УДК 233

DOI: 10.28995/2658-4158-2025-1-159-165

Движение трансцендентальной медитации
в исторической перспективе:
от универсализма к партикуляризму
Рецензия на книгу: *Sawyer D., Humes C.*
The transcendental meditation movement.
Cambridge: Cambridge University Press. 2023. 80 p.

Виктория В. Тихонова

Независимый исследователь, Москва, Россия, vic.tihonova@yandex.ru

Для цитирования: Тихонова В.В. Движение трансцендентальной медитации в исторической перспективе: от универсализма к партикуляризму. [Рец.]: *Sawyer D., Humes C.* The transcendental meditation movement. Cambridge: Cambridge University Press. 2023. 80 p. // *Studia Religiosa Rossica: научный журнал о религии.* 2025. № 1. С. 159–165. DOI: 10.28995/2658-4158-2025-1-159-165

The transcendental meditation movement
in historical perspective.
From universalism to particularism
Book review: *Sawyer D., Humes C.*
The transcendental meditation movement.
Cambridge: Cambridge University Press, 2023. 80 p.

Victoria V. Tikhonova

Independent researcher, Moscow, Russia, vic.tihonova@yandex.ru

For citation: Tikhonova, V.V. (2025), “The transcendental meditation movement in historical perspective. From universalism to particularism. [Book review]: *Sawyer D., Humes C.* The transcendental meditation movement. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. 80 p.”, *Studia Religiosa Rossica: Russian Journal of Religion*, no. 1, pp. 159–165, DOI: 10.28995/2658-4158-2025-1-159-165

© Тихонова В.В., 2025

В книге «Движение трансцендентальной медитации» (далее – ТМ) рассматривается история развития ТМ-организации (далее – ТМО) и ее внутренние проблемы. Авторы книги Дана Сойер и Синтия Хьюмс – религиоведы¹, но до 1983 г. они были участниками движения ТМ, имели личное общение с Махариши и многими членами ТМО, поэтому хорошо знакомы с инсайдерским пониманием учения Махариши и деятельности ТМО. Представление о современном состоянии движения ТМ авторы составили на основании бесед и переписки с ключевыми фигурами ТМО и учителями ТМ, покинувшими ТМО, а также анализа публикаций о ТМ исследователей новых религиозных движений (далее – НРД). Сойер и Хьюмс сопоставили в своей книге разные интерпретации особенностей развития движения ТМ и высказали свое мнение по наиболее дискуссионным вопросам.

Первый из таких вопросов – является ли движение ТМ религиозным. Отвечая на этот вопрос, по словам авторов, следует учитывать разделение сообщества людей, практикующих ТМ, на малочисленный внутренний круг ТМО («культовое движение» в понимании У.С. Бейнбриджа и Р. Старка) и подавляющее большинство людей, медитирующих после обучения ТМ автономно («клиентурный культ» и «аудиторный культ», по Бейнбриджу, или НРД, «принимающее мир», согласно Р. Уоллису) (с. 2). Для тех, кто медитирует, не меняя образа жизни и религиозной идентичности, игнорирует значение пуджи и считает, что мантра – «бессмысленный звук», ТМ – не религия (с. 55). Но культовое ядро движения ТМ, по мнению авторов, религиозно, примыкает к традиции Адвайта Веданты Шанкары в форме неоиндуизма и вписывается в две из восьми семейных групп НРД, описанных Дж.Г. Мелтоном: «5) “семья древней мудрости”» и «7) “Восточная и ближневосточная семья”» (с. 1). Сложность идентификации ТМО состоит в том, что ее представители «проводят пуджи, включающие имена индуистских богов, повторяют санскритские мантры, читают Бхагавад Гиту, придерживаются вегетарианской диеты, слушают записи Сама Веды и при этом не считают себя индуистами» (с. 26). Они утверждают, что учение Махариши универсально, отражает суть всех религий, но не принадлежит ни к одной из них, оно согласуется только с мировоззрением Шанкары и священной традицией святых, живших до и после него. Кроме того, они считают, что

¹ Дана Сойер – почетный профессор религиоведения и мировых религий в Колледже искусств и дизайна штата Мэн и адъюнкт-профессор азиатских религий в Институте капелланов штата Мэн. Синтия Энн Хьюмс – профессор религиоведения в колледже Клермонт Маккенна в Клермонте, штат Калифорния.

«Махариши знал истинную чистоту послания Шанкары лучше, чем кто-либо другой, включая индийских пандитов» (с. 26), поэтому все изменения, внесенные им в учение Шанкары, с их точки зрения, правильны, они воспринимаются членами ТМО как неопровержимые догматы, которые в конечном счете и являются для них объектом культа.

Вопрос о происхождении практики ТМ тоже остается спорным. Существует три предположения: Махариши обучался этой технике у своего учителя свами Брахмананды Сарасвати, который восстановил древнюю форму медитации, утраченную с течением времени; Махариши сам изобрел технику ТМ по благословию Брахмананды; и Брахмананда и Махариши обучали традиционной для ордена Сарасвати монашеской практике. Последнюю версию Сойер и Хьюмс считают наиболее правдоподобной, хотя в приложениях к статье Хьюмс 2005 г. можно прочитать рекомендации по медитации для мирян, оставленные Брахманандой, которые отличаются от инструкций Махариши для медитирующих и учителей ТМ [Humes 2005, p. 76].

История движения ТМ, согласно Сойеру и Хьюмс, начинается в октябре 1955 г. в Кочи (Индия) на «Великой Конференции по духовному развитию Кералы», поскольку именно с этого момента Махариши начал предлагать свой метод медитации. Авторы придерживаются хронологической последовательности в изложении материала. Рассматривая начальный этап формирования ТМО, Сойер и Хьюмс раскрывают суть учения Махариши, исследуют динамику роста численности медитирующих на Западе и проясняют причины нововведений. Например, показывают, когда и почему возникло понятие «чистота учения Махариши» и требование к членам ТМО ее соблюдать: в 1960 г. вследствие того, что обученная ТМ в Лондоне группа последователей Г.И. Гурджиева и П.Д. Успенского, изначально провозгласившая Махариши спасителем, в дальнейшем стала рассматривать его систему медитации лишь как дополнение к учениям их предыдущих мастеров (с. 11–13). Это побудило Махариши систематизировать, стандартизировать свое учение в эксклюзивный бренд и в дальнейшем защитить его товарным знаком.

Согласно первичной концепции Махариши высшая истина постигается не путем изучения какой-либо информации, а с помощью непосредственного опыта трансцендентного Абсолюта, поэтому его техника и называется «Трансцендентальная Медитация». Когда этот опыт становится постоянным, медитирующий достигает состояния духовного просветления, которое Махариши назвал Космическим Сознанием, заимствовав термин из одноименной книги Р.М. Бекка (1901), чтобы заменить синонимичные понятия дживанмукти Адвайты и нитья-самадхи (с. 10).

Сойер и Хьюмс полагают, что самый мощный импульс распространение ТМ получило после того, как в 1974 г. врач Ганс Селье, создатель теории стресса, прочитал статьи Р.К. Уоллеса и Г. Бенсона (1972), изучавших физиологические показатели медитаторов, и публично поддержал ТМ как практику глубокого отдыха, помогающую устранить стресс (с. 24). Публикации научных исследований ТМО в *Science*, *Scientific American*, *Lancet*, четырех бесцеллеров о ТМ, появление Махариши в популярном шоу Мерва Гриффина вызвали повальное обучение ТМ, называемое в ТМО «Волна Мерва» (с. 30).

Изначально созданная Махариши организация существовала для того, чтобы научить медитации, а не диктовать мировоззрение. Но в конце 1970-х гг. ситуация начала изменяться. «Волна Мерва» привела к тому, что «мейнстримеры», обучившиеся ТМ, чтобы получить пользу для здоровья, снизить кровяное давление, улучшить успеваемость в школе, повысить производительность труда, образовали значительно более многочисленную группу, чем «инсайдеры», жаждущие просветления, в результате чего «инсайдеры» почувствовали себя скорее изгнанниками, нежели лидерами своего движения (с. 31). Поэтому Махариши разработал программу ТМ-Сидхи, «чтобы отключить случайных медитирующих, одновременно привлекая к себе набожных верующих», по словам экс-члена ТМО П. МакВильямса (с. 39), занялся созданием «идеальных деревень», излучающих «суперсияние», выстраивал иерархию в ТМО, «эквивалентную индийской кастовой системе» (с. 38); утвердил дресс-код, режим, моральные, поведенческие, лексические нормы для внутреннего круга; заявлял, что метод достижения конечной цели ТМО – духовно возродить мир – больше не сводился к одной ТМ, а тех, кто был не согласен с его новыми планами, исключал из ТМО. Сойер и Хьюмс считают, что с 1980 г. «ТМО как общественно ориентированная образовательная организация в значительной степени перестала существовать» и потеряла, согласно их оценке, «многих лучших и ярких своих представителей» (с. 38).

Авторы подробно описывают два раскола в ТМО (1982–1983 гг.) – Р. Карлсена и Шри Шри Рави Шанкара (с. 40–46), – после которых ТМО еще дальше дистанцировалась от медитирующих и постепенно становилась «не только более индуистской, но и более замкнутой», по словам С. Лоу (с. 46). Простые и ясные объяснения, которые Махариши использовал ранее, были заменены понятиями из учебников физики, смешанными с ведическими терминами, и этот синтез, по определению авторов, напоминал «Бармаглота» Л. Кэрролла» (с. 46). Как сказал им бывший представитель ТМО, в ТМО утвердился «замысловатый лексикон полукровной санскритской науки» (с. 47).

Самыми финансово успешными из новых продуктов и программ Махариши были подходы «Аюр Веды Махариши» («АВМ»), продвигаемые Д. Чопрой. Его книга «Квантовое исцеление» (1989) стала бестселлером. Но в 1993 г. Чопра ушел из движения, и всем центрам ТМ было предписано прекратить рекламировать его курсы, кассеты и книги ради соблюдения «чистоты учения» (с. 52). А новые курсы «АВМ», разработанные ТМО, в частности «открытия» Т. Надера, были сложными и непонятными, поэтому непривлекательными для потребителей духовных услуг (с. 52).

В 1990-е гг. в рядах ТМО нарастало недовольство инсайдеров продвижением сомнительных научных интерпретаций программ Махариши, принуждением углубляться в индуизм, политикой лидеров, исключаящих из ТМО инакомыслящих, авторитарностью этих лидеров, навязыванием дорогостоящих продуктов и методов лечения Аюрведы (с. 56); группа, проживающая в Фэйрфилде и регулярно практикующая ТМ, ТМ-Сидхи в течение двадцати пяти лет, устала ждать обещанного через 8 лет просветления; «качества, которые можно было бы связать с расширением сознания и ростом духовности, никто не продемонстрировал» (с. 57). Члена этой группы Л.Б. Шрайвера за статью «Выживание в раю», призывающую к открытой дискуссии, исключили из ТМО, как и Р. Арчера, запустившего веб-сайт Fairfield Life (с. 59). Исключали из ТМО также тех, кто посещал лекции Шри Шри Рави Шанкара.

В 2000 г. Махариши основал «Всемирную Страну Всеобщего Мира» и назначил ее правителем Т. Надера, получившего титул «Махараджа Надер Раам» (с. 59). В 2005 г. учителей ТМ обязали пройти курс переаттестации. Но это привело к тому, что больше людей стало обучаться ТМ за пределами ТМО, чем в ТМО, у тех учителей ТМ, которые отказались переаттестовываться и подчиняться указаниям ТМО взимать за обучение ТМ не менее 1000 долларов. Эти учителя утверждали, что движение ТМ уже не является синонимом ТМО: «для них ТМО – это мошенническая организация, которая отошла от первоначальной миссии, как и Махариши, возможно, тоже» (с. 60).

После смерти Махариши в 2008 г. ТМО руководят «Махараджа Надер», 33 раджи и тринадцать министров. Существует также официальная, но не зависящая от раджей организация «Фонд Дэвида Линча», руководимая Р. Ротом и возрождающая стратегию ТМО 1970-х гг.

ТМО по-прежнему отказывается признать решение суда Нью-Джерси 1977 г. и выводы ученых, идентифицирующих ТМО как религиозную организацию. Но Соьер и Хьюмс считают, что «мировоззрение ТМ-инсайдеров было и продолжает оставаться религиозным как в обычном, так и в академическом смысле этого слова.

Это конкретная разновидность неоиндуизма» (с. 55). Членам ТМО только «кажется, что они могут верить, как индуисты, вести себя, как индуисты, и при этом не быть индуистами» (с. 63). Что касается заявленных Махариши высших целей – даровать Космическое Сознание своим ученикам и принести мир всему миру – результаты оставляют желать лучшего: «многие практиковали ТМ 35, 40 и даже 50 лет, но немногие из них утверждали, что достигли просветления, и никто, включая Шри Шри Рави Шанкара, не был признан Махариши или ТМО просветленным» (с. 62). Признаков того, что мир вступил в «эпоху Просветления», тоже мало.

О перспективах дальнейшего развития ТМО Сойер и Хьюмс затрудняются сказать что-либо определенное. В Фэйрфилде, например, осталось уже менее 300 человек, выполняющих регулярные программы, в то время как самые давние последователи Махариши либо покинули Фэйрфилд, либо скончались, а неопиты опасаются вступать в новую организацию ТМ, поскольку в обществе утвердилось настороженное отношение к авторитарным НРД.

Относительно будущего движения ТМ за пределами ТМО Сойер и Хьюмс рассматривают три варианта развития событий: 1) учителя ТМ, отошедшие от официальной ТМО, постепенно вымрут; 2) учителя ТМ, ушедшие из ТМО, создадут прочные связи, свои объединения, подготовят преемников, и эта возможность уже реализуется. Например, Т. Ноулз утверждает, что ТМ – просто торговая марка, а сама медитация относится к индийской традиции Шанкары, ей можно дать другое наименование и обучать без какого-либо изменения инструкций, полученных от Махариши, лично он с 2022 г. предлагает «Ведическую медитацию» (с. 64). 3) Учителя могут обучать ТМ бесплатно, и в Британии это уже осуществляется. Так, с 2000 г. по сей день действует «Фонд медитации» («The Meditation Trust»), зарегистрированный в Англии и США (с. 65).

Подводя итог, следует сказать, что книга «Движение трансцендентальной медитации» займет особое место в историографии ТМ, поскольку в ней представлен и проанализирован большой объем эмпирического материала, показаны внутренние проблемы и противоречия этого движения, рассмотрено восприятие преобразований, происходящих в движении, инсайдерами, отступниками и исследователями НРД, прояснены многие моменты, упущенные другими авторами, сказано, откуда Махариши заимствовал главные термины, учтена вариативность дальнейшего распространения ТМ. Вместе с тем в книге отсутствует религиозоведческий анализ, подтверждающий тезис авторов о том, что ТМ – традиционная ведическая монашеская практика, и ничего не сказано о мнении ортодоксальных представителей ордена Сарасвати о мантрах, предложенных Махариши. Однако такое доказательство кажется

существенным для ответа на вопрос, является ли практика ТМ религиозной: если ТМ – традиционная ведическая практика, она религиозна для всех медитаторов. Разница между ними в том, что члены ТМО имеют одну религиозную идентичность («чистоту учения Махариши»), а свободные медитаторы – две или больше. Эту тему авторы оставили за скобками, так как их задача, судя по анализу их текста, состояла в том, чтобы показать, как ТМО из общественно ориентированной организации постепенно превратилась в эксклюзивное закрытое сообщество.

Литература

Humes 2005 – *Humes C.A. Maharishi Mahesh Yogi. Beyond the TM technique // Gurus in America / ed. by R.A. Forsthoefel, C.A. Humes. Albany: State University of New York Press, 2005. P. 55–79.*

References

Humes, C.A. (2005), “Maharishi Mahesh Yogi. Beyond the TM technique”, in Forsthoefel, R.A. and Humes, C.A., eds., *Gurus in America*, State University of New York Press, Albany, USA, pp. 55–79.

Информация об авторе

Виктория В. Тихонова, независимый исследователь, Москва, Россия; vic.tihonova@yandex.ru

Information about the author

Victoria V. Tikhonova, independent researcher, Moscow, Russia; vic.tihonova@yandex.ru