

Maske und Maß: Eine Untersuchung zur Ikonografie und Bedeutung singhalesischer Ritualmasken und -kostüme von Anna Wischkowski-Mey

Die vorliegende Publikation (in 9 Bänden) basiert auf dem Projekt „Ikonografische und ikonometrische Dokumentation und Analyse von Ritualmasken und -kostümen singhalesischer Heilrituale (Sri Lanka), Auswertung von Ritualtexten und Einarbeitung der Ergebnisse in die Maskensammlung des Rautenstrauch-Joest-Museums“ (1998-2004).

Projektleiter: Dr. Ulrich Wiesner, Rautenstrauch-Joest-Museum/Köln

Mitarbeiter: Anna Wischkowski-Mey, M.A.

Gefördert von: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Das Projekt wurde unter der Schirmherrschaft des Rautenstrauch-Joest-Museums durchgeführt.

Giri Dhēvi Kōlama

Giri Dhēvi Kōlama

Giri Dhēvi Kōlama	Geschichte + Bedeutung
Giri Dhēvi	Maske Proportionen Ikonografie 1 Ikonografie 1 Bedeutung Ikonografie 2 Ikonografie 2 Bedeutung Bedeutung
Giri Dhēvi	Kostüm Vorderseite Ikonografie Bedeutung Rückseite Ikonografie Bedeutung

Giri Dhēvi Kōlama Geschichte + Bedeutung

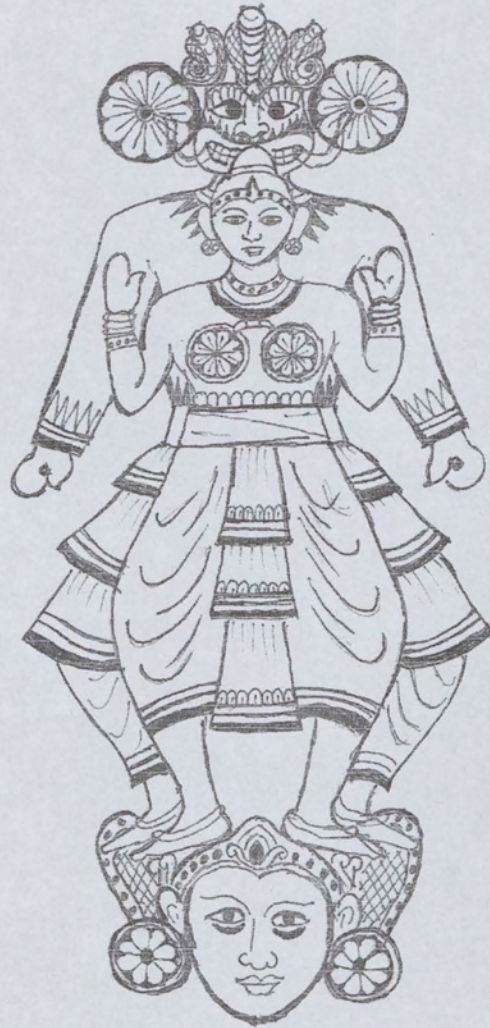
Giri Dhēvi: Höhlen - Gottheit

Giri Dhēvi/Landha war Tochter des Königs Dhantha und ihrer Mutter Hamsa Dhēvi aus Dhanthapura in Indien. Astrologen hatten geweissagt, dass ihre Tochter Giri eine sexuelle Beziehung mit ihrem Bruder eingehen würde. Deswegen wurde Giri in einer Höhle aufgezogen und streng bewacht. Anlässlich der Festlichkeiten zum Beginn ihrer Pubertät vermutete der Prinz Dhantha, ihr Bruder, dass jemand in der Höhle versteckt sei. Mit einer List verschaffte er sich Zutritt und die beiden gingen eine Liebesbeziehung ein. Giri wusste um die Art ihrer Beziehung und schämte sich deswegen. Sie floh in den Wald und erhängte sich. Gott Sakra brachte sie in sein Reich. Prinz Dhantha, ihr Bruder, raste vor Wut wegen des Verlusts seiner Geliebten/Schwester und begann, den Garten des Sakra zu zerstören. Sakra schickte Saturn zum See Anavathaththa, damit er das Wasser des Lebens bringe, um Giri Dhēvi zum Leben zu erwecken. Saturn behielt etwas von dem Wasser zurück und träufelte es auf den Prinzen Dhantha. Darauf verwandelte sich dieser in den Gara Yakā (Gara-Dämon), das war eine Rache, weil der Prinz Saturn vorher einmal besiegt hatte.

Die Szene stellt dar, wie unkontrollierte Leidenschaft alle Beteiligten ins Unglück treibt.

Der Tanz von Giri Dhēvi bringt den Menschen Freude, er vertreibt die Wirkungen von übler Nachrede, Neid und Eifersucht, die Verse, die beim Tanz rezitiert werden, bringen den Menschen Segen.

Giri Dhēvi Kōlama, Giri Dhēvi
Maske, Proportionen

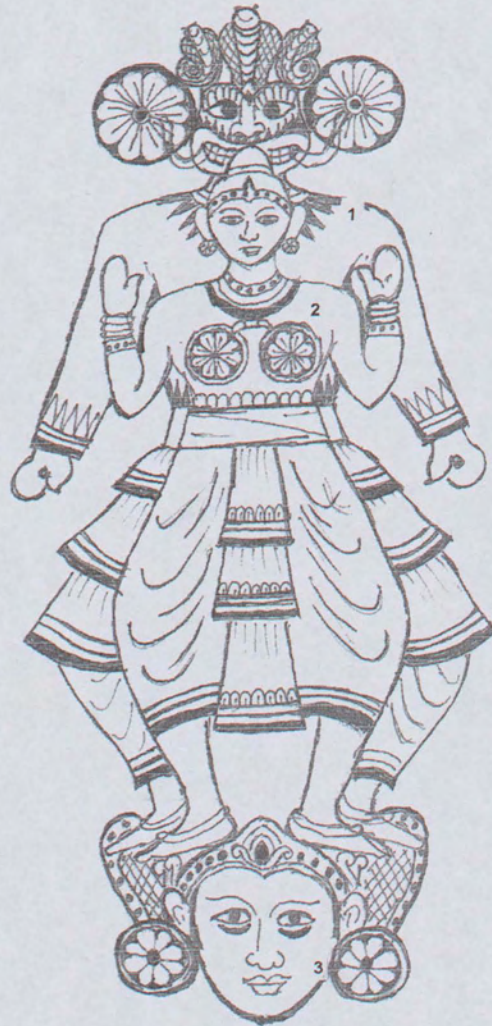

Kategorie Puñña Kāri

Proportionen

H	2 HS und 3 F
B	1 ½ HS
T	1 HS

Giri Dhēvi Kōlama, Giri Dhēvi
Maske, Ikonografie 1

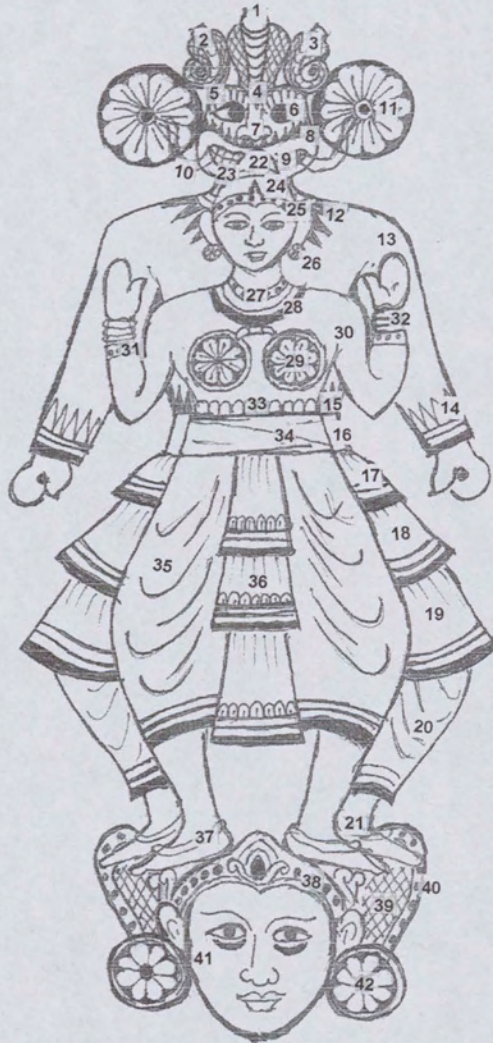
1	Gara Yakā	Gara Dāmon
2	Giri Dhēvi	Giri Dhēvi
3	Dhantha Kumārāya	Prinz Dhantha

Giri Dhēvi Kōlama, **Giri Dhēvi**
Maske, Ikonografie 1, Bedeutung

Die Maske zeigt die Identität von Prinz Dhantha (Gesicht) und Gara Yakā (hintere Figur)
Im Vordergrund steht Giri Dhēvi, Gegenstand ihrer Begierde

Giri Dhēvi Kōlama, Giri Dhēvi Maske, Ikonografie 2

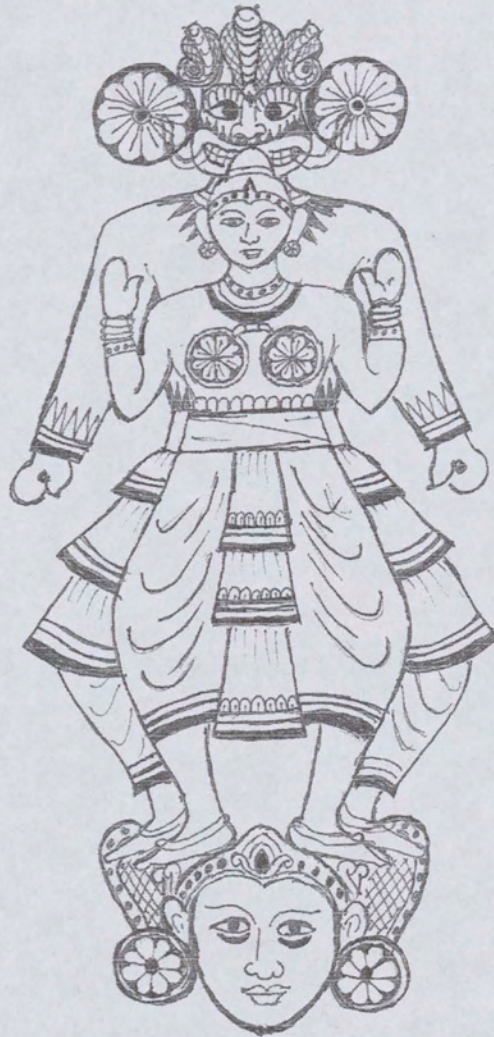
1	Kata Vaha Nāgaya	Mund-Gift-Kobra, cremefarben
2	Es Vaha Nāgaya	Augen-Gift-Kobra, gelb
3	Hō Vaha Nāgaya	Eifersucht-Kobra, gelb
4	Rivi Mandala	Strahlenkranz/kreis der Sonne, gelb, rot
5	Chandra Mandala	Strahlenkranz/kreis des Mondes, gelb, rot
6	Rakusu Es	Rāksha-Augen
7	Bun Nāsaya	flache Nase
8	Gini Silu Revula	Feuer-Flammen-Bart, schwarz
9	Pethi Dhath	flache Zähne
10	Dhaia Dhath	Stoßzähne
11	Riya Saka Wan Thōdu Path	Ohrenschmuck wie Wagenräder, gelb, schwarz
12	Kara Hedaya in Gini Silu Mōsthara	Hals-Ornament in Feuer-Flammen-Muster, gelb, rot
13	Ath Dhiga Rathu Kabāya	langärmelige rote Jacke
14	Ath Hedaya in Gini Silu Mōsthara	Arm-Ornament in Feuer-Flammen-Muster, grün, schwarz
15	Kāba Vātiya	Jacken-Rand in Feuer-Flammen-Muster, gelb, schwarz
16	Bandha Patiya	Hüft-Gürtel, weiß
17	Uda Ina Hedaya	Oberer Hüft-Schmuck, rot, gelbe, grüne, schwarze Linien
18	Medha Ina Hedaya	Mittlerer Hüft-Schmuck, grün, gelbe, dunkelblaue, schwarze Linien
19	Yati Ina Hedaya	Unterer Hüft-Schmuck, blau, gelbe, grüne, schwarze Linien
20	Sēlaya	Gewand, cremefarben, blaue, gelbe, schwarze Linien
21	Silambu	Fußring
22	Mudhun Kondaya	Oberes Haar, schwarz
23	Konda Patiya	Haar-Band, rot
24	Kondaya	Haar
25	Nalal Patiya in Gal Binduwa Mōsthara	Stirn-Band in Edelstein-Ornament, braun, gelb, schwarz
26	Karābu in Mal Mōsthara	Ohrschmuck in Blumenmuster
27	Kara Mālaya in Gal Binduwa Mōsthara	Halskette in Edelstein-Ornament, braun, gelb
28	Kara Thelia	Hals-Schmuck, rot, schwarz
29	Thana Mandala in Palapethi Mōsthara	Brust-Strahlenkranz/kreis in Blütenblatt-Ornament
30	Ath Dhiga Hettaya	langärmlige Jacke, cremefarben
31	Ath Hedaya in Gal Binduwa Mōsthara	Arm-Muster in Edelstein-Ornament, cremefarben, braun, schwarz
32	3 Ath Walalu	3 Armreifen, gelb
33	Hetta Vātiya in Palapethi Mōsthara	Jacken-Rand in Blütenblatt-Ornament, grün, schwarz
34	Bandha Patiya	Hüft-Gürtel, rot
35	Sēlaya	Gewand, cremefarben
36	Neriya in Palapethi Mōsthara	Gewandfalten in Blütenblatt-Ornament, cremefarben, blau, schwarz, rot
37	Silambu	Fußringe
38	Nalal Patiya in Gal Binduwa Mōsthara und Thrishūlaya	Stirn-Schmuck in Edelstein-Ornament und Dreizack, gelb, braun, schwarz
39	Thōdu Path in Mī Wadha Mōsthara	Hinterohrschmuck in Bienenwaben-Ornament, gelb, schwarz
40	Thōdu Path Vātiya in Gal Binduwa Mōsthara	Hinterohrschmuck-Rand in Edelstein-Ornament, gelb, braun
41	Kāngul	Koteletten, Backenbart, schwarz
42	Riya Saka Wan Thōdu Path in Palapethi Mōsthara	Ohrenschmuck wie Wagenräder in Blütenblatt-Ornament, gelb, schwarz

Giri Dhēvi Kōlama, **Giri Dhēvi** Maske, Ikonografie 2, Bedeutung

1	Mund-Gift-Kobra	Diese Kobra steht für üble Nachrede
2	Augen-Gift-Kobra	Diese Kobra steht für bösen Blick
3	Eifersucht-Kobra	Diese Kobra steht für Eifersucht, denen schöne Menschen ausgesetzt sind
4	Mond-Strahlenkranz/kreis	Symbolisiert das Angenehme und die Macht des Mondes
5	Rāksha Augen	Diese Augen symbolisieren Gier
6	Ohrenschmuck wie Wagenräder	Ohrenschmuck wie Wagenräder symbolisieren die Geschwindigkeit mit der der Gara Yakā sich fortbewegen kann
7	3 Ath Walalu	Die 3 Armreifen symbolisieren den Buddha, den Dhamma und den Sangha
8	Brust-Strahlenkranz/kreis	Betont die Weiblichkeit von Giri Dhēvi
9	Stirn-Ornament mit Thrishūlaya in der Mitte	Der Dreizack ist eine Waffe und zeigt die Kämpfernatur des Prinzen Dhantha an
10	Ohrenschmuck wie Wagenräder	Ohrenschmuck wie Wagenräder symbolisieren die Geschwindigkeit mit der sich der Prinz/Gara Yakā fortbewegen kann

Giri Dhēvi Kōlama, Giri Dhēvi Maske, Bedeutung

Der Aufbau der Maske bezieht sich auf die Geschichte von Giri Dhēvi/Landha

Giri Dhēvi/Landha war Tochter des Königs Dhantha, und ihrer Mutter Hamsa Dhēvi aus Dhanthapura in Indien. Astrologen hatten gewissagt, dass ihre Tochter Giri eine sexuelle Beziehung mit ihrem Bruder eingehen würde. Deswegen wurde Giri in einer Höhle aufgezogen und streng bewacht. Anlässlich der Festlichkeiten zum Beginn ihrer Pubertät vermutete der Prinz Dhantha, ihr Bruder, dass jemand in der Höhle versteckt sei. Mit einer List verschaffte er sich Zutritt und die beiden gingen eine Liebesbeziehung ein. Giri wusste um die Art ihrer Beziehung und schämte sich deswegen. Sie floh in den Wald und erhängte sich. Gott Sakra brachte sie in sein Reich. Prinz Dhantha, ihr Bruder, raste vor Wut wegen des Verlusts seiner Geliebten/Schwester und begann, den Garten des Sakra zu zerstören. Sakra schickte Saturn zum See Anavathaththa, damit er das Wasser des Lebens bringe, um Giri Dhēvi zum Leben zu erwecken. Saturn behielt etwas von dem Wasser zurück und trüffeltes es auf den Prinzen Dhantha. Darauf verwandelte sich dieser in den Gara Yakā (Gara-Dämon), das war eine Rache, weil der Prinz Saturn vorher einmal besiegt hatte.

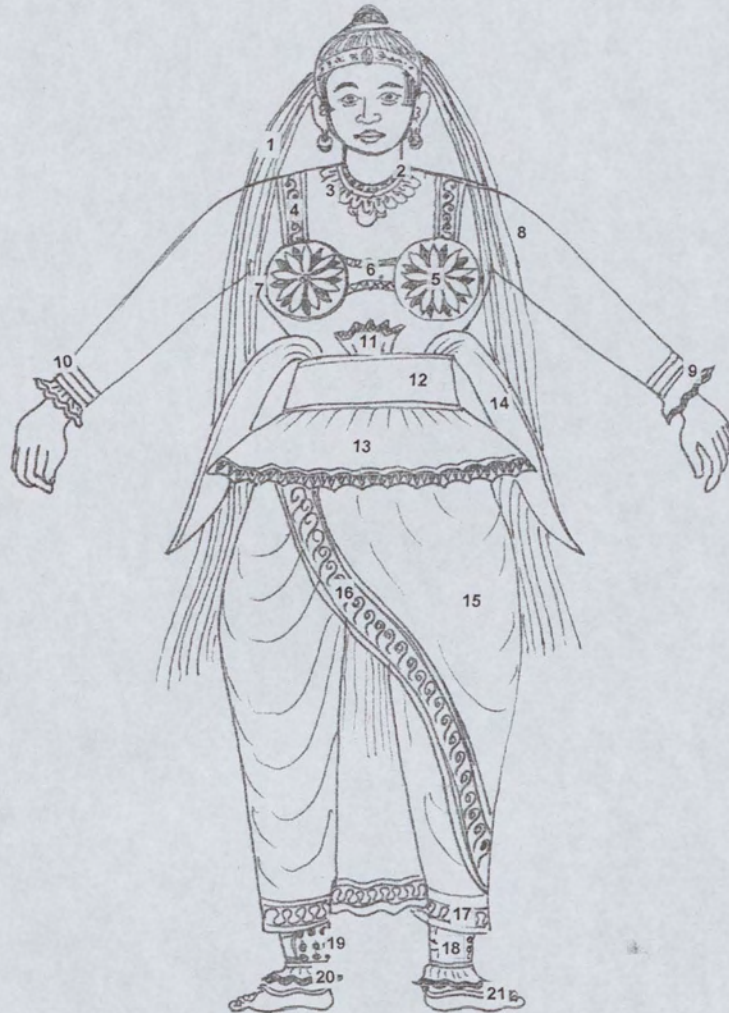
Die Maske zeigt die Identität von Prinz Dhantha (Gesicht) und Gara Yakā (hintere Figur). Im Vordergrund steht Giri Dhēvi, Gegenstand ihrer Begierde.

Die Höhe der Maske und die drei Armreifen beziehen sich auf die drei Zufluchten (Buddha, Dhamma, Sangha) und stellen damit die Maske und Giri Dhēvi unter ihren Schutz.

Die Maske zeigt die Folge der ungezügelter Begierde des Prinzen, die seine Geliebte/Schwester in den Tod treibt und ihn in einen Dämonen verwandelt. Die drei Kobras auf dem Kopf des Gara Yakā vertreiben die schädlichen Einflüsse von übler Nachrede, bösem Blick und Eifersucht. Der Ohrschmuck des Gara Yakā zeigt, wie schnell er sich über weite Distanzen fortbewegen kann. Der Brustkreis betont die Weiblichkeit von Giri Dhēvi. Der Dreizack zeigt die Kämpfernatur des Prinzen.

Der Anblick der Maske lehrt die Menschen die Folgen von nicht bezählter Begierde zu erkennen, der Tanz von Giri Dhēvi bringt den Menschen Freude, er vertreibt die Wirkungen von übler Nachrede, Neid und Eifersucht, die Verse, die beim Tanz rezitiert werden, bringen den Menschen Segen.

Giri Dhēvi Kōlama, Giri Dhēvi Kostüm, Ikonografie (Vordersete)

1	Pita Warala	rückwärtiges Haar
2	Kara Mālaya in Gal Binduwa Mōsthara	Hals-Kette im Edelstein-Ornament, goldfarben
3	Kara Thelia in Palapethi Mōsthara	Hals-Ornament im Blütenblatt-Ornament
4	Ura Patiya in Liyawel Mōsthara	Schulter-Band im Ranken-Ornament, goldfarben, rot und grün
5	Thana Mandala in Saman Pichcha Mal Mōsthara	Brust-Strahlenkranz/kreis im Jasmin-Ornament, goldfarben, grün
6	Thana Mandala Bandhanaya	Brustkreis-Band, goldfarben, bunte „Edelsteine“
7	Thana Mandalé Bandha Patiya	Trägerband des Brust-Strahlenkranzes, goldfarben
8	Giri Dhēvi Kabāya	Jacke der Giri Dhevi, weiß
9	Ath Bōrichchi	Manschette in rot, blau, grün
10	Ath Hedaya/Thri Mūrthi	Hand-Dekoration/„dreigestaltig“, aufgenähte Bänder, gelb, blau, rot
11	Neri Relia	Saum-Falte mit rotem oder grünem Rand
12	Rathu Bandha Patiya	roter Hüft Gürtel
13	Kola ina Hedaya mit Gini Silu Mōsthara	grüne Hüft-Dekoration mit Feuer-Flammen-Ornament, golden, silber, schwarz
14	Naru Patha	Falten, weiß
15	Sudhu Sēlaya	Gewand, weiß
16	Sēla Wātiya in Ada Wel Mōsthara	Gewand-Saum im halbem Ranken-Ornament, rot, grün, schwarz
17	Yata Sēla Wātiya in Dham Wel Mōsthara	unterer Gewand-Saum im Ketten-Ornament, grün, rot, schwarz
18	Kalu Kalisama	schwarze Hosen
19	Gejji	Wadenschellen
20	Rasu Pati	Fesselbündchen, rot, bunte Streifen
21	Silambu	Fußreifen

Giri Dhēvi Kōlama, Giri Dhēvi Kostüm, Bedeutung (Vorderseite)

- 1 Hals-Ornament im Blütenblatt-
Ornament

- 2 Hand-Dekoration/ Thri Mūrthi

Es sind 12 Blütenblätter

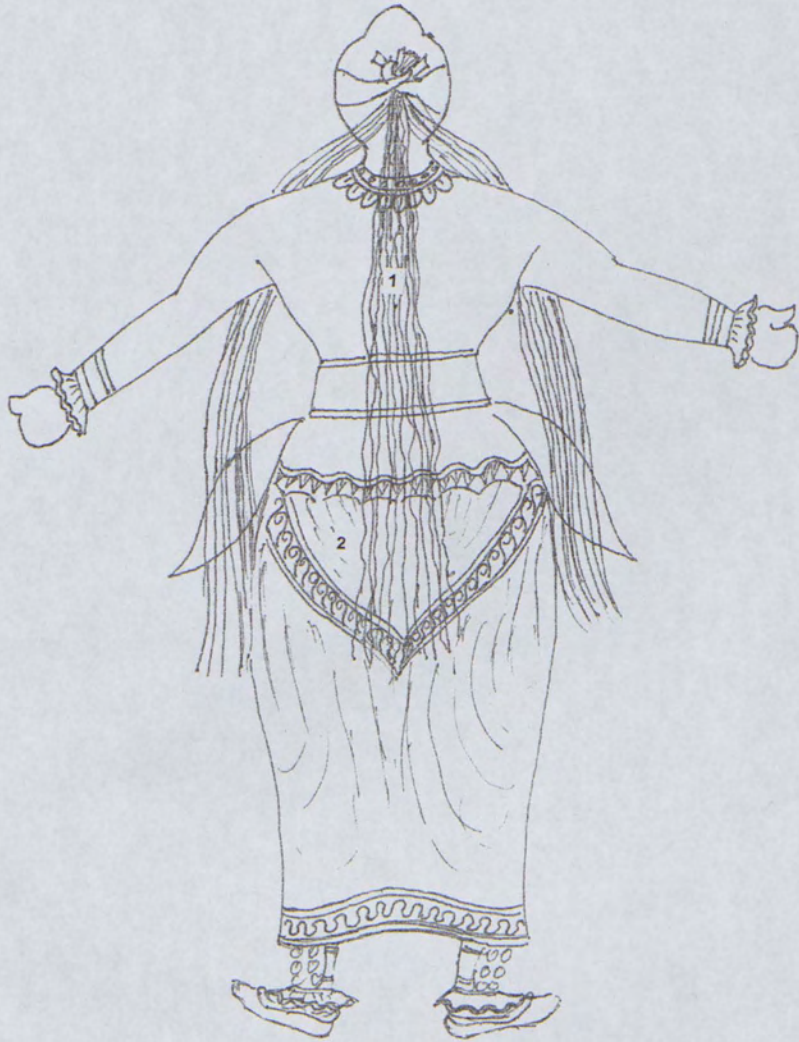
Diese symbolisieren die 12 Frauen der 12 Garas

- 1 Kīla Giri, die Frau des Kīla Gara
- 2 Dhala Giri, die Frau des Dhala Gara
- 3 Mōlang Giri, die Frau des Mōlang Gara
- 4 Sohon Giri, die Frau des Sohon Gara
- 5 Patti Giri, die Frau des Patti Gara
- 6 Andhun Giri, die Frau des Andhun Gara
- 7 Sandhun Giri, die Frau des Sandhun Gara
- 8 Watayak Giri, die Frau des Watayak Gara
- 9 Thotayak Giri, die Frau des Thotayak Gara
- 10 Dhēsa Giri, die Frau des Dhēsa Gara
- 11 Pushpa Giri, die Frau des Pushpa Gara
- 12 Lavuna Giri, die Frau des Lavuna Gara

Die 3 Bänder symbolisieren die Götter:

- Brahma (Entstehung)
- Vishnu (Erhaltung)
- Mahēshvara (Zerstörung)

Giri Dhēvi Kōlama, **Giri Dhēvi**
Kostüm, Ikonografie (Rückseite)

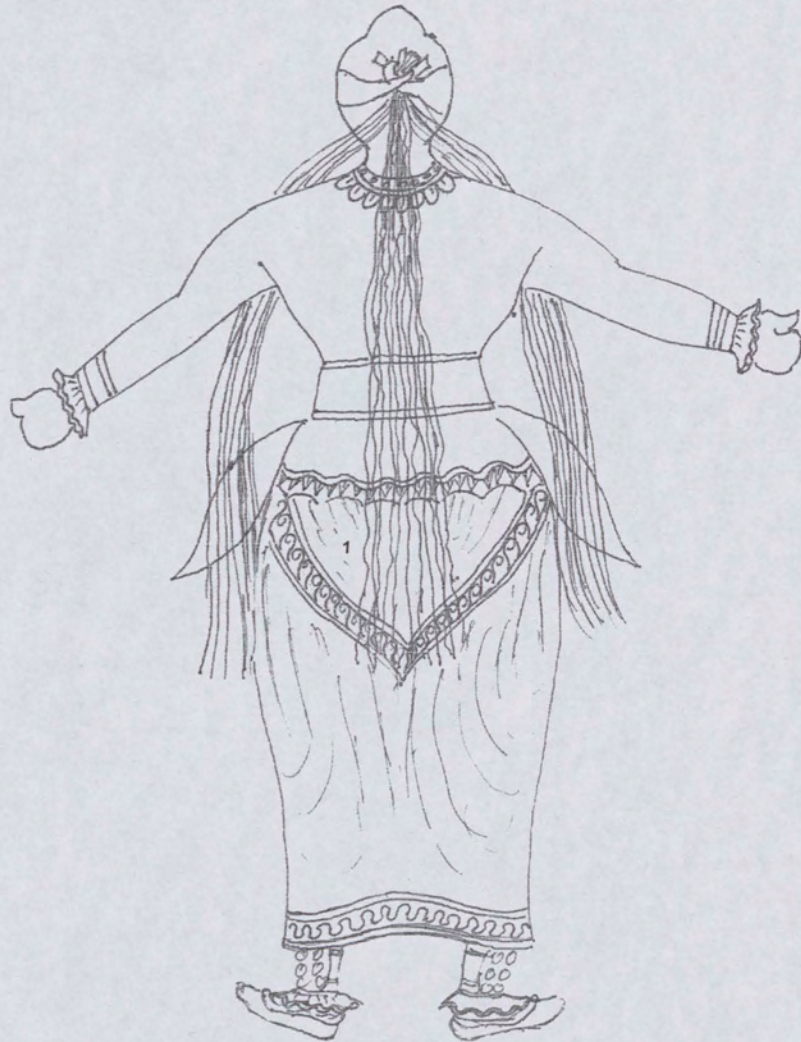
1 Pita Warala

2 Thun Mulu Passu Hedaya

rückwärtiges Haar

Drei-Ecken-rückwärtiges Ornament

Giri Dhēvi Kōlama, **Giri Dhēvi** Kostüm, Bedeutung (Rückseite)

1 Drei-Ecken-rückwärtiges Ornament

Giri Dhēvi trägt ihr Gewand in Dreiecksform hängend hinten. Damit betont sie ihren lustvollen Charakter. Dieser Anblick erfreut die Männer. Die Art, den rückwärtigen Gewandteil so zu tragen gehört zu den 64 Arten der Frauen, Aufmerksamkeit zu erregen.

