## Sk. kadāra-viklidha.

Amam Strant in day Hand and Von

## Heinrich Lüders, Berlin.

In der Prosa des Takkāriyajātaka (IV, 245, 17; 246, 6f.) ist von einem Brahmanen die Rede, der pingalo nikkhantadātho genannt wird. Das zweite Adjektiv übersetzte Rouse ,had lost all his teeth', Dutoit ,seine Zähne waren ihm ausgefallen', Hertel (ZDMG. 60, 783) der keine Zähne mehr besaß'. Daß das falsch ist, geht aus dem Kommentar zu Jāt. 519, 11 hervor, wo die in der Gāthā in der Beschreibung eines Dānava Rākṣasa gebrauchten Worte luddo kaļāro durch dāruņo nikkhantadanto (V, 91, 24) erklärt werden. Daß sich der Kommentator den Menschenfresser als zahnlos vorgestellt haben sollte, ist undenkbar. Nikkhantadanta oder -dāṭha² bedeutet vielmehr ,mit herausgekommenen, d. i. vorstehenden, Zähnen versehen'. Dazu stimmt, daß im weiteren Verlauf der Erzählung im Takkāriyajātaka für die Verbindung pingala nikkhantadāṭha das Kompositum kaļārapingala eintritt (246, 16. 18 f. 23. 25). Rouse, Dutoit und Hertel fassen den Ausdruck offenbar als gleichbedeutend mit pingala und lassen daher kalāra unübersetzt. Selbstverständlich ist aber auch hier kalāra im Sinne von nikkhantadātho zu verstehen. P. kaļāra bezeichnet dasselbe was im epischen und klassischen Sanskrit durch karāla ausgedrückt wird. Karāla wird mit Vorliebe von dämonischen Wesen gebraucht. Die Rākṣasī Śūrpaṇakhā ist karālā nirnatodarī, ,mit vorstehenden Zähnen und vorstehendem Bauche' (Rām. 3, 18, 13; 6, 94, 6), ebenso die Rākṣasī Vinatā (Rām. 5, 24, 20). Der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Ausgabe an der ersten Stelle fälschlich als Eigenname gefaßt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu dāṭhā ,Vorderzahn' siehe die Bemerkungen Festschrift Wackernagel, S. 306. Jāt. II, 59, 26 wird von einem durch einen Sturz umgekommenen Habicht gesagt, daß er akkhāhi nikkhantehi ,mit herausgetretenen Augen' sein Ende fand.

Todesgott ist karāla (Rām. 6, 35, 33). Ein Rākṣasa ist karālavadana (Viṣṇup. 4, 4, 23). Beliebt ist die Verbindung daṃṣṭrākarala, die nicht nur eine dauernde Eigenschaft bezeichnet, sondern auch im Sinne von 'die Zähne bleckend' von Menschen und Tieren im Affekt gebraucht wird; so z. B. von dem zornigen Vālin (Rām. 4, 15, 4).

Pingala geben die Übersetzer in der Jātakastelle durch ,tawnybrown' (Rouse), ,lohfarbig' (Dutoit), ,von rotbrauner Farbe' (Hertel) wieder. Die Farbe, die durch pinga, pingala bezeichnet wird, ist ein Gelb, das ins Grünliche, wohl auch ins Rötliche hinüberspielt. Charakteristisch ist der wiederholt belegte Ausdruck madhupingala ,honiggelb'. Die Farbe des Auripigments kommt dem pinga nahe (Kum. 7, 33). Somadeva vergleicht die pinga genannten Flechten des Siva mit dem sandhyāpiśangapūrvādriśrnga (Kathās. 1, 18). In Pūrnabhadras Version des Pañcatantra (207, 3) wird der Schnurrbart und der Körper des Brahmarākṣasa ,pinga' wie Feuer genannt (suhutahutavahapingaśmaśruśarīrah).¹ Pingala ist die Farbe des Affenfells, des Blitzes, des Goldes. Hanumat wird vidyutsampātapingalah genannt (Mbh. 3, 146, 76). Sugrīva ist hemapingalah (Rām. 1, 1, 68). Rāma belagert Lankā mit den pingala Affen, die gleichsam eine zweite Mauer aus Gold bilden (Ragh. 12, 71).

Wenn pinga, pingala von Menschen oder menschenähnlichen Wesen gesagt wird, so liegt es für uns nahe, das Wort auf die Farbe der Haut oder des Haupthaares zu beziehen. In der Tat wird pinga so gebraucht, wie schon die aus dem Pancat. angeführte Stelle zeigt. Pinga sind insbesondere die Haarflechten Sivas und der Rsis; 2 so von Siva Kathās. 1, 18 pingottungajaṭājūṭagataḥ . . . śaśī; 50, 191 baddhapingajaṭājūṭam; Hem. Abh. 199 pingajaṭekṣaṇaḥ; von Nārada Vikr. 5, 19 gorocanānikaṣapingajaṭākalāpaḥ; von Brhaspati (Jupiter) Varāh. Laghuj. 2, 17 īṣatpingalakeśaḥ. Ebenso pingala im Prakrit vom Haupthaar der Piśācas: jaliyajalaṇapingalakesā Jacobi, Ausg. Erz. 22, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Kosegartens Text (182, 18) -śmaśrukeśaśarīraḥ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. auch die von J. J. Meyer, Hindu Tales, p. 70 gesammelten Stellen.

Weitaus am häufigsten aber wird pinga, pingala von der Farbe der Augen gebraucht. Einige sagen, heißt es Kauś. Br. 25, 10, daß der Hotr für die Riten des Visuvat-Tages weiß und gelbäugig sein solle (śukla etasyāhnah pingākşo hotā syād iti haika āhuh). Krodha, der Zorn, tritt als ein schwarzer, gelbäugiger Mann mit einem Stock in der Hand auf (púruşah krsnáh pingāksáh dandápānih, Sat. Br. 11, 6, 1, 7; 13). Sivas Auge hat einen gelben Stern (vilocanam yad antarnivişţāmalapingatāram, Kum. 7, 33). Agni ist gelbäugig (pingākṣa, Mārk. Pur. 99, 45. 59), ebenso Garuda (vidyudvispaṣṭapingāksah, Mbhc. 1, 295\*), Rāvaņa (pingāksah, Rām. 3, 54, 4), Mars (pingāksah, Varāh, Laghuj, 2, 15). Honiggelbe Augen hat die Sonne als graha (madhupingākṣaḥ, Varāh. Laghuj. 2, 13), Śivas Stier (madhupingalalocanam, Mbh. 13, 14, 240) und Hanumat (nirīkṣantam amitraghnam locanair madhupingalaih, Mbh. 3, 146, 82; dṛṣṭvā tam atha sāvajňam locanair madhupingalaih, ebd. 146, 86). Die gelben Augen des gelbäugigen Hanumat leuchten wie Sonne und Mond: pinge pingāksamukhyasya brhatī parimandale | cakṣuṣī samprakāśete candrasūryāv iva sthitau, Rām. 5, 1, 57. An den honiggelben Augen erkennt man die Mächtigen (madhupingalair mahārthāḥ, Brhats. 68, 64).

Insbesondere sind gelbe Augen und vorstehende Zähne das charakteristische Merkmal dämonischer Wesen. Rām. 5, 1, 139 wird erzählt, wie die Götter die Surasā, die Mutter der Schlangen, auffordern, Hanumat bei seinem Sprunge nach Lankā zu hindern; sie solle zu dem Zwecke Rākṣasa-Gestalt annehmen, grausig, hoch wie ein Berg solle sie dastehen, mit vorstehenden Zähnen, gelben Augen und das Maul bis zum Himmel aufreißend: rakṣasam rūpam āsthāya sughoram parvatopamam | damṣṭrākarālam pingākṣam vaktram kṛtvā nabhaḥspṛśam. Das Antlitz des Rākṣasa Kabandha, das das Ungeheuer auf der Brust trägt, hat ein gelbes Auge und große Hauer (pingena . . . ekenorasi ghoreṇa nayanena . . . mahādamṣṭropapannam, Rām. 3, 69, 30). Der Rākṣasa Hidimba ist pingākṣaḥ . . . damṣṭrākarālavadanaḥ, Mbhc. 1, 1516\*, pingākṣaḥ karālaḥ, ebd. 1, 139, 2. Unter den verschiedenen Rākṣasīs, die die Sītā umgeben, erblickt

Hanumat auch eine karālām bhugnavastrām¹ ca pingākṣīm vikṛtānanām, Rām. 5, 17, 8.

Die Beziehung von pingala auf die Farbe der Augen war dem Inder offenbar so geläufig, daß das Wort dann auch ohne weiteren Zusatz von Menschen und Tieren im Sinne von "gelbäugig" gebraucht wurde. Das ist besonders in der älteren Literatur der Fall. Taitt. Br. 3, 4, 1, 17 heißt es in der Liste der beim Purusamedha zu opfernden Menschen: súryāya haryakṣám | ... áhne śuklám pingalám rátriyai kṛṣṇám pingākṣám. Der Parallelismus zeigt ebenso wie die Symbolik, daß pingala hier gelbäugig ist: der hellfarbige Mensch mit den gelben Augen entspricht dem Tage mit der Sonne wie der dunkelfarbige mit den gelben Augen der Nacht mit dem Monde. Sāyana erklärt denn auch suklám pingalám durch suklavarnadeham pingalākṣam. Die Bestätigung liefert die entsprechende Stelle in der Vāj. Samh. (30, 21): súryāya haryakşám . . . áhne suklám pingākşám rátryai kṛṣṇám pingākṣám. Sat. Br. 14, 9, 4, 13-15 = Brh. Ār. Up. 6, 4, 14-16 werden Speisevorschriften gegeben, durch die man die Geburt verschiedenartiger Söhne bewirken kann. Zur Wahl gestellt werden ein Sohn, der gaurah ist und einen Veda studiert, ein Sohn, der kapilah pingalah ist und zwei Vedas studiert, ein Sohn, der śyāmo lohitākṣaḥ ist und drei Vedas studiert. Deutlich entspricht hier pingalah dem lohitākşah, und Dvivedaganga hat daher sicherlich recht, wenn er pingalah durch pingakşah erklärt. Manu 3, 8 verbietet ein Mädchen zu heiraten, das kapilā oder pingalā ist. Auch Mbh. 13, 104, 133, Mārk. Pur. 34, 76 wird die Heirat mit einer pingalā verboten. Medhātithi, der älteste Manu-Kommentator, bezieht kapilā auf die Farbe der Haare (yasyā kadruvarņāķ kanakavarņā vā keśāķ sā kapilā), pingalā auf die der Augen (pingalā aksirogeņa maņdalāksī kapilapingalākṣī vā), ebenso Kullūka (kapilakeśām, pingalākṣīm).

Nach Taitt. S. 7, 1, 6, 2 soll die Somakuh róhiņī pingalá sein, nach Kāty. Śr. S. 7, 6, 14 babhruḥ pingalā, nach Baudh. Śr. S. 6, 10 aruṇā pingalā. Auch hier kann pingalā nicht auf die Haarfarbe

Offenbar bhugnavaktrām oder bhagnavaktrām, "mit schiefem Mund", zu lesen; vgl. B 5, 17, 26 karālā bhagnavaktrās ca virūpā vikrtānanāḥ.

gehen, da das eine Tautologie oder einen Widerspruch mit dem vorhergehenden Worte bedeuten würde. Die Kommentatoren beziehen es auf die Farbe der Augen (Sāyana: pingalā pingalākṣī; Yājñikadeva: pingalā pingāksī pingale madhuvarne aksinī vasyāh). und daß das richtig ist, geht aus anderen Stellen der Ritualliteratur hervor, wo die Somakuh mit dem unzweideutigen Ausdruck pingākṣī bezeichnet wird, so babhrúh pingākṣi Sat. Br. 3, 3, 1, 13 ff.; Tāndy. Br. 21, 1, 3; arunáyā pingāksyá Taitt. S. 6, 1, 6, 7; rohinī pingāksī Hir. Sr. S. 7, 5. Nicht anders als von der Somakuh kann aber babhrúh pingaláh doch verstanden werden, wenn es Maitr. S. 2, 5, 1; 5; 8 von einem Opfertier gebraucht wird oder Kath. 15, 1 von dem Tier, das als daksinā gegeben werden soll. Daß man in der Opferwissenschaft auf die Augenfarbe der Tiere achtete, zeigen andere Angaben. Ein Bock mit weißen Augen (syetākṣáḥ) ist dem Rudra geweiht (Vāj. S. 24, 3; Maitr. S. 3, 13, 4). Den Pitrs gehört nach Sat. Br. 3, 3, 1, 14 eine rote Kuh mit weißen Augen (róhinī śyetāksi), nach Maitr. S. 3, 7, 4 vielmehr eine rote Kuh mit schwarzen Augen (róhinī kṛṣṇākṣi), u. a. m. Auch in der späteren Mantik spielt die Augenfarbe der Rinder noch eine Rolle, wie das Kapitel über die Merkmale der Rinder (61) in Varāhamihiras Brhatsamhitā zeigt; ein weißer Stier mit gelben Augen (pingakşah) wird hier (V. 17) als besonders vortrefflich gerühmt.

Ich bin überzeugt, daß auch an zahlreichen anderen Stellen, wo der Zusammenhang keinen sicheren Anhaltspunkt für die Feststellung der Bedeutung bietet, pingala, auf Menschen und Tiere bezogen, als gelbäugig zu verstehen ist. Das gleiche gilt für das Pali. Der Verfasser der Prosaerzählung des Chaddantajātaka (V, 42, 14) beschreibt einen ungeschlachten, häßlichen Jäger; er nennt ihn unter anderem tambadāthikam nibbiddhapingalam. Ich weiß nicht zu sagen, was nibbiddha hier bedeutet,<sup>2</sup> aber pingala geht

Die Bedeutung von syeta ist aber nicht sicher; Yājñikadeva erklärt asyetāksī in Kāty. Śr. S. 7, 6, 14 durch araktāksī.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Francis übersetzt nibbiddhapingalam ,disfigured with scars', und Dutoit schreibt das nach: ,mit Narben gefleckt'. Die Übersetzung ist ebenso unmöglich

offenbar auf die Gelbheit der Augen. Im Kommentar zu Gāthā 1 des Mahāpingalajātaka (240) wird in der Erklärung von Pingala, dem Namen des Königs, derselbe Ausdruck gebraucht: Pingalenāti pingalakkhena | tassa kira dve pi akkhīni nibbiddhapingalani biļālakkhivannāni ahesum | ten' ev' assa Pingalo ti nāmam akamsu. Daß die Erklärung des Namens richtig ist, geht aus den Gāthās selbst hervor, wo der König zweimal akanhanetto (Komm. pingalanetto) genannt wird. Petav. 4, 3, 1 ist von einem Könige der Suratthas, Pingalaka, die Rede; im Kommentar wird bemerkt, daß er den Namen wegen seiner gelben Augen erhalten habe (pingalacakkhutā Pingalo pākaṭanāmo). Auch später hat man Pingala als Eigennamen stets auf die Farbe der Augen bezogen. Kathās. 21, 122 erklärt die Brahmanin Pingalikā ihren Namen selbst damit, daß ihre Augen durch den Rauch der Opferfeuer von Kind auf gelb gefärbt (pingalita) waren.

Völlig klar ist die Bedeutung 'gelbäugig' für pingala auch an zwei Stellen, wo es neben kaļāra erscheint. Petav. 2, 4, 1 sagt Nandasena zu der Petī, die einst seine Gemahlin war: kāļī dubbaṇṇarūpāsi pharusā bhīrudassanā | pingalāsi kaļārāsi² na tam maññāmi mānusim, 'Schwarz bist du, von häßlicher Farbe, rauh, furchtbar anzusehen. Gelbäugig bist du, raffzahnig bist du. Ich glaube, du bist kein menschliches Wesen'. Der Kommentator erklärt kāļī durch kāļavaṇṇā jhāmangārasadisā, pingalā durch pingalalocana, kaļārā durch kaļāradantā. In der langen Beschreibung des häßlichen Brahmanen, der die Kinder des Vessantara wegtreibt, fehlt auch kaļāro und pingalo nicht (Jāt. 547, 474, 476). Im Kommentar wird kaļāro durch sūkaradāṭhehi samannāgato, pingalo durch biļālakkhisadisehi akkhīhi samannāgato erklärt. Wir dürfen daher sicherlich auch in der Jātakastelle, von der wir ausgingen, kaļārapingala übersetzen 'mit vorstehenden Zähnen und gelben Augen'.

wie die im Pali Dictionary vorgeschlagene "(with) disgustingly red (eyes)", die auf der Annahme beruht, daß nibbiddha = nibbinna sei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier liest nur eine birmanische Handschrift so, die übrigen niblittha-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Ausgabe hat die schlechten Schreibungen kālī und kalārāsi.

P. kalāra, sk. karāla gehört zu einer Klasse von Wörtern, in denen, wie ich in der Festschrift für Wackernagel, S. 307 f. zu zeigen versucht habe, ein aus d entstandenes l mit einem r der folgenden Silbe im Laufe der Sprachentwicklung den Platz tauscht. Zu den dort angeführten Beispielen läßt sich noch das Wort für Kokosnuß stellen, bei dem die Metathesis allerdings über zwei Silben hinüber erfolgt ist. Im Pali lautet es nāļikera. Damit stimmt, abgesehen von der Erweichung des inlautenden k zu g und der späteren Schreibung l für l, nāligerāna, das sich in einer Prakrit-Inschrift zu Nāsik (Ep. Ind. VIII, 82) findet. Als Grundform wäre darnach nādikera anzusetzen. Diese Form wird auch tatsächlich in Maheśvaras Kommentar zu Am. 2, 4, 168 angeführt. Gewöhnlich aber lautet das Wort im Sanskrit, wo es erst in nachvedischer Zeit erscheint, nālikera oder nārikela.¹ Beide Formen sind aus der Volkssprache ins Sanskrit übernommen. Nālikera geht auf eine Form zurück, wie sie im Pali vorliegt; wie immer ist später l für ursprüngliches l eingetreten. Ebenso ist nārikela spätere Schreibung für nārikeļa, das sich zu p. nālikera verhält wie pr. veruliya (für veruliya) zu p. veluriya. Die Form mit der Metathesis ist offenbar später die gewöhnliche gewesen; sie ist bekanntlich als nārgīl ins Persische aufgenommen worden und wird schon durch das ἀργέλλιον des Cosmas Indikopleustes bezeugt.2

Als Grundform von p. kaļāra, sk. karāla sollten wir darnach kaḍāra erwarten, und dieses Wort wird in der Tat von den Lexikographen verzeichnet, aber seltsamerweise als Synonym von pinga, pingala: kaḍāraḥ kapilaḥ pingapiśangau kadrupingalau Am. 1, 5, 16; hariḥ kadruḥ kaḍāraś ca pingalaḥ parikīrtitaḥ Hal. 4, 50; babhruḥ kadruḥ kaḍāraś ca pinge Hem. Abh. 1397; kaḍāraḥ dāsapingayoḥ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die beiden Formen wechseln in Handschriften und Ausgaben, so z. B. Ragh. 4, 42 nālikerāsavam (Stenzler), nārikelāsavam (BSS.). Das in den PW. angeführte nārikera dürfte aber, ebenso wie nālikela, fehlerhafte Schreibung sein. An den im PW. zitierten Stellen lesen neuere Ausgaben nālikera (Am. Śārng. 1029) oder nārikela (Suśr.; Trik. 492, aber 258 nālikera).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Patrologia graeca, Vol. 88, Buch 11.

Hem. An. 3, 523; kaḍāraḥ pingale dāse¹ Med. r 130. Uṇādis. 3, 135 wird kaḍāra von gaḍ mit dem Suffix -āra abgeleitet; als Bedeutung gibt Ujjvaladatta pingalaḥ an.² Auch nach Yādavaprakāśa bezeichnet kaḍāra eine Farbe, doch beschränkt er die Bedeutung auf bräunlich: babhruḥ kaḍāraḥ kapilo vidagdho duṣṭaraktavat (Vaij. 197, 35).³ In der Sanskrit-Literatur scheint kaḍāra im Sinne von gelb nur Śiśup. 5, 3 belegt zu sein;⁴ dort wird der von einem Heere aufgewirbelte Staub karabhakaṇṭhakaḍāram, 'gelb wie der Hals eines jungen Kameles', genannt.

Die Angaben der Lexikographen sind äußerst verdächtig. Es ist doch kaum anzunehmen, daß kadāra, das wir mit Sicherheit als Urform des Wortes für raffzahnig erschließen können, zugleich auch gelb bedeutet haben sollte. Die Übereinstimmung der Lexikographen beweist gar nichts, da einer von dem anderen abzuschreiben pflegte. Ebensowenig beweist der Beleg in Sisup., da Māgha natürlich nach den Wörterbüchern arbeitete und das seltene Wort offenbar um des Anuprāsa willen wählte. Mehr Gewicht scheint auf den ersten Blick zu haben, daß kadāra in der Bedeutung "gelb" auch im Apabhramsa vorkommt. In dem Pārsvastotra des Kumārapālapratibodha<sup>5</sup> wird von einem Löwen gesagt, er sei tadi-kadāra-kesarakadappa-tividikkiya-kandharu, ,dessen Hals durch eine gewaltige Mähne geschmückt ist, die gelb wie der Blitz ist'. Meiner Ansicht nach hieße es aber den Charakter dieser im Kavyastil abgefaßten Dichtung verkennen, wollte man leugnen, daß ein Mann wie Somaprabha, der ebenso gewandt in Sanskrit wie in Prakrit und Apabhramśa schrieb, ein Sanskrit-Wort in sein Apabhramśa einfließen lassen konnte. Kadāra war ihm sicherlich in der Bedeutung "gelb"

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 1}$ Worauf die Bedeutung dāsa zurückgeht, vermag ich nicht zu sagen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf Hemacandras Uṇādigaṇavivṛti werden wir später eingehen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Als Farbenbezeichnung erscheint kaļāra auch in der Abhidhānappadīpikā (98). Natürlich ist das nur Entlehnung aus den Sk. Kośas. Das von Hemacandra Deśīn. 2, 10 angeführte kaḍāram ,Kokosnuß' fällt wohl nur lautlich mit unserem kaḍāra zusammen.

<sup>4</sup> Siehe Aufrecht, Hal. S. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Alsdorf, Kumārapālapratibodha S. 127.

aus Hemacandras Wörterbuch bekannt und für die Wahl des Wortes war augenscheinlich wiederum der Anuprāsa entscheidend.<sup>1</sup>

Ich glaube nun aber auch, daß sich die Fehlerquelle der Lexikographen nachweisen läßt. Der erste, der das Wort aufnahm, mag es nun Amarasimha oder einer seiner Vorgänger gewesen sein, wird kadāra der grammatischen Literatur entnommen haben, wo es verhältnismäßig häufig vorkommt. Pāṇini lehrt 2, 2, 38 kadārāh karmadhāraye.2 Darnach können in einem Karmadhāraya kaḍāra und ähnliche Wörter sowohl an erster wie an zweiter Stelle stehen; man kann kadāra-Jaiminih oder Jaimini-kadārah sagen. Kadāra-Jaimini ist offenbar eine Art Spitzname; er erinnert sofort an Kalara-Janaka, den Namen, den König Janaka von Videha, der Sohn des Nimi, im Pali führt (Majjh. Nik. II, 82; Jat. VI, 129, 11). Kaļāra ist hier aber sicherlich ,raffzahnig', denn Mbh. 12, 303, 7; Buddhac, 4, 80 erscheint der Name als Karāla-Janaka und sicherlich ist auch der Karāla Vaideha Kauţil. 1, 6 damit identisch.3 Patañjali, der die Frage aufwirft, ob in der Regel nicht kadaradayah hätte gesagt werden müssen, nennt als weitere Beispiele gadula ,bucklig' (gadula-Śāndilyah) und khanda verkrüppelt (khanda-Vātsyah). Ihm fallen bei kadāra also sofort zwei Wörter ein, die ähnliche entstellende Gebresten bezeichnen, und das spricht entschieden dafür, daß er das Wort richtig als "raffzahnig" verstand. Das gleiche läßt sich aus der Anordnung des gana folgern. Er lautet in der Kāśikā:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kadāra wird in der Bedeutung "gelbbraun" (nasugempu) aus kanaresischen Wörterbüchern auch in Kittels Kannada-English Dictionary aufgeführt (unter kadāra und nasugempu). Das Wort ist einfach aus den Wörterbüchern des Amarasinha, Halāyudha u. a. m., die die Vorlage bildeten, übernommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kadāra wird von Pānini noch zweimal erwähnt, da in 1, 4, 1 (ā kadārād ekā sanjñā) und 2, 1, 3 (prāk kadārāt sanāsah) auf die Regel 2, 2, 38 Bezug genommen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> An der Identität ist um so weniger zu zweifeln, als auch in den Pali-Quellen Kalāra-Janaka als ein schlechter König hingestellt wird, der den Familienbrauch, beim Erscheinen der ersten grauen Haare das Leben im Hause aufzugeben, nicht befolgte. Vgl. Zachariae, WZKM. 28, 200, Anm. 1; Charpentier, ebd. 230, Anm. 4; Hultzsch, ZDMG. 73, 230.

kadāra, gadula, kāṇa¹, einäugigʻ, khañja ,hinkendʻ, kuṇtha ,lahmʻ(?), khañjara ,hinkendʻ(?), khalati ,kahlʻ, gaura ,weißʻ, vrddha ,altʻ, bhikṣuka ,bettelhaftʻ, piṅgala ,gelbäugigʻ, tanu ,magerʻ, vaṭhara², einfältigʻ.³ Fast alle Wörter beziehen sich auf körperliche krankhafte Eigenschaften; es wird daher auch gaura von der weißen Hautfarbe und piṅgala von der Gelbäugigkeit zu verstehen sein, aber kaḍāra ist von diesen Farbenbezeichnungen weit getrennt. Erst Vardhamāna hat in seinem Gaṇaratnamahodadhi 2, 89 f. kaḍāra mit ihnen zusammen geordnet, ein deutliches Zeichen, daß er kaḍāra in dem von den Lexikographen gelehrten Sinne nahm: kaḍāraḥ piṅgalo gauro bhikṣukaḥ khalatis tanuḥ | śauṇḍaḥ kuṇṭo vṛkaḥ khañjo baṭharo gaḍulas tathā | vṛddhakhoḍāv imau kāṇaḥ kūṭakhelau ca kīrtitau.

Zu der falschen Auffassung von kadāra hat meines Erachtens der Gebrauch des Wortes in einer Verbindung geführt, die uns zuerst im Mahābhāsya begegnet und in der späteren grammatischen Literatur beständig wiederholt wird. Pan. 6, 2, 54 wird gelehrt, daß īṣát als erstes Glied eines Kompositums seinen Akzent bewahren kann. Die Beispiele in der Kāśikā sind īsátkadārah | īsátpingalah | īṣatkadāráh | īṣatpingaláh. Die gleichen Beispiele werden schon im Mahābh. unter Pāp. 6, 2, 52, Vārtt. 6 angeführt. Nach Pāp. 2, 2, 7 kann īşat mit einem Nomen, das nicht mit einem krt-Suffix gebildet ist, zu einem Tatpurusa-Kompositum verbunden werden. Patañjali, der die Regel auf ein Wort, das eine Eigenschaft bezeichnet, einschränkt, führt als Beispiel īsatkadārah an. Die Kāśikā gibt als Beispiele īsatkadārah | īsatpingalah | īsadvikatah | īsadunnatah | īsatpītam | īṣadraktam. Pān. 2, 2, 18 lehrt, daß ku, eine gati und pra usw. das erste Glied eines Tatpurusa bilden, wobei für ā die Einschränkung gilt, daß es im Sinne von ein wenig' gebraucht ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Beispiel für die Regel aus der Literatur bietet Rājat. 8, 879, wo Janakasimha, ein Minister, der nach 8, 573 einäugig war, Janakakāna genannt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So zu lesen statt vatara.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ähnlich Candra im Komm. zu 2, 2, 48, wo aber die Regel in einer Weise ausgedehnt ist, die sicher nicht der Auffassung Pāṇinis entspricht.

Patañjali führt als Beispiele ākadāraḥ āpingalaḥ an, die Kāśikā beschränkt sich auf das zweite. Ich halte es für ausgeschlossen, daß kadāra neben pingala hier etwas anderes bedeuten könnte als kaļāra neben pingala im Pali oder karāla neben pingala in den oben angeführten Stellen aus der späteren Sanskrit-Literatur. Vorstehende Zähne und gelbe Augen haben offenbar seit alter Zeit in dem Bilde von Dämonen und häßlichen Menschen zusammengehört. Anderseits ist es begreiflich, daß in einer Zeit, da kadara ein veraltetes Wort war, weil man im Sinne von raffzahnig nur noch karāla gebrauchte, ohne sich des Zusammenhangs mit kadāra bewußt zu sein, die Auffassung Platz greifen konnte, daß kadara eine Farbenbezeichnung wie das danebenstehende pingala sei. An einer einzigen Stelle, soweit ich sehe, hat sich noch eine Spur des wahren Sachverhalts erhalten. Hemacandra, der, wie oben bemerkt, in seinen Wörterbüchern kadāra als Farbenbezeichnung aufführt, lehrt in seiner Uņādigaņavivrti 405 die Bildung von kadāra und kalāra. Das erstere leitet er von kad ,made' ab mit der Bedeutung ,gelb' und ,mit ungleichmäßigen oder häßlichen Zähnen' (pingalo visamadasanas ca), das zweite von kal ,śabdasamkhyānayoh' mit der Bedeutung ,von ungleichmäßiger oder häßlicher Gestalt' (visamarūpaḥ). Er muß also eine Quelle gehabt haben, aus der die richtige Bedeutung von kadāra noch ersichtlich war. Im übrigen ist ihm weder die Identität von kadāra und kalāra noch der Zusammenhang der beiden Formen mit karāla bekannt, da er dieses in 475 von kr ,karaņe' mit der Bedeutung ,hoch' (uccam) ableitet.

Mir scheint das, was sich über die Bedeutung von kadāra feststellen läßt, von prinzipieller Bedeutung für die Beurteilung des Wertes der einheimischen Wörterbücher zu sein. Es zeigt sich, daß man ihren Angaben, auch wenn sie geschlossen auftreten, kein unbedingtes Vertrauen schenken darf, anderseits aber eine Kenntnis auch ihrer Irrtümer für das Verständnis der klassischen Literatur unerläßlich ist.

Die gewonnenen Ergebnisse gestatten uns, wie ich glaube, auch die richtige Deutung und Ableitung eines Wortes zu geben,

das bisher von indischen Kommentatoren wie von modernen Erklärern in der verschiedensten Weise aufgefaßt worden ist. Sat. Br. 13, 3, 6, 5 wird vorgeschrieben, daß am Schlusse des Asvamedha der Adhvaryu eine Spende auf den Kopf eines im Wasser stehenden Mannes gießen soll, der weiß, kahl, viklidha und gelbäugig ist: śuklásya khalatér viklidhásya pingāksásya mūrdháni juhoti. Die gleiche Bestimmung findet sich Taitt. Br. 3, 9, 15, 3: khalatér viklidhásya śuklásya pingaksásya mūrdháň juhoti, und Katy. Śr. S. 20, 8, 16: avabhrtestyante 'psu magnasya pingalakhalativiklidhaśuklasya1 mūrdhani juhoti. In anderen Śrautasūtras wird den vier hier genannten Eigenschaften noch eine ganze Reihe anderer hinzugefügt; 2 Apast. Sr. S. 20, 22, 6: avabhrtena pracaryātreyam sipivistam khalatim viklidham suklam pingāksam tilakāvalam avabhrtam abhyavanīya tasya mūrdhan juhoti; Baudh. Śr. S. 15, 37: athaisa ātreyo vihrtah suklo viklidhas tilakavān pingāksah khalatir vikatah kunakhī kubjah sipivisto nagna upamajjati | tasya mūrdhni juhoti; Hir. Sr. S. 14, 5, 4 atreyam khalatim viklidham suklam pingaksam śipivistam tilakāvalam avabhrtam avanīya . . . tasya mūrdhañ juhoti; Śankh. Śr. S. 16, 18, 18 f. athātreyam sahasrenāvakrīya yah śuklah pingākso valinas tilakāvalo viklidhah khando bandah khalatis tam ādāya nadīm yanti | athainam udake 'bhipragāhya yadāsyodakam mukham āsyandetāthāsmā adhvaryur mūrdhany aśvatedanim juhoti bhrūṇahatyāyai svāheti. Das Vādhūlasūtra (AO. 4, 202) beschränkt sich auf die Angabe, daß der Mann suklah viklidhah sein solle. Die Spende wird nach den Texten des weißen Yajurveda und Baudhāyana dem Jumbaka, nach Āpastamba und Hiraņyakeśin in Übereinstimmung mit dem Taitt. Br. dem Tode, dem Brahmanenmord, dem Jumbaka oder Jumbuka (Apast. mrtyave svāhā bhrūnahatyāyai svāhā Jumbakāya svāhā; Hir. Jumbukāya svāheti | ... Cumbukāya svāhety ekesām | mṛtyave svāheti dvitīyām | bhrūṇahatyāyai svāheti trtīyām | brahmahatyāyai svāhety ekeşām), nach Śānkhāyana

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pingala ist nach dem Kommentar wiederum soviel wie pingākşa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einige der hier gebrauchten Wörter sind von unsicherer Bedeutung.

dem Brahmanenmord allein dargebracht. Jumbaka ist nach den beiden Brahmanas Varuna. So erklärt sich, daß der Mann, auf dessen Haupt die Spende ausgegossen wird, die genannten Gebresten haben muß: ,das ist die Form Varunas; gerade mit dieser Form findet man Varuna ab' (etád vaí Várunasya rūpám | rūpénaivá Várunam áva yajate). Auch in den Mantras, die bei der Schichtung eines bestimmten Altars verwendet werden, heißt es Taitt. Ar. 1, 2, 3 patáro víklidhah pingáh etád Varunaláksanam, mit zeugartiger Haut versehen,2 viklidha, gelbäugig, das ist Varunas Merkmal'.3 Varuna tritt uns hier ganz wie ein Dämon entgegen.4 In der Erklärung von viklidha gehen die Kommentatoren weit auseinander. Nach Sayana soll es ,schweißtriefend' oder ,feucht' bedeuten (viklidhah svedanaśīlaśarīrah viklinnadeho vā Taitt. Br.; viklidhah vividhakledanayuktah Taitt. Ar.). Er leitet es also von viklid ab, was natürlich unmöglich ist. Nach Anartīya (zu Śankh. Śr. S.) soll es soviel wie ,aussätzig' (kusthin) sein. Caland, a. a. O., und, wenn auch zweifelnd, Dumont, L'Asvamedha, S. 227, 284, 351, 373, haben das angenommen, es läßt sich aber auch nicht das geringste zugunsten dieser Erklärung anführen. Harisvāmin (zu Sat. Br.) und Karka (zu Kāty. Śr. S.) erklären viklidha durch dantura, also durch dasselbe Wort, das von den Lexikographen als Synonym von karāla gelehrt wird. Sie haben damit sicherlich das Richtige getroffen. In der Beschreibung des dämonenähnlichen Menschen würde man die für die Dämonen charakteristischen vorstehenden Zähne geradezu vermissen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Akzent ist vielleicht falsch. Im Sat. Br. und im Taitt. Br. ist das Wort Oxytonon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das ist die Erklärung Sāyaṇas, die aber kaum richtig ist.

<sup>3</sup> Auf die Ausdeutung des Verses braucht hier nicht eingegangen zu werden.

In merkwürdiger Verkennung des Sachverhalts bemerkt Caland, Verh. Ak. Wet. Amsterdam, Afd. Letterk. N. R. Deel XXV, No. 4, p. 257, die meisten der im Taitt. Br., Śāńkh. Śr. S. und Āpast. Śr. S. angeführten Epitheta bezögen sich offenbar auf das lichte Wesen des Varuṇa. Daß hier gerade umgekehrt an Varuṇa in seiner finsteren Form gedacht ist, geht schon daraus hervor, daß er im Spruche bei Āpastamba und Hiranyakeśin zusammen mit dem Tode und dem Brahmanenmord genannt wird.

Für viklidhá ,raffzahnig' bietet sich auch eine, wie mir scheint, annehmbare Etymologie dar. Wie schon im kleineren PW. bemerkt wird, zerlegt sich das Wort ungezwungen in vi und klidha. Klidha entspricht lautlich genau nhd. Lid, mhd. lit, ahd. lit, hlit ,Deckel', ags. hlid ,Deckel', ,Tür', engl. lid ,Deckel', an. hlid ,Tor'. Das Wort gehört zu as. hlidan, ags. hlidan, bedecken', verschließen'; es bezeichnet ursprünglich offenbar einen Verschluß irgendwelcher Art. Nehmen wir dieselbe Bedeutung für klidha an, so würde viklidha wörtlich das sein, bei dem der Verschluß auseinandergeht oder fehlt', .offenstehend'. Klidha in viklidhá würde dann auf den Verschluß der Zähne oder der Lippen eingeengt sein, ähnlich wie im Nhd. Lid auf den Verschluß der Augen. Es ist nicht unmöglich, daß auch kadāra, karāla ursprünglich einfach ,klaffend' bedeutete und erst allmählich auf das Offenstehen des Mundes durch die vorstehenden Zähne beschränkt wurde, wenn auch gerade in den älteren Belegen nur die Bedeutung "raffzahnig" zutage tritt. Später wird jedenfalls karāla auch in dem allgemeineren Sinne gebraucht, so z. B. von einem Loch in der Wand (sandhih karālah Mrcch. 3, 13).1 Der Akzent spricht nicht gegen die Auffassung von viklidhá als Bahuvrīhi. Pāņini lehrt 6, 2, 177, daß ein Wort, das einen Körperteil bezeichnet, in einem Bahuvrīhi nach einem upasarga endbetont ist, wenn es sich um einen dauernden Zustand handelt, außer parśu. Als Beispiele führt die Kāśikā praprsthá, prodará, pralalātá, Patañjali auch prasphíj an. In akzentuierten Texten sind avakeśá, vikarná, vikeśá, viśaphá belegt. Diesen Wörtern konnte sich viklidhá leicht anschließen.2

¹ Von dem, was die Lexikographen außer dantura als Bedeutung von karāla anführen, geht vikrta (Vaij.), vikaṭa (Hal.), raudra (Hem. An.), bhīma (Maṅkha), bhīsaṇa (Med.) deutlich auf das durch die vorstehenden Zähne entstellte Gesicht zurück. Im Prakrit scheint karāla im Sinne von grausig beliebt zu sein; hier ist auch karālita 'gepeinigt' nicht selten. Auch die Bedeutungen 'hoch', 'breit', 'groß' usw. (tunga Śāśv., Am., Hem. An., Vaij., Med.; ucca Maṅkha, Hem. Un.; uru Hem. An.; višāla Vaij.; vyāpta Maṅkha) gelten eigentlich wohl nur für karāla in Verbindung mit daṃṣṭrā, sind dann aber verallgemeinert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vielleicht schwankte der Akzent; im Taitt. Ar. haben wir, wie oben bemerkt, viklidhah.

Auf Grund unseres Materials können wir, wie ich glaube, mit Sicherheit sagen, daß viklidhá das vedische Wort für 'raffzahnig' war, das bis in die Zeit der Brāhmaṇas lebendig blieb; in die Śrautasūtras ist es wahrscheinlich aus den Brāhmaṇas übernommen. Es wurde durch kaḍāra verdrängt, das in der Zeit von Pāṇini bis Patañjali galt, um dann seinerseits durch das der Volkssprache entlehnte karāla ersetzt zu werden. Gerade weil viklidhá ein altes, später gänzlich verschollenes Wort ist, trage ich kein Bedenken, das in ihm enthaltene klidha mit den angeführten germanischen Wörtern, denen es bisher an Verwandten in den übrigen indogermanischen Sprachen zu fehlen schien, in Verbindung zu setzen.