

# MASTERARBEIT / MASTER'S THESIS

Titel der Masterarbeit / Title of the Master's Thesis

„Die reinigende Wirkung des Wassers in den  
Religionen im Vergleich von Hinduismus und  
Judentum“

verfasst von / submitted by

Bernadette Reiskopf, BA MA

angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree  
of

Master of Arts (MA)

Wien, 2020

Studienkennzahl lt. Studienblatt /  
degree programme code as it appears on  
the student record sheet:

A 066 800

Studienrichtung lt. Studienblatt /  
degree programme as it appears on  
the student record sheet:

Masterstudium Religionswissenschaft

Betreut von / Supervisor:

Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Birgit Heller

## Inhaltsverzeichnis

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. Einleitung.....                                       | 5  |
| 1.1. Aufbau der Arbeit.....                              | 6  |
| 1.2. Methodisches Vorgehen.....                          | 7  |
| 1.3. Quellensituation .....                              | 8  |
| 2. Unterschiedliche Funktionen im Überblick.....         | 9  |
| 2.1. Belebung .....                                      | 9  |
| 2.2. Zerstörung.....                                     | 11 |
| 2.2.1. Fluterzählungen .....                             | 11 |
| 2.3. Schöpfung.....                                      | 13 |
| 2.3.1. Urmeer .....                                      | 13 |
| 2.3.2. Erdtaucher .....                                  | 14 |
| 2.3.3. Entstehung durch Gottheiten.....                  | 14 |
| 2.3.4. Erhaltung der Schöpfung.....                      | 15 |
| 2.4. Heilung .....                                       | 16 |
| 2.5. Entsöhnung.....                                     | 18 |
| 2.6. Nahrung und Enthaltung.....                         | 18 |
| 2.7. Initiation .....                                    | 19 |
| 2.7.1. Wasserbecken und Brunnen .....                    | 21 |
| 2.8. Bestattung.....                                     | 22 |
| 2.9. Divination .....                                    | 23 |
| 3. Personifikationen von Wasser.....                     | 24 |
| 3.1. Wassergottheiten.....                               | 24 |
| 3.1.1. Flussgottheiten.....                              | 24 |
| 3.1.2. Meeresgottheiten.....                             | 26 |
| 3.1.3. Quellengottheiten .....                           | 26 |
| 3.1.4. Regengottheiten .....                             | 27 |
| 3.2. Wasserwesen .....                                   | 28 |
| 3.2.1. Nymphen und Quellgeister .....                    | 28 |
| 3.2.2. Nixen und Wassermänner.....                       | 28 |
| 3.2.3. Wasserdrachen.....                                | 29 |
| 4. Schwerpunkt: Die reinigende Wirkung des Wassers ..... | 30 |
| 4.1. Grundlagen .....                                    | 30 |
| 4.1.1. Reinheitsbegriff.....                             | 30 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1.2. Formen der Reinigung.....                                 | 34 |
| 4.1.2.1. Fußwaschungen.....                                      | 34 |
| 4.1.2.2. Bäder.....                                              | 35 |
| 4.1.2.3. Händewaschen.....                                       | 36 |
| 4.1.2.4. Begießen und Beträufeln .....                           | 36 |
| 4.1.2.5. Waschverbote.....                                       | 37 |
| 4.2. Die reinigende Wirkung des Wassers im Hinduismus .....      | 37 |
| 4.2.1. Reinheitsbegriff.....                                     | 38 |
| 4.2.1.1. Auswirkungen auf die Gesellschaft .....                 | 42 |
| 4.2.2. Wasser und Umwelt.....                                    | 45 |
| 4.2.2.1. Nachhaltigkeit .....                                    | 46 |
| 4.2.3. Ganga.....                                                | 49 |
| 4.2.3.1. Varanasi.....                                           | 52 |
| 4.2.3.2. Prayaga .....                                           | 53 |
| 4.2.3.3. Die Feste der Pilgerorte .....                          | 54 |
| 4.2.4. Reinigung.....                                            | 58 |
| 4.2.4.1. Samdhya .....                                           | 60 |
| 4.2.4.2. Reinigung im Kontext des Puja-Rituals .....             | 62 |
| 4.2.4.3. Das Bad in der Brahmanenausbildung .....                | 63 |
| 4.2.5. Zeugung, Menstruation, Geburt und Tod.....                | 64 |
| 4.2.5.1. Zeugung.....                                            | 64 |
| 4.2.5.2. Menstruation .....                                      | 65 |
| 4.2.5.3. Geburt .....                                            | 65 |
| 4.2.5.4. Tod .....                                               | 66 |
| 4.2.6. Die reinigende Wirkung von Wasser in Nahrungsmitteln..... | 69 |
| 4.3. Die reinigende Wirkung des Wassers im Judentum .....        | 71 |
| 4.3.1. Reinheitsbegriff.....                                     | 71 |
| 4.3.2. Wasser und Umwelt.....                                    | 74 |
| 4.3.2.1. Nachhaltigkeit .....                                    | 76 |
| 4.3.3. <i>Sukkot</i> – Das Laubhüttenfest .....                  | 77 |
| 4.3.4. Reinigung.....                                            | 79 |
| 4.3.4.1. Die Mikwe - Das jüdische Ritualbad.....                 | 82 |
| 4.3.4.1.1. Bauliche Anforderungen .....                          | 84 |
| 4.3.4.1.2. Gründe für den Besuch der <i>Mikwe</i> .....          | 85 |
| 4.3.4.1.3. Proselytentaufe .....                                 | 86 |
| 4.3.4.1.4. <i>Nidda</i> .....                                    | 86 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.3.4.1.5. <i>Taharat Hamischpacha</i> .....                             | 87  |
| 4.3.4.1.6. Ablauf und <i>Tsniouth</i> .....                              | 89  |
| 4.3.4.1.7. <i>Mizwot</i> und <i>Techines</i> .....                       | 91  |
| 4.3.4.1.8. <i>Kaschern</i> .....                                         | 92  |
| 4.3.4.2. Netilat Jadajim - Rituelles Händewaschen.....                   | 93  |
| 4.3.5. Zeugung, Menstruation, Geburt und Tod.....                        | 95  |
| 4.3.5.1. Zeugung.....                                                    | 95  |
| 4.3.5.2. Menstruation .....                                              | 95  |
| 4.3.5.3. Geburt .....                                                    | 96  |
| 4.3.5.4. Tod .....                                                       | 96  |
| 4.3.6. Die reinigende Wirkung von Wasser in den Speisevorschriften ..... | 98  |
| 5. Resümee .....                                                         | 100 |
| 5.1. Reinheitsbegriff .....                                              | 100 |
| 5.2. Wasser und Umwelt .....                                             | 102 |
| 5.3. Pilgern und Feiern .....                                            | 103 |
| 5.4. Reinigung .....                                                     | 104 |
| 5.5. Zeugung, Menstruation, Geburt und Tod.....                          | 107 |
| 5.6. Die reinigende Wirkung von Wasser in Lebensmitteln .....            | 109 |
| Literaturverzeichnis .....                                               | 110 |
| Broschüren .....                                                         | 118 |
| Internet .....                                                           | 118 |
| Anhang .....                                                             | 122 |
| Abstract .....                                                           | 122 |
| Lebenslauf .....                                                         | 124 |

# 1. Einleitung

Wasser. Wasser ist eines der grundlegenden Elemente des Universums. Es prägt das menschliche Erleben, es ermöglicht Leben. Daher ist es absolut nachvollziehbar, dass Wasser auch ein wesentliches Thema in allen Religionen ist. Es gilt als mystische Quelle oder als „Urgrund allen Lebens“. Wasser kann Kultobjekt, Kultmittel, rituelles Mittel oder auch Symbol sein.<sup>1</sup> Seine schöpferische, aber auch seine zerstörerische Kraft inspirierte Schöpfungsmythen und Endzeiterwartungen gleichermaßen. Auch in allen anderen Bereichen von Religiosität kommen seine chaotischen, lebensspendenden, bedrohenden sowie belebenden Aspekte deutlich zum Ausdruck.

Wasser ist zudem ein wichtiges und weit verbreitetes Symbol der Fruchtbarkeit und in den meisten Kulturen eindeutig weiblich besetzt<sup>2</sup>. „W. (Anmerkung: Wasser) erscheint als Symbol für Fruchtbarkeit und Leben schlechthin [...] aber auch für die Urgewalt und Zerstörungskraft der Natur. Eine weitere Ambivalenz ist geschlechtsspezif. (Anmerkung: geschlechtsspezifisch) konnotiert: Während W. (Anmerkung: Wasser) als Symbol der Fruchtbarkeit/Weiblichkeit im Reproduktionszyklus positiv besetzt ist [...] wird es (aus männlicher Sicht) im Diskurs um Liebe und Sexualität zur tödlichen Bedrohung (zB. (Anmerkung: zum Beispiel) im Loreley-Mythos).“<sup>3</sup>

Wasser findet zudem in der Symbolik von Tod und Wiedergeburt beziehungsweise dem Kreislauf der Vegetation Verwendung.<sup>4</sup> Ein weiteres Beispiel für die metaphorische Bedeutung des Wassers ist „das Aufgehen von Flüssen bzw. Tropfen im Meer als Metapher für mystische Entgrenzungserfahrungen („ozeanisches Gefühl“).“<sup>5</sup> Es ist außerdem ein Symbol des Lebens und der Fülle und war bei den alten Ägyptern mit der Idee der Wiederbelebung stark verknüpft.<sup>6</sup>

Ein anderer Aspekt ist jener der Trennung der verschiedenen Welten durch das Element des Wassers. In der griechischen Mythologie wird beispielsweise die Welt

---

<sup>1</sup> Goetz (1956), 925

<sup>2</sup> Riedel (2006), 565

<sup>3</sup> Riedel (2006), 565

<sup>4</sup> Hock (2001), 985

<sup>5</sup> Grünschloß (2005), 1313

<sup>6</sup> Lurker (1987), 398

der Lebenden von jener der Toten durch den Fluss Ancheron oder, je nach Version, durch den Unterweltfluss Styx getrennt. Im alten Ägypten übernahm diese Funktion der Nil. Anders die westafrikanischen Traditionen: Hier bedeutet das Überqueren des Flusses Ewe im Gegenteil Geburt.<sup>7</sup> Man sieht also, welche wichtige Rolle Wasser beispielsweise in Form von Flüssen gerade auch in der Vorstellung von Leben und Tod einnehmen.

Weitere verbreitete Assoziationen sind jene als Mittel gegen Durst, zur Bekämpfung des Feuers und jener seiner Formlosigkeit.<sup>8</sup> Wasser ist und war nicht zuletzt auch für die Frage der Besiedelung Palästinas von nicht zu unterschätzender Bedeutung.<sup>9</sup> Das Bewusstsein für die lebenserhaltende Bedeutung des Wassers ist in regenarmen Regionen verständlicherweise ganz besonders stark vorhanden.<sup>10</sup>

Der Schwerpunkt dieser Arbeit widmet sich der reinigenden Aspekte des Wassers im Hinduismus und im Judentum. Dabei wird sowohl auf die äußere als auch die spirituelle reinigende Wirkung eingegangen.

## 1.1. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit besteht aus fünf Abschnitten die sich wie folgt untergliedern:

Den ersten Abschnitt dieser Arbeit bildet die Einleitung. Zudem werden der Aufbau der Arbeit und das methodische Vorgehen dargelegt und die Quellensituation geschildert.

Aufgrund der Fülle an Aspekten und Einsatzmöglichkeiten von Wasser wird im zweiten Abschnitt dieser Arbeit ohne Anspruch auf Vollständigkeit zunächst ein kurzer Überblick über die unterschiedlichen Verwendungsarten und die Bedeutungszuschreibungen von Wasser in den verschiedenen Traditionen gegeben. Dabei erfolgt die Gliederung nach den verschiedenen Funktionen wie Belebung und Zerstörung, Schöpfung und Heilung, Entsöhnung und Initiation,

---

<sup>7</sup> von Behr (2000), 642

<sup>8</sup> Lurker (1987), 397

<sup>9</sup> Krauss (1930), 1344

<sup>10</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 249

Nahrung beziehungsweise Enthaltung und Divination sowie die Anwendung von Wasser im Zuge von Bestattungen.

Den verschiedenen Personifikationen von Wasser wird ein eigenes, drittes Kapitel gewidmet, welches sich in Wassergottheiten und Wasserwesen unterteilt.

Im vierten Abschnitt wird in weiterer Folge ein Hauptaugenmerk auf den reinigenden Aspekt von Wasser im Allgemeinen gelegt. Dieser Abschnitt unterteilt sich in mehrere Unterabschnitte und zwar den Grundlagen, die reinigende Wirkung von Wasser im Hinduismus und die reinigende Wirkung von Wasser im Judentum. Die Unterabschnitte selbst beinhalten zwecks besserer Übersicht weitere Untergliederungen, wobei in jenen über die reinigende Wirkung des Wassers im Hinduismus und im Judentum bewusst eine idente Grobgliederung gewählt wurde, um so eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen und dennoch auf die individuellen Besonderheiten der jeweiligen Traditionen einzugehen.

Im fünften Abschnitt der Arbeit werden die beiden Traditionen miteinander auf ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin verglichen. Dabei erfolgt analog zu der gewählten Gliederung in den Unterabschnitten zu Hinduismus und Judentum eine Untergliederung in die Themenbereiche Reinheitsbegriff, Wasser und Umwelt, Pilgern und Feiern, Reinigung, Zeugung, Geburt, Menstruation und Tod und die reinigende Wirkung von Wasser in Lebensmitteln.

Den Abschluss bildet das Literaturverzeichnis.

Zwecks besserer Lesbarkeit wird in weiterer Folge nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind aber immer beide Geschlechter gemeint.

## 1.2. Methodisches Vorgehen

Hinsichtlich des methodischen Vorgehens wurde für die vorliegende Arbeit primär die vorhandene Literatur herangezogen und ausgewertet. Zusätzlich erfolgte eine entsprechende Internetrecherche, um auch dieses wesentliche Medium als Informationsquelle mit einzubeziehen. Eine Ausweitung in den Bereich der Feldforschung erschien aufgrund der Ausrichtung des Themas und der begrenzten Länge der Arbeit als nicht sinnvoll.

### 1.3. Quellsituation

Die Quellsituation betreffend der allgemeinen Symbolik und der Anwendung von Wasser in den verschiedenen religiösen Traditionen ist als sehr gut einzustufen, da die Erforschung des Themas bereits seit Beginn der Religionswissenschaft stetig voranschreitet.

Hinsichtlich der Bedeutung des Wassers im Hinduismus gibt es eine große Vielzahl an gedruckter Literatur. Betreffend des Judentums ist diese zwar ebenfalls vorhanden, um Konkreteres hinsichtlich der Glaubenspraxis zu erfahren, waren die Anleitungen aus dem Internet aber ebenfalls sehr aussagekräftig.



## 2. Unterschiedliche Funktionen im Überblick

Wie bereits zu Beginn dargelegt, unterscheidet sich die Bedeutungszuschreibung des Wassers vor allem hinsichtlich dessen Funktionen und zugeschriebener Wirkung. Aus diesem Grund werden in weiterer Folge anhand dessen die einzelnen Aspekte der jeweiligen Anwendungskategorie dargelegt. Aufgrund der Vielzahl an religiösen Traditionen wird dabei kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

### 2.1. Belebung

Ein gutes Beispiel für die als belebend wahrgenommene Wirkung des Wassers ist Regen. Regen kann dabei, je nach Tradition, sowohl als Gabe einer Gottheit oder als das Resultat unterschiedlichster ritueller Handlungen angesehen werden.<sup>11</sup> Gläubige Juden bitten beispielsweise beim Wallfahrtsfest *Schemini Atzereth* um Regen als Zeichen des Segens Gottes.<sup>12</sup>

Die islamische Tradition kennt ebenfalls ein Gebet um Regen und zwar *Istiqua*, wobei im Islam aber davon ausgegangen wird, dass Rechtgläubigen sowieso immer ausreichend Wasser zur Verfügung gestellt wird.<sup>13</sup>

Ebenso kommt in vielen anderen Bereichen die belebende Wirkung des Wassers direkt und indirekt zum Tragen, wie in weiterer Folge gezeigt wird. In den Funktionen von Heilung, Schöpfung und Nahrung ist die belebende Wirkung des Wassers dabei am deutlichsten erkennbar. Entsöhnung und Initiation können ebenfalls eine starke Belebung nach sich ziehen. In den Themenbereichen Zerstörung, Bestattung und Divination ist eine belebende Wirkung je nach Tradition wenn überhaupt erst in weiterer Folge oder nur sehr indirekt erkennbar.

---

<sup>11</sup> Grünschloß (2005), 1311

<sup>12</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 249

<sup>13</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 228-229

Eine andere Anwendungsform, in der die belebende und heiligende Wirkung des Wassers besonders stark zum Tragen kommt, ist das Weihwasser. „Wer gläubig Weihwasser nimmt, erlangt innere Reinigung und Belebung seines Glaubens.“<sup>14</sup>

Die Segnung von Wasser ist bereits seit dem frühen Christentum belegt. In den orthodoxen Kirchen entwickelte sich zudem etwa ab dem 5. Jahrhundert rund um das Gedächtnis an die Taufe Christi am 6. Jänner die „Große Wasserweihe“. Hier wird im Vorabendgottesdienst eine Weihe des Wassers über einem Gefäß und am Festtag selbst an einem möglichst offenen Gewässer vorgenommen. Die „kleine Wasserweihe“ wird ebenfalls nur zu bestimmten Anlässen vorgenommen.<sup>15</sup> „Eine Prozession führt an ein Wasser, wo ein hineingesenktes Kreuz die Taufe Jesu im Jordan symbolisiert.“<sup>16</sup> Erfolgte dieses Untertauchen am Jordanstag, dem 6. Januar, wurde es zudem in früheren Zeiten als heilkräftig angesehen.<sup>17</sup> Die eben beschriebene Wasserweihe zum Epiphaniefest wird zu den *mystera* (Sakramente) gezählt.<sup>18</sup> An diesem Tag wird von orthodoxen Gläubigen außerdem auch Weihnachten gefeiert und an die Geburt und die Taufe von Jesus Christus gedacht.<sup>19</sup>

In der römisch-katholischen Kirche werden mehrere Formen des Weihwassers unterschieden.

„Das gewöhnliche Weihwasser, das am Sonntag geweiht wird, das Taufwasser, das in der Oster- und Pfingstnacht geweiht wird, und das gregorianische Wasser, das für die Kirchweihe bestimmt ist. Dem Wasser werden geweihte Substanzen beigemischt, Salz dem Weihwasser, Chrisam und Katechumenöl dem Taufwasser, außerdem Asche und Wein dem gregorianischen Wasser.“<sup>20</sup>

---

<sup>14</sup> <https://www.erzdioezese-wien.at/pages/inst/14426355/glaubenundfeiern/gebete/article/53903.html>, 02.04.2020

<sup>15</sup> Grünschloß (2005), 1313

<sup>16</sup> Kranemann (2001), 987

<sup>17</sup> Intorp (2001), 987

<sup>18</sup> Heiler (1979), 40

<sup>19</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 99

<sup>20</sup> Heiler (1979), 40

## 2.2. Zerstörung

Wie bereits erwähnt hat Wasser in einigen Schöpfungsmythen aber auch eine sehr zerstörerische Wirkung inne. Durch diese Zerstörung wird in weiterer Folge Erneuerung oft überhaupt erst ermöglicht. Dabei nimmt Wasser häufig eine chaotische Rolle ein und muss erst einmal gebändigt werden. Ein Beispiel hierfür ist nach Grünschloß der *Popol Vuh* Schöpfungsmythos der Maya.<sup>21</sup>

### 2.2.1. Fluterzählungen

Eine weit über den Globus verbreitete Erzählung ist die einer Flut, die eine vergangene Welt ausgelöscht hat. Diese ist in diversen Mythen vorhanden.<sup>22</sup> Bei den Lakadonen-Indianern wird beispielsweise von einer alles zerstörenden Flut berichtet, wobei als Ursache für die Flut ein langanhaltender Regen genannt wird.<sup>23</sup> Die bekannteste Erzählung ist dabei aber die Sintflut der Genesis, in der von einem 40 Tage und 40 Nächte andauernden Regen die Rede ist. In Genesis 6, 5-7 tritt der Aspekt eines Strafgerichts und damit von Reinigung und Entsöhnung mit den Formulierungen „Der Herr sah, dass auf der Erde die Bosheit des Menschen zunahm [...] Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, [...], denn es reut mich, sie gemacht zu haben.“<sup>24</sup>, deutlich in Erscheinung. Auch im Schöpfungsmythos der Maya, in dem unter anderem von mehreren früheren Menschenschöpfungen erzählt wird, wird eine davon durch eine Flut zerstört:

„Ta schna'ochich kib'utik rumal Uk'u'sch Kâch;  
nima b'utik schb'anik: schpê pa kiwî' ri ê pôy, ê acham tschê'.  
Una inundación fue producida por el Corazón del Cielo;  
un gran diluvio se formó, que cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo.  
Eine Flut erweckte das Herz des Himmels,  
und große Wasser fielen auf das Haupt der Wesen aus Holz.“<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Grünschloß (2005), 1312

<sup>22</sup> Schebesta (1956), 934

<sup>23</sup> Kiesenhofer (2001), 35

<sup>24</sup> <https://www.bibleserver.com/EU/1.Mose6>, 06.04.2020, Einheitsübersetzung

<sup>25</sup> <http://12koerbe.de/arche/cordan-2.htm>; 24.03.2020

Wie auch in der Sintflut ging es dabei aber weniger um eine Läuterung als vielmehr um eine Reinigung. In beiden Erzählungen besteht der Auslöser darin, dass Gott beziehungsweise die Gottheiten mit dem Verhalten der Menschen unzufrieden waren und sie diese vernichten beziehungsweise Platz für etwas Neues schaffen wollten.

So handelt es sich bei der Sintflut der Genesis um eine in Finsternis getauchte Urflut, aus welcher schließlich das Land neu hervortrat. Gott trennte dabei durch eine Scheidewand die oberen und die unteren Wasser.<sup>26</sup> „Das Urwasser wird zum Lebenswasser, „ein Strom entsprang in Eden zur Bewässerung des Gartens“ und teilt sich dann in die vier Paradiesflüsse (Gen 2, 10-14), die symbolischer Hinweis auf die vier Himmelsgegenden sind.“<sup>27</sup> Im 1. Buch Moses, 1, 2 wird dieser Urozean als *Tehom* bezeichnet und in Psalm 24, 2 heißt es: Er (Jahwe) hat den Erdboden über den Meeren gegründet und über den Wasserströmen befestigt.<sup>28</sup> Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass der hebräische Begriff für Urflut, *Tehom*, auch die Bedeutung Unterwelt hat.<sup>29</sup> Dementsprechend „war auch bei den Kirchenvätern das Meer als finstere, schreckliche Tiefe, als Abyssus, dem Reich des Teufels und der Dämonen zugeordnet.“<sup>30</sup> Auch nach der *Völuspa*, einem Gedicht aus dem nordischen Mittelalter, steigt die neue Erde aus einer Flut auf.<sup>31</sup>

Große Parallelen zu dem reinigenden, entsöhnenden und erneuernden Aspekt der Sintflut gibt es auch in der Mahabharata, und zwar in der Erzählung über Vaivaswata Manu. Manu ist ein Weiser, der vorab den Fisch gerettet hatte. Der Fisch kündigt ihm daraufhin an: „Eine Flut wird alle Geschöpfe mit sich forttragen [...]“.<sup>32</sup> Außerdem erklärte ihm der Fisch: „Die Zeit ist reif, diese Welt zu säubern.“<sup>33</sup> Im Wort „säubern“ ist die strafende, reinigende und entsöhnende Wirkung der Flut deutlich erkennbar.

<sup>26</sup> <https://www.bibleserver.com/EU/1.Mose1>; 08.04.2020, Einheitsübersetzung

<sup>27</sup> Lurker (1987), 398

<sup>28</sup> Heiler (1979), 41

<sup>29</sup> Lurker (1987), 236

<sup>30</sup> Lurker (1987), 236

<sup>31</sup> Heiler (1979), 41

<sup>32</sup> Doniger O'Flaherty (2009), 131

<sup>33</sup> [http://www.mahabharata.pushpak.de/buch3/mahabharata\\_b03k187.html](http://www.mahabharata.pushpak.de/buch3/mahabharata_b03k187.html); 02.04.2020

Im Buch Exodus ist zudem beschrieben, wie die Wasser im roten Meer über den Ägyptern zusammenfluteten, um so die Israeliten zu retten und die Ägypter zu bestrafen.<sup>34</sup>

## 2.3. Schöpfung

Wasser ist in vielen Schöpfungsmythen ein wesentlicher Bestandteil der Geschichten und ein wesentliches Element für die Entstehung des Lebens, sei es nun in einer erschaffenden, vernichtenden oder auch in der erneuernden Art und Weise. Dabei gibt es mehrere verschiedene Konzepte, die im Anschluss näher dargestellt werden.

Auch in der Eschatologie spielt das Element Wasser durchaus eine nicht zu unterschätzende Rolle. So schildert das Buch Hesekiel eine Vision, in der Wasser der Tempelschwelle entspringt und zum Strom des Lebens wird.<sup>35</sup>

### 2.3.1. Urmeer

Eine sehr weit verbreitete Vorstellung ist ein am Anfang existierendes Urmeer, aus denen einerseits die anderen kosmischen Elemente, andererseits aber auch das Leben entstehen.<sup>36</sup> Als nur ein Beispiel unter vielen ist hier das ägyptische Urmeer zu nennen. „In Memogis, Heliopolis und Hermopolis hören wir [...] von einem Urgewässer, in dem eine Lotosblume wuchs, aus deren Blüte sich das Licht, die Sonne, erhob.“<sup>37</sup> Es existierte aber durchaus auch die Vorstellung eines Urmeers in Form eines trägen Urwassers, einem Chaos gleich, aus dem dann die Erde wie eine Insel auftauchte.<sup>38</sup> Dieses „träge, wässrige Element“ wurde von den Ägyptern *Nun* genannt. Auch war für den Gedanken der Wiederbelebung Wasser ein entscheidender Faktor.<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> <https://www.bibleserver.com/EU/2.Mose14>; 02.04.2020, Einheitsübersetzung

<sup>35</sup> Heiler (1979), 41

<sup>36</sup> Hock (2001), 984

<sup>37</sup> Schebesta (1956), 931

<sup>38</sup> Lurker (1987), 235

<sup>39</sup> Lurker (1987), 398

Der Jinismus kennt „einen hochkomplexen Aufbau von Ring-Kontinenten und Ring-Ozeanen, in den die „Welt“ mit dem Zentralkontinent *Jambudvipa* eingebettet ist.“<sup>40</sup> Bei den Inkas gab es ebenfalls die Vorstellung eines Urozeans, aus welcher die Erde auf göttliches Wort hin aufgetaucht ist.

### 2.3.2. Erdtaucher

Eine Vorstellung aus dem Bereich der Schöpfungsmythen ist jene eines Erdtauchers. „Neben dem Urozean, der zu Anfang alles bedeckt, existiert ein anderes Wesen, dass sich irgendwann entschließt, die Erde zu erschaffen. Die Schöpfung wird also durch äußeren Einfluss aus dem Wasser gehoben.“ Beispiele sind hier die riesige Schildkröte aus Papua-Neuguinea oder der Eber Prajapati, ein Mythos aus dem alten Indien.<sup>41</sup>

### 2.3.3. Entstehung durch Gottheiten

Im Bereich der Schöpfungsmythen spielen Wassergottheiten eine wesentliche Rolle. Allen voran ist aber der babylonische Schöpfungsmythos *Enuma Elish* zu nennen. In diesem zeugen die beiden Gottheiten Apsu, der männliche Süßwasserozean und Tiamat, das weibliche Salzwassermeer den Himmel, die Erde und die weiteren Götter, indem sie sich vermischen.<sup>42</sup> Ein anderer Aspekt des babylonischen Schöpfungsmythos besteht darin, dass die häufig auch als drachenähnliches Ungeheuer dargestellte Göttin Tiamat von Marduk besiegt wurde und aus ihrem Leib Himmel und Erde entstanden. Durch das Hinabsteigen der Göttin Ishtar in die Totenwelt wurde nach Vorstellung der Babylonier das Lebenswasser erhalten.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Grünschloß (2005), 1312

<sup>41</sup> Kiesenhofer (2001), 25-26

<sup>42</sup> Von Behr (2000), 641

<sup>43</sup> Lurker (1987), 398

Im alten Ägypten gab es zwar keinen einheitlichen Schöpfungsmythos, eine Erklärung bestand aber darin, dass der Urgott Atum *Tefnut*, die Feuchtigkeit, ausspie.<sup>44</sup>

Interessant ist außerdem ein Schöpfungsmythos aus Japan, demzufolge die Erde entstand, indem „das Götterpaar Izanagi und Izanami eine Lanze ins Meer (stößt) [...], von der beim Herausziehen salzige Tropfen fallen, aus denen sich das erste Land, die Insel Onogoro, bildet.“<sup>45</sup>

Im Hinduismus hingegen spielt das Wasser im Schöpfungsmythos eher eine passive Rolle, indem es lediglich als Medium dient. Hier wird, dem *Manava Dharmasastra* zufolge „Brahma, sich selbst schöpfend, aus einem im Wasser schwimmenden goldenen Ei geboren.“<sup>46</sup>

#### 2.3.4. Erhaltung der Schöpfung

Ein mit dem Thema Schöpfung unmittelbar in Verbindung stehendes Anliegen ist jenes der Erhaltung derselben. Hierzu gibt es mehrere Ansätze. Auf zwei davon wird nachfolgend kurz näher eingegangen:

Im Islam spielt die Erhaltung der Wasserressourcen eine zunehmend wichtige Rolle. Ahmad El Khalifa begründete dies folgendermaßen: „Denn für uns alle ist der Zugang zu sauberem Wasser ein Menschenrecht und der verantwortungsvolle Umgang mit dem Wasser ein Schöpfungsauftrag.“<sup>47</sup>

In den letzten Jahren haben sich im Christentum ebenfalls diverse Initiativen gebildet, die sich den Themen Nachhaltigkeit und Zugang zu Wasser widmen. Ein Beispiel sind hier Wasserbauprojekte oder das Ratzeburger Wassermanifest aus 2003, in welchem unter anderem festgehalten ist, dass „ [...] So fühlen sie (Anmerkung: die Christen) sich auch in die Pflicht genommen, diese Welt zu bebauen und zu bewahren, [...]“.<sup>48</sup> Die Bewahrung der Schöpfung wird zudem als religionsverbindendes Element angesehen, wie beispielsweise in der

---

<sup>44</sup> Schebesta (1956), 931

<sup>45</sup> Von Behr (2000), 641

<sup>46</sup> Von Behr (2000), 641

<sup>47</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 227

<sup>48</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 101

Veröffentlichung der Koordinatoren für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung des Franziskaner-Ordens, „Wasser als Lebensgut“, ausgesprochen wird.<sup>49</sup>

Auch im Judentum und im Hinduismus gibt es entsprechende Initiativen, die in den entsprechenden Abschnitten näher dargestellt werden.<sup>50</sup>

Abschließend möchte ich gerne noch die alten Griechen zu Wort kommen lassen: „Nach der Naturphilosophie des Thales ist das Wasser der Ursprung aller Dinge.“<sup>51</sup>

## 2.4. Heilung

In vielen Religionen und Glaubenskonzepten wird Wasser als lebensspendend, lebenserhaltend und damit auch häufig als heilend angesehen.<sup>52</sup> Aber nicht nur diese grundsätzliche Bedeutung des Wassers, auch das wann und wie kann von Bedeutung sein. So galt ein zu bestimmten Zeiten und unter bestimmten Voraussetzungen geschöpftes Wasser bereits bei den alten Germanen als heilkräftig.<sup>53</sup> Ein verbreiteter Volksglaube besteht zudem darin, das Trinkwasser nach dem Gebetläuten zu segnen, um sich dadurch vor Krankheit und Tod zu schützen.<sup>54</sup>

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch die Gemeinschaft *Fiat Lux* im Schwarzwaldort Ibach. Hier wird Leitungswasser durch Verquirlen des Wassers linksherum mit der linken Hand in *Athrumwasser* transformiert. Dabei wird das Wasser nach Vorstellung der Gemeinschaft durch die linke Hand mit dem *Athrum-Strahl* aufgeladen, der ewiges Leben, Liebe und Heilung bewirkt. Mit der rechten Hand hingegen würden krankmachende Elemente aus dem Körper gezogen werden können.<sup>55</sup>

---

<sup>49</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 102

<sup>50</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.2.2.1. Nachhaltigkeit“ (Hinduismus), 45-47 und „4.3.2.1. Nachhaltigkeit“ (Judentum), 75-76

<sup>51</sup> Heiler (1979), 41

<sup>52</sup> Hänel (2009), 151

<sup>53</sup> Simek (2006), 488

<sup>54</sup> Hünnerkopf (1987), 116

<sup>55</sup> von Behr (2000), 641



Eine wichtige Funktion hinsichtlich der heilenden Wirkung von Wasser kommt in der islamischen Tradition dem Brunnen *Zamzam* zu. „Mit dem islamischen Zentralheiligtum, der *Ka'ba* in Mekka ist ein heiliger Brunnen verbunden, genannt *Zamzam* (d.h. (Anmerkung: das heißt) „reichliches Wasser“), aus dem die Pilger trinken und Wasser als Heilmittel für die Kranken in die Heimat mitnehmen.“<sup>56</sup> Der islamischen Überlieferung zufolge entstand diese Quelle dadurch, dass der mit seiner Mutter Hagar in die Wüste geschickte Ismael mit der Ferse gegen den Boden trat und dadurch eine Quelle freilegte, die Hagar daraufhin einfasste. „Der Name der Quelle *Zamzam* soll darauf zurückgehen, dass Hagar bei dieser Arbeit wiederholt „Zummi, Zummi“ gesagt haben soll, was bedeutet, Wasser vor Verschwendung zu bewahren und einzudämmen.“<sup>57</sup>

Vermutlich einer der bekanntesten Orte zu diesem Thema ist aber der römisch-katholische Wallfahrtsort Lourdes, in dessen Zusammenhang sehr häufig von Heilungen berichtet wurde. Der Entstehung des Wallfahrtsortes liegen Marienerscheinungen zugrunde. Die Heilungen werden dabei nicht auf das Wasser selbst sondern auf Gott zurückgeführt. Das Wasser wird getrunken oder für Waschungen verwendet. Zu diesem Zweck gibt es öffentliche Wasserentnahmestellen und Bäder.<sup>58</sup> Zusätzlich wurde für die Pilger ein eigener „Wasserweg“ errichtet, auf dem man sich meditativ dem Thema nähern kann. Die einzelnen Stationen weisen dabei einen deutlichen Bezug zur Bibel auf. Sie lauten: Beerschebe, Auf dem Weg nach Gaza, Meriba, En Gedi, Die Quelle im Tempel, Nazaret, Der Jakobsbrunnen, Der Teich von Betesda und Der Teich Schiloach.<sup>59</sup>

Auch dem Wasser des Jordan wurden heilende Kräfte zugeschrieben, wie aus den Berichten über den Propheten Elia hervorgeht. Der aus dem Neuen Testament bekannte See Genezareth, an dem laut Überlieferung die Berufung der ersten Jünger stattfand und der Schauplatz zahlreicher Wunder wurde, wird vom Jordan durchquert.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> Heiler (1979), 39-40

<sup>57</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 228

<sup>58</sup> Hänel (2009), 151-158

<sup>59</sup> Broschüre: Der Wasserweg in Stichworten, 1-17

<sup>60</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 239-241

## 2.5. Entsühnung

Wasser ist ein wichtiges Mittel zur Entsühnung und zur Reinigung. Besonders deutlich kommt diese Wirkung im Hinduismus zur Geltung, wo der Göttin Ganga (und damit dem Fluss Ganges) unter anderem eben diese Wirkung zugeschrieben wird.<sup>61</sup>

Ein weiterer Lebensbereich, in dem Wasser im religiösen Kontext eine wesentliche diesbezügliche Rolle zukommt, ist jener der Bestattung. Wasser dient dabei in der Regel als Mittel der Reinigung beziehungsweise als Mittel zur Entsühnung. Dies ist beispielsweise bei der Anwendung vom Wasser des Ganges der Fall.<sup>62</sup>

Entsühnung ist immer auch mit Gnade verbunden. Ein Beispiel ist hier die Schilderung im 4. Buch Mose, in der das murrende Volk in der Wüste Wasser erhält, indem Mose mit seinem Stock auf den Felsen schlägt.<sup>63</sup>

## 2.6. Nahrung und Enthaltung

Die Symbolik von ausreichend Wasser als ein Leben in Fülle findet bereits im Alten Testament Verwendung, ebenso wie die Assoziationen von Trank oder Kühlung. Diese setzen sich auch im Neuen Testament fort.<sup>64</sup>

Auch kannte man beispielsweise im Mithras-Kult eine Kommuniionsfeier mit Brot und Wasser. Dabei wurden das Brot und das Wasser geweiht „und mit Honig und Wein (statt des heimischen *Hamo*) vermischt“. Dabei ging es primär um das Gedächtnis an das letzte gemeinsame Mahl von Mithras und Helios vor dessen Himmelfahrt.<sup>65</sup>

In der römisch-katholischen Messe existiert die Tradition, zumindest einen Wassertropfen in einen mit Messwein gefüllten Becher hinzuzugeben. Nach einer weit verbreiteten Interpretation handelt es sich dabei um eine Symbolik für den einzelnen Gläubigen, welcher mit Christus (symbolisiert durch den Messwein) eine

<sup>61</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.2.3. Ganga“, 48-51

<sup>62</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.2.5.4. Tod“, 63-66

<sup>63</sup> <https://www.bibleserver.com/EU/4.Mose20>, 02.04.20 Einheitsübersetzung

<sup>64</sup> Ernst (2001), 985-986

<sup>65</sup> Heiler (1979), 252

Verbindung eingeht. Die Verbindung wird dabei durch jene zwischen Wein und Wasser repräsentiert. Eine andere Auslegung nimmt hingegen Bezug auf die in Johannes 19, 34 beschriebene Seitenwunde Christi, aus welcher der Überlieferung nach unter anderem auch Wasser entströmt ist.<sup>66</sup>

In der schiitischen Tradition hingegen ist es üblich, vor dem Trinken von Wasser die Worte „May I drink in emembrance of Husayn“ zu sprechen.<sup>67</sup> Die wohl bekannteste islamische Vorschrift betreffend Wasser betrifft aber dessen Enthaltung und ist im Koran in den Ausführungen zum Fastenmonat Ramadan zu finden. Dabei wird festgelegt, dass sich „Muslime von dem Zeitpunkt an, da man den weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden kann, bis zum Sonnenuntergang [...] jeder flüssigen oder festen Nahrung, aber auch des Rauchens enthalten müssen.“<sup>68</sup>

Auch im Judentum ist die Enthaltung von Wasser überliefert. So wurden bei „öffentlichen Drangsalen“ besondere Formen des Fastens angeordnet. Ein Beispiel dafür ist die Aufforderung des Propheten Jona in Ninive: „Es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Ochsen noch Schafe Nahrung nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen.“ (Jon 3, 7)<sup>69</sup>

Wasser hat in den Speisevorschriften des Judentums<sup>70</sup> sowie bei der Zubereitung der Nahrungsmittel im Hinduismus<sup>71</sup> ebenfalls eine große Bedeutung, auf die in den betreffenden Abschnitten noch detaillierter eingegangen werden wird.

## 2.7. Initiation

Ein bekanntes Beispiel ist die Taufe. Die Taufe als Akt der Reinigung und Erneuerung beziehungsweise der Sühne ist weit verbreitet.

Im Christentum bildet die Taufe ein wesentliches Ereignis im religiösen Leben. Sie geht direkt auf die Taufe Christi durch Johannes den Täufer und auf die im Matthäusevangelium überlieferte Aufforderung von Jesus Christus, die Menschen

---

<sup>66</sup> Lurker (1987), 400

<sup>67</sup> Jahanbakhsh (2006), 386

<sup>68</sup> Heine (2006), 193

<sup>69</sup> Heiler (1979), 196

<sup>70</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.3.6. Die reinigende Wirkung von Wasser in den Speisevorschriften“, 94-95

<sup>71</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.2.6. Die reinigende Wirkung von Wasser in Nahrungsmitteln“, 66-67

zu taufen, zurück.<sup>72</sup> Aber auch der Durchzug der Israeliten durch den Jordan (Jos 3-4) wurde als ein Vorbild der Taufe aus dem Alten Testament interpretiert.<sup>73</sup>

Das christliche Taufritual wird als „Medium der Transformation und Symbol des Neubeginns“ angesehen.<sup>74</sup> Die Form der Taufe hat sich dabei im Laufe der Zeit immer wieder verändert. „Bis ins 3. Jh. (Anmerkung: Jahrhundert) taufte man im Freien mit fließendem Wasser; neben dem dreimaligen Untertauchen (Immersionstaufe) verbreitet sich immer mehr die Zeremonie des dreimaligen Ausgießens von Wasser über dem Haupt (Infusionstaufe).“<sup>75</sup> Als Ersatz war auch die Begießung oder die Besprengung vor allem erkrankter Personen („Klinikertaufe“) bekannt. In den Ostkirchen wird hingegen auch heute noch das Untertauchen praktiziert.<sup>76</sup> Die Bedeutung des Elements Wasser im Zusammenhang mit diesem Sakrament wird dabei folgendermaßen erklärt: „Durch die Vermählung des empfangenden, an die Erde gebundenen Wassers mit dem zeugenden, himmlisch-göttlichen Wort entsteht das Mysterium der reinigenden, lebenserneuernden Taufe (vgl. Eph. 5,26).“<sup>77</sup> Dabei wird geweihtes Wasser verwendet.<sup>78</sup>

Werden in den großen christlichen Traditionen in der Regel vor allem Säuglinge getauft, ist in vielen Kirchen die Taufe hingegen erst ab einem bestimmten Alter zulässig. So ist die Taufe bei den „Latter-day Saints“ ab einem Alter von 8 Jahren<sup>79</sup>, bei Jehovas Zeugen ab dem Alter des Verstehen-Könnens<sup>80</sup> und in anglikanischen Gemeinden je nach Ausrichtung sowohl als Säuglings- als auch als Erwachsenentaufe<sup>81</sup> vertreten.

Hinsichtlich der Initiation im Judentum ist das Konvertitenbad zu nennen.<sup>82</sup>

Die Tradition der Mandäer kannte ebenfalls ein komplexes System ritueller Waschungen, die durchaus als Taufe anzusehen sind.<sup>83</sup>

---

<sup>72</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 97

<sup>73</sup> Lurker (1987), 128

<sup>74</sup> von Behr (2000), 644

<sup>75</sup> Lurker (1987), 397

<sup>76</sup> Heiler (1979), 190

<sup>77</sup> Lurker (1987), 399

<sup>78</sup> Vgl. Abschnitt „2.1. Belebung“, 9

<sup>79</sup> Flake (2006), 158

<sup>80</sup> Penton (2006), 194

<sup>81</sup> Douglas (2006), 143

<sup>82</sup> Vgl. Abschnitt „4.3.4.1.3. Proselytentaufe“, 82

<sup>83</sup> Hock (2001), 983

Auch „die Germanen taufte die Neugeborenen in eiskaltem Flusswasser; die Taufe hieß *daupjan* bei den Südgermanen, *ausa vatni* bei den Skandinaviern“<sup>84</sup> Dieser Rechtsbrauch, der als „Wasserweihe“ bezeichnet wurde und eine Besprengung der Neugeborenen mit Wasser beinhaltete, wird wie folgt beschrieben:

„Nach Auskunft der Sagas wird das Neugeborene vom Vater aufgehoben, auf sein Knie gesetzt und mit Wasser besprengt, wobei ihm der Name gegeben wurde; vertrat ein anderer (Onkel, Fürst) den Vater, so wurde angeblich auch eine Art von Patengeschenk gegeben (*nafnfesti*); war die Wasserweihe vollzogen, so traten dieselben Rechtsfolgen wie nach dem ersten Genuß von Speise in Kraft: Das Kind durfte nicht mehr ausgesetzt werden und mußte bei der Erschlagung mit dem vollen Wergeld gesühnt werden.“<sup>85</sup>

Die tatsächliche historische Authentizität wird innerhalb der Forschung allerdings nach wie vor kontrovers diskutiert. Dagegen spricht das relativ späte Alter der Quellen, was ein nachträgliches „Andichten“ dieser taufähnlichen Prozedur durchaus möglich erscheinen lässt. Dafür spricht aber wiederum einerseits die Etablierung als Rechtsbrauch, „andererseits ist eine kultische Wasserlustration des Neugeborenen bei den indogermanischen Völkern so verbreitet, dass die Germanen bei einem Fehlen einer Wasserweihe eher die Ausnahme gewesen wären.“<sup>86</sup>

### 2.7.1. Wasserbecken und Brunnen

Liturgische Wasserbecken haben eine lange, schon weit vor den christlichen Taufbecken<sup>87</sup> oder Weihwasserbecken beginnende, Tradition. Bis in die romanische Zeit hinein waren neben den Kirchen runde oder oktogonale Baptisierien verbreitet. Diese wurden Johannes dem Täufer geweiht. Mit Verschwinden der Immersionstaufe im Mittelalter erhielten die Taufbecken das gewöhnliche kelchförmige Aussehen.<sup>88</sup> In den monastischen Klöstern sind zudem häufig Brunnen zu finden.

---

<sup>84</sup> Heiler (1979), 188

<sup>85</sup> Simek (2006), 488

<sup>86</sup> Simek (2006), 489

<sup>87</sup> Kranemann (2001), 986-987

<sup>88</sup> Lurker (1987), 397

Auch in den antiken Tempeln waren Weihwasserbecken bereits bekannt. „Neben den natürlichen Flüssen und Quellen stehen künstliche Wasserbehälter: Weihwasserbecken waren in den antiken Tempeln zur Lustration aufgestellt.“<sup>89</sup>

Eine besondere Bedeutung kommt im Judentum der Mikwe zu.<sup>90</sup> Springbrunnen gelten im Islam als Zeichen der Reinheit und stehen daher häufig vor Moscheen. Zudem gelten auch Gärten mit fließendem und sauberem Wasser als Sinnbild des Paradieses auf Erden.<sup>91</sup> Eine große Bedeutung im Bezug auf Heilung hat außerdem der Brunnen *Zamzam*.<sup>92</sup>

## 2.8. Bestattung

Wasser hat in vielen Bestattungsriten diverser religiöser Traditionen eine wesentliche Bedeutung. Häufig spielt dabei der Gedanke der Reinigung eine wichtige Rolle. Der Islam kennt eine reinigende Waschung des Verstorbenen mit sauberem Wasser beziehungsweise Lilienwasser, wobei diese aber nicht in allen Fällen zur Anwendung kommt. So werden beispielsweise im Kampf gestorbene Märtyrer oder verstorbene Frühgeburten nach sunnitischer Tradition nicht gewaschen. Ist kein Wasser vorhanden, kann dieses auch durch Sand ersetzt werden.<sup>93</sup>

Auch in den christlichen Traditionen kennt man die Totenwaschung als Mittel zur Reinigung. Die Besprengung mit Weihwasser vom Verstorbenen und / oder dem Sarg spielt dabei eine wichtige Rolle.<sup>94</sup>

In den Bestattungsriten des Judentums kennt man detaillierte Vorschriften zur Art und Reihenfolge der einzelnen Waschungsschritte.<sup>95</sup> Im Hinduismus spielt vor allem die reinigende und entsöhnende Wirkung des Wassers der Ganga eine wesentliche Rolle.<sup>96</sup>

---

<sup>89</sup> Heiler (1979), 40

<sup>90</sup> Vgl. Abschnitt „4.3.4.1. Die *Mikwe* – Das jüdische Ritualbad“, 81-91

<sup>91</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 228-229

<sup>92</sup> Vgl. Abschnitt „2.4. Heilung“, 15

<sup>93</sup> <http://www.islamheute.ch/Bestattungsregeln.htm>, 02.04.2020 ebenso

<https://christineschirmmacher.info/tag/totenwaschung/>, 02.04.2020

<sup>94</sup> <https://www.bestattungsvergleich.de/ratgeber/bestattung-im-christentum/>, 02.04.2020

<sup>95</sup> Vgl. Abschnitt „4.3.5.4. Tod“, 93-94

<sup>96</sup> Vgl. Abschnitt „4.2.5.4. Tod“, 63-66

## 2.9. Divination

Die spiegelnden Qualitäten der Wasseroberfläche hinterließen durchaus ihre Wirkung bei den Anhängern der verschiedenen Religionen. So kann man beispielsweise nach deutschem Volksglauben „[...] die Zukunft (kann man) im Wasser sehen, wenn man bei einer Mondfinsternis oder am Markustag, zur Sonnenwende, zu Jacobi oder zu Weihnachten einen Zuber voll W. (Anmerkung: Wasser) ins Freie stellt und hineinschaut.“<sup>97</sup> Auch die japanische Tradition kennt die spiegelnde Oberfläche des Wassers als häufig erwähntes Mittel zur Zukunftsschau.<sup>98</sup>

Die Überlieferungen der alten Germanen berichteten vom *Urdsbrunnen*, einer Quelle unter den Wurzeln des Weltenbaumes *Yggdrasill*. „Und es wird erzählt, dass die Nornen, die beim *Urdsbrunnen* wohnen, jeden Tag Wasser aus der Quelle nehmen und dazu den Lehm, der unter der Quelle ist, und es über die Esche hinaufsprühen, damit seine Zweige weder verdorren noch verfaulen.“ Aus dieser Assoziation mit den Nornen, welche nach germanischem Glauben die Schicksalsfäden der Menschen weben, kommt vermutlich die Bezeichnung als Schicksalsbrunnen, unter welcher der *Urdsbrunnen* ebenfalls bekannt ist.<sup>99</sup>

Ein anderer bekannter germanischer Brunnen ist der sogenannte *Mimirs Brunnen*, welcher häufig auch als *Brunnen der Weisheit* bezeichnet wird. Auch dieser liegt unterhalb der Wurzeln von *Yggdrasill* und gehört einem überaus weisen Wesen mit dem Namen Mimir.<sup>100</sup> Selbst der, dem Göttergeschlecht der Asen entstammende, Göttervater Odin opferte der Legende nach die Hälfte seiner Sehkraft, nur um einen einzigen Schluck aus *Mimirs Brunnen* zu trinken und dadurch Wissen und Erkenntnis zu erlangen.<sup>101</sup>

---

<sup>97</sup> Hünnerkopf (1987), 120

<sup>98</sup> von Behr (2000), 643

<sup>99</sup> Simek (2006), 452

<sup>100</sup> Simek (2006), 281

<sup>101</sup> <http://www.wikingerzeit.net/kultur-der-wikinger/glaube-der-wikinger/goetter/asen/odin.html>, 01.03.2020

## 3. Personifikationen von Wasser

### 3.1. Wassergottheiten

In vielen Religionssystemen spielen Wassergottheiten eine wesentliche Rolle. So ist auch die Vorstellung einer Wassergöttin in vielen Mythen vorhanden.

Sie sind Beherrscher der Gewässer, seien es nun einzelne Flüsse oder ganze Meere und regulieren den Regen. Wassergottheiten können dabei auch Adressaten von kultischen Handlungen sein.<sup>102</sup> Manchmal sind die verschiedenen Gewässer dabei flüssige Manifestationen der Gottheiten und manchmal handelt es sich um deren Machtbereich.<sup>103</sup> Oft sind Gewässer jedoch auch ganz einfach die Wohnsitze der betreffenden Götter. So hatte beispielsweise der syrisch-ugaritische Gott El „seinen Wohnsitz an den Quellen der beiden Flüsse, inmitten der Ströme der Tiefen.“<sup>104</sup>

Da es aufgrund der Vielzahl an Gottheiten nicht möglich ist, alle zu erwähnen, möchte ich nachfolgend exemplarisch zumindest einige wesentliche Wassergottheiten darstellen. Dabei erfolgt zwecks besserer Übersicht eine Untergliederung in Flussgottheiten, Meeresgottheiten, Quellengottheiten und Regengottheiten.

#### 3.1.1. Flussgottheiten

Einleitend einige kurze Überlegungen zur generellen Bedeutung von Flüssen. Die „mythische und religiöse Symbolkraft“, die als heilig verehrten Flüssen zugeschrieben wird, konvergiert mit der ökologischen und nicht zuletzt auch mit der wirtschaftlichen Bedeutung für alle die Menschen, die von diesen Flüssen abhängig sind. Beispiele für solche Flüsse sind Euphrat und Tigris, der Ganges oder der Jordan.<sup>105</sup> Genesis 2, 10-14 zufolge entsprang im Garten Eden ein Strom, der den Garten bewässert und sich in vier Arme teilt, Pischon, Gihon,

---

<sup>102</sup> Goetz (1956), 926

<sup>103</sup> von Behr (2000), 643

<sup>104</sup> Lurker (1987), 127

<sup>105</sup> Riedel (2006), 565



Euphrat und Tigris.<sup>106</sup> Gerade Euphrat und Tigris spielten in der Entstehung der antiken Kulturen eine wesentliche Rolle, wenngleich sie auch als unberechenbar galten, da die beiden Flüsse ihren Verlauf immer wieder änderten.<sup>107</sup>

Im Orient ist die Vorstellung von Flüssen als „machtgeladene Substanz, die von Sünden zu reinigen vermögen“ weit verbreitet<sup>108</sup> und auch die Sibyllinen IV ff geboten: „Badet den ganzen Leib in immer fließenden Flüssen und die Hand zum Himmel aussteckend, bittet um Vergebung.“<sup>109</sup>

Flussgottheiten sind häufig weiblichen Geschlechts, wie an der folgenden Darstellung ersichtlich ist.

### Ganga

Der Ganges ist die Verkörperung der hinduistischen Göttin Ganga. Wie der Jumna und der Saraswati zählt er zu den heiligen Flüssen Indiens. Das Wasser von „Mutter Ganga“ gilt als entsühnend, belebend, schöpfend und heilend.<sup>110</sup>

### Chalchihuitlicue

Eine weitere, weniger bekannte Flussgöttin aus einem völlig anderen Kulturkreis ist Chalchihuitlicue, die aztekische Göttin der fließenden Gewässer und Gemahlin des Regengottes Tlaloc.“ Ihr Attribut ist ein Rasselstab, ihre wasserfarbene Kleidung ist mit Wasserlilien geschmückt.<sup>111</sup>

### Hapi

Nach dem Glauben der alten Ägypter wurde, zumindest einer von mehreren Theorien zufolge, die Welt vom Schöpfungsgott Chum aus dem Schlamm des Nils geformt. Die regelmäßigen Fluten dienten daher der Wiedererneuerung der Welt. Dementsprechend nahm die göttliche Inkarnation der Nilflut, Hapi, auch einen ganz besonderen Platz in der Götterhierarchie ein. Die erneuernde Überschwemmung des Nils stand zudem in Verbindung mit dem

<sup>106</sup> <https://www.bibleserver.com/EU/1.Mose2%2C11>, 02.04.2020, Einheitsübersetzung

<sup>107</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 127

<sup>108</sup> Lurker (1987), 127

<sup>109</sup> Heiler (1979), 187

<sup>110</sup> Vgl. dazu „Abschnitt 4.2.3. Ganga“, 48-51

<sup>111</sup> Lurker (2014), 102

Wiederauferstehen des Gottes Osiris.<sup>112</sup> In der jüdischen Schöpfungsgeschichte fließt der Nil durch das Paradies.<sup>113</sup>

### 3.1.2. Meeresgottheiten

Im Gegensatz zu den Flussgottheiten sind diese durchaus unterschiedlichen Geschlechts.

#### Poseidon

Poseidon ist der griechische Gott des Meeres und vor allem bekannt für seinen Dreizack, mit dem er das Meer aufwühlt.<sup>114</sup>

#### Sedna (Nuliajuk)

Dieser in arktischen Regionen bekannte Inuit-Meergeist ist weiblich und lebt auf dem Meeresgrund. Sie ist die Herrin über die Tierwelt und gibt diejenigen Meerestiere frei, die für die Jagd bestimmt sind. Bleibt der Jagderfolg aus, „ist es die Aufgabe des Schamanen, eine rituelle Reise zu ihr zu unternehmen und den die Missetaten der Menschen symbolisierenden Schmutz aus ihrem langen, filzigen Haar zu kämmen, um sie wieder günstig zu stimmen.“<sup>115</sup>

#### Yemanjá

Jedes Jahr in der Neujahrsnacht wird in Brasilien der Meeresgöttin Yemanjá unter anderem Mineralwasser als Opfer dargeboten. Wird die Gabe mit der Brandung ins Meer hinausgetragen, wird das als ein Zeichen interpretiert, dass Yemanjá die Gaben angenommen hat und die Chance besteht, dass die Bitte erhört wird.<sup>116</sup>

### 3.1.3. Quellengottheiten

Auch bei den Quellengottheiten sind beide Geschlechter vorhanden.

---

<sup>112</sup> Lurker (1987), 127

<sup>113</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 318

<sup>114</sup> von Behr (2000), 643

<sup>115</sup> von Behr (2000), 643

<sup>116</sup> Drexler (1999), 607

### Sirona

In der Kultur der Kelten wurde Sirona, die Göttin der Heilquellen, verehrt.<sup>117</sup> Häufig wurde sie zusammen mit Früchten oder Ähren in ihrer Hand abgebildet.<sup>118</sup> Damit ist neuerlich die Verbindung zwischen Wasser und Fruchtbarkeit eindeutig erkennbar.

### Luturna und Fons

Diese waren bei den Römern die Göttin und der Gott der Quellen.<sup>119</sup>

Weiters gab es bereits bei den Germanenstämmen „Opfer und Votivniederlegungen bei verehrten Quellen.“<sup>120</sup> Auch bei den Kelten war diese religiöse Praxis durchaus bekannt und praktiziert. „Die meisten Opferstätten dürften unter freiem Himmel gelegen haben, an Stellen, wo der Zugang zu den Göttern besonders leicht erschien, an Quellen und Gewässern [...]“<sup>121</sup>

## 3.1.4. Regengottheiten

### Chac

Hier ist zunächst einmal Chac, der Regengott der Maya, zu nennen. „Sein Kultheiligtum ist der heilige Brunnen in Chichen Itzá; das ihm zugeordnete Tier ist die Schlange (Regensymbol) [...]“<sup>122</sup>

### Parjanya

Ein weiteres Beispiel ist die in den Veden genannte Regengott Parjanya.<sup>123</sup>

---

<sup>117</sup> Ade (2007), 164

<sup>118</sup> Lurker (2014), 441

<sup>119</sup> <http://www.imperium-romanum.info/wiki/index.php?title=G%C3%B6tter>, 15.08.2018

<sup>120</sup> Simek (2006), 488

<sup>121</sup> Ade (2007), 159

<sup>122</sup> Lurker (2014), 102

<sup>123</sup> Notz (1998), 496

## 3.2. Wasserwesen

Doch es gibt auch noch viele andere Wesen abseits von Göttern, welche mit Wassern assoziiert werden, beziehungsweise als Personifikationen von Wasser zu werten sind.

### 3.2.1. Nymphen und Quellgeister

Die bekanntesten unter diesen sind vermutlich die Nymphen. Diese werden häufig mit kleineren Gewässern wie beispielsweise Seen oder Bäche assoziiert.<sup>124</sup>

Quellgeister hingegen sind in der Regel, wie der Name schon sagt, bei Quellen zu finden.<sup>125</sup> Die germanische Mythologie berichtet wiederum von weissagenden Wesen in den Gewässern.<sup>126</sup>

### 3.2.2. Nixen und Wassermänner

Im deutschstämmigen Volksglauben haben Wassergeister einen festen Platz. Je nach Überlieferung variiert die Erscheinungsform zwischen männlich und weiblich. Ist der Wassergeist weiblich, wird sie meistens als Nixe geschildert, also mit menschlichem Oberleib und dem Unterleib eines Fisches oder einer Schlange. Manchmal kann sie für einige Stunden aber auch eine gänzlich menschliche Gestalt aufweisen, sofern sie von Menschen umgeben ist. Männliche Wassergeister werden hingegen als kleingewachsene Wesen in Menschengestalt mit hell funkelnden Augen und mit von Wasserpflanzen durchwachsenem Haar geschildert. Auch Schilderungen von Tiergestalten, beispielsweise eines Pferdes, Stieres oder Kalbes sind durchaus verbreitet. Wasserwesen können den Menschen gegenüber dabei sowohl freundlich (hier auch oft heilend) als auch

---

<sup>124</sup> Grünschloß (2005), 1311

<sup>125</sup> Grünschloß (2005), 1311

<sup>126</sup> Simek (2006), 281

feindlich gesonnen sein.<sup>127</sup> Die deutschsprachige Volksüberlieferung kennt zudem Wesen, die in einem Wasserfall wohnen.<sup>128</sup>

### 3.2.3. Wasserdrachen

Long ist ein mythischer Drache im Taoismus und als Wassergottheit „die zentrale Figur des Regenkults, die auf den heiligen Bergen und in Seen und Flüssen residiert.“ Er gilt als ein Symbol von Kraft, Macht und Geschwindigkeit und wird als ein wichtiger Schutz gegen Wasserdämonen verehrt.<sup>129</sup> Wasserdrachen sind auch vom Grund der Alpenseen überliefert und waren Teil des dortigen Volksglaubens.<sup>130</sup>

Eine weitere wichtige Gestalt im Taoismus ist Ma Yuan, auch unter dem Titel „General Wellenbezwinger“ bekannt. Die lokal verehrte Wassergottheit geht dabei auf einen real existierenden General aus der Han-Zeit (etwa 42 nach Christus) zurück.<sup>131</sup> Andere das Wasser beherrschende Gottheiten Ostasiens sind Wakka-us-kamuy<sup>132</sup> und Shui-t'ei.<sup>133</sup>

---

<sup>127</sup> Panzer (1987), 127-135

<sup>128</sup> Panzer (1987), 126

<sup>129</sup> Haussig (1994), 804-805

<sup>130</sup> Panzer (1987), 124

<sup>131</sup> Haussig (1994), 807

<sup>132</sup> Haussig (1994), 205

<sup>133</sup> Haussig (1994), 663

## 4. Schwerpunkt: Die reinigende Wirkung des Wassers

### 4.1. Grundlagen

Im nun folgenden Abschnitt wird näher auf den allgemeinen Aspekt der reinigenden Wirkung des Wassers in den Religionen eingegangen. Ziel ist es dabei, einen kurzen Überblick über die verschiedenen Anwendungs- und Sichtweisen zu geben. Aufgrund der Vielzahl an Religionen ist hier, um das Ausmaß der Arbeit nicht zu sprengen, aber nur ein sehr kurzer Abriss möglich. Nach dieser knappen Einführung in die Thematik wird in weiterer Folge detailliert die Bedeutung der reinigenden Wirkung des Wassers im Hinduismus und im Judentum ausgeführt werden. Dabei ist vor allem die Unterschiedlichkeit dieser beiden Traditionen spannend, was ausschlaggebend für die Auswahl gerade dieser beiden religiösen Traditionen gewesen ist.

#### 4.1.1. Reinheitsbegriff

Die britische Sozialanthropologin Mary Douglas postulierte: „As we know it, dirt is essentially disorder. There is no such thing as absolute dirt: it exists in the eye of the beholder.“<sup>134</sup> Die Definition, was schmutzig ist, variiert dabei laut Douglas stark danach, wo sich etwas gerade befindet. So werden beispielsweise lose herumliegende Blätter im Kontext eines Gartens anders beurteilt werden als am Fußboden eines Wohnzimmers. Das ist auch bereits eines der Kernelemente des Verständnisses von Reinheit in vielen religiösen Traditionen. Es geht um Abgrenzung im Sinne von Ordnung, Struktur, Systemen. Diesem Gedanken folgt auch Michaels der insofern noch darüber hinausgeht, als er darin in weiterer Folge einen Versuch sieht, „kulturell erworbene, tradierte und erlernte Kategorien und Orientierungen aufrechtzuerhalten, auch gegen neue Erfahrungen und Orientierungen aufrechtzuerhalten, auch gegen neue Erfahrungen und besseres

---

<sup>134</sup> Douglas (2003), 2

Wissen.“<sup>135</sup> Mary Douglas weist zudem darauf hin, dass mit der Idee von Schmutz nicht nur die Aufrechterhaltung von Hygiene sondern auch das Respektieren von Konventionen verbunden ist.<sup>136</sup> Eine wesentliche Rolle spielt dabei unter anderem die damit verbundene Öffentlichkeit, unbeachtet etwaiger individueller Sichtweisen, wie Michaels ausführt. Nichtsdestotrotz bleibt aber dennoch für das Kollektiv die Herausforderung, sich immer wieder aufs Neue mit den unweigerlich neu hinzukommenden Einflüssen der jeweiligen Zeit auseinanderzusetzen.<sup>137</sup> „Eine Bestimmung von Reinheit kann es daher nur in wechselnden und sich verändernden Abgrenzungen zu Unreinem geben. Reinheit ist Vermeidung von Unreinheit, Unreinheit ist Verlust von Reinheit.“<sup>138</sup>

Zu bedenken ist außerdem, dass „Reinheitssemantiken [...] in der Organisation einer Gemeinschaft eine große Rolle“ spielen, wie beispielsweise bei der berühmten „sauberen Weste“.<sup>139</sup> Dies ist ebenso bei der Einordnung und Beurteilung einer Handlung an sich der Fall. Ein Beispiel dafür ist die weit verbreitete Kategorisierung von Verhalten wie beispielsweise Prostitution in rein oder unrein. Diese Beurteilung war bekanntlich im Lauf der Geschichte immer auch von der jeweiligen gesellschaftlichen Sichtweise abhängig, man denke nur an die antike Tempelprostitution. Je nach religiöser Tradition und Auslegung wurde sie als rein und erhaben oder unrein und lasterhaft angesehen, woraus in letzterem Fall mittels der Einstufung als unrein eine Grenze zwischen Profanem und Heiligem abgeleitet wurde. Somit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass Reinheit Grenzen zieht. Diese Grenzen können dabei unterschiedlich sein, seien es „Grenzen zwischen Kultur und Natur, zwischen Zivilisation und Wildnis, zwischen Mann und Frau, zwischen sozialen Gruppen, zwischen Völkern.“ Versucht man daher, Reinheitsvorstellungen nachzuvollziehen, gelangt man sehr schnell zur Frage der Definition von Grenzen. Diese Grenzen bilden in weiterer Folge aber immer gleichzeitig auch Leitlinien in „kulturellen, politischen und sozialen Ordnungen“.<sup>140</sup>

Diesen Überlegungen folgt auch Staubli wenn er schreibt, dass die Unterscheidung von rein und unrein als Schleuse für den Übergang vom Profanen

---

<sup>135</sup> Michaels (2006), 205

<sup>136</sup> Douglas (2003), 8

<sup>137</sup> Michaels (2006), 205-206

<sup>138</sup> Michaels (2006), 206

<sup>139</sup> Bahr (2000), 152

<sup>140</sup> Burschel/Marx (2011), 10

zum Heiligen nur über den Zustand des Reinen möglich ist.<sup>141</sup> Da die Kategorien rein und unrein auch Trennlinien zwischen dem Heiligen und dem Profanen darstellen, ist es in einer Vielzahl religiösen Traditionen nur dann möglich, sich dem Heiligen zu nähern, wenn man eine entsprechende Reinheit aufweisen kann.

Somit stellt sich die Frage, ob und wie Reinheit wiederhergestellt werden kann. Ein bevorzugtes Mittel dafür ist die Verwendung von Wasser, dem aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften eine reinigende Wirkung innewohnt. Diese äußere reinigende Wirkung wird dabei auf andere Bereiche wie beispielsweise auf die gesellschaftlich geltende Werteordnung oder auf das eigene Innenleben übertragen. Oestigaard führt dazu aus:

„Water and religion are inevitably connected to sin and defilement and in particular how to erase sin or how to prepare oneself for life after death. In this world, water has the capacity to reduce misfortunes and punishments in another world.“<sup>142</sup>

In diesem Zitat erkennt man einen weiteren wichtigen Aspekt der reinigenden Wirkung des Wassers, da dem Wasser dabei eine weit über diese Welt hinausgehende reinigende Wirkung zugeschrieben wird.

Das Element Wasser hat abseits seiner reinigenden Wirkung aber auch noch andere Eigenschaften, die im religiösen Kontext ebenfalls zum Tragen kommen und es daher gerade im spirituellen Bereich für die Reinigung besonders geeignet machen. So ist Wasser bekanntlich in seinen naturgegebenen Eigenschaften sowohl lebensspendend als auch lebenserhaltend. Diese Eigenschaften des Nährenden, Belebenden, oft auch Segnenden ergänzen vielfach die beabsichtigte Reinigung und bilden somit zusammen mit der reinigenden Wirkung des Wassers ein gerade für den religiösen Bereich bedeutendes Konglomerat. Reinigung ist zudem immer auch eng mit Entsöhnung verbunden. Durch die entsöhnende Reinigung tritt Belegung ein beziehungsweise wird diese dadurch häufig überhaupt erst ermöglicht. Die entsöhnende und belebende Wirkung ist damit ein wesentlicher Aspekt der reinigenden Wirkung von Wasser im religiösen Bereich.

Ein weiterer Bereich ist jener der rituellen Abgrenzung zwischen heiligen und profanen Bereichen. Das kommt vor allem in der tagtäglich gelebten Praxis religiöser Traditionen sehr deutlich zur Geltung. So ist die vorherige Reinigung mit

---

<sup>141</sup> Staubli (2011), 357

<sup>142</sup> Oestigaard (2011), 41



Wasser vor heiligen Handlungen oder vor dem Betreten heiliger Orte in religiösen Traditionen weit verbreitet. Ein Beispiel dafür wären die Reinigungsvorschriften der Tora vor der Darbringung eines Opfers, die Tradition der islamischen Waschungen vor Betreten einer Moschee oder die römisch-katholische Tradition, beim Betreten einer Kirche Weihwasser zu benutzen.

Die reinigende Wirkung des Wassers kommt außerdem nicht nur beim Verhältnis beziehungsweise In-Kontakt-Treten von Individuum und Göttlichem zum Tragen, es betrifft auch das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft beziehungsweise in weiterer Folge oft auch das Verhältnis der Gemeinschaft zum Heilig-Göttlichem. Es hat also oft eine gewisse Signalwirkung nach außen, in die Gesellschaft. Somit findet die Anwendung der reinigenden und belebenden Wirkung je nach Anwendungsfall und religiöser Tradition sowohl im Stillen als auch öffentlich statt. Dabei haben sich unterschiedliche Formen entwickelt.

Reinigung im übertragenen Sinn lässt sich sehr deutlich im Rahmen von Initiationsriten erkennen. Ein Beispiel unter vielen ist die mit Reinigung und Belebung verbundene Symbolik in den verschiedenen christlichen Taufriten<sup>143</sup>, ein anderes das Konvertitenbad der jüdischen Tradition, auf die in weiterer Folge noch genauer eingegangen wird. Diese Rituale sind zumeist mit einem vollständigen Untertauchen - und somit einem Neu-Auftauchen - verbunden.<sup>144</sup>

Ein wichtiger Aspekt bei nahezu allen Reinigungsritualen ist neben der Reinigung im äußerlichen, physischen Sinn immer auch die Reinigung im übertragenen Sinn, die Befreiung von Schuld oder vom „Unrein-Geworden-Sein, oft auch der Abwehr von Unreinem. Häufig sind daher die Konzepte von Reinheit und Unreinheit mit religiös geprägten „Reinigungsritualen und Waschungszeremonien“ verbunden.<sup>145</sup>

Nachfolgend wird daher kurz auf die einzelnen Formen eingegangen:

---

<sup>143</sup> Riedel (2006), 565

<sup>144</sup> Lurker (1987), 395

<sup>145</sup> Bahr (2000), 150

## 4.1.2. Formen der Reinigung

### 4.1.2.1. Fußwaschungen

Fußwaschungen haben im Islam eine lange Tradition und stehen mit der Beseitigung von Unreinheit im engen Zusammenhang. Im Fall des Eintretens einer „kleinen Unreinheit“ (arabisch: *Wudu*, mögliche Ursachen sind der Schlaf, der Toilettengang oder die Berührung einer Person des anderen Geschlechts)<sup>146</sup> ist zur Beseitigung der Unreinheit für gewöhnlich neben dem Waschen des Gesichts, des Kopfes und der Hände bis zu den Ellenbögen auch eine Waschung der Füße bis zu den Knöcheln vorgesehen.<sup>147</sup> Es handelt sich dabei um eine deutlich vereinfachte Variante der vorgeschriebenen Reinigung im Falle des Eintritts einer „großen Verunreinigung“, wobei die Vorgaben aber je nach Tradition im Detail variieren.<sup>148</sup> Ist kein Wasser vorhanden kann dieses auch hier ebenfalls durch Sand ersetzt werden.<sup>149</sup>

Die verwendete Bezeichnung für Reinheit lautet in der islamischen Tradition *Tahara* (die Reinigung selbst nennt sich *Tahur*).<sup>150</sup> *Tahara* ist ein Begriff, der eigentlich aus der jüdischen Tradition stammt und dort ebenfalls diese Bedeutung hat.<sup>151</sup>

Vor dem Gebet in der Moschee ist zudem eine rituelle Fußwaschung vorgesehen<sup>152</sup>, die häufig im Vorhof der Moschee erfolgt. Dafür werden eigene Brunnen mit fließendem Wasser bereitgestellt.<sup>153</sup>

Die Fußwaschung ist auch bei den Mennoniten und den Baptisten gelebte Tradition.<sup>154</sup> Ebenso ist sie fester Bestandteil des Osterritus im römischen

---

<sup>146</sup> Harwazinski (2000), 155

<sup>147</sup> Spies (1956), 703

<sup>148</sup> Harwazinski (2000), 155

<sup>149</sup> Spies (1956), 703

<sup>150</sup> Harwazinski (2000), 154-155

<sup>151</sup> vgl. dazu Abschnitt „3.3.1. Reinheitsbegriff“, 68-70

<sup>152</sup> Grünschloß (2005), 1312

<sup>153</sup> Harwazinski (2000), 155

<sup>154</sup> Grünschloß (2005), 1312

Katholizismus und erfolgt in Erinnerung an die von Jesus Christus an seinen Jüngern vorgenommene Fußwaschung.<sup>155</sup>

„Die Fußwaschung vor dem heiligen Dienst war zudem den israelitischen Priestern vorgeschrieben (2. Mos. 30, 18ff).<sup>156</sup> und ist auch heute noch im Zuge der Schabbatvorbereitungen erhalten geblieben.<sup>157</sup> In der hinduistischen Tradition ist die Fußwaschung ebenfalls fest verankert.<sup>158</sup>

#### 4.1.2.2. Bäder

Eine weitere, historisch sehr alte, religiöse Praktik ist jene der Reinigung mittels eines Bades. Dieses war bereits im hellenistischen Isiskult als Reinigungsmittel vorgeschrieben.<sup>159</sup> Wichtige Beispiele sind hier die jüdische *Mikwe*<sup>160</sup> und die im Hinduismus fest verankerten rituellen Bäder<sup>161</sup>.

In der islamischen Tradition ist im Fall einer „großen Verunreinigung“ (arabisch: *Gusl*, mögliche Ursachen sind der Geschlechtsverkehr und die Menstruation) das völlige Eintauchen oder Abwaschen des Körpers vorgesehen.<sup>162</sup>

Aus der Shinto - Religion stammt zudem die Tradition, eine aus Papier oder Metall gefertigte menschliche Figur stellvertretend mit den Sünden beladen in einen Fluss oder ins Meer zu werfen. Wird diese dann „von den weiblichen Gottheiten der Strömungen und der Fluten“ weggetragen, werden auch die Sünden gewaschen.<sup>163</sup> Die Verbindung zur Vorstellung eines auch über das Äußere hinaus reinigenden Bades ist deutlich erkennbar.

---

<sup>155</sup> Hock (2001), 983

<sup>156</sup> Heiler (1979), 187; vgl. auch dazu Abschnitt „3.3.4. Reinigung“, 78

<sup>157</sup> Von der Osten-Sacken / Rozwaski (2014), 96

<sup>158</sup> Vgl. Abschnitt „4.2.4.2. Reinigung im Kontext des *Puja*-Rituals“, 60

<sup>159</sup> Lurker (1987), 395

<sup>160</sup> Vgl. Abschnitt „4.3.4.1. Die *Mikwe* – Das jüdische Ritualbad“, 81-91

<sup>161</sup> Vgl. Abschnitt „4.2.4.2. Reinigung im Kontext des *Puja*-Rituals“, 60 und „4.2.4.3. Das Bad in der Brahmanenusbildung“, 61

<sup>162</sup> Harwazinski (2000), 155

<sup>163</sup> Haussig (1994), 130

#### 4.1.2.3. Händewaschen

Eine andere, lang gelebte Praxis ist jene der Reinigung mittels rituellem Händewaschens. „Von Tertullian wissen wir, daß (sic!) die Christen der Frühzeit vor jedem Gebet die Hände wuschen. Die Handwaschung war auch beim Eintritt in die Kirche üblich [...]“. <sup>164</sup>

Ein anderes Beispiel aus dem christlichen Kontext ist die Händewaschung des Priesters nach der Opferung im römischen Katholizismus, die auch als *Lavabo* bezeichnet wird. <sup>165</sup>

Im Islam dient unter anderem das Waschen der Hände zur Beseitigung der als *Wudu* bezeichneten „kleinen Unreinheit“. <sup>166</sup>

Die jüdische Tradition hat ebenfalls eine lange religiöse Tradition im Bezug auf das Waschen der Hände vorzuweisen. Dabei gibt es zudem sehr detaillierte Anweisungen zum korrekten Ablauf. <sup>167</sup>

#### 4.1.2.4. Begießen und Beträufeln

Auch das Begießen oder Beträufeln mit Wasser ist in vielen Religionen bekannt. <sup>168</sup>

Im buddhistischen Neujahrsfest verheißt das Besprengen mit geweihtem Wasser Segen. <sup>169</sup> Ein Beispiel aus dem christlichen Kontext ist das Weihwasser, welches unter anderem sowohl zum Besprengen im Zuge einer Weihe als auch zum Bekreuzigen verwendet wird und dabei teilweise auch als ein Mittel zur Reinigung verstanden wird. <sup>170</sup> Das Versprengen von geweihtem Wasser diente im Laufe der europäischen Geschichte zudem zur Dämonenabwehr. <sup>171</sup>

Ebenfalls erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang eine Tradition in der religiösen Strömung Shinto: In dieser wird von einer grundsätzlichen Reinheit des

---

<sup>164</sup> Lurker (1987), 395

<sup>165</sup> Lurker (1987), 395

<sup>166</sup> Vgl. Abschnitt „4.1.2.1. Fußwaschungen“, 32-33

<sup>167</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.3.4.2. *Netilat Jadajim* – Rituelles Händewaschen“, 89-91

<sup>168</sup> Hock (2001), 982

<sup>169</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 73

<sup>170</sup> Vgl. dazu auch Abschnitt „2.1. Belebung“, 9

<sup>171</sup> Hünnerkopf (1987), 102

Menschen ausgegangen, die aber durch körperliche und moralische Ursachen befleckt wird. Mithilfe einer „kultischen Reinigungszeremonie [...], bei der Wasser und Salz eine große Rolle spielen“ kann man sich mit Unterstützung der „Wiedergutmachenden Gottheiten“ aber wieder davon reinigen.<sup>172</sup>

Eine weitere Form ritueller Reinigung durch das Begießen mit Wasser findet sich in der Reinigung von Götterbildern, die jedes Jahr „in Griechenland, Germanien und noch im heutigen Indien“ stattfindet. Ein ähnliches Beispiel ist die „tägliche Reinigung der Buddhabilder durch Aufgießen von Wasser im Shvedagontempel zu Gangoon (Birma).“<sup>173</sup>

#### 4.1.2.5. Waschverbote

Es gibt aber auch dezidierte Waschverbote in religiösen Strömungen: So wandte sich beispielsweise Buddha gegen die im Hinduismus praktizierten rituellen Bäder und gegen die Waschungen in den heiligen Flüssen. Er erachtete diese als nutzlos und richtete sich damit klar gegen den brahmanischen Ritualismus.<sup>174</sup>

Einen gänzlich anderen Hintergrund hat das nachfolgend beschriebene Waschverbot: In der religiösen Tradition der Kikuyu Afrikas besteht für die ersten vier (im Falle eines Mädchens) beziehungsweise fünf Tage (im Falle eines Buben) nach der Geburt eines Kindes ein Waschverbot für die gesamte Familie. Dies symbolisiert den Stillstand des Lebens während der Erwartung des nun neu entstehenden Rhythmus im Leben der Familie.<sup>175</sup>

## 4.2. Die reinigende Wirkung des Wassers im Hinduismus

Gerade im Hinduismus ist die kultische Bedeutung des Wassers sehr deutlich erkennbar. Dies zeigt sich bereits in der Mythologie, in welcher Wasser als „der Ursprung der Welt, Symbol des Lebens und Mittel zur Erlangung der

---

<sup>172</sup> Haussig (1994), 45

<sup>173</sup> Heiler (1979), 109

<sup>174</sup> Notz (1998), 384

<sup>175</sup> Mbiti (1974), 143-144

Unsterblichkeit“ beschrieben wird. Fließendes Wasser und vor allem das Wasser des Ganges und der heiliger Weiher kann sowohl Segen verbreiten als auch Wunder bewirken und zudem von Sünden reinigen. Daraus ergibt sich eine weit verbreitete Tradition des Pilgerns. Am stärksten macht sich diese Kraft dabei in den sogenannten *Tirthas* bemerkbar. Darunter versteht man Orte, die mit besonderer göttlicher Kraft ausgestattet und somit heilig sind. Ein bekanntes Beispiel für eine *Tirtha* ist die am Ganges liegende Stadt Varanasi, in der die Heilkraft des Ganges ganz besonders stark zu Tage treten soll.<sup>176</sup> Nach einer anderen Definition sind *Tirthas* „die Furt in dem zu überquerenden Fluss, aber auch strömender Fluss“. Der Begriff kann „jeden heiligen Ort in Wassernähe bezeichnen“. Spirituell gesehen bedeuten die „*Tirtha* des Geistes“ die „Suche nach der wahren Natur der Dinge, der Erkenntnis Brahman“. Dabei kommt dem Wasser die Bedeutung von Wahrheit (*satya*) zu. „Das charakteristische Steigen der Gläubigen in das Flusswasser ist Ausdruck dafür, den „Fußspuren“ göttlicher Wesen zu folgen.“<sup>177</sup>

Auf den Ganges und seine Bedeutung wird in weiterer Folge noch genauer eingegangen werden.

#### 4.2.1. Reinheitsbegriff

Um die Überlegungen zur reinigenden Wirkung des Wassers im Hinduismus besser darlegen zu können, wird an dieser Stelle zunächst einmal der Reinheitsbegriff des Hinduismus näher erörtert. Im Hinduismus haben Reinheit und Unreinheit nur wenig mit tatsächlicher äußerer Sauberkeit oder Hygiene zu tun, sondern die Begriffe werden im religiösen und übertragenem Sinn verwendet.<sup>178</sup> Bestimmt wird der Zustand von Reinheit dabei in Abgrenzung zum Unreinen. „Reinheit ist Vermeidung von Unreinheit, Unreinheit ist Verlust von Reinheit.“<sup>179</sup>

---

<sup>176</sup> Rinschede (1999), 86

<sup>177</sup> Woschitz (2003), 134

<sup>178</sup> Michaels (2006), 194

<sup>179</sup> Michaels (2006), 206

„Bezugspunkt ist dabei das Erfordernis, sich für die Verehrung der Götter in einen geeigneten, nämlich reinen (Sanskrit: *śuddha*) Zustand zu versetzen.“ Dabei geht es vor allem um die Erhaltung von symbolischer, ritueller Reinheit. Reinheit wird als Abwesenheit von Unreinheit definiert.<sup>180</sup> Nach Hauser ist das im Sanskrit als *śuddhi* bezeichnete Erfordernis von Reinheit mit der im Sanskrit als *śubha* oder *mangala* bezeichneten Glücksverheißung verbunden. Darunter versteht man die Möglichkeit, Wohlbefinden zu erzeugen. Dies stellt einen Gewinn religiöser Handlungen dar, welcher im Sanskrit auch als *punyā* bezeichnet wird. Die Frage des genauen Zusammenhangs oder der Konkurrenz dieser einzelnen Aspekte variiert dabei regional.<sup>181</sup>

Da Reinheit als Abwesenheit von Unreinheit definiert wird, besteht eine zentrale Frage darin, wie Unreinheit entsteht. Eine Antwort darauf lautet, dass Verunreinigung durch eine Veränderung eintritt, wobei diese sowohl zeitlicher als auch räumlicher Natur sein kann. Eine weitere mögliche Ursache liegt im Kontakt mit anderen Menschen.<sup>182</sup> Daraus folgt:

„Umgekehrt ist die Vermeidung von Veränderung und Kontakt ein Heilsziel, erreichbar durch das asketische Aufheben aller Grenzen oder durch die Leugnung von Grenzen mittels des identifikatorischen Habitus. Meine These, die auf Mary Douglas, Louis Dumont und Marc Bloch zurückgreift, beruht auf der Beobachtung, daß Veränderung auch „Sterben“ ist, das Verschwinden von Dagewesenem. Dies gilt für Speisezufuhr oder Wohnungswechsel ebenso wie für neues Leben (Geburt) und Tod.“<sup>183</sup>

Im Gegensatz zu dem Lösungsweg vieler anderer Religionen wird Reinheit im brahmanisch-sanskritischen Hinduismus aber nicht als etwas angesehen, dass es ausschließlich im Jenseits gibt und das von dem weltlichen und vergänglichen Leben getrennt ist, sondern diese ist vielmehr durchaus auch schon im Diesseits möglich und erreichbar. Dies kann aber nur erfolgen, indem der Mensch „sein Menschsein durch eine vollständige Identifikation mit der Reinheit“ überwindet.<sup>184</sup> Dies steht in einem deutlichen Widerspruch zu der nachfolgend noch näher ausgeführten Lehre des vorgeburtlich erworbenen Karmas, auf welcher das Kastenwesen beruht. Möglicherweise handelt es sich hier aber um unterschiedliche Richtungen des Hinduismus.

---

<sup>180</sup> Hauser (2011), 204

<sup>181</sup> Hauser (2011), 206

<sup>182</sup> Michaels (2006), 194

<sup>183</sup> Michaels (2006), 194

<sup>184</sup> Michaels (2006), 361

Da Reinheit und Unreinheit somit durchaus weltliche Konzepte sind, unterliegen auch Geschehnisse des menschlichen Lebens dieser Einordnung. Als unrein gelten dabei den verbreitetsten Rechtskompendien zufolge, die Geburt, der Tod und die Menstruation.<sup>185</sup> Eine andere Kategorie von „natürlichen Quellen von Befleckung“ stellen „Verbrechen, Vergehen, Sünden“ dar. „Sie galten als Störung der natürlichen Ordnung.“<sup>186</sup> In den alten Kodifikationen werden lediglich fünf große Verbrechen dezidiert genannt und zwar „Abtreibung oder Brahmanenmord, Trinken von Alkohol, Diebstahl, Schlafen mit der Frau des Lehrers und Umgang mit einem der eines der ersteren vier begangen hat.“<sup>187</sup> Interessant ist, dass die Frage nach der subjektiven Schuld und der inneren Verantwortung anscheinend dabei zurücktritt. Dies zeigt sich sehr deutlich an der in den alten Rechtstexten gewählten Wortwahl und in dem dahinterstehenden Konzept von Ordnung im Allgemeinen:

„So sprechen die Rechtstexte auch nicht von „Sünden“ mit moralisierendem Oberton, sondern von „Übeln, Fehlern, Falschem“. Ganz konsequent wird Fehlverhalten in erster Linie mit Entsühnungen geahndet; sie sind ungleich wichtiger als Strafen [...] Die Tat zählt alles, die Absicht nichts. Weiter: die Entsühnung zielt darauf, die geschehene Tat ungeschehen zu machen, die gestörte Ordnung wiederherzustellen.“<sup>188</sup>

Neben der Wiederherstellung der Ordnung geht es aber auch darum, der betreffenden Person eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen, „denn mit einem Verunreinigten konnten, [...] seine Kastengenossen, selbst seine Familie nicht umgehen.“<sup>189</sup> Es ist in diesem Fall eine Störung der Ordnung eingetreten, die diesen Kontakt nun verhindert. An diesem Punkt stellt sich daher die Frage, wie diese Wiederherstellung der Ordnung und die daraus resultierende Wiedereingliederung in die Gesellschaft erfolgen können und was dabei zu beachten ist:

„Aufs engste mit den Ideen von der Reinheit und der Ordnung der Dinge – und, wie wir sehen werden, auch mit der Wiedergeburt - verknüpft sind die detailliert ausgeführten Regeln über die Vergeltung der Tat. Wichtiger als Strafen waren Entsühnungen, und die waren durchzuführen, wann immer ein Verstoß gegen die Ordnung vorlag, ob der nun einen anderen beeinträchtigte oder nicht. [...] Die

---

<sup>185</sup> Michaels (2006), 197-198

<sup>186</sup> Kölver (2003), 120

<sup>187</sup> Kölver (2003), 120-121

<sup>188</sup> Kölver (2003), 120

<sup>189</sup> Kölver (2003), 133



Entsühnungen sind eine fortentwickelte Form der *lex talionis* (Aug´um Auge, Zahn um Zahn). Ihnen fehlt jedes Element von Rache; was sie wollen, ist, die gestörte Ordnung wiederherstellen. Und so spielte es in der alten Zeit auch keine Rolle, ob jemand wissentlich oder ohne Absicht gefehlt hatte.“<sup>190</sup>

Die Definition von Reinheit und Unreinheit erstreckt sich aber nicht nur auf die mögliche Entstehung von Unreinheit durch die diversen Erscheinungen menschlichen Lebens. Reinheit ist auch dadurch definiert, „daß etwas nicht vermischt ist.“ Dieses Prinzip des Nicht-Vermischt-Seins gilt dabei für sämtliche Bereiche, sei es die physische oder die psychische Welt, die Familien und die Kasten, den Kosmos, die Naturerscheinungen wie Bäume, Steine. Es gilt sogar für die Götter selbst. Dabei spielt die Vorstellung, dass Verunreinigung durch Veränderung verursacht wird und das Konzept der Ordnung neuerlich eine wichtige Rolle. Durch die Vermischung werden die ursprüngliche Ordnung und die Reinheit gestört. Daraus folgt, dass „Reinheit die Bewahrung oder Wiederherstellung des Zustandes der Nichtvermischung“ ist.<sup>191</sup> Doch wie kommt es zu dieser Vermischung? Michaels führt dazu weiter aus:

„Vermischung geschieht durch Kontakte (Berührung, Speisung, Begrüßung und anderes) und durch zeitliche und räumliche Veränderungen, Wechsel oder Übergänge. Kontakt und Veränderung sind der Reinheit abträglich. Oder umgekehrt: Am besten wird Unreinheit durch Kontaktlosigkeit und Statik vermieden, etwa durch eine Identifikation mit dem unvermischten, unveränderbaren und daher unsterblichen vedischen Opfer.“<sup>192</sup>

Um die Reinheit wiederherzustellen ist daher Reines, Unvermishtes, erforderlich. Daraus ergibt sich, dass Wasser als „ungetrübte, nicht vermischte Flüssigkeit“ als Mittel zur Wiederherstellung der Reinheit und somit zur Reinigung verwendet werden kann. Andere Hilfsmittel zur Wiederherstellung von Reinheit, die Verwendung finden, sind beispielsweise Feuer, Asche („dem Endprodukt des ewigen Opfer- oder Askesefeuers“) und unterschiedlichste Erzeugnisse von Kühen als heilige Tiere.<sup>193</sup>

Eine weitere Möglichkeit, Reinheit wiederherzustellen, besteht darin, die Vermischung einfach wieder rückgängig zu machen. Eine Möglichkeit, um das zu erreichen, ist nach hinduistischer Überlieferung schlichtweg die Verdauung. Eine

---

<sup>190</sup> Kölver (2003), 131

<sup>191</sup> Michaels (2006), 360

<sup>192</sup> Michaels (2006), 360

<sup>193</sup> Michaels (2006), 360-361

weitere, eher ungewöhnlichere Variante praktiziert „der Paramahansa-Asket, zu dessen Fähigkeiten es gehört, aus der Milch das Wasser aussondern zu können.“<sup>194</sup>

#### 4.2.1.1. Auswirkungen auf die Gesellschaft

Dieses Verständnis von Reinheit und Unreinheit hat gravierende Auswirkungen auf den Aufbau und das Selbstverständnis der Gesellschaft.

„Das wichtigste Merkmal der hindu-religiösen Gesellschaft ist das Kastensystem, dessen Normen in erster Linie den Kontakt zwischen Sub-Kasten und Familienverbänden betreffen. Es bestehen Pflichten des Familienverbundes und der Subkaste, kaum aber allgemeine Pflichten. [...] Auch vor den Göttern sind nicht alle gleich, trotz einiger hindu-theologischer Traktate, die genau dies behaupten, sprechen die sozio-religiösen Tatsachen (Tempelzutritt, Priesterwahl, etc.) eine andere Sprache. [...] Es bleibt also nur in geringem Maße dem Individuum überlassen, ob es sich persönlich durch Begrüßungen, Berührungen oder Speisungen unrein fühlt. Und doch ist Verunreinigung nichts Äußeres, sondern eine Körperveränderung oder eine psycho-physische Qualität. Selbst Liebe, Kummer oder Haß können den einzelnen und damit den Familienverbund befallen (und müssen deshalb mit unreinen Gaben weggegeben werden) – durch eigenes Fehlverhalten, mehr noch aber als Widerfahrnis. Wer verunreinigt, muß sich nicht unbedingt reinigen, wohl aber der Verunreinigte, nicht um sich rein zu fühlen, sondern um rein für seinen Familienverbund zu sein.“<sup>195</sup>

Man tut also auch im Interesse seiner unmittelbaren Gemeinschaft gut daran „den Kontakt mit Unreinem zu meiden - und mit dem Verunreinigten, denn eine Unreinheit überträgt sich.“<sup>196</sup> So konnte bereits alleine „die „Berührung“ mit dem Schatten eines Schnapsbrenners“ einen traditionell geprägten Brahmanen zu einem sofortigen rituellen Bad veranlassen.<sup>197</sup> Selbst der Kontakt mit an sich Reinem, welches vorher Kontakt zu Unreinem hatte, kann ebenfalls bereits Unreinheit nach sich ziehen. Dies hat massive Auswirkungen im gesellschaftlichen Alltag:

---

<sup>194</sup> Michaels (2006), 361

<sup>195</sup> Michaels (2006), 358-359

<sup>196</sup> Kölver (2003), 125

<sup>197</sup> Michaels (2006), 198-199

„Die *Elemente* sind rein und reinigend. Allerdings nehmen Feuer und Wasser den Charakter dessen an, er mit ihnen umgeht und sie in Dienst nimmt: der Höherkastige wird sein Herdfeuer nicht vom Niedrigeren holen; Wasser kann man von bestimmten Kasten auch in ungekochtem Zustand nicht annehmen. Indische Dörfer haben, wenn irgend möglich, wenigstens zwei Brunnen: einen für die Unberührbaren und den besseren für die anderen.“<sup>198</sup>

Die öffentliche Wasserversorgung in Indien war in der Vergangenheit zwar immer wieder von der Frage der Nutzungsrechte geprägt, dabei spielen rituelle Gründe in der heutigen Zeit aber keine große Rolle mehr.<sup>199</sup>

Wie sehr der Gedanke von Reinheit und Unreinheit das Kastenwesen bestimmt, lässt sich weiters sehr gut an einer diesbezüglichen Einteilung aus Nepal aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ablesen:

„[...] an den beiden untersten Stellen stehen „Unreine, aber berührbare Subkasten“ (Metzger, Schneider bzw. Musiker, Wäscher, Muslime und westliche Ausländer).“<sup>200</sup>  
Die Begründung hinsichtlich der Wäscher lautet dabei wie folgt „Der Monatsfluß hält nur ein paar Tage an; der Wäscher, der die Wäsche übernimmt (während sie sonst oft im eigenen Haus gewaschen wird), ist berufsmäßig immer mit Unreinheit befaßt.“<sup>201</sup>

An diesen kurzen Ausschnitten ist bereits sehr gut erkennbar, warum es nicht nur in religiöser sondern auch in sozialer Sicht für den Einzelnen so wichtig ist, den mit der Geburt erworbenen Reinheitsstatus bestmöglich zu erhalten, aber auch wie schwierig das in der alltäglichen Lebenspraxis umzusetzen ist. Daher haben sich dazu Verhaltensregelungen entwickelt, welche „durch Tradition kodifiziert“ wurden. Ein wichtiges Beispiel ist hier: „Der Lichtstrahl rechten Verhaltens, *Acaramayukha*, eine knappe wohlorganisierte Kompilation aus dem 16. Jahrhundert.“<sup>202</sup> In dieser Schrift ist unter anderem nachzulesen, wer was mit wem essen soll und von wem es zubereitet werden darf. Die Frage der Tischgesellschaft bezeichnet man als das „Kriterium der sogenannten Kommensalität, das bei den Kastenregeln behandelt wird [...]“.“<sup>203</sup> Weitere allgemeine Regelungen sind die nachfolgend auszugsweise wiedergegebenen:

„Die Vorstellungen über Nahrungsaufnahme stehen unter einem prinzipiellen *Proviso*: nicht essen ist grundsätzlich besser als essen. Fasten gilt als verdienstlich und

<sup>198</sup> Kölver (2003), 126

<sup>199</sup> Michaels (2006), 204

<sup>200</sup> Michaels (2006), 206

<sup>201</sup> Michaels (2006), 209

<sup>202</sup> Kölver (2003), 121

<sup>203</sup> Kölver (2003), 126

reinigend, ist auch Buße für vielerlei Vergehen. [...] Pflanzliche Nahrung ist besser als tierische.“<sup>204</sup> Es gibt auch Regelungen zu Kleidung, Geschirr, Vorratshaltung, „Bearbeitetes ist schlechter als unbearbeitetes [...] Kein Werkzeug ist besser als Werkzeug. [...] Verändertes ist schlechter als unverändertes.“<sup>205</sup>

Grundsätzlich kann man den eigenen Reinheitsstatus aber schlichtweg dadurch am besten erhalten, dass man den Kontakt mit allem und allen Unreinen weitestgehend meidet. Wie bereits erwähnt wird der Grad der Reinheit vor allem durch den Kontakt mit der Außenwelt beeinflusst und diese Reinheit kann somit durchaus auch jederzeit wieder verloren gehen. Dies gilt es zu vermeiden. Am besten gelingt das naturgemäß den von der Welt abgesondert lebenden Asketen. Daher beansprucht diese Bevölkerungsgruppe auch für sich, den höchsten Reinheitsstatus von allen innezuhaben.<sup>206</sup>

Grundsätzlich ist es aber so, dass der „soziale Reinheitsstatus“ vor allem „durch Geburt erworben und vorgegeben“ ist. Persönliche, individuelle Verdienste beeinflussen zwar das Karma, aber nur in geringem Ausmaß auch den individuellen persönlichen Reinheitsstatus. „Eine wesentliche Verbesserung des Reinheitsstatus ist zu Lebzeiten nicht möglich.“<sup>207</sup> Dies steht in einem gewissen Widerspruch zu den Lehren des brahmanisch-sanskritischen Hinduismus.

„In dem ganzen Komplex von Reinheit und Unreinheit greifen beständig zwei an sich getrennte Gedankengänge ineinander. In der Theorie ist Reinheit eine absolute Größe, die einem Menschen oder Ding dauernd oder auf Zeit anhaften. Im alltäglichen Leben hat vor allem die Unreinheit ihre Auswirkungen; um mit ihr umzugehen, braucht die Gesellschaft Regeln. Deshalb sind Sanktionen nötig, um die Infektion einzudämmen und ihren Herd zu isolieren.“<sup>208</sup>

Die Frage, wie rein jemand ist, hat aber noch weitere Auswirkungen auf das soziale Miteinander, da nach hinduistischer Ansicht auch die Entfaltung „sozialer Tugenden“ überhaupt nur dann möglich ist, wenn man sich „im Zustand der Reinheit befindet.“<sup>209</sup> Die Bedeutung von Reinheit hat daher ebenso tiefgehende Auswirkungen auf das religiöse Leben des Einzelnen beziehungsweise auf den Kontakt mit dem Transzendenten, wie das nachfolgende Zitat erläutert:

---

<sup>204</sup> Kölver (2003), 127

<sup>205</sup> Kölver (2003), 128-129

<sup>206</sup> Michaels (2006), 359

<sup>207</sup> Michaels (2006), 359

<sup>208</sup> Kölver (2003), 125

<sup>209</sup> Kölver (2003), 116

„Vor die Gottheit treten kann man nur im Zustand der Reinheit, und es gibt eben Leute, die sind von Geburt an unrettbar unrein. Den Heeren der Unberührbaren hatte der Hinduismus aus diesem Grund den Zugang zu den Tempeln verwehrt; [...] Und auch wer zum Dienst an der Gottheit befähigt ist, hat sich vor Beginn jeder Zeremonie bestimmten Reinigungen zu unterziehen.“<sup>210</sup>

Auch Malinar betont den Zusammenhang zwischen Reinheit und dem Kontakt mit dem Heiligen:

„Purification means to bring about the appropriate condition for ritual activity. As a consequence purity is the state of being “fit for sacrifice.” This concept of ritual purity is foundational not only for subsequent ritual traditions but also for the interpretation of states of (im)purity in social contexts. [...] Washing with water and rubbing with clay are typically mentioned“<sup>211</sup>

Reinheit kann somit durch spezielle Reinigungsrituale wie beispielsweise im Zuge des *Puja*-Rituals<sup>212</sup> wiederhergestellt werden.<sup>213</sup> Auch im Bereich der weltlichen Verwaltung waren die Auswirkungen der Vorstellung von Reinheit und Unreinheit klar ersichtlich:

„So gab es in Nepal den Vorsteher des Amtes eines staatlichen „Entsöhnungsbüros“, der über die Einhaltung des religiösen Rechts zu wachen hatte. [...] Häufig gab es auch Geldstrafen „Anfang des 20. Jahrhunderts, eine Brahmanin hatte Knoblauch gegessen (für Brahmanen verboten), 2 Rupien.“<sup>214</sup>

#### 4.2.2. Wasser und Umwelt

Ein wesentlicher Aspekt für die Beurteilung der Wichtigkeit der reinigenden Wirkung von Wasser im Hinduismus besteht darin, die Bedeutung und Situation hinsichtlich des Elements Wasser im Hinduismus und in dessen Herkunftsland Indien näher zu betrachten. Nach hinduistischer Vorstellung „ist das Wasser vom Himmel auf die Erde geflossen“ und hat die Aufgabe, „die Seelen zum Ort des ewigen Lebens oder bis zu einer irdischen Wiedergeburt zu einer Existenz als

<sup>210</sup> Kölver (2003), 117

<sup>211</sup> [https://referenceworks-brillonline-com.uaccess.univie.ac.at/entries/brill-s-encyclopedia-of-hinduism/purity-and-impurity-COM\\_2050260?s.num=0&s.f.s2\\_parent=s.f.book.brill-s-encyclopedia-of-hinduism&s.q=Purity+and+Impurity+malinar](https://referenceworks-brillonline-com.uaccess.univie.ac.at/entries/brill-s-encyclopedia-of-hinduism/purity-and-impurity-COM_2050260?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.brill-s-encyclopedia-of-hinduism&s.q=Purity+and+Impurity+malinar), 09.03.2020

<sup>212</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.2.4.2. Reinigung im Kontext des *Puja*-Rituals“

<sup>213</sup> Vgl. dazu Kölver (2003), 119; Vgl. auch Abschnitt „4.2.4. Reinigung“, 55-61

<sup>214</sup> Kölver (2003), 125

Ahne“ zu tragen. Daher wird der Kreislauf des Wassers auch als „ein Ausdruck des ewigen Kreislaufs der Welt“ angesehen.<sup>215</sup>

Ein weiterer Aspekt ist das Verhältnis zwischen den Menschen und der Umwelt. Dabei gibt es im Hinduismus die Besonderheit, dass „zwischen Gott, Mensch und Natur“ keine Trennung gesehen wird. Ebenso wenig gibt es die Vorstellung von Polarität. Was es aber gibt, sind „Abstufungen zwischen den Geschöpfen: Götter und geschaffene Götter stehen über dem Menschen, der Mensch über den Tieren, Pflanzen und der unbelebten Natur. Dies (sic!) Abstufung erklärt sich aus der Reihenfolge der Entstehung.“<sup>216</sup>

Der Ganges ist der im Hinduismus bedeutendste Fluss und gilt als die irdische Verkörperung der Göttin Ganga.<sup>217</sup> Zudem ist der Ganges geographisch einer der wichtigsten Flüsse Indiens. Infolgedessen ist der Nutzungsdruck immens, nicht nur aufgrund der religiösen Riten, sondern auch wegen der Abwässer aus Industrie und Gesellschaft. Das zeigt sich leider auch am Zustand des Ganges. Da der Umgang mit dieser Problematik sehr pointiert das Verständnis hinsichtlich der eigentlichen Natur des Ganges und die Sichtweise der Gläubigen widerspiegelt, wird in weiterer Folge kurz näher darauf eingegangen.

#### 4.2.2.1. Nachhaltigkeit

Angesichts der großen (und oftmals ernsthaft erkrankten) Anzahl an Badenden, der vorhandenen Leichenfragmente und der diversen Chemikalien erscheint es auf den ersten Blick schwer verständlich, warum es dennoch nach wie vor gebräuchlich ist, sich beispielsweise den Mund mit Wasser aus dem Ganges auszuspülen, darin zu baden oder gar das Wasser des Ganges zu trinken.<sup>218</sup> Die Erklärung dafür liegt darin, dass seitens der Hindus der Ganges wie bereits erwähnt als die Verkörperung der Göttin Ganga angesehen wird. Dadurch bleibt nach Überzeugung der Gläubigen die reinigende Wirkung des Flusses trotz allem auch weiterhin erhalten.

---

<sup>215</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 201

<sup>216</sup> Rinschede (1999), 97-98

<sup>217</sup> Vgl. dazu „Abschnitt 4.2.3. Ganga“, 48-51

<sup>218</sup> Schweizer (2011), 217

„Die nötige Aufklärung wird noch zusätzlich erschwert, weil sogar nicht wenige westlich gebildete Hindus überzeugt sind, ein heiliger Fluss könne niemals Brutstätte schlimmer Seuchen sein. [...] Sogar indische, westlich ausgebildete Reformer haben es schwer, traditionell orientierte Hindus zu überzeugen, dass Bakterien und Amöben in heiligen Flüssen genauso gefährliche Krankheitserreger sind wie in gewöhnlichem Wasser.“<sup>219</sup>

Da die Überlieferung als nach wie vor gültig angesehen wird, kam es bei der Errichtung eines Krematoriums in Varanasi zu heftigen Protesten, weil dies von den Gläubigen als ein Frevel angesehen wurde. Dementsprechend ist die traditionelle rituelle Verbrennung auf den Scheiterhaufen nach wie vor gelebte Praxis.<sup>220</sup>

Doch wie gravierend ist der Zustand des Ganges tatsächlich?

„Die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen von Ärzten und Bakteriologen in Indiens berühmtester Pilgerstadt sind seit den achtziger Jahren alarmierend. Nirgends erkranken derart viele Inder an Magen- und Darminfektionen, an Ruhr und Cholera wie in Varanasi. Nahezu 98 Prozent aller Einwohner, die oft im Ganges baden, leiden an Amöbenruhr.“<sup>221</sup>

Dabei stellen die halbverbrannten Leichname und Tierkadaver gar nicht das größte Problem dar, sondern vielmehr die durch die Industrialisierung bedingten ungefilterten Chemikalien und Abwässer.<sup>222</sup> Es gibt aber durchaus auch kritische Stimmen aus dem Kreis der Gläubigen:

„Ein Signal dieser Art kam im Januar 2007 aus Allahabad, wo die Kumbh Mela kurz vor ihrem rituellen Höhepunkt stand. Naturgemäß war die Verschmutzung des Ganges 130 Kilometer flussaufwärts angesichts von Millionen badenden Pilgern und den dort ebenfalls ungefilterten Abwässern aus zahlreichen Industrieanlagen nicht viel besser. Aber in Allahabad hatten ausgerechnet die wichtigsten Vereinigungen der Sadhu-Asketen einen dringenden Appell an die säumige Regierung gerichtet, endlich die Sanierung des Wassers konsequent einzuleiten. Die Führer der Sadhu-Asketen sprachen erstmals etwas aus, das bis dahin noch nie aus dem Mund eines traditionalistisch frommen Hindu gekommen war: Der heilige Ganges sei eine Kloake, das heilige Wasser bedrohe die Gesundheit der Pilger. Und die halbnackten, teils aschebeschmierten Sadhu-Asketen richteten an die Regierung eine besondere Drohung: Falls nicht sofort bindende Zusagen gemacht würden, dann würden beim

---

<sup>219</sup> Schweizer (2011), 218-219

<sup>220</sup> Schweizer (2011), 218

<sup>221</sup> Schweizer (2011), 218

<sup>222</sup> Schweizer (2011), 218

rituellen Höhepunkt der Kumbh Mela Tausende Sadhus in das Wasser gehen – und nicht mehr auftauchen. Ein kollektiver Massenselbstmord erschien als das äußerste Mittel, um gegen die unerträglich gewordene Verschmutzung der „Heiligen Mutter Ganges“ zu protestieren und eine Änderung zu erzwingen.“<sup>223</sup>

Die Regierung reagierte und setzte entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität.<sup>224</sup> Am 12. August 2011, im selben Jahr, aus dem der eben zitierte Bericht stammt, wurde die „National Mission for Clean Ganga“ (NMCG) als Gesellschaft registriert.

„It acted as implementation arm of National Ganga River Basin Authority(NGRBA) which was constituted under the provisions of the Environment (Protection) Act (EPA),1986. NGRBA has since been dissolved with effect from the 7th October 2016, consequent to constitution of National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga (referred as National Ganga Council) [...]“<sup>225</sup>

Aufgabe ist dabei, neben Maßnahmen zu Prävention und Kontrolle, die ökologische Verschmutzung im Ganges zu verringern, und zwar sowohl auf Ebene des Staates als auch auf jener der lokalen Strukturen. Weiters ist die Sicherstellung eines „continuous adequate flow of water so as to rejuvenate the river Ganga“<sup>226</sup> umfasst. Federführend ist dabei das im Mai 2019 gegründete „Ministry of Jal Shakti-Departement of water resources, river development and Ganga rejuvenation.“<sup>227</sup>

Eine weitere Initiative aus dem NGO-Bereich die sich dem Schutz des Ganges verschrieben hat, ist die am 4. April 2010 gegründete „Ganga Action Parivar“, die ebenfalls einen sehr breiten und offenen Ansatz zur Verbesserung der Wasserqualität gewählt haben:

„Activities of Ganga Action Parivar range from working with top government leaders and institutions to create and implement sustainable, environmentally-friendly solutions for the various, complex problems facing Ganga, to working at the grassroots levels.“<sup>228</sup>

---

<sup>223</sup> Schweizer (2011), 219

<sup>224</sup> Schweizer (2011), 219

<sup>225</sup> <http://mowr.gov.in/about-us/organisations/nmccg>, 05.04.2020

<sup>226</sup> <http://mowr.gov.in/about-us/organisations/nmccg>, 05.04.2020

<sup>227</sup> <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/government-forms-jal-shakti-ministry-by-merging-water-resources-and-drinking-water-ministries/articleshow/69596516.cms?from=mdr>, 05.04.2020.

<sup>228</sup> <https://www.pujyaswamiji.org/seva/gap/>, 05.04.2020



Auch der Klimawandel setzt dem Ganges insofern zu, als dadurch der Wasserpegel sinkt.<sup>229</sup>

### 4.2.3. Ganga

Ganga ist die hinduistische Göttin des Ganges.<sup>230</sup> Nach hinduistischem Glauben ist sie als der Fluss Ganges inkarniert. Sie gibt das „Leben in verschiedenen Wasserritualen, die bezüglich Geburt, Initiation, Heirat und Tod sowie zum Zweck der Reinigung und der Erlangung religiöser Verdienste durchgeführt werden.“<sup>231</sup> „Der Fluss Ganges, die heilige Ganga mit ihren Wassern, ist auch Symbol des nie endenden Lebens.“<sup>232</sup>

Ganga wird häufig auch als „Mutter Ganga“ verehrt und in hinduistischen Tempeln als junges Mädchen mit einem Krug und einem Schirm dargestellt. Sie gilt als die Tochter des Berggottes Himalaja. Dem Fluss Ganges wird eine heilende und reinigende Wirkung zugesprochen.<sup>233</sup> Mutter Ganga ist die Göttin, die Erlösung und Wohlstand gewährt. Sie symbolisiert Überfluss und Gesundheit, Lebensfreude und Hoffnung für die nächste Inkarnation.<sup>234</sup>

„Ganga wird häufig so dargestellt, daß der untere Teil ihres Körpers das Sinnbild von Wasser annimmt. Sie steht meistens auf einem Seeungeheuer (Makara) oder auf einer Schildkröte (Kurma), manchmal jedoch auch auf einem Lotus (Padma). Die zwei- oder vierarmigen Skulpturen tragen als typische Attribute ein Wassergefäß, einen Wedel und einen Lotus.“<sup>235</sup>

Der Ganges „entspringt im Himalaya bei Gangotri und mündet in den Golf von Bengalen.“<sup>236</sup> Er ist der wichtigste Strom der Tiefebene Nordindiens.<sup>237</sup> In den hinduistischen Erzählungen wird sein Wasser „mit der Kuhmilch assoziiert und er als Mutter (ma) angeredet.“<sup>238</sup> Die Bezeichnung als Mutter kommt dabei nicht von ungefähr sondern bezieht sich auf die reinigende und entsöhnende Wirkung, die

<sup>229</sup> <https://www.dw.com/de/der-klimawandel-bedroht-den-heiligen-ganges/a-41084269>, 05.04.2020

<sup>230</sup> von Behr (2000), 643

<sup>231</sup> Rinschede (1999), 86

<sup>232</sup> Woschitz (2003), 135

<sup>233</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 152

<sup>234</sup> Schleberger (1997), 202

<sup>235</sup> Schleberger (1997), 202

<sup>236</sup> Friedrichs (1996), 72

<sup>237</sup> Woschitz (2003), 134

<sup>238</sup> Von Behr (2000), 641

ihr zugeschrieben wird. Alley fasst dies folgendermaßen zusammen: „It is also a reflection of what women are already doing: nourishing and cleaning up after children. In this way, Gaṅgā cleans up the messes of the whole of humanity, selflessly and lovingly.“<sup>239</sup>

Die Entstehung des Ganges wird in den überlieferten Schriften folgendermaßen berichtet:

„Aus dem Himmel stürzt die Ganga herab (= der Fluß Ganges, im Sanskrit feminin); die ungeheure Wucht des Aufpralls hätte die Erde unfehlbar zerschmettert. Shiva fängt sie in seinen Haarflechten auf (Name Ganga-shara `Halter der Ganga`).“<sup>240</sup>

Wesentlich ausführlicher ist diese Schilderung:

„Die indische Mythologie lehrt, daß die Erde einst trocken und unbewohnbar war. Die halb göttlichen Weisen des Himalaya (Rsis) mit Bhagiratha an ihrer Spitze baten den himmlischen Fluß Ganga auf die Erde zu kommen und sie mit seinem Naß zu segnen. Die Göttin Ganga, die aus dem Fuß Visnus hervortritt, in den Mond und in die Sternkreise fließt, änderte ihren Lauf und ergoß sich über den Berg Meru, den heiligen Berg des Himalaya. Da die Wassermassen jedoch die Erde hinwegzuspülen drohten, übernahm es der große Asket des Berges Meru (Siva), die ungestüme Kraft des Wassers zu zähmen. Sein geflochtenes, hoch auf dem Haupt aufgetürmtes Haar fing die herabfallenden Kaskaden auf und verzögerte sie, so daß sie im mäandrierenden Lauf durch das Haarlabyrinth ihre Kraft verloren. Das Wasser floß sanft vom Himalaya herab, um schließlich majestätisch in die indische Ebene zu strömen und der Erde und all ihren Geschöpfen den lebenspendenden Segen zu schenken. Tropfen des erzürnten Flusses ließen dabei die heiligen Seen entstehen. Der aus den Haaren Sivas befreite Fluß teilte sich schließlich in sieben Ströme, die zu den heiligen Flüssen Indiens zählen, und in denen die Inder Göttinnen verehren.“<sup>241</sup>

Eine etwas andere Version erzählt außerdem die nachfolgende Beschreibung: Der Ganges entstand nach hinduistischer Überzeugung dadurch, dass Brahma in seiner Funktion als Schöpfergott den Fluss „aus fernen Äonen von der Milchstraße auf die Erde geleitet“ hat. Dabei verfiel sich das Wasser in den Haaren von Shiva, ebenfalls eine Gottheit, welcher zu diesem Zeitpunkt gerade „auf dem heiligen Berg Kailash meditierte“, blieb dort „10 000 Jahre lang gespeichert“ und erlangte seinen nunmehrigen Verlauf erst dadurch, dass Shiva seinen Haarknoten öffnete

<sup>239</sup> [https://referenceworks-brillonline-com.uaccess.univie.ac.at/entries/brill-s-encyclopedia-of-hinduism/ganga-COM\\_1030210?s.num=0&s.f.s2\\_parent=s.f.book.brill-s-encyclopedia-of-hinduism&s.q=alley+ganga](https://referenceworks-brillonline-com.uaccess.univie.ac.at/entries/brill-s-encyclopedia-of-hinduism/ganga-COM_1030210?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.brill-s-encyclopedia-of-hinduism&s.q=alley+ganga), 23.03.2020

<sup>240</sup> Kölver (2003), 97

<sup>241</sup> Schleberger (1997), 201

und sich das Wasser dadurch auf die Erde ergoss. An dem Ort, an dem sich heute Varanasi befindet, haben die Gottheit Shiva, aber auch diverse andere Götter in weiterer Folge auch gebadet. An diesen Uferstellen wurden schlussendlich die Tempel errichtet. Diese sind „von Pilgern als „göttliche“ Badeplätze zeremoniell verehrte Orte.“<sup>242</sup>.

Entlang des Ganges gibt es zwei Orte, die im Hinduismus ganz besondere Bedeutung erlangt haben, und zwar Varanasi und Allahabad, wobei letzteres auch unter dem Namen Prayaga bekannt ist. Zwecks besserer Übersicht wird in weiterer Folge die ursprüngliche Bezeichnung Prayaga beibehalten. Ihre Bedeutung beziehen beide Städte gleichermaßen aus der Bedeutung des „Ganges als Indiens heiligstem Fluss, dem „eine besonders rituell reinigende Kraft zugeschrieben“ wird. So erhält ein Pilger nach dieser Glaubensstradition „die Chance, aus dem Kreislauf der Wiedergeburten befreit zu werden und dadurch die Erlösung zu erlangen.“ Dafür ist aber ein Bad in Varanasi oder in Prayaga erforderlich. Wie weit die reinigende Wirkung eines einzigen Bades im Ganges geht, zeigt am besten das nachfolgende Zitat:

„Ein Bad im Ganges entspricht sechs Jahren Krcchra-Bußübung, wenn man 60 *yojanas* zurückgelegt hat, um den Fluß aufzusuchen: da eine Krcchra-Bußübung zwölf Tage braucht und nur einmal im Monat durchgeführt werden kann, entspricht das Bad im Ganges bei etwa 30 Meilen Wallfahrt insgesamt 180 *krcchras*.“<sup>243</sup>

Ein *Yojana* entspricht dabei etwa einer Strecke von 1,6 Kilometern.<sup>244</sup>

Diese Aussicht auf Erlösung „aus dem Kreislauf der Wiedergeburt“ führt dazu, dass beide Städte von einer entsprechend großen Anzahl von Pilgern besucht werden.<sup>245</sup> Aufgrund der großen Bedeutung der beiden Städte wird in den direkt nachfolgenden Abschnitten näher auf diese eingegangen.

Auch abseits der örtlichen Nähe zu Ganga besteht die Möglichkeit, an ihrer entsöhnenden Wirkung teilzuhaben: „The Vishnu Purána states that by uttering the name of the Ganges, even though a person is living at a very long distance, yet his sins accumulated in three births, get destroyed.“<sup>246</sup> In der Schilderung des

---

<sup>242</sup> Schweizer (2011), 205

<sup>243</sup> Michaels (2006), 320

<sup>244</sup> Michaels (2006), 320

<sup>245</sup> Schweizer (2011), 203

<sup>246</sup> Moghe (2000), 504

jenseitigen *Yama*-Wegs wird außerdem unter anderem die mangelnde Verehrung der Ganga als Verfehlung genannt.<sup>247</sup>

Besonders deutlich zeigt sich die entsöhnende und befreiende Wirkung der Ganga auch im nachfolgend zitierten Text:

„The *Gaṅgāstuti*, a eulogy sung to Gaṅgā, communicates these themes. In Banaras, at the time of *gaṅgāmahārati* (“Gaṅgā’s great *ārati*”) performed on the day of *kārttikapūrṇimā* (the full-moon day concluding the month of *kārttika* [Oct–Nov]), pilgrim priests sing this song:

From the place where the lotus foot of the lord, where Bhagīrath did  
great *tapasya*(ritual austerities)  
Gaṅgā poured out from Brahmā’s jug into the locks of Śiv Śaṅkar  
She then descended to earth on a mountain of countless sins  
Tulsīdās says open your two eyes and see how naturally she flows as a stream of  
nectar  
Those who take her name in memory will get *mukti* (liberation), those who  
do *praṇām* (prayer) will arrive at god’s place  
Those who come to the banks of Gaṅgā will find heaven, those who see the waves of  
emotion will get *mokṣ* (liberation)  
O Taraṃginī [i.e. Gaṅgā], your nature is this, what God has given to you  
O Bhāgīrathī [i.e. Gaṅgā], I am full of sin and dirtiness.  
I believe you will give me *mukti* and a place at your feet.“<sup>248</sup>

#### 4.2.3.1. Varanasi

Der älteste bekannte Name von Varanasi lautet Kashi und bedeutet „Stadt des Lichts“. Dieser Name ist auch heute noch unter vielen Hindus gebräuchlich, die in der Pilgerstätte ein wesentliches spirituelles Zentrum sehen. „Gemeint ist das Licht, das von Shiva, dem Hauptgott und Schutzpatron der Stadt, ausstrahlt.“<sup>249</sup>

Nach Aussage heiliger Schriften aus dem 15. Jahrhundert „ist die magische Kraft des nördlich strömenden Wassers in Varanasi 1000 mal größer als an den übrigen Stellen.“ Dementsprechend ist es eine weit verbreitete Tradition, zunächst ein Bad

<sup>247</sup> Abegg (1956), 50

<sup>248</sup> [https://referenceworks-brillonline-com.uaccess.univie.ac.at/entries/brill-s-encyclopedia-of-hinduism/ganga-COM\\_1030210?s.num=0&s.f.s2\\_parent=s.f.book.brill-s-encyclopedia-of-hinduism&s.q=alley+ganga](https://referenceworks-brillonline-com.uaccess.univie.ac.at/entries/brill-s-encyclopedia-of-hinduism/ganga-COM_1030210?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.brill-s-encyclopedia-of-hinduism&s.q=alley+ganga), 23.03.2020

<sup>249</sup> Schweizer (2011), 204

im Ganges zu nehmen. Anschließend wird „zumindest ein Tropfen dieses heiligen Wassers getrunken“ und zum Schluss der Priestersegen empfangen. All das hat gemäß der hinduistischen Tradition bei Sonnenaufgang zu erfolgen.<sup>250</sup>

Da hinsichtlich des Ursprungs von Varanasi ebenso wenige historisch nachweisbare Quellen existieren wie für Prayaga, ist die Forschung hier auf Vermutungen angewiesen.

„Archäologen vermuten die Anfänge dieser Stadt im 12. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. [...] Aber für die meisten Pilger ist an Stelle von historischen Quellen ohnehin nur der Mythos Realität. Entsprechend wird nicht im Zeitraum von Jahrhunderten und Jahrtausenden gedacht, sondern von Jahrmillionen.“<sup>251</sup>

Seitens der Gläubigen wird davon ausgegangen, dass Varanasi von den Göttern gegründet wurde, was dem Ort eine gewisse Bedeutsamkeit verleiht.

#### 4.2.3.2. Prayaga

Doch nicht nur bei der Entstehung von Varanasi, auch bei jener des „Hindu-Pilgerortes Prayaga“ haben die Götter gemäß hinduistischem Glauben entsprechend mitgewirkt:

„Vor Millionen Jahren hätten Götter zusammen mit Dämonen einen Milchozean gequirlt und im Streit mit den Dämonen seien etliche Tropfen des heiligen Nektars auf die Ufer des Ganges gefallen, wo dann heilige Orte für Pilger entstanden seien, unter anderem Prayaga, das spätere Allahabad.“<sup>252</sup>

Der spätere Name Allahabad bezieht sich deutlich erkennbar auf Allah, bis zum 16. Jahrhundert nannte man die Stadt aber Pragaya. Die Bedeutung dieses Sanskritbegriffs lautet „Opferstätte“. So wie bei Varanasi handelt es sich auch bei Prayaga um eine sehr alte und bedeutsame spirituelle Stätte.<sup>253</sup> Prayaga befindet sich außerdem „am Zusammenfluss der zwei heiligsten Ströme Indiens, des

---

<sup>250</sup> Schweizer (2011), 204-205

<sup>251</sup> Schweizer (2011), 204

<sup>252</sup> Schweizer (2011), 205

<sup>253</sup> Schweizer (2011), 204

Ganges und des Yamuna. Dort potenziert sich laut Mythos die Wirkung des göttlichen Nektars.<sup>254</sup> Aus diesem Grund ist Prayaga ein wichtiges Pilgerziel.<sup>255</sup>

#### 4.2.3.3. Die Feste der Pilgerorte

Die Bedeutung der Wallfahrtsorte des Ganges lässt sich am besten und am authentischsten mit der nachfolgenden Schilderung eines Reisenden vergangener Tage erklären:

„Stets sind Indiens Wallfahrtsorte am Ufer heiliger Flüsse so angelegt, dass die Gläubigen frühmorgens der aufgehenden Sonne als dem Sinnbild geistiger Wiedergeburten entgegenströmen. Daher sind die Portale von Hindu-Tempeln den Strahlen des ersten Morgenlichts zugewandt. Keine Pilgerstadt Indiens ist jedoch am Westufer des heiligen Ganges derart halbmondförmig gerundet der aufgehenden Sonne zugewandt wie Varanasi, und gerade diese halbmondförmige Rundung macht nach dem Glauben vieler Hindus die besondere spirituelle Kraft von Varanasi aus.

Noch in der Dämmerung brechen die Pilger zum rituell reinigenden Bad im Ganges auf, die Männer meist in weißen Gewändern, die Frauen in bunten Saris. „Bolo Ganga ki Jai“ („Heil dir, o Ganges“) [...] Rufend und singend strömen die Pilger über die Ufertreppen hinab, vorbei an aschebeschmierten Yogis und Sadhus, die mit gekreuzten Beinen auf erhöhten Podesten thronen, vorbei an Bettlern, die mit blechernen Schalen am Wegrand sitzen und auf Spenden warten. Das unbebaute Ufer auf der anderen Seite des Flusses liegt noch bleigrau im Morgennebel. Dort steigt scharf umrissen die rote Scheibe der Sonne auf und lässt das Wasser leuchten. Dies ist der Augenblick, in dem an den kilometerlangen Ghats, den Treppen zum Ganges, Tausende Männer und Frauen in den Fluss steigen, kurz untertauchen und sich dann betend der Sonne im Osten zuwenden. Ich konnte eine derartige Zeremonie von den Ghats aus im Gewühl einer unübersehbaren Menschenmenge erleben.“<sup>256</sup>

Schweizer führt in weiterer Folge aus, dass Varanasi speziell Shiva geweiht ist, infolgedessen viele wichtige Tempel nach diesem oder seinen Inkarnationen benannt sind und dass Shiva „in Varanasi vor allen unter dem Namen Visvanath, „Herr des Universums“, verehrt“ wird. Shiva ist aber bei weitem nicht die einzige

---

<sup>254</sup> Schweizer (2011), 213

<sup>255</sup> Zimmer (2000), 123

<sup>256</sup> Schweizer (2011), 205-206

Gottheit, die in Varanasi (wenngleich auch nicht in demselben Ausmaß) Verehrung findet.<sup>257</sup> So schildert Schweizer außerdem:

„Beherrschend ragt an einer zentral gelegenen Ufertreppe eine Säule mit dem Bildnis dieses Gottes auf. Aber nicht weit davon findet sich an einer Hauswand in ebenfalls auffallender Größe das Abbild einer Figur, die sowohl Symbole des Shiva, den Dreizack, als auch des Vishnu, den Lotos, präsentiert.“<sup>258</sup>

Interessant ist dabei, dass man den Dreizack für gewöhnlich auch mit dem griechischen Meeresgott Poseidon in Verbindung bringt. Eine nähere Ausarbeitung dieser Frage würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Passend zu der eben zitierten Schilderung hier eine weitere, die das besagte Verhältnis der Verehrung von Shiva und Vishnu sehr gut zum Ausdruck bringt:

„Neben den vielen Shiva-Tempeln finden sich in Varanasi mehrere Vishnu-Tempel, ja in manchen Kultstätten stehen gar Bildnisse beider Gottheiten oder deren Inkarnationen unmittelbar nebeneinander. Entsprechend werden in der Pilgerstadt religiöse Rituale gleichermaßen zu Ehren beider Götter vollzogen. Es ist kein Zufall, dass von den zwei bedeutendsten Pilgerfesten des Jahres eins unter dem Zeichen Shivas, das andere unter dem Zeichen Vishnus gefeiert wird.“<sup>259</sup>

Zentrale Aspekte von Pilgerorten sind die dort stattfindenden Feste. Das erste bedeutende Fest ist *Mahashivaratri*, „die große Nacht Shivas“. Dieses wird im Februar beziehungsweise März sowohl in Gesamtindien als auch im „hinduistischen Nepal“ gefeiert. Besonders Varanasi nimmt dabei aufgrund der Möglichkeit eines rituellen Bades im Ganges und den bereits geschilderten damit verbundenen Aussichten auf Erlösung eine ganz besondere Stellung ein: „Das am längsten dauernde und prachvollste Fest in Varanasi ist aber mit Abstand die *Ramlila*, das „Spiel Ramas“, welches im Rahmen des großen Lichterfestes *Dassara* stattfindet.“<sup>260</sup>

Auch der Wallfahrtsort Prayaga hat seine ganz besonders bedeutenden Feste, „die *Kumbh Mela* und die *Magh Mela*. *Kumbh* bedeutet Krug, der Begriff *Mela* ist mit „Fest“ zu übersetzen und *Magh* ist der Name eines Monats im hinduistischen Mondkalender (Januar/Februar).“<sup>261</sup> Hintergrund dieser Feste ist der weiter oben

---

<sup>257</sup> Schweizer (2011), 206

<sup>258</sup> Schweizer (2011), 206

<sup>259</sup> Schweizer (2011), 206-207

<sup>260</sup> Schweizer (2011), 207

<sup>261</sup> Schweizer (2011), 212

bereits erwähnte hinduistische Entstehungsmythos betreffend Prayaga.<sup>262</sup> „Der genaue Zeitpunkt dieser beiden Feste richtet sich nach dem Stand der Sonne und des Planeten Jupiter. Höhepunkt der Feste sind die Tage, die der Vollmondnacht vorangehen und folgen, und erst recht die Vollmondnacht selber.“<sup>263</sup>

Das „Fest des Kruges“ wird ausschließlich in den Städten Prayaga, Hardwar, Ujjain und Nasik gefeiert<sup>264</sup> und findet zudem in der jeweiligen Stadt immer nur alle zwölf Jahre statt.

„Demnach gibt es alle drei Jahre in einer der vier heiligen Städte eine Kumbh Mela. Nach dem Glauben vieler Hindus verwandelt sich zur Zeit des Kumbh Mela das Wasser der Flüsse in den heiligen Nektar und gewährt den Pilgern die während des Festes dort rituell baden, die Chance der Befreiung von Sünden oder gar die Aussicht, aus dem Kreislauf der Wiedergeburten erlöst zu werden.“<sup>265</sup>

In den übrigen elf Jahren findet ausschließlich in Prayaga im Monat *Magh* eine kleinere Variante dieses berühmten hinduistischen Festes statt, die *Magh Mela*. Die *Magh Mela* hat dabei denselben Bezug zur Ursprungslegende wie die *Kumbh Mela*.<sup>266</sup>

Auch zu diesem Fest gibt es einen authentischen Bericht:

„Nicht anders als in Varanasi wies die blutrot aufgehende Sonne den Pilgern inmitten des Fröhnebels die Richtung zum rituellen Badeplatz. Tausende Männer und Frauen gingen der Sonne entgegen, sie alle waren mit Gefäßen aus Messing, Blech oder Ton unterwegs, um das heilige Wasser zu schöpfen und als kostbaren Segen mit nach Hause zu nehmen. Ein dröhnender Priestergesang aus Lautsprechern begleitete die Prozession. Das Ufer sowie das flache Flussbett waren überfüllt mit einer unübersehbaren Masse an Menschen. Die Männer tauchten trotz der beißenden Morgenkälte mit nacktem Oberkörper in die Fluten, die Frauen standen mit buntem Sari bis an die Hüften im Wasser, alle hatten sie betend die Hände gefaltet.“<sup>267</sup>

Um eine bessere Vorstellung von der Dimension der *Kumbh Mela* in Prayaga zu erhalten, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass 2001 90 Millionen Pilger anreisten und „am rituell wichtigsten Tag badeten frühmorgens im Anschluss an die Vollmondnacht rund 30 Millionen Menschen in die Fluten des Ganges und der

---

<sup>262</sup> Schweizer (2011), 213

<sup>263</sup> Schweizer (2011), 212

<sup>264</sup> Schweizer (2011), 213

<sup>265</sup> Schweizer (2011), 213

<sup>266</sup> Schweizer (2011), 213

<sup>267</sup> Schweizer (2011), 214



Yamuna.“<sup>268</sup> Es handelt sich damit vermutlich um das größte religiöse Fest weltweit.<sup>269</sup>

„Unter den Millionen Pilgern einer Kumbh Mela fallen besonders die vielen tausenden Wanderasketen auf. Sie haben den Sanskritnamen „Sadhu“, „der Gute“. Man erkennt sie an ihren nackten Körpern. Bei manchen ist die Haut mit grauer Asche eingerieben, das Haar zu einem turmartigen Knoten hochgebunden, sie folgen hier dem Beispiel Shivas, wie er vielfältig abgebildet ist. Manche leben in Gruppen, manche völlig einsam in Wäldern und Felshöhlen. Ein Sadhu zu werden, glauben viele Hindus, bietet die beste Chance, sich aus irdischen Begierden und Bindungen zu lösen und so der „Moksha“, der Erlösung aus dem Kreislauf leidvoller Erdenexistenzen, näher zu kommen. Nur aus Anlass eines großen Pilgerfestes mischen sich Sadhus unter die Menschen und kommen vor allem in die beiden meistbesuchten Wallfahrtszentren Indiens, Allahabad und Varanasi. Dort finden sie starke Aufmerksamkeit bei den Pilgern, von denen nicht wenige ausdrücklich Kontakt zu „heiligen Männern“ suchen und ihnen ihre Verehrung erweisen. Im hinduistischen Indien ist noch sehr lebendig, was im mittelalterlichen Europa auch eine wesentliche Praxis in Wallfahrtsorten gewesen ist. Für Sadhus, die in ordensähnlichen Gemeinschaften leben, ist besonders eine Kumbh Mela der Ort, wo sie neue Schüler aufnehmen und rituell weihen.“<sup>270</sup>

Eine besonders wichtige Gruppe bilden dabei die *Naga Babas*. Diese erkennt man daran, dass sie vollkommen nackt sind. Ihre Haut ist zudem mit einer dicken Schicht grauer Asche bedeckt. Dieser Orden hat aufgrund der Tradition das Recht, „an den heiligsten Badetagen als Erste beim Anblick der aufgehenden Sonne im Wasser am Zusammenfluss von Ganges und Yamuna unterzutauchen.“ Die weitere Baderangfolge zwischen den einzelnen Sadhus ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen und bemisst sich nach der spirituellen Fortgeschrittenheit.<sup>271</sup>

Dass in der, für religiöse Dienstleistungen teilweise geforderten Bezahlung eine gewisse „Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit“<sup>272</sup> gesehen wird und das dies in hinduistischen Kreisen auch entsprechend kritisiert wird, ist nicht erst ein Phänomen unserer Zeit.

---

<sup>268</sup> Schweizer (2011), 214

<sup>269</sup> Schweizer (2011), 214

<sup>270</sup> Schweizer (2011), 215-216

<sup>271</sup> Schweizer (2011), 215-216

<sup>272</sup> Gutschow / Michaels (1993), 17

„Bereits im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung hatten Brahmanen den magisch oberflächlich verstandenen Glauben kritisiert, dass allein schon das Berühren des heiligen Wassers von Sünden befreie oder gar aus dem Kreislauf der Wiedergeburten erlöse. So war damals schon im *Kashikanda*, einer Anleitung für Pilger in der heiligen Stadt, zu lesen: „Ein im Geist unreiner Mensch kann hundertmal in einem Thirta (heiliger Wasserplatz) baden und bleibt dennoch so unrein wie ein Weinkrug.“ Und: „Fische würden ständig im Wasser des Ganges schwimmen, aber dennoch kein religiöses Verdienst erwerben.“<sup>273</sup>

#### 4.2.4. Reinigung

Hat man sich nun aber durch den Kontakt mit Unreinem verunreinigt und damit seiner eigenen Reinheit (und damit auch der des ganzen Familienverbands) geschadet, so gibt es im hinduistischen Glauben auch abseits des Ganges mehrere Möglichkeiten, die ursprüngliche Reinheit wiederherzustellen. Dabei werden „die Regeln, Listen und Bräuche der Vorväter herangezogen“, die den „Alltag der gläubigen Hindus“ zu einem großen Teil bestimmen.<sup>274</sup> Solche Möglichkeiten sind zum Beispiel „läuternde Handlungen und durch Unreinheit abtransportierende Gaben.“<sup>275</sup> Viele Angehörige der hohen Kasten beginnen zudem den Tag neben der Körperpflege mit einem rituellen Bad und einem Gebet, „um sich für den potentiell verunreinigenden Tag mit seinen Kontakten zu schützen.“ Wieder andere baden abends, um nicht nur den Staub sondern auch etwaige Unreinheiten zu beseitigen und so „wieder rein zu sein für die Mahlzeiten.“<sup>276</sup>

Um sich an das Unsterbliche annähern zu können, ist nach hinduistischer Weltanschauung Reinheit unbedingt erforderlich. Da gleichzeitig davon ausgegangen wird, dass der Mensch von Natur aus unrein ist, gilt es entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die Unreinheit weitestmöglich zu beseitigen. „Seit ältester Zeit ist das Bad für die Inder die gebräuchlichste Form der Läuterung gewesen.“<sup>277</sup> An dieser gelebten Praxis lässt sich sehr gut die Bedeutung der reinigenden Wirkung des Wassers im Hinduismus erkennen. Ein

<sup>273</sup> Gutschow / Michaels (1993), 17

<sup>274</sup> Kölver (2003), 116

<sup>275</sup> Michaels (2006), 359

<sup>276</sup> Michaels (2006), 359

<sup>277</sup> Mackenzie (1982), 14

anderes Beispiel für die Bedeutung von Wasser im Bereich der Reinigung ist die folgende Schilderung:

„Wenn bei den südindischen Havik-Brahmanen ein Mann zunächst eine menstruierende Frau und dann einen anderen berührt, so muß auch dieser sich baden und neue Kleider anlegen. Erst aber der vierten Kontaktperson erlischt die Verunreinigung.“<sup>278</sup>

Hier stellt sich die Frage nach der tatsächlichen Umsetzbarkeit dieser Vorschriften. Dazu führt der zitierte Autor Michaels an späterer Stelle weiter aus:

„Die brahmanischen Reinheitsnormen sind eben Idealvorstellungen, die nur selten streng befolgt werden. Diejenigen, die sie penibel umsetzen, sind meist dem Gespött ausgesetzt. Edward B. Harper hat dafür Beispiele angeführt: etwa den Brahmanen, der sich immer nach einem Geschlechtsverkehr rituell im Fluß reinigt, so daß jeder über sein Sexualleben Bescheid weiß, oder die Brahmanenwitwe, die badet, wenn sie nur das Wort „Ledersandale“ hört.“<sup>279</sup>

Gemäß der *Rigveda* verursacht die durch Unreinheit eingetretene Störung der Ordnung zudem gleichzeitig auch eine Trübung der Wahrheit. Um diese Trübung zu beseitigen, wurden spezielle Zeremonien entwickelt, wobei bei den Erläuterungen deutlich auf die natürlichen Eigenschaften der betreffenden Elemente oder Handlungen Bezug genommen wurde: Fasten entfernt Verunreinigungen, Feuer verbrennt sie, Wasser wäscht sie ab. Besondere Wirkungen zeigen diese Handlungen an heiligen Plätzen, da diese „durch die Präsenz einer Gottheit ausgezeichnet sind.“<sup>280</sup>

In weiterer Folge entwickelte sich daraus speziell im Zusammenhang mit der Initiation der Priester die die Veden studierten, ein weiterer Ritus, genannt *vedārambha*: Dieser ist gekennzeichnet durch ein Feueropfer, das Sammeln von Almosen für den Lehrer und einem rituellen Bad.<sup>281</sup> Auch hier kommt wiederum die Bedeutung der reinigenden Wirkung des Wassers zur Geltung.

Kölver fasst diese Entwicklung folgendermaßen zusammen:

„Blickt man auf den Komplex Entsühnungen zurück, dann könnte man drei nebeneinanderstehende Stadien unterscheiden. Am Anfang steht die Idee von der natürlichen Ordnung, angewandt auf Vergehen. Also gilt das Grundprinzip Restitution,

---

<sup>278</sup> Michaels (2006), 197

<sup>279</sup> Michaels (2006), 205

<sup>280</sup> Kölver (2003), 132

<sup>281</sup> Michaels (2006), 109

buchstäblich. Das geht nicht immer, die tote Kuh ist nun einmal tot; also muß man auf uneigentliche Mittel ausweichen.[...] In eine Kuhhaut gehüllter Mensch, der eine Weile im Stall wohnt mit anderen Worten, auch in der ältesten Zeit kommt die Idee von Ersatz nicht ohne Analogien aus. Neben die Restitution tritt die Buße; die plausible Verbindung zwischen Anlaß (sic!) und Vergeltung fehlt. Der Typ breitet sich aus; die Entsühnung wird zum gelehrten Mechanismus; es schlug die Stunde des Ritualisten.“<sup>282</sup>

Nachfolgend werden drei Anwendungsformen der Reinigung mit Wasser näher dargestellt. Es sind dies *Samdhya*, die Reinigung im Kontext des *Puja*-Rituals und das Bad in der Brahmanenausbildung.

#### 4.2.4.1. *Samdhya*

Das brahmanisch-sanskritische Morgenritual (*samdhya*) besteht aus insgesamt 14 Teilen und beinhaltet unter anderem die folgenden, mit Wasser in Zusammenhang stehenden, Elemente:“ 1.: Waschung (*snána*) 3. Mundspülung (*ácamana*) 4.: Rituelle Waschung (*márjana*) 10.: Wassergabe an die Sonne (*súrya-arghya*).“<sup>283</sup>

Dieses Morgenritual wird vor allem von den sogenannten Zweimalgeborenen zelebriert, ist aber auch unter Traditionalisten weit verbreitet. Für die erste Personengruppe besteht den Rechtstexten zufolge sogar eine religiöse Verpflichtung, das Morgenritual ebenso wie das Abendritual „*Samdhya* (*samdhya-upásana*, wörtl. „Zwielicht, Dämmerung“)“ durchzuführen. Zusätzlich zu den eingangs erwähnten Teilen umfasst das brahmanisch-sanskritische Morgenritual außerdem

„Atemübungen, die Rezitation der Gáyatrí-Hymne, bestimmte Ritualausrufe (*vyahrti*), Sonnen- und Götterverehrung, sowie Dämonenvertreibung. Die Variationen dieses Rituals sind allerdings erheblich.“<sup>284</sup>

Um einen bestmöglichen Überblick hinsichtlich des genauen Ablaufs zu geben, wird auch hier das direkte Zitat gewählt:

„Vor der rituellen Körperreinigung, mit der die eigentliche *Samdhya* beginnt, erfolgt die Morgentoilette. Man bittet die Göttin „Erde“ (*Prthiví*) um Vergebung, daß man sie

<sup>282</sup> Kölver (2003), 134

<sup>283</sup> Michaels (2006), 262

<sup>284</sup> Michaels (2006), 262

betrifft, wäscht Mund und Gesicht, vereinzelt auch den Hüftwickel, (*dhotí*). [...]. Das rituelle Bad ist von der hygienischen Körperreinigung durch den formalen Entschluß (*solemnis intentio*), die Mantra-Rezitation, den Gebrauch bestimmter Ritualgegenstände (Löffel, *kusá*-Gras, Wasserkrug) sowie förmliche Ritualhandlungen deutlich getrennt. So besteht eine Form der rituellen Reinigung darin, daß man mit einem kleinen kupfernen Sakrallöffel heiliges Wasser aus einem Fluß (besonders dem Ganges), das in einem speziellen Sakralkrug (*kalása*) aufbewahrt wird, über den rechten Daumenballen gießt und dann über seinen Kopf und seine Brust träufelt; dabei soll man den folgenden Spruch sagen: „*Om*. Ob er rein, unrein oder in einem anderen Zustand ist, derjenige, der an den Einen, den Lotusäugigen (Visnu) denkt, ist innen und außen rein.“ Danach folgen ähnliche rituelle Waschungen. Auch die Art der Fingerhaltung beim Träufeln und bei der Mundspülung (*ácamana*) ist keineswegs beliebig. Vielmehr ist die rechte Hand in heilige, Göttern zugeordnete Stellen (*tirtha*) eingeteilt, die nach unterschiedlichen Kriterien und wechselnd eingesetzt werden. Besonders oft benutzt werden die Spitzen der drei mittleren Finger und der Daumenballen (*brahmatirtha*). Rituelle und profane Waschung können durchaus zusammen vollzogen werden, etwa wenn der Gläubige bis zur Hüfte im Flußwasser steht und mehrfach untertaucht, um sich zu waschen. Immer ist aber klar abgegrenzt, ob es eine rituelle Handlung ist oder nicht. Auch sprachlich wird zwischen ritueller (*márjana*) und „profaner“ (*snána*, *śauca*) Waschung unterschieden.

An die Waschung schließt die Atemkontrolle (*pránáyāma*) an.“<sup>285</sup>

Besonders interessant sind auch die Schilderungen betreffen der Mundspülung, wobei auch hier die Detailtiefe der rituellen Vorgaben mehr als beachtlich ist:

„Ein wiederkehrender Ritualabschnitt ist die Mundspülung (*ácamana*), bei der man sitzend aus einem kleinen Gefäß Wasser über den rechten Handballen gießt, die Hand dann schließt und auf das rechte Knie oder Bein legt. Dabei rezitierte der von Eino beobachtete Brahmane in Mithilá den folgenden Vers: „Mögen die Sonne, Wut und die Herren der Wut mich vor den Vergehen schützen, die ich im Zorn beging. Möge die Nacht alle Vergehen zunichte machen, die ich in der Nacht im Geist beging mit meinen Worten, mit beiden Händen, Füßen, Bauch oder Geschlechtsteil. Was für ein Über auch immer in mir ist, ich opfere mich nun an die Sonne, geboren aus der Unsterblichkeit, um zu scheinen. *Sváha*.“ Mit dem Ritualausruf *sváha* („Heil, Segen“) schüttet er das Wasser aus der Hand und spült den Mund mit frischem Wasser aus. [...]. Als nächstes wäscht sich der Akteur erneut in ritueller Form (*márjana*), indem er das Wasser in die linke Hand gießt und nach Möglichkeit mit „unsterblichem“ *darbha*- oder *kusá*-Gras, sonst mit den Fingerspitzen der rechten Hand, Tropfen über Gesicht und Kopf träufelt, wobei er die Wasser (Plural!) anruft und mit einem speziellen Mantra aus dem Rgveda (10.90.1-3) um Stärkung bzw. Ernährung bittet. Die Mantras des

---

<sup>285</sup> Michaels (2006), 262

ersten Ritualabschnitts haben mit der kosmischen Schöpfung zu tun. Nur indem sich der Akteur jeden Tag neu schafft, ist er dem Veda und damit der Unsterblichkeit äquivalent. Diese Mantras werden auch im folgenden Teil (*aghamarsana*, wörtl. (Anmerkung: wörtlich) „Sündenverzeihung“) wiederholt, diesmal mit Wasser in der geschlossenen rechten Hand, das danach in eine Schüssel geworfen wird. Mit neuem Wasser in der rechten Hand auf dem rechten Bein spricht er einen weiteren Vers. [...]. Es folgen Wasserspenden an die Götter, Seher und Ahnen. Dieser Ritualschritt kann auch im Flußwasser vollzogen werden. Mit dem Löffel oder im Fluß mit den Händen schöpft der Akteur Wasser; während er es ausgießt, rezitiert er Mantras für verschiedene Götter. Das Gleiche geschieht für die Seher, allerdings hängt dabei die Heilige Schnur um den Hals, bei den Ahnen über der rechten Schulter und unter dem linken Arm. Er bringt die Wasserspende sowohl den deifizierten Ahnen (*vi'sve deváh*) aus auch den Vorvätern (*pitarah*) dar, ruft nach und nach 36 verstorbene Verwandte väterlicher- und mütterlicherseits bis zur vierten Generation jeweils mit Namen und Clan (*gotra*) an und schließt mit dem Spruch: „Om. Die in unserer Familie geboren wurden, zu unserem Gotra gehörten, (aber) ohne Söhne starben, ihr trinkt das Wasser, das ich gebe, indem ich meine Kleidung auswringe.“ Abschließend wird noch einmal die Sonne verehrt (*s'rya-arghya*), jetzt wieder mit der heiligen Schnur über der linken Schulter. Wie bei vielen Ritualen üblich, wird der Ritualplatz formaliter aufgelöst und die Götter um Vergebung für etwaige Fehler gebeten. Damit ist die traditionelle Samdhyá beendet.“<sup>286</sup>

#### 4.2.4.2. Reinigung im Kontext des Puja-Rituals

„Die tägliche oder regelmäßige Verehrung einer oder mehrerer Gottheiten mit Anrufung, Darreichung von Gaben und ritueller Verabschiedung heißt *Pujá*.“<sup>287</sup> Das geschilderte Morgenritual stellt somit eine besondere Form einer *Puja* dar. Der Vollständigkeit halber wird in weiterer Folge auf die Verwendung der reinigenden Wirkung von Wasser in der *Puja* im Allgemeinen eingegangen. Dabei ist auch hier in jedem Fall der formelle Entschluss zum Feiern einer *Puja* und eine entsprechende innerliche und äußerliche Reinigung von Zelebranten und rituellen Gegenständen erforderlich. Ist all dies erfolgt, wird er vorübergehend selbst zu einer Gottheit, „denn nur `Siva darf `Siva verehren, wie die `Saivágama-Texte betonen [...].“<sup>288</sup>

<sup>286</sup> Michaels (2006), 263-264

<sup>287</sup> Michaels (2006), 265

<sup>288</sup> Michaels (2006), 266

„Aber nicht nur Götter können im Mittelpunkt dieses Rituals stehen, sondern auch Brahmanen (am Ende einer jeden Pújá), Lehrer (etwa am *Gurupúrnimá*-Tag), Jungfrauen (*kumáripújá*), Kinder (*batukapújá*), Kühe und andere Tiere, Pflanzen (Tulsí-Strauch, Pipalbaum), Bücher (*Sarasvatípújá*), die Erde (*bhúmipújá*), ein Wasserkrug (*kala'sapújá*) oder Steine (*'sálagrámapújá*).“<sup>289</sup>

Die äußere Reinigung umfasst neben eines Bades und einer Mundspülung auch das Anlegen von frisch gewaschener oder neuer Kleidung und dem Erneuern des Stirnmals. Damit verbunden ist die innere Reinigung, die neben einer vertrauensvollen Haltung auch „Mantras, Versenkung und Visualisationen“ umfasst. Auch im Bereich der sogenannten Respekterweisungen kommt somit die reinigende Wirkung des Wassers im Rahmen der Puja zur Anwendung: „Die 16 Respekterweisungen (upacára) einer Pújá: [...] 3: Waschung der Füße (pádya) [...] 5. Mundspülung (ácamaníya) [...] 6. Bad (snána) [...]“<sup>290</sup>

#### 4.2.4.3. Das Bad in der Brahmanenausbildung

Eine weitere wichtige Anwendungsform der reinigenden Wirkung des Wassers im Hinduismus ist das Bad als ein Übergangsritual im Zuge der Brahmanenausbildung. Es findet am Ende des *Brahmacarya*, das ist „die Zeit der Keuschheit und des Vedastudiums“, statt und schließt dabei direkt an den „Ritualteil der „Heimkehr“ (*samávarta, samávartana*)“ an, in welchem sich der Schüler bei seinem Lehrer bedankt und diesen dabei reich beschenkt.

„Historische (priesterliche!) Dokumente nennen immer wieder Kühe, Gold und Land. In der Regel wurden wohl Reis, Getreide, Früchte, Geld und ein Schirm – ein königliches Symbol für Status und Schutz – gegeben. Brahmanische Priester verfügen heute nicht selten über große Sammlungen von Regenschirmen. [...]

Dann badet der Initiand. Die Initiation ist merklich die Identifikation mit dem Veda und dem Opferfeuer, woraus sich eine als Feuer verstandene Kraft ableitet, die der Asket als inneres Feuer (*tapas*) bewahrt. Das Ende ist folglich eine Abkühlung, ein Bad (*snána*). Sobald das Opferfeuer erlischt, der Junge gebadet und weltliche Kleidung angelegt hat, ist die Initiation vollzogen, auch wenn noch kleinere Abschlußriten

<sup>289</sup> Michaels (2006), 266

<sup>290</sup> Michaels (2006), 268

folgen. Dann ist der Sohn ein „Gebadeter“ (*snátaka*) und zugleich ein opferberechtigtes und heiratsfähiges Mitglied seines Familienverbundes geworden.“<sup>291</sup>

Durch die *Dvija*, die zweite, geistige Geburt, erhalten männliche Hindus höherer Kasten die Möglichkeit, „Reinheit zu erlangen“.<sup>292</sup>

Als Brahmane unterliegt man später ebenfalls besonderen Reinigungsvorschriften. Ein gutes Beispiel dafür schildert das Manus Gesetzbuch im Abschnitt „Die Initiation“:

„Er soll das Wasser dreimal schlürfen, dann zweimal seinen Mund spülen und schließlich seine Körperöffnungen, (den Sitz) seines Selbst und den Kopf mit Wasser benetzen.“<sup>293</sup>

Eine andere Stelle betreffend der genauen Beschaffenheit des Wassers ist die folgende:

„Ein Mann, der den Dharma kennt und Reinheit sucht, soll immer den Mund mit nicht zu heißem und nichtsprudelndem Wasser, mit dem (rechten) Teil der Hand, an einem abgesonderten Platz und nach Osten oder Norden gewandt säubern.“<sup>294</sup>

## 4.2.5. Zeugung, Menstruation, Geburt und Tod

### 4.2.5.1. Zeugung

Die Bestimmungen betreffend der rituellen Zeugung von Nachkommen legen fest, dass ein Mann sich der Frau „nur an geraden Tagen zwischen dem 4. und 16. Tag des weiblichen Zyklus, in der Nacht, nach einem Bad und unter Anrufung der Götter nähern darf.“<sup>295</sup>

---

<sup>291</sup> Michaels (2006), 113

<sup>292</sup> Figl (2003), 603

<sup>293</sup> Michaels (2010), 27

<sup>294</sup> Michaels (2010), 27

<sup>295</sup> Michaels (2006), 103



#### 4.2.5.2. Menstruation

Die Reinheitsbestimmungen für die Zeit der Menstruation „haben in erster Linie normativen Charakter und variieren je nach Familientradition, Kaste und Region“.<sup>296</sup> Ein wesentlicher Aspekt ist dabei jener der Seklusion, durchaus auch von der eigenen Familie. Auch soll die Frau in dieser Zeit Gegenstände meiden, um die Unreinheit nicht zu übertragen. „Dies kann im Prinzip jeder beliebige Gegenstand sein, bezieht sich aber im Wesentlichen auf geschätzte und für absorbierend gehaltene Dinge sowie in besonderem Maße auf Nahrungsmittel und Trinkwasser.“<sup>297</sup> Sämtliche religiösen Tätigkeiten wie der Besuch des Tempels oder das Empfangen einer gesegneten Speise sind ebenso untersagt wie die eigene Körperpflege in dieser Zeit. Nach drei bis vier Tagen findet wie zu Beginn der Menstruation erneut ein Bad statt. Dieses dient dann aber als rituelle Waschung im Sinne einer Reinigung. Wann genau dieses zweite Bad zu erfolgen hat, richtet sich aber nicht nach den körperlichen Gegebenheiten, sondern nach der jeweiligen Tradition beziehungsweise der Kaste. So beträgt sie bei Brahmaninnen drei Tage, bei Angehörigen niedriger Kasten hingegen vier bis fünf Tage. Zudem gibt es regionale Unterschiede in den Details. So wird beispielsweise im Norden Indiens dem zweiten, reinigenden Bad ein Stück Kuhdung beigemischt. Die tatsächliche Praxis der diversen Regeln sind von Frau zu Frau individuell verschieden.<sup>298</sup>

#### 4.2.5.3. Geburt

Durch Geburt und Tod tritt nach hinduistischer Vorstellung ebenfalls Unreinheit ein.<sup>299</sup> Nach der Geburt werden Mutter und Kind daher mit Wasser gereinigt, wenn möglich sogar mit dem Wasser des Ganges.<sup>300</sup> Andere Rituale betreffend der reinigenden Wirkung des Wassers konnten trotz entsprechender Recherche weder für die Mutter noch für das neugeborene Kind ausfindig gemacht werden.

---

<sup>296</sup> Hauser (2011), 201

<sup>297</sup> Hauser (2011), 202

<sup>298</sup> Hauser (2011), 202-203

<sup>299</sup> Michaels (2006), 220

<sup>300</sup> <https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/g/geburt-im-hinduismus>, 28.12.2019

#### 4.2.5.4. Tod

Die entsöhnende Kraft der Ganga ist bereits vor dem tatsächlichen Ableben von größter Wichtigkeit im Hinduismus. Im *Pretakalpa des Garuda-Purana* findet sich im Abschnitt „Was für Sterbende zu vollziehen ist“ dazu folgende Stelle:

„23. Dann gebe man (dem Sterbenden) Wasser aus der Ganga, das auch schwere Todsünden tilgt, und ebensoviel Glück bringt, wie Spenden und Bäder an allen (andern) Tirtha's zusammen.

24. Wer das den Körper reinigende (heiligende) Candrayana-Gelübde tausendmal ausführt und wer vom Gangeswasser trinkt, diese beiden sind einander gleich.

25. Wie ein Haufen Baumwolle, der ins Feuer gerät, zunichte wird, o Tarkasya! So wird eine Todsünde durch das Trinken von Gangeswasser zunichte.

26. Wer aber von Sonnenstrahlen erwärmtes Gangeswasser trinkt, der wird von aller Wiedergeburt befreit und gelangt nach Hari's Wohnsitz.

27. Die andern (sic!) Flüsse reinigen die Menschen nur, wenn sie in ihrem Wasser untertauchen; die Ganga aber reinigt durch bloßes Sehen, Berühren, Trinken ihres Wassers, ja durch das bloße Aussprechen ihres Namens

28 die unreinen Menschen hundert-, ja tausendfach; deshalb trinke man von ihrem Wasser, das aus dem Samsara erlöst.

29. Wer „Ganga! Ganga!“ sagt, und wäre es auch erst, wenn ihn die Lebensgeister zu entfliehen drohen, der gelangt nach seinem Tode nach Visnu's Stätte und wird nicht mehr auf Erden wiedergeboren.

30. Selbst derjenige Mensch erlangt die Seligkeit, der auch nur gläubig im Geiste der Ganga gedenkt, wenn seine Lebensgeister schon ausziehen.

31. Deshalb soll man der Ganga andächtig gedenken, sie verehren, ihren Namen aussprechen, von ihrem Wasser trinken, irgend einen Erlösung spendenden Vers über den Erhabenen (Visnu) anhören.“<sup>301</sup>

Dieses Gebet zur Ganga erinnert an die bereits zitierte Wirkung der Nennung des Namens der Ganga, wonach die Sünden von drei Wiedergeburten auch bei großer räumlicher Entfernung getilgt werden.<sup>302</sup> Bemerkenswert ist zudem die Vielfalt an Möglichkeiten, durch welche die reinigende Wirkung der Ganga erhalten werden kann. Der Kopf des Sterbenden wird in Richtung Süden gebettet, da von dort das

<sup>301</sup> Abegg (1956), 129-130

<sup>302</sup> Vgl. dazu „Abschnitt 4.2.3. Ganga“, 48-51

Kommens des Totengottes Yama erwartet wird. Danach wird aus den heiligen Schriften vorgelesen.<sup>303</sup>

Auch im Umgang mit dem Verstorbenen kommt die reinigende Wirkung des heiligen Wassers zur Anwendung. So ist der Verstorbene nach dem Ableben mit Wasser zu waschen und „mit Sandel und Kränzen zu schmücken.“ Eine andere Möglichkeit besteht darin, ihn „mit Lehm aus der Ganga zu bestreichen.“<sup>304</sup> Eine weitere Tradition ist die, dass Angehörige den verhüllten Toten zu Beginn der Zeremonie in das Wasser der Ganga tauchen. Bei wohlhabenden Familien geschieht das mit Untermalung durch eine Musikkapelle. Danach wird der Verstorbene auf einen Holzstoß gelegt. Eine andere Vorgehensweise besteht darin, dass die von den Angehörigen mitgebrachte Asche von einem Priester gegen Bezahlung in „das heilige Wasser“ des Ganges gestreut wird.<sup>305</sup> Bekannt ist auch die nachfolgend beschriebene Form der Reinigung:

„Danach erfolgt die rituelle Reinigung des Körpers, die repräsentativ für eine seelische Reinigung steht. Dafür wird die Leiche auf einen Stuhl gesetzt und mit fließendem Wasser gewaschen. Der Verstorbene bekommt eine Salbung, wird in weiße Tücher gehüllt und, nachdem sich die Verwandten verabschiedet haben, mit den Füßen voran aus dem Haus getragen.“<sup>306</sup>

Die öffentliche Verbrennung des Leichnams auf einem Scheiterhaufen ist die häufigste Form der Bestattung im Hinduismus. Dabei umrunden die Angehörigen „den Scheiterhaufen sinnbildlich für die fünf Elemente (Feuer, Wasser, Luft, Erde, Raum) fünf Mal.“<sup>307</sup> Dem Wasser der Ganga kommt auch dabei eine befreiende Wirkung zu. Die Ganga ist „der Fluss, in den die Asche der verbrannten Toten zusammen mit heiligen Ringelblumen gestreut wird, um das Weiterleben der Seele zu sichern.“<sup>308</sup> Das Besprengen mit Wasser während der Verbrennung dient dem Wohl des Verstorbenen:

„Der Tote wird durch eine Hintertür hinausgetragen, die Füße voran, gehüllt in neue, in heiliges Wasser getauchte, weiße Tücher. Er wird auf eine Bambusbahre gelegt und zum Verbrennungsplatz gebracht, auf eigenen Totenwegen, durch spezielle Stadttore, meist die südlichen. Am Verbrennungsplatz kommt die Leiche mit den Füßen in das

<sup>303</sup> <https://www.stilvolle-grabsteine.de/ratgeber/bestattungsrituale-hinduismus/>, 05.04.2020

<sup>304</sup> Abegg (1956), 135

<sup>305</sup> Schweizer (2011), 210

<sup>306</sup> <https://www.stilvolle-grabsteine.de/ratgeber/bestattungsrituale-hinduismus/>, 05.04.2020

<sup>307</sup> <https://www.stilvolle-grabsteine.de/ratgeber/bestattungsrituale-hinduismus/>; 05.04.2020

<sup>308</sup> Woschitz (2003), 135

Wasser, das als Gangeswasser und damit als befreiend gilt. [...] Das Feuer wird mit Wasserspenden gekühlt, um die Qual des Toten zu lindern.“<sup>309</sup>

An diesem Beispiel erkennt man sehr gut einen weiteren Anwendungsfall der sogenannten Wasserspende im Hinduismus. Im bereits zuvor geschilderten morgendlichen Brahmanen-Ritual gilt die Wasserspende allerdings den Göttern, Sehern und Ahnen, hier dem betreffenden Verstorbenen.

„Das brahmanische Sterbe- und Totenritual ist in weiten Teilen eine graduelle Beseitigung von Unreinheit und Sterblichkeit sowie die Neuschöpfung eines jenseitigen Körpers. Dem Toten werden noch todbringende Lebenskräfte zugesprochen, für die er einen Lebensraum und einen Körper braucht. Hätte er keine Lebenskräfte, müsste er nicht wiedergeboren werden und folglich nicht erneut sterben. Diese todbringenden Kräfte hinterläßt oder überträgt er aber zum Teil auch den Hinterbliebenen. Sie müssen sich und den Verstorbenen schützen, vor allem durch die reinigende Kraft von Wasser, Feuer und Verbrennung, auch durch Verbrennung im Magen, durch Verdauung, wie Jonathan Parry die vielen Speisen während der Totenrituale deutet.“<sup>310</sup>

Durch das Ableben eines Menschen tritt Verunreinigung ein. Je nach Verwandtschaftsgrad dauert die durch den Tod eingetretene Verunreinigung bis zu zwölf Tage an und „ergreift jeden, der in der Todesstunde im Haus des Sterbenden weilt.“<sup>311</sup> In der Praxis führte dies zur Ausbildung von sogenannten Gott-Häusern, auch als *dyahchem* bezeichnet, um Feste auch dann noch feiern zu können, wenn ein Mitglied der Familie zu dieser Zeit erkrankt ist. Ein Ableben zu eben diesem Zeitpunkt hätte die Verunreinigung aller am Fest Teilnehmenden zur Folge.<sup>312</sup>

Um ein Weitergeben der Befleckung zu vermeiden, ist die betreffende Person während der oben genannten Zeitspanne massiv von der Außenwelt abgeschottet. Möglicherweise ist darin nicht nur eine Schutzfunktion gegenüber der Gemeinschaft, sondern auch gegenüber dem Trauernden selbst zu sehen.

„Am zehnten Tag wird der Haupttrauernde rasiert, er nimmt ein Bad und erhält eine neue Heilige Schnur. Vorher sollte er sich nicht rasieren, nicht die Nägel schneiden, nicht kämmen, nur auf dem Boden schlafen, keinen Sexualverkehr haben, keine Schuhe tragen, keine genähten Kleider anziehen. Er sollte sich sein Essen alleine

---

<sup>309</sup> Michaels (2006), 153

<sup>310</sup> Michaels (2006), 160

<sup>311</sup> Kölver (2003), 120

<sup>312</sup> Kölver (2003), 120

kochen, auf einem getrennten Feuer. Auch hier wird der Sohn oft mit dem Vater identifiziert: Der Sohn ist während der Rituale der Verstorbene.“<sup>313</sup>

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des hinduistischen Totenrituals „ist die Herstellung und Verehrung“ der *Pindas*.<sup>314</sup> Darunter versteht man Ritualklöße, die in einer strikt vorgegebenen Abfolge<sup>315</sup> aus Weizenmehl oder Reis geformt werden.<sup>316</sup> Dabei werden unter anderem ein Kloß für den Verstorbenen und danach drei Klöße für Vater, Großvater und Urgroßvater gefertigt.<sup>317</sup> Nach dem *Pretakalpa des Garuda Purana* sind die *Pindas* einzeln mit Wasser zu begießen.<sup>318</sup> Weiters werden Wasserkrüge, genannt *Jaladana*, geopfert. „Diese Wassergaben sollen dem Verstorbenen auf den ersten beiden Stationen seiner einjährigen Jenseitsreise zugutekommen.“<sup>319</sup>

Tod und Geburt gelten auch deshalb als Auslöser von Unreinheit, da sie „durch Zuwachs bzw. Verlust (*vrdhhi* bzw. (Anmerkung: beziehungsweise) *ksaya*) eine Störung bzw. Veränderung der Familienstruktur bewirken.“ Hinzu kommt, dass sie bei den Angehörigen starke Gefühle unterschiedlichster Art auslösen.<sup>320</sup> Es gibt aber auch noch einen weiteren Aspekt im Zusammenhang mit den Ritualen für die Verstorbenen: „Der gierige, hungrige Geist soll in einen friedlichen und seinen Nachfahren wohlwollenden Vorvater transformiert werden.“<sup>321</sup>

#### 4.2.6. Die reinigende Wirkung von Wasser in Nahrungsmitteln

Man unterscheidet im Hinduismus zwischen rohen und gekochten Speisen.

„Rohe Nahrungsmittel dürfen von fast jedem angenommen und gegessen werden (es sei denn, es handelt sich um unreine Lebensmittel). Andernfalls wäre ein Handel mit Nahrungsmitteln auch kaum möglich. Solche Nahrungsmittel sind noch „kontaktlos“, da sie noch nicht mit Wasser, Fett oder Gewürzen vermischt sind. Unverdünnte und

---

<sup>313</sup> Michaels (2006), 158

<sup>314</sup> Buss (2005), 181

<sup>315</sup> Buss (2005), 184

<sup>316</sup> Buss (2005), 181

<sup>317</sup> Buss (2005), 182

<sup>318</sup> Abegg (1956), 25

<sup>319</sup> Buss (2005), 186

<sup>320</sup> Malinar (2009), 33

<sup>321</sup> Buss (2005), 195

ungekochte Milch sowie Wasser gelten meist als so rein, daß sie Unreinheit nicht oder kaum transportieren können. Aber schon durch das Trinkgefäß – von Menschenhand fabriziert – kann das anders sein. Deshalb wird Wasser bevorzugt aus der eigenen Hand getrunken.“<sup>322</sup>

Der geschilderte Widerspruch, wonach kein Wasser von Angehörigen einer niedrigeren Kaste angenommen werden darf<sup>323</sup>, ist nur ein scheinbarer. Da zur Übergabe des Wassers in der Regel ein Gefäß erforderlich ist und außerdem die Formulierung „dürfen von fast jedem angenommen werden“ verwendet wird, erklärt sich das im vorliegenden Zitat Gesagte.

Eine weitere Unterscheidung ist jene in „kalte“ und in „heiße“ Lebensmittel.

„Danach sind „kalt, roh“ (Hindi *kaccá*, Nepali *sardhi*) alle in Wasser gekochten Getreidespeisen, vor allem gekochter Reis, aber auch Milch, Butterschmalz, die meisten Früchte, Honig, Linsen und viele Gemüsesorten. Diese stehen für die klaren, reinen, „brahmanischen“ Qualitäten Enthaltensamkeit, Ruhe und Sanftmut. „Heiße“ (*garam*) Speisen sind dagegen in Butterschmalz (*ghí*) oder Öl gebratenes bzw. frittiertes Gemüse oder Süßigkeiten (z. B. *laddú*, *halvá*), Fleisch, Eier, Zwiebeln, Knoblauch, Mangos und in der Erde wachsendes Gemüse; sie erzeugen Begierde, Mut, Aggression. [...] Die Unterteilung der diversen Nahrungsmittel „hat Auswirkungen auf die Einnahme solcher Speisen. So sollten aus brahmanischer Sicht in Wasser gekochte *kaccá*-Speisen nur im eigenen Haus zu sich genommen werden und nur, wenn sie unter den jeweiligen Reinheitsvorschriften zubereitet wurden.“<sup>324</sup>

Der Grund für diese Vorschrift besteht darin, dass nach hinduistischer Vorstellung durch das Kochen im Wasser der „Charakter des Kochenden“ mittels der Speise geteilt wird. „[...] das ist besonders beim Hauptnahrungsmittel Reis spürbar.“<sup>325</sup> Hierin zeigt sich die reinigende Wirkung des Wassers – wenn auch im Umkehrschluss – erneut besonders gut, da nach dieser Ansicht bei einem entsprechend gesinnten Koch durchaus auch von entsprechend positiven Auswirkungen auf die zubereiteten Speisen auszugehen ist.

---

<sup>322</sup> Michaels (2006), 201

<sup>323</sup> Vgl. Abschnitt „4.2.1.1. Auswirkungen auf die Gesellschaft“, 41-44

<sup>324</sup> Michaels (2006), 201

<sup>325</sup> Kölver (2003), 127

## 4.3. Die reinigende Wirkung des Wassers im Judentum

### 4.3.1. Reinheitsbegriff

Um das jüdische Verständnis von Reinheit zu erklären, muss man zunächst an dem grundlegenden Zusammenhang von Reinheit und Heiligkeit im Judentum anknüpfen. Im Judentum gibt es die Vorstellung einer grundlegenden göttlichen Ordnung.

„Reinheit bzw. Unreinheit sind Teil eines biblischen Ordnungssystems, das für die Nähe zu Gott und – in Priesterkreisen – zum Heiligtum (zum Tempel, zu einer Opferstätte, zu einem heiligen Ort) eine Struktur vorgibt. [...] Nur das / der / die Reine kann sich dem Heiligen nähern. Unreinheit und Heiligkeit schließen einander aus.“<sup>326</sup>

Kultische Reinheit war von Beginn an von erheblicher Bedeutung im Tempeldienst und durchgehend in Geltung.<sup>327</sup>

Besonders interessant ist, dass es nicht um Schwarz / Weiß Malerei geht, sondern dass es „Schattierungen zwischen dem Reinen und dem Unreinen und zwischen dem Heiligen und dem Profanen“<sup>328</sup> gibt. Dabei stellt der Tempel, so wie im metaphysischen Sinne im Judentum Gott, das Zentrum der Heiligkeit dar. Mittels einem der Tora entsprechenden Verhalten können die Menschen daran teilhaben. „Die Reinheitsvorschriften sind Verhaltensregeln im Umgang mit dem Heiligen.“<sup>329</sup> So war, um in das Heiligtum des Tempels eintreten zu können, „ein Zustand kultischer Reinheit und Heiligkeit“ unbedingt erforderlich.<sup>330</sup> Üblicherweise versteht man die beiden Begriffe „rein“ und „unrein“ entweder im hygienischen Sinne von Reinheit als Abwesenheit von Schmutz oder im moralischen Sinne als Abwesenheit von Schuld. Mit der ursprünglichen Bedeutung im Judentum hat dies aber nicht viel gemein.<sup>331</sup> „Die Kategorien von Reinheit und Unreinheit bilden in ihrer Sublimation selbst einen Ausdruck der *Entfremdung in dieser Welt*.“<sup>332</sup>

---

<sup>326</sup> Petzel/Reck (2017), 160

<sup>327</sup> Angenendt (2011), 51

<sup>328</sup> Petzel/Reck (2017), 160

<sup>329</sup> Petzel/Reck (2017), 160

<sup>330</sup> Gäckle (2014), 28

<sup>331</sup> Petzel/Reck (2017), 159-160

<sup>332</sup> Agus (2001), 98

„Tahara, rituelle Reinheit, und Tumah, rituelle Unreinheit, sind wichtige Konzepte im Judentum. Die Tora verlangt in bestimmten Situationen die Wiederherstellung physischer und psychischer Unversehrtheit, eine Beschreibung, mit dem Tahara vielleicht besser erklärt werden kann als mit dem Begriff Reinheit, der im Deutschen so sehr an körperliche Sauberkeit geknüpft ist und den Begriff stark einengt.“<sup>333</sup>

Somit geht es bei dem Begriff von Reinheit und Unreinheit im jüdischen Verständnis weder um hygienische noch um moralische Bereiche, sondern um kultische. Ganz lässt sich allerdings die „sittliche Reinheit“ von der „kultisch-rituellen Reinheit“ nicht trennen, da diese einander ergänzen.<sup>334</sup> Die Beurteilung von rein oder unrein variiert zudem immer auch nach dem jeweiligen Zusammenhang beziehungsweise nach der Deutung:

„Die Materie selbst ist nicht unsauber. Das kann man daran sehen, dass Blut im Wochenbett oder auch im Zusammenhang mit rituellen Handlungen reinigend wirken kann (Lev 12,5 spricht vom „Blut ihrer Reinigung“). Bei Unreinheit geht es – zunächst – auch nicht um Moral. Weder Sexualität noch Geburt noch bestimmte Krankheiten sind ein moralisches Übel. Erst spätere Texte (2 Chr 29,9; Esr 9,11 u. a.) haben die kultische Reinheit *als Bild* für ethisches Fehlverhalten verwendet.“<sup>335</sup>

Die Reinheitsvorschriften waren zu Beginn somit frei von moralischen Urteilen. Im Gegenteil bestand der ursprüngliche Sinn der Reinheitsvorschriften vielmehr darin, den Menschen etwas Gutes zu tun. Ein Beispiel dafür ist die Schaffung der Möglichkeit für die Hinterbliebenen, sich in Trauersituationen zurückzuziehen und so die Situation zu verarbeiten. Die Reinheitsvorschriften sollten die Menschen vor allen Dingen nicht behindern.<sup>336</sup> Später trat die Gruppierung der Pharisäer dafür ein, die ursprünglich nur für den Tempeldienst geltenden Richtlinien die Reinheit betreffend auch im Alltag anzuwenden. So waren die rituellen Waschungen nun teilweise auch im alltäglichen Leben vorzunehmen. Wenn beispielsweise die Befürchtung bestand, dass ein Nahrungsmittel mit etwas Unreinem in Kontakt gekommen war, war nunmehr eine rituelle Reinigung erforderlich.<sup>337</sup>

<sup>333</sup> <http://www.hagalil.com/judentum/torah/rabbi-waskow/reinheit.htm>, 27.12.2019

<sup>334</sup> Kaiser (2008), 205

<sup>335</sup> Petzel/Reck (2017), 161

<sup>336</sup> Petzel/Reck (2017), 162

<sup>337</sup> Petzel/Reck (2017), 168



Die Unterscheidung in rein und unrein hat wie bereits ausgeführt den Zweck, Abgrenzungen zu schaffen und dadurch in weiterer Folge Ordnung zu gewährleisten beziehungsweise diese wiederherzustellen.<sup>338</sup>

„Ungeachtet dessen ist das Verständnis von Reinheit und Unreinheit von existentieller Bedeutung, insofern hierin eine tiefe, möglicherweise (ethische) Wahrnehmung dieser Welt erkannt wird, die sich sowohl im Sinne einer Entfremdung als auch in dem Willen zur Distanzierung von dieser Welt im Allgemeinen manifestieren kann. Diesem Bewusstsein ist nicht eine unbedingte Überlegenheit oder gar „Herrschaft über das Böse“ inhärent, sondern darin drückt sich lediglich das Bedürfnis zur Distanzierung von dem „Bösen“ und damit zur (ethischen) Bewahrung des eigenen Daseins aus.“<sup>339</sup>

Agus bringt hier gelungen auf den Punkt, worum es im Wesentlichen auch beim jüdischen Reinheitsbegriff geht: Es geht um eine Abgrenzung vom Negativen und somit in weiterer Folge um ein Bewahren von Reinheit. „Reinheitsbestimmungen implementieren Grenzziehungen zwischen innen und außen, zwischen Leben und Tod und nicht zuletzt zwischen den Geschlechtern.“<sup>340</sup>

Ein weiterer Punkt ist das Verhältnis von Sünde und Unreinheit im jüdischen Verständnis. Sünde und Unreinheit werden in der rabbinischen Literatur als einander nahestehend angesehen. Dementsprechend wurde auch ein gemeinsamer Tag zum Zweck der Buße vorgesehen. Sünde verursacht außerdem Verunreinigung und zwar unabhängig davon, es zu einem direkten Kontakt mit dem Heiligen kommt.<sup>341</sup>

Nach einer anderen Sichtweise ist das Hauptaugenmerk auf die psychologischen und spirituellen Auswirkungen zu richten. Einige Rabbiner definieren Reinheit wiederum über den Begriff der Unreinheit, die beispielsweise im Falle der Menstruation als Verlust von möglichem Leben definiert wird.<sup>342</sup>

Die Definition des Reinheitsbegriffs oder besser gesagt das Verständnis davon, was Reinheit bedeutet ist nicht zuletzt aufgrund der Regelungen zur *Nidda*<sup>343</sup> für viele jüdischen Frauen in der heutigen Zeit schwer nachzuvollziehen. „For those connected with the Habad movement, purity and impurity have been restored to their original meaning of permitting a connection to the Creator; they are thus not

<sup>338</sup> Vgl. Abschnitt „4.3.1. Reinheitsbegriff“, 69-72

<sup>339</sup> Agus (2001), 98

<sup>340</sup> Erbele-Küster (2008), 157

<sup>341</sup> Sklar (2008), 23-25

<sup>342</sup> Wasserfall (1999), 6-7

<sup>343</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.3.4.1.4. *Nidda*“, 84-85

considered understandable from a human perspective.“<sup>344</sup> An diesem Zitat zeigt sich deutlich, wie sehr auch im jüdischen Glaubensalltag das Konzept von Reinheit mit der Möglichkeit der Begegnung mit dem Göttlichen in Zusammenhang steht.

#### 4.3.2. Wasser und Umwelt

Wasser wird im Hebräischen als *Majim* bezeichnet und ist auch im Judentum ein Symbol des Lebens. Ob es um seine zentrale Rolle bei der Flucht aus Ägypten geht, um den Wassermangel in der Wüste, den Brunnen von Mirjam, die beiden Teiche Siloah und Bethesda oder auch um die jüdischen Gastfreundschaft oder Reinigungsriten, Wasser spielt eine wesentliche Rolle in der gesamten jüdischen Überlieferung und Tradition.<sup>345</sup> „Das Bild des Wassers wird häufig gebraucht in der prophetischen Frömmigkeit des Alten Testaments: Jahwe ist „die Quelle des lebendigen Wassers“ (Jer. 17,13; ähnlich Jes. 12,3; Ps 23,2; 24,2).“<sup>346</sup>

Die Rabbinerin Elisa Chlabeck vertritt folgende Haltung: In der rabbinischen Interpretation symbolisiert Wasser, ihren Ausführungen zufolge, die Tora. Wasser repräsentiert dabei Leben. „Wenn die *Parascha Chukkat* beschreibt, wie Mosche auf den Felsen einschlägt, damit Wasser daraus hervorspränge, sehen wir das Szenario der Wüste, in der die Menschen zu verdursten drohten.“<sup>347</sup> Der Bezug zur Tora wird erst dann richtig verständlich, wenn man die Erzählung des Todes von Mirjam in der Wüste heranzieht. „Mirjam verkörperte den mythischen »Brunnen«, der die Israeliten in der Wüste begleitete.“<sup>348</sup>

„Alle wichtigen Ereignisse in Mirjams Leben sind mit dem Wasser verbunden. Eine Tradition erzählt, ein Brunnen, "Mirjams Brunnen", habe das Volk auf seiner Wanderung durch die Wüste begleitet. Als Mirjam starb, verschwand der Brunnen. Sie scheint das Zeichen, das sie zeitlebens begleitet hatte, mit sich zu nehmen.“<sup>349</sup>

---

<sup>344</sup> Wasserfall (1999), 6

<sup>345</sup> Fleermann (2009), 134-135 ebenso Kürschner-Pelkmann (2005), 249

<sup>346</sup> Heiler (1979), 41

<sup>347</sup> <https://www.juedische-allgemeine.de/allgemein/lebensspender/>, 28.12.2019

<sup>348</sup> <https://www.juedische-allgemeine.de/allgemein/lebensspender/>, 28.12.2019

<sup>349</sup> [https://www.partenia.org/partenia\\_1996\\_2006/ger/b\\_0610d.htm](https://www.partenia.org/partenia_1996_2006/ger/b_0610d.htm), 05.04.2020

Der Brunnen Mirjams wurde erstmals in Pseudo-Philo 20,8 erwähnt.<sup>350</sup> Darin wird geschildert, dass Gott den Israeliten den Brunnen von Marah Miriam gab.<sup>351</sup> Chlabeck führt diesbezüglich weiter aus: Mit ihrem Ableben versiegte das Wasser, das Symbol des Lebens, und nun stellte sich die Frage, ob damit auch der Zugang zum Wissen der Tora versiegen würde. Mose schlug mit dem Stab auf einen Felsen und eine Quelle entsprang. „Das aus dem Felsen hervorspringende Wasser nennt die Tora »Haderwasser« (meij meriwa).“ Doch führt dieses „erzwungene“ Wasser nur teilweise zum Ziel. Die Lehre, die daraus von der Rabbinerin der Gemeinde Beit Ha'Chidush in Amsterdam und des Egalitären Minjans in Frankfurt am Main gezogen wird, ist, die Tora als einen Fluss zu verstehen, der Leben spendet. Will man ihn aber erzwingen, kommt es zu Blockaden.<sup>352</sup> Um diese Deutung abschließend zu verstehen, muss man zudem noch die biblische Figur der Mirjam näher betrachten. Mirjam war eine Prophetin, die am Ufer des Nils stehend beobachtete, wie ihr Bruder Moses in seinem Körbchen gerettet wurde. Ebenso war sie laut Exodus 15, 21 Zeugin der Teilung des roten Meeres, was sie zum Singen eines Loblieds veranlasste. Als drei Tage später Wassermangel herrschte, war Moses ein Stück Holz ins Wasser, sodass dieses trinkbar wurde. Auch das erlebte Mirjam Exodus 15, 25 zufolge mit. „Mirjam hielt sich am Wasser auf, glaubte dem Wort (schöpfte aus dem Wasser) und sah Wunder passieren rund um das Wasser.“ Dabei zeichnete sie sich durch ein tiefes Vertrauen in Gott und ihre Fähigkeit zu Handeln aus.<sup>353</sup>

Neben der Teilung des Roten Meeres ist das bereits beschriebene Quellwunder in der Wüste ein wichtiger Glaubensinhalt im Judentum. Das zeigt sich besonders deutlich im Regengebet des Wasserschöpfests, bei dem explizit an eben diese beiden Ereignisse sowie an das Wasserschöpfen von Moses erinnert wird.<sup>354</sup> Eine weitere wichtige Bedeutung des Elements Wasser findet sich in der Erzählung der Sintflut.<sup>355</sup> Die reinigende und erneuernde Wirkung des Wassers kommt in der Mikwe besonders zum Tragen.<sup>356</sup>

---

<sup>350</sup> Kopp-Marx / Langenhorst, (2014), 308

<sup>351</sup> Murphy (1993), 99

<sup>352</sup> <https://www.juedische-allgemeine.de/allgemein/lebensspender/>, 28.12.2019

<sup>353</sup> <https://www.worldwidewings.de/bibel/frauen-in-den-heiligen-schriften/11-frauen-der-torah/>; 05.04.2020

<sup>354</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.3.3. Sukkot – Das Laubhüttenfest“, 76-77

<sup>355</sup> Vgl. dazu Abschnitt „2.2.1. Fluterzählungen“, 10-12

<sup>356</sup> Vgl. Abschnitt „4.3.4.1. Die Mikwe – Das jüdische Ritualbad“, 81-91

„Wasser erhält das Leben und bringt neues Leben hervor, genau wie ein Gebet den Schöpfer allen Lebens anerkennt und unser Vertrauen in die Vorsehung Gottes zum Ausdruck bringt.“<sup>357</sup> Dieses Zitat der deutsch-jüdischen Onlinezeitschrift haGalil fasst das Verhältnis des Judentums zum Wasser insofern gut zusammen, als es den Zusammenhang zwischen Wasser und Leben betont und dieses gleichzeitig mit dem „Schöpfer allen Lebens“ in Bezug setzt.

Weiteren Einfluss auf das Verhältnis einer Gesellschaft zu Wasser hat das Vorhandensein von Knappheit. Aufgrund der geographischen Lage Israels wird darauf noch kurz näher eingegangen. Hinsichtlich der Frage der Wasserversorgung stellt sich für Israel, dem Ursprungsland des Judentums, eine Situation dar, die viele der Textstellen in der Tora und im Neuen Testament leichter verständlich macht. 40 % des Wassers in Israel werden aus dem See Genezareth bezogen. In diesem mündet der, von diversen anderen Flüssen gespeiste, Fluss Jordan. Die Menge des vorhandenen Wassers variiert mit der Niederschlagsmenge.<sup>358</sup>

#### 4.3.2.1. Nachhaltigkeit

Die Problematik einer ständig drohenden Wasserknappheit beziehungsweise das Risiko einer etwaigen Wasserverunreinigung war bereits den Rabbinen früherer Zeiten sehr wohl bewusst. Dementsprechend gab es diesbezüglich überaus konkrete Vorschriften: „Man durfte in Trinkwasser keinerlei Waschungen vornehmen (Tos. Baba Kamma VI, 31). Und Wasser, in dem Flachs gewaschen worden war, durfte nicht mehr auf Gemüsegelder geleitet werden (Baba Batra 18a; 25a).“<sup>359</sup> Dem liegt zugrunde, dass gemäß rabbinischer Auffassung so etwas wie eine freie Nutzung von Eigentum schlichtweg nicht existierte. „[...] es gab keinen rechtlichen Anspruch auf Dinge, die Schaden verursachen (Baba Batra 23a). Vielmehr galt die Rechtsnorm, dass derjenige, der die Umwelt schädigt und damit seinem Nachbarn Schaden zufügt, zur Unterlassung verpflichtet ist (ebd. (Anmerkung: ebenda), 18b; Baba Kamma 30a).“<sup>360</sup> Diese als *bal taschchit*

<sup>357</sup> <https://www.hagalil.com/judentum/gebet/brakhoth/lechajim.htm>, 06.04.2020

<sup>358</sup> Neifeind (1999), 238-239

<sup>359</sup> Loth (1999), 258

<sup>360</sup> Loth (1999), 258-259

bezeichnete religiöse Vorgabe, die Umwelt zu schützen, wurde im Laufe der Zeit erst zu einer sozialen Norm und schließlich zu einem durchsetzbaren Rechtsgut.<sup>361</sup>

Das heutige Israel verfügt so wie Indien ebenfalls über ein eigenes „Ministry of Energy“, das 1977 gegründet wurde.<sup>362</sup> Ein Teil dessen ist „The Water Authority“, die für die Organisation, Entwicklung und Regulierung des Wassersektors in Israel verantwortlich ist.<sup>363</sup> Um eine Stabilisierung der Wasserversorgung herbeizuführen, gibt es in Ashdod heute eine Wasserentsalzungsanlage. Aufgrund des hohen Energieverbrauchs ist diese Form der Trinkwassergewinnung allerdings äußerst kostspielig.<sup>364</sup> Mittels innovativer Techniken wie der Tröpfchenbewässerung oder der gezielten Nutzung von (teilweise entsalztem) Meerwasser in der Landwirtschaft konnten im Bereich der Wasserversorgung große Fortschritte erzielt werden.<sup>365</sup>

#### 4.3.3. *Sukkot* – Das Laubhüttenfest

Ein jüdisches Fest, bei dem sich die beschriebene Bedeutung des Wassers besonders deutlich zeigt, ist das Laubhüttenfest, genannt *Sukkot*, im Zuge dessen das Wasserschöpfest gefeiert wird. Bezeichnend ist dabei bereits der Name der mit dem Wasseropfer verbundenen Feier. Er lautet *simchat beit ha scho'ewa*, „Feier des Ortes, an dem Wasser geschöpft wird“, wobei das erforderliche Wasseropfer aus den in Jerusalem befindlichen Quellen von Schiloach stammte. Mit diesem Wasser wurden auch die Könige aus dem Haus David gesalbt.<sup>366</sup> Das Wasser wurde dabei zu Zeiten des Tempels von Jerusalem von den Quellen zum Tempel hinaufgetragen und daraufhin unter dem Jubel der Menschen über den Altar gegossen. Es handelte sich dabei um ein Wassergussopfer, weshalb diese im Rahmen des Laubhüttenfests stattfindende Feier auch als die „Feier des Wassergießens“ bezeichnet wurde. Die Bedeutung dieses Fests zeigt sich unter

---

<sup>361</sup> Loth (1999), 259

<sup>362</sup> [https://www.gov.il/en/Departments/General/history\\_ministry](https://www.gov.il/en/Departments/General/history_ministry), 06.04.2020

<sup>363</sup> [https://www.gov.il/en/departments/general/water\\_authority1](https://www.gov.il/en/departments/general/water_authority1), 06.04.2020

<sup>364</sup> Neifeind (1999), 240

<sup>365</sup> <https://www.ard-telaviv.de/meister-im-wassersparen/>; 06.04.2020

<sup>366</sup> [https://de.chabad.org/library/article\\_cdo/aid/5267/jewish/Das-Schöpfen-des-Wassers.htm](https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/5267/jewish/Das-Schöpfen-des-Wassers.htm), 28.12.2019

anderem darin, dass das Laubhüttenfest manchmal auch als „Wasserschöpfest“ bezeichnet wird.<sup>367</sup> Gefeierte wurde dieses Fest zur Zeit des zweiten Tempels am Abend und in der Nacht des zweiten Tages von *Sukkot*. Die Feier wurde von Fackeln, Tänzern und Umzügen untermalt.<sup>368</sup> „Dieses Wasser nannte man „Wasser der Erlösung“ nach dem Vers: *Und ihr sollt fröhlich Wasser schöpfen aus den Quellen der Erlösung (Jeschajahu 12:3).*“<sup>369</sup> Bis heute ist es in vielen jüdischen Gemeinden üblich, während *Sukkot* eigene Wasserschöpfereien auszurichten.<sup>370</sup> Dem Talmud zufolge wird außerdem während *Sukkot* von Gott festgelegt, wie groß die Regenmenge in Israel im kommenden Jahr sein wird.<sup>371</sup> Am letzten Tag des Festes wird das nachfolgend auszugsweise wiedergegebene Regengebet gesprochen:

*„Gedenke des im Schilfmeer aus  
dem Wasser Gezogenen (Moses),*

*den man bat, Wasser zu schöpfen  
und der die Herde tränkte,*

*und als Deine Auserwählten (Israel)  
nach Wasser dursteten,*

*schlug er auf den Felsen,  
da kam Wasser heraus,*

*um seines Verdienstes willen  
beschere Wasserfülle [...]*

*Denn Du bist der Ewige, unser Gott,  
der den Wind wehen lässt  
und den Regen niederbringt.“<sup>372</sup>*

Der Zweck des Gebetes, nämlich Wasser in Fülle zu erhalten, kommt deutlich zum Ausdruck. Ebenso wird an die Rettung von Moses aus dem Schilf, das von ihm getätigte Wasserschöpfen und an das Wasserwunder in der Wüste erinnert, bei

<sup>367</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 252

<sup>368</sup> Bin Gorion (2003), 797

<sup>369</sup> [https://de.chabad.org/library/article\\_cdo/aid/5267/jewish/Das-Schöpfen-des-Wassers.htm](https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/5267/jewish/Das-Schöpfen-des-Wassers.htm),

28.12.2019

<sup>370</sup> <https://www.juedische-allgemeine.de/religion/willkommen-in-der-huette/>; 07.04.2020

<sup>371</sup> Fleermann (2009), 139

<sup>372</sup> Kürschner-Pelkmann (2005), 252

dem Moses mit seinem Stab gegen einen Felsen schlug und Wasser hervorsprudelte. Dabei wird ausdrücklich auf seine Verdienste Bezug genommen.

#### 4.3.4. Reinigung

Waschungen haben im Judentum eine lange Tradition. Im antiken Judentum waren dabei nicht nur das Reinigen des eigenen Körpers oder von Gegenständen, sondern auch das Waschen der Kleidung zum Zwecke des Rein-Werdens vorgeschrieben.<sup>373</sup> Ein früher Beleg für die Bedeutung des Wassers als Mittel der Reinigung im Sinne der jüdischen Definition von Reinheit<sup>374</sup> findet sich in Levitikus, 6, 17-23, dem Abschnitt über das Sündopfer. Darin sind, nach einigen näheren Anweisungen zum Sündopfer im Allgemeinen, die nachfolgenden, mit der reinigenden Wirkung von Wasser deutlich verbundenen Vorgaben nachzulesen:

„20 Alles, was mit dem Fleisch in Berührung kommt, wird heilig, und wenn vom Blut etwas auf die Gewänder spritzt, sollst du die Stelle an einem heiligen Ort waschen.

21 Das Tongefäß, in dem das Fleisch gekocht wird, soll zerbrochen werden, und wenn es in einem Bronzegefäß gekocht wird, muss dieses gescheuert und mit Wasser abgespült werden.“<sup>375</sup>

Hier ist die mehrfach reinigende Wirkung, die weit über die rein äußerliche Bedeutung hinausgeht, klar erkennbar. Daneben wird der Bezug zum Heiligen beziehungsweise die Abgrenzung gegenüber dem Profanen deutlich sichtbar. In Levitikus 11-17 folgen zahlreiche weitere Vorschriften, in denen die Reinigung mit Wasser vorgesehen ist. Häufig handelt es sich dabei um Hygienevorschriften. Nachfolgend einige konkrete Beispiele: Levitikus 15, 1-33 widmet sich des Umgangs mit Ausfluss bei männlichen Erkrankten, Menstruation und Samenerguss. Neben diversen anderen Vorschriften wird in weiterer Folge beispielsweise für den ersten Anwendungsfall festgelegt, nach einer Berührung des Erkrankten oder dessen Lager oder von etwas, auf dem der Betroffene saß, beziehungsweise im Fall des Angespuckt-Werdens durch den Erkrankten die Kleidung zu waschen und in Wasser zu baden (Levitikus 15, 5-8). Besonders interessant sind dabei auch die nachfolgenden, zusätzlichen, Passagen aus

<sup>373</sup> Doering (1999), 166

<sup>374</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.3.1. Reinheitsbegriff“, 69-72

<sup>375</sup> <https://www.bibleserver.com/EU/3.Mose6>; 06.04.2020 Einheitsübersetzung

Levitikus 15 betreffend des umgekehrten Falls von Berührungen durch den Erkrankten selbst. Diese zeugen ebenfalls von einem hohen hygienischen Standard:

„11 Jeder, den der mit Ausfluss Behaftete berührt, ohne zuvor seine Hände mit Wasser abzuspülen, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend.

12 Ein Tongefäß, das der mit Ausfluss Behaftete berührt, muss zerbrochen und jedes Holzgerät mit Wasser abgespült werden.“<sup>376</sup>

Auf die Bestimmungen hinsichtlich der Menstruation wird gesondert näher eingegangen.<sup>377</sup> Wieder andere, das Wasser betreffende Reinigungsvorschriften widmen sich der Frage des Umgangs mit Tierkadavern. Zwecks besserer Übersicht wird in weiterer Folge nur auf die Vorschriften in Levitikus 11, die eine Reinigung mit Wasser beinhalten, eingegangen.

„32 Jeder Gegenstand, auf den eines dieser Tiere fällt, wenn sie tot sind, wird unrein, jedes Holzgerät, Kleid, Fell, jeder Sack und jeder Gebrauchsgegenstand. Man muss einen solchen Gegenstand in Wasser tauchen; er ist unrein bis zum Abend und erst dann wieder rein.

34 Jede Speise, die man essen will, wird unrein, wenn Wasser aus einem solchen Gefäß darauf kommt; jedes Getränk, das man trinken will, wird durch ein solches Gefäß unrein.

36 Nur eine Quelle und eine Zisterne mit angesammeltem Wasser bleiben rein. Jeder, der ein Aas von jenen Tieren berührt, wird unrein.“<sup>378</sup>

Auffallend ist auch hier, dass nicht nur die Berührung mit dem toten Tier selbst sondern auch mit einem Gegenstand, der mit dem Kadaver in Kontakt gekommen ist, als Grund zur Reinigung angeführt wird. Dasselbe gilt auch für Tongefäße, auf die in Levitikus 11, 34 Bezug genommen wird. Als einzige Ausnahme, bei der das Hineinfallen eines toten Tieres nicht zu Unreinheit führt, werden die Quelle und die Zisterne genannt. In Levitikus 17 finden sich zudem folgende Passagen, die die vorangegangenen Bestimmungen noch weiter ergänzen:

„15 Jeder, sei er einheimisch oder fremd, der ein verendetes oder zerrissenes Tier isst, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend; dann ist er rein.

<sup>376</sup> <https://www.bibleserver.com/EU/3.Mose15>, 06.04.2020 Einheitsübersetzung

<sup>377</sup> Vgl. dazu Abschnitt "4.3.5.2. Menstruation", 94

<sup>378</sup> <https://www.bibleserver.com/EU/3.Mose11>, 06.04.2020 Einheitsübersetzung



16 Wer seine Kleider nicht wäscht und seinen Körper nicht in Wasser badet, muss die Folgen seiner Schuld tragen.“<sup>379</sup>

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass auch das Essen eines verendeten Tieres Unreinheit nach sich zieht. Die Formulierung „muss die Folgen seiner Schuld tragen“ ist ebenfalls sehr aussagekräftig.

Wie an den ausgewählten Textstellen klar ersichtlich ist, ist der in der Tora vorgesehene Anwendungsbereich für die Reinigung mittels Wasser nicht nur sehr vielfältig, sondern auch sehr konkret. Abgesehen von hygienischen Maßnahmen ist zudem die darüberhinausgehende Komponente immer wieder deutlich erkennbar, sobald man die Stelle im Gesamtzusammenhang liest. Ein gutes Beispiel dafür ist Levitikus 8, 21 in dem es um die richtige Vorbereitung eines Opfers geht: „Er wusch die Eingeweide und die Beine mit Wasser [...]“<sup>380</sup>. Hierbei handelt es sich um ein rituelles Reinigen für die nachfolgende Opferung und dem daraus resultierenden erwarteten Kontakt mit dem Göttlichen. In allen diesen Stellen spielt zudem Wasser als bevorzugtes Mittel der Reinigung eine wesentliche Rolle.

Auch die rituelle Hand- und Fußwaschung der Priester ist bereits in der Tora vorgesehen, und zwar in Exodus 30, 17-21. Dabei war ein Gefäß aus Kupfer zu verwenden, welches zwischen dem Offenbarungszelt und dem Altar aufgestellt und mit Wasser befüllt wurde. Erforderlich war die Waschung sowohl beim Eintritt in das Offenbarungszelt als auch beim Hintreten zum Altar und vor Feueropfer. Wie ernst diese Vorschrift gemeint war, lässt sich an nachfolgend zitierter Stelle deutlich erkennen. Zudem enthält diese eine klare Verpflichtung auch für die nachfolgenden Generationen:

„21 Sie sollen sich ihre Hände und Füße waschen, damit sie nicht sterben. Dies soll für sie ein ewiges Gesetz sein, für Aaron und seine Nachkommen von Generation zu Generation.“<sup>381</sup>

In der jüdischen Tradition war außerdem das rituelle Bad bekannt, dem sich Hohepriester und Bockführer am Versöhnungstag unterziehen mussten. Dieses Bad erfolgte in den, in früheren Zeiten immer mit der Synagoge verbundenen,

<sup>379</sup> <https://www.bibleserver.com/EU/3.Mose17>, 06.04.2020, Einheitsübersetzung

<sup>380</sup> <https://www.bibleserver.com/EU/3.Mose8>; 06.04.2020, Einheitsübersetzung

<sup>381</sup> <https://www.bibleserver.com/EU/2.Mose30>, 06.04.2020, Einheitsübersetzung

Bädern.<sup>382</sup> Ein Beleg dafür findet sich nach Angaben des zitierten Autors in Levitikus 16, 24:

„24 Er soll seinen Körper in Wasser an einem heiligen Ort baden, wieder seine Kleider anlegen und hinausgehen, um sein Brandopfer und das des Volkes darzubringen. Er soll für sich und das Volk Versöhnung erwirken [...]“<sup>383</sup>

Hinsichtlich der traditionellen Anwendungen der reinigenden Wirkung von Wasser im jüdischen Glaubensleben werden die folgenden Formen unterschieden:

- *Tevila*, das komplette Untertauchen in der *Mikwe*<sup>384</sup>
- *Netilat Jadajim* (auch *Netillat Jadajim*), das rituelle Händewaschen<sup>385</sup>
- *Tahara*, die Reinigung eines Verstorbenen<sup>386</sup>

Beeindruckend ist an den jüdischen Reinheitsvorschriften generell die Fortschrittlichkeit vieler Bestimmungen. Das blieb nicht ohne Folgen:

„Zu den Zeiten, als die Pest und andere Seuchen durch Europa zogen, waren die Juden von diesen tödlichen Krankheiten deutlich weniger betroffen, durch *Netilat Jadajim*, das Händewaschen vor dem Essen, aber auch durch die *Tvila*, das regelmäßige Untertauchen in der *Mikwe* (die wiederum befüllt wurde durch fließendes Wasser, nicht durch stehendes und damit möglicherweise fauliges).“<sup>387</sup>

#### 4.3.4.1. Die Mikwe - Das jüdische Ritualbad

Die *Mikwe* (manchmal auch *Mikweh* geschrieben) ist das traditionelle rituelle Tauchbad jüdischer Gemeinden.<sup>388</sup> Der Plural von *Mikwe* lautet *Mikwaot*.<sup>389</sup> Der

<sup>382</sup> Heiler (1979), 186

<sup>383</sup> <https://www.bibleserver.com/EU/3.Mose16>; 06.04.2020, Einheitsübersetzung

<sup>384</sup> <https://www.talmud.de/tlmd/die-mikweh/>, 27.12.2019; vgl. dazu auch Abschnitt „4.3.4.1. Die *Mikwe* – Das jüdische Ritualbad“, 81-91

<sup>385</sup> <https://www.juedische-allgemeine.de/glossar/netillat-jadajim/>, 30.12.2019; vgl. dazu auch Abschnitt „4.3.4.2. *Netilat Jadajim* – Rituelles Händewaschen“, 91-93

<sup>386</sup> <http://www.juedisches-lehrhaus-goettingen.de/trauer.html>, 27.12.2019; vgl. dazu auch Abschnitt „4.3.5.4. Tod“, 94-96

<sup>387</sup> <https://www.juedische-allgemeine.de/religion/vorsicht-ansteckend/>, 27.12.2019.

<sup>388</sup> <https://jg-dortmund.de/de/mikwe>, 27.12.2019

<sup>389</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wiblex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>; 27.12.2019

Begriff bedeutet übersetzt Wassermasse oder Teich. Diese Übersetzung wird als Analogie für Jahwe gesehen, der das Tauchbad Israels darstellt.<sup>390</sup>

„Das hebräische Wort „Mikwe“ (מִקְוֶה *miqwæh* bzw. מִקְוָה *miqwāh*, Plural מִקְוֹת *miqwāōt*) kommt von קוּה *qwh* II „versammeln / ansammeln“ und bezeichnet zunächst allgemein eine Ansammlung von Wasser, im Weiteren ein Sammelbecken für Wasser, konkret ein jüdisches Ritualbad. [...]. Wenn man von der homonymen Wurzel קוּה *qwh* I „hoffen“ ausgeht, ergibt sich für „Mikwe“ eine zweite, unterschiedliche Bedeutung, nämlich „Hoffnung“, insbesondere als Bezeichnung für Gott als Gegenstand der Hoffnung.“<sup>391</sup>

Sowohl die Übersetzung als Wassermasse als auch die Ableitung von „sammeln“ oder jene von „hoffen“ ist im Bezug auf die *Mikwe* sehr passend. Da es sich dabei um ein Tauchbecken handelt, wird darin das Wasser „gesammelt“. Gleichzeitig dient die *Mikwe* dazu, rein zu werden, um mit dem Göttlichen in Kontakt treten zu können. Bei der Reinigung im Judentum geht es vor allem um die Erlangung kultischer und spiritueller Reinheit. Bei Entsühnungen begründet das Untertauchen in der *Mikwe* sozusagen einen Neuanfang und beendet die Trennung von Gott. „Auch die Priester im Tempel, insbesondere der Hohepriester, bedurften eines entsprechenden Reinigungsrituals, bevor sie den Tempel betraten, also von der profanen Umgebung in den heiligen Bezirk eintraten.“<sup>392</sup>

„Das Judentum besagt, dass ein Mensch durch das Eintauchen in eine Mikwe seine geistliche Erbauung erlebt. Daher ist es üblich, dass ein Mensch vor dem Eintauchen in die Mikwe ein Säuberungsbad nimmt: er soll duschen, Fingernägel reinigen, Haare waschen usw. Somit geht er bereits physisch rein ins Wasser, und kommt seelisch rein heraus. Mikwe hat eine sehr große symbolische Bedeutung – sie symbolisiert eine ständige Erneuerung. Erneuerung der Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau, Erneuerung der Gemeinde und Erneuerung des Glaubens.“<sup>393</sup>

<sup>390</sup> Schmitz (2006), 284

<sup>391</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>; 27.12.2019

<sup>392</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>; 27.12.2019

<sup>393</sup> <https://jg-dortmund.de/de/mikwe>, 27.12.2019

In die *Mikwe* geht man je nach Tradition ab dem Zeitpunkt vor der *Bar-Mizwa* beziehungsweise vor der *Bat-Mizwa* oder aber vor der eigenen Eheschließung.<sup>394</sup>

#### 4.3.4.1.1. Bauliche Anforderungen

Hinsichtlich der Bauweise einer *Mikwe* gibt es klare Vorgaben. Der Grund dafür liegt darin, dass sowohl in Levitikus 14, 9 als auch „im Talmud (Babylonischer Talmud, Traktat Eruvin 4b, Traktat Pessachim 109b)“ das Untertauchen des gesamten Körpers gefordert wird.<sup>395</sup>

„Es wird daher die Größe des Bassins mit einem Fassungsvermögen von mindestens 40 Sea angegeben (Babylonischer Talmud, Traktat Eruvin 4b, Traktat Pessachim 109b, Mischna Mikvaot), wobei das Becken selbst auch größer sein kann, aber es müssen mindestens 40 Sea Wasser enthalten sein für ein koscheres, d.h. rituell gültiges Untertauchen. Für Quellen und Teiche etc. gelten keine Mindestmaße.“<sup>396</sup>

Ein Sea umfasste etwa 7,3 bis 13 Liter, somit kommt man für eine *Mikwe* auf eine Gesamtwassermenge von etwa 292 bis 520 Liter. In das Becken selbst führen sieben Stufen, wobei die Zahl sieben im Judentum die Vollendung symbolisiert.

Auch bezüglich der Herkunft des Wassers gibt es klare Vorschriften: Das verwendete Wasser muss aus einer natürlichen Quelle stammen und Fließwasser sein, da nur dieses als lebendig gilt. Man bezeichnet es als „*mayim chaim* [\"lebendiges\", nicht-stehendes Wasser].“<sup>397</sup> Somit kommen ausschließlich Regenwasser, Quellwasser oder Grundwasser in Betracht, wobei künstliche Zusätze nicht zulässig sind. Außerdem darf das Wasser nicht über Leitungen, die aus von Menschen geschaffenen Materialien bestehen, zugeführt werden. Die

<sup>394</sup> [https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/mikwe/faq/121762.html#slot\\_100\\_2](https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/mikwe/faq/121762.html#slot_100_2), 27.12.2019

<sup>395</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wiblex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>, 27.12.2019

<sup>396</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wiblex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>, 27.12.2019

<sup>397</sup> <https://www.talmud.de/tlmd/die-mikweh/>, 27.12.2019

einzigste Ausnahme bildet eine geringe Menge Leitungswasser zum Aufwärmen des bereits vorhandenen Wassers.<sup>398</sup>

#### 4.3.4.1.2. Gründe für den Besuch der Mikwe

Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die ein Eintauchen in die *Mikwe* nach jüdischer Überlieferung erforderlich machen: Einige Beispiele seien nachfolgend aufgeführt:

- Berührung eines Verstorbenen, eines Tierkadavers, die Teilnahme an einer Beerdigung oder ein Friedhofsbesuch<sup>399</sup>
- Vorbereitung auf das Gebet beziehungsweise auf einen Gottesdienst in der Synagoge, insbesondere vor dem *Jom Kippur*<sup>400</sup>
- Herstellung „der Reinheit des Ehelebens und des Familienlebens (im Zuge der *Taharat hamischpacha*)“<sup>401</sup>
- Frau und Mann vor der Eheschließung (genannt *Chuppa*)<sup>402</sup>
- Konversion zum Judentum (genannt *Gijur*)<sup>403</sup>
- *Koscher*-Machen von Gegenständen, insbesondere Geschirr und Essbesteck, ebenso Metall- und Glasgeschirr<sup>404</sup>

Zwecks besserem Verständnis werden nachfolgend einige Anlässe näher erläutert.

<sup>398</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>, 27.12.2019

<sup>399</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>, 27.12.2019

<sup>400</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>, 27.12.2019, ebenso <https://jg-dortmund.de/de/mikwe>, 27.12.2019

<sup>401</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>, 27.12.2019, ebenso <https://jg-dortmund.de/de/mikwe>, 27.12.2019

<sup>402</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>; 27.12.2019, ebenso <https://jg-dortmund.de/de/mikwe>, 27.12.2019

<sup>403</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>, 27.12.2019

<sup>404</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>, 27.12.2019, ebenso <https://jg-dortmund.de/de/mikwe>, 27.12.2019

#### 4.3.4.1.3. Proselytentaufe

Auch im Judentum gibt es eine mit Wasser verbundene entsprechende Handlung und zwar im Fall der Konversion zum Judentum. In diesem Fall ist eine Proselytentaufe erforderlich. Darunter versteht man eine Initiation mittels Untertauchen. Diese Form wird auch als Tauchbad bezeichnet<sup>405</sup> und hat eine lange jüdische Tradition. Bei männlichen Konvertiten erfolgt es vor der Beschneidung. „Als Initiationsritus diente die Taufe bei den Täufersekten im Osten und Südosten des Jordans. [...] als Bußtaufe bewirkte sie die Rettung vor dem göttlichen Zorn im Endgericht.“<sup>406</sup>

#### 4.3.4.1.4. Nidda

Nach jüdischem Glauben kommt es bei einer Frau durch die Menstruation beziehungsweise durch eine Entbindung zu ritueller Unreinheit. Diesen Zustand bezeichnet man als *Nidda*. Abgesondert-Sein.<sup>407</sup>

„Der Begriff Nidda lässt sich als verlassen, fliehen oder weichen übersetzen.“<sup>408</sup> Dementsprechend fasst auch Harrington diesbezüglich zusammen: „The basic sense of *niddah*, then, has to do with distancing and separation.“<sup>409</sup>

Im Midrasch *Tanchuma Noah* gibt es folgende Deutung für die religiöse Verpflichtung des *Mizwot*:

„Danach ist die *nidda*, also das monatliche Reinigungsgebot, als Buße dafür zu sehen, dass Eva durch den Sündenfall die Unsterblichkeit Adams vereitelte. Sie hat somit eine Blutschuld, die auf diese Weise gesühnt wird, auf sich geladen.“<sup>410</sup>

<sup>405</sup> <http://relilex.de/proselytentaufe/>, 06.04.2020

<sup>406</sup> Heiler (1979), 188

<sup>407</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>, 27.12.2019, ebenso <https://jg-dortmund.de/de/mikwe>, 27.12.2019

<sup>408</sup> Schärf (2015), 52

<sup>409</sup> Harrington (2004), 101

<sup>410</sup> Jütte (2016), 176

Einer anderen Interpretation zufolge gehen die Bestimmungen zur *Nidda* zurück auf das Bestreben, die Reinheitsvorstellungen des alten Tempelkults zu bewahren. Dabei wird die Menstruation aber nicht als etwas sündhaftes angesehen. Begründet wird dies damit, dass es sich dabei wie auch beispielsweise bei Geburt und Tod um Vorgänge der Natur handelt. Das ist die Sichtweise nach dem „Priestly Code“. Der „Holiness Code“ hingegen setzt an der bewussten Willensbildung an. Ein Beispiel in Bezug auf das Thema Reinheitsvorschriften wäre das Verbot sexueller Beziehungen in dieser Zeit des Monats. Beide Codes finden sich in der biblischen Literatur.<sup>411</sup>

#### 4.3.4.1.5. Taharat Hamischpacha

Bei *Taharat Hamischpacha* geht es um die Reinhaltung des Ehe- und Familienlebens. Sie findet sich in *Mishna Shabbat* 2:6<sup>412</sup> und steht im engen Zusammenhang mit dem Konzept der *Nidda*. „Die Familienreinheit stellt die Basis der Familie dar und wird schon seit Jahrhunderten von den Vorfahren zelebriert, weswegen man diese Tradition weiterführen soll.“ Dafür gibt es spezielle Vorträge durch *Nidda*-Spezialistinnen.<sup>413</sup> Die Tora und der Talmud sind wesentliche Quellen für die Auslegung der Reinheitsgebote. Weiters existiert eine große Vielzahl einschlägiger Literatur mit konkreten Erläuterungen zu diesem Thema. Bei Unklarheiten besteht außerdem die Möglichkeit, einen Rabbi zu kontaktieren. Der Themenbereich *Nidda* und *Mikwe* spielt vor allem in den orthodoxen jüdischen Gemeinden, weniger in den liberalen, eine Rolle.<sup>414</sup> Konkrete Beispiele aus diesem Bereich sind „die Pollution von Samenflüssigkeit“ oder die rituelle Unreinheit einer Frau durch die Menstruation oder nach einer Entbindung. Ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit *Tahara hamischpacha* ist daher die Monatsblutung der Frau. Dabei gibt es klare Regelungen, wann und wie der Besuch der Mikwe erfolgen sollte.

„Nach der Menstruationsperiode, die in der Regel fünf Tage dauert, warten die Frauen noch sieben (reine) Tage ab, um sicherzustellen, dass die Blutung tatsächlich

---

<sup>411</sup> Wasserfall (1999), 4

<sup>412</sup> Schärf (2015), 49

<sup>413</sup> Schärf (2015), 130

<sup>414</sup> Schärf (2015), 57-58

aufgehört hat – und gehen anschließend in die Mikwe. Dieser Besuch im Tauchbad findet stets erst nach Sonnenuntergang statt, weil es etwas sehr Privates ist und keiner davon etwas mitbekommen soll. Die Frau wird von einer sogenannten Mikwefrau, die für alle Belange in der Mikwe zuständig ist, begleitet.“<sup>415</sup>

Die Berechnung dieser Zeitspanne lehnt sich an die Reinheitsbestimmungen in Levitikus 15, 19 an, wobei Levitikus zufolge sieben Tage als unrein gelten aber kein Bad gefordert wird. Ein Grund, warum sich dennoch die Tradition der *Mikwe* etablierte, besteht darin, dass einige Rabbinen die Menstruation als den Verlust von möglichem Leben interpretieren.<sup>416</sup> Blut wird zudem als Träger des Lebens interpretiert, was das Bild des Verlusts an Leben noch zusätzlich verstärkt. Die *Mikwe* ihrerseits ist mit lebendigem Wasser gefüllt und gilt als Ort der Erneuerung. Erbele-Küster weist außerdem darauf hin, dass dem Blut in der Tradition eine reinigende Kraft zugeschrieben wird. Das Blut selbst gilt nicht als unrein, kann aber die Ursache kultischer Unreinheit sein.<sup>417</sup> „Das die Frau selbst unrein ist, wird in Lev 15,19 nicht direkt gesagt. Gegenüber Dritten verursacht sie jedoch kultische Unreinheit.“<sup>418</sup> Die Bestimmungen zur Reinheit in Verbindung mit der Menstruation beziehen sich dabei aber nicht nur auf die Frau selbst oder auf das Bad in der *Mikwe*. Auch die Auswirkungen der Reinheitsbestimmungen auf das Eheleben sind erheblich.

Während der gesamten Zeitspanne von etwa anderthalb Wochen ist den beiden Ehepartnern jeglicher physischer Kontakt untersagt. Dies gilt auch für simple asexuelle Umarmungen, Berührungen oder Küsse. Begründet wird diese Regelung damit, dass sich die Ehepartner so auch auf den anderen Ebenen näherkommen sollen. Zudem soll es stabilisierend auf die Ehe wirken, da dadurch der „Honeymoon“ erhalten bleibt.<sup>419</sup> Das Berührungsverbot gilt erst „durch den zeitgerechten Besuch“ in der Mikwe als wieder aufgehoben.<sup>420</sup> Nach der Auslegung mancher Rabbinen darf der Mann in dieser Zeit nicht vom selben Teller

<sup>415</sup> <https://www.juedische-allgemeine.de/religion/nicht-nur-sauber-sondern-rein/>, 27.12.2019

<sup>416</sup> Wasserfall (1999), 6-7

<sup>417</sup> Erbele-Küster (2008), 109-110

<sup>418</sup> Erbele-Küster (2008), 121

<sup>419</sup> <https://www.juedische-allgemeine.de/religion/nicht-nur-sauber-sondern-rein/>, 27.12.2019,

ebenso [https://de.chabad.org/library/article\\_cdo/aid/787904/jewish/Der-monatliche-Honeymoon.htm](https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/787904/jewish/Der-monatliche-Honeymoon.htm), 27.12.2019

<sup>420</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wiblex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>, 27.12.2019



essen wie seine Frau und auch nicht im selben Bett schlafen. Eine Nicht-Einhaltung der entsprechenden Gebote kann laut Erzählungen zum verfrühten Tod des Mannes führen.<sup>421</sup> Demzufolge werden hinsichtlich des Umgangs mit menstruierenden Frauen in der rabbinischen Literatur auch einige „Sicherheitsvorkehrungen“ genannt.<sup>422</sup>

Seitens der Rabbinen werden die Reinheitsgebote positiv bewertet, da diese den Frauen „eine gewisse Macht über ihre Sexualität“ zusprechen. Die Regelungen verschaffen den Frauen demzufolge Raum für sich und wirken sich positiv auf das Eheleben aus. Dementsprechend sind die Reinheitsgebote auch ein wichtiges Thema in der orthodoxen Ehevorbereitung. Auch orthodoxe Feministinnen sehen in den Reinheitsgeboten die Möglichkeit eines spirituellen Gewinns für Frauen und eine Stärkung der weiblichen Identität. „Das Eintauchen in die Mikwe wird als ein Ritual und Symbol für die spirituelle Vereinigung mit dem Heiligen gesehen, die monatlich erfolgt.“<sup>423</sup> Die Deutung des *Mikwe*-Bades „als eigenes weibliches Ritual“ wird von einigen Frauen liberaler Gemeinden geteilt.<sup>424</sup> Doch es gibt auch kritische Stimmen: Aufgrund der mit dem Konzept der *Nidda* in Verbindung stehenden Nicht-Zulassung von Frauen zum Rabbinertum im orthodoxen Judentum wird die Verwendung der *Mikwe* von einigen Frauen abgelehnt.<sup>425</sup> Die *Mikwe* ist daher heutzutage für viele Frauen ein Ausdruck des Wettbewerbs zwischen weiblicher Religiosität und der vorgegebenen Religiosität der Rabbiner.<sup>426</sup>

#### 4.3.4.1.6. Ablauf und *Tsniouth*

Man geht allein in die *Mikwe*, wobei unter Umständen eine weitere gleichgeschlechtliche Person anwesend ist.

Zunächst kommt man in einen Vorraum, in dem man sich erst einmal vollständig reinigt. Dazu gehören eine gründliche Dusche, das Waschen von Haaren,

---

<sup>421</sup> Schärf (2015), 56

<sup>422</sup> Schärf (2015), 54-55

<sup>423</sup> Schärf (2015), 96-97

<sup>424</sup> Schärf (2015), 153

<sup>425</sup> <https://www.talmud.de/tlmd/die-mikweh/>, 27.12.2019

<sup>426</sup> Wasserfall (1999), 144

Fingernägel und Ohren, das Putzen der Zähne und ein Toilettengang. Danach betritt man den Raum mit der *Mikwe*. Um den weiteren Verlauf und die dahinterstehenden Bedeutungen möglichst authentisch darzulegen, wird auf die nachfolgende beeindruckende Beschreibung zurückgegriffen:

„Unbekleidet geht man die sieben Stufen in das Mikwenbecken hinunter und taucht vollständig unter, einschließlich des Kopfes mit dem ganzem Haar, mit leicht gespreizten Fingern und leicht geöffneten Armen und Beinen, so dass das Wasser den Körper überall berührt, Man nimmt auch die Füße vom Boden, so dass der Körper quasi im Wasser schwebt. Dann taucht man wieder auf; die Mikwenbetreuerin bzw. der Mikwenbetreuer teilt mit, ob das Untertauchen koscher, d.h. (Anmerkung: das heißt) gültig war; war es das nicht, weil z.B. (Anmerkung: zum Beispiel) die Haare nicht vollständig unter Wasser waren beim Untertauchen, dann wiederholt man das Untertauchen, bis es für gültig erklärt wird. Nach dem koscheren Untertauchen spricht man, noch im Wasser stehend, auf Hebräisch die B'racha (den Segensspruch):

*„Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns durch Seine Gebote geheiligt hat, und der uns das Untertauchen befohlen hat.“*

Anschließend taucht man noch einmal vollständig unter, wie beim ersten Mal. Damit ist die Vorschrift des Untertauchens und Sich-Reinigens in der Mikwe entsprechend der Halacha, dem jüdischen Religionsgesetz erfüllt.“<sup>427</sup>

Alles „Körperfremde muss vorher abgelegt werden.“<sup>428</sup>

„Als „körperfremd“ gelten nach rabbinischen Bestimmungen zwei Dinge: 1. etwas, das den größten Teil des Körpers bedeckt (row), und 2. etwas, das die Person stört (makpid). „Stören“ meint hier soviel wie „was man fühlt“ und nicht vergisst, was also in der Wahrnehmung ständig präsent bleibt.“<sup>429</sup>

Für die genaue Definition, was genau unter diese Kategorien fällt, gibt es ebenfalls klare Richtlinien. Zu entfernen sind beispielsweise unter anderem auch Make-up,

<sup>427</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>, 27.12.2019

<sup>428</sup> [https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/mikwe/faq/121762.html#slot\\_100\\_2](https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/mikwe/faq/121762.html#slot_100_2), 27.12.2019

<sup>429</sup> [https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/mikwe/faq/121762.html#slot\\_100\\_2](https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/mikwe/faq/121762.html#slot_100_2), 27.12.2019

Piercings, Verbände aller Art, Kontaktlinsen und Zahnersatz, kurz alles was den Menschen vom Wasser der *Mikwe* trennen würde.<sup>430</sup>

Wie der obigen Beschreibung zu entnehmen ist, ist der Besuch der *Mikwe* etwas sehr Privates. Es ist daher üblich, über die Tradition der *Mikwe* zu schweigen. Diese Tradition auf Seiten der Frauen steht im engen Zusammenhang mit der als *Tsniouth* bezeichneten weiblichen Tugend der Zurückhaltung, des Verbergens - nicht zuletzt gerade auch im Bezug auf die Sexualität. „Wenn sie aber erklärt, sie gehe in die Mikve – noch dazu, wenn sie nicht verheiratet ist! – gesteht sie indirekt ein, eine solche zu haben.“ Frauen sollen daher nach dieser Tugend streben.<sup>431</sup>

Eine andere, ebenfalls verbreitete Schreibweise dieser Tugend lautet *Zniut* und wird mit Bescheidenheit und Demut beschrieben. Bescheidenheit bezieht sich dabei auch auf den Bereich der Kleidung, es bedeutet „Mäßigung und Bescheidenheit in allen Lebensbereichen“.<sup>432</sup>

#### 4.3.4.1.7. Mizwot und Techines

Unter dem Begriff *Mizwot* versteht man in der Tora begründete religiöse Pflichten im Judentum.<sup>433</sup> Diese sind von größter Bedeutung. Die Reinigung in der *Mikwe* zählt zu den religiösen Pflichten jüdischer Frauen. Wie sehr sie das religiöse Leben vieler jüdischer Frauen prägten und prägen, zeigt sich deutlich an nachfolgendem Exkurs:

In einem jüdischen Gebetsbuch, erschienen in der Mitte des 17. Jahrhunderts in Amsterdam, gibt es unter anderem die nachfolgende Stelle:

„Und Du hast den Frauen gegeben / In Übereinstimmung mit unseren vier [zusätzlichen, R. J.] Gliedern / vier Gebote nur für uns / Das Licht für den heiligen Sabbat zu entzünden / Uns von der Unreinheit zu reinigen / Den Challe-Teig zu teilen / Und viertes, unseren Ehemännern zu dienen.“<sup>434</sup>

<sup>430</sup> <https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/>

<sup>431</sup> <https://www.talmud.de/tlmd/die-mikweh/>, 27.12.2019

<sup>432</sup> <https://www.juedische-allgemeine.de/glossar/zniut/>; 06.04.2020

<sup>433</sup> <https://www.juedische-allgemeine.de/religion/verbunden-sein/>, 27.12.2019

<sup>434</sup> Jütte (2016), 175

Das zweite genannte Gebot, die Reinigung von der Unreinheit, bezieht sich dabei auf die Menstruation und die vorgeschriebene Reinigung in der *Mikwe*. Bedeutsam ist dabei der historische Hintergrund der zitierten Quelle.

Diese jüdischen Gebetsbücher werden auch als *Techines* bezeichnet. Das Wort *Techina* ist hebräisch und bedeutet so viel wie „Flehen um Gunst“. Die *Techines* waren vom 16. bis zum 20. Jahrhundert verbreitet und bestanden einerseits aus „Übersetzungen und Erklärungen synagogaler Gebete, die während des Gottesdienstes in der Frauenabteilung gelesen werden konnten.“ Andererseits enthielten sie „viele neue Gebete, welche die drei *Mitzwot* der Frauen begleiteten: Gebete vor der Absonderung der *Challa*, vor und nach dem Eintauchen in die *Mikwe* und vor und nach dem Entzünden der Schabbatkerzen.“<sup>435</sup>

„Originally techines were Yiddish translations of the Tachanun prayers (meaning supplications for grace, from the word chen), and other excerpts from the siddur. They were produced to remedy a serious gap in the religious lives of women, who generally didn't know Hebrew and so couldn't recite the set prayers with understanding.“<sup>436</sup>

Die *Techines* waren aufgrund ihrer weiten Verbreitung und der wie im vorliegenden Zitat erwähnten mangelnden Hebräischkenntnisse der weiblichen Gläubigen eine wichtige Quelle für die Glaubenspraxis jüdischer Frauen. Zu bedenken ist dabei, dass Frauen vom Studium der Tora ausgeschlossen wurden.<sup>437</sup>

#### 4.3.4.1.8. Kaschern

Gegenstände werden ebenfalls in die *Mikwe* getaucht, um dadurch (wieder) koscher und somit rein zu werden. Ein häufiges Beispiel ist neues oder aber auch unrein gewordenes Kochgeschirr.

<sup>435</sup> [http://www.annette-boeckler.de/aboeckler/juedische\\_frauen\\_beten.htm#techines](http://www.annette-boeckler.de/aboeckler/juedische_frauen_beten.htm#techines), 27.12.2019

<sup>436</sup> <https://www.thejc.com/judaism/jewish-words/techines-1.8005>, 27.12.2019

<sup>437</sup> Heller (2019), 331

Durch das Untertauchen kann der vorher konventionell gereinigte Gegenstand selbst dann wieder koscher werden, wenn er vorher unrein geworden ist. Dies bezeichnet man als *Kaschern*.<sup>438</sup>

#### 4.3.4.2. *Netilat Jadajim* - Rituelles Händewaschen

Rituelles Händewaschen hat im Judentum eine lange Tradition. Der Ursprung von *Netilat Jadajim*, wie das rituelle Händewaschen im Judentum auch genannt wird, liegt in der Tora und zwar im 2. Buch Moses 30, 17-21.<sup>439</sup>

Die vermutlich bekannteste Variante ist das rituelle Händewaschen im Rahmen der Feier des Schabbats. Es schließt direkt an den *Kiddusch*, dem über den Wein gesprochenen Segensgebet an. Nachfolgend eine kurze Anleitung:

„Füllen Sie einen großen Becher voll mit Wasser. Nehmen Sie den Wasserbecher mit der rechten und übergeben ihn der linken Hand. Übergießen Sie jetzt dreimal hintereinander die rechte Hand und wiederholen Sie das mit der linken Hand. Reiben Sie die noch nassen Hände zusammen und sprechen den folgenden Segensspruch:

*Baruch ata Adonaj, Elohenu Melech Ha'Olam, ascher kideschanu bemizwotaw, weziwanu al netilat jadajim.*“<sup>440</sup>

Zusätzlich gibt es die religiöse Praxis, sich vor Beginn des Schabbats Gesicht, Hände und Füße zu waschen beziehungsweise ein Bad zu nehmen.<sup>441</sup>

Es gibt aber auch noch weitere Anlässe gemäß der jüdischen Überlieferung, in der das Händewaschen zur Anwendung kommt. Ein Beispiel ist das Händewaschen nach dem Essen, genannt *Majim Achronim*, welches aber ohne Segensspruch vor sich geht. Ebenso wäscht man sich die Hände nach dem Schlafen.

„Eine Begründung hierfür ist, dass während des Schlafes ein »unreiner Geist« auf dem Körper ruht, der ihn nach dem Aufwachen wieder verlässt, aber einen Rückstand auf den Fingernägeln hinterlässt, den wir mit dem – auf Jiddisch – »Negelwasser«

<sup>438</sup> [https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/mikwe/faq/121762.html#slot\\_100\\_2](https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/mikwe/faq/121762.html#slot_100_2), 27.12.2019

<sup>439</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.3.4. Reinigung“ 77-81

<sup>440</sup> [https://de.chabad.org/library/howto/wizard\\_cdo/aid/877473/jewish/6-Rituelles-Hdewaschen.htm](https://de.chabad.org/library/howto/wizard_cdo/aid/877473/jewish/6-Rituelles-Hdewaschen.htm), 27.12.2019

<sup>441</sup> Von der Osten-Sacken / Rozwaski (2014), 96

entfernen, wobei wir das Wasser auf die rechte und dann auf die linke Hand gießen und dies drei Mal wiederholen. Manche haben stets eine Tasse mit Wasser und eine Schüssel am Bett, sodass sie die Hände sofort nach dem Erwachen waschen können. Üblicherweise wäscht man die Hände auch vor einer religiösen Handlung oder einem Gebet. Ebenso ist es Brauch, die Hände nach dem Besuch des Friedhofs rituell zu waschen.“<sup>442</sup>

Für das rituelle Waschen der Hände am Morgen gibt es der orthodoxen, weltweit verbreiteten Chabad-Lubawitsch-Organisation zufolge aber auch noch andere Gründe. Der erste, der genannt wird, besteht in der Überzeugung, dass jeder „ein Priester im Tempel seines Hauses und Herzens“ ist. Und wie sich einst die Priester im Tempel die Hände vor dem Dienst an Gott wuschen, sollte man das nach jüdischer Überzeugung ebenfalls tun. Ein weiterer Grund, der dem im vorherigen Zitat genannten sehr ähnelt, besteht in der Vorstellung, dass während des Schlafs die Seele in den Himmel zurückkehrt. Dadurch entsteht eine Art Leere, welche durch „negative geistige Zustände, genannt Tuma, ausgefüllt wird. Durch das Waschen der Hände werden diese Rückstände entfernt. Der dritte Grund ist überraschend pragmatisch. Er besteht darin, dass in der Nacht möglicherweise „private Körperbereiche“ berührt wurden, weshalb man sich vor dem Gebet besser die Hände waschen sollte.“<sup>443</sup>

Die einzuhaltende Vorgehensweise ähnelt jener bei der Schabbat-Feier: Auch hier werden, um versehentliche Verfälschungen zu vermeiden, die genauen Anweisungen als Zitat wiedergegeben:

1. „Vor dem Schlafengehen bereiten Sie einen Wasserbehälter mit Wasser darin vor. Dazu noch eine leere Wasserschale und stellen beides neben, aber nicht unter Ihr Bett.
2. Nach dem Aufwachen und dem Rezitieren des Mode Ani (Anmerkung: ein jüdisches Dankgebet) überschütten Sie Ihre rechte Hand bis zum Handgelenk mit Wasser. Danach Ihre linke und wiederholen das noch zweimal. Dieses Waschen wird *Netilat Jadajim* (Jiddisch: *Nägelwasser*) genannt.
3. Sprechen Sie den Segensspruch: *Gesegnet seist Du, G-TT, unser G-tt, König des Universums, der uns mit seinen Geboten geheiligt und geboten hat, uns die Hände zu waschen.*
4. Entsorgen Sie danach sofort das Wasser.

<sup>442</sup> <https://www.juedische-allgemeine.de/glossar/netillat-jadajim/>, 27.12.2019

<sup>443</sup> [https://de.chabad.org/library/article\\_cdo/aid/1027940/jewish/Hndewaschen-am-Morgen.htm](https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/1027940/jewish/Hndewaschen-am-Morgen.htm), 27.12.2019

*Details:*

5. Chabad-Brauch: Nach dem Händewaschen, Anziehen, und nach dem Toilettengang, waschen wir uns erneut nach der o.g. (Anmerkung: oben genannten) Prozedur die Hände. Erst bei *diesem zweiten* Waschen wird der Segensspruch gesagt, da wir erst jetzt in einem vorzeigbaren geistigen und körperlichen Zustand sind. (Hinweis: Das Wasser sollte nur aus einem Gefäß über die Hände geschüttet werden, nicht direkt vom Wasserhahn.) Vor dem *Netilat Jadajim* am Bett gehen wir keine vier Ellen (ca. 6 Meter); berühren keine Kleidung oder andere Körperöffnungen, essen nicht und sprechen keinen Segen oder Gebete.
6. Vergessen am Bett zu waschen? Dann so schnell wie möglich nachholen und die Hände waschen.<sup>444</sup>

Das rituelle Händewaschen ist nicht nur morgens, sondern generell nach jedem Schlafen vorgesehen. Auch hier gibt es klare Regeln. Schläft man weniger als 60 Minuten, ist zwar auch ein Händewaschen vorgesehen, es reicht aber das Wasser vom Waschbecken. Es ist dann außerdem kein Segensspruch erforderlich.<sup>445</sup>

### 4.3.5. Zeugung, Menstruation, Geburt und Tod

#### 4.3.5.1. Zeugung

Hinsichtlich des Zeitpunktes der Zeugung gibt es insofern Regelungen im Judentum, als die Frau für die Zeit der Menstruation und der Tage nach als *Nidda* gilt.<sup>446</sup> Dies schränkt den möglichen Zeugungszeitpunkt naturgemäß deutlich ein.

#### 4.3.5.2. Menstruation

Nach jüdischem Glauben verursacht die Menstruation kultische Unreinheit. Diese Unreinheit kann auch übertragen werden. Als Begründung wird unter anderem der

<sup>444</sup> [https://de.chabad.org/library/article\\_cdo/aid/1027940/jewish/Hndewaschen-am-Morgen.htm](https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/1027940/jewish/Hndewaschen-am-Morgen.htm), 27.12.2019

<sup>445</sup> [https://de.chabad.org/library/article\\_cdo/aid/1027940/jewish/Hndewaschen-am-Morgen.htm](https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/1027940/jewish/Hndewaschen-am-Morgen.htm), 27.12.2019

<sup>446</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.3.4.1.5. *Taharat Hamischpacha*“, 85-88

Umstand genannt, dass die Frauen stärker in den Kreislauf von Geburt und Tod involviert sind und dadurch stärker Unreinheit ausgesetzt sind.<sup>447</sup>

Nach einer festgesetzten Frist ist eine Reinigung in der *Mikwe* vorgesehen.<sup>448</sup>

#### 4.3.5.3. Geburt

Gemäß dem Buch Levitikus gilt eine Frau sieben Tage nach Geburt eines männlichen, und 14 Tage nach Geburt eines weiblichen Kindes als kultunfähig. Bei der Bemessung der Frist wird dabei deutlich Bezug auf die siebentägige kultische Unreinheit während der Menstruation genommen. Eine Begründung für die unterschiedliche Dauer bei männlichen und weiblichen Kindern wird dabei nicht genannt.<sup>449</sup> Auf diese Frist folgt anschließend noch jeweils eine Zeitspanne von 33 beziehungsweise bei Mädchen von 66 Tagen.<sup>450</sup> In dieser Zeit ist „ein Fernbleiben von kultischen Gegenständen und vom Heiligtum“ zu beachten.<sup>451</sup> Nach einer Entbindung ist wie bei der Menstruation ein Bad in der *Mikwe* vorgesehen.<sup>452</sup>

Weitere Rituale betreffend der reinigenden Wirkung des Wassers im Bezug auf das Kind oder die Mutter konnten trotz Recherche leider keine gefunden werden.

#### 4.3.5.4. Tod

Gemäß der Mischna: Ohalot 1.6 verunreinigt ein Mensch erst dann, wenn ihn das Leben verlassen hat. Befindet man sich im selben überdeckten Raum oder betritt diesen, wird man nach dem 4. Buch Mose 19:14 für die Dauer von sieben Tagen unrein.<sup>453</sup>

---

<sup>447</sup> Stewart (2008), 72-73

<sup>448</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.3.4.1.5. *Taharat Hamischpacha*“, 85-88

<sup>449</sup> Erbele-Küster (2008), 29

<sup>450</sup> Erbele-Küster (2008), 30-31

<sup>451</sup> Erbele-Küster (2008), 32

<sup>452</sup> <https://www.zentralratderjuden.de/judentum/riten-und-gebraeuche/mikwa-ein-symbol-der-neugeburt/>, 07.04.2020

<sup>453</sup> Jütte (2016), 18-19



Im Judentum kommt es Assmann zufolge zur Umschichtung von Todesriten hin zu Trauerriten. Totenkult wird zu „religiöser Abscheu“ erklärt und als unrein angesehen.<sup>454</sup> Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage nach der Reinigung. Unter *Tahara* versteht man die rituelle Reinigung eines Verstorbenen.<sup>455</sup> Nachfolgend wird die diesbezügliche Vorgehensweise genauer beschrieben:

„Der ganze Körper wird nun mit lauwarmen Wasser gewaschen. Zu keiner Zeit darf die Leiche auf den Bauch gelegt werden. Das Waschen geschieht, vom Kopf anfangend, abwärts bis über die Füße. Dabei werden oft Verse aus dem Lied der Lieder gesprochen.

Zum gegebenen Zeitpunkt verdeckt jemand den Mund des Verstorbenen, damit kein Wasser in denselben hineinrinnt.

Die Nägel der Hände und der Füße werden mit einem Nagel oder einer Feile gereinigt.

Danach findet die eigentliche Taharah statt:

9 Kavin Wasser (ungefähr 27 Liter) werden über den gesamten Körper gegossen.

Man kann das Wasser aus mehreren Gefäßen (1 Behälter mit 3 Liter) gießen.

2 Personen gießen 4 Behälter,

3 Personen gießen 3 Behälter,

4 Personen gießen 2 Behälter.

Sobald der Inhalt des ersten Gefäßes zu versiegen droht, beginnt man aus dem zweiten Gefäß zu schütten, und gleichermaßen aus dem dritten, wenn das zweite leer wird. Der Strom des Wassers muß regelmäßig und ununterbrochen fließen.

Dabei spricht man:

**WESARAKTI ALEJCHEM MAIM TEHORIM, UTHARTEM MIKOL TUMOTEJCHEM  
UMIKOL GILULEJCHEM ATAHAR ET'CHEM.**

Die Übersetzung lautet:

Ich sprengte über euch reines Wasser, dass ihr rein werdet; von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen will ich euch rein machen. ( Ez. 36,25 )

Der Körper liegt während des Waschens mit dem Gesicht aufwärts gekehrt; danach legt man ihn auf die rechte Seite und wäscht ihm die linke Seite und einen Teil des Rückens, und endlich auf die linke Seite und wäscht die rechte Seite und den anderen Teil des Rückens, und dann wird er auf den Rücken gelegt.

<sup>454</sup> Assmann (2005), 29

<sup>455</sup> [https://de.chabad.org/library/article\\_cdo/aid/1062064/jewish/Die-Grundlagen.htm](https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/1062064/jewish/Die-Grundlagen.htm), 27.12.2019

Die Leiche wird mit einem Tuch abgetrocknet. Man hält dieses trockene Tuch über die Leiche und zieht das nasse Tuch darunter hervor, und trocknet sie überall, unter den Armen, zwischen den Füßen, den Fingern, den Zehen, und die Haare gut ab. Man kann ein wenig Wein mit Ei in der Eierschale zusammenschlagen und damit die Haare des Verstorbenen waschen. Auf jeden Fall sollen die Haare gekämmt werden.<sup>456</sup>

Bei dieser Totenwaschung geht es darum, den Verstorbenen in einer Art und Weise zu reinigen, die dem Verstorbenen würdig erscheint und den Erfolg der Reinigung sicherstellt. Dabei gibt es strikte Vorgaben. Durchgeführt wird diese Tätigkeit von eigens dafür zuständigen Personen, den Mitgliedern der *Chewrah Kadischah*, einer Bruderschaft, die mit den jüdischen Begräbnisregeln vertraut ist. Diese gibt es für Männer und Frauen gesondert. Feuerbestattung ist untersagt und eine Erdbestattung vorgeschrieben, da der Mensch in die Erde zurückkehren soll.

Direkt nach Eintritt des Todes ist es außerdem Brauch, „stehendes Wasser auszuleeren, da der Aberglaube besagt, daß (sic!) der Todesengel sein Schwert im Wasser gespült hat.“ Den Angehörigen ist von der Bestattung an sieben Tage lang untersagt, sich zu baden, zu rasieren oder die Haare zu schneiden. Zudem bleiben sie zu Hause und sitzen auf niedrigen Stühlen oder Hockern.<sup>457</sup>

#### 4.3.6. Die reinigende Wirkung von Wasser in den Speisevorschriften

Die jüdischen Speisevorschriften werden als *Kaschrut* bezeichnet, was mit ritueller Eignung übersetzt werden kann.<sup>458</sup> Gemäß Levitikus 11, 9-12 dürfen alle jene Tiere, die im Wasser leben und Flossen und Schuppen haben, gegessen werden, alle anderen im Wasser lebenden Tiere nicht.<sup>459</sup> Es gibt außerdem eine weitere Speisevorschrift, die deutlich mit der reinigenden Wirkung des Wassers in Verbindung steht, und zwar betreffend der Zubereitung von frischem Fleisch:

„Das allerletzte Blut wird von der Hausfrau entfernt. Sie koschert das Fleisch, indem sie es eine halbe Stunde in lauwarmes Wasser einweicht, abtupft, auf allen Seiten einsalzt und auf eine schräge Unterlage oder ein Abtropfbrett legt, so konnte das noch

<sup>456</sup> <http://www.hagalil.com/judentum/gebet/tahara.htm>, 27.12.2019

<sup>457</sup> <https://zeremonienleiter.eu/sc/beerdigungen/juedische-beerdigung>, 07.04.2020

<sup>458</sup> <https://www.talmud.de/tlmd/kaschrut-die-juedischen-speisevorschriften/>, 27.12.2019

<sup>459</sup> <http://www.judentum-projekt.de/religion/religioesgrundlagen/speise/index.html>, 27.12.2019

vorhandene Blut ungehindert auslaufen. Nach einer Stunde wurde das gesalzene Fleischstück dreimal in Wasser gespült.“<sup>460</sup>.

Die Erklärung für diese Vorgehensweise besteht darin, dass Blut als die Seele des Tieres gesehen wird und daher zu Gott zurückgegeben werden sollte. Es ist nicht für die Vereinigung mit dem Menschen gedacht.<sup>461</sup> Eine weitere Anwendung des Reinigens mit Wasser betrifft das Verbot des gemeinsamen Verzehrs von Milch und Fleisch: „Wenn man milchig gegessen hat, kann man den Mund mit Wasser spülen oder etwas Festes, das parwe ist, wie etwa Brot, zu sich nehmen und kann dann fleischig essen.“<sup>462</sup>

---

<sup>460</sup> <http://www.judentum-projekt.de/religion/religioesegrundlagen/speise/index.html>, 27.12.2019

<sup>461</sup> <https://www.talmud.de/tlmd/kaschrut-die-juedischen-speisevorschriften/>, 27.12.2019

<sup>462</sup> <http://www.payer.de/judentum/jud504.htm>, 27.12.2019

## 5. Resümee

Vergleicht man die beiden Weltreligionen Hinduismus und Judentum bezüglich ihres Verständnisses der reinigenden Wirkung des Wassers, so zeigen sich auf den ersten Blick Ähnlichkeiten. So kommt in beiden Traditionen Wasser als Element der Reinigung bei Bereichen wie Geburt, Tod oder dem rituellen Bad zur Anwendung, doch zeigen sich auch dabei schnell tiefgreifende Unterschiede. Diese sind unter anderem auf das unterschiedliche Verständnis des Elements Wasser zurückzuführen.

Zwecks besserer Übersicht wird daher nachfolgend zunächst ein grober Überblick über die beiden religiösen Traditionen gegeben und in weiterer Folge auf die Ähnlichkeiten und Unterschiede der beiden Reinheitskonzepte eingegangen. Dabei wird die Gliederung, die bereits bei der Darstellung von Hinduismus und Judentum gewählt wurde, auch weiterhin beibehalten.

Da in beiden Religionen unterschiedliche Strömungen vorhanden sind, wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

### 5.1. Reinheitsbegriff

Im Hinduismus wird Reinheit als die Abwesenheit von Unreinheit definiert. Verunreinigung tritt dabei durch Veränderung oder durch Vermischung ein. Geburt, Menstruation, Tod und diverse Vergehen verursachen Unreinheit. Die Unterscheidung in rein oder unrein setzt sich bei den Menschen fort. Unreinheit kann auch übertragen werden. Bei der Wiederherstellung von Reinheit geht es auch um die Wiedereingliederung des Betroffenen in die Gemeinschaft. Ziel ist generell die Wiederherstellung der Ordnung. Für die Verehrung der Götter ist die Aufrechterhaltung einer symbolischen, rituellen Reinheit erforderlich, dann besteht ein direkter Zusammenhang mit der Verheißung von Glück. Reinheit ist schon im

Diesseits erzielbar, indem man sein Menschsein überwindet und sich mit der Reinheit vollständig identifiziert.<sup>463</sup>

Auch im Judentum gibt es die Vorstellung von einer bestehenden Ordnung. In der jüdischen Tradition wird Reinheit aus kultischer Sicht definiert, wobei der sittliche Reinheitsbegriff mit einfließt und Schattierungen aufweist. Für die Verehrung Gottes ist rituelle Reinheit erforderlich. Reinheit bedeutet daher rituelle, kultische Reinheit, *Tahara*.<sup>464</sup> Die Erlangung von kultischer Reinheit bedeutet die Wiedererlangung der ursprünglichen Unversehrtheit. Nach jüdischer Überzeugung ist der Mensch zudem das Ebenbild Gottes. Der Kontakt mit Unreinem kann zu Unreinheit führen. Bewahrung von Reinheit bedeutet daher, sich von Verunreinigendem abzugrenzen.

Gemeinsam ist beiden religiösen Traditionen die Vorstellung einer vorgegebenen Ordnung. Reinheit wiederherzustellen bedeutet daher in beiden Traditionen immer auch, die Ordnung wiederherzustellen. Wiedereingliederung in die Gemeinschaft spielt in beiden Religionen eine Rolle. Reinheit als Mittel der Unterscheidung und damit zur Definierung von Grenzlinien ist ebenfalls in beiden Religionen bekannt.

Im Judentum geht es bei Reinheit nicht vorwiegend um moralische Konzepte und Vorstellungen, sondern vielmehr um Struktur im Sinne einer göttlichen Ordnung. Ist etwas rein, entspricht es dem von Gott vorgesehenen Plan. Auch im klassisch-brahmanischen Hinduismus gibt es durchaus die Vorstellung von einer in Unreinheit resultierenden Störung der göttlichen Ordnung, beispielsweise durch natürliche Ereignisse wie Geburt, Menstruation oder Tod, aber auch durch begangene Verbrechen. In diesen Punkten stimmt das Judentum überein, da auch hier dadurch Unreinheit erzeugt wird. Allerdings sind die Gründe, wie es zu Unreinheit kommen kann, im Hinduismus in einem wesentlich weiterem Ausmaß vorhanden und, wie gerade am geschilderten Beispiel der erworbenen Unreinheit nur aufgrund des Kontaktes mit unreinen Menschen oder Gegenständen – teilweise bis zur 4. Person – ersichtlich ist, wesentlich weitreichender und ausgeprägter, als das im Judentum der Fall ist. Verunreinigung durch Kontakt mit einer unreinen Person oder einem Gegenstand kennt zwar auch das Judentum, allerdings nicht derart weitreichend. Ein möglicher Grund dafür könnte im

---

<sup>463</sup> Siehe dazu „4.2.1. Reinheitsbegriff“, S. 37-40

<sup>464</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.3.1. Reinheitsbegriff“, 69-72

unterschiedlichen Menschenbild bestehen. Im Hinduismus kann Unreinheit aufgrund des Karmabedingten Hineingeboren-Werdens in eine bestimmte Gruppe vorhanden sein oder auch durch Kontakt entstehen, im Judentum ist sie unter anderem durch Kontakt erworben. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass nach hinduistischer Überzeugung Wasser den Charakter desjenigen übernehmen kann, mit dem es in Berührung kommt. Eine ähnliche Überlegung scheint es in der jüdischen Lehre nicht zu geben, da dies beispielsweise die Tradition der *Mikwe* nahezu verunmöglichen würde. Möglicherweise spielt hier aber die Tatsache, dass das Wasser dort kontinuierlich nachfließt (wenn auch unter Umständen nur in sehr kleinen Mengen) mit eine Rolle.

Beide religiösen Traditionen gelangen jede für sich zu dem Ergebnis, dass für das In-Kontakt-treten mit dem Göttlichen unbedingt kultische Reinheit erforderlich ist. Aufgrund des unterschiedlichen Verständnisses von Reinheit unterscheiden sich die weiteren Schlussfolgerungen gerade im Bezug auf die Herstellung von Reinheit dennoch deutlich.

## 5.2. Wasser und Umwelt

Im Hinduismus kommt dem Element Wasser insofern eine wichtige Rolle zu, als der Wasserkreislauf als Sinnbild für jenen der Welt interpretiert wird. Zwischen Göttern, Menschen und der Natur wird keine Trennung gesehen. So gilt der Ganges als Verkörperung der Göttin Ganga.<sup>465</sup> Aufgrund des immensen Nutzungsdrucks ist der Zustand des Ganges angeschlagen. Daher wurde von staatlicher Seite ein Ministerium mit der Verbesserung und Instandhaltung der Wasserqualität betraut. Es gibt außerdem eine Non-Governmental Organisation, die sich ebenfalls der Erhaltung des Ganges widmet.<sup>466</sup>

Wasser gilt im Judentum als lebensspendend und wird daher teilweise mit der Tora in Verbindung gebracht. Dementsprechend findet sich Wasser in vielen Erzählungen. Es ist etwas von Gott Gegebenes. Lebendiges Wasser ist dabei aber nur Grundwasser, Quellwasser oder Regenwasser. Da in Israel Wasser aus geographischen Gründen knapp ist, werden diverse Möglichkeiten der

<sup>465</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.2.3. Ganga“, 48-51

<sup>466</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.2.2.1. Nachhaltigkeit“ (Hinduismus), 45-47

Wassergewinnung und zur optimierten Wassernutzung eingesetzt. Auch dort wurde von staatlicher Seite ein Ministerium mit diesem Thema betraut.<sup>467</sup>

Wasser wird im Judentum als göttliche Gabe interpretiert. Im Vergleich dazu gilt in der hinduistischen Glaubenswelt Wasser als etwas per se Göttliches. Der Grund dafür liegt darin, dass keine so starre Trennlinie zwischen der materiellen und der transzendenten Welt gezogen wird wie in der jüdischen Tradition. Besonders deutlich zeigt sich das am Beispiel der Göttin Ganga. Dies wirkt sich in der rituellen Praxis insofern aus, als dem Wasser des Ganges im Hinduismus ein weitaus höherer Stellenwert zukommt als im Judentum. Zudem ist es nicht beliebig durch ein anderes fließendes Wasser ersetzbar, was im Judentum sehr wohl der Fall ist.

In der jüdischen Tradition gibt es, nicht zuletzt vermutlich auch aufgrund der geschichtlichen, ständigen Konfrontation mit einer etwaigen Wasserknappheit, die Vorgabe, das Wasser und die Umwelt bestmöglich zu schützen. Das scheint in der hinduistischen Kultur zu fehlen. Eine mögliche Erklärung wäre diese: Eine von Gott gegebene Ressource gilt es zu bewahren, eine Göttin hingegen schützt sich selbst.

### 5.3. Pilgern und Feiern

Im Hinduismus gibt es eine lange und rege Pilgertradition zum Ganges. Grund dafür ist die Ganga zugeschriebene entsöhnende und befreiende Wirkung. Damit verbunden gibt es mehrere bedeutende Feste in den Pilgerorten. Beispiele sind die Feste *Mahashivaratri*, *Ramlila* und *Kumbh Mela* beziehungsweise *Magh Mela*.<sup>468</sup>

Mit Wasser oder Wasserritualen verbundene Pilgerstätten des Judentums ähnlich denen im Hinduismus konnten trotz entsprechender Recherche leider nicht ausfindig gemacht werden. Als bedeutsames Fest im Zusammenhang mit Wasser ist das jüdische Wasserschöpfest zu nennen.<sup>469</sup>

---

<sup>467</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.3.2.1. Nachhaltigkeit“ (Judentum), 75-76

<sup>468</sup> Vgl. dazu „Abschnitt 4.2.3.3. Die Feste der Pilgerorte“, 53-57

<sup>469</sup> Vgl. dazu „Abschnitt 4.3.3. Sukkot – Das Laubhüttenfest“, 76-77

In diesem Bereich bestehen somit sehr große Unterschiede zwischen den beiden Weltreligionen. Während im Hinduismus das Pilgern zum Ganges eine lange Tradition hat, fehlt diese im Judentum völlig. Die bereits erwähnte Personifikation eines Gewässers als Gottheit im hinduistischen Glauben erklärt unter anderem, warum es im Hinduismus eine rege Wallfahrtstradition zum Ganges gibt, eine derartige Tradition des Pilgerns zu Gewässern im Judentum aber fehlt. Aus jüdischer Sicht gibt es schlichtweg keinen Grund, einem bestimmten Gewässer eine vergleichbare besondere Bedeutung beizumessen, wie es in der hinduistischen Tradition der Fall ist.

Hinsichtlich der Feste fällt außerdem auf, dass am letzten Tag des jüdischen Fests *Sukkot* für das Wasser gedankt beziehungsweise um Wasser gebetet wird<sup>470</sup>, in den hinduistischen Festen hingegen geht es primär um Erlösung. Es handelt sich somit um zwei völlig verschiedene Intentionen.

## 5.4. Reinigung

Im Hinduismus kennt man eine ganze Reihe an reinigenden Ritualen, die mit Wasser in Verbindung stehen. Beispiele dafür sind das brahmanisch-sanskritische Morgenritual *Samdhya*<sup>471</sup> beziehungsweise die Verwendung von Wasser im *Puja*-Ritual<sup>472</sup> oder das Bad in der Brahmanenausbildung.<sup>473</sup> Vor allem Bäder sind als Form der Reinigung weit verbreitet.

Im Judentum hat die Verwendung von Wasser zur rituellen Reinigung ebenfalls eine lange Tradition, die sich auch an mehreren Stellen der Tora wiederfindet. Dabei ist das Bad in der *Mikwe*<sup>474</sup> vermutlich die bekannteste Form der Reinigung mit Wasser. Ebenfalls wichtig ist *Netilat Jadajim*<sup>475</sup>, das rituelle Händewaschen.

Da in beiden Traditionen die (Wieder-) Herstellung von Reinheit für die Kontaktaufnahme mit dem Göttlichen unabdingbar ist, haben sich dazu verschiedene Wege herausgebildet. Aus diesem Faktum resultiert zunächst

<sup>470</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.3.3. *Sukkot* – Das Laubhüttenfest“, 76-77

<sup>471</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.2.4.1 *Samdhya*“, 59-62

<sup>472</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.2.4.2 Reinigung im Kontext des *Puja*-Rituals“, 61-62

<sup>473</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.2.4.1 Das Bad in der Brahmanenausbildung“, 62-63

<sup>474</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.3.4.1 Die *Mikwe* – Das jüdische Ritualbad“, 81-91

<sup>475</sup> Vgl. dazu Abschnitt „4.3.4.2. *Netilat Jadajim* – Rituelles Händewaschen“, 91-93



einmal, dass auch die jeweiligen religiösen Autoritäten sich selbst ebenso wie die übrigen Gläubigen vor der Zelebration reinigen müssen, um mit Gott in Kontakt gelangen zu können, häufig sogar deutlich aufwendiger. Auch ist in beiden Traditionen, sowohl bei der *Puja* als auch schon ursprünglich in der Tora, für die Zelebranten einer religiösen Handlung die Waschung der Füße vorgesehen. Die konkreten Riten sind dabei in beiden Kulturen bis ins Detail vorgegeben. Im Hinduismus ist vollkommene Reinheit nur erzielbar, indem man sich voll und ganz mit dem Göttlichen identifiziert, quasi sein Mensch-Sein hinter sich lässt. Dieser Gedanke zeigt sich besonders deutlich in der im Abschnitt „4.2.4.2. Reinigung im Kontext des *Puja*-Rituals“ bereits geschilderten Grundhaltung des Zelebranten, selbst zur Gottheit Shiva zu werden. Dem Judentum ist dieser Gedanke hingegen eher fremd.

Da in der hinduistischen Vorstellung Unreinheit zudem aus Vermischung entsteht und Kontakt mit Unreinem verunreinigt, besteht hier eine Möglichkeit der Reinigung darin, in Kontakt mit etwas Reinem, Unvermischem zu treten. Wasser werden in der Tradition eben diese Eigenschaften zugeschrieben. Hier gibt es insofern Ähnlichkeiten mit der jüdischen Glaubenswelt, als es auch hier um die Wiederherstellung von gottgewollter Ordnung geht.

Hinsichtlich der äußeren Formen praktizieren beide Traditionen die rituelle Reinigung mittels eines Untertauchbades und die Fußwaschung. Unterschiede bestehen aber insofern, als im Judentum zusätzlich das rituelle Händewaschen gebräuchlich ist, im Hinduismus hingegen, wie anhand der Schilderung zu *Samdhya*<sup>476</sup> sehr gut erkennbar, das rituelle Besprengen. Waschungen sind in beiden Traditionen verankert. Bei allen Formen und Traditionen besteht zudem eine deutlich erkennbare, im Glauben begründete, Verbindung zur reinigenden Kraft des Wassers: Doch auch wenn beiden Religionen die Vorstellung eines reinigenden Bades gemeinsam ist, erscheint dieses im Judentum hinsichtlich des Ablaufs doch erheblich komplexer. So ist bei Verwendung der *Mikwe*<sup>477</sup> eine recht ausgiebige Vorbereitung erforderlich. Ähnlich komplex sind die Anleitungen beim Ablauf der Besprengungen und Waschungen bei der hinduistischen *Puja*<sup>478</sup>. Auch die Gründe, zu welchen Anlässen man ein rituelles Bad nehmen sollte, decken

---

<sup>476</sup> Vgl. Abschnitt „4.2.4.1 Samdhya“, 59-61

<sup>477</sup> Vgl. Abschnitt „4.3.4.1. Die *Mikwe* – Das jüdische Ritualbad“, 81-91

<sup>478</sup> Vgl. Abschnitt „4.2.4.2. Reinigung im Kontext des *Puja*-Rituals“, 61-62

sich nur teilweise, wie zum Beispiel nach Beendigung der Menstruation. So ist beispielsweise bei Abschluss der Brahmanenausbildung ein rituelles Bad vorgesehen, dies ist bei Abschluss der Rabbinerausbildung aber anscheinend nicht der Fall. Gemeinsam ist beiden Traditionen aber bei näherer Betrachtung die Vorstellung des „Neu- Auftauchens“, des Neubeginns. Sehr gut erkennbar ist dies anhand des Konvertitenbades<sup>479</sup> oder des Bades vor der Eheschließung<sup>480</sup> im Judentum. Auch das Brahmanenbad<sup>481</sup> im Hinduismus bedeutet einen neuen Abschnitt im Leben, da die Ausbildung zum Brahmanen nun beendet ist.

Vor den Mahlzeiten werden im Judentum die Hände gewaschen, in einigen hinduistischen Traditionen der höheren Kasten hingegen erfolgt teilweise ein Bad. Der Grund für diese unterschiedliche Entwicklung ist nur schwer nachzuvollziehen, möglicherweise liegt er aber unter anderem auch in der unterschiedlichen ökologischen Ausstattung der jeweiligen Ursprungsländer bezüglich der verfügbaren Wassermengen mitbegründet.

Ein weiterer Unterschied besteht in der Frage, wer genau eigentlich zu reinigen ist. Im klassisch-brahmanischen Hinduismus ist es diejenige Person, die sich verunreinigt fühlt, nicht aber der „Verunreiniger“. Die Motivation, die dahintersteht, ist zudem sozial begründet. Sie besteht in einer Verantwortung für den Familienverband, für die gesamte Gemeinschaft. Demgegenüber ist die Frage der Reinigung im Judentum anscheinend doch eher eine sehr individuell-persönliche, maximal auf den Ehepartner bezogene, Angelegenheit.

Gemeinsam ist beiden Religionen, dass die grundsätzliche Beurteilung von rein oder unrein von sozio-ökonomischen Regelungen bestimmt wird, die ihrerseits auf religiöse Schriften zurückgehen und auch damit begründet werden. Dasselbe gilt für die Erfordernisse zur Wiederherstellung der Reinheit und die Vorgaben hinsichtlich der Art und Weise, diese neuerlich zu erlangen.

Der für das alltägliche Leben der einzelnen Gläubigen wesentlichste Unterschied liegt zudem darin, dass nach hinduistischer Glaubenswirklichkeit der Reinheitsgrad eines Menschen durch sein mit der Geburt übernommenes Karma vorgegeben ist. Man kann sich zwar vorübergehend verunreinigen, ist man aber in

---

<sup>479</sup> Vgl. Abschnitt „4.3.4.1.3. Proselytentaufe“, 84

<sup>480</sup> Vgl. Abschnitt „4.3.4.1.2. Gründe für den Besuch der *Mikwe*“, 83-84

<sup>481</sup> Vgl. Abschnitt „4.2.4.3. Das Bad in der Brahmanenausbildung“, 62-63

eine als unrein geltende Kaste hineingeboren, gibt es keine Möglichkeit, die Reinheit im aktuellen Leben herzustellen oder zu verbessern. Damit verbunden ist daher auch der Zugang dieser Personen zum Göttlichen massiv begrenzt. Diese Vorstellung gibt es im Judentum nicht, hat aber bekanntlich sowohl auf das Leben der einzelnen Individuen als auch auf die soziale Struktur der Gemeinschaft immense Auswirkungen. Der Grund für diese gänzlich unterschiedliche Sichtweise liegt im komplett konträren Menschenbild. Ist es im Hinduismus der Mensch, der sich durch eine Vielzahl von Inkarnationen im besten Fall hocharbeitet und eines Tages dadurch und mit göttlicher Gnade das Rad der Inkarnationen durchbricht, geht man im Judentum von einem grundsätzlich reinen Menschen aus, der sich daher von Verunreinigungen mithilfe der Vorgaben der Tora auch durchaus wieder in seinem irdischen Leben davon reinigen kann. Zwar ist bei beiden Glaubensrichtungen eine Form von Erlösung möglich, allerdings handelt es sich je nach Reinheitsgrad unter Umständen doch um eine erheblich längere, mehrere Inkarnationen andauernde Zeitspanne.

## 5.5. Zeugung, Menstruation, Geburt und Tod

In der hinduistischen Tradition gibt es dezidierte Regelungen hinsichtlich der Zeugung. Menstruation wird als unrein angesehen und macht eine Seklusion erforderlich. Die entstehende Unreinheit ist übertragbar. In dieser Zeit sind zwei Bäder vorgeschrieben. Nach einer Geburt ist eine Reinigung mit Wasser, wenn möglich vom Ganges, vorgesehen. Speziell die entsöhnende Wirkung des Ganges kommt im Umgang mit Sterbenden beziehungsweise Verstorbenen zum Tragen. Diese sind zudem mit Wasser zu reinigen. Während der Verbrennung des Verstorbenen ist eine Wasserspende üblich. Auch die *Pindas* werden mit Wasser übergossen. Zehn Tage nach Eintritt des Todesfalls nimmt der Haupttrauernde, der während dieser Zeit von der Außenwelt abgeschottet lebt, ein Bad.<sup>482</sup>

Im Judentum gibt es aufgrund der *Taharat Hamischpacha* ebenfalls Einschränkungen hinsichtlich des möglichen Zeugungszeitpunkts. Die Menstruation führt zu Unreinheit welche übertragen werden kann und ebenfalls ein

---

<sup>482</sup> Vgl. „4.2.5. Zeugung, Menstruation, Geburt und Tod“, S. 63-68

anschließendes rituelles Bad vorsieht. Hinsichtlich der Geburt gibt es eine gewisse Zeitspanne der kultischen Unreinheit. Die Dauer hängt davon ab, ob das Kind männlich oder weiblich ist. Zudem ist nach einer Geburt ein Bad in der *Mikwe* vorgesehen. Auch in der jüdischen Tradition ist die Waschung der Toten vorgeschrieben, wobei hier ein fester Ablauf vorgegeben ist. Während der ersten sieben Tage nach der Bestattung besteht unter anderem ein Badeverbot für die Angehörigen. Eine Erdbestattung ist vorgeschrieben. In beiden religiösen Traditionen führt die räumliche Anwesenheit beim Todeszeitpunkt zu Verunreinigung.<sup>483</sup>

Hinsichtlich der Zeugung neuen Lebens gibt es in beiden religiösen Traditionen einen klar festgelegten Zeitraum, wobei in beiden Religionen ein vorheriges Bad vorgeschrieben ist. Im Judentum hat dies von der Frau zu erfolgen, im Hinduismus hingegen vom Mann. Über die dahinterliegenden Gründe kann nur spekuliert werden.

Die Menstruation gilt in beiden religiösen Traditionen als unrein. Beide Religionen kennen ein abschließendes Bad, wobei sich die Berechnung des Zeitpunkts, wann dieses zu erfolgen hat, deutlich unterscheidet. Im Hinduismus sind außerdem insgesamt zwei Bäder vorgeschrieben.

Nach einer Geburt ist für jüdische Frauen das Bad in der *Mikwe* vorgeschrieben. Für das Neugeborene gibt es anscheinend keine derartigen Bestimmungen. Im Hinduismus wird ein Bad von Mutter und Kind, sofern möglich im Ganges, empfohlen. Hier könnte erneut die Vorstellung der Göttlichkeit des Ganges eine Rolle spielen. Da hingegen die *Mikwe* der Reinigung dient, das Baby aber noch „rein“ ist, ist für dieses ein Bad in der *Mikwe* offenkundig nicht erforderlich.

Die Verwendung von Wasser im Umgang mit Sterbenden beziehungsweise Verstorbenen spielt in beiden Religionen eine wichtige Rolle, jedoch nur das Wasser gilt auch als erlösend. In beiden Fällen wird die Wirkung von Wasser in Zuge einer Waschung des Verstorbenen als reinigend interpretiert. Die Vorschriften hinsichtlich des genauen Ablaufs der Waschung erscheinen dabei im Judentum erheblich detaillierter. Beide religiösen Traditionen kennen zudem das Bad zum Ende der Trauerzeit. Während im Hinduismus eine Feuerbestattung

---

<sup>483</sup> Vgl. „4.3.5. Zeugung, Menstruation, Geburt und Tod“, S. 93-96

vorgesehen ist, ist im Judentum eine Erdbestattung vorzunehmen. Zudem kennt der Hinduismus die Wasserspende während der Bestattungszeremonie.

## 5.6. Die reinigende Wirkung von Wasser in Lebensmitteln

Wasser gilt im Hinduismus als rein, kann aber beim Kochen die charakterlichen Eigenschaften des Kochenden annehmen. Kocht man zum Beispiel Getreide in Wasser, wird dieses als *kaccá* im Sinne von „kalt“ eingeordnet.<sup>484</sup>

In der jüdischen Überlieferung kennt man das Spülen von eingesalzenem Fleisch mit Wasser. Da der gemeinsame Verzehr von Fleisch und Milch verboten ist, kann man sich zudem mittels Ausspülen des Mundes mit Wasser entsprechend Abhilfe verschaffen.<sup>485</sup>

Hinsichtlich des Einflusses von Wasser auf die Reinheit von Lebensmitteln sind die hinduistischen Bestimmungen erheblich detaillierter als jene des Judentums. In beiden Traditionen ist der Bedeutung der reinigenden Wirkung des Wassers in den Nahrungsmitteln beziehungsweise Speisevorschriften erkennbar.

---

<sup>484</sup> Vgl. „4.2.6. Die reinigende Wirkung von Wasser in Nahrungsmitteln“, S. 68-69

<sup>485</sup> Vgl. „4.3.6. Die reinigende Wirkung von Wasser in den Speisevorschriften“, S. 96-97

## Literaturverzeichnis

ABEGG, Emil (1956): Der Pretakalpa des Garuda-Purana. Eine Darstellung des hinduistischen Totenkultes und Jenseitsglaubens. De Gruyter, Berlin.

ADE, Dorothee / WILLMY, Andreas (2007): Die Kelten. Theiss, Stuttgart.

AGUS, Aharon R. E. (2001): Das Judentum in seiner Entstehung. Grundzüge rabbinisch-biblischer Religiosität. Kohlhammer, Stuttgart.

ALLEY, Kelly (2012): Ganga. In: Brill's Encyclopedia of Hinduism Online. [https://referenceworks-brillonline-com.uaccess.univie.ac.at/entries/brill-s-encyclopedia-of-hinduism/ganga-COM\\_1030210?s.num=0&s.f.s2\\_parent=s.f.book.brill-s-encyclopedia-of-hinduism&s.q=alley+ganga](https://referenceworks-brillonline-com.uaccess.univie.ac.at/entries/brill-s-encyclopedia-of-hinduism/ganga-COM_1030210?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.brill-s-encyclopedia-of-hinduism&s.q=alley+ganga) [Zugriff am: 23.03.2020]

ANGENENDT, Arnold (2011): Reinheit und Unreinheit. Anmerkungen zu „Purity and Danger“. In: Burschel, Peter / Marx, Christoph (Hg.): Reinheit. Böhlau, Wien Köln Weinmar. S. 48-73.

ASSMANN, Jan (2005): Die Lebenden und die Toten. In: Assmann, Jan / Maciejewski, Franz / Michaels, Axel (Hg.): Der Abschied von den Toten. Trauerrituale im Kulturvergleich. Wallstein, Göttingen. S. 16-36.

AURENZ, Andrea / HALLASS, Melanie (2009): Wasser in der Wüste. Am Beispiel von Naturerfahrungen in den Abrahamerzählungen das Lob und die Bewahrung der Schöpfung als Friedensaktivitäten im Nahen Osten gestalten. Dokumentation vom 09.09.2007. In: Baur, Katja (Hg.): Abraham. Impulsgeber für Frieden im Nahen Osten?! Ein friedenspädagogisches Studienprojekt evangelischer Hochschulen zum interreligiösen und interkulturellen Lernen in Jordanien und Israel. LIT Verlag, Wien.

BAHR, Petra (2000): Reinheit. In: Auffarth, Christoph / Bernard, Jutta / Mohr, Hubert (Hg.): Metzler Lexikon Religion. Gegenwart-Alltag-Medien. Band 3: Paganismus-Zombie. J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. S. 150-153.

BARTH, Hans-Martin (2002): Dogmatik. Evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligionen. 2. korr. Auflage, Chr. Kaiser Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh.

BEHR, Benita von (2000): Wasser. In: Auffarth, Christoph / Bernard, Jutta / Mohr, Hubert (Hg.): Metzler Lexikon Religion. Gegenwart-Alltag-Medien. Band 3: Paganismus-Zombie. J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. S. 640-644.

BETZ, Hans Dieter u. a. (Hg.) (2005): Religion in Geschichte und Gegenwart. Mohr Siebeck, Tübingen.

BIN GORION, Emanuel u. a. (2003): Philo-Lexikon. Handbuch des jüdischen Wissens. Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.

BURSCHEL, Peter / MARX, Christoph (2011): Reinheit. Böhlau, Wien.

BUSS, Johanna (2005): Gieriger Geist oder verehrter Vorfahr? Das „Doppelleben“ des Verstorbenen im newarischen Totenritual. In: Assmann, Jan / Maciejewski, Franz / Michaels, Axel (Hg.): Der Abschied von den Toten. Trauerrituale im Kulturvergleich. Wallstein, Göttingen. S. 181-198.

DOERING, Lutz (1999): Schabbat. Sabbathalacha und -praxis im antiken Judentum und Urchristentum. Mohr Siebeck, Tübingen.

DONIGER O'FLAHERTY, Wendy (2009): Hindu-Mythen. Die wichtigsten klassischen Texte. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.

DOUGLAS, Ian T. (2006): Anglicanism (Eposcopalianism). In: Riggs, Thomas (Hg.): Worldmark Encyclopedia of Religious Practices. Volume 1. Religions and Denominations. Thomson Gale, Farmington. S. 139-145.

DOUGLAS, Mary (2003): Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Routledge Classics, London and New York.

DREXLER, Josef (1999): Opfer. In: Auffarth, Christoph / Bernard, Jutta / Mohr, Hubert (Hg.): Metzler Lexikon Religion. Gegenwart-Alltag-Medien. Band 2: Haar – Osho-Bewegung. J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. S. 607-613.

ERBELE-KÜSTER, Dorothea (2008): Körper und Geschlecht. Studien zur Anthropologie von Leviticus 12 und 15. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn.

ERNST, Josef (2001): Wasser. II. Biblisch-theologisch. In: Kasper Walter u. a. (Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche. Zehnter Band. Herder, Freiburg im Breisgau. S. 985-986.

FIGL, Johann (Hg.) (2003): Handbuch Religionswissenschaft. Religionen und ihre zentralen Themen. Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck.

FLAKE, Kathleen (2006): Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. In: Riggs, Thomas (Hg.): Worldmark Encyclopedia of Religious Practices. Volume 1. Religions and Denominations. Thomson Gale, Farmington. S. 153-159.

FLEERMANN, Bastian (2009): Majim-Das Wasser im Judentum. In: Hirschfelder, Günther / Ploeger, Angelika (Hg.): Purer Genuss? Wasser als Getränk, Ware und Kulturgut. Campus Verlag, Frankfurt/Main. S. 133-148.

FRIEDRICHS, Kurt (1996): Das Lexikon des Hinduismus. Goldmann, München.

GÄCKLE, Volker (2014): Allgemeines Priestertum. Zur Metaphorisierung des Priestertitels im Frühjudentum und Neuen Testament. Mohr Siebeck, Tübingen.

GOETZ, J. (1956): Wasser. In: König, Franz (Hg.): Religionswissenschaftliches Wörterbuch. Die Grundbegriffe. Herder, Freiburg im Breisgau. S. 925-926.

GRÖTZBACH, Erwin (1994): Hindu-Heiligtümer als Pilgerziele im Hochhimalaya. In Erdkunde, Vol. 48, S. 181-193. <https://www.erdkunde.uni-bonn.de/archive/1994/hindu-heiligtumer-als-pilgerziele-im-hochhimalaya> [Zugriff am: 07.03.2020]

GRÜNSCHLOSZ, Andreas (2005): Wasser. In: Betz, Hans Dieter u. a. (Hg.): Religion in Geschichte und Gegenwart. Band 8. T-Z. Mohr Siebeck, Tübingen. S. 1311-1313.

GUTSCHOW Niels / MICHAELS, Axel (1993): Benares. Tempel und religiöses Leben in der heiligen Stadt der Hindus. DuMont, Köln.

HÄNEL, Dagmar (2009): Heiliges Wasser-Heilendes Wasser. Kulturanthropologische Überlegungen zu Handlungspraxen und Deutungen am Beispiel „Lourdes“. In: Hirschfelder, Günther / Ploeger, Angelika (Hg.): Purer Genuss? Wasser als Getränk, Ware und Kulturgut. Campus Verlag, Frankfurt/Main. S. 149-160.



HARRINGTON, Hannah K. (2004): The purity texts. T & T Clark International, London.

HARWAZINSKI, Assia Maria (2000): Reinigung/Hygiene/Körperpflege. In: Auffarth, Christoph / Bernard, Jutta / Mohr, Hubert (Hg.): Metzler Lexikon Religion. Gegenwart-Alltag-Medien. Band 3: Paganismus-Zombie. J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. S. 153-157.

HAUSER, Beatrix (2011): Das Vermitteln der Regel(n): Menstruelle Unreinheit in der performativen Praxis indischer Frauen. In: Burschel, Peter / Marx, Christoph (Hg.): Reinheit. Böhlau, Wien. S. 197-217.

HAUSSIG, Hans Wilhelm / SCHMALZRIEDT, Egidius (1994): Wörterbuch der Mythologie. Band VI. Götter und Mythen Ostasiens. Klett-Cotta, Stuttgart.

HEILER, Friedrich (1979): Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Herausgegeben von Christel Matthias Schröder. 2. Auflage, Kohlhammer, Stuttgart.

HEINE, Peter (2006): Fasten. In: Khoury, Adel Theodor / Hagemann; Ludwig / Heine, Peter (Hg.): Islam-Lexikon A-Z. Geschichten-Ideen-Gestalten. Herder, Freiburg im Breisgau. S. 193-195.

HELLER, Birgit (2019): Weltreligionen und Geschlecht. Rollen, Bilder und Ordnungen der Geschlechter in vergleichend-systematischer Perspektive. In: Labouvie, Eva (Hg.): Glaube und Geschlecht. Gender Reformation. Böhlau. Köln. S. 323-337.

HIRSCHFELDER, Günther / PLÖGER, Angelika (2009): Purer Genuss? Wasser als Getränk, Ware und Kulturgut. Campus Verlag, Frankfurt/Main.

HOCK, Klaus (2001): Waschung, Waschungen. I. Religionsgeschichtlich. In: Kasper, Walter u. a. (Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche. Zehnter Band. 3. Auflage, Herder, Freiburg im Breisgau. S. 982-983.

HOCK, Klaus (2001): Wasser. I. Religionsgeschichtlich. In: Kasper Walter u. a. (Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche. Zehnter Band. 3. Auflage, Herder, Freiburg im Breisgau. S. 984-985.

HÜNNERKOPF, R. (1987): Wasser. In: Bächtold-Stäubli, Hanns / Hoffmann-Krayer, Eduard (Hg.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Band 9. De Gruyter, Berlin. S. 107-122.

HÜNNERKOPF, R. (1987): Waschen. In: Bächtold-Stäubli, Hanns / Hoffmann-Krayer, Eduard (Hg.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Band 9. De Gruyter, Berlin. S. 101-107.

INTORP, Leonhard (2001): Wasser. IV. Frömmigkeitsgeschichtlich. In: Kasper, Walter u. a. (Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche. Zehnter Band. Herder, Freiburg im Breisgau. S. 988-989.

JAHANBAKHSH, Forough (2006): Shiism. In: Riggs, Thomas (Hg.): Worldmark Encyclopedia of Religious Practices. Volume 1. Religions and Denominations. Thomson Gale, Farmington. S. 380-388.

JÜTTE, Robert (2016): Leib und Leben im Judentum. Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Berlin.

KAISER, Otto (2008): Vom offenbaren und verborgenen Gott. Studien zur spätbiblischen Weisheit und Hermeneutik. De Gruyter, Berlin.

KIESENHOFER, Claudia (2001): Heiliges Wasser. Ein phänomenologischer Literaturbericht über die Bedeutung des Elements Wasser als religiöses Symbol aus religionsethnologischer Sicht. Diplomarbeit, Wien.

KÖLVER, Bernhard (2003): Das Weltbild der Hindus. Herausgegeben von Adalbert Gail. Reimer, Berlin.

KOPP-MARX, Michaela / LANGENHORST, Georg (2014): Die Wiederentdeckung der Bibel bei Patrick Roth. Von der „Christus-Trilogie“ bis „SUNRISE. Das Buch Joseph“. Wallstein, Göttingen.

KRANEMANN, Benedikt (2001): Wasser. III. Liturgisch. In: Kasper, Walter u. a. (Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche. Zehnter Band. Herder, Freiburg im Breisgau. S. 986-988.

KRAUSS, Samuel (1930): Wasser. In: Herlitz, Georg / Kirschner, Bruno (Hg.): Jüdisches Lexikon. Band IV/2 S-Z. Jüdischer Verlag, Berlin. S. 1344.

KÜRSCHNER-PELKMAN, Frank (2005): Das Wasser-Buch. Lembeck, Frankfurt am Main.

LOTH, Hans-Jürgen (1999): Nr. 79 Umwelt als Rechtsgut in rabbinischer Literatur. In: Hunold, W. Gerfried (Hg.): Texte zur Theologie. Moralthologie I: Ökologische Theologie und Ethik. Verlag Styria, Graz. S. 257-259

LÜCK, Helmut E. (1993): Psychologie sozialer Prozesse. Eine Einführung in das Selbststudium der Sozialpsychologie. 3. überarbeitete Auflage, Leske & Budrich, Opladen.

LURKER Manfred (2014): Lexikon der Götter und Dämonen. 3. Auflage, Körner, Stuttgart.

LURKER, Manfred (1987): Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole. 3. Auflage, Kösel, München.

MACKENZIE, Simon P. M. (1982): Ganges. Der heilige Strom Indiens. Herder, Freiburg im Breisgau.

MALINAR, Angelika / VÖHLER, Martin (Hg) (2009): Un/Reinheit im Kulturvergleich. Konzepte und Praktiken im Kulturvergleich. Fink, München.

MALINAR, Angelika: Purity and Impurity. In: Brill's Encyclopedia of Hinduism Online. [https://referenceworks-brillonline-com.uaccess.univie.ac.at/entries/brill-s-encyclopedia-of-hinduism/purity-and-impurity-COM\\_2050260?s.num=0&s.f.s2\\_parent=s.f.book.brill-s-encyclopedia-of-hinduism&s.q=Purity+and+Impurity+malinar](https://referenceworks-brillonline-com.uaccess.univie.ac.at/entries/brill-s-encyclopedia-of-hinduism/purity-and-impurity-COM_2050260?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.brill-s-encyclopedia-of-hinduism&s.q=Purity+and+Impurity+malinar) [Zugriff am: 08.03.2020]

MBITI, John S. (1974): Afrikanische Religion und Weltanschauung. De Gruyter, Berlin.

MICHAELS, Axel / MISHRA, Anand (2010): Manusmṛti. Manus Gesetzbuch. Verlag der Weltreligionen, Berlin.

MICHAELS, Axel (2006): Der Hinduismus. Geschichte und Gegenwart. Beck, München.

MOGHE, Shantaram G. (2000): History of Dharma-Sastra in Essence. Bhārataratna Mahāmāhopādhyāya Dr. P. V. Kane's. MM. Dr. P. V. Kane Memorial Trust, Mumbai.

MURPHY, Frederick J. (1993): Pseudo-Philo. Rewriting the Bible. Oxford University Press, New York.

NEIFEIND, Harald (1999): Der Nahost-Konflikt: Historisch. Politisch. Literarisch. In: Schriftenreihe des Deutsch-Israelischen Arbeitskreises für Frieden im Nahen Osten. Band 34. Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts.

NOTZ, Klaus-Josef (1998): Das Lexikon des Buddhismus. Band 2. N-Z. Herder, Freiburg im Breisgau.

OESTIGAARD, Terje (2011): Chapter 3: Water. In: Insoll, Timothy (Hg.): Oxford Handbook of the Archaeology of Ritual and Religion. Oxford Univ. Press, Oxford. S. 38 bis 50.

OSTEN-SACKEN, Peter von der / ROZWASKI, Chaim Z. (2014): Die Welt des jüdischen Gottesdienstes. Feste, Feiern und Gebete. 2. Auflage, Institut Kirche und Judentum, Berlin.

PANZER, F. (1987): Wasserdrachen. In: Bächtold-Stäubli, Hanns / Hoffmann-Krayer, Eduard (Hg.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Band 9. De Gruyter, Berlin. S. 124-126.

PANZER, F. (1987): Wassergeister. In: Bächtold-Stäubli, Hanns / Hoffmann-Krayer, Eduard (Hg.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Band 9. De Gruyter, Berlin. S. 127-191.

PENTON, M. James (2006): Jehovah's Witnesses. In: Riggs, Thomas (Hg.): Worldmark Encyclopedia of Religious Practices. Volume 1. Religions and Denominations. Thomson Gale, Farmington, S. 190-195.

PETZEL, Paul / RECK, Norbert (2017): Von Abba bis Zorn Gottes. Irrtümer aufklären. Das Judentum verstehen. Patmos, Ostfildern.

RIEDEL, Wolfgang (2006): Wasser. In: Auffarth, Christoph / Kippenberg Hans G. / Michaels, Axel (Hg.): Wörterbuch der Religionen. Körner, Stuttgart. S. 564-565.

RIGGS, Thomas (2006): Worldmark Encyclopedia of Religious Practices. Volume 3. Countries. Thomson Gale, Farmington.

RINSCHADE, Gisbert (1999): Religionsgeographie. Westermann Schulbuchverlag, Braunschweig.

SACHS, Hannelore / BADSTÜBNER, Ernst / NEUMANN, Helga (1975): Christliche Ikonographie in Stichworten. Kösel, München.

SCHÄRF, Tamara (2015): Die Stellung der jüdischen Frauen in Wien: Rollen, Bilder und Status von Frauen in der jüdischen Gemeinde Wien., Diplomarbeit, Wien.

SCHEBESTA, P. (1956): Weltschöpfung. In: König, Franz (Hg.): Religionswissenschaftliches Wörterbuch. Die Grundbegriffe. Herder, Freiburg im Breisgau. S. 931-934.

SCHLEBERGER, Eckard (1997): Die indische Götterwelt. Gestalt, Ausdruck und Sinnbild. Ein Handbuch der hinduistischen Ikonographie. 2. Auflage, Diederichs, München.

SCHMITZ, Bertram (2006): Vom Tempelkult zur Eucharistiefeier. Die Transformation eines Zentralsymbols aus religionswissenschaftlicher Sicht. LIT Verlag, Berlin.

SCHWEIZER, Gerhard (2011): Pilgerorte der Weltreligionen. Auf Entdeckungsreise zwischen Tradition und Moderne. Patmos, Ostfildern.

SCHWIKART, Georg (2007): Tod und Trauer in den Weltreligionen. Verlagsgemeinschaft Topos plus, Kevelaer.

SIMEK, Rudolf (2006): Lexikon der germanischen Mythologie. 3. Auflage, Körner, Stuttgart.

SKLAR, Jay (2008): Sin and Impurity: Atoned oder Purified? In: Schwartz, Baruch J. (Hg.): Perspectives on Purity and Purification in the Bible. Bloomsbury Publishing, New York. S. 18-31.

SPIES, O. (1956): Reinheit, islam. In: König, Franz (Hg.): Religionswissenschaftliches Wörterbuch. Die Grundbegriffe. Herder, Freiburg im Breisgau. S. 703.

STAUBLI, Thomas (2011): Antikanaanismus. Ein biblisches Reinheitskonzept mit globalen Folgen. In: Burschel, Peter / Marx, Christoph (Hg.): Reinheit. Böhlau, Wien. S.349-387.

STEWART, David Tabb (2008): Does the priestly purity code domesticate women? In: Schwartz, Baruch J. (Hg.): Perspectives on Purity and Purification in the Bible. Bloomsbury Publishing, New York. S. 65-73.

WASSERFALL, Rahel R (1999): Women and Water: Menstruation in Jewish Life and Law. Brandeis University Press, Hannover.

WIDENGREN, Geo (1969): Religionsphänomenologie. De Gruyter, Berlin.

WOSCHITZ, Karl Matthäus (2003): Fons Vitae-Lebensquell. Sinn- und Symbolgeschichte des Wassers. Herder, Freiburg im Breisgau.

ZIMMER, Heinrich (2000): Indische Mythen und Symbole. 7. Auflage, Hugendubel, Kreuzlingen/München.

## Broschüren

Der Wasserweg in Stichworten. Lourdes: NDL editions.

## Internet

Einheitsübersetzung:

<https://www.bibleserver.com/EU/1.Mose1> [Zugriff am: 08.04.2020]

<https://www.bibleserver.com/EU/1.Mose6> [Zugriff am: 06.04.2020]

<https://www.bibleserver.com/EU/2.Mose14> [Zugriff am: 02.04.2020]

<https://www.bibleserver.com/EU/2.Mose30> [Zugriff am: 06.04.2020]

<https://www.bibleserver.com/EU/3.Mose6> [Zugriff am: 06.04.2020]

<https://www.bibleserver.com/EU/3.Mose8> [Zugriff am: 06.04.2020]

<https://www.bibleserver.com/EU/3.Mose11> [Zugriff am: 06.04.2020]

<https://www.bibleserver.com/EU/3.Mose15> [Zugriff am: 06.04.2020]

<https://www.bibleserver.com/EU/3.Mose16> [Zugriff am: 06.04.2020]

<https://www.bibleserver.com/EU/3.Mose17> [Zugriff am: 06.04.2020]

<https://www.dw.com/de/der-klimawandel-bedroht-den-heiligen-ganges/a-41084269>

[Zugriff am: 05.04.2020]

<https://www.pujyaswamiji.org/seva/gap/> [Zugriff am: 05.04.2020]

<http://mowr.gov.in/about-us/organisations/nmcg> [Zugriff am: 05.04.2020]

<https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/government-forms-jal-shakti-ministry-by-merging-water-resources-and-drinking-water-ministries/articleshow/69596516.cms?from=mdr> [Zugriff am: 05.04.2020]

<https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/g/geburt-im-hinduismus> [Zugriff am: 28.12.2019]

[http://www.mahabharata.pushpak.de/buch3/mahabharata\\_b03k187.html](http://www.mahabharata.pushpak.de/buch3/mahabharata_b03k187.html) [Zugriff am: 02.04.2020]

<https://www.stilvolle-grabsteine.de/ratgeber/bestattungsrituale-hinduismus/> [Zugriff am: 05.04.2020]

<https://www.thejc.com/judaism/jewish-words/techines-1.8005> [Zugriff am: 27.12.2019]

[http://www.annette-boeckler.de/aboeckler/juedische\\_frauen\\_beten.htm#techines](http://www.annette-boeckler.de/aboeckler/juedische_frauen_beten.htm#techines) [Zugriff am: 27.12.2019]

<https://www.talmud.de/tlmd/die-mikweh/> [Zugriff am: 27.12.2019]

<https://jg-dortmund.de/de/mikwe> [Zugriff am: 27.12.2019]

<https://www.zentralratderjuden.de/judentum/riten-und-gebraeuche/mikwa-ein-symbol-der-neugeburt/> [Zugriff am: 07.04.2020]

[https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/mikwe/faq/121762.html#slot\\_100\\_2](https://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/mittelalter/mikwe/faq/121762.html#slot_100_2) [Zugriff am: 27.12.2019]

[https://de.chabad.org/library/article\\_cdo/aid/787904/jewish/Der-monatliche-Honeymoon.htm](https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/787904/jewish/Der-monatliche-Honeymoon.htm) [Zugriff am: 27.12.2019]

<https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/mikwe/ch/17dec21ead48ac6173f87504f3d7baa1/> [Zugriff am: 27.12.2019]

<https://www.juedische-allgemeine.de/religion/vorsicht-ansteckend/> [Zugriff am: 27.12.2019]

<https://www.juedische-allgemeine.de/religion/nicht-nur-sauber-sondern-rein/> [Zugriff am: 27.12.2019]

<http://www.hagalil.com/judentum/torah/rabbi-waskow/reinheit.htm> [Zugriff am: 27.12.2019]

[https://de.chabad.org/library/howto/wizard\\_cdo/aid/877473/jewish/6-Rituelles-Hndewaschen.htm](https://de.chabad.org/library/howto/wizard_cdo/aid/877473/jewish/6-Rituelles-Hndewaschen.htm) [Zugriff am: 27.12.2019]

<https://www.juedische-allgemeine.de/glossar/netillat-jadajim/> [Zugriff am: 27.12.2019]

[https://de.chabad.org/library/article\\_cdo/aid/1027940/jewish/Hndewaschen-am-Morgen.htm](https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/1027940/jewish/Hndewaschen-am-Morgen.htm) [Zugriff am: 27.12.2019]

<https://zeremonienleiter.eu/sc/beerdigungen/juedische-beerdigung> [Zugriff am: 05.04.2020]

<http://www.hagalil.com/judentum/gebet/tahara.htm> [Zugriff am: 27.12.2019]

[https://de.chabad.org/library/article\\_cdo/aid/1062064/jewish/Die-Grundlagen.htm](https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/1062064/jewish/Die-Grundlagen.htm) [Zugriff am: 27.12.2019]

<http://www.juedisches-lehrhaus-goettingen.de/trauer.html> [Zugriff am: 27.12.2019]

[https://www.gov.il/en/Departments/General/history\\_ministry](https://www.gov.il/en/Departments/General/history_ministry) [Zugriff am: 06.04.2020]

[https://www.gov.il/en/departments/general/water\\_authority1](https://www.gov.il/en/departments/general/water_authority1) [Zugriff am: 06.04.2020]

<https://www.ard-telaviv.de/meister-im-wassersparen/> [Zugriff am: 06.04.2020]

<https://www.juedische-allgemeine.de/religion/willkommen-in-der-huette/> [Zugriff am: 07.04.2020]

<https://www.juedische-allgemeine.de/religion/verbunden-sein/> [Zugriff am: 27.12.2019]

[https://de.chabad.org/library/article\\_cdo/aid/5267/jewish/Das-Schpfen-des-Wassers.htm](https://de.chabad.org/library/article_cdo/aid/5267/jewish/Das-Schpfen-des-Wassers.htm) [Zugriff am: 28.12.2019]

<https://www.talmud.de/tlmd/kaschrut-die-juedischen-speisevorschriften/> [Zugriff am: 27.12.2019]

<http://www.judentum-projekt.de/religion/religioesegrundlagen/speise/index.html> [Zugriff am: 27.12.2019]

<http://www.payer.de/judentum/jud504.htm> [Zugriff am: 27.12.2019]



<https://www.juedische-allgemeine.de/allgemein/lebensspender/> [Zugriff am: 28.12.2019]

<https://www.worldwidewings.de/bibel/frauen-in-den-heiligen-schriften/11-frauen-der-torah/> [Zugriff am: 05.04.2020]

[https://www.partenia.org/partenia\\_1996\\_2006/ger/b\\_0610d.htm](https://www.partenia.org/partenia_1996_2006/ger/b_0610d.htm) [Zugriff am: 05.04.2020]

<https://www.juedische-allgemeine.de/glossar/zniut/> [Zugriff am: 06.04.2020]

<https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/reinheit-unreinheit-reinigung-at/ch/d273de4486cc4400679f2dc91590c5ee/> [Zugriff am: 05.01.2019]

<http://relilex.de/proselytentaufe/> [Zugriff am: 06.04.2020]

<https://www.hagalil.com/judentum/gebet/brakhoth/lechajim.htm> [Zugriff am: 06.04.2020]

<http://www.imperium-romanum.info/wiki/index.php?title=G%C3%B6tter> [Zugriff am: 15.08.2018]

<http://12koerbe.de/arche/cordan-2.htm> [Zugriff am: 24.03.2020]

<http://www.wikingerzeit.net/kultur-der-wikinger/glaube-der-wikinger/goetter/asen/odin.html> [Zugriff am: 01.03.2020]

<https://www.bestattungsvergleich.de/ratgeber/bestattung-im-christentum/> [Zugriff am: 02.04.2020]

<http://www.islamheute.ch/Bestattungsregeln.htm> [Zugriff am: 02.04.2020]

<https://christineschirmmacher.info/tag/totenwaschung/> [Zugriff am: 02.04.2020]

<https://www.erzdioezese-wien.at/pages/inst/14426355/glaubenundfeiern/gebete/article/53903.html> [Zugriff am: 02.04.2020]

## Anhang

### Abstract

Das Element Wasser spielt in nahezu allen Religionen eine wesentliche Rolle. Die Bedeutung, die dem Wasser dabei zukommt, ist äußerst vielschichtig, sei es seine belebende Wirkung, wie sie in vielen Schöpfungsmythen oder in Ritualen zum Ausdruck kommt, aber umgekehrt auch seine zerstörerische Wirkung. Ein weiterer zentraler Aspekt des Wassers ist die Verwendung als heilendes Mittel. Andere Aspekte betreffen die Bereiche der Initiation, der Divination, der Entsühnung oder des Bereichs Nahrung und Enthaltung. Die große Vielfalt an Wassergottheiten und Wasserwesen belegt die verbreitete Wahrnehmung als göttliche Macht. Von fundamentaler religiöser Bedeutung ist die reinigende Kraft des Wassers.

In der vorliegenden Masterarbeit über die Bedeutung von Wasser in Religionen wird die reinigende Kraft des Wassers in den Mittelpunkt gerückt. Dabei werden zunächst die unterschiedlichen Formen der Reinigung in den verschiedenen Religionen geschildert. Die reinigende Wirkung ist dabei sowohl materiell als auch metaphorisch zu verstehen. Reinigung ist nicht nur ein Mittel zur Herstellung von körperlicher Reinheit, sondern auch der Entsühnung, der Wiederherstellung eines ursprünglichen oder die Erlangung eines idealtypischen Zustands, durch welchen der Kontakt mit dem Göttlichen überhaupt erst möglich wird. Somit dient Reinigung oft auch als Abgrenzung vom Profanen.

In weiterer Folge wird in der Masterarbeit ein Vergleich zwischen den beiden religiösen Traditionen des Hinduismus und des Judentums gezogen. Dabei werden die jeweiligen Reinheitsbegriffe und die diesbezügliche religiöse Praxis im Hinduismus und im Judentum näher erörtert. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen, wird der jeweils gleiche Aufbau gewählt. Dabei wird unter anderem näher auf die Bedeutung Gangas beziehungsweise auf die Mikwe eingegangen. Am Ende werden die einzelnen Abschnitte miteinander verglichen und daraus ein Resümee gezogen.

## Abstract

The element of water plays an essential role in almost all religions. In this context, the importance of water is extremely complex, be it its invigorating effect, as it is expressed in many creation myths or rituals, but also, conversely, its destructive effect. Another central aspect of water is its use as a healing agent. Other aspects relate to initiation, divination, penance, or food and abstinence. The great variety of water deities and water creatures confirms the widespread perception as divine power. The purifying power of water is of fundamental religious importance.

This master thesis on the importance of water in religions focuses on the cleaning power of water. First, the different forms of cleaning in the different religions are described. The cleaning effect is to be understood both materially and metaphorically. Purification is not only a means of producing physical purity, but also of atonement, restoration of an original state or the attainment of an ideal-typical state, which makes contact with the divine possible in the first place. So cleaning often serves as a differentiation from the profane.

Subsequently, the master's thesis compares the two religious traditions of Hinduism and Judaism. The respective terms of purity and the relevant religious practice in Hinduism and Judaism are discussed in more detail. The same structure is chosen to enable better comparability. Among other things, the meaning of Ganga or the Mikveh is discussed in more detail. At the end, the individual sections are compared and a summary is drawn.

## Lebenslauf

### Personalien

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Name               | Bernadette Reiskopf, BA MA |
| Staatsbürgerschaft | Österreich                 |

### Beruflicher Werdegang

|                         |                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juli 1996 bis Juni 2001 | Verschiedenste Tätigkeiten in der Privatwirtschaft<br>neben dem Studium in den Bereichen<br>Gastronomie, Bürobereich und Marktforschung |
| Juli 2001 bis laufend   | Verschiedene Bereiche innerhalb des Magistrats der<br>Stadt Wien                                                                        |

### Abgeschlossene Ausbildungen

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1996 | Matura (Wirtschaftskundliches Realgymnasium)                                        |
| 2010 | Abschluss Bachelorstudium „Public Management“,<br>(Fachhochschule Campus Wien)      |
| 2017 | Abschluss Managementlehrgang für die mittlere<br>Führungsebene (Magistrat Wien)     |
| 2019 | Abschluss Masterstudium “Personal und Organisation”<br>(Universität Koblenz-Landau) |