

"DIE GÖTTIN & IHR HEROS":

Als Johann Jakob Bachofen 1861 das Mutterrecht (Matriarchat) entdeckte, stieß er wie einst Galilei auf strikte, ja feindliche Ablehnung. Unglaublich erschien selbst den Gelehrten, dass es außer der „von Gott so geschaffenen und ewig gültigen patriarchalen Weltordnung“ jemals eine andere

gegeben habe.

Die Matriarchatsforschung geriet rasch ins Schussfeld konservativer Vorurteile, und lange Zeit glaubte man, das Matriarchat sei so eine Art erdschollenhockender Mütterverein gewesen, und erst der apollinische, helle männliche Geist habe die Frauen aus ihrem erdgebundenen, dumpfen Denken befreit. Intensive ethnologische, mythologische, urgeschichtliche und sprachwissenschaftliche Forschungen bestätigen heute weitgehend die Erkenntnisse Bachofens und befruchten die weltweit auf hohem Niveau geführte Feminismus Diskussion.

Wir wissen heute, dass es nicht nur

eine 3000jährige Geschichte des Patriarchats gibt, sondern dass die bewusste Menschheitsgeschichte auch ein mindestens 4000jähriges Matriarchat aufweist.

In der Forschung konnte nachgewiesen werden, dass auf dem Boden einer Bauernkultur eine hochentwickelte Stadtkultur entstehen kann, allerdings auf agrarischer Ökonomie. In der Phase des entwickelten Matriarchats kennen wir mindestens vier städtische Hochkulturen - am Indus, bei den Sumerern, in Altägypten und auf Kreta die Minoische Kultur.

Nach dem Motto: „Was nicht wahr sein darf, ist auch nicht wahr“, hat

das Patriarchat die Geschichte der mutterrechtlichen Kulturen restlos aus seinem Bewusstsein verdrängt!

Dieser Aufsatz konzentriert sich auf einen wesentlichen Aspekt, denn am Beispiel der Mythologie und der Religionsvorstellungen lassen sich sehr gut mutterrechtliches Denken und die patriarchale Umwertung verfolgen.

Die dreifaltige Göttin.

Die frühesten Religionen der Menschheit orientieren sich analog der Gesellschaftsstruktur an der „Großen Mutter“. Die „Große Mutter“ war eine Erd- und Fruchtbarkeitsgöttin. Sie wurde

vielfach als schwangere Frau mit deutlicher Betonung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale dargestellt, wie wir sie z. B. als „Venus von Willendorf“ kennen.

Heide Göttner-Abendroth weist in ihrem bemerkenswerten Buch „Die Göttin und ihr Heros. - Die matriarchalen Religionen in Mythos, Märchen und Dichtung“ nach, dass die matriarchale Göttin eine dreifaltige Göttin war und der dreifaltige Mond sie als Einheit symbolisierte.

Die weiße Sichel als Zeichen des jungen, zunehmenden Mondes ist das Symbol der Göttin in ihrer Mädchengestalt, der Göttin des

zunehmenden Jahres (Frühling).

Der Vollmond ist das Symbol der Göttin in ihrer Gestalt als erwachsene Frau, der Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, die am Höhepunkt des Jahres (Sommer) regiert. Sie ist auch die Schöpferin der Welt, denn der Vollmond bedeutet auch das Welt-Ei, aus dem die Schöpfung fiel, als es zerbrach. Der Neumond ist das Symbol der Greisingöttin. In der tiefsten Region, der Unterwelt, herrscht sie als winterliche Todesgöttin, die alles Leben mit in die Tiefe nimmt, um im neuen Jahr wieder zum Licht aufzusteigen.

Die drei Bethen

Bei den Kelten bildeten die Göttinnen Ambeth, Borbeth und Wilbeth die göttliche Triade. Unser Wort „beten“ ist davon abgeleitet und heißt eigentlich: „die Göttin anrufen“. Aber auch im Wort Samstag lebt die keltische Mondgöttin weiter. Es war ihr Tag, der 'S'ambeztac.

Bei den Griechen verselbständigt sich die Triade wieder in Einzelgöttinnen. Trotzdem bleibt die Dreifaltigkeit erkennbar: Artemis, Aphrodite, Athene (Jugend, Liebe, Weisheit).

Das Geheimnis der unbefleckten

Empfängis

In mutterrechtlicher Zeit war lange der Zusammenhang von Zeugung und Geburt unbekannt. Es war allein die Frau, die das Geheimnis der Schöpfung kannte und das Erstaunen der Männer auslöste. Der bei vielen Völkern verbreitete Mythos von der „unbefleckten Empfängnis“ bzw. der „jungfräulichen Geburt“ hat hier seinen Ursprung. Entscheidend für die Vergöttlichung der Frau als Mondgöttin dürfte das „magische“ Zusammentreffen der weiblichen Menstruationszyklen mit den Mondphasen gewesen sein.

... und die Götter?

Männliche Götter gab es im mutterrechtlichen Kosmos nicht. Der „menschliche“ Partner der Göttin ist der Sonnenheros. Im Sommer vollzieht die Frauengöttin mit ihm das zentrale Fest, die „Heilige Hochzeit“, die Land und Meer fruchtbar macht. Zu Beginn des Winters opfert ihn die Greisingöttin und führt ihn in die Unterwelt, aus der er am Anfang des nächsten Jahres wieder geläutert aufersteht. (Opfertod- und Auferstehungsmotiv).

Der Fruchtbarkeitskult

Die Heilige Hochzeit zelebrierte man z. B. bei den Sumerern und in Babylon in einer feierlichen

Zeremonie als rituelle Vereinigung
der Oberpriesterin der Göttin
Inanna bzw. Istar mit dem König
(Heros) des Landes.

Die Priesterin ist dabei
Stellvertreterin der Göttin. Wird ein
Kind gezeugt, so ist dieses
göttlicher Herkunft. Wie die Göttin
gilt die Priesterin nach einem
reinigendem Bad weiterhin als
„jungfräulich“ und genießt
unangefochten die höchste
Autorität im Stadtstaat
(matriachale Theokratie).

Bisweilen entwickelten sich aus der
Heiligen Hochzeit orgastische
Kulte, an denen auch der einfache
Gläubige beteiligt war.
Tempeldienerinnen (Hierodulen)

gaben sich in einer großen kultischen Feier den Männern hin, um ihnen die ekstatische Verschmelzung mit der „Liebes“-Göttin (unio mystica), die Sicherung der Fruchtbarkeit und die Wiedergeburt zu ermöglichen. Tempelprostitution war also „Gottesdienst“, bevor sie im Patriarchat zur käuflichen Liebe degradierte.

Keusch und asketisch sind nur die Priester der vaterrechtlichen Religionen. Sie sublimieren und tabuisieren das Sexuelle. Es entsteht die Ideologie von den bösen Trieben, die als neurotisierende Konstante die Kultur bis heute prägt.

Vom Monismus zum Dualismus

Mit dem Übergang vom Mutter-
zum Vaterrecht wird das
monistische Weltbild abgelöst vom
dualistischen, welches bis heute das
Abendland beherrscht und den
Menschen zum Suchenden machte.

Erst im Patriarchat kommt es zur
Trennung von Gott und Welt und
der Transzendenz des Göttlichen.
Es entstehen die Gegensätze Gott
und Mensch, Diesseits und
Jenseits, Immanenz und
Transzendenz. Es gibt „Licht“ und
„Finsternis“. Sehr deutlich ist dies
in der Lehre des guten und des
bösen Prinzips bei Zarathustra
ausgedrückt. Der iranische
Religionsstifter degradierte alle

Götter des persischen Pantheons
(der ursprünglich weiblich besetzt
war) außer den großen Geist Ahura
Mazda zu Teufeln.

Die strengen Moralvorschriften
spalten die Menschen irreversibel
in Natur und Geist, Trieb und
Moral, Herz und Kopf, Sinnlichkeit
und Sittlichkeit, wobei ersteres
zugunsten des letzteren verdrängt
wird.

Es war Friedrich Nietzsche und
Sigmund Freud vorbehalten, diesen
Konflikt als die eigentliche
menschliche Katastrophe unserer
Kultur aufzudecken.

Für die moderne

Feminismuskonversation ist wichtig festzuhalten, dass es im Matriarchat noch nicht den Antagonismus männlich/weiblich gibt. Beides ist integrativ aufeinander bezogen und kann gleichwertig miteinander bestehen. Der Sonnenheros ist nicht das Gegenteil der Göttin, sondern sie selbst. Er ist ihr Sohn!

Wiedergeburt oder Jenseits?

Analog der Natur und dem Vegetationszyklus (die Saat stirbt, um als Frucht wiederaufzustehen), dem Sterben und dem Auferstehen der Sonne glaubten unsere Vorfahren an eine Wiedergeburt. Selbst im frühen Christentum war diese Vorstellung noch verbreitet und wurde erst Jahrhunderte

später amtskirchlich verboten.

Jenseitsvorstellungen tauchen erst
sehr spät in der
Menschheitsgeschichte auf. Sie sind
eng verbunden mit der
Sklavenhaltergesellschaft des
Patriarchats.

Besonders mit dem Aufstieg Roms
in zahlreichen Raub- und
Eroberungszügen verschärften sich
zunehmend die sozialen
Widersprüche einer Gesellschaft,
die auf der Ausbeutung fremder
Länder und der Aneignung der
Arbeitskraft von Menschen dieser
Länder, den Sklaven, beruhte. Die
Klassengesellschaft zeigte politische
und ökonomische Macht auf der
einen, soziale Ohnmacht und

Unterdrückung auf der anderen
Seite.

Die zunehmende Verelendung
breiter Schichten der freien
Bevölkerung begünstigte das
Entstehen und die Verbreitung von
Heilslehren,
Offenbarungsgeschichten,
Zukunftsprophezeiungen und
Mysterienkulten. Da der Großteil
der Bevölkerung von einer
politischen Mitgestaltung des
Gemeinwesens ausgeschlossen war,
wurde er von der Ohnmacht im
Diesseits auf eine soziale Utopie im
Jenseits verwiesen, in der die
sozialen Unterschiede aufgehoben
sind und jeder gleichgestellt ist.

Eine zusätzliche Erklärung für das

Entstehen der Jenseitsvorstellung bringt Ernst Bornemann in seinem Lebenswerk „Das Patriarchat“: Die in allen Mythologien vorhandene Vorstellung vom verlorengegangenen Paradies ist die mythische, kollektive Erinnerung und Sehnsucht der Völker nach den verlorengegangenen mutterrechtlichen Kulturen. Das Patriarchat transzendiert das Paradies als eine wiederherstellbare Utopie ins Jenseits, in der die Entfremdung aufgehoben ist.

Der Sonnenheros ist der neue Gott.

Die unter dem Einfluss des Orients im Hellenismus entstandenen antiken Erlösungs- und Mysterienreligionen, die den

Menschen für tapfer erduldeten
Mühen und Plagen im Diesseits den
gerechten Lohn im Jenseits in
Aussicht stellten, fanden rasche
Verbreitung und wurden zu
Weltreligionen.

Bereits im zweiten Jahrhundert v.
Chr. treffen wir im
Herrschaftsbereich des römischen
Reiches auf die Vorstellungen einer
sozialen Utopie, in der die Sonne
oder der Sonnengott als Erlöser von
der sozialen Knechtschaft auftritt.

Im Zentrum der Verehrung aller
Mysterienreligionen stehen
Erlösungsgötter - Gottessöhne, die
im Auftrag eines göttlichen Vaters
die Schuld der Welt auf sich
nehmen und durch ihren Opfertod

die Auferstehung aller ermöglichen.

Der Mythos vom sterbenden und auferstehenden Gott ist im römischen Reich weit verbreitet: z. B. als Adonis, Attis, Asklepios, Dionysos, Herakles, Horus, Mithras, Marduk, Osiris, Serapis, Silvanus u. v. a. Augenscheinlich sind die Parallelen zum später entstehenden synkretistischen Christentum. So ist Dionysos wie Prometheus und Christus ein gekreuzigter Gott. Die Fähigkeit, Wasser in Wein zu verwandeln, wird auch ihm nachgesagt. Osiris feiert seine Auferstehung am dritten Tag, Attis nach vier Tagen.

Der Gottmensch Asklepios heilt Sieche und erweckt Tote. Herakles

gilt wie alle anderen als
Weltheiland und Erlöser. Seine
Anhänger lehnen allerdings eine
geschenkte Erlösung ab. Nur in der
Nachahmung seiner Mühen und
Plagen könne sich der Mensch
selbst erlösen.

In den eleusinischen Mysterien
wird Demeters Gotteskind Iakchos
von Hirten freudig begrüßt und
aufgenommen. Isis gebiert
jungfräulich den Gottessohn Horus
und schließt an die seit der 5.
ägyptischen Dynastie offizielle
Staatsideologie an, dass jeder
Pharao ohne Geschlechtsakt von
einem göttlichen Wort (oder dem
Sonnengott Re) mit einer
menschlichen Mutter gezeugt
worden sei. In der bildenden Kunst
findet man bisweilen Isis als

„Madonna mit Kind" dargestellt.

Der von Soldaten weitverbreitete Kult des Sonnengottes und Erlösers Mithras — seinen Geburtstag feierte man am 25. Dezember als Sonnenwende — kennt neben einem Reinheits- und Keuschheitsideal die sonn(en) tägliche Verpflichtung zum Gottesdienst, das Kreuzzeichen, das „ewige Licht", sieben Sakramente, die „Kommunion" mit Brot und Wein. Die entsetzten Kirchenväter sahen darin eine böartige Erfindung des Teufels!

Der babylonische Marduk schließlich wird gefangengenommen, verhört, geißelt, zum Tode verurteilt und

aufersteht nach einer Höllenfahrt,
in der er die gefangenen Seelen
rettet. Der Mythos kennt auch eine
Speerwunde, aus der das Herzblut
des Gottes fließt.

Der Opfermythos

Die uralte Idee des Opfers ist
immer der Ausdruck der jeweiligen
sozialen Bedürfnisse und erfüllt so
eine wichtige religiöse und
gesellschaftliche Funktion.

Im Matriarchat ist die Opferung des
Sonnenheros ein kultisches Symbol
für das ewige Werden und
Vergehen aller biologischen und
kosmischen Vorgänge.

Kollektive masochistische
Schuldgefühle und
„Reinheits“bedürfnisse führen im
Patriarchat zum Menschenopfer.
Ein übermächtiger, strafender Gott
verlangt von seinem Volk, das ihm
auf Gedeih und Verderb
ausgeliefert ist, das Blut und Leben
eines seiner Kinder, damit alle
anderen von seinem Zorn „erlöst“
sind. (Abraham opfert seinen Sohn
Isaak bzw. will es tun.)

Nicht nur bei den Azteken genoss
der Geopferte das allergrößte
Ansehen. Es war eine große Ehre,
für den Gott getötet zu werden, und
man machte reichlich Gebrauch
davon. Neben der demonstrierten
Macht und Autorität des Gottes und
seiner Priester brachte dieses Ritual
dem Volk Segen, Zuversicht und -

wenn ausreichend Blut über den
Altar geflossen war - auch
Kriegsglück. Dem in einer
feierlichen Zeremonie rituell
Getöteten winkte die sichere
Auferstehung in einem
paradiesischen Jenseits.

Mit dem gesteigerten
Erlösungsbedürfnis der Menschen
setzte sich schließlich in den
Mysterienreligionen die Vorstellung
durch, dass ein inzwischen
großzügiger Gott, in dessen Schuld
die Menschen stehen, seinen
eigenen fleischgewordenen Sohn
zur Befreiung und Erlösung der in
Sünde verstrickten Menschheit
opfert und so ein sichtbares
Zeichen seiner Größe und Allmacht
setzt.

Die antike Mysterienfrömmigkeit

Alle Mysterien gründen sich auf ein als göttliche Offenbarung verkündetes heiliges Wort (hieros logos), das die Menschwerdung, das Leiden und Sterben, die Auferstehung und die göttliche Erhöhung zum Inhalt hat.

Meist wird das Sterben des Gottes besonders grell ausgemalt, damit seine Auferstehung in um so hellerem Glanz leuchtet. Wird nun das Schicksal des Gottes auf den ihm geweihten Menschen übertragen, so bedeutet das für ihn Heil schlechthin: „Freut euch, ihr Mysteren, da der Gott gerettet ist, so wird auch euch aus Mühsal Heil

zuteil."

Die Übertragung vollzieht sich
zunächst im
Einweihungssakrament, einer
Wasser- oder Bluttaufe und
zuweilen einer Einkleidung mit
einem göttlichen Gewand. So wird
der Myste Glied einer Gemeinde, in
der Gott ständig anwesend ist und
sich mit ihm in einem
wiederholbaren zweiten Sakrament
verbindet. Dies ist ein Kultmahl mit
Brot, Wein oder auch Milch und
Honig, zuweilen auch Fleisch, das
entweder geistig vorhanden ist: der
Gott gilt als Gastgeber, oder
substantiell-theophag: der Gott
selbst wird gegessen.

Katholische Theologen sehen in den

zahlreichen Übereinstimmungen aller Erlösungsreligionen nicht die simple Transformation des Mythos, sondern göttlich inspirierte Präfiguration und antizipierte Eschatologie (heilsgeschichtliche Vorwegnahme) des einzigen und wahren Erlösers: Jesus. (Leonardo Boff: „Das mütterliche Antlitz Gottes“).

Welcher Auffassung man auch immer den Vorzug gibt, das Christentum ist in Mythologie und Kult wenig originell. Es siegte aufgrund der außerordentlichen Assimilationskraft, indem es sich die Kräfte seiner Rivalen aneignete. Es verschlang syrische, ägyptische, kleinasiatische und hellenistische Götter und Göttinnen, es machte ihre Kräfte zu einer eigenen Kraft.

Die christliche Mythenproduktion konnte auf eine reiche Tradition mythologischer und philosophischer Versatzstücke zurückgreifen, die zur Zeit der Niederschrift der Evangelien in weiten Kreisen der Bevölkerung sehr bekannt waren. (Carl Schneider: „Das Christentum“).

Wer war Jesus Christus?

Mit dieser Frage beschäftigt man sich mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen seit 2000 Jahren. Wir sollten uns bewusst machen, dass die herrschenden Ansichten u. a. auch das Ergebnis einer jahrhundertelangen Machtpolitik sind, die den Andersdenkenden

keine Chance ließ und sie oft nicht nur kulturell, sondern sogar physisch vernichtete.

Abweichend zur offiziellen und kanonisierten Deutung der etablierten Kirchen sollen hier einige Thesen – allerdings sehr verkürzt und ohne den dazugehörenden Argumentationsgang – aus dem in Frankreich viel diskutierten Buch von Michel Clevénot „So kennen wir die Bibel nicht“ zur Diskussion gestellt werden.

Clevénot bedient sich mit der strukturalistischen Methode der modernsten sozialwissenschaftliche Analysetechnik und findet besonders unter kritischen

Katholiken und in sozial
engagierten Basisgemeinden eine
begeisterte Aufnahme.

Der französische Historiker
versucht, hinter den
mythologischen Erzählungen die
historische Persönlichkeit greifbar
zu machen, und findet einen Jesus,
der eindeutig auf der Seite der
politisch machtlosen und
ökonomisch verarmten
Bevölkerung steht und die
Auseinandersetzung mit den
etablierten Schichten, deren
Scheinheiligkeit,
Selbstgerechtigkeit und einseitig zu
ihren Gunsten gehende
Schriftauslegung er anprangert,
nicht scheut. Sein Scheitern ist das
Scheitern eines Sozialrevolutionärs

an den übermächtigen
Institutionen, die die Vormacht der
Etablierten sichern und die
Ausbeutung der Unterdrückten in
einer Sklavenhaltergesellschaft
legitimieren.

Die jüdische Bevölkerung musste
damals gleich zweimal Steuern
zahlen: an den Tempel in Jerusalem
und an die römische
Besatzungsmacht. Jesus kämpft
gegen die soziale Ungerechtigkeit
und somit für eine gerechtere
Gesellschaft. Und — er bewegt
damit die Massen! „Das Heiligste“
in Jerusalem — der Tempel und
seine Verwalter — fühlen sich
ernsthaft bedroht. Als die Situation
zu eskalieren droht, verkündet
Jesus die Feindesliebe. Die Gewalt,
wie sie die Zeloten vertreten, ist für

ihn nicht die Lösung. Viele seiner Anhänger beginnen zu zweifeln und verleugnen ihn: „Ist Jesus der Messias, den die heiligen Schriften schon lange ankündigten?“

Wo befindet sich „Das Reich Gottes“?

Jesus Christus und sein „Reich Gottes“ apokalyptisch-jenseitig aufzufassen, ist die Interpretation der gesellschaftlich Unterdrückten und politisch Ohnmächtigen, die Tradition der gescheiterten Befreiungsbewegung und deren Sozialreformer, die ihren Trost nun „im ewigen Leben“ suchen. Jesus dürfte sein „Reich Gottes“ wohl geistig innerlich (als Sinn des Lebens) und utopisch diesseitig (als

politische und ethische Handlung)
verstanden haben.

Der Wert seiner Lehre liegt in der „Praxis“, in einer Ethik der sozialen Tat und persönlichen Verantwortung – in der Nächstenliebe, die zum Menschen führt und nicht gegen ihn gerichtet ist. Das Leben dieses bemerkenswerten Menschen hatte eindeutig auch eine politische Dimension, obwohl gerade dies heute von den etablierten Erbverwaltern und Bewahrern seines Vermächtnisses vielfach geleugnet wird. Bei Markus lesen wir: „Es ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebendigen. Ihr irrt euch sehr.“ (Mk 12,1-27).

Natürlich haben nicht „die Juden“
Jesus den Prozess gemacht, wie
man jahrhundertlang behauptet
hat. Das Volk Israels war aus guten
Gründen für ihn. Liquidiert hat ihn
das sich bedrohtühlende „System“,
welches schon im Jahre 4 v. Chr.
2000 aufständische Zeloten
kreuzigte!

Jesus ein Feminist?

In der modernen
Matriarchatsforschung und
feministischen Theologie wird
immer wieder darauf hingewiesen,
dass seine Wertvorstellungen das
patriarchale Denken eigentlich
sprengen bzw. eine Rückkehr zur
mutterrechtlichen Geborgenheit
bedeuten („Gott ist die Liebe“).

Alle Charaktereigenschaften, die man Jesus nachsagt, gelten im patriarchalen Weltbild als „weiblich“: Sanftmut, Güte, Friedfertigkeit, Fürsorge, Demut, Aufopferung usw. .

Patriarchalisch ist die Institution Kirche, die für männliche Ideale wie Macht, Stärke, Autorität, Unfehlbarkeit, Repräsentation und Gehorsamkeit steht. Jesus hat gerade eine solche Institution in Jerusalem heftig attackiert und in Frage gestellt!

Für die damalige Zeit ein unerhörter Verstoß gegen die Konvention und die Tiefenstruktur der Gesellschaft war auch das völlig

ungezwungene und partnerschaftliche Verhältnis, welches Jesus zu den Frauen hatte — für ihn waren sie gleichberechtigt! Unter seinen Anhängern dürfte dies schon damals ein „Reizthema“ gewesen sein und zu hitzigen Diskussionen geführt haben: In einem erst 1945 in Ägypten gefundenen Papyrus-Evangelium — die Wissenschaft meint, es sei älter als alle anderen überlieferten Texte — wird berichtet, dass Jesus seine Freundin (!) Maria Magdalena in der Vermittlung der Lehre den Jüngern gegenüber bevorzugt habe und es deshalb zu einem Streit gekommen sei.

Gleichberechtigt waren die Frauen unter den gnostischen Christen.

Man ernannte sie zu Priesterinnen,
ja sogar zu Bischöfen. Diese
„Irrlehre“ konnte sich freilich im
Patriarchat nicht behaupten. Erst
im Spätmittelalter kam es unter den
Katharern zu einer Wiederbelebung
des christlichen
Gleichheitsgrundsatzes, der sich
auch auf die Frauen erstreckte.

Die Kirche erfand zur Vernichtung
der irreführten „Ketzer“, die den
wahren Glauben bedrohten, die
heilige Inquisition. Wie schon in
Jerusalem ging es natürlich nicht
um Religion, sondern um die
machtpolitische Absicherung der
„gottgewollten“ Obrigkeit.

Die Höllenfahrt Lucifers

Nicht jeder Sonnenheros schafft die Transformation zum patriarchalen Erlösungsgott. Die Alternative ist die Dämonisierung. Lucifer, der treue Begleiter und "Lichtträger" der „Göttlichen Weisheit" (= Hagia Sophia), wird in patriarchaler Deutung als aufständischer „Gegengott" aus den himmlischen Sphären in die finstere Hölle hinabgestürzt. Dort errichtet er das Reich des Bösen und bedroht als ewiger Verführer und „Antichrist" die Menschen.

In der Apokalypse, der geheimen Offenbarung des Johannes, die sich wie die Beschreibung eines atomaren Infernos liest, wird prophezeit, dass Lucifer am Ende der (patriarchalen) Zeiten

zurückkehrt, um „seine“ Ordnung
wiederherzustellen:

„Da erschien ein großes Zeichen am
Himmel: Eine Frau, umgeben von
der Sonne, den Mond unter ihren
Füßen, und ein Kranz von zwölf
Sternen auf ihrem Haupt. Sie war
schwanger und schrie in ihren
Wehen und in der Qual des
Gebärens.“ (Offb. 12,1-2).

Ist es Zufall, wenn sich eine
psychisch deformierte und sozial
desorientierte männliche Kultur
den eigenen Untergang prophezeit
und darin sogar noch die Erlösung
sieht?

Wo sind die Göttinnen geblieben?

Das patriarchale Denken erfasste schließlich alle Lebensbereiche. Sehr deutlich sieht man die Veränderungen in den Schöpfungsmythen, die die neue Ideologie eindrucksvoll aufzeigen. Nicht mehr die „Große Mutter“ hat die Welt erschaffen: ein patriarchaler Gott ist der neue Be„herr“scher des Kosmos. Seine Weisheit und die der Männer regieren von nun an die Welt. Muttergöttinnen werden abgewertet, liquidiert, ja vielfach sogar dämonisiert. Öfters wechseln sie das Geschlecht und werden zu männlichen Gottheiten, die für die neue, hierarchische und sehr häufig frauenfeindliche Ordnung stehen.

Der allmächtige dreifaltige Gott

Die „Große Göttin“ des Orients hieß nach ihrem sumerischen Namen „lahu“, die „Erhabene Taube“. Sie war eine universale Liebesgöttin. Die patriarchalen Stämme, die in Palästina eindringen, raubten der Göttin den Namen und auch die Taubengestalt für ihren Gott.

lahu wurde zu Jahwe und die Taube, das Ur-Symbol des matriarchalen Eros, zum asketischen Heiligen Geist der patriarchalen jüdischen Religion. Das Christentum stellte mit Jahwe (Gottvater), Jesus (Gottsohn) und dem Heiligen Geist die Dreifaltigkeit wieder her.

Im frühen Christentum, wie es z. B. noch Mohammed kennen lernte, stand an dritter Stelle Maria. Der Prophet Allahs verwarf diese Vorstellung als polytheistisch und führte die Religion zum strengen (patriarchalen) Monotheismus zurück.

Eva oder der Verlust des Paradieses

Hawa oder Heba oder Hebe, später Eva oder Eve war die „Mutter allen Lebens“, die Erdgöttin von Jerusalem. Sie herrschte in ihrem Obstgarten-Paradies, wie z. B. auch Hera oder die Hesperiden. Alles Leben brachte sie nur mit der phallischen Schlange hervor wie die ältesten Göttinnen des einfachen

Matriarchats.

(Die Schlange gilt auch als Symbol der Wiedergeburt, weil sie nach der Häutung scheinbar zu neuem Leben wiedererwacht.)

Später hatte Eva auch einen Heros, er hieß Abdi-heba (Adam), sein Name war eindeutig von dem ihren abgeleitet.

Sie heiratete ihn jährlich, nachdem sie ihm den klassischen Liebes- und Todesapfel überreicht hatte. Ebenso sicher opferte sie ihn, um ihm in ihrem Apfelgartenparadies das ewige Leben und die ewige Jugend zu schenken (Opfertod- und Auferstehungsmotiv).

Den Namen dieser Göttin nahm der semitische Gott Jehova (von Jehva = Eva) in Besitz. Die Liebesgöttin Eva wurde reduziert zum sündigen Weib, das zuviel über Leben und Tod, symbolisiert im Apfel, wissen wollte. Sie wollte also zuviel über ihr ureigenstes Wissen erfahren, das sie seit grauer Vorzeit besaß!

Eva ist fortan Adam untergeordnet.

Der patriarchale Mythos lässt sie sogar aus „seiner“ Rippe entstehen.

Die Phallusschlange, ihr Symbol der Kreativität und Lust, wird zum Prinzip des Bösen. Alles Üble kommt von nun an von der Frau!

Eine Parallele zu Eva ist die griechische Pandora. Auch sie war eine Muttergöttin. Im Patriarchat wird sie zur ersten menschlichen

Frau, die in ihrer Büchse das Böse
in die Welt und den Männern
bringt.

Die „Büchse“ der Pandora ist in
Wirklichkeit ein matriarchales
Sexualsymbol, welches als
„Füllhorn“ bzw. auch sehr oft als
„Kelch“ für den unerschöpflichen
Schoß der Göttin steht, aus dem
Leben, Fruchtbarkeit und Reichtum
quillt.

Die Verteufelung der Frauen

Frauen, die in mutterrechtlichen
Kulturen führenden Anteil am
gesellschaftlichen Leben hatten und
besonders als Priesterinnen
hochgeachtet waren, verbannte

man zunehmend ins Haus und an den Herd. Während man den Frauen die Attribute des Teuflischen aufbürdete — ihr Charakter sei zornig, streitsüchtig, neidisch, verschlagen, lügenhaft und feig —, widmete sich das andere Geschlecht ungestört der „Herrschaft.

Bereits im antiken Athen galt die Frau als das Eigentum des Mannes, sie durfte das Haus nur mehr unter Aufsicht verlassen. In der überlieferten Meinung drückt sich nicht nur die Verachtung, sondern auch die Angst der Männer vor den Frauen aus.

Menander zum Beispiel: „Ein böses Gewächs im Leben ist das Weib, als

nötiges Übel aber kaufen wir es doch!" Oder Euripides: „Stets sind die Weiber hinderlich dem Wohlergehen der Männer, dass zum Schlimmeren es sich wenden muss." Für den Arzt Hippokrates ist klar: „Die Frau bedarf eines Zuchtmeisters, denn sie hat von Natur aus das Zügellose an sich, so dass sie, wenn sie nicht täglich ausgerodet wird wie die Bäume, zu üppig ins Kraut schießt."

Die streng patriarchalen Juden beteten nun sogar zu ihrem Gott: „Herr, ich danke dir, dass ich nicht als Frau auf diese Welt gekommen bin."

Die Kirche der Männer

Selbst Paulus ist – im Gegensatz zu Jesus – nicht ganz unbeeinflusst vom Zeitgeist. Sein Satz gilt bis heute: „Mulier taceat in ecclesia.“ – „Die Frauen sollen in der Kirche schweigen, denn es kann ihnen nicht gestattet werden zu reden, sondern sie haben sich unterzuordnen.“ (1. Kor. 14.34).

Die Kirchenväter hinterließen reichlich Zeugnis, dass sie nicht immer die Radikalität des Denkens Jesu realisierten, der sich wie sonst niemand in seiner Zeit für die Gleichheit aller eingesetzt hatte. Z. B. Thomas von Aquin: „Das Weib verhält sich zum Mann wie das Unvollkommene und Defekte zum Vollkommenen.“ Immer wieder beruft man sich auf Eva, um die

Sündhaftigkeit des Weibes zu veranschaulichen.

Das Zentralproblem war stets, wie man der weiblichen Erotik entgeht, der Versuchung widersteht.

Folgerichtig galt all das als unanständig, was ständig in den Köpfen der Männer spukte. Bis ins 19. Jahrhundert grübelten manche gelehrten Männer, ob Frauen auch eine Seele haben. Als besonders fatal hat sich die Tatsache ausgewirkt, dass man am Beginn der Neuzeit alle einschlägigen Zitate der Theologen, vielfach aus dem Kontext gerissen, im „Hexenhammer“ sammelte und damit den paranoidesten Frauenhass und die größte Frauenverfolgung der Geschichte auch noch als „Wille Gottes“

rechtfertigte.

Hexen und Satansbräute

Matriachale Gegenkulte zum Christentum überlebten länger, als es allgemein bekannt ist. So gab es heidnische Kulte, von der Kirche auf das heftigste diffamiert, bis in die Neuzeit.

Zumindest einige jener Frauen, die man mit der Anschuldigung anklagte, sie hätten geschlechtlich mit dem Teufel verkehrt - in Wirklichkeit feierten sie die „Heilige Hochzeit“ -, waren Anhängerinnen uralter Fruchtbarkeitskulte und Trägerinnen großer Weisheit.

Die weltweite Frauenbewegung führte inzwischen zu einer positiven Neubewertung und Wiederbelebung der weiblichen Spiritualität. So soll es in Großbritannien bereits 1 Million Frauen geben, die sich zur „Hexenreligion“ bekennen und den entsprechenden Geheimkult mit uralten Ritualen auch praktizieren. Viele dieser Frauen sind engagierte Vorkämpferinnen in der Öko- und Friedensbewegung und versuchen so, ihre Göttin, die „Mutter Erde“, vor der drohenden Vernichtung zu bewahren!