

АщваМедха

अश्वमेधः [àщва-мédхах] (अश्व «конь» + производное от корня 1-го класса मिथ् (образовывать пару, следовать друг за другом, противостоят)) (м.р.) букв. «жертвоприношение, средоточием которого является конь»;

Один из древнейших обрядов, длящихся целый год, упомянутый ещё в первой мандале РИГ-ВЕДЫ. Жертвователем в этом обряде традиционно должен быть правитель категории САРВА-БХАУМА (господин всей земли), но так как таковыми хотели считаться себя многие, то АЩВА-МЕДХУ совершали правители и более низкого ранга.

Традиционное время начала обряда АЩВА-МЕДХА - март-апрель, но с течением времени стали возможны и иные варианты. По своей форме это жертвоприношение СОМЫ, в котором последние три дня (главная часть) предварительными обрядами растягивалась на год, а иногда и более. Основными участниками обряда являлись

- САРВА-БХАУМА-РАДЖА (Правитель всей земли);
- его четыре жены (МАХИШИ –главная; ВАВАТА – первая фаворитка; ПАРИ-ВРИКТИ – бывшая главная фаворитка; ПАЛАГАЛИ –жена низкого происхождения);
- четыреста человек ближайшего окружения;
- и четыре главных жреца.

Вначале, после предварительных приношений разным богам, по особым стандартам выбирался конь. Обычно это был белый конь без единого волоска иного цвета. Целый год его готовили, ублажали, просили божество Солнца снизойти в своё животное-аватар. По окончании этого коню устраивали ритуальное купание, окропляли священными жидкостями и выпускали на волю. Ему было позволено идти как угодно и куда угодно, запрещалось только

совокупление со встречными кобылами. Для того, чтобы он не имел препятствий в перемещении, за ним следовали те самые 400 человек ближайшего окружения (включая 100 царевичей ТАЛПЬЯ) со своими свитами. Возглавлял эту странствующую дружину обычно старший сын РАДЖИ, сам же РАДЖА оставался во дворце.

В ходе подготовки обязательно проводились четыре ДХРИТИ-ЯДЖНЫ - специальные приношения в огонь АХАВАНИЯ, совершаемые с целью магического «удержания» от возможного похищения жертвенного коня в течении всего ритуала АЩВА-МЕДХА. При вступлении коня на территорию чужой державы, правителю последней ставился ультиматум: или он подчиняется, либо вступает в бой, по результатам которого произойдет неизбежное слияние 2-х монархий. Выигравший сражение становился главой новообразованной державы.

А в это время правитель во дворце вкушал хвалебные песнопения, сложенные в честь богов и предков. Песенный круг был составлен из легенд и преданий о ЩУНАХ-ЩЕПЕ и состоял из сотен, а может быть и тысяч ведических РИЧЕЙ и не ведических ГАТХА (исполняемых в размере «АРЬЯ»). Для них имелось общее название – ПАРИ-ПЛАВА (с долгим первым «А»). Весь этот набор легенд по кругу рецитировал для РАДЖИ жрец ХОТАР. Круг составлял десять дней - потом легенды повторяются по новой. Всего было 36 кругов, по той причине, что данные легенды повторялись в течении всего года. (Список легенд и преданий находится в АЩВАЛАЯНА-ЩРАУТА-СУТРЕ (X. 7).

В конце срока конь торжественно возвращался домой и начиналась последняя, самая важная часть обряда - жертвоприношение коня, которая включала:

- 12 дней предварительного освящения (ДИКША);
- 12 дней подготовительных обрядов (УПАСАД);
- обустройство алтаря;
- и последующие 3 дня обряд завершался.

Первый день этой завершающей части представлял из себя стандартный ритуал АГНИ-ШТОМА. Во второй день, четыре жены правителя, каждая украшенная 101-м нагрудным украшением, вели коня к священному водоёму. Там проходила церемония его освящения, затем конь подводился к алтарю и начиналось животное жертвоприношение. Конь, усилиями ЩАМИТАРА, придавался смерти через удушение. Жены правителя обходили труп по кругу, обмахивая его своими юбками, распустив волосы и хлопая себя левой рукой по левому же бедру (как плакальщицы во время похоронной процессии). Обходов было три: слева направо, справа налево и ещё раз слева направо.

Затем старшая жена (МАХИШИ) ложилась рядом с трупом коня и, набросив покровы, совершала под ними симуляцию полового акта, сопровождая свои действия достаточно откровенными комментариями, более уместными для совокупления с мужчиной. Во время совокупления, прочие жёны вели словесный обмен непристойностями со жрецами. Когда это заканчивалось, жёны удалялись, начинался условный диалог между священниками и жертвователем (РАДЖЕЙ). Он состоял в загадывании загадок со стороны жрецов и в успешном их отгадывании правителем.

В это время три прочих жены РАДЖИ окропляли очищенным маслом и украшали коня; с помощью золотых, серебряных и железных (или медных) игл они делили его на части, на которые потом расчленялось жертвенное животное. Многочисленные иголки в теле коня, символизировавшем царство, не только подтверждали множественность его подданных, но и передавали космогоническую символику: медные иголки олицетворяли основные стороны света, серебряные — промежуточные, а золотые — зенит. Намеченные вертикальные и горизонтальные линии также воспринимались как стороны света. После этого конь (и другие жертвы) расчленялись и приносились в жертву.

В третий день, обряд длился весь день и всю ночь (АТИ-РАТРА). Жрецы исполняли 29 СТОТР и 29 ЩАСТР. Жрец

АДХВАРЬЮ одевал на шею правителя золотое ожерелье (СУВАРНА НИШКА), свидетельствующее об одобрении божеством Солнца (СУРЬЕЙ) нового статуса правителя.

Всё заканчивалось обрядом АВА-БРИТХА, когда правитель, жёны и священники совершали полное ритуальное омовение в проточной воде или специальном бассейне с дождевой водой. Далее приходил черёд платы жрецам за их услуги в жертвоприношении. По легендам, каждый из главных жрецов получал в своё пользование 48 000 коров.

Существовал и ПАТАНТАКА-АЩВА-МЕДХА – сокращённый вариант обряда, проводимый в течении трёх дней.

Сопутствующие термины:

АБХЬЮХА - это разновидность метлы, сделанной из тростника, используемой для символического отделения (путём обметания) 100 принцев, приглашённых в обряде АЩВА-МЕДХА для охраны коня. Этой же метлой принцы распределяются в 2 группы.

АДХИ-ВАСА - покрывало, которое раскладывается под умерщвлённую лошадь в обряде АЩВА-МЕДХА.

АННА-ХОМА (अन्नहोम) - букв. «жертва пищей». Кормление огня смесью, сделанной из: очищенного масла, ячменного зерна, ячменной муки, толчённых зёрен риса. Делается это руками жреца АДХВАРЬЮ, только перед рассветом, опуская в огонь кушанье за кушаньем.

АНУ-БАНДХЬЯ - бесплодная корова, предназначенная на заклятие. В обряде АЩВА-МЕДХА их приносят в жертву 21 голову.

АСТАВА – место, где жрецы сидят и исполняют БАХИЩ-ПАВАМАНА-СТОТРАМ. Место это находится вне ритуальной

постройки САДАС, внутри алтаря МАХА-ВЕДИ, к югу от ЧАТВАЛА (земляной ямы).

ВИ-МУКХА (विमुखः [ви-мукхах] (वि + मुख (лицо)) (м.р.) - букв. «отвернувшийся, повернувшийся назад». Название одной из мантр ритуала АЩВА-МЕДХА, которая читается после принесения в жертву коня жрецом, отворачивающим своё лицо.

ГАРХАНА (गर्हणम्) «осуждение, порицание» - это одна из частей большого обряда АЩВА-МЕДХА (приношение коня) в которой АГРА-РАДЖНИ (старшая жена) ругает и бранит мёртвого коня, с которым только что возлежала и (согласно ритуалу) делала телодвижения как бы совокупляясь с ним. Остальные три ПАТНИ (супруги РАДЖИ), их свиты и священники в это время ведут непристойные разговоры.

ДХРИТИ (धृतिः) - четыре специальные приношения в огонь АХАВАНИЯ, совершаемы с целью «удержания» от возможного похищения жертвенного коня в ритуале АЩВА-МЕДХА.

МРИГАРЕШТИ - часть обряда АЩВА-МЕДХА; приношение, состоящее из десяти возлияний для умиротворения божества огня (АГНИ) после принесения в жертву животного.

ПАРИ-ВРИКТИ (परिवृक्ती) букв. «отвергнутая, отклонённая, отброшенная». Так во время обряда АЩВА-МЕДХА иногда называют одну из супругов РАДЖИ. Как правило, в этом случае речь идёт не о главной жене, а об одной из бывших фавориток;

ПАРИ-ПАЩАВЬЯ - два возлияния, одно из которых предшествует приношению в жертву животного (обряд АЩВА-МЕДХА - коня), другое последует этому приношению;

ПАРИ-ПЛАВА (पारिप्लवम् с долгим первым «А») - набор легенд, которые по кругу рецитирует для РАДЖИ жрец ХОТАР. Круг составляет десять дней - потом легенды повторяются по новой. Всего бывает 36 кругов;

ПАРЬЯНГЬЯ (पर्यङ्ग्य) букв. «те, что должны быть вокруг»; технический термин для обозначения 12-и жертвенных животных, чьи отрезанные части тел привязываются к частям тела жертвенного коня ветками дерева ПЛАКША.

РАТРИ-КАРМИН (रात्रिकर्मिन्) букв. «ночной делатель»; человек, прислуживающего жрецам, ведущим ночное жертвоприношение. Если основных жрецов четыре, то РАТРИ-КАРМИНОВ тоже четыре.

САМ-ГРАХИТАР (संग्रहीतर) букв. «собиратель»; Один из УПА-ДРАШТАРОВ - посредников, привлекаемых РАДЖЕЙ для надзирания за справедливостью игры в кости. Интересно, что ещё одной обязанностью САМ-ГРАХИТАРА была обязанность кропить сакральной водой коня, предназначенного для АЩВА-МЕДХИ.

ТАЛПЬЯ (तल्प्य (от तल्प (постель, ложе) - букв. «тот, кто достоин возвышенного ложа»; лит. «приближенный к трону». Так обычно говорят о тех принцах, которые сопровождают ритуального коня во время обряда АЩВА-МЕДХА. По праву рождения они также имеют право на сиденье вблизи трона правителя.

УПАЩАЯ (उपशयः) букв. «находящийся рядом». В обряде АЩВА-МЕДХА под УПАЩАЯ понимается группа из десяти священников, которые заменяют АДХВАРЬЮ и его помощника ПРАТИ-ПРАСТХАРА в ночных жертвоприношениях.

АщваПадикаАгни

अश्वपदिकाग्निः [ащва-падиках] (м.р.) - огонь, зажигаемый на месте, где конь ставит своё копыто.

Ащваттха

अश्वत्थः (м.р.) букв. «то, под чем (стоит) лошадь».

АЩВАТТХА – на латыни Ficus Religiosa, дерево очень популярное в ведической традиции. Упоминания о ней есть и в РИГ-ВЕДЕ, и АТХАРВА-ВЕДЕ, и в УПАНИШАДАХ. Одним своим названием («то, под чем стоят лошади») оно показывает свою принадлежность к солнечному божеству, ибо лошадь ВАХАНА (ездовое животное) бога Солнца.

Во время обряда РАДЖАСУЯ, когда для освящения на власть будущего великого РАДЖИ каждая четырёх варн готовила ритуальные чаши, подносимые царю для омовения, каждая из чаш вырезалась из стволов четырёх сакральных деревьев. Чашу

- из дерева ПАЛАЩА подносил брамин
- из УДУМБАРЫ - кшатрий
- из АЩВАТТХИ - вайщья,
- из НЬЯГРОДХИ – (вместо щудры) знатный друг.

Из АЩВАТТХИ готовится множество ритуальных предметов: сосуды, доски, палочки для помешивания и многое другое. А именно:

АБХИ-ШЕКА-ПАТРА - сосуд, использовавшийся в обряде помазания РАДЖИ на царство. Возлияние совершалось из четырёх сосудов, увязанных с четырьмя ВАРНАМИ и чаша из дерева АЩВАТТХА делалась представителями варны ВАЙЩЬЯ.

АРАНИ – «огневицы», огневые доски - два куска дерева, используемые для зажигания огня. Нижняя (АДХАР-АРАНИ)

изготавливаемая из АЩВАТТХИ, верхняя (УТТАРА-АРАНИ) - из дерева ЩАМИ. Нижняя имеет отверстие в центре (ЙОНИ или ДЭВА-АРАНИ). Дощечки соединяет стержень, имеющий название ПРАМАНТХА. Благодаря вращению ПРАМАНТХИ добывается огонь.

ИДА-ПАТРА - сосуд, размером в ступню жертвователя, имеющий отверстие шириной 4 ангули, используемый для хранения ИДА (части жертвенного животного).

МЕКШАНА - палочка для помешивания, имеющая на одном конце небольшую лопаточку, оканчивающуюся четырьмя «пальцами». Используется для помешивания и взбалтывания муки в кипящей воде при приготовлении ритуального пирога ПУРОДАЩА. Ею же накладывают ритуальную кашку ЧАРУ.

УПАБХРИТ - одна из разновидностей жертвенных ложек.

Совершенным особняком в череде этих понятий стоит АЩВАТТХАКА. Это слово означает долг, который человек должен отдать, когда придёт время плодоношения дерева АЩВАТТХА (АЩВАТТХА-КУНА).

Дополнительные слова и термины:

АЩВАТТХА (с долгим «А» на конце) – полнолуние месяца АЩВИНА, в которое, как считается, созревают плоды дерева АЩВАТТХА;

ВАРУНА-КАШТХИКА (वरुणकाष्ठिका) «полено ВАРУНЫ» - на латыни Ficus Religiosa, дерево используемое для возжигания огня трением. Другое название – АЩВАТТХА.

ЩАМИ-ГАРБХА (букв. «зачатый в дереве ЩАМИ») – так называли дерево АЩВАТТХА за то, что семена АЩВАТТХИ птицами разносятся всюду, в том числе и на дерево ЩАМИ, где и прорастают, застряв в коре.

АщваЮджи

आश्वयुजी [Ащва-юджи] (ж.р.) - обряд, исполняемый в полнолуние месяца АЩВИНА (сентябрь-октябрь). Посвящён почитанию владыки скота богу ПАЩУ-ПАТИ, близнецам АЩВИНАМ и другим богам.

Для его исполнения домохозяин одевается в новую одежду, украшает дом, готовит на огне ритуальную пищу и на огне АУПА-АСАНА приносит её в дар богу ПАЩУ-ПАТИ. Из сложенных в «лодочку» ладоней он дарует божеству ПРИШАТАКУ (смесь масла и молока). Богам-близнецам АЩВИНАМ – очищенное топлёное масло.

Кроме того, для бога ИНДРЫ, его супруги ИНДРАНИ, опять же АЩВИНОВ и других богов готовится специальная питьевая смесь – ПАЯСА. Она состоит из простокваши, мёда и топлёного масла. После насыщения всем этим богов, домохозяин сам причащается даров, которыми почтил владетельные божества.

Ащвины

अश्विनौ «два всадника»

Близнецы, сыновья богини АЩВИНИ (божественной кобылицы). Наравне с 12-ю АДИТЬЯМИ, 8-ю ВАСУ и 11-ю РУДРАМИ входят в состав пантеона богов (33), возглавляемого ИНДРОЙ.

АЩВИНЫ - боги-близнецы, дети солнца. Вероятно, понятие о них возникло, когда на небе возникало ПРАТИ-СУРЬЯ «ложное солнце, паргелион» - тип атмосферного явления, вызванного солнцем. Два небольших свечения, которые образуются по обе стороны от солнца, когда на небе есть определенные облака или другие сопутствующие явления.

Паргелион, «ложное солнце» особое атмосферное явление, случающееся при наличии определённых облаков и специфических погодных условий, когда по обе стороны от солнца образуются два небольших свечения. На санскрите - ПРАТИ-СУРЬЯ или ПРАТЬЯРКА (ПРАТИ+АРКА). Поговаривают, что именно они и есть братья-близнецы АЩВИНЫ. Само же свечение (гало) вокруг солнечного диска (СУРЬЯ-БИМБА) называется УПА-СУРЬЯКА «то, что рядом с солнцем».

Согласно ведической концепции, они предвестники богини зари (УШАС). Молоды, красивы, умны, быстры и т. д. Согласно комментатору ЯСКЕ, они представляют собой переход от тьмы к свету, когда смешение обоих порождает ту нераздельную двойственность, выражаемую двойственной природой этих божеств. Согласно различным интерпретациям, приведенным в «НИРУКТЕ», они были «небом и землей», «днем и ночью», «двумя царями, исполнителями священных деяний», что можно проследить по их двойственной и лучезарной природе. В МАХА-БХАРАТЕ они были родителями НАКУЛЫ и САХА-ДЕВЫ и лекарями богов. Их прославляли за их активную благотворительность и целительную силу, которые они проявили при восстановлении мудреца ЧЬЯВАНЫ, когда он состарился и одряхлел.

АЩВИНИ рождены в небесах, их отец – Солнце, а потому ряд их имён таков:

- СУРЬЯ-ПУТРАУ (सूर्यपुत्रौ) «сыновья Солнца»
- АБДХИ-ДЖАУ (अब्धिजौ) «рождённые из облаков»;
- АБДХИ-ТАНАЙЯУ (अब्धितनयौ) «облачные потомки»;
- АРКА-ДЖАУ (अर्कजौ) «рождённые солнцем»
- АЩВИНЕЯ (आश्विनेय) «лошадиные, произошедшие от лошади»

Внешне они прекрасны и замечательны, что и отражается в их именах:

- БХАДРА-ХАСТАУ (भद्रहस्तौ) «прекраснорукие»
- БХУРАНАУ (भुरणौ) «быстрые, активные»
- ВИПАНЬЮ (विपण्यु) «прекрасные, восхитительные»
- АТУРТА-ДАКШАУ (अतूर्तदक्षौ) «устроенные так, что им ничто не может воспрепятствовать»

АЩВИНЫ – божественные целители, добрые и отзывчивые. Доступные всякому, кто верит в их врачебные способности. Они исцеляют и богов, и людей, а потому их имена:

- ДАСРАУ (दस्रौ) «творящие чудеса»
- НАСАТЬЯУ (नासत्यौ) «добрые, дружелюбные, полезные»
- ДЭВА-ЧИКИТСАКАУ (देवचिकित्सकौ) «божественные лекари»;
- ДЭВА-БХИШАДЖАУ (देवभिषजौ) «божественные врачи»
- СВАР-ВАЙДЬЯУ (स्वर्वैद्यौ) «небесные врачи»
- АБХЪЯЙЯМ-СЕНЬЯ (अभ्यायंसेन्य) «те, что позволяют приблизить себя»
- ГАДА-АГАДАУ (गदागदौ) «ГАДА и АГАДА» - болезнью-не болезнь;
- ГАДА-АНТАКАУ (गदान्तकौ) «прекращающие болезнь»;
- БХИШАК-ТАМА (भिषक्तम) «лучшие из целителей»

- МАТА-ВАЧАСАУ (मतवचसौ) «прислушивающиеся к мольбам»;

Среди других имён для АЩВИНОВ прослеживаются следующие:

- ПРАВАРА-ВАХАНАУ (प्रवरवाहनौ) «имеющие лучшую упряжку»
- ЯДЖНА-ВАХАУ (यज्ञवहौ) «несущие жертвоприношение (богам)»
- РУДРА-ВАРТАНИ (द्रवर्तनि) «движущиеся сияющими путями»;

АЩВИНЫ, они ЩУБХРА-ЯВАНАУ (शुभ्रयावनौ) «едущие в сияющей колеснице» и их колесница, на которой они стремительно несутся по небу ярка и прекрасна. Светится необычным светом:

- ГХРИТА-ВАРТАНИ (घृतवर्तनि) «та, что оставляет следы, блестящие топлёным маслом»;
- ТРИ-ВАНДХУРА (त्रिवन्धुर) «трёхместная» ;
- ПАТАТРИН (पतत्रिन्) «крылатая, летящая»
- ПАВИ (पवि) «с блестящими колёсами»
- МАДХУ-ВАХАНА (मधुवाहन) «несущая сладость (облегчения)»
- СРИПРА-ВАНДХУРА (सृप्रवन्धुर) «с блестящими сидениями»

АЩВИНЫ, среди прочего - БХУДЖИ (भुजिः) «пожиратели (приношений), наслаждающиеся (приношениями)». Как и прочие боги, они очень избирательны и предпочитают приношения только из своей посуды. А она (ААЩВИНА-ПАТРА или АЩВИНА-ГРАХА-ПАТРАМ) у них весьма необычна. Она ДВИ-СРАКТИ «имеющий два угла (два носика)» и имеет двойную окантовку в форме человеческих губ.

Ещё АЩВИНЫ обладают весьма необычным артефактом: у них есть МАДХУ-КАЩАА (मधुकशा) «медовый кнут» - особая плеть, которой АЩВИНЫ подслащают сок СОМЫ.

Дополнительные слова и термины:

ААЩВИНА-ПАТРА (आश्विनपात्र) «сосуд для АЩВИНОВ»

АЩВИНА-ГРАХА (आश्विनग्रहः) «взятое АЩВИНАМИ» - возлияние СОМЫ для богов-близнецов АЩВИНОВ при её первой выжимке.

ВАДАБА (वडबा) - та, что в образе кобылы (АЩВИНИ) совокупилась с ВИВАСВАТОМ и родила ему близнецов (ЯМА) – мать АЩВИНОВ;

ДВИ-СРАКТИ (द्विस्रक्ति) «имеющий два угла (два носика)»

МАДХУ-КАЩА (मधुकशा) «медовая плеть» - орудие АЩВИНОВ, которым они делают сок СОМА сладким (вед.);

ПРАТИ-СУРЬЯ (प्रतिसूर्य) или ПРАТЬЯРКА (ПРАТИ+АРКА प्रत्यर्क)

РИТАПСУ (ऋतप्सु) «тот, кто потребляет жертвенную пищу»;

УПА-СУРЬЯКА (उपसूर्यक) «то, что рядом с солнцем».

Ащир

आशिर् (आ + корень 1-го класса श्री (смешивать)) [Ащир]
(ж.р.) «смесь».

АЩИР - кислое молоко, взбитое, тёплое и смешанное с соком СОМЫ третьего отжима в ритуальном сосуде ПУТА-БХРИТ;

ТРЪЯЩИР (त्र्याशिर ТРИ-АЩИР) – тройная смесь молочных продуктов;

РАСА-АЩИР – нечто, смешанное с соком или молоком;

Ащис

आशिस् (आ + корень 2-го класса शास् (молиться за)) [Ащис]
(ж.р.) «моление за кого-то».

Благопожелание, произносимое ХОТАРОМ, говорящим: «Да будет долгой жизнь этого жертвователя!» Близкое по смыслу - см. ПРАТЬЯГ-АЩИС (моление, произносимое вполголоса жертвователем, для самого себя). В противовес АЩИС - молению за кого-то.

Ащма

अश्मन् (в им. падеже - अश्मा) [ащман] (м.р.) – «то, что проникает», «нечто крепкое, очень крепкое»

- камень для дробления зерна на мельничном камне.

- название 4-х (а по иным источникам -5-и) камней, каждый одной пяди длины, сужающиеся кверху, используемые для ударов по стеблям СОМЫ, с целью выжимания сока.
- в более позднее время – АЩМА это кремень, молния, железное орудие, сапфир, яшма и т.д.

АщмаАрохана

अश्मारोहनम् [ащма-Аро́ханам] (ср.р.) букв. «вставание на камень»

- обряд вставания на мельничный жернов во время свадебной церемонии. Когда жених обводит невесту вокруг огня (имея его с правой стороны) и, приблизившись к северной части камня, побуждает её встать на него, произнося следующие слова: «Вступи на этот камень и подобно камню будь твёрдой (в своём намерении быть верной женой). Сокруши своих врагов, повергни их прочь!» Так он делает три раза, пока три раза обходит с невестой вокруг огня, а она трижды «восходит» на камень.
- для придания новорожденному крепости, его также кладут на камень.
- во время обряда УПАНАЯНА (посвящение в ВАРНУ) посвящаемый произносит свои слова, поставив одну ногу на камень.

Ащравана

आश्रावनम् (आ + корень 5-го класса श्रु (слушать)) [АщрАванам] (ср.р.) - «провозглашение».

АЩРАВАНА - это призыв АДХВАРЬЮ к АГНИДХРЕ (возжигателю огня) чтобы побудить его прислушаться и выполнить необходимое. Призыв может состоять из следующих слов:

- АЩРАВАЯ (आश्रावय)
- ОЩРАВАЯ или ЩРАВАЯ (ओश्रावय श्रावय)
- ОМ АЩРАВАЯ (ॐ आश्रावय)

Первые два слога призыва удлинняются в 3 раза при произношении, а окончание остаётся тем же. К примеру: АЩРАВАЯ звучит как: - А (3 длины)+ ЩРА (3 длины)+ВАЯ . В таком виде они служат объявлением ПРАВАРЫ (пробуждению АГНИ в начале обряда).

В АЩРАВАНЕ принята следующая процедура:

Жрец АДХВАРЬЮ обращается к жрецу БРАХМАНУ: «О БРАХМАН! Я должен вызвать АГНИДХРУ для объявления ПРАВАРЫ!» Брахман даёт своё согласие и тогда АДХВАРЬЮ, обращаясь к АГНИДХРЕ, говорит следующее: «Да объявишь ты!» Это произносится в приподнятом тоне. Ответ АГНИДХРЫ называется ПРАТЬЯ-ЩРАВАНА.

В обращении к предкам в качестве АЩРАВАНЫ используется призыв: «А СВАДХА आ स्वधा»

Другое название для АЩРАВАНЫ - АЩРУТА (आश्रुत)

Ащрама

ÀЩРАМА (आश्रम) в просторечье – ÀШРАМ). Имеет два основных значения.

1. АЩРАМА – так называют возрастные периоды в жизни человека. Этих периодов четыре:
  - БРАХМА-ЧАРЬЯ-АЩРАМА (ब्रह्मचर्य) «(образ жизни) который соответствует богу БРАХМЕ» – длится от рождения до женитьбы;
  - ГРИХА-СТХА-АЩРАМА (गृहस्थ) «пребывающий в доме» – от собственной женитьбы до женитьбы (выдачи замуж) своего последнего ребёнка;
  - ВАНА-ПРАСТХА-АЩРАМА (वाणप्रस्थ) «ушедший в лес» – от прекращения своих социальных обязанностей до получения просветления;
  - САНЬЯСА (संन्यास) – пребывание в просветлённом состоянии без жилья и денег, без обязанностей и привычек, без надежд и сожалений.
2. АЩРАМА – это место за территорией населённого посёлка, выбранного богами для пребывания путников, паломников, аскетов и нищих. Границы его (АЩРАМА-МАНДАЛА или АЩРАМА-СТХАНА) определены волею основавших его божеств. По причине пребывания в нём святых людей являющееся одновременно и местом получения прямого знания для всех тех, кому это жизненно необходимо.

У каждого подобного места есть свои правила пребывания, которые обычно изустно излагаются в АЩРАМА-ДХАРМЕ – правилах жития, почитания и деятельности. Проживающие в АЩРАМЕ носят несколько имён:

- АЩРАМИН (आश्रमिन्) «пребывающий» в убежище для отшельников;
- АЩРАМА-ВАСИН (आश्रमवासिन्) – живущий в АЩРАМЕ;

- АЩРАМА-САД (आश्रमसद्) – восседающий в АЩРАМЕ;

Дополнительные слова и термины:

АЩРАМА-МАНДАЛА (आश्रममण्डल) или АЩРАМА-СТХАНА आश्रमस्थान)

АЩРАМА-ДХАРМА (आश्रमधर्म) – правилах жития, почитания и деятельности.

Аюс

आयुस् [Аюс] (ср.р.) – жизнь, жизненная сила, долголетие.

АЮШМАН (долговечный, пылающий жизненной энергией) – уважительное обращение (в первую очередь к РАДЖЕ).

АюШтома

आयुष्टोम [Аю-штома] (ср.р.)

АЮ-ШТОМА - однодневный обряд, исполняемый по типу жертвоприношения УКХТЬЯ в третьей части большого жертвоприношения ГАВАМ-АЯНА-САТТРА.

Аятана

आयतनम् [Аятанам] (ср.р.) букв. «место, местопребывание».

Место около огня (или около алтаря) где хранятся жертвенные ложки и половники.