

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОЙ МЕДИЦИНЫ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Э.М. Осмоналиев, аспирант

Кыргызский Национальный университет имени Жусупа Баласагына
(Кыргызстан, г. Бишкек)

DOI:10.24412/2500-1000-2025-3-1-37-43

Аннотация. После распада СССР в 1991 году на территории Кыргызстана распространились различные религиозные движения, среди которых главенствующее положение занимает Ислам. С распространением Ислама, большую популярность приобретает исламская медицина, как одно из направлений альтернативной медицины, действующей наряду с официальной в целях охраны здоровья. В данной статье рассматривается история зарождения и развития исламской медицины в Средней Азии. Изучение исторических процессов поможет лучше понять основы исламской медицинской традиции, а также то, каким образом религиозные практики Ислама интегрировались в медицину и какую роль в нынешних реалиях современного Кыргызстана может сыграть исламская медицина, в качестве системы, использующей альтернативный подход к здоровью человека.

Ключевые слова: Ислам, медицина, альтернативная медицина, народная медицина, религия, здоровье человека, охрана здоровья.

История медицины в Средней Азии уходит корнями в глубокую древность и тесно переплетена с влиянием разнообразных философских, мировоззренческих и религиозных традиций, которые в итоге обеспечили синкретические представления у жителей нашего региона вообще обо всем, и в частности, о природе и происхождении заболеваний, а также способах терапевтического вмешательства [1, с. 160-161]. Так, например, британский ученый Д. Льюис после бесед со многими людьми, живущими в Центральной Азии, пришел к заключению, что ни ислам, ни христианство, ни шаманизм не являются их настоящей религией. По его мнению, религией большинства жителей нашего региона является “народная религия”, которая вобрала в себя множество религиозных верований и традиций из различных религиозных систем [2, с. 12-13]. Вместе с предложенным им понятием “народной религии” можно также рассматривать понятие “народной медицины”, которая развивалась на протяжении длительного времени параллельно с “народной религией”. На сегодняшний день уже представляется трудной задачей попытка вычлнить друг от друга элементы всего разнообразия мировоззренческих систем, которые обусловили специфику идей и практики, лежащих в основе народной медицины в Средней Азии с исторической перспективой. Можно сказать, что запас зна-

ний современного среднестатистического жителя среднеазиатского региона в отношении практических вопросов врачевания носит отпечаток многовекового опыта истории развития медицины, который вобрал в себя идеи из различных религиозных и мировоззренческих систем, таких как тенгрианство, шаманизм, зороастризм, манихейство, митраизм, маздакизм, вавилонская, греко-римская, арабомусульманская и индийская традиции. Данное обстоятельство обусловило распространенность и все большую популярность народной медицины в Кыргызстане, как одной из стран Средней Азии. Народная медицина сегодня все еще существует и даже довольно неплохо развивается в нашей стране наряду с официальной медициной, использующей в своих подходах принципы современной научно-обоснованной практики. Пациенты зачастую могут пользоваться помощью как со стороны специалистов официального сектора здравоохранения, так и услугами знахарей от народной медицины. В последнее время в некоторых научных кругах данное явление стало называться медицинским синкретизмом, который представляет собой сочетание различных медицинских традиций, происходящее в результате культурных, религиозных и исторических взаимодействий и ассоциируется в современности с синтезом официальной и альтернативной медицины, направленным на

улучшение эффективности терапевтического вмешательства [3, с. 29-32; 4, с. 276-279].

В Кыргызстане после 70 лет господства атеизма под коммунистической властью и обретения независимости в 1991 году произошло религиозное возрождение, характеризующееся резким ростом религиозного сознания у граждан и распространением различных религиозных течений. Лидирующую позицию в данном явлении занимает Ислам. В Кыргызстане широко распространена мусульманская религия суннитского течения ханафитского мазхаба [5, с. 115-116] и считается, что количество населения, причисляющего себя к данной религии, достигает 80% [6, с. 170-172]. Ислам относится к одной из трех монотеистических авраамических религий вместе с христианством и иудаизмом, считается самой молодой из них и второй по численности после христианства в общемировой популяции. Вместе с распространением Ислама в Кыргызстане происходит также распространение исламской медицины, как системы медицинских знаний и практик, основанных на Коране, хадисах пророка Мухаммеда и трудах мусульманских ученых. Сегодня уже никого не удивляют рекламные вывески, афиширующие исламские медицинские центры, практикующие наряду с официальными методами лечения, руками, представляющую собой чтение Корана и молитвы для исцеления, хиджаму, т.е. кровопускание, гирудотерапию, а также рекомендуемые применение черного тмина, оливкового масла, меда и других методов лечения, применявшихся испокон веков в рамках исламской медицины. В Исламе, также, кроме лечения телесных болезней, огромное внимание уделяется духовным и душевным заболеваниям. Таким образом, исламскую медицину можно выделить как одно из направлений альтернативной медицины, которая приобретает важное значение в современном Кыргызстане. В связи с чем назревает необходимость исследования данного явления. В данной статье предлагается рассмотреть историю развития исламской медицины в Средней Азии. Изучение исторических процессов поможет лучше понять основы исламской медицинской традиции, а также то, каким образом духовные практики Ислама интегрировались в медицину и какую роль в нынешних реалиях совре-

менного Кыргызстана может сыграть исламская медицина, в качестве системы, использующий альтернативный подход к здоровью человека.

Исламская культура сыграла в свое время значительную роль в формировании идей альтернативной медицины, практикуемой в настоящее время. Исторический период, начиная примерно с середины 8 века до середины 13 века, ознаменовался распространением арабо-исламского влияния на огромные территории, простиравшиеся от юга Испании и запада Северной Африки до западных пределов Китая и Индии. После распада Арабского халифата, мусульманское влияние продолжилось через Персидские и Тюркские государства. В этот период на этих территориях в рамках арабо-исламского мира сформировалось единое пространство, впитавшее в себя лучшее из многих ранее существовавших здесь цивилизаций и ставшее пристанищем для людей разных национальностей, мировоззрений, культур и религиозных верований. Данный период еще называют «золотым веком Ислама» или «Исламским ренессансом», в который произошел существенный прогресс в развитии разных наук, в том числе медицины.

История демонстрирует, что цивилизация прогрессивно развивается и преуспевает, когда в ней создаются благоприятные условия, обеспечивающие свободу, равенство и справедливость для каждого ее члена или, напротив, она угасает и приходит в упадок, если таковые становятся недоступными одинаково для всех людей. Принципы государства, основанные на обеспечении прав и свобод, сохранение концепции равенства и доступности справедливости для каждого гражданина страны, положенные в основу построения государства являются фундаментом для удовлетворения материальных, душевных и духовных потребностей человека, раскрытия личностного потенциала отдельных людей, которые в конечном итоге становятся стимулом к прогрессивному развитию общества и достижению всеобщего благополучия. “Золотой век Ислама” стал подобным периодом, когда на обширных территориях действовали законы, позволявшие представителям разных культур, национальностей, мировоззрений и

религий себя одинаково свободно чувствовать и самовыражаться.

Башар Саад, профессор Академического педагогического колледжа Аль-Касеми в Бака-аль-Гарбийе и Арабо-Американском университете в Дженине, в своей книге «Греко-арабская и исламская травная медицина» сообщает, что в арабо-исламской империи в средневековый период мирно сосуществовали мусульмане, христиане, иудеи, буддисты и индуисты, а также многие народы, говорящие на разных языках. При этом арабский язык по праву стал занимать роль лингва франка, т.е. языка международного общения, который позволил разным народам сосуществовать вместе на единой обширной территории. В результате, арабо-исламская цивилизация превратилась, в своего рода, «плавильный котел» в период Средневековья и независимо от того, кем были авторы произведений литературы, персами или арабами, мусульманами или христианами, говорили на греческом, персидском или турецком языке, писать они стали большей частью на арабском языке [7, с. 17-18].

Медицина в те времена стала центральной частью средневековой арабо-исламской цивилизации. Врачи и ученые, жившие в ту пору, собрали обширный и многосложный архив медицинской литературы, исследующий, анализирующий и синтезирующий теорию и практику медицины из разнообразных медико-религиозных представлений, бытовавших в то время. Исламская медицина была строилась на теоретических и практических знаниях, полученных в Аравии, Египте, Месопотамии, Персии, Греции, Риме и Индии. До прихода Ислама медицинская практика у арабов характеризовались своей примитивностью и, в основном, основывалась на традициях, практикуемых народными целителями и знахарями. Данная эпоха в развитии арабской медицины называют медициной знахарей-бедуинов. Каких-либо структурированных письменных руководств и медицинских трактатов в те времена еще не существовало, знания передавались из поколения в поколение в виде устных поверий и основное значение имел индивидуальный опыт знахаря. Они объясняли происхождение болезней воздействием злых духов-джиннов или гневом богов за непослушание и неуважение. Лечение кон-

центрировалось на проведении магических ритуалов, включающих использование заговоров, амулетов и жертвоприношений. Также для лечения обширно применялись различные травы, мед, черный тмин, оливковое масло, финики и продукты животного происхождения, в частности, молоко, моча и желчь, которые считались полезными для здоровья и способными исцелить человека. Знахари также часто прибегали при лечении заболеваний к кровопусканиям и прижиганиям, а также обладали некоторыми познаниями в области обработки и перевязки ран [8, с. 1-5; 9, с. 6-9].

С приходом Ислама в основу медицины легли учения Корана и хадисов, передающих рекомендации пророка Мухаммеда. Некоторые принципы из медицины бедуинов, включающие использование продуктов растительного происхождения, в частности фиников, черного тмина, оливкового масла и меда продолжали использоваться, однако из практики были полностью удалены духовные манипуляции, в том числе магические и языческие ритуалы, использование амулетов, оберегов и т.п. В рекомендациях Мухаммеда большое внимание уделяется гигиене, правильному питанию, здоровому образу жизни и использованию натуральных продуктов в питании. Рекомендации медицинского характера из Корана из хадисов в настоящее время обозначают специальным термином “медицина пророка”, которой посвящена целая книга, написанная известным средневековым исламским богословом Ибн Кайимом аль-Джаузия [8, с. 3-8; 9, с. 7-10].

Утверждения пророка Мухаммеда, что «всемогущий Аллах не ниспосылает болезни, не создав для нее и соответствующего лечения», а также «от любого недуга есть средство, и с его применением, по воле Всемогущего Аллаха, болезнь исцеляется», сподвигли мусульманских ученых заниматься медицинскими исследованиями и искать лекарство от каждой известной им болезни. Многие ранние мусульманские врачи являлись скорее священнослужителями, чем врачами и защищали традиционные медицинские практики времен Пророка, которые упоминаются в Коране и хадисах. Однако позднее стали появляться ученые, которые начали переводить объёмные сочинения различных медицинских авторов древности, в первую очередь Галена, Гиппо-

крата и других древнегреческих и древнеримских врачей и ученых [7, с. 17-20].

Большую работу в переводе древнегреческих медицинских текстов на арабский язык, в частности 129 сочинений Галена, выполнил христианин из Хиры Хунайн ибн Исхак аль-Ибади, в совершенстве владевший арабским, персидским, греческим и сирийским языками. Впоследствии, работы Галена считались наиболее значительными и важными в глазах арабоязычных ученых. Бытует молва, что за переводческую работу Хунайну отвешивали золото соответственно массе рукописи перевода. Данный факт подтверждается тем насколько трепетно относились к медицинской науке арабские ученые в те времена. Уже к половине 9 века на арабский язык были переведены практически все сочинения Галена, а также справочники и руководства, основанные на трудах Галена, написанные в Александрии [7, с. 22-23]. Манфред Уллман объясняет бурное развитие медицины и трепетное отношение к вопросам здоровья у арабов тем, что в доисламский период их положение с медицинской точки зрения было весьма плачевным. Арабские бедуины проживали в очень суровых пустынных условиях, испытывая недостаток воды и не имея доступа к разнообразному питанию. Среди них широко распространялись такие болезни, как малярия, туберкулез, трахома, болезни конъюнктивы, амёбная дизентерия, шигеллезы, натуральная оспа, лепра, паразитарные заболевания, рахит и цинга. Арабы, как уже говорилось ранее, в доисламский период не имели возможности эффективно бороться с этими заболеваниями и в качестве основных методов лечения использовали магические ритуалы, заклинания и другие неэффективные методы лечения. Неудивительно, что при таком положении вещей, развитие медицины стало главной целью мусульманских ученых и, впоследствии, позволило достичь впечатляющих результатов [8, с. 1-5].

Интерес к трудам древнегреческих медиков, особенно Галена фактически обусловил вектор, в котором в дальнейшем развивалась средневековая арабская медицина, приняв гуморальную теорию Галена. Гиппократ тоже считался авторитетным ученым в глазах арабов, однако его учение, можно сказать, скромно следовало в кильватере учения Гале-

на, хотя арабские врачи тоже произносили клятву Гиппократа. Позже мощный импульс получила арабская фармакология после перевода трактата “О лекарственных веществах” Педания Диоскорида – знаменитого древнегреческого ученого фармаколога. Большой популярностью среди арабских ученых также пользовались переводы медицинских трактатов римского врача Руфа Ефесского, древнегреческих врачей и ученых Филагрия Эпирского, Антилла, Магнуса Нисибийского, Пифагора, Стефана Афинского, Архелая, Орибасия, Аэция из Амиды, Александра Траллийского и Павла Эгинского [7, с. 22-23; 8, с. 7-40].

Большой вклад в развитие Исламской медицины также внесли переводы сочинений индийских врачей. Сушрута-самхита – трактат, посвященный хирургии, в котором описаны техники выполнения свыше 300 операций, 120 хирургических инструментов и 650 лекарственных средств, а также Чарака-Самхита, представляющий собой ранний трактат по Аюрведе, состоящий из 8 разделов и 120 глав, поражали своим необыкновенным объемом. Кроме них, большой популярностью среди арабских врачей пользовались Каутилья Артхашастра, которая хотя являлась сочинением, посвященным политическим и экономическим вопросам, тем не менее содержала обширную информацию о ядах, впоследствии использованную для составления Китаб аль-сумум, т.е. книги о ядах. Также широко были распространены переводы книг Вагбхата и Мадхавакара по Аюрведе [8, с. 19-20].

Сложнее дело обстоит с вопросом принятия медицинских идей в арабскую медицину из древних иранских традиций. Для нашего исследования, однако, история древнеперсидских традиций является очень важной, поскольку она сыграла значительную роль и, несомненно, оставила глубокий отпечаток в формировании мировоззрения жителей Средней Азии. Башар Саад в своей книге признает, что в формировании арабо-исламской медицины принимали участие труды древних персидских ученых, однако не раскрывает в полной мере первоначальные источники [7, с. 20-21]. Манфред Уллман же в своей книге продвигает идею, что медицинские сочинения древних персидских ученых представляли со-

бой переработанные произведения древнегреческих ученых [8, с. 16-19]. Персидская империя когда-то являлась одной из крупнейших, наиболее развитых и организованных империй древнего мира. Вклад персов в развитие науки, в том числе медицины, настолько очевиден, что его сложно отрицать. Персы действительно, в свое время, переняли и переработали знания и опыт предыдущих цивилизаций, существовавших на территории Ближнего Востока, таких как Ассирийская и Вавилонская империи. Также, вероятно, в формировании персидской науки были использованы знания древних египтян и греков. Тем не менее, древние персы в доисламский период сформировали также свою уникальную культуру и врачебное искусство, основанные вначале на зороастрийских представлениях, которые затем дополнились распространенными на территориях их расселения идеями из христианства, буддизма, манихейства и маздакизма, а также митраизма, который воплотил в себя элементы из ряда дозороастрийских учений древних вавилонян, а также мифологических и религиозных представлений эллинизма [10, с. 13-15]. Первый этап после прихода ислама на территории бывшей Персидской империи характеризовался насильственным насаждением новой религии и попыткой уничтожения памятников истории предшествующих цивилизаций, которые формировали мировоззрение персов на протяжении тысячелетий. Персы в свою очередь старались сопротивляться новой идеологии и сохранить свою идентичность. Однако, позже, на втором этапе, агрессивный настрой арабов сменился более мирным процессом насаждения Ислама без сильного давления и приходом к власти местных правителей в лице Тахиридов, Сафитов и Саманидов. Данный этап стал эпохой расцвета веротерпимости на этих территориях, в результате приведший к формированию нового менталитета персов, характеризующегося интеграцией доисламской и исламской культуры. Мирзоев Г.Д. в своей работе отмечает: «хотя арабы одержали военнополитическую победу, они не смогли противостоят культурной экспансии народов Ирана и Мавераннахра. Они во многих отношениях, особенно в вопросах государственного и административного управления, делопроизводства, городского оседлого образа жизни,

науки, культуры и т.п. подверглись мощному влиянию этой древней цивилизации» [11, с. 11-14]. Андрущенко И.В. также представляет в своей статье доводы, подтверждающие проникновение в исламскую культуру древнеиранских религиозных и научных представлений о мире из зороастризма [12, с. 24-35]. Шахраджабиан М.Х. и Сун В., а также Хейдари М. с соавторами, в своих опубликованных статьях, подтверждают влияние древнеиранских трактатов, посвященных лекарственным травам на Исламскую медицину. Вместе с тем, они также заявляют, что на формирование представлений араб-исламской медицины существенное влияние оказали труды по лекарственным травам древних китайских ученых. В частности, использование китайских лекарственных травяных средств было подробно описано в книгах Табари, Аль-Рази, Хали Аббаса, Абу Али ибн Сина и Джурджани [13, с. 94-99; 14, с. 363-367].

Благоприятные условия, позволившие людям различных вероучений, идеологий, культур и национальностей сосуществовать вместе на обширных территориях способствовали созданию уникальной среды для развития разных наук, включая медицины, особенно в эпоху правления Аббасидов. Философ Аль-Кинди, живший в девятом веке в Багдаде, был одним из ученых, нанятых Аббасидами для перевода, анализа и переработки греческих трудов по медицине. В своей книге он написал: «мы не должны стыдиться признавать истину, из какого бы источника она ни пришла к нам, даже если ее принесли нам предыдущие поколения и чужеземные народы» [7, с. 22]. Несомненно, такому бурному развитию арабской медицины способствовало также удобное географическое положение мусульманских стран. Территории, в которых распространилась исламская культура оказались в те времена между Востоком и Западом, через них проходили караванные пути, а вместе с караванными путями перемещались знания, традиции и опыт из различных культур Востока и Запада. В итоге, в арабском мире появились видные средневековые ученые, обусловившие развитие и дальнейшее распространение араб-исламской медицины. В частности, наиболее известным является многоотомный труд, написанный Абу Али ибн Си-

ной, известного под именем Авиценна в Европе, который был переведен на многие языки и пользовался популярностью во многих странах. Вместе с тем, есть много и других трудов, написанных на арабском языке представителями разных культур и вероисповеданий. Так например, свои труды на арабском языке, в том числе медицинские, наряду со знаменитыми мусульманскими врачами и учеными, такими как персы Абу Али ибн Сина и Абу Бакр Мухаммад ар-Рази, арабы Ибн Зухр и Аммар аль-Мавсили и тюрки Махмуд аль-Кашгари и Аль-Фараби, писали христианские врачи и священники, такие как Абу-ль-Фарадж бин Харун и Абу Анис аль-Мухтар бен аль-Хасан ибн Бутлан, а также врачи еврей Абу ат-Табари и знаменитый врач и богослов-талмудист Моисей Маймонид.

Таким образом, можно сделать вывод, что арабо-исламская медицина развивалась, основываясь на четырех основных ресурсах:

1) знаниях, полученных от традиционных целителей и знахарей в доисламский период;

2) знаниях и рекомендациях, полученных от пророка Мухаммеда из Корана и хадисов;

3) теоретических и практических знаниях, полученных из других медицинских систем, которые стали доступны арабо-исламским ученым после переводов греческих, китайских, индийских и персидских источников;

4) теоретических и практических знаниях, полученных в последующем в результате дея-

тельности врачей различных культур, национальностей и религий, проживавших на территориях, где был распространен Ислам.

Арабоязычные ученые разных национальностей, культур и вероисповедания, жившие на территориях, где был распространен Ислам, проделали колоссальную работу по систематизации и согласованию обширных и порой противоречивых медицинских сочинений из разных источников, создавая, впоследствии уже свои внушительные энциклопедии, трактаты, руководства, справочники и сборники. Сегодня эти знания, накопленные на протяжении многих веков предыдущими цивилизациями, продолжают применяться на территориях, где проживают мусульмане наряду с официально принятыми клиническими протоколами современной медицины. По всей видимости, сегодня назревает необходимость в проведении глубоких медицинских исследований, основанных на методах доказательной медицины, для оценки эффективности методов альтернативной медицины, в том числе исламской. Исследования и понимание исторических процессов позволит сформировать верные ориентиры для взаимодействия официальной медицины и религии и обеспечить защиту от радикальных и экстремистских идеологий, способных оказать деструктивное влияние на мышление граждан нашей страны [15, с. 224-230].

Библиографический список

1. Исмаилова А.К. Мировоззренческий синкретизм: основные условия и причины возникновения // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2017. – № 6. – С. 160-161.
2. Льюис Д. Национальные особенности и религии в Центральной Азии. // Центральная Азия и культура мира. – 2002. – № 1-2 (12-13). – С. 123.
3. Исаева Ю.А. «Медицинский синкретизм» и его роль в развитии региона / Ю.А. Исаева // Вестник Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств. – 2013. – № 1(4). – С. 29-32. – EDN VNTUGF.
4. Сорока А.Э. Институциональные основы регулирования медицинского синкретизма в современной действительности / А.Э. Сорока, Л.В. Гудакова // Социальная работа в современном мире: теория и практика: сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Майкоп, 06-08 апреля 2023 года. – Майкоп: Адыгейский государственный университет, 2023. – С. 276-279. – EDN WZLBOH.
5. Сыйырбеков А.С. Эпическая религия // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2015. – № 11. – С. 115-116. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.science-journal.kg/media/Papers/nntiik/2015/11/115-116.pdf>.
6. Атангаева Д.Т. Религия ислам в семейной жизни Кыргызского общества // Известия ВУЗов Кыргызстана. – 2017. – № 12. – С. 170-172. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.science-journal.kg/media/Papers/ivk/2017/12/170-172.pdf>.

7. Saad B., Said O. Greco-arab and islamic herbal medicine: traditional system, ethics, safety, efficacy, and regulatory issues. – Hoboken, N.J.: Wiley, 2013. – 533 p.
8. Ullmann M. Islamic Medicine: Edinburgh University Press, first edition in 1978, transferred to digital print in 2008. – 138 p.
9. Peter E. Pormann, Emilie Savage-Smith. Medieval Islamic Medicine / New Edinburgh Islamic surveys. – Edinburgh University Press, 2007. – 223 p.
10. Гуломов Т.М. Этнорелигиозные и этнокультурные процессы принятия ислама в Центральной Азии (философско-религиоведческий анализ): специальность 09.00.14 «Философия религии и религиоведение»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук / Гуломов Тоджиддин Мирзоалиевич. – Душанбе, 2011. – 22 с. – EDN ZOFACN.
11. Мирзоев Г.Д. Ислам в контексте общественного сознания таджиков (история и современность): специальность 09.00.13 «Философская антропология, философия культуры»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук / Мирзоев Гаффор Джабборович. – Душанбе, 2009. – 21 с. – EDN ZOAUKZ.
12. Андрущенко И.В. Зороастризм и авраамические религии / И.В. Андрущенко // Труды Таврической духовной семинарии: Сборник трудов. Том Выпуск 1. – Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2020. – С. 24-35. – EDN CATBJX.
13. Shahrajabian M.H., Sun W., Cheng Q. The influence of traditional Iranian and Chinese medicine on western and islamic countries // Asian Journal of Medical and Biological Research. – 2019. – № 5(2). – P. 94-99. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.3329/ajmbr.v5i2.42490>.
14. Heydari M., Hashempur M.H., Ayati M.H., Quintern D., Nimrouzi M., Mosavat S.H. The use of Chinese herbal drugs in Islamic medicine // J. Integr. Med. – 2015. – № 13(6). – С. 363-367. DOI: 10.1016/S2095-4964(15)60205-9.
15. Осмонова Д.А., Омурова Т.О., Бекматов Н.К. Оценка рисков радикализации в студенческой среде Кыргызстана // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – 2022. – № 7. – С. 224-230. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.science-journal.kg/media/Papers/nntiik/2022/7/%D0%9D%D0%9D%D0%A2__7-2022_224-230.pdf.

HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC MEDICINE IN CENTRAL ASIA

E.M. Osmonaliev, *Postgraduate Student*

Kyrgyz National University named after Zhusup Balasagyn
(Kyrgyzstan, Bishkek)

***Abstract.** After the collapse of the USSR in 1991, various religious movements spread across Kyrgyzstan, among which Islam occupies a dominant position. With the spread of Islam, Islamic medicine is gaining popularity as one of the trends of alternative medicine, working alongside official medicine for fulfilling the purpose of health protection. This article investigates the history of the origin and development of Islamic medicine in Central Asia. Studying historical processes will help to better understand the foundations of the Islamic medical tradition, as well as to know how the spiritual practices of Islam were integrated into medicine and what role Islamic medicine can play in the current realities of modern Kyrgyzstan, as a system that uses an alternative approach to human health.*

***Keywords:** Islam, medicine, alternative medicine, folk medicine, religion, human health, health protection.*