

I. Einführung :

Etymologie und Hermeneutik des Begriffs "Dakṣināmūrti"
Geographische Verbreitung
Ursprungstheorien
Funktionale Stellung im Tempel und Kultus
Relevante ikonographische und ikonologische Texte

2. Standortbestimmung Dakṣināmūrtis :

religionsgeschichtlich
kunstgeschichtlich

3. Klassifikation der Dakṣināmūrti :

religionsgeschichtlich: Śaiva-Siddhānta
kunstgeschichtlich : - ikonographisch (Śilpaśāstras)
- ikonologisch

4. Dakṣināmūrti in der darstellenden Kunst :

4.1. 3 Haupttypen: - Jñāna-Vyākhyāna-Dakṣināmūrti
- Yoga- " "
- Vīnādhara- "

4.2. Jñāna-Vyākhyāna-Dakṣ.	}	I. Ikonographie: - Śilpaśāstra - Beisp. a.d. Kunst - Evaluation/Abweicht. - Embleme des Typs
4.3. Yoga-Dakṣ.		
4.4. Vīnādhara-Dakṣ.		
		2. Ikonologie : - Indigen - Kunstgeschichtl. - Religionsgesch.
		3. Ikonograph.-Ikonolog.Parallelen

4.5. Hybride Formen: - Jñāna-Yoga-Dakṣ.
- Yoga-Vyākhyāna-Dakṣ. etc.

4.6. Wiederkehrende Elemente der verschiedenen Typen und Formen
Ikonographisch
Ikonologisch

4.7. Dakṣināmūrti und ihre Parallelen :

Kunstgeschichtlich : Ikonograph.-Ikonolog. Affinitäten
/Religionsgesch.
- Hinduismus: Natarājā/Mahāyogin/
Arūṇācalaśvara/Yogेशvara/Proto-Paśupati/
Bṛhaspati//Lakulīśa/
Śaṅkara etc.
- Buddhismus: Dhyāni-, Mānuṣi-, Buddh
Bodhisattvas, Śaktis

5. Dakṣiṇāmūrti in Literatur und Denken
- 5.1. Mythologie: BhPur. IV.6.3Iff. u.a.
- 5.2. Philosophie: Dakṣiṇāmūrti-Upaniṣad
Mahēśvara-Sūtra / Rāmaṇa Mahārṣi
- 5.3. Lyrik : Dakṣiṇāmūrti-Stotra des Śaṅkarāchārya(?)
Hymnen von Tāyumanjavar
Invokation von Rāmaṇa Mahārṣi
6. Wesen und Funktion Dakṣiṇāmūrtis
- 6.1. Soteriologisch : Paramaguru (Mouna, Darśan, Jñāna)
- 6.2. Eschatologisch : Saṃhāra

(Ausgewählte Bibliographie)

- Ashton L. (ed.) The Art of India and Pakistan, London 1947/48.
pl.36(289) ;63 kun 52 C 50
- *Balasubrahmanyam S.R. Early Chola Art. Part I. Bombay etc. 1966.
pl. 17b ,25 ,103b u. passim. kun 67 C 102
- HD Banerjea J.N. The Development of Hindu Iconography. Univer-
sity of Calcutta 1956. 470ff. eth 62 C 217
- Bhattacharya B. Saivism and the Phallic World. 2 vols. Bombay et
1975. rel 78 C 139
- HD *Boner A. Principles of Composition in Hindu Sculpture.
Leiden 1962. 195ff.;pl.22. kun 63 C 61
- *Daniélou A. Le Polythéisme Hindou. Buchet/Chastel 1960.
320f. ; 328 pl.5. rel 51 A 37
- °Goetz H. Fünftausend indische Kunst. Baden-Baden
1959. pl.188 pl. kun 62 C 59
- °Gonda J. Medieval Religious Literature in Sanskrit.
Wiesbaden 1977. 163ff., 180ff. inf
- HD Hackin J. La Sculpture Indienne et Tibétaine au Musée
Guimet. Paris 1931. II; pl.25. kun 52 D 3
- Havell E.B. The Art Heritage of India. Bombay 1964.
(Rev. ed. with notes by Pramod Chandra)
pl. 6b. kun 52 C 57
- Jouveau-Dubreuil G. Iconography of Southern India. Paris 1937.
32f. ;pl.15f. kun 52 C 49
- Kirfel W. Symbolik des Hinduismus und des Jinismus.
Stuttgart 1959. rel 51 O 56
- *Liebert G. Iconographic Dictionary of the Indian Religions
Leiden 1976.
- *Moeller V. Die Mythologie der vedischen Religion und des
Hinduismus. I.Abt.: Die Alten Kulturvölker,
8.Lieferung in: Wörterbuch der Mythologie,
hg. von H.W.Haussig, Stuttgart 1966. inf 87 C 5
- Nataraja Guru The Life and Teachings of Sri Narayana Guru.
1968, Cochin. Ch. XI: The Word and the Silence
u. passim.
- * Rao T.A.G. Elements of Hindu Iconography. Vol.II, Part I, 2
New York 1968. p1:273ff.; pl.71-81. kun 68 C I
p2:137ff (Agama-Texte)
- HD Sastri H.K. South Indian Images of Gods and Goddesses.
Madras 1916(1974). 89ff.; fig.54ff. kun 52 B 3
- Schrader F.O. Der Hinduismus, in: A.Bertholet (Hg.), Religion
geschichtliches Lesebuch I4. Tübingen 1930. 60ff.
- *Sivaramamurti C. Satarudriya.... New Delhi 1976. pl. 12,23,51,59; 5.11,66ff.
Ders. Indien, Kunst und Kultur. Freiburg etc. 1978.
38,80ff,84,179; pl. 58,744,1034,1047.
- °Srinivasan P.R. Bronzes of South India. Madras 1963. Passim
kun 65 D II
- Sri Ramana Maharshi Talks. Tiruvannamalai 1972. Passim.
- Zimmer H. The Art of Indian Asia. 2vols. New York 1960.
pl. 410(vol.2).(compl. a. ed. by J.Campbell)
- Ders. Maya. Der indische Mythos. Frankfurt/M. 1978.

Geograph. Verbreitung und Ursprungstheorien

Dakṣ. gibt es in der darstellenden Kunst v.a. in südind. Bronzefiguren und südind. Tempel-Reliefs ab der Pallava-Zeit. Die vier Erscheinungsformen Śiva's als Dakṣ., nämlich als Lehrer und Meister der Śāstras, des erlösenden Wissens, des Yoga und der Musik, sind wesentlich südindischen Charakters,⁶ auch wenn es vereinzelte Darstellungen Dakṣ. im Norden gibt. Die älteste Darstellung Dakṣ. überhaupt ist uns ca. in ~~einer~~ Sunga-Terrakotten (185-72v.Chr.)⁵ in Form der Viṇādhara-Dakṣ. erhalten. (Sivaramamurti 81).⁴ Die zahlreichen südind. Darstellungen sind darauf zurückzuführen, dass in allen Hindu-Tempeln, Vaiṣṇava und Śaiva, in der Nische der Südseite des Hauptschreines ^{und der Gṛīva + Śikhara} eine Dakṣ.-Figur eingerichtet werden soll³, d.h. die meisten Dakṣ. sind vimānadevatās, die aber, wie alle Śaivamūrtis ausser dem Naṭarāja, nur zum Zweck der Meditation verehrt werden dürfen. In den Prozessionen werden die Dakṣ. in Form der Bronze-Figuren mitgeführt.

Ikonologie (allgemein)

Śiva ist sarvavid (Mbh.Dr.202.102). Er ist die Seele des Wissens, allem Wissen unzugänglich, und das Höchste alles Wissens; er entzieht sich allem Wissen. (202.18) Prof.B.N.Goswamy: "We are only trying to touch the fringe of Śiva." Śiva ist Jagadyoni: Mbh.Dr.173.74: rūpaṃ jyotiḥ śabda ākāśavāyuh sprśaḥ svādyamīsalilaṃ gandhā ur kālo brahmā brahma ca brāhmanāśc tvatsambhūtaṃ...
 (Form+Licht, Klang, Himmel+Wind Berührung+Geschmack, Wasser, Geruch+Erde, Zeit, Brāhma, Veda+Brahmanen, sind aus Dir entstanden...)

Er ist Jagadguru, der Erlösung von den irdischen Banden gewährt; "Of Him there is no master, in the world; no ruler; nor is He (detectable) by any mark or sign..." (Svet. 6.9.)
über v. Chakrab.

Ikonographische Texte

Die von Rao für die ikonograph. Beschreibung herangezogenen Texte (S.137ff. -Bd.II,2) bilden drei Śaiva-Āgamas, die, obschon ursprünglich wohl älter, zwischen 500 und 1000n.Chr. zu datieren sind, und Teile des Śilparatna ^{(später Text). Die Āgama-lit. handelt im Allgem. über: Jñāna (→ mokṣa); Yoga (→ kriyā, Caryā) deren Ursprünge dunkel sind}

Nach dem Śaiva-Siddhanta sind sämtliche Śaiva-Āgamas von den 5 "Gesichtern" der teils formlosen teils formhaften Gestalt Sadāśivas, dem sog. Pañcamukhalinga, der Welt verkündet worden: Das wichtigste der drei Āgamas und dieser Lit.Gattung überhaupt, das Kāmikāgama¹, und das Kāranāgama², gelten als vom Sadyojāta-mukha^(Westen, Luft) offenbart, und das dritte, Amsumadbhedāgama, vom Vāmadeva-mukha (Norden, Wasser). (Rao 3

⁶ s. vgl. S. 7 Nannāyāgama Keliḥ u. S. 8 Bower pl. 22
¹ hrv: Ullara-
³ s. vgl. Baner pl. 4+37.
⁴ Ursprungstheorien (Raukaiik)
⁵ im Lexikon in Kanona-Sammlung (Śaiv. 111)
 Bd. +Gonda

Ikonographie

Klassifikation: Nach dem Śaiva-Siddhānta, der südind. Śaiva-Phil. auf der Grundlage der Āgamas und der Dichtungen der Nāyan(m)ārs und unter Einfluss des Vedānta entstanden, werden drei tattvas, Wesenheiten oder Realitäten, unterschieden:

Śiva   niṣkalā (formlos) = tattva   = sūkṣma
Sadāśiva   sakalā-niṣkalā   = prabhāva = sthūla-sūkṣma
Maheśa   sakalā   = mūrti   = sthūla

Die Ausdehnung bzw. Manifestierung Śiva's vermittelt seiner Sakti^{maṣva} besteht in der Sukzession von 36 tattvas, die das Universum und die Wesen konstituieren (gemeinsam mit kashmir. Śaivismus). Aus dem letzten der fünf tattvas des Sadāśiva, dem Karmeśa bzw. Īśāna (= Īśvara), ging Maheśamūrti hervor, dem Agenten der Schöpfung (sṛṣṭi), der Erhaltung (sthiti) und der Auflösung oder Reabsorption (laya) bzw. saṃhāra).

Maheśamūrti manifestiert sich in 25 Spielarten (līlās) in schrecklicher (ugra) und gnädiger (śāntya) Gestalt. Dakṣ. zählt unter den 25 līlāmūrtis zu den Friedfertigeren und wichtigeren Formen* die im Kārānāgama aufgezählt werden. Dakṣ. wird auch im Silpasāra unter den 16 populären Śivamūrtis aufgezählt.

Wie ebenfalls in den Āgamas, werden (in der Ikonographie) die Śaivamūrtis in vier Klassen, Hauptklassen untergeordnet, dem Saṃhāramūrtis, Anugrahāmūrtis, Nṛttamūrtis und Dakṣiṇāmūrtis, und die übrigen in einer gemischten fünften Klasse untergebracht.

Mit Ausnahme von Moeller, ^{(I66) + Gupta (64)} die die Jñānamūrti und die Vyākhy.mūrti zu einer Erscheinung zus. fassen, differenzieren alle übrigen Ikonographen, entsprechend den Āgamas, 4 Erscheinungsformen Dakṣ.: ^(Supte unterscheiden nur ideologisch 4 Formen: 45)

Vyākhyāna-Dakṣ.	, Dakṣ. als Lehrer	der śāstras (sarvavid)
Jñāna-Dakṣ.	, " "	des erlösenden, höheren Wissens und der Erkenntnis (jñānātmanā)
Yoga-Dakṣ.	, " "	und belehrendes Beispiel des Yoga (mahāyogin)
Vīnādhara-Dakṣ.	, " "	der Musik (z.B. nāṭarāja)

Allen vier Erscheinungsformen gemeinsam ^{sollten} sind folgende Charakteristika ^{sein}

Wie im Pūrva-Kārānāgama gefordert, werden die Dakṣ. nebst 6 anderen Śivamūrtis ohne Devī dargestellt, während sie in all anderen Śaivamūrtis mitdargestellt werden soll.

Wiederum laut Kārānāgama soll die Farbe Dakṣ. (als auch jene der Nṛttamūrtis und Kaṅkalamūrtis) weiss sein, was aber nicht durchgehend befolgt wird, während alle übrigen Śaivamūrtis korallenrot sein sollen. (Rao II, II7)

Die Behauptung Liebert⁽⁸⁶⁾, dass die Vyākhy.mudrā emblematisch, also sinnbildlich und kennzeichnend sei für Dakṣ., trifft v.a. auf Dakṣ. als vīnādhara nicht zu, aber auch nicht immer auf die Jñāna- und Yogamūrti. Auch Sivaramamūrti's Angabe, dass der jaṭābhāra, die auf dem ^{schon diese beiden Haarschöpfe am häufigsten auftritt. Bei Vīnādhara-Bab. aber dominiert der jaṭā mukuta} künftigen Haare ein Kennzeichen Dakṣ. sei, ist unrichtig.

Der Maheśamūrti und den Dakṣ. gemeinsam sind - mit einer Ausnahme (Boner pl.22) - die vier Arme, (und das jaṭāmukuta (-makuta), die ~~(mit Ornamenten geschmückte und durch diese zus. gehaltene) Krone verfilzter Haare.~~

2 Augen

*Das Kāsyapa-Silpa: "Next to Dakṣ. the fig. of Chandēsānugraha is the most famous." (H.K.Sastri I47)

X Da) Dakṣ. repräsentiert Saṃhāra - Aspekt Śivas & Reabsorption der Kāyā, Involutionprozess.
b) Reabsorption wird durch Yoga + Jñāna bewirkt; Bedingung dafür: brāhmacaryam.

Vinādhara-daks. (IV)

"die nach Süden gewandte Erscheinungsform (Siva's), die Halter die Vinā (in Händen) hält".

(Amśumadbhedāgama: l. Bein in utkūṭikāsana (siehe Yoga-daks.!) und die beiden v. Hände halten vinā. Rest wie Vyākhy.m.) ^{l. od. s. 3'}

^{ikonograph.} Charakterist. ^{a) ist die dargestellte oder angelegte Vinā durch die} katakamudrā "ring (hand-)gesture", Handhaltung zum ^{b) parasu + mrga mit Annahme von Katakam. 17-} Tragen von Blumen; aber auch zum Tragen eines Bogens und hier einer ^{c) 3 Augen} Vinā, wobei die Handfläche der r. Hand nach unten gerichtet ist, jene der l. Hand nach oben und körperwärts, während der rechte Arm etwa waagrecht, der l. Unterarm etwas brustwärts erhoben wird. Laut Kamikāgama sollte der Resonanzkörper des Instr., das oft geht auf dem Oberschenkel ruhen und die r. Hand die Saiten in Spielgeste berühren (= sandarsāna-mudrā). Der Blick der mūrti soll ferner auf diese Hand gerichtet sein. ^(= Barnett + 1903) ^(Bharatavarahmangam pl. 176) ^{der gütig sein soll} Die Figur kann sitzend od. stehend, umgeben von ṛsis od. nicht, mit den Beinen auf dem Apasmāra-Puruṣa ruhend od. nicht, mit od. ohne Banyan-Baum, bhūtas, kinnaras, siddhas und munis und aller Arten von Tieren. ^{Allen Vinādh.-Daks gemeinsam die Shugen (byambaka, trinita)}

Rao gibt zwei Beispiele, beides ^{stehende} Bronzefiguren, die in Form und Detail identisch sind:

- pl. 80: Madras Museum ??? "of rather inferior workmanship" (292)
- pl. 81: Tempel von Vadagaram (Tanjore Distr.). Aeltere Skulptur, "of very high artistic value" (Rao 292). Harmonischer, ausdrucksvoller, in vollkommenem Gleichgewicht.

r. Bein ^{durch-} gestreckt, l. Bein leicht gebeugt u. nach vorne ^(= abhängstänke) gestellt; katakamudrā. R.h. Hand mit Paraśu (Beil), l.h. Hand mit ^(Greife) mrga, typ. für ^{Cola-Bronz} Die Körper sind jeweils reich mit Ornamenten verziert; abgesehen von der yajñopavīta; die aus Perlen zu bestehen scheint (= Mukta yajñopavīta): udarabandha (Gürtel um den Bauch), Lendentuch und Lendengürtel scheinen von einem kīrttimukha zus. gehalten zu werden, ^{Kajūra (Oberarmringe), kara (Halbkelle (am. Perlen))}

Das jaṭāmukūṭa ist sehr sorgfältig gestaltet und einem grossen Edelstein versehen. Das l. Ohr trägt ein pattra-kundala, ein aus einer Metallfolie (pattra) hergestellter Ohrring; das r. Ohr mag ein ratna-kundala tragen. Neben der grosszügig gestalteten Augenpartie, deren fried- und ruhevoller Ausdruck grosse Anziehungskraft eignet, ist das dritte Auge relativ klein und nur schwach sichtbar. Die ganze Figur scheint wie von einer himml. Ruhe durchflutet (sānti).

Zimmer II, Abb. 410 und Hackin, pl. 25: identische Plastik aus Bronze, grüner Edelrost, Südindien 14. Jh. (evt. späte Pandya-Dyn.) Ein weiteres Beispiel von grosser Ausdruckskraft und Anmut, in derselben Haltung der Extremitäten, ausser der r.h. Hand, die in kartar mukhahastamudrā (hand(-pose) suggesting a mouth, i.e. an open pair of scissors) den abgebrochenen Paraśu hält. Das jaṭāmukūṭa ist etwas weniger ausgeprägt, einige Haarflechten fallen auf die Schultern, dafür die Yajñopavīta und der Oberarm-Schmuck differenzierter. Der anmutige Gesichtsausdruck, mit geschlossenen od. fast geschlossenen Augen und einem durch die eingezogenen Mundwinkel kenntlichen Lächeln, ist ein Abbild himmlischer Seligkeit od. ānanda.

H.K. Sastri, Fig. 55: Chidambaram, modern(?), wird in mehrer Hinsicht den Vorschriften der Āgamas gerechter, v.a. was die die Figur umgebenden Figuren anbetrifft: Bhūta, Nandi, kinnaras od. gandhārvas; sandarsāna-mudrā.

* und allg. Südindien. Nordind. Pendant: Trisūla und Schlange.

⊗ "... the most perfect of stringed Indian musical instruments." (J. Rao, vol II Pl I, 146)

Vaus dem Vijayalaya Cholisvaran Tempel in Venkatapuram als Vimanadevata (3. Jh.)

S.R. Balasubrahmanyam, I 7 b: eine der zahlreichen, aber qualitativ sehr schlechten Abb. und zwar Vinadhara Vin utkutikasana wie sie nach dem Amsumadbhedagama gefordert wird, aber viel üblicher bei der Yogadaks. murti anzutreffen ist: "the sitting upon the hams" (M-Williams), "Where one sits with the heels kept close to the bottom and with the back slightly curved and the forearms resting on the knees raised above the seat. (In order to keep the knees firm in the position described, a cloth band known as yogapatta is tied around the raised knees.)" (Banerjea, 271f.) Bemerkenswert an der relativ grob Murti ist der jatābhāra, "die Masse verfilzten Haares", die seitenverkehrte Stellung der Hände und der Viṇā, als auch für einmal die Attr. Trisūla und Sarpa (Schlangenhaube). Der Gesichtsausdruck mit geschlossenen Augen und wiederum einem verinnerlichteten Lächeln vermittelt einen derart transzendenten, im ānanda absorbiertes Gefühl, dass die Vorstellung, diese Dakṣ. könnte oder sollte zugleich die Viṇā spielen, vollkommen unmöglich ist. Das ganze Aeussere löst sich auf in diesem inneren Wesen, vielmehr heistisch bereits in dieses reabsorbiert worden, wie die leblose, statische Gestalt erkennen lässt. Diese Darstellung ist ein schönes Beispiel für die Fähigkeit ind. Künstler die darstellende Kunst, Bestandteil der sinnlich wahrnehmbaren Welt, als Mittel zu gebrauchen um auf Werte jenseits von Zeit und Raum, von dunkel und hell, von gut und böse und auch von dem Augen Angenehmen und Unangenehmen, hinzuweisen und dies zuweilen in einer Tiefe und Intensität des Ausdrucks, der sich der Betrachter nicht zu entziehen vermag.

Barrett pl. 74a: Vinadhara-D. in Vivāsana, Early Gola (163-185), Biharanthesvara Tempel in Tennalloor (11. Jh. Nepal 1364 neu)
Als weitere Attribute Vinadhara-daks., für die ich keine Beispiele gefunden habe, führt Liebert ajina ("Haut" eines Tieres, allg. einer Elefanten, Wildes od. Tigers) und dhattūra (die Blüte des weissen Dornenapfels) an.

Banerjea pl. XXXV G. 2. (beschrieben S. 472) unverarbeitet, (12. Jh.)
Auf Grund von Gurjara-Pratihāra- und Gāhaḍavāla-Skulpturen, die Naṭarāja-Siva sowohl mit wie ohne Viṇā in Händen zeigen, schliesst Sivaramamurti auf die enge Verbindung von Musik und Tanz: "Die Viṇā dakṣiṇāmurti-Darstellungen sind eng dem "Herrn des Tanzes", dem Meister der Tanzkunst (nāṭya), verwandt." (84). Diese Verwandtschaft ist m.E. zu einfach, indem sie sich aus rein ikonograph. Beobachtung ableitet.*
Ikonologie (der Viṇādh.-Daks.)

Rao bezeichnet die Viṇā als das vollkommenste indische Seiteninstrument. (II, 146) Aber wie es ebenso kurzsichtig wäre Naṭarāja als König und Meister der sinnlich-irdischen Tänze allein verstehen zu wollen, so würde man, insbesondere nach einer intensiven Betrachtung seiner Darstellungen, auch Vinadhara-dakṣ. nur zu einem Bruchteil verstehen, wenn man in ihm nur den Meister und Lehrer der Viṇā, und weiter der Musik (saṅgīta) überhaupt verstehen wollte. Ind. Kunst kennt keinen Selbstzweck, sie ist immer nur Mittel und Hinweis. Im Fall der Viṇā im Zusammenhang mit der introvertierten Viṇādhara-dakṣ. mag die myst. Philosophie des Saiva-Siddhanta Erklärung bieten, da alle Daks. im Kontext dieser Philosophie verstanden werden müssen. "Zum Zwecke der Offenbarung wirkt Gott durch neun Manifestationen". Neben den eingangs bereits erwähnten Siva, Sadaśiva, Maheśa, zählt auch Nāda, der "Urlaut" dazu, aus dem alle übrigen Tattvas und damit die ganze Schöpfung hervorgeht (Gonda II, 237) Dieser Urlaut durchdringt in sich verändernder Laut-Gestalt die ganze Schöpfung. Nāda ist das Siva-Tattva oder Urtattva, das zur Zeit des pralaya alles wieder in sich absorbiert. In diesem Sinn vermute ich, dass Dakṣ., der Guru u. Meister aller

*Angesichts dieses jatābhāra versteht sich der Name Siva's als dhurjati (bhv.), als "einer, der verfilztes Haar wie eine Last trägt" (Mbh. Dr. 202.129), von selbst, oder: Kapardin ("der ein Kapard (ber. jatā mukha) trägt")
Künste, der in erster Linie als Erlöser von den irdischen Verstrickungen zu verstehen ist, in seinem Aspekt als Viṇādhara, den Weg der Erlösung durch Musik, durch die innere Hingabe und das innere Verschmelzen mit dem Urlaut, lehrt als eine Möglichkeit diese zu erlangen, so wie er in seinem Yoga- und Jnana-Aspekt, dem Weg des Yoga by

Die Saiva-Agamas sind die Hauptquellen des Saiva-Siddhanta + Kashmiri Saivismus, siehe auch part II, (33)

die Saiva-Agamas sind die Hauptquellen des Saiva-Siddhanta + Kashmiri Saivismus, siehe auch part II, (33)

☒ ~~☒~~ (Pasupati ^{zählt} im Konzept der askantisch ^{ist} zu den saumya-fiskellen ~~zählt~~,
^{steht} ~~steht~~ des Ehepaar Shakti ^{steht} ~~steht~~ "the southern form [daks] endodie
 that knowledge and yoga power which destroys the bonds binding the 'individual'
 at man to the world, and Siva as Pasupati represents the destruction of life by time
 wars, disease, hunting, etc." (p. 68) (S. = nirga-vyadha) ^(Kritik) Pasupati trägt in alter Zeit positiv u. negative Aspekte
 (Sankar I, 260)
^{ist} ~~ist~~ zu vermuten - gerade im Hinblick auf die ^{des} ~~des~~ Proto-Pasupati der Indus-
 talkultur - dass Daks, allg. eine ^{im Sinne einer} ~~ein~~ ^{Euphemismus} ~~und~~ ^{Interpretation} ~~auf~~ ^{physischer} ~~solonolog.~~ ^{Charakteristika} ~~ein~~ ^{einzelne} ~~Charakteristika~~ ^(wie Yoga) ~~P's~~ ⁱⁿ ~~Daks~~ ^{vorleben} ~~bei~~ ^{der} ~~Yoga~~ ^{ist} ~~ein~~ ^{offenbar} ~~offenbar~~
 Pasupati Sivas ist, ^{und} ~~und~~ ^{darin} ~~darin~~ ^{einzelne} ~~Charakteristika~~ ^(wie Yoga) ~~P's~~ ⁱⁿ ~~Daks~~ ^{vorleben} ~~bei~~ ^{der} ~~Yoga~~ ^{ist} ~~ein~~ ^{offenbar} ~~offenbar~~
 (H. K. Sachin (267) ^{erklärt} ~~erklärt~~ ^{das} ~~das~~ ^{Mr.} ~~Mr.~~ ^{Mrga} ~~als~~ ^{Fro} ~~damit~~ ^{dass} ~~Siva~~ ^{anbietet}
 die Zerstörung von Dakas Apper ein Mrga als ^{Strophe} ~~Strophe~~ ^{bekannt} ~~bekannt~~ ^{hat} ~~hat~~ ⁱⁿ ~~der~~ ^{Fat} ~~Fat~~
 bekam Siva einen Ziegenbock (bekannt für rituelle Reinheit!).)

Narada, als Epinide der ^{eine} ~~eine~~ ^{wird} ~~wird~~ ^{mit} ~~mit~~ ^{zu} ~~zu~~ ^{zur} ~~zur~~ ^{hergestellt} ~~hergestellt~~ ^{Oft} ~~Oft~~ ^{spielen} ~~spielen~~
 Gandharvas dieses Instrumentes ^{ebenfalls} ~~ebenfalls~~ ^{Saranak} ~~Saranak ^{wird} ~~wird~~ ^{mit} ~~mit~~ ^{hergestellt} ~~hergestellt~~~~

Erst in Verbindung mit

** ~~Wenn~~ ⁱⁿ ~~ikonolog.~~ ^{ihrem} ~~Ueberlegungen~~ ^{eigentlichen, sym} ~~die~~ ^{sinn} ~~ikonograph.~~ ^{erhält} ~~Fakten~~ ^{erhält} ~~erhalten~~ ^{werden} ~~erhalten~~
 haben, wird ersichtlich, dass weder beim Nataraja im tieferen ^{Standen}
 und eigentlicheren Sinn ein irdischer Tanz gemeint ist, noch bei
 der Vinadhara-daks ^{sich} ~~sich~~ ^{um} ~~um~~ ^{die} ~~die~~ ^{Meisterschaft} ~~Meisterschaft~~ ^{und} ~~und~~ ^{Lehre} ~~Lehre~~ ^{der} ~~der~~ ^{mit} ~~mit~~
 den Sinnesorganen wahrgenommenen Musik handelt. ^{Eine} ~~Eine ^{echte} ~~echte ^{Verwand-} ~~Verwand-
^{schaft} ~~schaft~~ ^{zwischen} ~~zwischen~~~~~~~~

☒ ^{Man} ~~Man~~ ^{schon} ~~schon~~ ^{AV} ~~AV ^{VI} ~~VI ^{2.9.} ~~2.9. ^{unterschiedl.} ~~unterschiedl.~~ ^{Arten} ~~Arten~~ ^{von} ~~von~~ ^{Wesen,} ~~Wesen, ^{die} ~~die ^{Pasupati} ~~Pasupati ^{gehören} ~~gehören~~ : "kine, horses,
 men, gods and sheep" (Bhandakar 104)~~~~~~~~~~~~

☒ Was aber sollen die bei Vinadhara. fast emblematischen Parasu und Mrga
 Mrga (m. Gazelle, Antilope, Wild) als Attr. weist auf Siva als Pasupati hin
 als "Herr der Tiere", wohl weil mrga als besonders edles Tier gilt, wes
 halb Mrga auch allgemein ein im Wald lebendes (wildes) Tier ist. (Im Bud
 ☒ weist Mrga auf die erste Lehrrede des Buddha - im Wildpark - hin). Bei d
 Pāsupatas, den Vertretern der ältesten śivait. Rel. des Nordens, wird Pa
 pati "in "Herr der Seelen" umgedeutet, und "die vom allmächtigen Gott aus
 den Daseinsfesseln (pāsa) erlösten Seelen werden mit den von ihrem Hüte
 von ihren Fesseln ^{erlösten} ~~erlösten~~ ^{befreiten} ~~befreiten~~ ^{Tiere} ~~Tiere~~ ^{verglichen} ~~verglichen~~." (Gonda II, 215)
 (Lakulin I. Hälfte 2. Jh.). Der Saiva-Siddhanta, entstanden zwischen dem
 8. u. 13. Jh., deutet Pasupati ebenfalls als Herr aller Wesen, die von il
 ausgehen und mit seiner Kraft ausgestattet sind. Zwischen Pati und Pasu
 aber steht Pāsa, die Fessel, in Gestalt der Māyā - ebenfalls eine Manife
 tation Pati's - , die durch ihre 35 Manifestationen die Seelen in konfu
 sem Zustand und in Unbewusstheit ihres Ursprungs, ^{und} ~~und~~ ^{Herrn} ~~Herrn~~ ^{und} ~~und~~ ^{ihrer} ~~ihrer~~ ^{Ab} ~~Ab
 hängigkeit von diesem gefangen hält. Die 2. Fessel bilden die Malas od.
 Unreinheiten des Körpers, ^{die} ~~die~~ ^{den} ~~den ^{Pasu} ~~Pasu ^{an} ~~an ^{sie} ~~sie~~ ^{binden} ~~binden~~. (Bhattach. 578f. + pa
 Wir können also annehmen, dass Mrga die erlöste od. besser zu erlösende
 Seele darstellt, während Parasu, der in enger Verbindung mit Mrga steht
 auf den Prozess der Auflösung bzw. Zerschneidung der Pāsas hinweisen
 könnte, denn sowohl Pasupati als auch Vinadhara, und noch mehr die Yoga
 Jñāna und Vyākhy. daks., (die alles saumya-Aspekte Sivas sind), zeigen Siva
 in seinem Samhara-Aspekt, ^{jedoch} ~~jedoch~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{gnädiger} ~~gnädiger ^{Gestalt} ~~Gestalt~~, ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{er} ~~er~~ ^{als} ~~als~~ ^{Pasupati,} ~~Pasupati,
 die ^{Lebewesen} ~~Lebewesen ^{schafft} ~~schafft~~ ^{und} ~~und~~ ^{hält} ~~hält~~ ^{als} ~~als~~ ^{Daks,} ~~Daks, ^{die} ~~die~~ ^{von} ~~von~~ ^{ihm} ~~ihm~~ ^{gegen} ~~gegen~~ ^{die} ~~die~~ ^{Welt} ~~Welt ^{schützt} ~~schützt~~ ^{als} ~~als~~ ^{Patron} ~~Patron~~ ^{der} ~~der~~ ^{Welt} ~~Welt~~ ^{erschaffen} ~~erschaffen~~, (So)~~~~~~~~~~~~~~~~~~

☒ Dies ^{ist} ~~ist~~ ^{ein} ~~ein ^{sehr} ~~sehr~~ ^{interessantes} ~~interessantes ^{Beispiel} ~~Beispiel ^{für} ~~für~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~ ^{von} ~~von~~ ^{Yoga} ~~Yoga~~ ^{und} ~~und~~ ^{Wald} ~~Wald~~ ^{religion} ~~religion~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{der} ~~der~~ ^{älteren} ~~älteren~~ ^{Indien} ~~Indien~~ ^{ist} ~~ist~~ ^{und} ~~und~~ ^{die} ~~die~~ ^{Verbindung} ~~Verbindung~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoga-dakṣ. (III) Kennzeichen: ^{mit utkutikāsana} yogapatta od. svastikāsana; akṣamālā; jatābhāra; asket., naherverbunden stil.

"die nach Süden gewandte Erscheinungsform (Śiva's) als (Lehrer des) Yoga"(od.: "..., die den Yoga lehrt")

Entsprechend den Versen dreier Āgama-Texte, gibt es drei Variationen dieses Dakṣ.-Aspektes: ^{(nicht identisch mit Padmāsana) (Banerjee pl. 19/20b)}

aa) svastikāsana: "Svastika-Sitz" (svastika: "any lucky or auspicious object, esp. a kind of mystical cross") "practised by Yogins (in which the toes are placed in the inner hollow of the knees" (M-Williams); r.v.Hand in yogamudra ^(Chair: pīṇamudrā) dhyanamudrā???) nahe vor der Brust; l.v.Hand sollte in für die Yoga-Posituren typischer Weise im Schoss liegen (mit Handfläche nach oben?); in r.h.Hand akṣamālā, in l.h.Hand eine Lotus-Blume (nīlotpala = "blauer Lotus"). Der Blick soll auf die Nasenspitze fixiert sein, einige Haarflechten (jatās) sollen über die Schultern hängen. Die Gestalt soll von sie verehrenden Rsis ^(mit jatās) umgeben sein. Dafür habe ich kein Beispiel gefunden: ^(pl. 7b) G.Rao ^(aus Sivalekha) gibt für diese Variation fälschlicherweise die Abb. einer Skulptur von Tiruvorriyūr, die der Cola-König Rajendra in der I.Hälfte des II.Jh's. anfertigen liess, ^(Rao: Journ. 1067-68: Kap. II, 28) als Beispiel Abgesehen davon, dass die Skulptur in Padmāsana sitzt und in den hinteren Händen Trisūla und Kapāla hält, handelt es sich auch nicht um eine andere Form Dakṣ., sondern um Lakulīsa ^(Lakulin), "den Herrn mit der Keule (lakūṭa od. laguda)", als 28. Avatāra Śiva's verehrt (v.a. in Kathiāwar), für den die dharmacakramudrā, akṣamālā, gadā ^(Kailāsa) kapāla, trisūla und ūrdhvaliṅga (ityphall. Liṅgā) charakterist. sind. ^(Banerjee S. 440; pl. 39 f. 40) H.K.Sastri ⁽¹⁹⁷³⁾ der die Skulptur mit ^{den} zu deren rechten sitzenden Skulptur abbildet, ⁽¹⁹⁷³⁾ vermutet in ihr Gauḍapāda, den Lehrer von Śaṅkarāchārya's Lehrer, während zu seiner Rechten auf einem Sockel Śaṅkara dargestellt ist (als Saṃnyāsin mit geschorenem Kopf, mit Asche beschmiertem Körper in abhaya- u. varada-mudrā u. einem ^{in Padm} Pāsana), und unter diesem sein vier Schüler. (Abb. von Śaṅkara bei Mensching G., Die Söhne Gottes, Tafel 4: vyakhy.mudra, l.Hand mit pustaka, rudrākṣamālā um Hals, kahl geschoren, Standarte .. ^{Padmāsana}; = Abb. S.20 in: R.Otto, Indiens Gnaden religion..., vor S.I Rāmaṇuja-Abb.; Śrī Ramaṇa, S.I. jüngere Abb.; wie bzw. ähnlich wie Otto/Mensching). ^(Licht über Ś.: Saṃnyāsin, Padmāsana; in mudrā; danda, kamandalu; pustaka; rudrākṣamālā = Śiva's)

bb) l.Bein in utkutikāsana: "the sitting upon the hams" (M-Williams) "kauernde Sitzstellung" "where one sits with heels kept close to the bottom and with the back slightly curved and the forearms resting on the knees raised above the seat. In order to keep the knees firm in the position described, a cloth band known as yogapatta is tied round the raised knees." (Banerjee, 27If. ^(= Rao pl. 77) "the right leg bent and kept somewhat slantingly on the pedestal and the left leg hanging down." ^(Banerjee, pl. 103) (Srinivasan I40, I49+fig.86, 92 +passim). ^(= Rao pl. 77, Johnson - D. pl. 11) Um den Körper und das l.Bein herum, soll ein yogapatta dargestellt werden: "cloth or band round the knees encircling the hips" (L.) "intended as a support of the att. [utkutikasana] during meditation" (L.) Das r.Bein ^(bzw. Hüften) soll über den Sitz herabhängen. Der l.v.Arm gestreckt mit auf dem ^(bzw. Hüften) Knie ruhenden Ellbogen. Rest wie a): yogamudrā etc. Dieser Variation kommt am ehesten eine Abb. Yoga-dakṣ. bei Rao (pl. 77) nahe, in Stein aus Kāñchipūram... Abweichung: l.Bein ist über r. Bein geschlagen; r.h.: Kobra, l.h.: Agni; ^(echte Yoga-Asana, ist unmöglich! Siehe S. 68) Alamaram-Baum, der nach Jouveau-D. (32) jeweils auf der Spitze eines Berges wächst (Form!!!); Śiva sitzt auf bhadrapīṭha ("good, auspicious seat") = Vāhana, auf ein Berg (kailāsa?); zu seinen Füßen zwei Rsis. Jatābhāra ausgesprochen Die Darstellung besticht durch ihre Einfachheit und Natürlichkeit ^(Licht über Ś.: Saṃnyāsin, Padmāsana; in mudrā; danda, kamandalu; pustaka; rudrākṣamālā = Śiva's) Rao pl. 77, ebenfalls aus Kāñchipūram, aus dem Kailāsanāthasvāmin-Tempel des 8.Jh's (Pallava), ist in Stil und Ikonographie eigenwillig. ^(Licht über Ś.: Saṃnyāsin, Padmāsana; in mudrā; danda, kamandalu; pustaka; rudrākṣamālā = Śiva's) Yogamudra gerade ^(Licht über Ś.: Saṃnyāsin, Padmāsana; in mudrā; danda, kamandalu; pustaka; rudrākṣamālā = Śiva's) verkehrt (Rao: l.v.Hand in abhaya-m.); l.h.Hand mit agni od. Lotus-Blüte (urspr. agni, doch später missverständliche Renov. Unter der schweren Last der aufgetürmten Haarflechten (jatābhāra) erscheint die Gestalt ^(Licht über Ś.: Saṃnyāsin, Padmāsana; in mudrā; danda, kamandalu; pustaka; rudrākṣamālā = Śiva's) im Schatten eines Banyan-Baumes sitzen zu dessen Seiten bhūtas sichtbar sind; Kobra u. zwei Mrgas zu Füßen. In je drei, zu den Seiten Dakṣ. befindlichen Nischen, sitzen Rsis, die der Unterweisung Dakṣ. lauschen. Lebendigkeit der Darstellung!!!

Stark asket. Zug wie vorhergehende Darstellung: kaupīna. → Talka (Namana Nabanki) S. 129 f.

(Bh Pur IV.6.31-39)

UL 374 (5) bei

Ein modernes Bildnis dieses Typus zeigt Jouveau-Dubreuil pl.15. Dieser Ikonograph meint, die Darstellungen von Tieren, insbesondere von Wild, im Zusammenhang Dakṣ., auf den Einfluss der Tatsache zurückzuführen, dass Buddha in einem Wildpark zu Benares seine erste Rede gehalten hatte, ^(Worrell pl.14) und betont, dass es keinen andern Grund ^{darfür} geben könne. Er vergisst aber die Aspekte Śiva's als Mrgavyāda und Paśupati.

Bālasubrahmanyam pl.103b), eine devakoṣṭha-Figur ^(allgemein & Nische für G. Theiden) ("nicht für subordinate deities") des Tiru-Mulasthānam-Tempels von Tirukkalukkuṅṅam (Chingleput Distr.) des 9./10.Jh's (Cola), die eine weitere Variation des zweiten Typus darstellt, indem das r.Bein in utkūṭikāsana ist; r.v.Hand in vyākhy.m., l.v.Hand ^{ext. mit pustaka}; l.h.Hand mit akṣamālā, r.h. Hand ^{ext. abgebr. Nishapala} Sorgfältiger jāṭābhāra ^{feine Gesichtszüge.}

c) Die 3. Form Yoga-Dakṣ.: Yogāsana bzw. Sopāśrayāsana, "Sitz mit Stütze": gekreuzte Beine, deren leicht erhobene Knie durch einen yogapatta fixiert bzw. gestützt werden. (=Paryāṅkabandhana "the act of sitting with the legs bent and binding a cloth round the back and loins and knees" (M-Williams); die v.Arme gestreckt u. auf den Knien ruhend; r.h.Hand mit akṣamālā, l.h.Hand mit kamaṇḍalu ("Wasser-Topf" v.a. ein Asketen). Der Haarschopf soll in Form eines Jāṭamāṇḍala gestaltet werden mit Halbmond (ardhacandra), Schlange etc., d.h. die Haare werden ^{den kreisförmig aufgetürmt im Unterschied zum jāṭābhāra} bei dem die Flechten seitlich auf die Schultern fallen, und ferner dem jāṭābandha bei dem die Flechten wie zu einem Korbgeflecht um den Kopf verflochten werden. (so: H.K.Sastri, 268 +fig.7-9 pl. II). Die Körperfarbe ist weiß doch mit schwarzem Nacken. Versch. Ornamente, Schlagornamente etc.

Rao pl.79 aus dem Śiva-Tempel von Nanjaṅgōḍu, Mysore, ... erfüllt die Charakteristika der 3. Form nur hinsichtlich des Āsana, auf Grund dessen diese Mūrti Yjoga-dakṣ. genannt werden könnte. Doch stellt sie eine Kombination aller vier Dakṣ.-Typen dar, insofern alle vier Hauptmerkmale vorhanden sind: Yogāsana mit Yogapatta; Vinā; Pustaka ("Buch, Manuskript (aus Palmblättern)"); Vyākhyānamudrā. An der Front des Sockels Nandi, darunter ein Priester der Liṅgayats mit einem Liṅgam in der l.Hand und Schülern zur Seite. Die Skulptur umgibt ein Prabhāvalī, eine Aureole, zu deren Füßen je ein Rsi steht. Banyan-Baum ist im Bogen angebracht. Gut sichtbar: bhṛṅgipāda ("ein Strumpfband mit Schellen") am rechten Fuß

H.K.Sastri Fig.56 zeigt eine sehr differenzierte und ausdrucksstarke Abb. einer Yoga-dakṣ. Variation des Sopāśrayāsana; Apasmāra-Puruṣa; ^{r.v. als amrita + mṛtyu u. v.h. karmasāra} l.v. Pustaka; Mrga; Nandi, Rsis, Bhūtas; Jāṭābhāra, Schlangenhaube als Aureole. Gesichtsausdruck: Lächeln, Ruhe, Ānanda.

Als Charakteristika der Yoga-dakṣ. führt Liebert ferner die abhaya-mudrā auf, für die wir kein Beispiel gefunden haben.

Verwandte Darstellungen: Barnett pl. 33; angeblich Candesiśvara, Early Cola (340-370 A.D.), Nallurmai Kṛṣṇa Tempel in Pungai ^(Tand.) als Parivāśadevatā ("deity of the retinue (yoga)"), l.v. Śiva als Mahāyogin: Saptathāra, Viṭṭhali, utkūṭikāsana, l.h. kalakamudrā (li pustaka?), r.h. Parāśara bhadrakṛitka, Barnett pl. 19 + 20b; Annācāleśvara bzw. Mahā-Yogin Early Cola (307-340 A.D.), Kadambraśivasvara Tempel in Ennurur (South West India); Padmāśvara (od. bzw. śaśitkṛāna?), Padmāśvara śhṛṅga-mudrā (Yoga-mudrā), r.h. k. parāśara, l.h. h. mrga, jāṭāmbhūta. (Vgl. auch Bower, pl. XXXI)

Ikonologie

Die Yoga-Dakṣ. stellt ikonologisch keine besonderen Probleme, da ihr Ikonographie in den Hauptzügen exoterisch ist. Von den Texten her ist Śiva schon ziemlich früh, wahrscheinlich ja schon in der Indus-kultur als Asket u. Yogin bekannt (Mbh. Dr. 202.15a) Yogaṃ Yogeśvara (Er ist Yoga und Herr des Yogas); ferner Yogirāja, Mahāyogin. Mbh. Dr. 173.66 Tapasām (Er ist Tapas). Zahlreich sind die Mythen, in welchen Śiva in diesen Aspekten erscheint: wenn er z.B. nach vollendetem Schöpfung sein Liṅgam abhaut und dann als Tapasvin in die Berge zieht. (Sauptikaparvan ch.7). (Aehnlich im Vāyupur. ch.10). Oder als er nach dem Tod der Satī/Umā sich in den Wald zurückzieht im Entschluss nicht mehr zu heiraten und unter einem Banyan-Baum in tiefe Meditation versank. Er wird dargestellt als vollendeter Asket, der sich ^{die Meisterschaft über} alle erreichbaren, ^{die Welt und} jenseits der sinnlichen Erfahrung liegenden Künste vereint. Daniélou begründet das Wesen Maheśvaras als Mahāyogin als "Meister der Reintegration", wie er ihn nennt, damit: "Tous les enseignements de la technique-de-réintégration (le yoga) ainsi que le processus de la libération sont perçus par le yogin dans la caverne de son coeur... Le Grand-dieu... est donc le Grand-yogin... (310) ^{18/19} ^{17/16}

Vyākhyāna-dakṣ. (I)

"die nach Süden gewandte Erscheinungsform (Śiva's) der Erläuterung"

Die Texte räumen der Beschreibung dieser Mūrti am meisten Platz ein: an abgelegenen Ort im Himālaya, unter einem Banyan-Baum sitzend, auf einem Tigerfell od. auf einem Padmāsana. Das r.Bein hängt über den Sitz hinunter, während das l.Bein gebogen auf dem r.Oberschenkel ruht (also eine dem ^{lilit}padmāsana verwandte Stellung) = vīrāsana; das herunterhängende Bein kann auf dem Apasmāra-P. ruhen. 3 Augen, 4 Arme, wovon r.v. in jñāna-ōd. samdarśana-mudrā, l.v. in varada- od. danda-mudrā (fast wie gājahastā-) mit auf dem Knie ruhenden Ellbogen, r.h. mit akṣamālā, l.h. agni od. sarpa (oder: wenn varada-m. dann mit pustaka darin + l.h. sarpa, Agni, Padma od. Nilōtpala-Blüte). Der ganze Körper sollte frei von Beugungen sein!!! Alle vier Haartrachten möglichst od. zus.gehalten durch pattabandha; In jedem Fall geschmückt mit dhatūra-Blüten etc, sarpa auf linker und klingenden Glöcklein, kapāla u. zunehmendem Mond auf der rechten Seite; in der Mitte das lächelnde Gesicht der Gaṅgā. Hautfarbe ist rein weiss wie ein Kristall (kann auch rot, gelb od. schwarz sein). Weisse Kleider u. Tigerfell, weisse Yajñopavīta; auf Brust Anstrich von Sandelpaste; l.Ohr mit Śaṅkhatra ~~Blättern~~ (Blättern von Muschel-Schale) u. im r.Ohr ein kundala ("Ohrschmuck"); Halskette aus rudrākṣas. Der Ausdruck sollte absolut frei von der kleinsten Spur geistiger Beunruhigung/Störung sein mit Blick auf Nasenspitze geheftet oder auf Fusszehenspitze. Den Gott u.Guru sollen Ṛṣi mit laṅkā umgeben, begierig die śāstras zu lernen, und zwar vier od. sieben (Namen: Rao 276); ferner sollen ihn verherrlichende kinnaras, devas etc anwesend sein. Apasmāra-P. r.H. in sarpa-m. vor der (imaginären) Kobra, die er in l.H. hält.

Auf Grund der Tatsache, dass kein Beispiel mit der geforderten Jñāna-mudrā gefunden werden konnte, andererseits aber, mit einer Ausnahme, alle Vyākhyāna-Dakṣ. die r.v.Hand in der Vyākhy.-² (Vītarka-³ od. Cin-mudrā⁴ zeigen, muss geschlossen werden, dass die Texte die Jñāna-m. mit der Cin- od. Vyākhy.-m. gleichsetzen, obschon ikonographisch ein deutlicher Unterschied besteht (Diesel Fingerhaltung, aber die Handhaltung bei Cin-m. nach vorne, bei Jñāna-m. od Dhyāna-m. ist die Handinnenfläche der Brust zugewendet, siehe Moeller, 98f. u. Banerjea, 254f.). Da laut Rao sich die Jñāna Dakṣ. kaum von der Vyākhy.-dakṣ. unterscheidet, nämlich nur insofern sie in der r.h.Hand akṣamālā u. in der l.h. Hand die utpala-Blüte (= Nilōtpala "Lilie, Blauer Lotus") tragen soll u. die r.v.Hand die jñānamudrā u. die l.v.Hand die abhaya- od. dandam. zeigen soll, kann nur eine Mūrti als ausschliesslich Vyākhyāna-Mūrti bezeichnet werden, wenn sie nicht auch die Cin-m. zeigt (die ebenfalls für die Jñāna-Dakṣ. emblematisch ist.). Dies ist der Fall bei

Sivaramamurti Abb.744: der Darstellung einer Dakṣ. in einem Śiva geweihten Höhlentempel von Irūnalakkode in Kerala aus dem 9.Jh.. Variation des Vīrāsana (siehe Yoga-dakṣ. X), kombiniert mit seitenverkehrter dandahasta-mudrā (r.v.Hand), l.v.Hand mit Pustaka (?); r.h.Hand mit rudrākṣamālā, l.h.Hand in āhūyavarada-mudrā ("Handhaltung der Aufforderung (einen Wunsch, der gewährt werden soll, vorzubringen) und der Wunschgewährung"). Bemerkenswert der Nimbus od. Śiraścakra hinter dem Jaṭābhāra. Um seinen Körper windet sich eine Schlange, die ihre Haube über seiner rechten Schulter erhebt. Ṛṣi wahrscheinlich frühere Darstell. Dakṣ. in Kerala.

5 ebenso Nataraja gum S.163.

⊕ beide zus. sind identisch mit der dharmacakra-mudrā (→ Buddh.) (Abb. 6) (l.h. jñāna-m. r.h. cin-m.)
● Cin-mudrā "indicates the non-dual reality of the individual and the Supreme beyond the gunas and the three bodies in their three states of waking, dream and deep sleep" (Abb. XII 59) Sivaramamurti "Kedhāni chāch im Buddh. und auch Kōbbā... nur über die Darlegung + Wahrung...
1) so wie sie Rao im Orig. bringt, auch Kōbbā... unterscheidet die beiden mudras nicht (dunkel... mudra, unity and knowledge" (267))

2 "globe of explanation, argumentation" (d.)
3 "argumentation, assumed in discussion" (d.)
4 "reflexion" - reflection - reflection (d.)
5 "This suggests reflection of the absolute" (Hogan, Kern)

+ a

* Insofern die Vyākhy.-u. jñāna voraussetzt (man vgl. die dharmasaktra-u. : l. H. jñāna-m., mitl v. H. und einschließt, kann auch eine Vyākhy.-Daks, die die cin-m. zeigt, zugleich eine jñāna-Daks, vorhanden werden oder genau eine jñāna-Vyākhy.-Daks, die die Erlösung durch jñāna lehrt. (Vgl. Vozavvyākhy.-Daks, S. 4a!). Dann versteht sich auch die geringe Unterschied der die Silpa-Buch ~~den~~ ^{Reinigung} der jñāna-u. Vyākhy.-Daks. ~~tanachen~~ und weiter, dass es so wenige Darstellungen der jñāna-Daks gibt — evtl. keine — weil die Idee der Daks in der allwiss. Erlösung liegt, die nicht bei der eigenen bewundern lässt. (Vgl. das Śaṅkara-Ideal) (Lehrb., Daran, Kona) (jñāna-Wissen)

→ **20a** Kadambavaneśvara Tempel in Erumbur (S. Arcot), early Cola 907-940: cin-m. - kataka-m. (pustaka fehlt); rudrākṣa - Nilotpala; natürl. jaṭābhāra mit Schmuck; bhadrapiṭha schön mit sarpa, mrga, evt. nandi. Blick auf Nasenspitze konzentriert. Vimānadevatā (devakostha)

90 Śiva-Tempel in Olagapuram (Tindivanam Taluk of S. Arcot), early Cola ca. 1000 devakoṣṭha: cin-m. - ca. pustaka; rudrākṣa - agni; natürl. jaṭābhāra mit Banyan; Apasmāra-p. (beschädigt).

30a Naltunai Isvara Tempel in Punjai (Tanj.), unter Renovation, early Cola 940-970, devakostha: cin-m. - kataka-m. (pustaka fehlt); ahūyavarada-m. nilotpala zu agni geworden ca.; halb-natürl./halb-künstl. jaṭābhāra; bhadrapiṭha mit sarpa, mrga. 3. Auge. Geschl. Augen, Lächeln, gr. Ananda-Ausstrahlung

2Ib Śivalokanatha Tempel in Gramam (S. Arcot), early Cola 907-940, Vimāna-d. (beschädigt): cin-m. - ?; nur zwei Arme!; kunstvoller fortentwick. jaṭābhāra mit Gaṅgā. Offene Augen, kein besonderer Ausdruck.

69 Mayuranathasvami Tempel in Mayavaram (Tanj.), early Cola 969-985, Devakoṣṭha: cin-m. - kataka-m. (pustaka fehlt); rudrākṣa - nilotpala (?); reich geschmückt differenzierter jaṭābhāra mit Krone. Schöner bhadrapiṭha mit Apasmāra, Kobra Mrgas etc (Krokodil?, ...). Blick auf Nasenspitze od. cin-m.!

15 Koranganatha Tempel in Srinivasanallur (Trichi), early Cola 907-940, Devakostha (beschädigt): ? - ?; rudrākṣa - ca. utpala; riesiger jaṭābhāra v. ie eckig mit Gaṅgā und wie Wurzeln für daraus heraus wachsenden grossen Banyan mit Eichhörnchen; schöner bhadrapiṭha mit sarpa, mrga, apasmāra.; in zur Seite befindl. Nischen je ein Yogi/Rsi, 2 Löwen, evt. 2 bhūtas. Verinnerlichte lebendige, natürliche Darstell. Kopf etwas geneigt! Blick auf cin-m.

71 Bilvanathesvara Tempel in Tiruvallam (N. Arcot), early Cola 969-985, Devakostha: lalitāsana; cin-m. - pustaka; rudrākṣa - Mrga; feine Figur mit diff. jaṭābhāra (Aureole. Entw. I) mit Kobra darüber hinter der sich kleiner Banyan erhebt.; Bhadrapiṭha mit Apasmāra u. zwei Rsis, die mit dem Veda (Mss in Händen a) studieren b) mit geschl. Augen Daks. zugewandt sind. Blick auf Nasenspitze gerichtet, Lächeln, unauffällige aber feine Verinnerlichung.

94 Colesvara Tempel, early Cola 985-1014, Devakostha (beschädigt): ? - ?; rudrākṣa - Nilotpala/Agni; fein geschmückt mit jaṭābhāra (Aureolen-Entw. II) u. Gaṅgā hinter der grösserer Banyan sich erhebt mit "Ente" (?); Bhiksātana im Giebel; Kobra bei r. Ellbogen; bhadrapiṭha mit Apasmāra, zwei jugendl. Rsis mit typ. Jaṭābhāras u. Nandi. Offene Augen, Ausdruck beschädigt.

6 Jalanathesvara Tempel in Takkolam (bei Kancipuram), early Cola 870-907, halb-Devakoṣṭha, da die Murti nur in die Nisch gestellt wurde, aber nicht die Mauer (kāntha) durchdringt: lalitāsana; cin-m. - pustaka; rudrākṣa - nilotpala (?); fein dekoriert, mit stark geneigtem Kopf u. jaṭābhāra (Aureolen entw. III), der kaum mehr als Haarschopf erkenntlich ist. Kein Meisterwerk.

86 Lokamahadevi Isvara Tempel, heutiger Uttara Kailasa-Tempel in Tiruvaiyaru, ca. 1006 early Cola, Devakoṣṭha: (beschädigt): ? - ?; rudrākṣa - agni; in naturalist. Stil fein dekoriert, mit jaṭābhāra (Aureolen-Entw. IV) u. Gaṅgā darüber grösserer Banyan. Bhadrapiṭha mit Apasmāra, Mrgas, Löwe (?), Sarpa. Giebel mit tanzendem Krishna, je zwei Rsis in Nischen. Blick auf Nasenspitze

→ **5** Janaka R. S. pl. 74: Government Museum Madras: "Tiruvallur"; cin-m. - pustaka; sarpa; agni; jaṭābhāra; 3. Auge, 2 versch. Kumbhakar; Lehrb. der jungen f. d. Apasmāra-p. + 2 Rsis.

Moderne Beispiele:

Rao pl.75 Fig.2: eine stark stilisierte Version der Vyākhy.-Jñāna-Dakṣ Bronze-Figur.; Bhadrapiṭha worauf Weltberg. (Typus a)

L 39 : Dakṣ. geweihter Tempel in Tiruvannamalai (South Arcot Distr.), 19.Jh.; Vīrāsana, Cin-m. u. pustaka; Rudrākṣa u. Agni. Udarabandha, Yajñopavīta; Apasmāra-P. u. je zwei Ṛṣis. (Typus a)

Unbestimmt:

Sivaramamurti Abb.58: zeigt ein feines Terrakotta-Relief aus Ahiccha-trā, Gupta 5.Jh.; Beachtung verdient die Yajñopavīta aus einer Schlangenhaut, der Jatabhāra (typ. für die Kuśāna-Gupta-Uebergangszeit) als auch die Gestaltung der hingegebenen Verehrern. Ikonograph. ist sonst nur noch der Rudrākṣamālā zu erkennen, l.h.Hand.....

l.v.Hand..... Die Körperhaltung bzw. die Sitzart kann nicht eindeutig bestimmt werden. (Siehe aber Banerjee, pl. VII wo Zeichnung des Reliefs, beschrieben S. 471 f.) unvollständig! Banerjee pl. 5: sukāśana, jatabhāra, l.v.H. auf Knie ruhend (Lotus-Tempel in Kilaujur (Tamil), 870-907, Cat. 166), abhaya-m. (r.v. Westl. Uthubya)

Konographie +
Ikonologie
(der Ikonographie)
Dakṣ. (siehe auch
Dakṣ.)

Boner pl.22: Kailāsanātha-Tempel in Elūra, 7. Jh. (siehe Boner, 1954:)

Dakṣ. sitzt auf einem Padmapītha, der von einem Löwen getragen wird, in Padmāsana. Sein Schmuck ist kunstvoller, aber sparsam und unauffällig zur Schau gestellt, abgesehen vom reich dekorierten Jaṭāmukuta, aus dem der Banyan-Baum wie Luftwurzeln herauswächst. Von den 8 Armen zeigte die 1.r.v.Hand ca. Cin-m. u. 1.l.v.Hand Varada-m.; 2.r.H. evt. mit Kamaṇḍalu od. amṛta-ghaṭaka u. 2.l.H. evt. mit Pustaka; 3.r.H. mit akṣamālā u. 3.l.H. erscheint als würde sie die beiden Ṛṣis unterstützen; 4.r.H. mit Schlange u. 4.l.H. mit Nilotpala. Je zwei Yakṣas sitzen zu den Seiten des dreiköpfigen Löwenthrones* mit Musikinstrumenten. Ueber ihnen sitzen fünf Ṛṣis. Ueber diesen wiederum sind die acht Lokapālas auf ihren Vāhanas sichtbar. Ganz ungewöhnlich ist es, dass Śiva mit 8 Armen dargestellt wird und von den 8 Lokapālas umgeben wird. Boner unterscheidet drei horizontale Sphären, die den 3 Welten Bhū, Antarikṣa und Svarga entsprechen, die alle drei der Gestalt Dakṣ. teilhaben: 1. Ebene wird durch horizontale Dimension (Padmāsana, Padmapītha) beherrscht. 2. Ebene gekennzeichnet durch bewusstes Streben nach oben (Körperlinien werden durch Aureole fortgesetzt, Körper wie ein Stamm - stānu), während durch die Arme gleichzeitig die göttliche Gnade in den Kosmos strömt. 3. Ebene erfolgt der Aufstieg direkt und frei; hier befindet sich die Region des reinen Bewusstseins, wo der Kopf Dakṣ. mit dem Weltenbaum, dem Brahman (Maitri Up. VI.4; Katha Up. VI.1) eins ist. [RV 10. 90. 3-4] Bh. G. XV, 1-3.

Die Gestalt Dakṣ. bildet ein aufrechtes Dreieck. In den Tantras ist das aufrechte Dreieck Śiva Trikona, das Zeichen der reinen Essenz des Höchsten, wenn dieser ohne schöpferische Aktivität im Sat-Cit-Ānanda ruht. In der Figur selbst dominiert die Vertikale Dimension, das Streben hin zum Sitz des höchsten Bewusstseins, in welchem Schöpfung, Erhaltung und Auflösung, Anfang und Ende nehmen. Steht die vertikale Achse für Cit, Feuer, Licht u. das Absolute, so die Horizontale für Ābhāṣa (Reflektion), Prakṛti, das Bedingte, aus dem die manifestierten Formen der Welt hervorgehen: "das ewige Kreuz von Geist u. Materie, das aller Existenz zu Grunde liegt."

4 Wie Shukleys richtig bemerkt, stellt Dakṣ eine alchimistische Form des Antropomorphus dar (68), x = bhūvara: Feuer, Sonne, Wind od. Brahman, Körper u. Rudra od. Kṛva, Uricayaganta, Vi aus 36 akṣas. Gm. kṛva, bestehend, 2 = Nacht-Lohn (dem Mond huldig) = Soma (heiss) = Lebenselixir → kṛva nach 7 = Dakṣ-Var. 3 = Agni (kurzes Schwanzspitz), Sonne → Piṅgala nach

Daks. als Saṃhāra-Aspekt Śiva's reabsorbiert die manifestierte Welt in ~~XXXXXXXXXX~~ das Unmanifeste, deshalb der Yogāsana, Zeichen für Rückzug aus der Welt der Sinne, Formen u. Namen, u. Konzentration der Energie. (vgl. ^{z.B.} Viṣṇu als Trivikrama!) Seine Gestalt wirkt wie ein unwiderstehlicher Magnet, der Raum u. Zeit, den gesamten Kosmos in sich aufsaugt, wie dies hinsichtlich des Aśvattha-Baumes auch bildlich zum Ausdruck kommt. Nivṛtti-Mārga.

Während der dreifalige Löwenthron Symbol für unerschütterliche Festigkeit ~~xxx~~ inmitten des irdischen Wandels ist, so steht der Lotus¹ für den Sanātana ^{KosmosOM} Dharmā, auf dem wiederum dann die höchste Realität in Aehnlichkeit eines Weltenbaumes od. Weltachse in Gestalt Dakṣ. steht.

Boner zeigt, dass die ganze Komposition konzentrisch angelegt ist mit Śiva's Prāna-Cakrā, dem Sitz des Lebensatems, als Zentrum, in dessen Richtung sich die Figuren, die eine Prabhāmandala bilden, bewegen, um ^{von} Feuer der Unsterblichkeit verschlungen zu werden. Die Bewegung der Reintegration, ~~und~~ Reabsorption und Unifikation ist jedoch noch auf allen drei Ebenen im Gang. Boner beschreibt den dargestellten Prozess der Involution in der Terminologie des Śaiva-Siddhanta als Īsvara-Tattva, einer Stufe, auf der eine gewisse ^{Unterscheidung} ~~Differentiation~~ zwischen Aham und Idam (das Andere) noch immer besteht. Die grossartige ^{ikonolog.} Interpretation Boner's wird gekrönt durch eine Allegorie, in der sie die Gesamtbewegung und deren Einzel-Elemente mit dem Schliessen der Lotus-Blume ~~vergleicht~~ und ihren biolog. Konstituenten bis ins letzte Detail hinein gleichsetzt.

Dieses ausserordentliche Relief, ^{unvergleichlich von ikonograph. + ikonolog. Hinsicht als auch hinsichtlich der Konzeption mit räuml. und zeitlicher Dimension, wie Boner gezeigt hat,} vereint in sich alle 4 Aspekte

Dakṣ., indem es die Aspekte der Sprache, ^{der Musik + des Wissens} ~~der~~ Yoga, dem Weg zur ~~absoluten~~ Einfaß u. der Reabsorption aller Manifestation in Absoluten, ~~das~~ verschmelzen lässt mit Einbezug aller drei Weltphasen. Denn Śiva als Dakṣ., als Urheber und ^{Lehrer} ~~Lehrer~~ ^{allen} + des höchsten Wissens, repräsentiert ~~die~~ ^{die} altheistische Form der asket. Lebensweise. (vgl. Harkley 63)

1 Harkley, Up. VI. 2.

2 Selbst versteht sich auch umso Dakṣ. ohne Deut., der Schöpfungszyklus, da es sich um die Sammlung + Absorption aller Kräfte ge...

Etymologie und Hermeneutik

dakṣiṇah : recht(sseitig), südlich; tüchtig, geschickt. RV.(lat. dexter)
(M.Mayrhofer, Kurzgefasstes etymolog. Wö-Buch, Bd.II, 10)

dakṣiṇā : f. 'able to calve and give milk', good milk-cow, RV;
a fee or present to the officiating priest (consisting
originally of a cow), RV 8c.; reward (offered to the guru
gift, donation; the south. (M.Williams, Skt-Engl.-Dict.)

Liebert : "right-hand representation" ^(Karmadh.) on account of the "teaching-
gesture" which is emblematic of it.(vyākhy.-m. häufig
aber nicht charakterist. für alle Dakṣ.; vgl. vīnā.)
Dafür spricht, dass der rechten vorderen Hand eine
Schlüsselstellung zukommt auch bei vielen anderen Gott-
heiten (Viṣṇu, Buddha, tīrthāṅkaras= "right-hand divini-
ties"(Liebert)), denn die rechte Seite ist die ehrerbie-
tende Seite(vgl.pradakṣiṇa), die glückverheissende (au-
spicious) Seite, die rechte Hand hält jeweils das liṅga,
vajra² etc..

Moeller : "die nach Süden gewendeten Erscheinungen S.s"(Wö-B.d.Myth)

Daniélou: -"southern image" ^(Karmadh.) und erklärt diese Uebersetzung damit:
"The aspect of Rudra representing the divinity of death
is the southern aspect" ⁽²³¹⁾ (bei Liebert). An anderer Stelle:
- "le dieu du sud" ⁽³²⁰⁾ est le dieu qui préside à la mort.
(Der Süden ist die Sphäre Yama's, des Todesgottes, wo
Dämonen und pitrs wohnen, und das dakṣiṇāgni, das "südli-
che Feuer" entzündet wird um u.a. die Toten zu verbrennen
aber: Dakṣ. ist der Ueberwinder des Todes=mrtyuñjaya)

Rao : (auf Grund unerwähnten Textes) "south-representation" (Li
"...because Siva was seated facing south when he taught
the rishis yōga and jñāna he came to be known as Dakṣiṇ-
nāmūrṭi." ⁽²⁷³⁾ Diese Erklärung ^(die auch Gupta zitiert) scheint mir etwas ober-
flächlich zu sein, denn der Ort einer Gottheit samt sei-
nem symbolischen Gehalt steht in enger Verbindung zur
Ideellen und funktionellen Konzeption einer Gottheit,
was auch im Fall Dakṣ. aufgedeckt worden ist durch
Daniélou und Boner, die zu ^{(ähnlichen Erklärungen des}
Namens Dakṣ. gelangt sind; ^{und} ~~die~~ einander ergänzen:

Daniélou: "Dans la symbolique de l'orientation le centre est appelé
Nord.(La montagne polaire qui forme l'axe terrestre se
trouve en effet au nord.)(vgl.Boner!) Du nord au sud,
du centre à la périphérie, la connaissance se répand
comme les rayons de la lumière. Le but, la fin du savoir
est représenté par ce déversement vers le sud, symbolisé
par le dieu-du-Sud, Dakṣiṇāmūrṭi. Ce courant qui coule
vers le sud, vers la désintégration, la dispersion est
aussi la voie de la mort. Le dieu-du-Sud est le dieu qui
préside à la mort!(320)="Conquérant-de-la-mort"(321)=
Mrtyuñjaya. ^{siehe mehr!}

Boner : "whose aspect is turned southward": As he is seated
adorsed to the Tree of Brahman, the central pillar of
the Universe, and as he is turned towards the South,
(Dakṣiṇā=South) he is understood to be seated in the
North, upon the Pole, around which all the worlds re-
volve. The Pole corresponds to Mount Meru, the central
axis and support of the universe from which all worlds
are seen to lie to the South. In the esoteric sense,
he whose aspect is turned southward implies: one who
looks from above downwards, and, who looks from within
outwards."(202f.) ^(bāhūrti)

Dakṣ. Vy. +
Sita - Saurāta : Rao, 127

① B. Bhattacharya: The North-South radiation of the power of enlightenment is imaged as the
radiation of the solar energy from the centre to the periphery, which is regarded
to be the South. (Vol. II, 345) " in Saivism 'South' always means the periphery
Vol. II, 94

Dem Brieflichen Daks. entspricht der ^{signif.!!} Agnora-Aspekt Sadāśiva: Süden, blau-bläulichgrüner Gesicht; Repräsentant des Prinzip des Intellektuellen (buddhi-bhāva) oder dem dharmā. Element Äther; Gehörssinn; Sprachorgan (Daniélou 326b). Kann ikonographisch ganz ähnlich dargestellt werden. ²¹¹ von Hllg. abw. ugra

Es scheint also als ob nur esoterische Erklärungen befriedigen ~~zu~~ vermögen. Obschon bei M. Williams, Liebert und anderen Nachschlagewerken, daksina nicht auch jnana bedeutet oder bedeuten kann, ^{worauf uns hingewiesen Prof. Goswami im vergangenen Sommer in Bezug auf Daks. hingewiesen hat} bezeichnet Daniélou Daks. u.a. als "Vijñāna-maya-mūrti", als Personifikation der Erkenntnis. (320) und Bhattacharya spricht von Personifizierung der Gnade und des Wissens in Dakṣ.. (Bd. 945). *

Indigene Hermeneutik der Literatur
(siehe auch S. 0)
bzw.
ikonolog. Texte

Dass jñāna der Schlüssel zum Verständnis Daks. bildet, geht ^{aus} der Dakṣ.-Up. hervor, die zu den unbekannteren und jüngeren Up. der 108 in der Muktika-Up. aufgezählten Up. gehört und nicht auffindbar war, abgesehen von einigen Zitaten und Paraphrasen: Das darin enthaltene bīja-mantra ist aufschlussreich:

Om namo bhagavate dakṣiṇāmūrtaye mahyaṃ medham³ prajñām prayaccha svāhā.

Om. Verehrung dem Erhabenen, Dakṣiṇāmūrti. Verleihe mir die Kraft der Einsicht (intellekt. Scharfsinn) und (Selbst-)Erkenntnis. Svāhā. (MP XIII, 40; Text)

Dakṣ. wird ferner in der Dakṣ.-Up. als höchster Gott postuliert, der am Ende jedes Aeon od. Kalpa das ganze Universum in sich absorbiert und strahlend vor Freude/Seligkeit bleibt. Apasmāra-P. gilt als Personifikation der Unwissenheit der Lebewesen, die er unter seinem Fuss unterworfen hält. Das Pustaka enthält alle Weisheit und erleuchtet die Seelen der Wesen. Das akṣamālā repräsentiert die 36 Tattvas. ²¹ Sein Körper besteht aus ewiger Seligkeit und ewiger Energie. Der Banyan-Baum ist Symbol für die Māyā und der Vṛṣabha Śiva's für den Dharma. Dakṣ. lehrt den bereits eingehend mit dem Veda vertrauten Rāṣis Ātma-Vidyā und befreit sie vom Samsāra (Weltenkreislauf). Dakṣ. selbst ist unvergänglich, ohne Geburt ~~und~~ ^{und} Tod. Der Kamalāsana, ^(= Padmāsana) auf dem er sitzt, ist Symbol der kosm. Silbe OM. (Rao II, 277f.)

Das Maheśvara Sūtra ^{dessen Offenbarung Śiva zugeschrieben wird (Schrift der Maheśvara-Sekte; Süden) (Yoga-Nehr)} sagt, dass die Wissenschaften des Yoga und Vedānta, der Sprache und der Musik von Śiva stammen; d.h., dass sowohl das Wissen als auch der Weg zum Wissen, sowohl die Sprache als auch Bedeutung und Klang der Sprache in Śiva enthalten sind. (Bhāṭṭa. 94) Als ~~letzter~~ ^{Ur} Grund allen Wissens ist Śiva in Dakṣ. auch Guru aller Gurus, Ādi-Guru, von dem alle Gurus ausgehen, und in dem sie alle auch wieder aufgehen. Daks. ist ferner v.a. auch bekannt als Mouna-Guru.

Ādi-Guru
Mouna-Guru

denn das Wissen, das ^{er in seiner Gnade schenkt} ~~er~~ ^{er} jenseits von Nāmarūpa ^{und kann also} nicht mit Worten ausgedrückt werden kann. (Sankara's Hymne an Dakṣiṇām, Coll. Works, 18 ^{unabhängig vom} (1. chapter): "He who knows does not speak; he who speaks does not know" (chapter 18) (Nāṭyaśāstra, 18) ^{199-Te-King: "The Name that can be named is not the enduring and"} Payumānavar, Die Brautnacht der Seele (Bertholet 14, 63). Talks 5010

(Varada, Prasāda, Upadeśa, Dikṣā) Und als Erscheinungsform ^{Śivas} und Verkörperung des götzigen, erlösenden Samhāra-Aspektes Śivas kann ~~es~~ ebenfalls nur schweigend dargestellt werden, denn Reabsorption, Reintegration od. Aufhebung der manifestierten Vielheit in die unmanifestierte Einheit, also ein evolutionärer Prozess, ^{das ist nur im Schweigen möglich, denn Sprache ist Manifestation} ^{Die teils geschlossenen, teils halbgeschlossenen Augen sind die halboffenen Augen weisen einen} ^{Zeichnung der Reabsorption und lassen andererseits auf die evolutionäre} ^{evolutionäre} ^{Schweigen + geschl. Augen =} Śiva ist Hauptberichter der Maṅga als Maṅga, ^{auf die Qualität und Ursprung des Schweigens hin, auf} ^{Zeichnung der Reabsorption und lassen andererseits auf die evolutionäre} ^{evolutionäre} ^{Schweigen + geschl. Augen =}

* Daks. bedeutet der Weg vom Tod zum ewigen Leben. Die Überwindung des Todes jedoch bringt nur Śivāna (siehe Zimm, Maṅga, 463!!!)
111. N. 123.69: Mesamāta-pāṅkṣīpāṇ. 3 Maṅga-Daks. (Def. siehe Śivar., Vāhik., 8)

Śaṅkarācharya wird, von einigen Forschern mit Sicherheit, das Dakṣiṇāmūrti-Stotra zugeschrieben, ein Preislied von 10 Versen zu Ehren Dakṣ., in dem die Einheit des Selbst mit dem All dargelegt wird und dessen hingeebene Rezitation, Vernehmung, sowie Meditation und Reflektion zur Identität mit Īśvara führen soll (so stanza 10 in: Gonda, 245; siehe auch 253f.).

I. Stanza: "A Picture marvel. Lo!
Under you bodhi-tree, behold!
Elders are the pupils
And of tender years the Guru.
The teaching, in silence mute it goes,
And what is more, the learners
In utter sundered doubts, remain!" (Nataraja Guru, 84)

Mouna-Guru Dakṣ., der Mona- und Ādi-Guru, ^{+ Paramaguru} (im Buddhismus dem Ādi-Buddha oder Guru navaṁ nava ajradhara vergleichbar, aus dem alle Buddhas hervorgegangen sind)

hat zu allen Zeiten auch lebendige Menschengestalt angenommen. Es ist dem Wesen dieses Guru-Typus zuzuschreiben, dass relativ wenige Zeugnisse über ihn vorliegen, zum Einen weil der wahre Mouna-Guru selbst kaum in Erscheinung tritt und oft auch keine Schriften hinterlässt, allein od. hauptsächlich durch Schweigen lehrend, und zum Andern weil die Welt keine Notiz von ihm nimmt, ihn als untätig und also als unnütz und wertlos^{an} sieht.

Vom grossen Tamil-Dichter und Heiligen Tāyumāṇavar, 17. Jh., wird ein Hymnus "Der Lehrer des Schweigens" überliefert, in dem er seinen Mouna-Guru beschreibt:

Wie ein Schau-Hirsch anlockt den ahnungslosen (in Freiheit schweifenden), so ist der Lehrer des Schweigens in Menschengestalt mir gnädigst erschienen, ist wie ich geworden einer mit Namen und Wohnort, hat wie ich genossen Speise und Schlaf und Freude und Leid, um (die) eine Erkenntnis mir zu zeigen, durch die der Sünden unabsehbare Schar, die unaufhörlich wachsende, vernichtet wird, gleichwie - ein Wunder fürwahr! - ein Berg von Kampfer aufflammend in hoher Lohe in ein Nichts sich verwandelt. (Schrader, 6)

Ein weiteres Gedicht mit dem Titel "Wonetrunkenheit" zeigt, dass Tay seinen eigenen Lehrer mit Śiva selbst gleichsetzte: (nur I. Vers.):

Śaṅkara, Śaṅkara, Śambhū, Śiya !
Śaṅkara, Śaṅkara, Śaṅkara, Sambhū !
I. Der Anfang und Anfanglose, das Licht,
das als Seligkeit und Erkenntnis leuchtet,
Erschien mir als stummer Lehrer und sprach
Unaussprechliche Worte, o Freundin ! (Schrader, 63)

Mouna-Guru-paramparā - Auch in neuester Zeit erscheinen, wenn auch nur vereinzelt, Gurus, die, wenn auch nicht ausschliesslich so doch hauptsächlich durch Schweigen gelehrt haben: u.a. Guru Nārāyana von Kerala und Ramaṇa Mahārṣi von Tiruvannamalai, der einem Schüler einmal antwortete:

"Ju.wies.eine.l.Bananen.staude Schösslinge aus den Wurzeln treibt, bevor sie Frucht trägt und danach eingent, und diese Schösslinge, nachdem

1 Gonda, 252ff.

