

Сома – психотропные препараты и практика йоги

Легендарный напиток **Сома** употреблялся в древние времена в ритуальных целях для достижения измененных состояний осознания и приобретения трансцендентного опыта. Рецепт **Сомы** или полностью утерян, или недоступен для широких масс. Но есть мнение, что по силе воздействия этот препарат оставляет далеко позади все современные психотропные вещества. Как соотносятся употребление подобных препаратов с йоговским путем самопознания и как учителя йоги относятся к психотропным веществам – мы попытаемся разобраться в этой статье.

Или смерть, или Просветление.

Пить **Сому** считалось очень рискованным мероприятием. Лишь немногие выживали после него. А некоторые попросту превращались в недееспособных инвалидов. Но многие считали, что «игра стоит свеч». Напиток **Сома** не оставлял человеку других вариантов, кроме полного и окончательного подъема энергии **Кундалини**. Многие просто не справлялись с этой вселенской мощью, просыпающейся в их телах, и теряли рассудок. Часто само физическое тело не выдерживало подобного перенапряжения.

Есть даже сведения, что **Сома** обладала настолько токсическим действием, что ее нужно было сначала скормить корове. И только после того, как это вещество будет предварительно обработано печенью животного и естественным путем выйдет наружу, допускалось его употребление человеком. Корова жертвовала своей жизнью, но это все равно не гарантировало успех рисковому **Сома**-экспериментатору.

Каков был результат употребления **Сомы**? Довольно сложно об этом судить. Невероятный всплеск энергии отражается на всех человеческих структурах. Те, кто употребляли это вещество, верили, что оно подарит им полное Просветление. Но кто сейчас может рассказать, что было на самом деле...

Дон-Хуановский подход

Можно как угодно относиться к творениям **Карлоса Кастанеды**, но то, что они расширили мировосприятие всего человечества – это факт. Его индейский Гуру, **Дон Хуан**, в самом начале процесса обучения активно использовал всевозможные магические растения, которые выводили Карлоса за рамки обычного восприятия.

Впоследствии выяснилось, что это требовалось только для того, чтобы хоть как-то пошатнуть устоявшуюся картину мира ученика. Чтобы человек не цеплялся за собственные шаблоны мышления, поведения и оценок окружающей реальности. Жестко, но эффективно. Затем Дон Хуан перешел к другим методам.

Зачем это нужно йогам?

Каждому времени – свои средства. Меняются люди и меняются техники йоги, актуальные для них. Если когда-то требовалось употреблять ядовитые вещества и рисковать здоровьем, а подчас и жизнью, чтобы получить некий сверхсознательный опыт, то в современном мире такие жесткие меры уже совершенно излишни.

Опыт сверхсознательных переживаний изменяет личность человека. Он подкашивает устоявшуюся картину восприятия мира и самого себя, помогает избавиться от иллюзий восприятия и мышления. Можно сказать, что это своего рода генеральная уборка в разуме. Но многие учителя йоги говорят, что сверхсознательный опыт, полученный в результате употребления химического или растительного препарата, – это совсем не то же самое, что тот же опыт, который пришел к человеку в результате классических практик йоги.

Весьма грубая аналогия, но она может кое-что пояснить: у человека есть старый автомобиль. И небольшая сумма денег, которые он хочет потратить не его обслуживание. Он может купить мощное топливо с какими-нибудь ускоряющими добавками, залить в машину и какое-то время она действительно будет ездить очень быстро. Но недолго. Скоро топливо закончится. Но если человек

все еще будет хотеть ездить на тех же повышенных скоростях, ему придется снова заливать в бак своей машины «допинг». Он снова немного поедит на повышенной скорости. И снова топливо закончится. А там гляди — и заливать уже будет некуда: старая машина окажется не приспособленной для подобных скоростей и очень быстро развалится.

Но человек мог поступить иначе. И пустить имеющиеся деньги не на супер-топливо, а на модернизацию машины. Что-то в ней подкрутить, кое-что улучшить, кое-где промыть. В результате машина прослужит значительно дольше и проедет намного дальше.

Если сравнить тело человека с этой машиной, то потребление **Сомы** (или других веществ, расширяющих сознание) – это залив мощного топлива в старую машину. Какое-то время человек испытает «светопреставление», ощутит некий опыт, выходящий за рамки его обычного восприятия. Но когда действие препарата закончится, он останется с «пустыми карманами» — без очередной порции препарата сверхсознательный опыт ему недоступен, а его тело-машина уже значительно поизносилось.

Йоговские практики – это разумная затрата своего времени и энергии. Это «апгрейд» — улучшение на всех уровнях – физическом, ментальном, эмоциональном. **Асаны, пранаяма и медитации**, в большинстве случаев, не смогут дать мгновенного подъема **Кундалини** и безграничного расширения сознания. Но, медленно и уверенно, эти и другие практики йоги подготовят человека к тому, чтобы он естественным путем пришел к осознанию своей безграничной природы и при этом не развалился, как старая машина.

Без Гуру никуда

Не стоит считать древних искателей Истины глупцами за то, что они пили **Сому**. Их мудрость не подлежит сомнению. Они всегда знали, на что идут и действовали осознанно. Их действия значительно отличались от поведения современного наркомана.

Человек, планирующий полет в космос, сначала подготовит свое тело и разум к сверх-нагрузкам, соберет всю необходимую информацию и заручится поддержкой опытных товарищей, и только потом будет готов сесть в ракету. Опять же, это только аналогия для лучшего понимания.

Когда человек пил **Сому**, он был уверен, что его тело к этому готово. Никто ему не гарантировал успех, но он делал все, что мог, чтобы его физические структуры не развалились при первых же перегрузках. Перед потреблением **Сомы** разум нужно было очистить от негативных и навязчивых мыслей. Химические препараты сложно контролировать. И если в пике их действия выплывают отрицательные тенденции мышления, ничего хорошего из этого точно получиться не может.

И, конечно же, должный уровень самоконтроля. Подъем **Кундалини** – это атомный взрыв в рамках одной личности. Он может привести к очищению структур и сверхсознательному переживанию. Но может подарить и несколько часов кошмарного ада, если человек будет не в силах владеть собой и сохранять осознанность.

Качества, подготавливающие к **Соме**, вырабатывались непрерывной духовной практикой. И всегда такому человеку помогал опытный наставник, Гуру, который мог помочь «срезать» острые углы и провести человека сквозь дебри его собственных загрязнений.

Потребление **Сомы** можно даже назвать определенным видом йоговской практики. Очень рискованным и подходящим далеко не для всех. Кто знает, может это и к лучшему, что рецепт этого вещества потерян в веках...

Не цель и даже не средство

Потребление психотропных веществ и переживание химического опыта расширения осознания – это никак не цель йоговских практик.

Даже те учения и направления духовного поиска, которые использовали Сому, видели в ней лишь ускоритель и катализатор основных духовных практик. Сами по себе такие вещества – лишь наркомания, а не духовное развитие. А любая самодеятельность в этом направлении, без помощи опытного наставника, – весьма скользкий путь, который не гарантирует ни успехов в практике, ни даже приятного времяпровождения.

СОМА – АМРИТА — СВЯЩЕННЫЙ НАПИТОК БОГОВ.

Сомы часто упоминается в ведических писаниях, которые содержат много гимнов, восхваляющих его энергию или опьяняющие свойства. В Риг-Веде описывается, как готовить Сому, выжимая сок из стеблей растений. В индийской и иранской традиции, Сомы персонифицируется, как Дивный Бог напиток и отождествляется с растением, растущим в горах (giristha -гириста). Священники готовят сому, размалывая его стебли, сома дает тепло и «духовное возбуждение». Сок Сомы смешивали с молоком и медом, прежде чем выпить. В русском фольклоре: «Мёд, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало».

Оба слова Сомы и Хома (Наома) являются производными от прото-индо-иранского слова Саума-. Имя скифского племени Хаума-варга (Наума-варга) связана со словом Наома, и с ритуалом приготовления хмельного напитка. Слово Сомы происходит от индо-иранского [корня Сау -sau- \(Sanskrit cy- su- \)](#) «сочиться, выдавливать», т.е. Саума — sau-та — это напиток (сок), приготовленный путем, выдавливания, нажатия на стебель растения. Вероятно, корень слова происходит из [прото-индо-европейского языка](#) sey — seuh- выдавливать, употребляется в слове [Сын — Суну – suhnu](#) -«выдавленный», то есть «новорожденный»).

Девятая Мандал (Гимн, RV 8,48) Ригведы посвящён Соме Павамана (Soma Pavamana -«очищенной Соме»).

a ápāma sómam amṛtā abhūmâ-ganma jyótir ávidāma devân

А апа-ма сомам амрита абумага-ганма джётир авидама деван

Мы выпили Сому, дающего бессмертье, обрели, извели Диво (Бога)

c kīṃ nūnām asmân kṛṇavad árātiḥ kīm u dhūrtír amṛta mártasya

с ким нунам асман криня-вад арати Ким у дуртир А-мрита мартяся
Теперь Кто нам может сделать вред ([арати — árātiḥ — победить](#)), Кто может обмануть бес-смертного человека. Мри — mṛi – умирать. (Мара — богиня смерти, зимы и ночи) [Мритью – mṛitiu – смерть](#) – в Риг-Веде самостоятельное божество мужского рода, спутник Бога Смерти — Ямы, бог смерти — Мритью.

Трита (авест. Trita-, букв. «третий»), первый, кто приготовил напиток **хаому** («Ясна» 9, 10, «Видевдат» 20,2). Сказание о трёх братьях: самый Младший брат (Trita- третий), брошен братьями в воду подземного (третьего) царства, где он обрёл живую воду, т. е. напиток бессмертия (сома), и принёс его на землю (в рус сказках- Иван Водович, третий сын).

Аю, Айю (др.-инд. Ауъ-, ср. ауи-, «жизненная сила»), «самый Юный» (РВ II 20, 24), он возжигает огонь Агни, находит растение, готовит и очищает Сому, доит большую корову.

Предполагают, что сому готовили из растения Эфедра. Известны около 30 видов эфедры в горных районах Евразии. Эфедра имеет самое высокое содержание эфедрина (до 3% в *Ephedra equisetina*). Хвойник хвощевый (лат. *Ephedra equisetina*) — кустарник рода Хвойник (*Ephedra*), семейства Хвойниковые, или Эфедровые (*Ephedraceae*). Горный кустарник, его размер от 0,2 до 4 м., с красными, мясистыми, шаровидными ягодами, растущий в горно-степном, горно-лесном и субальпийском поясе Кавказа завожских районах юго-восточной Европейской части России, Западной Сибири, горах Средней Азии, Восточного Тянь-Шаня, Монголии, Китая. Произрастает *Ephedra equisetina* на высоте 1000—1800 м над уровнем моря, на каменистых участках, осыпях щебня и в расщелинах скал, где укореняется благодаря мощной корневой системе.

Сок в зелёных и желтоватых стеблях *Ephedra equisetina* (Бабхру – *babhru* — серо-коричневый, бобровый). Учитывая Понтийско-Каспийский ареал обитания индо-иранской религии (Курган), единственным вероятным кандидатом является эфедра (*Ephedra distachya*), до сих пор используются в иранской народной медицине, используемая в качестве сока у парсов. Эфедру в большинстве индо-иранских языков Центральной Азии называют слова Саума-(в непальском- *soma-lata*, пушту — Оман или унан, белуджи –

Во время археологических раскопок на территории Бактрия, Магдиана (ВМАС) в пустыне Каракум, Туркменистан (Гонур-Юг) обнаружен храм или святилище начала 2 тысячелетия до н.э. В керамических чашах святилища были обнаружены следы эфедры и конопля (профессор Мейер-Меликян). Керамический горшок, который использовался для фильтрации сока стеблей и листьев эфедры. В Храме более позднего времени Тоголук-1 (Togoluk-1, 2000 г. до н.э.), археологи нашли 21 сосуда со следами эфедрина (Ephedra) и пыльцы мака, аналогичные фильтры и керамику, но без следов галлюциногенов.

Эти находки подтвердили предположения учёных о том, что индо-иранский напиток -Саума состоял из психотропных активных веществ, включающих в себя сок эфедры, с добавлением конопля или опиума и других ингредиентов.

Некоторые исследователи склонны считать растение **Асклепиус ацида (asclepias acida)** источником, из которого готовили Сому.

СОМА – soma, haoma — напиток приготавливался из сока стебля вьющегося растения Sarcostema Viminalis или Asclepias Acida, собранного при лунном свете в горах. В Понедельник – день, предназначенный для извлечения сомы (**Сом-вара** или Варения Сомы), стебли Asclepias Acida размалывали и смешивали с молоком или ячменной мукой и медом, для БРОЖЕНИЯ. СОМА считался одним из важнейших ведических Богов, которого восхваляли все 114 гимнов 9-й книге Риг-Веды. В Атхарваведе превозносятся целебные свойства Сомы, он рассматривается, как царь лекарственных растений.

Слова: сома (soma, haoma) и амрита (Amr2ita- царь растений) тождественны и означают сок, пища Богов небесная сома именуется – **madhu (медовая)**. **somyam madhu — сома медовая**

Сом (Сом) — soma – (авест. haoma) — [божество, равное Агни](#). Бог-напиток, приготовленный из сока растения, который изливается в огонь в процессе жертвоприношения.

СОМА — отождествляется с Луной и с богом Луны, а также с Вишну (Vishn2u), Шива (Жива- S3iva), Яма и Кубера (Сибера — Сибирь). Сому называют Раджан (радость). В Ригведе – ритуальный, галлюциногенный или возбуждающий напиток Богов haoma (сома) или растение, вызывавший у верующих религиозный экстаз.

Другой синоним **сомы – вино — vena** (в рус. сказках — «Мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало»)

Сом — галлюциногенный напиток, вызывающий экстатическое состояние, в отличие от [суры -хмельного напитка](#), вызывающего опьянение.

[Сура](#) — олицетворение хмельного напитка в Риг-Веде.

Сура-живин — sura-jivin — [винокур, или живущий виноделием](#)