

И. В. Стасевич

ДОРОГИ ПРЕДКОВ. ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

В последние десятилетия в Казахстане наблюдается заметное оживление религиозной жизни. Наряду с пропагандой «классических» устоев мусульманской религии активно дополняются и корректируются теории и практики народного ислама. Некоторые из этих проявлений вполне согласуются с традиционными религиозными представлениями, другие не находят аналогий в религиозной традиции, зафиксированной историками и этнографами в процессе изучения казахской культуры.

В предлагаемой вниманию читателей статье речь пойдет о новом религиозном течении, появившемся в Казахстане сравнительно недавно — в конце XX в. — Ата жолы. Отношение к этому религиозному течению у населения Казахстана неоднозначное: одни видят в нем продолжение веры предков, другие — опасное проявление новых «окультурно-мистических псевдорелигиозных направлений». В 2009 г. эта религиозная организация попала наряду с другими в черный список и была запрещена на государственном уровне. Обоснованием такого решения стали заключения специалистов в области медицины о том, что «деятельность данного движения негативно воздействует на социальную защищенность здоровья граждан и создает реальную угрозу населению, что запрещено законодательством страны». Тем не менее последователи этого религиозного течения продолжают свою деятельность, теперь уже нелегальную, не только в Казахстане, но и на российских приграничных территориях.

Оставив в стороне нравственно-этические и богословские оценки деятельности данной религиозной организации, попытаемся проанализировать основы ее учения с точки зрения их совместимости с традиционными религиозными и мировоззренческими представлениями казахов и, возможно, сумеем ответить на

вопрос о причинах популярности подобных религиозных течений среди населения.

«Ата жолы» (другое название «Ак жол») свою деятельность как организация начала в 1997 г., а в 2001 г. была зарегистрирована как коммерческая организация (ТОО). Ее лидером и создателем является житель поселка Жамбыл Алматинской области Кыдырали Тарыбаев. На средства движения осуществляется активная издательская деятельность: издается журнал «Ата жолы» и всевозможные брошюры, разъясняющие суть учения. Данное религиозное течение не отвергает устоев ислама, наоборот, выступает за полную «исламизацию» Казахстана и основывает свое учение на традиционном для культуры Казахстана культе предков.

Основная цель учения — подготовить человека к общению с духами предков (*аруақами*), избранным же уготовано еще при жизни стать святыми (*әулие*), заниматься целительством, направлять на путь истинной веры окружающих. Курс подготовки включает паломнические поездки по святым местам, преимущественно Южного Казахстана (обязательно посещаются мавзолей Ахмета Яссауи, Арыстан-баба, Айша-биби, могилы Бес Ата), в сопровождении уже опытных целителей, т.н. *аққу* (дословно «лебедь») и *сұңқар* (дословно «сокол»), способных доносить до людей *бата* (благословение) и предсказания будущего от предков. Такие поездки бесплатные, денежный сбор с одного человека составляет в среднем 50 тыс. тенге (приблизительно 11 тыс. руб.). Но одной поездкой дело не ограничивается: для полного излечения недугов, обретения стабильности в жизни и карьере необходимо повторять паломничества, как правило, раз в полгода, а если *аруақи* рекомендуют, то и чаще.

Считается, что основы пути заложили пятеро святых: Туктубай ата, Суюнбай ата, Сарыбай би ата, Жамбыл ата и Кайназар ата. Вот поэтому первое паломничество новобранцы совершают к могилам Бес Ата («Пяти святых отцов»).

Среди паломников члены организации отбирают наиболее перспективных, тех, кто способен к общению с предками. Затем назначают день их «открытия» (*ашылу*) или «получения печати» (*мер алу*). В этот день происходит принятие новообращенных в ряды избранных членов движения, раскрытие их дара, позволя-

ющего общаться с *аруаками*, стать целителями и приблизиться к статусу *дулие*. По словам прошедших эту процедуру, «открытие» новобранца происходит во время касания (удара рукой) его спины более опытным наставником, уже считающимся среди последователей *дулие*. Именно с этого момента новообращенный погружается в измененное состояние сознания и начинает слышать голоса *аруаков*. Физические и психические недуги новобранцев трактуются в духе шаманской болезни как призыв предков вступить на путь излечения больных. В случае отказа от исполнения воли *аруаков*, по словам последователей движения, человека будут преследовать неудачи и болезни, вплоть до смерти близких людей. Такая схема практически полностью воспроизводит ритуал обращения избранного духами к традиционной шаманской практике *бақсалық*.

В рамках традиции находится и представление о личном *аруаке-помощнике*, или, как его называют сами обращенные, «персональном менеджере», который в момент «открытия» дара подает новообращенному *бельгі* (знак), проявляющийся как боль или вибрация в определенных частях тела. *Аруақ-помощник* — один из пяти святых (Бес Ата).

Избранные, получившие благословение *аруаков*, начинают формировать собственные группы, заниматься целительством. Филиалы организации разбросаны по всему Казахстану и за его пределами (в России, Беларуси), низовые структуры носят символическое название «Орда», приблизительная численность одной такой организации — 15–20 чел. Собrania носят не менее символическое название — *шырақ*, что в дословном переводе с казахского значит «свеча».

Сеансы лечения *аққу* и *сұңқар* во многом повторяют практику *бақсалық* и современные сеансы лечения традиционных целителей (*емші, тәуіп*). Используются традиционные атрибуты: камча, свечи-*шырақ*; читаются заклинания-молитвы, призывающие на помощь духов предков. В попытках объяснения сути своего дара последователи «Ата жолы» опять же прибегают к традиционным стереотипам описания дара *бақсы*: «Не я лечу, а духи предков через меня лечат больных, что они говорят, то я и делаю, по своей воле ничего не предпринимаю» (ПМА). Но теоретическая база

учения расширена за счет нововведений. Так, сила целителя, по словам информантов, открывается через «чакры», активированные одним из пяти «аташек», под которыми явно понимаются *аруақи*.

Исходя из принципов учения, наследственный дар (*касмет*) не является обязательным для «раскрытия» талантов целителя, что также противоречит традиционному пониманию династической природы способности вступать в контакт с миром духов.

Еще одной отличительной чертой этого религиозного движения является возможность «отмолить» избранника духов, что абсолютно противоречит традиции. *Аққу* и *сұңқар* предлагают тем, кто отказывается внять зову *аруақов* и вступить в организацию, «отмолить» их у духов, но взамен требуют некоторого вложения средств, иногда, по словам информантов, речь идет о достаточно большой сумме, равной стоимости квартиры.

«Ата жолы» имеет строго иерархическую внутреннюю структуру, основанную на жестких правилах участия в ней. Основными источниками финансирования являются денежные вложения самих участников, при этом принципы организации схожи с т.н. «финансовыми пирамидами» — каждый член организации должен привести с собой как можно больше новых последователей, тем самым он повышает свой статус в структуре течения.

Как уже говорилось, религиозное движение «Ата жолы» не отвергает основ ислама и позиционирует себя в рамках регионального варианта ислама и скорее не как «новая религия», а как образ жизни настоящего верующего человека. Однако представители местного исламского духовенства крайне негативно относятся к подобным объединениям и отвергают любые их связи с исламом. Это тем более интересно, что практику паломничества по святым местам, веру в духов предков местное духовенство не отвергает, а, наоборот, признает региональной особенностью ислама в Казахстане. Лишь те, кто отличается повышенной религиозностью, считает себя последователем «классических» законов ислама, отрицают возможность получения кого-либо откровения от умерших. Они же отрицают и саму веру в *аруақов*, считая ее отжившим суеверием, сетуют на то, что уровень религиозного образования среди казахов неудовлетворительный,

этим, с их точки зрения, и объясняется возникновение религиозных течений, подобных «Ата жолы».

Большинство же критикующих деятельность «Ата жолы» осуждают не основу религиозного учения, связанную с традиционными мировоззренческими представлениями, а материальную заинтересованность организаторов движения, факты психологического насилия над членами организации. Таким образом, критика этого религиозного течения осуществляется с двух сторон: и со стороны «официального» ислама, и со стороны обывателей, считающих себя верующими мусульманами в рамках регионального варианта ислама. Тем не менее около 2 млн казахстанцев совершили паломничества, используя услуги движения «Ата жолы».

Официальные источники информации (судебные материалы, газетные публикации, интернет-материалы) содержат многочисленные свидетельства о возникновении у приверженцев данного религиозного направления психических и соматических заболеваний, об обострении имеющихся заболеваний, что неоднократно приводило к летальному исходу. Некоторые из участников паломнических поездок, разочаровавшиеся в деятельности «Ата жолы», рассказывают о далеком от праведного поведении «аккушек», которые, пока их не видят паломники, обсуждают, кто из них и что будет говорить потенциальным «избранникам духов», пьют спиртное, курят и не держат *дапет*.

Вполне естественно, что сами последователи учения считают подобные заявления инсинуациями и приводят не меньше примеров благотворного влияния своей веры на физическое и психическое состояние обратившихся к ним за помощью.

Большинство приверженцев религиозного движения — женщины, причем за последнее время возраст «новобранцев» снизился: если раньше основу «Ата жолы» составляли женщины в возрасте 50 лет, то сейчас к работе в организации активно привлекаются девушки от 18 до 25 лет. Как показали проведенные исследования, среди народных целителей, занимающихся своим ремеслом в рамках традиционных практик, женщины также составляют большинство [1, с. 76–92]. Однако принадлежность к «Ата жолы» не ограничивается ни полом, ни возрастом, ни

национальностью, ни даже верой. Среди последователей — не только казахи, много русских, немцев, корейцев, уйгуров. Послание-*бата* от предков могут получить как мусульмане, так и христиане. По-видимому, это и способствует широкому и быстрому распространению данного религиозного течения, не ограниченного рамками пола, возраста и вероисповедания.

Анализируя деятельность религиозной организации «Ата жолы», мы можем выделить некоторые черты, которые при поверхностном рассмотрении и с определенной долей условности могут интерпретироваться как признаки секты: беспрекословное подчинение учителю, так как только ему доступно истинное понимание сути учения; обожествление его личности; наличие своего языка и терминологии; строгая иерархическая структура, подразумевающая поэтапный карьерный рост членов организации; типичные для сектантов угрозы — в случае отказа от служения беды и несчастья обрушатся на человека и его близких; руководители движений контролируют получение информации членами организации извне, ориентируя их на издаваемую в рамках религиозного движения продукцию, корректируют мышление и эмоции в плане «правильных» и «греховных»; члены организации позиционируют себя в духе единой семьи, противопоставляя себя окружению родственников и близких.

Между тем движение «Ата жолы» не отвергает полностью ни господствующей религии, ни традиционных устоев, что характерно для секты, а строит свое учение на основополагающих позициях традиционной религиозности, лишь отчасти дополняя ее и корректируя. Вера отцов признается правильной, но нуждающейся в новой «истинной» интерпретации, доступной только избранным.

Рассматривая структуру и суть учения, не нужно забывать о личности обращенного. Вера в *аруақов* до настоящего момента остается живой традицией, во многом формирующей религиозное мировоззрение современных казахов. Причины, по которым люди примыкают к новым религиозным группам, зависят от того, что ищет человек в жизни, чего ему не хватает, на что он готов отозваться и что может предложить ему данное движение. Как правило, это основные жизненные категории — здоровье и долго-

летие, успех в карьере, общение и понимание в общине верующих-единомышленников. Большое значение имеет и религиозный опыт, большинство обращенных воспитаны в духе традиционных ценностных ориентиров, а следовательно, основополагающие правила новых религиозных учений им знакомы.

Всплеск и огромная популярность религиозных движений, основывающихся в своей деятельности на традиционных религиозных и нравственных стереотипах, во многом объясняется и внутренней политикой государства, направленной на возрождение и сохранение традиционных национальных черт казахской культуры. Этот процесс начался в 90-х гг. XX в., с обретением Казахстаном независимости, именно на это время и приходится возникновение и расцвет подобных новых религиозных движений. Вероятно, совокупность сложившихся условий спровоцировала определенную религиозную реакцию. Оказалось, что возрождение национального духа ассоциируется у большинства казахов не с официальной религией, а с наследием предков — народной «этнической» религией. Эта ситуация кажется вполне закономерной, ведь основные этноопределяющие категории в настоящее время сохраняются именно в духовной культуре.

Появление такого религиозного движения, как «Ата жолы», демонстрирует один из способов реализации традиционного религиозного опыта как особой формы мировосприятия и мышления, а одной из причин его возникновения и жизнеспособности является желание заполнить духовную лакуну, возникшую в период прерывания традиции.

Библиография

1. *Стасевич И. В.* Баксалык и практика традиционного целительства в современном Казахстане // Центральная Азия. Традиция в условиях перемен. СПб., 2009. Вып. 2.