

INHALTSVERZEICHNIS

Danksagung	7
Vorwort.....	19
Erstes Kapitel: Der Kontext der Mahima Dharma-Lehre und ihrer Erforschung	23
I. Strukturelle und organisatorische Morphologie	24
1. Einführung	24
1.1. Mahima Dharma	24
1.2. Arbeiten zu Mahima Dharma.....	28
1.2.1. Anncharlotte Eschmann	28
1.2.2. Indische Arbeiten: Mohapatra; Panigrahi; Senapati; Dash.....	28
1.2.3. Ishita Banerjee Dube.....	30
2. Mahima Dharma als Forschungsthema innerhalb des DFG-Projektes	30
3. Geschichte und Eckdaten der Mahima Dharma-Lehre.....	32
3.1. Entstehung der mönchischen Anhängerschaft	34
3.2. Die Institutionalisierung der Lehre	35
3.3. Monastische Hierarchie.....	37
3.4. Joranda: die monastische Schaltstelle	38
3.4.1. Joranda als Wallfahrtsort	39
3.4.1.1. Die magha mela in Joranda	39
3.4.2. Sakrale Topographie in Joranda.....	40
3.5. Genealogie der Ordensentstehung oder die „umstrittene Seniorität“	42
4. Polyzentralität der Ordensstruktur	47
4.1. Polyzentralität	47
4.2. Tirtha: Indiz für das Werden einer Lehre	47
4.3. Die Lokalität der tirtha-s	48
5. Polyzentralität und die Stellung des Geschlechts innerhalb der Mahima Dharma-Lehre.....	49
5.1. Frauen und der Mahima Dharma-Orden.....	49
5.2. Mata-Traditionen	50
5.2.1. Mata-Tradition in Joranda.....	50
5.2.2. Mata-Tradition in Khaliapali	51

5.2.3.	Mata – die Hauseremitin	52
5.3.	Stellungnahmen zu mata-Traditionen	52
5.4.	Zentrum-Lokalität Phänomen	53
6.	Die orthopraktische Charta: die asketischen Regeln	54
6.1.	Asketenkodex.....	54
6.2.	Laienkodex.....	55
6.3.	Gemeinsame Regeln für Asketen und Laien	55
6.4.	Die Orthopraxie und ihre Vergehen.....	57
6.5.	Satsanga gosthi in Joranda oder rituelle Kontrolle der Asketen	57
7.	Die Laiengemeinschaft	58
8.	Die Bürokratie.....	59
8.1.	Joranda-Statistiken	59
8.2.	Die „Identity Card“ der Asketen.....	60
8.3.	Der bhakta-Ausweis	61
9.	„Prochar Prosaro“ – Der Sendungsauftrag der Mahima Dharma-Asketen	62
10.	Die Schriften der Mahima Dharma-Lehre.....	63
10.1.	Stuti Chintamoni als Primärtext der Mahima Dharma-Theologie.....	63
10.1.1.	Bhima Bhoi – Der Dichter und die Verschriftlichung seiner Dichtung..	64
10.2.	Die Inhalte des ‚Stuti Chintamoni‘	66
10.2.1.	„Doya“	66
10.2.2.	„Sunya“	67
10.3.	Theologische Sekundärliteratur	68
10.4.	Vertonte Literatur.....	69
10.5.	Die Eschmann-„Theologie“	70
10.6.	Der Kanonisierungsprozess	71
10.6.1.	Heilige Schriften	72
11.	Zusammenfassung: Mahima Dharma: Orthopraktisches System zwischen Zentrum und Lokalität	74
II.	Methode	76
1.	Ethnologie der Religion	76
2.	Religionsethnologie	76
3.	Methode der Religionsethnologie	78
3.1.	Die teilnehmende Beobachtung	78
4.	Religionsethnologie von Mahima Dharma	79
4.1.	Theoretischer Rahmen	79

4.2.	Komparatives Vorgehen	81
4.2.1.	Gesellschaftstypus: Bauernkulturen und bäuerliche Religion	81
4.2.1.1.	Bauernkulturen	81
4.2.1.2.	Bäuerliche Religion	83
4.2.2.	Gesellschaftstypus: Stamm und stammesgesellschaftliche Religion	84
4.2.2.1.	Das Konzept des „Stammes“	84
4.2.2.2.	„Stammesreligion“.....	86
4.3.	Vergleichende Feldforschungen	89
4.3.1.	Feldforschung in Dhenkanal: „Ethnographie der Askese“.....	89
4.3.1.1.	Die Situation der Ethnographin	90
4.3.2.	Feldforschung in Koraput: „Die Ethnographie des Gesangs“	93
4.3.2.1.	Die Situation der Ethnographin – oder: „den Stimmen des Heiligen lauschend.“	94
5.	Forschungsziel	95
III.	Region und Menschen	97
1.	Orissa	97
2.	Dhenkanal.....	99
2.1.	Die Bevölkerung	100
2.1.1.	Die Kategorie der Chasa	101
2.2.	Die Religion der Bevölkerung in Dhenkanal.....	104
3.	Koraput.....	105
3.1.	Die Bevölkerung	107
3.1.1.	Die Desya	107
3.1.1.1.	Die Rona innerhalb der Desya.....	108
3.1.1.2.	Sozialstruktur der Rona	109
3.1.2.	Die Religion der Desya	111
3.1.2.1.	Rituelle Spezialistenfunktionen.....	112
3.2.	Der Wert der Ekstase	113
IV.	Religionsgeschichtlicher Kontext der Mahima Dharma-Lehre: Inmitten von Reformbewegungen und lokaler Vielfalt.....	114
1.	Einführung	114
1.1.	Indien im 19. Jh.....	114
1.2.	Orissa im 19. Jh.....	118
2.	Mahima Dharma: Lokalität im Kontext überregionaler Traditionen	118
2.1.	Hinduismus als Diskurs	119

2.2.	Religionsgeschichtliche Skizzen südasiatischer Religionen.....	121
2.2.1.	Die vedische Religion (der Brahmanismus) oder der „orthodoxe Hinduismus“ (ca. 750-500 v.Chr.).....	122
2.2.2.	Die Spätphase der vedischen Religion (1000-500 v.Chr.).....	124
2.3.	Reformen des Brahmanismus durch Askese (ca. 500-200 v.Chr.).....	126
2.3.1.	Buddhismus.....	126
2.3.2.	Jainismus	127
2.4.	Der klassische Hinduismus (ca. 200 v.Chr. - 1100 n.Chr.)	129
2.4.1.	Die Vishnu-Tradition oder der Vishnuismus.....	129
2.4.2.	Die Shiva-Tradition oder der Shivaismus	131
2.5.	Shakti oder der Shaktismus.....	132
2.6.	Hinduistische Reformen – die bhakti-Bewegung	134
2.7.	Hindu-moslemische Synkretismen oder der Sufismus in Indien.....	135
2.8.	Der Neohinduismus.....	136
2.9.	Zur Kontinuität von Religionsgeschichte und Gegenwart.....	138
2.9.1.	Gelebte Kontinuität	139
3.	Zusammenfassung: Mahima Dharma im Kontext von Gestern und Heute.....	141

V.	Thematische Schwerpunkte der Arbeit:	
	Askese – Konversion – Literalität / Oralität	145
1.	Askese.....	145
1.1.	Zur operationalen Kategorie der „Askese“	145
1.1.1.	Das abendländisch-christliche Verständnis	145
1.2.	Die indische Askese	146
1.3.	Aśrama - das Modell der vier Lebensstufen	148
1.4.	Die Besonderheit weiblicher Askese	149
1.5.	Askese als Ritualkritik und Lebensmodell	151
1.6.	Askese als Ethik	151
1.7.	Heutige Popularität der Askese: Asket als Idealtypus	152
1.7.1.	„Baba-isierungsprozess“	152
1.8.	Lokale Praktiken temporärer Askese	154
2.	Konversion.....	156
2.1.	Bekehrungen in Indien	156
2.2.	Kollektive Bekehrungen	159
2.3.	Temporäre Bekehrungen.....	160
3.	Literalität und Oralität in der Mahima Dharma-Lehre – Zwischen Zentrum und Peripherie	161
3.1.	Vorbemerkungen zur Literalität im Hinduismus	161

3.2.	Diskurse um Literalität.....	163
3.2.1.	Literalitätsdiskurs bei Jack Goody.....	163
3.2.2.	Schriftlos versus schriftlich.....	164
3.2.3.	Falks Kritik an Goodys Unterscheidung.....	165
3.3.	Mahima Dharma-Lehre als Schnittstelle zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit.....	165
Zweites Kapitel: Mahima Dharma in Dhenkanal – oder „Ethnographie der Askese“		167
I.	Einführung	168
1.	Jaka	168
2.	Mahima Dharma in Jaka	171
2.1.	Die Geschichte von Jaka.....	171
2.2.	Die Geschichte des Jaka tungi	171
2.3.	Der heilige Ort	172
II.	Die Asketen des Dorfes	174
1.	Ein Porträt.....	174
2.	Biographien der Asketen.....	174
2.1.	Die Geschichte des Promot Baba.....	174
2.2.	Die Geschichte des Vira Baba	176
3.	Alltagsleben der Asketen.....	176
3.1.	Wanderrouten der baba-s	177
3.1.1.	Wanderungsablauf.....	178
4.	Die Anhängerschaft der Asketen.....	180
4.1.	Exemplarische Statistik.....	180
4.2.	Das Verhältnis von Asket und Laie in der vikhya-Struktur.....	182
4.3.	Vikhya - oder die rituelle Umkehr der Chasa-Gemeinschaft	182
4.3.1.	Asketen – Land – Ernährung	183
5.	Zusammenfassung	184
III.	Theologien – „Reden von Gott“ – und Jenseitskonzepte	185
1.	Einleitung.....	185
1.1.	Unterschiede im Mahima Dharma-‘Kanon’	185
1.2.	Grenzen der Darstellung	186

2.	Purbojonmo (Vorgeburt und Wiedergeburt)	187
3.	Imaginationen des Kosmos	190
4.	Geschlechtliche Schöpfung des Universums	194
5.	Mahima Dharma als kosmischer Ursprung.....	195
5.1.	Erlösung der Welt durch die Erdgöttin	195
6.	Der Kosmos im empirischen Körper des Asketen	197
6.1.	Die Inkarnation des Gottes im Menschen.....	198
7.	Zusammenfassung	199
 IV. Literalität und Oralität in Dhenkanal		201
1.	Literalität in Dhenkanal.....	201
1.1.	Der Umgang mit Text und Schrift bei schriftkundigen Mahima Dharma bhakta-s	201
1.2.	Orale Literalität	202
2.	Lokales Bildungskonzept	203
3.	Die Liminalität der Schriftlichkeit in Mahima Dharma	204
4.	Zusammenfassung zur Literalität der Mahima Dharma-Lehre in Dhenkanal.....	205
 V. Shakti – das Askesekonzept		207
1.	Shakti – Die Wirkmächtigkeit von Mahima Dharma-Asketen	207
2.	Asketen – Androgynität – shakti	207
3.	Shakti und vikhya	209
4.	Shakti und Heilung	210
 VI. „Baba-isierung“ in Dhenkanal		211
 VII. Rituale der Asketen		213
1.	Das Feuerritual (jagia)	213
1.1.	Das ghiopura-Ritual	213
1.2.	Das chatordosi-Ritual.....	213
1.3.	Jagia	214
1.4.	Gemeinsame Sequenzen	214
1.4.1.	Der ghiopura-Teil.....	215
1.4.2.	Der balelila-Teil am nächsten Morgen.....	217

1.5.	Gemeinsamkeiten im Feuerritual	218
2.	Feuerritual als Opposition zur hinduistischen Askese.....	220
2.1.	Der vedische Ritus	221
2.2.	Das Feueropfer	223
2.3.	Das Kochopfer	223
2.4.	Aneignung und Ablehnung der vedischen Tradition in Mahima Dharma.....	224
3.	Zur Entstehung des Kosmos durch Feuerrituale	226
4.	Ein Exkurs: Die Macht des Ritus und die Macht der Sprache	227
5.	Feuerritus und Bezug zu Shiva.....	232
6.	Lokale Elemente im Feuerritus	232
7.	Heilrituale	233
7.1.	Populäre Heilmethoden.....	233
8.	Alltagsrituale: Rituale des Gebetes	234
8.1.	Das Gebet	234
8.2.	Soziologie des Gebetes	235
9.	Zusammenfassung	236
VIII.	Rituellles Patronagesystem	238
1.	Rituellle Patronage durch lokale Machthaber.....	238
1.1.	Markierungen von Territorien durch Mahima Dharma-Heiligtümer	238
2.	Statusmuster der Mahima Dharma-Patrone	241
2.1.	Das Ringen um Status oder die sakrale Ökonomie.....	242
3.	Niedrigkastige und Finanzierung der Feuerrituale.....	242
3.1.	Zwischenbetrachtungen	243
4.	Heutige Lokalpolitik und die Mahima Dharma-Lehre.....	245
5.	Zusammenfassung: Asket – Lokalmächtiger – Statusaspirant.....	246
IX.	Abschlussüberlegungen: Ethnographie der Askese in Dhenkanal – oder Ausdruck einer bäuerlichen Religion.....	248
Drittes Kapitel: Alekh-s in Koraput oder „Ethnographie des Gesangs“.....		249

I.	Alekh-s in Koraput	250
1.	Einleitung.....	250
1.1.	Die alekh-s	250
1.2.	Die Kategorien der alekh-s	251
1.3.	Negative Regeln der alekh-s	251
1.4.	Die Rituale der alekh-s.....	252
1.5.	Konversion als Initiation.....	252
1.6.	Sokol-alekh	253
2.	Massenkonversion.....	254
3.	Dikhya in Lamra.....	254
4.	Verbreitung der alekh-s in Koraput	255
5.	Gründe für die alekh-Weihe und ihre Charakteristika	256
5.1.	Familienleid	256
5.2.	Dikhya als temporäre Konversion oder irreversible Spezialisierung	256
5.3.	Das Spezifische der Konversion der alekh-s	256
6.	Soziale Struktur der Neubekehrten	256
6.1.	Das Senioritätsprinzip	256
6.2.	Rona und Mali als häufige Kategorien der Neubekehrten.....	257
7.	Das kulturell Neue der alekh-s	258
II.	Alekh-s in Uppapara.....	259
1.	Uppapara	259
2.	Die alekh-Spezialisten in Upappara	260
3.	Etymologie und Geschichte von Uppapara	261
4.	Alekh-Tradition in Upappara.....	262
5.	Zusammenfassung	265
III.	Gesangsekstase der alekh-gurumai-s.....	266
1.	Das Szenario der Gesangsekstase.....	266
2.	Lebensgeschichten von alekh-gurumai-s.....	268
2.1.	Boro gurumai	268
2.2.	Sano Gurumai	268
2.3.	Persönliche Krisen und Statusaufwertung	270
3.	Kategorien von baya und khelo.....	270
4.	„Negative“ Ekstase des Gesanges.....	271

5.	Die Semantik der Ekstase	271
6.	„Alekh-Schamanismus“	272
6.1.	Exkurs zum Schamanismus	272
6.2.	Alekh-biba als lokale schamanische Praktiken.....	275
7.	Semiotik des Heiligen und Wirkmächtigkeit der alekh-s	277
7.1.	Symbole des Heiligen	277
7.2.	Ritualsprache während des baya-Zustands	278
7.3.	Ritualpoesie der Gesangsekstase	284
7.4.	Ritualpoesie als internalisiertes Gebet.....	285
8.	Gesangsekstase: eine lokale mystische Tradition?	286
9.	Alekh-Schamanismus als neue religiöse Tradition in Koraput.....	287
9.1.	Kultureller Wandel in der Struktur der „negativen“ Ekstase.....	288
10.	Das Sowohl-Als-Auch-Phänomen: Integration und Wandel in der alekh-Tradition	289
11.	Kulturelle Amalgamierungsprozesse im alekh-Schamanismus	291
12.	Zusammenfassung	291
 IV.	 Narrativität der alekh-Tradition.....	 293
1.	Einleitung.....	293
2.	Alekh-baya als lokale Narrativität.....	293
3.	Lokale alekh-Dichtung als Mythopoesis.....	299
4.	Überlegungen zum Zusammenhang zwischen Mythos und Ritus	303
5.	Zusammenfassung	305
 V.	 Abschlussüberlegungen: Ethnographie des Gesangs oder eine Stammesreligion im langsamen Wandel.....	 307
 Viertes Kapitel:	Conclusio zum Vergleich von Mahima Dharma in Dhenkanal und Alekh Dharma in Koraput.....	309
 Nachwort.....	313	
 Bibliographie	315	
 Glossar	337	
 Bilderverzeichnis.....	341	