызыгуу мурдагыдан да күч алып, көп сандаган чөлкөмдөрдө жергиликтүү этнографиялык изилдөөлөр жүргүзүлө баштайт [Абрютина Л. И., 1999; Батьянова Е. П., 1999. - № 9; Лукьянченко Т. В., 1999; Мировоззренческая основа народных представлений о болезнях русских европейского Севера, - 1993. - № 3. - 46-67; Сухарев А. В. - № 10. - 1994. - 63-71; Сухарев А. В., 1995. - 221-225].

СССР талкалангандан соң, 1990-2000-жылдары эгемендүү республикалардын элдеринин медициналык билимдери алардын салттуу турмуш-тиричилиги менен жашоо шарттарынан көз карандылыгына басым жасаган фундаменталдуу эмгектер пайда болот [Кнельц В. Ф. - 1983. N 9. - С. 39-49; Гумаров В. Э., 1984. 23-29; Салмин А. К., 1990. - 105-122; Гришина М. В., 1992. - № 6. - 47-53; Ильина И. В., 1995; Никонова Л. И., 1993; Никонова Л. И., 2001; Мальцев Г. И., 2000 жана башка]. XX кылымдын 90-жылдарында этнолог И. Б. Молдобаевдин “Манас” эпосу боюнча бир катар эмгектери басылып чыккан [Молдобаев И. Б., 1995-1995]. Автор бул эмгегинде Кыргыздардын салттуу дарыгерчилигинин айрым бир маселерин изилдөөгө алган.

1990-жылдардын аягында В. И. Харитонова (1995, 1999) тарабынан магиялык-медициналык жана дуба сөздөрүн пайдалануу салтына (заговорно-заклинательная традиция) карата жүргүзүлгөн комплекстүү изилдөөнүн натыйжасында фундаменталдуу илимдердин заманбап концепцияларына таянуу аркылуу салттуу ишенимдер менен дарылоо практикаларын этнологиялык чечмелөө мүмкүн болуп калган [Харитонова В. И., 1995.; Харитонова В. И., 1999. - № 1-2]. Бүгүнкү күндө эзотерикалык билимдердин мазмуну жаңыча түшүнүү менен кабыл алуунун предметине айланууда. Өткөн мезгилдерге таандык изилдөөчүлөр эзотерикалык билимдерди фанатизмдин саркындылары менен байланышкан адашуу, ашкере ырымчылдык катары баалап келишкен. XX-XXI кылымдардын чегинде рационалдуулук менен иррационалдуулуктун айкалышы тууралуу маселеге карата адамдардын мамилеси өзгөрүп, иррационалдуулукту рационалдаштыруу тенденциялары байкалат [Гадамер., 1988. - С. 56-58; Касавин И. Т., 1990. - 17; Гусакова Т. Ф., 1994. - 7, 27, 37; Харитонова В. И., 1999. - № 1-2. - 4-18]. Этнологиялык изилдөөлөр табият таануу илимдеринин соңку мезгилдеги жетишкендиктери менен айкалыштыруу аркылуу адамзаттын миңдеген жылдарга созулган тажрыйбасынын негизинде топтолгон элдик медицинадагы пайдалуу билимдерди уламдан улам реконструкциялай берет деген ишеничтебиз.

**Изилдөө ишинин хронологиялык чектери.** Берилген изилдөө ишинин хронологиялык чектери ХIХ кылымдын аягын – ХХ кылымдын башына чейинки мезгил аралыгын камтыйт. Берилген мезгил элдик медицинанын кыргыздардын этникалык маданиятынын системасында жашоо өзгөчөлүгүн ачык көрсөтүүгө, анын эң эле маанилүү деп эсептелген элементтерин реконструциялоого, маданияттын берилген чөйрөсүндөгү социалдык-маданий функциялардын өзгөрүү мүнөзүн иликтөөгө мүмкүндүк берет.

Бир катар саясий жана социалдык-экономикалык өзгөртүп түзүүлөрдүн натыйжасында XIX кылымдын аягы – ХХ кылымдын башында жашоо-тиричилик маданиятынын көп сандаган салттуу институттары, алардын ичинде элдик медицина да кескин өзгөрүүгө дуушарланып кеткен. Аталган өзгөрүүлөрдүн көпчүлүгү кыргыздардын алгач Орусия падышачылыгынын букаралыгын кабыл алышы, андан соң Совет бийлигинин коммунисттик жана атеисттик идеологиясы менен тыгыз байланыштуу. Ошондой болсо да, кыргыздардын салттуу жашоо-тиричилик маданиятынын көп сандаган элементтери биздин күндөргө чейин жетип, берилген диссертациянын автору тарабынан талаа экспедицияларынын учурунда чогултулган талаа материалдарын пайдалануу менен заманбап Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиигису жана анын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу сөз кылуу мүмкүн.

**Диссертациянын булактык базасы**. Изилдөө ишинин булактык базасы этнографиялык, фольклордук жана жазуу булактарынан турат.

***Этнографиялык булактар***. Диссертациялык иштин негизги булактары болуп автор тарабынан 1998-2012-жылдары Ош, Жалал-Абад, Баткен, Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айыл-кыштактары менен шаарларында жүргүзүлгөн талаа экспедицияларынын учурунда чогултулган талаа материалдары эсептелет. Аларды жыйноо жана системалаштыруу иши көп кыйынчылыктарды туудурду. Оозеки маалыматтар талаа экспедицияларынын учурунда орто жана улуу курактагы маалыматчылардан тике байкоо жүргүзүү, сурамжылоо, аңгемелешүү, алар айткан уламыштарды, жомокторду, аңгемелерди, ыкмаларды, каражаттарды, эскерүүлөрдү кагаз бетине жазып алуу методдорунун жардамы аркасында алынды.

***Фольклордук булактар***. Ар кандай дартка чалдыккан оорулууларды дарылоого шыгы, жөндөмү бар адамдарды кыргыздар “эмчи”, ал эми алардын дарылоого кудурети жеткен шыпаалуу шыктарын “эм” деп аташкан. «Манас» эпостунда да “колунда эми бар, оозунда деми бар” элдик медицинанын өкүлдөрү болгон дарыгерлер, же дарыгерлик функцияларды аткарган өзүнчө бир адамдардын социалдык тобу, ошондой эле ар кандай оору-сыркоолордун, жараттардын түрлөрү, аларга шыпаа болгон дарылоо ыкмалары, каражаттары, дары-дармектер жана башкау.с. тууралуу да маалыматтар чагылдырылган.

***Жазуу булактары***. Диссертацияда кыргыздардын диний-мифологиялык түшүнүмдөрү тууралуу ар кыл изилдөөлөр, орус, кыргыз окумуштуулары менен саякатчылардын эмгектери кеңири пайдаланылды.

**Иштин методологиясы** болуп элдердин маданиятын жана алардын салттуу медицина тармагынын тарыхый практикасын салыштыруу жолу менен изилдөө эсептелет. 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.

Диссертациялык иште Кыргыздардын салттуу дарыгерчилигинде кеңири колдонулган дарылоо ыкмалары менен методдору кеңири жана кылдат сүрөттөлдү.

**Иштин теориялык жана практикалык мааниси**. 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 оң 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.

**Коргоого коюлуучу негизги жоболор.** Изилдөөнүн натыйжаларынын негизинде төмөнкүдөй корутундулар коргоого сунуш кылынат:

1. Элдик медицина деп адамды ар түрдүү диний-мистикалык ырым-жырымдардын, ошондой эле кылымдарды карыткан тажрыйбалардын негизинде шыпаалуу деп табылган дарылар, дары өсүмдүктөрү (көбүнчө чөптөр), минералдык заттар, айрым жаныбарлардын эти жана ички органдары жана башка дарылык касиети бар заттардын жардамы менен айыктыруу жөнүндөгү элде чогулган маалыматтар, тажрыйбага таянган түшүнүктөр аталат.
2. Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиигису эң эле байыркы доорлорго таандык экендиги күмөн туудурбайт. Көп сандаган кылымдар бою башка элдер менен узакка созулган алакалашуунун натыйжасында, чындыгында эле, Орто Азия элдеринин, алардын ичинде, Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиигису башка элдердин медицинасынын таасирине кеңири чалдыкканына карабастан, ал өзүнө гана таандык айрым өзгөчөлүктөргө ээ экендигин кыргыздардын элдик оозеки чыгармачылыгы менен дарылоонун кыргыздарга гана таандык айрым ыкмаларынын бүгүнкү күнгө чейин сакталып калышы айгинелейт.
3. Элдик салттуу дарылоодогу диний-мистикалык жана эмпирикалык-рационалдуу деп аталган эки багыт, кандайдыр бир деңгээлде, Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиигинун өз алдынча өнүгүүсүнө түрткү болгон. Эгер элдик медицинанын эмпирикалык багытынын тарыхы илимий билимдердин өнүгүү тарыхына канатташ болсо, анын диний-мистикалык багытынын тарыхы адамзаттын диний дүйнө таанымынын өнүгүү тарыхынын курамдык бөлүгү болуп саналат.
4. Элдик тажрыйба илимий медицинанын жаралуусу үчүн негиз болуп калган. Расмий медицина узак мезгилдер бою дарылоонун салттуу түшүнүмдөрү жана ыкмалары менен тыгыз байланышта болуп келген. Бирок, эмпирикалык маалыматтардын акырындык менен сциентизациялануусу, нукура илимий билимдердин акырындык менен топтолуусу, өнүгүүсү жана жалпылануусу адискөй медицинанын элдик медицинадан биротоло бөлүнүп, илимий билим менен практиканын өз алдынча чөйрөсү катарында калыптануусуна шарт түзгөн. Бул болсо адамзаттын социалдык-маданий тарыхындагы маанилүү белести туюнтуу менен прогрессивдүү демографиялык өнүгүүнүн факторлорунун бирине айланган.
5. Дүйнөнүн башка элдери сыяктуу эле кыргыздар фармакогнозия менен фармакотерапия (дары-дармек чөптөрүн, жаныбарлардан алынуучу же минералдык текке ээ дартка дабаа каражаттарды издөө жана пайдалануу) чөйрөлөрүндө да бир кыйла мол тажрыйба топтой алган.
6. ХХ кылымдын башына чейин көчмөн жашоо-турмуштун оор жагдайлары, турак-жайлардын антисанитариялык абалы, атайы медициналык билимдер менен дарылоочу мекемелердин жоктугу ж.б. жагымсыз объективдүү факторлор кыргыздардын арасында оору-сыркоолордун көп болушун шарттаган. Адискөй врачтык жардамдын болбоосу, көп учурда, адамдардын ден соолугуна оор кесепеттерди алып келген, же аларды өлүмгө учураткан. Ошондуктан, Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиги кеңири колдонулуп, бирок, рационалдуу жол менен түшүндүрүү мүмкүн эместей сезилген дарылоонун бата берүү, киренелөө, сук-суктоо, баштан суу тегеретип чачуу, жүрөк көтөрүү жана башка айрым иррационалдуу ыкмаларынын негиздүү экендигин, адамдын ден соолугуна залалсыздыгын бүгүнкү күндүн илими менен күнүмдүк турмушунун мисалдары далилдешет.
7. Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиги эмпирикалык жана рационалдуу негизге таянган бөлүгү ноокас адамды ар түрдүү дарылар, дары өсүмдүктөрү (көбүнчө чөптөр), минералдык заттар, айрым жаныбарлардын эти жана ички органдары ж.б. дарылык касиети бар заттар менен айыктыруу жөнүндөгү элде чогулган маалыматтар менен эмпирикалык түшүнүктөрдөн; суу берүү, териге алуу, жылуу сууга салуу (арашан), ысыктоо, укалоо, кан алуу, тамыр кармоо жана башка рационалдуу ыкмалардын жыйындысынан турат.

**Иштин апробацияланышы**. Изилдөөнүн негизги жоболору жана натыйжалары «Гуманитарные проблемы современности» (Бишкек, 2009, 2010, 2011), «Современность: философские и правовые проблемы» (Бишкек, 2009, 2010), «Молодые ученые в решении актуальных проблем современности» (Бишкек, 2009) темаларда өткөн республикалык илимий-теориялык конференциялардын материалдарында, анын ичинде «Высшая школа Казахстана» (Алматы, 2010) илимий журналында чагылдырылган. Диссертациянын темасы боюнча 13 илимий макала жарык көргөн.

**Диссертациялык иштин жалпы түзүлүшү.** Диссертация кириш сөздөн, үч баптан, кортундудан, тиркемелерден турат. Ар бир бап эки бөлүмдөн турат. Көлөмү - 193 бет.

**ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ**

**Киришүүдө** илимий ишке жалпы мүнөздөмө берилип, иликтөөгө алынган проблеманын актуалдуулугу, максаты жана милдеттери, илимий жаңылыгы, теориялык-практикалык мааниси, коргоого алынып чыгарылган негизги жоболор, апробацияланышы, жалпы түзүлүшү жана көлөмү белгиленди.

**«Кыргыздардын салттуу дарылоосунун эволюциясы жана диний-магиялык ырым-жырымдар»** деп аталган **биринчи бапта** Кыргыздардын салттуу дарыгерчилигинин өнүгүүсү менен анын диний-магиялык ырым-жырымдар системасына таандык өкүлдөрү тууралуу маалымат берилди.

***«Кыргыздардын салттуу дарылоосунун тарыхый өнүгүүсү»*** деп аталган ***биринчи параграфта*** элдик салттуу дарылоо адамзаттын өнүгүүсүнүн байыркы тарыхый доорунда эле баёо диний ишенимдер жана рационалдуу илимдин учкуну сыяктуу эки карама-каршы башаттардын жыйындысы катары пайда болуп, адам баласы үчүн өтө маанилүү болуп саналган өлүм жана өмүр менен байланышкан маселелердин негизинде жаралган. Коомдук өнүгүүнүн баштапкы этаптарында эле байыркы адам колунда болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, өмүр менен жашоонун башкы душманы болуп саналган оору-сыркоолор жана дарттар менен күрөшө баштаган.

Албетте, алгачкы жамааттын адамы курчап турган дүйнөнү дароо эле рационалдуу жана адекваттуу мүнөздө чагылдыра алган эмес. Ошол себептен, байыркы адамдын дүйнө таанымына мистикалык, магиялык, фантастикалык элементтер да мүнөздүү болгон. Эгер рационалдуу жана адекваттуу дүйнө таанымдын негизинде оору-сыркоолор менен илдеттерди дарылоонун эмпирикалык ыкмалары пайда болсо, адамды ажал оозунан аман алып кала албаган алсыздыктан улам элдик медицинанын диний жана мистикалык формалары жаралган.

Элдик салттуу дарылоону эмпирикалык, же салттуу медицина деп да аташат. Элдик тажрыйба илимий медицинанын жаралуусу үчүн негиз болуп калган жана илимий медицина узак мезгилдер бою дарылоонун салттуу түшүнүмдөрү жана ыкмалары менен тыгыз байланышта болуп келген.

Жаныбарлар дүйнөсү жана күнүмдүк тажрыйбадан улам топтолгон эмпирикалык маалыматтардын акырындык менен нукура илимий билимдер менен бир нукка түшүп өнүгүүсү жана жалпылануусу расмий жана адискөй медицинанын элдик медицинадан биротоло бөлүнүп, илимий билим менен тажрыйбанын өз алдынча чөйрөсү катарына калыптануусуна шарт түзгөн. Бул болсо адамзаттын социалдык-маданий тарыхындагы маанилүү белести туюнтуу менен прогрессивдүү демографиялык өнүгүүнүн факторлорунун бирине айланган.

Алгачкы жамааттын маданияты тууралуу кеп кылуу менен алгачкы жамааттык коомдун тарыхын изилдеген ири советтик илимпоздордун бири В. И. Равдоникас мындай деп жазат: «Алгачкы жамааттагы адамдардын чыгармачыл умтулууларына ар кылдуулук менен көп түрдүүлүк мүнөздүү болсо да, аларды жакындан изилдеп келгенде, өнүгүүнүн ошол тепкичине таандык жана ар кандай урууларда ар түрдүү конкреттүү формалар түрүндө көрүнгөн кандайдыр бир жалпылык байкалат» [Равдоникас В. И., 1939-1947. – Т. 1-2. – Ч. 1. – 286]. Кыргыз эли өз алдынча өнүгүү жолунда сыркоолууларды дарылоо чөйрөсүндө өзү топтогон тажрыйбалар менен байкоолордун негизинде дүйнөнүн башка элдери жасаган бүтүмдөр сыяктуу ой корутундуларына келишкен. Ошол себептен, байыркы кыргыз элдик салттуу дарылоосу дүйнөнүн башка тарабында, океандардын ары жагында жашагандыктан, биздин эл менен эч кандай алакасы жок элдердин медицинасына да таандык жалпы белгилерге ээ. Бирок, дарылоо ыкмаларындагы мындай жалпылык кыргыз элинин дүйнөнүн башка элдери менен болгон маданий байланышы аркылуу түшүндүрүлбөйт. Бул жалпылыкты Л. Г. Моргандын сөзү менен айтканда «өз өнүгүүсүндө адамзат бардык жерде бирдей эле жолду басып өткөндүгү» [Морган Л. Г., 1937] менен шартталган.

Мындай багытта Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиигисуна да, дүйнөнүн башка элдеринин байыркы медицинасына да таандык болгон жалпылык катары пияздын, сарымсактын, бака жалбырактын, эрмендин, шыбактын, же шыраалжындын, ысык буулардын, минералдык булактардын шыпаалуу касиетерин билүүнү жана аларды эмдөө ишинде пайдаланууну, мертинүүлөр менен сыныктарды дарылоо, жин-шайтандарды кубалоо ыкмалары, ар кандай «ыйык жерлер» менен «мазарларга», «шыпаалуу суулар» менен «ыйык тал-теректерге» медициналык жардам алуу максатынада кайрылуу, оору-сыркоолор менен дарттардын себеби катары адамдын организмине киши түспөлдөнгөн, же айбанат сымал рух-жиндердин кирип кетүүсүн атоо, көз тийүүдөн коргоо, дем салуу жана башка ушу сыяктуу мисалдарды аттоого болот.

***«Кыргыздардын салттуу дарылоосунун диний-мистикалык багытынын өзгөчөлүктөрү»*** деп аталган ***экинчи параграфта*** Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиги диний-мистикалык багытынын негизги өзгөчөлүктөрү аталып, анын негизги өкүлдөрү катары бакшыны, куучуну, төлгөчүнү, олуяны, молдону атап, алардын дарылоо ишиндеги кызматтык (функционалдык) чөйрөсү сыпатталды.

Изилдөөнүн жүрүшүндө В. И. Кушелевскийдин [Кушелевский В. И., 1890. – Т. 1. – VIII] пикирин андан ары өнүктүү аркылуу, Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиги магиялык (мистикалык), диний, эмпирикалык жана илимий мүнөздөгү бутактардан турган деген тыянакка келдик.

«Манас» боюнча мистикалык медицинага ыктоо менен дарымчылык жана табыпчылык кылгандарга бакшыларды, бүбүлөрдү, куучуларды, ошондой эле ар кандай төлгөчүлөрдү (негизинен далычыларды) киргизсе болот.

Сибирь элдеринде кам, шаман жана башка түрлөрүндө айтылган түшүнүктөр кыргыз тилиндеги бакшы, бүбүмаанисине дал келет. Бакшыны эл көзү ачык деп эсептешип, алардын бакшылык кыймыл-аракеттерине зор ишеним менен мамиле кылышкан. Кыргыздардын ичиндеги бакшылык, көпчүлүк учурда, Сибирде жашаган түрк элдеринин, ошондой эле, өзбек, казак, уйгурлардын бакшылыгына окшоп кетет. Ислам дининин тарашы менен бакшылык биротоло жоголуп кетпестен, исламдын суфизм агымынын элементтери менен аралашып, синкретикалык татаал көрүнүшкө айланган.

Калк арасында куучу кубаты өтө зор, бирок, көзгө көрүнбөгөн күчтөр менен байланыш түзө алат жана алардын жардамы менен оорулуу адамдарды сакайтат, кырсыкты, жин оорулуулардын жинин, талмалуулардын талмасын, илешкени барлардын илешкенин кубалайт деген терең ишеним болгон. Айтсак, үй-бүлө мүчөлөрү биринен соң бири узакка созулган оору-сыркоого, же удаа келген кырсыктарга чалдыкканда, алар аргасыздан куучуну үйүнө чакырууга мажбур болушкан.

Төлгөчү айлана-чөйрөнү, жаратылышты, адамдардын кулк-мүнөзүн айрыкча билген, кандайдыр бир буюмдардын, кубулуштарын жана башка белгилердин жардамы аркылуу алдыда боло турган окуяны, анын мүнөзүн алдын-ала чечмелеп берүүчү адам болгон. Төлгөчүлөр эркектен да, аялдан да чыккан. Кыргыз элинин турмушунда болуп келген төлгөчүлөр фольклордук чыгармаларда да кеңири орун алган.

Ислам дининин негизги жоболорунда кудайдан башка эч кимге сыйынууга болбойт делингени менен башка диндердин ишенимдеринде да олуяларнын өзүлөрүн жана алардын аты аталган ыйык жерлерди мазар тутуп, ыйык эсептеп, сыйынуу турмушта кеңири практикаланган. Ошол жерлерге (мазарларга) кайыр-садага, курмандык кылуу ислам дининде кенен колдонулат. «Манас» эпосунда мына ушул олуя диний түшүнүгү фантастикалык образ катары колдонулат. Мифтик ыйык каарман катары эшен, кожо, молдо сыяктуу ислам дининин өкүлдөрү бүбү, бакшылардан жогору коюлат.

Дүйнө элдеринин диний түшүнүмдөрүнүн тарыхый өнүгүүсүндөгү фетишисттик стадияга дал келген элдик медицинанын диний-мистикалык мүнөздөгү дарылоонун эң байыркы ыкмалары менен каражаттары да адамды курчап турган конкреттүү нерселер менен кубулуштарга керемет касиеттер менен сапаттарды ыйгаруу менен тыгыз байланышкан. Фетишизм өңдүү диний-мистикалык маанайдагы дарылоонун «ыйык жерлер» менен «мазарлардын» шыпаалуу касиеттерин дарылоо максатында пайдалануу сыяктуу эң байыркы ыкмаларынын саркындылары дүйнөнүн баардык элдеринин, анын ичинде кыргыз элинин да элдик салттуу дарылоосунда сакталып калган.

Анимист курчап турган дүйнөнү керемет рухтарга толтурат да, табият менен коомдун кубулуштарын ошол рухтардын ишмердүүлүгү деп түшүнөт. Оору-сыркоо, дарттан сакаюу, өлүү, төрөлүү ж.б. да жогорудагы руханий күчтөрдүн кийлигишүүсү аркылуу түшүндүрүлгөн. Демек, дарттын себеби да, аны дарылоонун ыкмалары да адамды ар кыл сыноолорго кабылткан, же алардан коргогон кудай, кудайдын каары, жин-шайтан, албарсты, дарттын ээси сымал позитивдүү жана негативдүү руханий күчтөргө табынуу, же аларга каршы күрөшүү аркылуу түшүнүлгөн жана ишке ашырылган.

Бир катар жараларды дарылоодо Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиигисунда тотемисттик элементтер, айтсак айрым жаныбарлардын өтү, эти, майы колдонулган. Алардын айрымдары кыргыз элинин колдоочусу, же байыркы бабасы деп түшүнүлгөн жаныбарларга табынуу менен байланышкан анимисттик ынанымдар менен шартталса керек. Кыргыз эмчилеринин рухтар тууралуу түшүнүмдөрү фетишизмдин элементтерине ээ. Мисалы, кыргыз шаманы (бакшы) өзүнө жардам берген рухтарды, же оору-сыркоого себеп болгон руханий күчтөрдү чымын, чөл кескелдириги, жөргөмүш, бака, кур бака ж.б. түрүндө элестеткен.

Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиигисунун байыркы ынанымдар менен байланышкан диний-мистикалык бөлүгүндө магиялык иш-аракеттердин сыйкыр, же тилсим деп аталган саркындыларына да кеңири орун берилген.

Кыргыздардын салттуу дарылоосунун диний-мистикалык бөлүгүндө дарылоонун исламга негизделген ыкмалары менен каражаттарынын үлүшү анча көп эмес. Кыргыз элинин байыртан эле анимисттик ишенимдерге негизделген дарылоо ыкмалары айрым учурларда мусулмандык элементтер менен коштолот. Мисалы, кыргыз бакшысы (шаман) дарылоо аракетин Аллахты даңктоо сөздөрү менен баштап, камлания сеансынын учурунда анимизмге таандык руханий күчтөрдөн (жараткан, Теңир, Кыдыр ата, Умай эне, Дөөтү ж.б.) сырткары, мусулманчылыкка мүнөздүү ыйыктар менен периштелерди (Мухаммед, Ильяс, Сулайман, Батма-Зуура, Азирет ж.б. пайгамбарларды) «жардамга» чакырган.

**«Элдик салттуу дарылоо кыргыздардын эмпирикалык жана рационалдуу билимдеринин комплексинде»** деп аталган **экинчи бапта** элдик салттуу дарылоонун эмпирикалык-рационалдуу багытынын өкүлдөрүнүн кызматтык (функционалдык) милдеттер чөйрөсү менен алар тарабынан колдонулган дары-дармектер илимий анализге алынды.

***«Элдик салттуу дарылоонун эмпирикалык жана рационалдуу багыттары»*** деп аталган ***биринчи параграфта*** Кыргыздардын салттуу дарылоосунун эмпирикалык жана рационалдуу багытынын негизги өкүлдөрү катары табып менен аначы аталып, алардын дарылоо ишиндеги кызматтык (функционалдык) чөйрөсү сыпатталды.

Кыргыздардын салттуу дарылоосунун эмпирикалык жана рационалдуу багытынын негизги өкүлдөрү катары табып менен аначыны атадык. «Манас» эпосунда эпикалык душман тарабынан ууланган башкы баатырды жана кыйналып, кордолуп жазаланган оң каарманды элдик медицинанын ыкмалары менен дарылоочу дарыгер да табып деп аталган.

Карт тарыхка ээ уюткулуу эл болуп саналган кыргыздардын табыптар менен аначыларлардан турган элдик салттуу дарылоосу көп сандаган кылымдар бою эмпирикалык жол менен ар кыл дарттарга дабаа боло алган эффективдүү жана шыпаалуу каражаттарды ойлоп чыгышкан жана аларды туура колдоно билишкен.

«Манас» эпосунда кыргыз элинин тамырчы табып, сыныкчы табып жана жалпы табып деген аталышка конгон табыптары колдонгон элдик медицинанын көп түрдүү ыкмалары жөнүндө айтылат, алардын ичинде, өсүмдүктөрдөн даярдалган дарылар, минералдар, эпикалык дарылар, айбанаттардын этинен, ички органдарынан жасалган ж.б. дары-дармектер; элдик хирургиялык аспаптар (аштар, тинтүүр), ар кандай хирургиялык ыкмалар кеңири пайдаланылгандыгы баяндалат.

Заманбап медиктер сыяктуу эле өткөн замандарда кыргыз аначылары менен эмчилери төрөп жаткан аялды эч качан жалгыз калтырбоо керек экендигин жакшы түшүнүшкөн. Идеалдуу шарттарда төрөп жаткан аялды бир эле аначы тейлеген. Төрөт учурунда жана төрөттөн кийинки алгачкы мезгилдерде аначы аялга физикалык, эмоционалдык жана психологиялык колдоолорду көрсөтүп, эне менен баланын ден соолугуна көз салган, алардын организминде болуп жаткан физиологиялык процесстерди жөнгө салган, негизсиз делген ар кыл кийлигишүүлөргө бөгөт болгон, аялдын тигил же бул чечимдерди кабыл алуусуна көмөк берген, ден соолукка тескери таасирин берүүчү факторлорду алдын алган, эгер ошондой терс жагдайлар түзүлүп кетсе, аларды четке кагууга аракеттерди жасаган, эне менен балага колдон келген камкордугун кылган.

Эне болуу аялдын улуу бакыты болуп саналгандыктан, мыйзамдуу күйөөсү бар үй-бүлөлүү кыргыз аялы эч качан жасалма түрдө боюнан алдырган эмес (искусственный аборт). Ал тургай, күйөөсү жок аялдар да боюнан сейрек алдырышкан. Ушуга байланыштуу Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиигисуна бойдон жасалма түрдө алдыруунун чектелүү гана каражаттары менен ыкмалары белгилүү болгон.

Кыргыз аялдары түйүлдүктү 3-4 айга жеткирбей эле, жасалма түрдө бойдон алдырышкан. Боюнан алдырууну чечкен аял абортту көп учурда өзү жасаган. Күйөөсү жок аял балалуу болуп калса, аны коомчулук өзгөчө катуу мүнөздө айыптаган эмес. Бирок, аялдын жасалма түрдө боюнан алдыргандыгы белгилүү болуп калса, ал эч качан сый-урматка ээ болбой, башын көтөрө албай жүрүп, дүйнөдөн өткөн.

***«Элдик салттуу дарылоодо колдонулган негизги дары-дармектер»*** деп аталган ***экинчи параграфта*** Кыргыздардын салттуу дарылоосундагы заманбап расмий медицина тарабынан рационалдуу деп табылган дары-дармектер илимий этнографиялык анализге тартылды.

Биз тарабынан каралган материал күбөлөгөндөй, Кыргыздардын салттуу дарылоосунун рационалдуу методдорунда фитотерапевтикалык багыт үстөмдүк кылат.

Кыргыздардын салттуу дарыгерчилигинде рационалдуу табиятка ээ, көп кылымдарга созулган элдик тажрыйба тарабынан ар кыл сынактардан ийгиликтүү өткөн өсүмдүктөрдөн алынган бир катар дары-дармектер бар. Алар дарылоо максатында Теңир-Тоо аймагында жапайы өскөн ар кыл өсүмдүктөрдү пайдаланып келишкен.

Кыргыздардын салттуу дарылоосунда 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) ж.б.у.с. көп сандаган шыпаалуу өсүмдүктөр кеңири пайдаланылган.

Кыргыздардын салттуу дарыгерчилигинде фитотерапевтикалык каражаттар, жалпы жонунан, ичүү максатында колдонулса да, элдик эмчилер менен табыптар ингаляция, жарааттарга дары себүү (присыпки), компресс жасоо, сууга жаткыруу жана учуктоо сыяктуу шыпаалуу буу ванналары, ооруган жерге басылуучу кебез же чүпүрөк чыланган дарыларды (примочка) арбын пайдалана билишкен.

Дары чөптөрүнөн алынган чийки зат (сырье) күкүм (порошок), кайнатма, тундурма, айрым учурларда дары майлары, өсүмдүктөрдөн сыгылып алынган маңыз же шире түрүндө кеңири колдонулган. Жараатка дары чаптоо (пластырь), өсүмдүктөн же анын айрым бөлүктөрүнөн ботко (кашица) жасоо ыкмасы кеңири жайылтылган эмес.

Органотерапия, же жаныбарлардан алынган дары-дармектерди пайдалануу медицинанын эң байыркы каражаттарынын бири болуп саналат. Мындай терапия дени сак жаныбардын куландай соо органы адамдын денесиндеги ага шайкеш келген органды дарылоого жардамы тиет деген ынанымга таянат. Мисалы, эркектердин жыныстык алсыздыгын айыктыруу максатында кыргыз табыптары аларга жапайы жаныбарлар менен айбандардын эркегинин жыныс органдарын жегенди, же алардын өтүн ичүүнү сунуш кылышкан. Өзгөчө алар тарабынан аюу менен бугунун жыныс органы, же өтү, ошондой эле, эркек бугунун мүйүзү өзгөчө бааланган.

Кыргыз табыптары булак эн, итий ж.б. балдар ооруларын жылкынын, аюунун, ак кажырдын, каздын ич майы менен дарылашкан. Кыргыз элдик салттуу дарылоосунда суурдун, кашкулактын, текенин, аюунун, түлкүнүн, кажырдын, улардын ж. б. жаныбарлардын өтү дары катары колдонулуп, жалпы жонунан, өт менен дарылоо кыргыз медицинасында өтө жогору денгээлге жеткен. Мисалы, кытайдагы кыргыздардын белгилүү манасчысы, кыргыз элинин Эл Баатыры Жусуп Мамай өзүнүн “Кененим” деген дастанында өттүн отуздан ашуун түрлөрүн жазган [Жусуп Мамай. Манас. Кыргыз элинин тарыхый эпосу, 1995]. Чоң табыптар өттү ала пес (витилиго), пес (псориас) өңдүү тери жана тери-жара венерикалык, өпкө, жүрөк, муун, жүүн жана балдар ооруларына дагы колдонушкан.

Кыргыздардын салттуу дарылоосунда жаныбарлардан алынып, байыркы замандан бүгүнкү күнгө чейин кеңири колдонулуп келген дары-дармектер катары кымызды, балды, кумурска майын, сүлүк куртту ж.б. атоого болот.

Кыргыздардын салттуу дарыгерчилигинде пайдаланылган минералдык булактардын байыркы доорлого таандык экендиги күмөн туудурбайт. Мисалы, «Манастын» саптарынан өсүмдүк чөптөрү менен жаныбарлардан алынган дары-дармектерден тышкары башка заттардан, мисалы, минералдардан алынган дарылар жөнүндө да кабарлар бар. Ошолордун бири кантемир дары. Муну метеориттерден жаралган дары деп болжолдоого болот [Манас. Энциклопедия, 1995. – Т. 2. 361-бет].

Ошентип, Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиги XIX кылымдын аягы - XX кылымдын башында эле илдеттүүлөрдү минералдык дары-дармектер менен дарылоо боюнча бир кыйла маанилүү кошумча маалыматтарга ээ болгон. Минералдык дары-дармектер кычыткы, баш котуру, котон жара ж.б. тери ооруларын, аялдар ооруларын дарылоодо, жасалма бойдон алдырууда, сарык оорусун дарылоодо кеңири колдонулган.

***«*Ооруларды дарылоонун элдик ыкмалары»** деп аталган **үчүнчүбапта** кыргыздардын элдик салттуу медицинасындагы дарылоонун иррационалдуу жана рационалдуу мүнөздөгү айрым ыкмалары тууралуу кеп болду.

***“Элдик салттуу дарылоодогу иррационалдуу ыкмалары”*** деп аталган ***биринчи параграфта*** карандай акыл менен түшүнүү кыйын болсо да, кыргыздардын салттуу медицинасындагы адамдын ден соолугуна оң таасир эткен дарылоонун иррационалдуу методдорунун өзгөчөлүктөрүн аныктоого жана иликтөөгө аракеттер жасалды.

Кыргыздардын пикиринде оору-сыркоо, илдет, дарт, кырсык, ылаң төмөнкүдөй 2 жол менен келет: 1) кас душмандын каргышынан, анын жаман көзүнөн, жаман сөзүнөн пайда болот, же 2) ооруну жараткан керемет күчтөрдүн адамдын денесине кирип алуусунан улам жаралат. Ошол себептен, Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиигисунун диний-мистикалык багытына таандык эмчилер оорулардын басымдуу көпчүлүк бөлүгүн бир катар иррационалдуу ыкмалардын жардамы аркасында “сакайтуу” аракеттерин көрүп келишкен.

Жогоруда айтылган 1-жол менен келген оору-сыркоо менен кырсыктарды психотерапия деп аталган ынанымга негизделген ыкмалардын, ал эми 2-жол менен пайда болгон илдеттерди адамдын ден соолугу менен өмүрүнө коркунуч туудурган, адамдын “жанын” сууруп, аны алсыратып, оорутуп, кайгыртып, ар кыл азаптарга салган терс күчтөр менен “күрөшүү” ж.б. сымал мистикалуу мүнөз күткөн иррационалдуу методдор менен дарылоо аракеттери көрүлгөн.

Улутубуздун элдик салттуу дарылоосундагы психотерапия менен байланышкан өзгөчөлүктөр катары кыргыздардын бата берүү, дубалоо, табу (тыюу салынган), инвектив (сөгүнгөн, каргаган) жана эвфемизм (тергеген) сөздөрүнө атайы токтолууну зарыл деп эсептедик. Мындай сөздөр элдик психотерапиядагы тилдин орду менен ролун аңдап-түшүнүү үчүн маанилүү болуп саналат.

ХХ кылымдын башына чейин кыргыздардын арасында төрөбөс аялдар да, тукумсуз эркектер да арбын кездешкен. Ошондой болсо да, Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиигису аталган көйгөйдү чечүү ишинде өз чабалдыгын көрсөтүп келген. Тукумсуздуктун чыныгы себептери кыргыз эмчилерине белгисиз бойдон кала берген. Төрөбөс аялдарды дарылоодогу өтө кеңири жайылган иррационалдуу каражат катары «ыйык жерлер» менен шыпаалуу булактарга зыярат кылуу саналган.

Кыргыз эмчилеринин башка тобунун түшүнүмдөрү боюнча кош бойлуулуктун кармалып калуусу аялдын курсагына кирип, түйүлдүктү бекем кучактап, анын өнүгүүсүнө бөгөт болгон албарсты менен байланышкан. Мындай түшүнүүгө ылайык кош бойлуулуктун кармалып калуусун аялдын денесинен албарстынын рухун кубалап салуу аркылуу аталган илдетти «айыктыруу» аракеттери көрүлгөн.

Кыргыздардын элдик салттуу дарылоосунун диний-мистикалык бөлүгүндө жаныбарлар менен айбанаттарга сыйынуунун саркындылары өзгөчө орунду ээлейт. Мисалы, аначылар оор төрөттүн учурунда төрөп жаткан аялды бөрүнүн, же карышкырдын териси менен жапкан. Кыргыздардын ишениминде карышкырдын териси төрөттү бир кыйла жеңилдеткен. Ушундай максат менен ноокас аялды аюунун, же карышкырдын терисине жаткырып, анын кийим-кечесине, боз үйдүн кире беришине бүркүттүн тырмактарын, канаттарын же тумшугун илип коюшкан.

Төрөттү жеңилдетүү ишинин фетишисттик жана тотемисттик каражаттарынан сырткары, бир катар магиялык ыкмалары да болгон. Мисалы, боз үйдүн жабык түндүгү артка тартылган, кымыз куюлган чаначтын байланган оозу ачылган, бекип турган сандык ачылган, боз үйдүн жанында байланып турган мал бошотулган, төрөп жаткан аялдын туугандарынын бири бийик дөңсөөгө чыгып, ылдыйды карай таш тоголоткон ж.б.

Кыргыздардын салттуу дарыгерчилигинде балдар ооруларын дарылоо ишинде бир кыйла өзгөчөлүктөргө ээ болгон. Чоң адамдарды дарылоодон айырмаланып, балдарды дарылоо жоопкерчилиги айрым гана эмчи-домчуларга жүктөлгөн. Табып, тамырчы, аначы ж.б. эмпирикалык «дарыгерлерден» айырмаланып, балдар ооруларын дарылоо элдик медицинанын диний-мистикалык багытына таандык эмчинин гана компетенциясына таандык болгон. Айрым гана учурларда балдарды дарылоо ишине табып кийлигишкен. Белгилүү болгондой, эмчилердин ыкмалары менен каражаттарынын басымдуу көпчүлүгү диний-мистикалык мүнөздө болгондуктан, балдар ооруларын дарылоо иши да диний-мистикалык мүнөз күткөн.

Илимдин тилинде баланын жагымсыз эмоциялары менен терс психикалык энергиясын темирге, темирден жерге өткөрүү, же башка нерселерге өткөрүү ниетин «киренелөө», «сук-суктоо», «жүрөк көтөрүү» деп аталган магиялык иш-аракеттен байкоого болот. Бул учурда эмчи, же баланын энеси табы болбой турган илдеттүү наристенин катуу чыңалып турган терс энергиясын очоктон алынып, чүпүрөк түйүнчөккө алаканга баткыдай өлчөмдө түйүлгөн күлгө, же талканга, о.э. аякка куюлган сууга өткөрүү аракеттерин көмүскө аң-сезимдин деңгээлинде (подсознательно), интиутивдүү маанайда жасашкан.

Кыргыздардын салттуу дарыгерчилигинде чечек, кызамык деп аталган эки жугуштуу оору менен күрөшүүдө тап-такыр алсыз болгон жана аларды дарылоо иши өзгөчө мүнөздөгү магиялык иш-аракеттер жана курмандыкка чалуулар менен гана чектелген. Диссертацияда сыпатталган ырым-жырымдар оорулуу баланын абалын жеңилдетип, аны ажалдан аман алып калат деп ишенилген. Кыргыздардын салттуу дарылоосунда аталган жугуштуу оорулардын себептерин түшүндүргөн эмпирикалык жоболор менен аларды айыктыруунун эмпирикалык ыкмалары дээрлик болгон эмес.

***“Элдик салттуу дарылоодогу рационалдуу ыкмалардын өзгөчөлүгү”*** деп аталган ***экинчи параграфта*** Кыргыздардын салттуу дарыгерчилигинде заманбап расмий медицина тарабынан четке кагылбастан, тескерисинче, толугу менен рационалдуу деп табылган суу менен дарылоо, мүнөздөп тамак ичүү, аял ооруларын дарылоо, аначылык өнөрү, балдар ооруларын дарылоо, элдик хирургия, жарааттан канды соруу, бузулган канды, же ириңди соруу, укалоо менен байланышкан ыкмаларын этнографиялык өңүттө изилдөө аракеттери жасалды.

Жалпы жонунан, суу менен дарылоо ыкмасы отту, сууну, жерди жана адамды курчап турган башка конкреттүү нерселерди фетишизациалоонун натыйжасында пайда болгон. Сөз болгон фетишизмге мүнөздүү саркындылар менен калдыктар дарттууларды айыктыруу ишинде да сакталып калган. Мисалы, Ф. Поярковдун маалыматы боюнча эн же булак оорусун (золотуха) төмөнкүчө дарылашкан: «эки чырак жагып, алардын жанына булактын суусун коюшат да, бир нече жолу бул сууга ант беришип, андан соң ошол суу менен кулакты жуушат» [Поярков Ф. – 1891. - № 4; Поярков Ф. – 1894. - № 1; Поярков Ф., 1899]. Балдар оорулары менен кычыткыны (чесотка) айыктырууда да кыргыз эмчилери жогорудагыдай эле дарылоо аракети жасашкан. Жыгач аяктын кап ортосуна чейин суу толтуруп, эмчи ошол аякты оорулунун башынан тегеретип, андан соң сыртка чыгып, аяктагы сууну төгүп салган. Дарылоо аракетинин учурунда эмчи оорулуунун тезирээк сакайып кетишин тилеген ниеттеги сөздөрдү сүйлөгөн. Дарылоо аракети мындан артык иш-аракеттерди талап кылган эмес.

Албетте, эн, же булак оорусун (золотуха) дарылоонун мындай дарылоо аракетин, о.э. бүгүнкү күндө да апаларыбыз тарабынан кандайдыр бир дарттан айыгып, үйгө кайтып келген учурда, же узак саякаттан кайра келгенде ж.б. урунттуу учурларда бизге ак тилегин айтып, чыныга куюлган сууну башыбыздан тегеретип, андан соң аны серпе төгүп жиберген жөрөлгөсүн рационалдуу жол менен түшүндүрүү мүмкүн эместей сезилет. Ошентсе да, колдо болгон маалыматтарды колдонуп, кыргыз бальнеотерапиясынын (латынчадан balneum – сууга жатуу, киринүү жана грекчеден therapeia – дарылоо) рационалдуу маңызын ачууга аракеттерди жасап көрдүк.

Кыргыздардын салттуу дарыгерчилигинде сууну дарылоо максатында колдонуунун сууну ичирүү менен байланышкан дарылоо, суу буусу менен байланышкан дарылоо, компресстер менен байланышкан дарылоо, сууга жуунуу, же киринүү менен байланышкан дарылоо сыяктуу негизги ыкмалары болгону аныкталды.

Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиги эмпирикалык каражаттарынын ичинен кызыл жүгүрүктү (ревматизм), тукумсуздукту, котон жараны (сифилис), муун ооруларын, шал оорусу (паралич) ж.б. илдеттерди дарылоодо минералдуу ысык булактардын шыпалуу касиеттерин колдонуу көрүнүктүү орунду ээлеген. Көп учурда арашан суулары менен ысык булактар “ыйык жер” деп табылып, андагы шыпаалуу сууга жатуу (ванна алуу) аркылуу дарыланууну чечкен адамдар илдетинен толук сакайып кетүү максатында куран окуу, дуба келтирүү, курмандык чалуу ж.б. магиялык иш-аракеттерди да кылышкан.

Элдик салттуу дарылоо да, заманбап расмий медицина да адамдын организмин уулануудан толук түрдө тазалап чыгуучу бир да медикамент, же дары-дармек жок деп так кесе белгилейт. Ошол себептен, байыркы грек дарыгери Асклепиад сыяктуу эле кыргыз табыптары да бир катар ооруларды дары-дармектин эмес, тамак-аштын мүнөзүнө жараша дарылоону жактырышкан. Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиигисунда туура эмес тамактануунун натыйжасында денеге толуп кеткен уулуу заттарды чыгаруунун жападан жалгыз жолу, дартты толук түрдө сакайтуунун эң эле радикалдуу жана тез ыкмасы катары ачка болуу терапиясы аталган. Кыргыздар тарабынан колдонулган ачкачылык менен дарылоо практикасы дүйнөнүн көп сандаган элдери менен мамлекеттеринде да, ал тургай, жаныбарлар дүйнөсүндө да кездешкен. Айтылгандардан улам, ата-бабаларыбыз ачка болуу аркылуу оорулуу адамдын ден соолугу калыбына келээрин заманбап медиктерден алдан канча мурда эле практика жүзүндө далилдеп койгону кубандырат.

Салттуу эмчиликте дарылоонун негизги максаты болуп ысык менен суук башталмалардын ортосунда бузулган тең салмактуулукту калыбына келтирүү, б.а. табып тарабынан сунуш этилген белгилүү бир диетаны сактоонун натыйжасында оорулуунун денесиндеги ысык менен сууктун пропорциясын калыбына келтирүү аркылуу организмди сакайтуу эсептелген. Албетте, мындай теориялык жобо менен ага ылайыкташтырылган дарылоо практикасы баео, примитивдүү мүнөздө болгон. Ошондой болсо да, байыркы кыргыздардын эмпирикалык, анын ичинде, медициналык билимдери биздин байыркы ата-бабаларыбыз дүйнөдөгү кубулуштар менен нерселердин карама-каршылыгы жана алардын ортосундагы байланыштар өтө жалпы, универсалдуу мүнөздө экендигин стихиялуу-диалектикалык маанайда түшүнө билишкен. Алар дүйнөдө карама-каршылыксыз эч нерсе жок, ал эми карама-каршылыктар кандайдыр бир нерсеге же кубулушка биригип, бири-бирисиз жашай албастыгын туура түшүнүшкөн.

Өткөн замандарда эне болуу бакыты менен жаңы төрөлгөн ымыркайдын ден соолугуна бөгөт болгон айрым жагымсыз жагдайлар орун алган. Алардын катарына, ири алдыда, бойдон түшүү, төрөттүн оор болушу, төрөгөн аял менен ымыркайдын жеке гигиенасы, баланы багуу ж.б. кирген. Заманбап илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, чалкасынан жатып алып төрөгөн аялдарга караганда чөк түшүп олтуруп алып, тигинен туруп же басып жүрүп төрөгөн аялдардын төрөтүнүн узактыгы бир кыйла кыска болот, аялдарга карата ооруксунууну азайтуучу дарылар аз колдонулат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, төрөт учурунда учурунда вертикалдуу позицияны ээлеген аялдардын баласынын жүрөгүнүн согуу ритми бузулган эмес жана Апгар шкаласы боюнча ымыркайдын ден соолугу нормадан четтеген эмес [Позиции матери в первом периоде родов. Слайд 5 С-25]. Албетте, кыргыз аялдары мындай заманбап илимий теориялар менен изилдөөлөрдөн алыс болгон. Бирок, этнографиялык материалдар менен элдик оозеки чыгармачылыктын материалдары боюнча биздин апалар чөк түшүп отуруп, боз үйгө орнотулган баканга сүйөнүп алып төрөшкөн.

Кыргыз аначылары менен эмчилери төрөт процессинин мезгилинде хирургиялык кийлигишүү ыкмасын билген эмес. Бирок, баланы бутунан, же колунан алып сууруп чыгуу ыкмасы кыргыз аначылары тарабынан кеңири пайдаланылган. Аялдын тону түшпөй жатканда да, аргасыз ыкма катары аначы тонду колу менен сууруп чыгууга мажбур болгон. Тонду колу менен сууруп чыгаардын алдында аначы колун суу менен дыкат жууп, зарыл түрдө жуулган колдорун койдун майы менен майлаган.

Кыргыздардын илгерки көчмөн турмушунда элдик хирургия болгон. Сыныкчы-табыптарды элдик хирургдар деп атоого толук негиз бар. Сынган сөөктү сакайтуу, жөнөкөй операцияларды жасай билүү жана шак-шак, аштар, тинтүүр, шимшүүр сыяктуу жөнөкөй хирургиялык аспаптардын биздин күндөргө чейин келип жетиши мунун далили. Сөөгү сынган оорулууларга табыптар мумия ичиришкен. Бул маалыматтар ата-бабалардан азыркы мезгилдеги урпактарга чейин оозеки түрүндө жеткен. Мисалы, «Манас» эпосунда жогоруда айтылган дары заттар жана элдик дарылык ыкмалардын көпчүлүгү анын бардык варианттарынан жана версияларынан кездешет.

Кыргыздардын салттуу дарыгерчилигинде организмге физикалык таасир көрсөтүү максатын көздөгөн дарылоонун жараттан аккан канды токтотуу, бузук канды, же ириңди сордуруу, сууга жаткыруу жана шыпаалуу буу (ванналар) менен дарылоо, укалоо сыяктуу эмпирикалык каражаттары да болгону тастыкталды.

**ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР**:

* XX кылымдын акыркы жылдары седативдүү гормондор (латынчадан sedetivus – тынчытуучу, басылтуучу, успокоительные) менен антибиотиктерге негизделген заманбап медикаментоздуу терапия дары-дармек наркоманиясы деп аталган феноменди пайда кылып, адамдардын ал дарыларга көнүп калуусуна алып келгендиктен, расмий медицинанын өкүлдөрү дарылоонун рационалдуу медицина үчүн салттуу эмес ыкмаларын издөөгө түртүүдө. Ошол себептен, кыргыз элинин салттуу дарылоосунун натыйжалуу ыкмаларын толук иликтөө максатында кыргыз этносу гана эмес, кыргыздарга тектеш элдер жашаган аймактарга тарыхый-этнографиялык экспедицияларды уюштуруу;
* Кыргыз элинин салттуу дарылоосуна арналган атайы илимий-практикалык конференцияларды уюштуруп, алардын натыйжаларынын негизинде илимий макалаларды, монографияларды, окуу китептерин чыгаруу;
* Республиканын ЖОЖдорундагы тарых факультети менен И. К. Ахунбаев атындагы КММАда жана башка медициналык окуу жайларында кыргыз элинин салттуу дарылоосу боюнча атайы курстар менен окуу-предметтик комплекстерин түзүү;
* Кыргыз элинин салттуу дарылоосунун натыйжалуу өңүттөрү менен ыкмаларын андан ары өнүктүрүү.

**Диссертациянын негизги мазмуну төмөнкү макалаларда чагылдырылды:**

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. - №2 – 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. - № 3. – Б. 177-182.
10. Кыргыздадын элдик медицинасындагы жаныбарлардан алынган дары-дармектер[Текст] // И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. – 2012. - № 3. – Б. 183-186.
11. Тентигул кызы Назира. Элдик дарыгерлердин ишмердүүлүгүнүн айрым маселелери [Текст] // И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. – 2013. Атайын чыгарылыш. 2-бөлүк. – Б. 176-181.
12. Тентигул кызы Назира. Безопасное материнство в народной медицине кыргызов [Текст] // 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. Атайын чыгарылыш. №2. – Б. 133-139.

ТЕНТИГУЛ кызы Назиранын

07. 00. 07 – этнология, этнография жана антропология адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуу даражасын изденип алуу үчүн жазылган «КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТТУУ ДАРЫГЕРЧИЛИИГИ (ХIХ КЫЛЫМДЫН АЯГЫ – ХХ КЫЛЫМДЫН БАШЫ» деген темадагы 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 салттуу дарыгерчилиигисун 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 дарыгерчилиигинун тарыхый өнүгүүсүн мезгилдештирүү;
* Кыргыздардын салттуу дарыгерчилиигинун 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 Methodology**is 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.