

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Danksagung .....</b>	<b>7</b>
<b>Vorwort.....</b>	<b>19</b>
 <b>Erstes Kapitel: Der Kontext der Mahima Dharma-Lehre und ihrer Erforschung.....</b>	 <b>23</b>
 <b>I. Strukturelle und organisatorische Morphologie .....</b>	 <b>24</b>
<b>1. Einführung .....</b>	<b>24</b>
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
<b>2. Mahima Dharma als Forschungsthema innerhalb des DFG-Projektes .....</b>	<b>30</b>
<b>3. Geschichte und Eckdaten der Mahima Dharma-Lehre.....</b>	<b>32</b>
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
<b>4. Polyzentralität der Ordensstruktur .....</b>	<b>47</b>
4.1. Polyzentralität .....	47
4.2. Tirtha: Indiz für das Werden einer Lehre .....	47
4.3. Die Lokalität der tirtha-s .....	48
<b>5. Polyzentralität und die Stellung des Geschlechts innerhalb der Mahima Dharma-Lehre.....</b>	<b>49</b>
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.	<b>Die orthopraktische Charta: die asketischen Regeln .....</b>	<b>54</b>
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.	<b>Die Laiengemeinschaft .....</b>	<b>58</b>
8.	<b>Die Bürokratie .....</b>	<b>59</b>
8.1.	Joranda-Statistiken .....	59
8.2.	Die „Identity Card“ der Asketen .....	60
8.3.	Der bhakta-Ausweis .....	61
9.	<b>„Prochar Prosaro“ – Der Sendungsauftrag der Mahima Dharma-Asketen .....</b>	<b>62</b>
10.	<b>Die Schriften der Mahima Dharma-Lehre .....</b>	<b>63</b>
10.1.	Stuti Chintamani 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 Chintamani‘ .....	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.	<b>Zusammenfassung: Mahima Dharma: Orthopraktisches System zwischen Zentrum und Lokalität .....</b>	<b>74</b>
II.	<b>Methode .....</b>	<b>76</b>
1.	<b>Ethnologie der Religion .....</b>	<b>76</b>
2.	<b>Religionsethnologie .....</b>	<b>76</b>
3.	<b>Methode der Religionsethnologie .....</b>	<b>78</b>
3.1.	Die teilnehmende Beobachtung .....	78
4.	<b>Religionsethnologie von Mahima Dharma .....</b>	<b>79</b>
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.	<b>Forschungsziel</b> .....	<b>95</b>
III.	<b>Region und Menschen</b> .....	<b>97</b>
1.	<b>Orissa</b> .....	<b>97</b>
2.	<b>Dhenkanal</b> .....	<b>99</b>
2.1.	Die Bevölkerung .....	100
2.1.1.	Die Kategorie der Chasa .....	101
2.2.	Die Religion der Bevölkerung in Dhenkanal .....	104
3.	<b>Koraput</b> .....	<b>105</b>
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.	<b>Religionsgeschichtlicher Kontext der Mahima Dharma-Lehre: Inmitten von Reformbewegungen und lokaler Vielfalt</b> .....	<b>114</b>
1.	<b>Einführung</b> .....	<b>114</b>
1.1.	Indien im 19. Jh. ....	114
1.2.	Orissa im 19. Jh. ....	118
2.	<b>Mahima Dharma: Lokalität im Kontext überregionaler Traditionen</b> .....	<b>118</b>
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.	<b>Zusammenfassung: Mahima Dharma im Kontext von Gestern und Heute.....</b>	<b>141</b>
V.	<b>Thematische Schwerpunkte der Arbeit:</b>	
	<b>Askese – Konversion – Literalität / Oralität .....</b>	<b>145</b>
1.	<b>Askese.....</b>	<b>145</b>
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.	<b>Konversion.....</b>	<b>156</b>
2.1.	Bekehrungen in Indien.....	156
2.2.	Kollektive Bekehrungen .....	159
2.3.	Temporäre Bekehrungen.....	160
3.	<b>Literalität und Oralität in der Mahima Dharma-Lehre – Zwischen Zentrum und Peripherie .....</b>	<b>161</b>
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
<b>Zweites Kapitel: Mahima Dharma in Dhenkanal – oder „Ethnographie der Askese“ .....</b>		<b>167</b>
<b>I.</b>	<b>Einführung .....</b>	<b>168</b>
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
<b>II.</b>	<b>Die Asketen des Dorfes.....</b>	<b>174</b>
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.	Wanderrouuten 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
<b>III.</b>	<b>Theologien – „Reden von Gott“ – und Jenseitskonzepte .....</b>	<b>185</b>
1.	Einleitung.....	185
1.1.	Unterschiede im Mahima Dharma-‘Kanon’ .....	185
1.2.	Grenzen der Darstellung .....	186

2.	<b>Purbojonmo (Vorgeburt und Wiedergeburt)</b>	187
3.	<b>Imaginationen des Kosmos</b>	190
4.	<b>Geschlechtliche Schöpfung des Universums</b>	194
5.	<b>Mahima Dharma als kosmischer Ursprung</b>	195
5.1.	Erlösung der Welt durch die Erdgöttin	195
6.	<b>Der Kosmos im empirischen Körper des Asketen</b>	197
6.1.	Die Inkarnation des Gottes im Menschen	198
7.	<b>Zusammenfassung</b>	199
<b>IV.</b>	<b>Literalität und Oralität in Dhenkanal</b>	<b>201</b>
1.	<b>Literalität in Dhenkanal</b>	<b>201</b>
1.1.	Der Umgang mit Text und Schrift bei schriftkundigen Mahima Dharma bhakta-s	201
1.2.	Orale Literalität	202
2.	<b>Lokales Bildungskonzept</b>	<b>203</b>
3.	<b>Die Liminalität der Schriftlichkeit in Mahima Dharma</b>	<b>204</b>
4.	<b>Zusammenfassung zur Literalität der Mahima Dharma-Lehre in Dhenkanal</b>	<b>205</b>
<b>V.</b>	<b>Shakti – das Askesekonzept</b>	<b>207</b>
1.	<b>Shakti – Die Wirkmächtigkeit von Mahima Dharma-Asketen</b>	<b>207</b>
2.	<b>Asketen – Androgynität – shakti</b>	<b>207</b>
3.	<b>Shakti und vikhya</b>	<b>209</b>
4.	<b>Shakti und Heilung</b>	<b>210</b>
<b>VI.</b>	<b>„Baba-isierung“ in Dhenkanal</b>	<b>211</b>
<b>VII.</b>	<b>Rituale der Asketen</b>	<b>213</b>
1.	<b>Das Feuerritual (jagia)</b>	<b>213</b>
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
<b>2.</b>	<b>Feuerritual als Opposition zur hinduistischen Askese.....</b>	<b>220</b>
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
<b>3.</b>	<b>Zur Entstehung des Kosmos durch Feuerrituale .....</b>	<b>226</b>
<b>4.</b>	<b>Ein Exkurs: Die Macht des Ritus und die Macht der Sprache .....</b>	<b>227</b>
<b>5.</b>	<b>Feuerritus und Bezug zu Shiva.....</b>	<b>232</b>
<b>6.</b>	<b>Lokale Elemente im Feuerritus .....</b>	<b>232</b>
<b>7.</b>	<b>Heilrituale .....</b>	<b>233</b>
7.1.	Populäre Heilmethoden.....	233
<b>8.</b>	<b>Alltagsrituale: Rituale des Gebetes .....</b>	<b>234</b>
8.1.	Das Gebet .....	234
8.2.	Soziologie des Gebetes .....	235
<b>9.</b>	<b>Zusammenfassung .....</b>	<b>236</b>
<b>VIII.</b>	<b>Rituelles Patronagesystem .....</b>	<b>238</b>
<b>1.</b>	<b>Rituelle Patronage durch lokale Machthaber .....</b>	<b>238</b>
1.1.	Markierungen von Territorien durch Mahima Dharma- Heiligtümer .....	238
<b>2.</b>	<b>Statusmuster der Mahima Dharma-Patrone .....</b>	<b>241</b>
2.1.	Das Ringen um Status oder die sakrale Ökonomie.....	242
<b>3.</b>	<b>Niedrigkastige und Finanzierung der Feuerrituale.....</b>	<b>242</b>
3.1.	Zwischenbetrachtungen .....	243
<b>4.</b>	<b>Heutige Lokalpolitik und die Mahima Dharma-Lehre.....</b>	<b>245</b>
<b>5.</b>	<b>Zusammenfassung: Asket – Lokalmächtiger – Statusaspirant.....</b>	<b>246</b>
<b>IX.</b>	<b>Abschlussüberlegungen: Ethnographie der Askese in Dhenkanal – oder Ausdruck einer bäuerlichen Religion.....</b>	<b>248</b>
<b>Drittes Kapitel: Alekh-s in Koraput oder „Ethnographie des Gesangs“.....</b>		<b>249</b>

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

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