Originalveröffentlichung in: Studien zur Altägyptischen Kultur 2, 1975, S. 1-14

ZUR FRAGE DER *MWW*

von

Hartwig A l t e n m ü l l e r

Zu den immer wieder diskutierten Gestalten des Bestattungsrituals der Privatleute des Alten, Mittleren und Neuen Reiches gehören die "Muu" (*mww*). Diese sind Ritualfiguren, die nach Ausweis der Darstellungen der Beamtengräber im wesentlichen an vier verschiedenen Orten der Nekropole in Aktion treten. Sie leben in der "Halle der Muu", empfangen den Toten im Sargboot am Ritualort "Sais" und im Sargschlitten an den "Toren von Buto" und begegnen außerdem beim Empfang des Tekenu- und Kanopenschlittens an einem namentlich nicht näher bezeichneten Ort der Nekropole.

Das besondere Kennzeichen der "Muu" ist ihr Kopfschmuck, der in alter Zeit aus pflanzlichem Material besteht und der teils als Kranz von um den Kopf gebundenen Papyrusstengeln, teils als Binsenkrone etwa in der Art des Mittelstücks der Atef-Krone gebildet ist[1]. Seit dem Neuen Reich begegnet daneben das Bild der "Muu" ohne jeden Kopfschmuck. Durch Beischriften sind diese Figuren, die als gegenständiges Tanzpaar erscheinen, als "Muu" gesichert, obwohl ihre Tracht keine Besonderheiten aufweist und sie daher gelegentlich als "Pseudomuu" bezeichnet werden[2].

Die alten Deutungen der "Muu" als "rois bouffons", die angeblich die Rolle des für den rituellen Königsmord bestimmten Herrschers spielen[3], und vergleichbare Erklärungen der "Muu" als bekrönte "Narren"[4] oder

---

1 Junker, in: MDAIK 9, 1940, 32 ff.
2 Vandier, in: CdE 19, 1944, 44 ff.; Settgast, Bestattungsdarstellungen, 42 u. 98.
3 Alexandre Moret, Mystères égyptiens, Paris ^{3}1927, 258.
4 G. van der Leeuw, Tanz, 18 (Hinweis: Emma Brunner-Traut, Der Tanz im Alten Ägypten, ÄF 6, 1938, 57).

"Wassergeister"[5] sind mit guten Gründen und zu Recht von E. Brunner-Traut zurückgewiesen worden[6] und erfordern daher keine weitere Diskussion. Frau E. Brunner-Traut selbst sieht in den "Muu" die Vertreter einer Nekropolengottheit, "die dem Jenseits entstiegen, um (den Toten) in ihre Welt zu holen"[7]. Ihre Deutung war richtungsweisend für die Interpretation der "Muu" durch H. Junker[8], der durch den Vergleich mit einigen Pyramidentexten, in denen ein Empfang des Toten durch die tanzenden "Seelen von Buto" geschildert wird, zu der Auffassung gelangte, daß die "Muu" die "Seelen von Buto" (*b3w P*) darstellen und "als die verstorbenen Könige von Buto anzusehen sind, genau so wie die Seelen von *P*"[9].

Diese Deutung der "Muu" als "Seelen der Könige, die aus ihren Gräbern dem Trauerzug entgegeneilen"[10], hat sich nahezu allgemein durchgesetzt[11], nicht zuletzt, weil die von H. Junker angeführten Stellen der Pyramidentexte (Pyr. 1004/5; 1974/5) von schlagender Beweiskraft erschienen. Dennoch muß die Gleichsetzung der "Muu" mit den "Seelen von Buto" noch immer als problematisch gelten. Keine Inschrift setzt die "Muu" unmittelbar mit den "Seelen von Buto" gleich oder erwähnt auch nur eine Herkunft der "Muu" ausdrücklich aus Buto[12]. Der Frage nach der Bedeutung und Herkunft der "Muu" muß daher noch einmal im einzelnen nachgegangen werden.

I. D i e D a r s t e l l u n g e n d e r " M u u ".

Um die Frage nach den "Muu" noch einmal zu überprüfen, sollen zunächst die verschiedenen Bildbelege für die "Muu" in den Bestattungsdarstel-

---

5 Jéquier, in: REA 1, 1927, 144 ff.
6 Brunner-Traut, Tanz, 57.
7 Ebd., 59.
8 Junker, in: MDAIK 9, 1940, 1 ff. (= Junker, Muu).
9 Junker, Muu, 26.
10 Ebd., 28.
11 Vgl. van de Walle, in: CdE 16, 1941, 221 ff.; Vandier, in: CdE 19, 1944, 44 ff.; Weill, in: RdE 5, 1946, 256 ff.; H. Wild, Les danses sacrées de l'Egypte Ancienne, SourcesOr 6, 1963, 91 f.; H. Altenmüller, Die Texte zum Begräbnisritual in den Pyramiden des Alten Reiches, ÄA 24, 1972, 149 f.
12 Die Beischrift: *rmt P* bei den "Muu" im Grab des Amenemhet (Davies - Gardiner, Amenemhēt, Tf. 11) ist das Ende einer längeren Beischrift zum Bild der Fahrt zum heliopolitanischen "Fürstenhaus" (Settgast, Bestattungsdarstellungen, 101 f.) und gehört nicht unmittelbar zu den "Muu", wie z.B. Brunner-Traut, Tanz, 57, 88 (48); Vandier, a.a.O., 45; Weill, a.a.O., 258; u.a. annehmen (vgl. Settgast, Bestattungsdarstellungen, 102).

lungen seit der Zeit des Alten Reiches zusammengestellt werden. Als Grundlage dienen die einschlägigen Behandlungen des Problems durch H. Junker[13], J. Vandier[14] und J. Settgast[15]. Berücksichtigt werden in chronologischer Folge - sofern überliefert - :

1. Die "Muu" in der "Halle der Muu"
2. Die "Muu" bei der "Westfahrt"
3. Die "Muu" bei der "Saisfahrt"
4. Die "Muu" beim Sargschlittenzug
5. Die "Muu" beim Tekenu- und Kanopenzug
6. Die "Muu" beim Tekenu-Ritual.

1. Altes Reich:

1.1. Die "Muu" in der "Halle der Muu": -

1.2. Die "Muu" bei der "Westfahrt":

1. Ptahhotep II. (Saqqara): H. Junker, in: MDAIK 9, 1940, 4 Abb. 3 (= Abb. 1).

1.3. Die "Muu" bei der "Saisfahrt":

1. Ptahhotep II. (Saqqara): H. Junker, a.a.O., 4 Abb. 3 (=Abb.1).
2. Ihj/Idut (Saqqara): J.-Ph. Lauer, in: ASAE 54, 1956, 106 f., Tf. 5-6.

1.4. Die "Muu" beim Sargschlittenzug:

1. Nebkauhor/Achtihotep (Saqqara): H. Junker, a.a.O., 3 Abb. 1. Beischrift über den "Muu": "Veranlassen, daß die Muu kommen".

2. Mittleres Reich:

2.1. Die "Muu" in der "Halle der Muu":

1. Antefoker und Senet (TT 60): Davies-Gardiner, Antefoker, Tf. 21-22. ("Halle der Muu" nicht dargestellt.)
Beischrift zu den Sargträgern: "Niedersetzen (des Sarges) an der Halle der Muu, am Eingang des *t3-dsr*".
Beischrift zu einem Priester vor den "Muu": "Rezitation. Kommt, ihr Muu!"
Beischrift über den "Muu": "Sie hat ihren Kopf gesenkt".

2.2. Die "Muu" bei der "Westfahrt": -

2.3. Die "Muu" bei der "Saisfahrt": -

2.4. Die "Muu" beim Sargschlittenzug:

---

13 Junker, Muu, passim.
14 Vandier, in: CdE 19, 1944, 35-60.
15 Settgast, Bestattungsdarstellungen, 19, 30 f., 42 ff., 50.

1. Antef (TT 386): D. Arnold - J. Settgast, in: MDAIK 22, 1967, 25, Tf. 9a.
   Fragment.
2. Hekaib-aa (Assuan; A 1 C): B. Grdseloff, in: ASAE 51, 1951, 135 Abb. 2.
   Beischrift zu den "Muu": *pzt.. nt mww*[16].
3. Sebeknacht (Elkab): J.J. Tylor, Tomb of Sebeknekht, Tf. 2-3.

2.5. Die "Muu" beim Tekenu- und Kanopenzug:

1. Sehetepibre (Theben): Quibell-Spiegelberg, Ramesseum, Tf. 9.
   Beischrift vor den "Muu": "Rezitation (zweimal): Kommt, ihr Muu!"

3. Neues Reich

3.1. Die "Muu" in der "Halle der Muu":

1. Tetiki (TT 15): N. de G. Davies, in: JEA 11, 1925,Tf. 5 (=Abb.2)
2. Puimre (TT 39): Ders., Puyemrê II, Tf. 46.
3. Amenemhet (TT 53): PM I^2, 103: 53 (12); Settgast, Bestattungsdarstellungen, Tf. 5.
4. Enene (TT 81): Boussac, Tombeaux Thébains, Tf. 14.
5. Rechmire (TT 100): Davies, Rekh-mi-Rē^c, Tf. 80.
   Beischrift zwischen den "Muu": "Muu".
6. Thot (TT 110): PM I^2, 228: 110 (11); Settgast, a.a.O., 49.
7. Mencheperreseneb (TT 112): PM I^2, 230: 112 (8); Settgast, a.a.O., 49.
8. Amenemhet (TT 123): PM I^2, 236 f.: 123 (9); Settgast, a.a.O., Tf. 5.
9. Duauneheh (TT 125): PM I^2, 240: 125 (10); Settgast, a.a.O., 49.
10. Senemjah (TT 127): PM I^2, 242: 127 (13); Settgast, a.a.O., 50.
11. Thutmosis (TT 342): PM I^2, 410: 342 (9); Settgast, a.a.O., 49.
12. Reneni (Elkab): J.J. Tylor,Tomb of Renni, Tf. 13.
13. Paheri (Elkab): Tylor-Griffith, Paheri, Tf. 5.
14. User (TT 21): Davies, Five Theban Tombs, Tf. 21[17].

3.2. Die "Muu" bei der "Westfahrt": -

3.3. Die "Muu" bei der "Saisfahrt"[18]:

1. Nebamun (TT 17): T. Säve-Söderbergh, Four 18th Dynasty Tombs, 1957, Tf. 24.

---

16 Settgast, a.a.O., 31 Anm. 1.

17 "Muu" ohne Kopfschmuck; Krone ursprünglich vielleicht vorhanden, jetzt aber zerstört: vgl. Settgast, a.a.O., Tf. 5.

18 "Muu" als gegenständiges Tanzpaar, von Vandier, a.a.O., 46 und Settgast, a.a.O., 98 auch "Pseudo-Muu" genannt.

2. Amenemhet (TT 53): PM I^2, 103: 53 (12); Settgast, a.a.O., Tf. 11 (ohne Sargboot).
3. Suemnut (TT 92): PM I^2, 189: 92 (14); Settgast, a.a.O., Tf. 12.
4. Rechmire (TT 100): Davies, Rekh-mi-Rēʿ, Tf. 92. Beischrift: "Tanzen der Muu".
5. Mencheperreseneb (TT 112): PM I^2, 230: 112 (8); Settgast, a.a.O., Tf. 12.
6. Duauneheh (TT 125): PM I^2, 240: 125 (10); Settgast, a.a.O., 98, Tf. 11 (ohne Sargboot). Beischrift: "Tanzen der Muu".
7. Senemjah (TT 127): PM I^2, 242: 127 (13); Settgast, a.a.O., Tf. 12.
8. Thutmosis (TT 342): PM I^2, 410: 342 (9); Settgast, a.a.O., Tf. 11.
9. Paheri (Elkab): Tylor-Griffith, Paheri, Tf. 5. Beischrift: "Tanzen der Muu".

3.4. Die "Muu" beim Sargschlittenzug[19]:

1. Heri (TT 12): PM I^2, 24: 12 (1-2); Settgast, a.a.O., Tf. 2.
2. Tetiki (TT 15): N. de G. Davies, in: JEA 11, 1925, Tf. 5. Beischrift zu einem Priester vor den "Muu": "Rezitation. Ein Zeichen geben zu den Muu". Beischrift über den "Muu": "Muu".
3. Reneni (Elkab): J.J. Tylor, Tomb of Renni, Tf. 12, 15.
4. Sebekmose (Er-Rizeikat): W.C. Hayes, The Burial Chamber of the Treasurer Sobk-mose from Er-Rizeikat, 1939, Tf. 4. Beischrift: CT 1065.

3.5. Die "Muu" beim Tekenu- und Kanopenzug[20]:

1. Nebamun (TT 17): T. Säve-Söderbergh, Four 18th Dynasty Tombs, Tf. 25. Beischrift: "Tanzen der *ḏfnt*(?)".
2. Enene (TT 81): Boussac, Tombeaux Thébains, Tf. 14.
3. Sebekmose (TT 172): PM I^2, 280: 172 (5-6); Settgast, a.a.O., Tf. 4.
4. User (TT 260): PM I^2, 343: 260 (2); Settgast, a.a.O., Tf. 4.
5. Nebamun (TT 24): PM I^2, 41: 24 (3-4); Settgast, a.a.O., Tf. 4.
6. Amenmose (TT 42): Davies, Menkheperrasonb, Tf. 38.
7. Amenemhet (TT 82): Davies-Gardiner, Amenemhēt, Tf. 11 (=Abb.3). Beischrift: "Tanzen der Muu".
8. Nebamun (TT 179): PM I^2, 285: 179 (2); Settgast, a.a.O., Tf. 4.

---

19 "Muu" mit hohem Kopfschmuck: vgl. Settgast, a.a.O., Tf. 2.

20 "Muu" mit hohem Kopfschmuck (1.-4.) und als "gegenständiges Tanzpaar" (5.-11.): vgl. Settgast, a.a.O., Tf. 4.

9. Amenemope (TT 276): PM I^2, 353: 276 (10); Settgast, a.a.O., 38.
10. Sauser (TT A.4): PM I^2, 448: A.4; Settgast, a.a.O., Tf. 4. Beischrift: "Tanzen der Muu".
11. vgl. Sennefer (TT 96 B): Ph. Virey, in: RecTrav 21, 1899, 128 Abb. 9.

3.6. Die "Muu" beim Tekenu-Ritual:

1. Mentuherchopschef (TT 20): Davies, Five Theban Tombs, Tf. 10.
2. Amenemope (TT 29): Ebd., Tf. 43.

Die mit den einzelnen Darstellungen zusammenhängenden Probleme der Bildüberlieferung wurden von H. Junker, J. Vandier und J. Settgast in den oben erwähnten Abhandlungen erörtert, so daß auf eine eingehende Analyse der einzelnen Bildzusammenhänge an dieser Stelle verzichtet werden kann. Für die einzelnen Szenenkomplexe läßt sich die Bildentwicklung etwa in folgender Weise charakterisieren:

1. Die "Halle der Muu" (*zḥ n mww*) mit dem Bild der bekrönten "Muu" begegnet zum ersten Mal im Neuen Reich[21]. Sie ist in 14 Bestattungsdarstellungen nachzuweisen (3.1.1.-14.).
Gemäß den Angaben aus einem Grab des Mittleren Reiches (Dok. 2.1.1.) befindet sich die "Halle der Muu" am Rande des Nekropolengebietes (*r rwtj t3 ḏsr*). Die Darstellungen des Neuen Reiches verlegen die "Halle der Muu" in eine parkähnliche Landschaft, in der sie von Teichgärten umgeben ist[22].

2. Die mit den hohen Kronen geschmückten "Muu" sind einmal im Alten Reich mit dem Bild der "Westfahrt" verbunden (Dok. 1.2.1.)[23]. Sie werden dabei in einer Haltung dargestellt, die für den *jb3*-Tanz bezeichnend ist (Abb.1). Wahrscheinlich führen sie während der Überführung des Leichnams zur Balsamierungshalle ihren Tanz aus. Aus Mangel an geeignetem Vergleichsmaterial ist jedoch die Aufgabe der "Muu" während der "Westfahrt" nicht genauer zu bestimmen.

3. Die "Muu" erscheinen seit dem Alten Reich im Zusammenhang mit der "Saisfahrt" und scheinen dort einen festen Platz zu haben. Die "Saisfahrt" hat jedoch im Verlauf der Überlieferung der Bilder des Bestattungsrituals eine starke Umwandlung erfahren[24]. Die im Alten Reich

---

21 Inschriftlich bereits im Mittleren Reich belegt: Davies - Gardiner, Antefoker, Tf. 21.
22 Vandier, a.a.O., 48 ff.; Settgast, a.a.O., 50, Tf. 5.
23 Junker, Muu, 5.
24 Ebd., 14; Vandier, a.a.O., 37 ff., bes. 40; Settgast, a.a.O., 99 ff.

zu einem durch Beischriften als "Sais" bezeichneten Gebäude hinführende Bootsfahrt auf dem gewundenen *wrt*-Kanal[25] wird im Neuen Reich mit einer Fahrt zu den "beiden Toren von Buto" kombiniert und im Bild zusätzlich um eine Bootsfahrt zum "Fürstenhaus" von Heliopolis erweitert[26]. Die Bildreform, die wahrscheinlich durch eine Änderung des Bestattungsverlaufs begründet ist[27], erfaßt nicht nur die einzelnen Ritualstationen, sondern auch das Bild der "Muu". Statt der im Alten Reich im Zusammenhang mit der "Saisfahrt" belegten "Muu" mit pflanzlichem Kopfschmuck (Dok. 1.3.1. (=Abb.1), 1.3.2.) begegnen seit dem

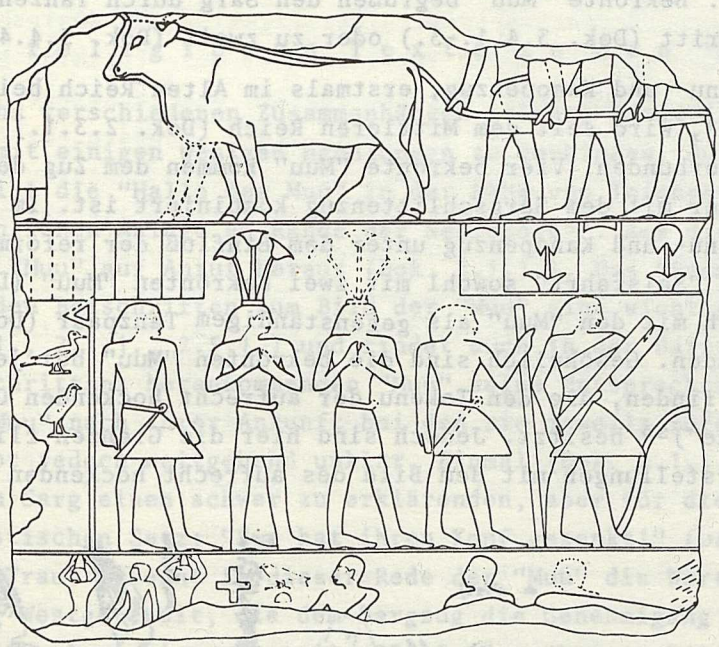


Abb. 1. Ptahhotep II. (Dok. 1.2.1./1.3.1.)

Neuen Reich in der Nähe von "Sais" ausschließlich die beiden sich gegenüber stehenden Tänzer, die zwar in den Beischriften noch weiterhin als "Muu" bezeichnet werden (Dok. 3.3.4., 3.3.6., 3.3.9.), deren Bildvorlage aber auf das Bild der gegenständigen Tanzpaare vor Statuenzügen des Alten Reiches zurückgeht[28].

---

25 Settgast, a.a.O., 65 ff., Tf. 6.
26 Ebd., Tf. 12.
27 Altenmüller, in: JEOL 22, 1972, 316 Anm. 45.
28 Settgast, a.a.O., 19.

4. Das Bild des Sargschlittenzuges, das den Transport des Sarges auf einem von Rindern gezogenen Schlitten durch die Wüste schildert, ist zu allen Zeiten einigermaßen gleichförmig geblieben. Im Alten Reich gehen dem Sargschlittenzug, der von "Sais" aus zur Nekropole und zum Grab hinführt, einmal die bekrönten "Muu" voraus (Dok. 1.1.4.). Auch im Mittleren Reich begegnen an der Spitze des Sargzuges die "Muu", sei es als "Muu"-Paar, das den Sargzug anführt (Dok. 2.4.3.) bzw. vor dem Sargzug einen Tanz ausführt (Dok. 2.4.2.), sei es als Gruppe von mehreren "Muu", die dem Sargzug entgegeneilt (Dok. 2.4.1.). Im Neuen Reich ist das Bild der "Muu" nur noch selten mit dem Sargzug verbunden (Abb.2). Bekrönte "Muu" begrüßen den Sarg durch Tanzen in einer Gruppe zu dritt (Dok. 3.4.1.-3.) oder zu zweit (Dok. 3.4.4.).

5. Der Tekenu- und Kanopenzug, erstmals im Alten Reich bei Ihj/Idut zu belegen[29], wird seit dem Mittleren Reich (Dok. 2.3.1.) mit dem Bild der "Muu" verbunden. Vier bekrönte "Muu" kommen dem Zug der Kanopen entgegen, der mit dem Sargschlittenzug kombiniert ist. Im Neuen Reich werden Tekenu- und Kanopenzug unter dem Einfluß der reformierten und erweiterten "Saisfahrt" sowohl mit zwei bekrönten "Muu" (Dok. 3.5.1.-4.) als auch mit den "Muu" als gegenständigem Tanzpaar (Dok. 3.5.5.-11.) verbunden. Gewöhnlich sind die bekrönten "Muu" bei jener Bildfassung zu finden, die den Tekenu der aufrecht hockenden Gestalt ("statuesque")[30] besitzt. Jedoch sind hier die Grenzen fließend. In einigen Darstellungen mit dem Bild des aufrecht hockenden Tekenu be-

Abb. 2. Tetiki (TT 15: Dok. 3.1.1.)

29 Lauer, in: ASAE 54, 1956, 106 f., Tf. 5.1. und Macramallah, Mastaba d'Idout, Tf.8.
30 Griffiths, in: Kush 6, 1958, 113.

gegnet auch das gegenständige "Muu"-Tanzpaar (Dok. 3.5.5., 3.5.6.), das in der Regel beim liegenden birnenförmigen ("pear-shaped")[31] Tekenu anzutreffen ist (Abb. 3).

6. Die "Muu" in den beiden erhaltenen Exemplaren des Neuen Reiches mit der Darstellung eines alten, in Verbindung mit dem Tekenu stehenden Schlachtrituals tragen Kronen aus Papyrusstauden (Dok. 3.6.1.-2.). Der gleiche "Muu"-Bildtyp ist im Alten Reich bei Ptahhotep II. und bei Ihj/Idut zu beobachten[32] und begegnet ähnlich auf der Stele Louvre C.15[33].

II. Die religiösen Texte zu den "Muu".

Die in sechs verschiedenen Zusammenhängen belegte Darstellung der "Muu" ist mit einigen wenigen Handlungen zu verbinden. Aufenthaltsort der "Muu" ist die "Halle der Muu" in der Nähe von Teichgärten in einer parkähnlichen Anlage am Rande der Nekropole[34]. Aus dieser Halle treten die "Muu" auf Anruf heraus (Dok. 2.1.1.). Das "Kommen der Muu" spielt in den Beischriften zum Bild der "Muu" eine wichtige Rolle (Dok. 1.4.1., 2.1.1., 2.5.1.) und findet auch in der Darstellung der meist im Schrittanz herankommenden "Muu" seine Entsprechung. Die Funktion der "Muu" nach ihrer Ankunft bei den sie jeweils rufenden Priestern bleibt jedoch weitgehend unklar. Einmal (Dok. 2.1.1.) sprechen sie vor dem Sarg einen schwer zu erklärenden, aber für die "Muu" sicher charakteristischen Satz: "Sie hat ihren Kopf gesenkt!" (*w3ḥn.s tp.s*). E. Brunner-Traut erkennt in dieser Rede der "Muu" die Worte von Abgesandten der Westgottheit, die dem Sargzug die Genehmigung zum Betreten des Nekropolengebietes erteilen[35]. In den übrigen Bildern dagegen beschränkt sich die Handlung der "Muu" auf ein Tanzen, das sich offenbar über einen längeren Zeitraum erstreckt: Als bekrönte "Muu" kommen sie dem Sargschlitten im Schrittanz entgegen und gehen in gleicher Weise dem Sargzug voran; als gegenständiges Tanzpaar empfangen sie die Prozessionen von Sargboot und Tekenu- und Kanopenschlitten und über-

---

31 Ebd., 112.
32 Dok. 1.3.1.-2.
33 Drioton, in: RdE 1, 1933, 217 Abb. 7; vgl. die Darstellung auf dem Dun-Täfelchen: Petrie, RT I, Tf. XV.16 = XI.14.
34 Settgast, a.a.O., Tf. 5. Die Parkanlage, in der sich die "Halle der Muu" befindet, dürfte im königlichen Bereich der Gesamtanlage eines Taltempels am Rande des Fruchtlandes entsprechen.
35 Brunner-Traut, Tanz, 43, 48; vgl. Davies - Gardiner, Antefoker, 21.

wachen deren jeweilige Weitertransporte.

Die Bedeutung der "Muu" und ihre eigentliche Funktion während der Beisetzungsfeierlichkeiten wird aus den Darstellungen des Bestattungsrituals und aus den meist nur kurzen Handlungsbeischriften nicht hinreichend deutlich. Daher muß nach den Ritualtexten gefragt werden, die während des Auftritts der "Muu" rezitiert worden sind. Als solche kommen vor allem jene Texte in Betracht, die innerhalb einer größeren, in sich kohärenten Textsammlung stehen, die ihrerseits Texte enthält, die sich deutlich auf das Bestattungsritual beziehen. Als eine solche Textsammlung können die Inschriften gelten, die im Alten Reich erstmals in den unterirdischen Kammern der Pyramide des Königs Unas aufgezeichnet worden sind[36]. Diese Texte aus der Unas-Pyramide bilden nicht nur ein festes Corpus an religiösen Texten, das in seiner Gesamtheit bis in das Neue Reich hinein tradiert wird[37], sondern bestehen auch aus Sprüchen, aus denen in den Darstellungen des Bestattungsrituals des Neuen Reiches noch mehrfach zitiert wird[38]. Möglichkeiten zur Ritualerklärung ergeben sich daher durch die erfolgreiche Koordination von bestimmten Ritualbildfolgen mit den jeweils dazu gehörenden Textgruppen und durch die Koordination von Einzelbildern mit dem jeweils dazu gehörenden Ritualtext.

Obwohl die Koordination von Bild und Text beim Bestattungsritual an vielen Stellen noch problematisch ist und nicht alle Szenen des Bestattungsrituals mit den entsprechenden Ritualtexten aus der Sammlung der Pyramidentexte völlig gesichert verbunden werden können, scheint beim Tekenu- und Kanopenzug eine verhältnismäßig überzeugende gegenseitige Zuordnung von Bild- und Textfassung möglich. Der Tekenu- und Kanopenzug besteht in den meisten Bildexemplaren des Neuen Reiches aus fünf Einzelszenen[39], und zwar aus dem Zug des Tekenu, einer Räucherung, aus dem Zug der Kanopen, aus dem Tragen von Papyrusstengeln sowie aus dem Tanz der "Muu". Diese fünf Szenen des Tekenu- und Kanopenzuges können nun ohne besondere Schwierigkeiten mit den Spr. 306, 307, 308, 309 und 310 der Pyramidentexte aus der Pyramide des Königs Unas verbunden werden, die aufgrund der besonderen Überlieferungsgeschichte dieser Textsammlung als Texte des Bestattungs-

---

[36] Joachim Spiegel, Das Auferstehungsritual der Unas-Pyramide, ÄA 23, 1971, 33 ff.; Altenmüller, Begräbnisritual, 74, 112 ff.

[37] Altenmüller, a.a.O., 45, 51.

[38] Ebd., 55 ff.

[39] Settgast, a.a.O., 38 ff. Tf. 4.

rituals zu gelten haben[40]. Die Gruppe der Spr. 306 bis 310 weist dabei durch die jeweiligen Wortspiele auf die im Bild dargestellte Handlung und zeigt auch durch die Mythologisierung der in der Bildversion dargestellten Gegenstände und Personen eine enge Korrelation. Als "Muu"-Spruch kommt unter diesen allein Spr. 310 in Betracht. Wegen seiner verhältnismäßig klaren Aussagen bildet er daher den Ausgangspunkt für die Erörterung der "Muu"-Frage (Abb. 3).

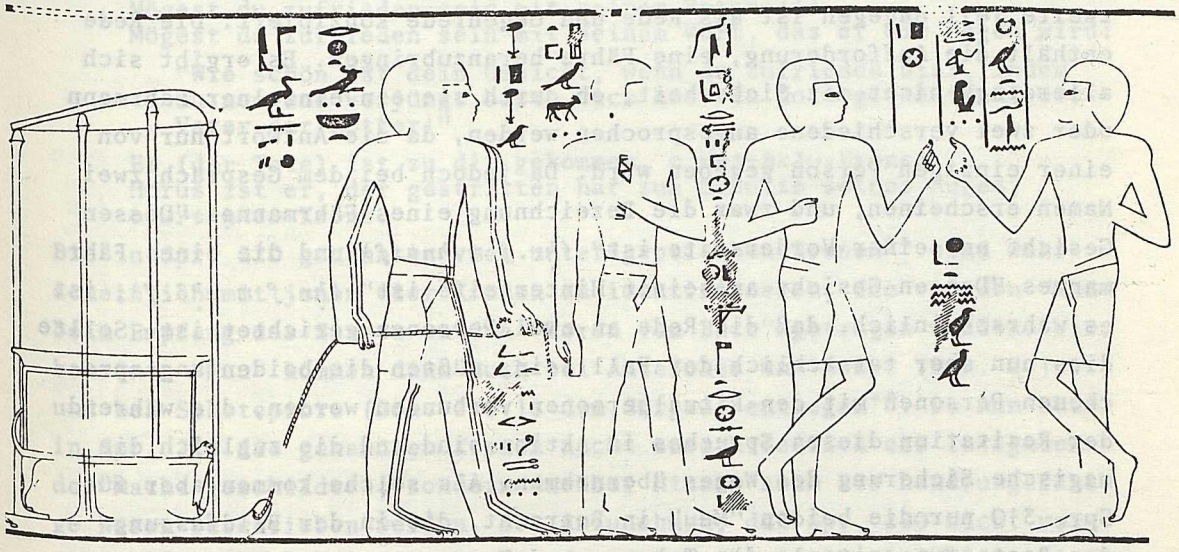


Abb. 3. Amenemhet (TT 82: Dok. 3.5.7.)

Spr. 310[41]:

Wird NN. bezaubert, so wird Atum bezaubert werden!
Wird NN. bekämpft, so wird Atum bekämpft werden!
Wird NN. geschlagen, so wird Atum geschlagen werden!
Wird NN. zurückgetrieben auf diesem Wege, so wird Atum zurückgetrieben werden!

NN. ist Horus.
NN. ist gekommen nach seinem Vater. NN. ist gekommen nach Osiris.

"O du, dessen Gesicht an seiner Vorderseite ist!"
"O du, dessen Gesicht an seiner Hinterseite ist!"
"Bringe dies dem NN.!"

40 Altenmüller, Begräbnisritual, 160 ff.; ders., Zur Ritualstruktur der Pyramidentexte, in: ZDMG Supplement II, 1974, 14 ff.

41 Pyr., Übers. II, 329; Spiegel, Auferstehungsritual, 319 f.; R.O. Faulkner, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Oxford 1969, 96 f.

(Rede des Fährmanns:)
"Welche Fähre soll ich dir bringen, NN.?"
(Antwort:)
"Bringe dem NN. (die Fähre mit dem Namen): Sie fliegt empor und läßt sich nieder!"

Der Spruch besteht aus zwei Teilen. Der erste Abschnitt enthält eine viergliedrige Beschwörungsformel, die den Prozessionsweg der hier gemeinten Kultgeräte gegen mögliche Feinde magisch absichert. Der zweite Teil dagegen ist als Rede und Gegenrede konzipiert. Die Rede enthält die Aufforderung, eine Fähre heranzubringen. Es ergibt sich allerdings nicht mit Sicherheit, ob durch sie ein einzelner Fährmann oder zwei verschiedene angesprochen werden, da die Antwort nur von einer einzigen Person gegeben wird. Da jedoch bei dem Gespräch zwei Namen erscheinen, und zwar die Bezeichnung eines Fährmannes "Dessen Gesicht an seiner Vorderseite ist" *(ḥr.f m ḫnt.f)* und die eines Fährmannes "Dessen Gesicht an seiner Hinterseite ist" *(ḥr.f m mḫ3.f)*, ist es wahrscheinlich, daß die Rede an zwei Personen gerichtet ist. Sollte dies nun aber tatsächlich der Fall sein, müßten die beiden angesprochenen Personen mit den Ritualpersonen verbunden werden, die während der Rezitation dieses Spruches in Aktion sind und die zugleich die magische Sicherung des Weges übernehmen. Als solche kommen aber für Spr. 310 nur die beiden "Muu" in Betracht, die in der Bildfassung des Bestattungsrituals den Tekenu- und Kanopenzug empfangen. Die beiden "Muu", die in den verschiedenen Bildversionen beim Tekenu- und Kanopenzug teils als "Muu" mit den hohen Kronen (Dok. 3.5.1.-4.), teils als gegenständiges Tanzpaar (Dok. 3.5.5.-10.) erscheinen, würden demnach durch Spr. 310 als Fährleute charakterisiert, die für die Sicherheit des Ritualtransportes durch Beschwörungsformeln sorgen.

Die mögliche Deutung der "Muu" als für den Ritualtransport verantwortliche Fährleute, die sich aus Spr. 310 ergibt, ist allerdings noch durch andere "Muu"-Sprüche auf ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen. Als ein solcher "Muu"-Spruch kommt Spr. 220 der Pyramidentexte in Betracht. Er ist durch den an anderer Stelle geführten Vergleich von Bild- und Textfassung des Bestattungsrituals[42] als ein Spruch ermittelt worden, der beim Empfang des Sargschlittenzuges in "Buto" rezitiert wird (vgl. Abb.2).

---

42 Altenmüller, Begräbnisritual, 149 f.

Spr. 220[43]:

Die Tore des Horizonts sind geöffnet, zurückgeschoben sind die Riegel.

Er (der Tote) ist zu dir gekommen, o *nt*-Krone!
Er (der Tote) ist zu dir gekommen, o *nzrt*-Krone!
Er (der Tote) ist zu dir gekommen, o *wrt*-Krone!
Er (der Tote) ist zu dir gekommen, o *wrt-ḫk3w*-Krone,
indem er rein ist für dich, indem er in Furcht ist vor dir.

Mögest du zufrieden sein mit ihm!
Mögest du zufrieden sein mit seiner Reinheit!
Mögest du zufrieden sein mit seinem Wort, das er dir sagen wird:

"Wie schön ist dein Gesicht, wenn du zufrieden bist, indem du neu und verjüngt bist. Dich hat ein Gott geschaffen, der Vater der Götter!"

Er (der Tote) ist zu dir gekommen, o *wrt-ḫk3w*-Krone!
Horus ist er, der gestritten hat zum Schutze seines Auges,
o *wrt-ḫk3w*-Krone.

Die in Spr. 220 genannten vier unterägyptischen Kronen[44] sind wahrscheinlich mit jenen vier Kronen zu identifizieren, die von den "Muu" beim Empfang des Sarges an den "Toren von Buto" getragen werden. Vier bekrönte "Muu" kommen dann auch bei Antefoker und Senet (Dok. 2.1.1.) und bei Sehetepibre (Dok. 2.5.1) dem Sargzug entgegen[45]. Da nun aber in Spr. 220 die genannten Kronen nicht ausschließlich als Insignien der Macht geschildert, sondern darüber hinaus auch als handlungsfähige Wesen beschrieben werden, ist anzunehmen, daß Spr. 220 nicht vordergründig allein die Kronen, sondern viel allgemeiner auch die mit den Kronen geschmückten Wesen meint. Eine Charakterisierung der mit den Kronen geschmückten Wesen erfolgt durch die Worte, die an eine allerdings namentlich nicht näher bezeichnete der vier Kronen gerichtet sind: "Wie schön ist dein Gesicht, wenn du zufrieden bist, indem du neu und verjüngt bist. Dich hat ein Gott geschaffen, der Vater der Götter" (Pyr. 195c).

Die wesentlichen Aussagen der an eine der vier Kronen des Spr. 220 gerichteten Rede betreffen die äußere Gestalt ("Schönheit des Gesichts"), den körperlichen Zustand ("neu und verjüngt") sowie die Abstammung des mit der Krone gleichgesetzten Wesens ("geschaffen vom

---

[43] Pyr., Übers. I, 99f.; Spiegel, a.a.O., 206 f.; Faulkner, a.a.O., 48 f.

[44] Abd el Monem Joussef Abubakr, Untersuchungen über die ägyptischen Kronen, Glückstadt-Hamburg-New York 1937, 47 ff., 57 f.

[45] Sonst sind die "Muu" in "Buto" zu dritt (Dok. 2.4.3.; 3.4.2.-3.) oder zu zweit (Dok. 2.4.2., 3.4.4.). Unklar ist die Zahl der "Muu" in Dok. 2.4.1., 3.4.1.

Vater der Götter"). Alle drei Aussagen über die Krone dürften Schlüsselworte enthalten, die das Wesen nicht nur der einen angesprochenen Krone, bei der es sich möglicherweise um die *wrt-ḫk3w*-Krone handelt, sondern auch der übrigen drei Kronen bestimmen.

a) Äußere Gestalt: Die äußere Gestalt der angesprochenen Krone zeichnet sich durch die Schönheit des Gesichtes aus. "Wie schön ist dein Gesicht, wenn du zufrieden bist!" - beginnt die an die Krone gerichtete Rede. Mangels Vergleichsmaterial kann die über die Krone gemachte Aussage nicht weiter substanziiert werden. Spr. 220 enthält keine Angaben über Aussehen und Art des Gesichtes des mit der Krone gleichgesetzten Wesens. Doch scheint das Gesicht der Krone auffallend genug zu sein, um besonders erwähnt zu werden. Möglicherweise zielt die Bemerkung über die Schönheit des Gesichtes der Krone unmittelbar auf das mit der Krone geschmückte Wesen, das durch den Besitz der Krone mit besonderer Kraft und Macht ausgestattet worden ist, so daß dessen Anblick für den Beschauer mit Gefahr verbunden ist. Denkbar wäre allerdings auch - und zwar im Falle, daß Spr. 220 die Kronen mit den "Muu" gleichsetzt, die ja in Spr. 310 als Fährleute charakterisiert worden sind -, daß die "Schönheit des Gesichtes" besonders herausgestellt wird, um auf den Beruf der Fährleute hinzuweisen. Bevorzugte Namen von Fährleuten sind ja: *ḫr.f ḫ3.f* - "Sein Gesicht ist hinter ihm"; *m3-ḫ3.f* - "Der hinter sich sieht"; *ḫr.f m ḫnt.f* - "Sein Gesicht ist an seiner Vorderseite"; *ḫr.f m mḫ3.f* - "Sein Gesicht ist an seiner Hinterseite". Alle diese Namen enthalten eine Aussage über das "Gesicht" des jeweils benannten Fährmannes.

b) Körperlicher Zustand: Die Personifikation der Krone wird als "neu und verjüngt" bezeichnet. Die Kombination der hier vorliegenden Begriffe "neu" (*m3*) und "verjüngt" (*rnpw*) begegnet in den Pyramidentexten außerhalb von Spr. 220 nur noch an zwei weiteren Stellen, so im Schilfbündel-Spruch 264, wo der Verstorbene auf die Ostseite des Himmels zu gelangen wünscht, um am Geburtsort der Götter "neu und verjüngt" wieder aufzuerstehen (Pyr. 344b), sowie im Spr. 466, wo der Tote als Sohn der Nut und des Orion "neu und verjüngt" (Pyr. 883b) seinen Platz auf der Ostseite des Himmels einnimmt. Die Bezeichnung "neu und verjüngt" ist also in den Pyramidentexten spezifisch mit dem Ostbereich des Himmels verbunden, der im Jenseitsglauben als Ort der Wiedergeburt des Toten und als Geburtsort der Götter angesehen wird. Da nun aber das in Rede stehende Pyr. 195c aus Spr. 220 nicht auf den Toten zu beziehen ist, sondern den Zustand der in der Krone angesprochenen Personifikation beschreibt, dürfte in Spr. 220 die Charakterisierung der angesprochenen Krone als "neu und verjüngt" zwei Aussagen enthalten. Die Krone wird durch ein Wesen personifiziert, das die Wiedergeburt bereits hinter sich hat. Die mit der Krone verbundene Personifikation befindet sich auf der Ostseite des Himmels und in der Nähe des Geburtsplatzes der Götter. Ein Aufenthaltsort der Krone auf der Ostseite des Himmels ergibt sich auch durch den Beginn des Spr. 220, wo es heißt: "Geöffnet sind die Tore des Horizonts!"

c) Abstammung vom "Vater der Götter": Die angesprochene Personifikation der Krone wird als Kind eines Gottes bezeichnet, dessen Macht die der anderen Götter übersteigt, so daß er berechtigt ist, das Epithet "Vater der Götter" (*jt ntrw*) zu tragen. Die Identität des in dieser Weise angesprochenen Göttervaters ist nicht eindeutig festzustellen[46], da das Epithet "Vater der Götter" für mehrere Gottheiten ver-

[46] Sethe, in: Pyr., Übers. I, 105 und Zandee, in: OMRO 28, 1947, 93 nehmen den Gott Geb als "Vater der Götter" an.

wendet wird. Dennoch darf es als sicher gelten, daß als "Vater der Götter" nur ein Urgott bezeichnet werden kann. Als "Vater der Götter" werden in den Pyramidentexten die Götter Atum (Pyr. 1546a) und Orion (Pyr. 408c), in den Sargtexten des Mittleren Reiches die Götter Nun (CT IV, 189c), Schu (CT II, 5a, 21e; VI, 154g) und Osiris (CT VII, 211b; V, 156c) genannt, außerhalb der Totentexte begegnen Ptah, Re und Amun[47]. Wegen der Vielfalt der Bezugsmöglichkeiten nicht nur auf Gottheiten, für die Belege aus den Pyramiden- und Sargtexten vorliegen, sondern auch auf andere Urgottheiten des ägyptischen Pantheons[48] kann keine eindeutige Zuweisung der in Spr. 220 angesprochenen Personifikation der Krone an eine bestimmte Urgottheit vorgenommen werden. Aufgrund des starken heliopolitanischen Bezuges des Spruches und wegen der Abstammung der artverwandten *jnw*-Krone des Spr. 221 von der heliopolitanischen Gottheit *jḫt-wtt*[49] kommen als Väter der Kronengottheiten des Spr. 220 am ehesten die Götter Re oder Atum in Betracht.

Die in Spr. 220 erwähnten Personifikationen der vier unterägyptischen Kronen sind durch drei Besonderheiten ausgezeichnet. Sie haben ein auffallendes Aussehen, das sich in einer ungewöhnlichen "Schönheit des Gesichtes" zeigt. Sie leben auf der Ostseite des Himmels, an dem Ort, an dem die Götter geboren werden, und sind selbst noch von jugendlicher Gestalt. Sie gehören in den Kreis der Götter und stammen vom "Vater der Götter" ab.

Sollten nun die Personifikationen der vier Kronen von Spr. 220, wie oben vermutet worden ist[50], mit den "Muu" zu verbinden sein, müßten die beiden Spr. 220 und 310 als mutmaßliche "Muu"-Sprüche miteinander zu vergleichen sein. Da in Spr. 310 die "Muu" als Fährleute bezeichnet werden, sind Hinweise auf eine mögliche Fährtätigkeit der in Spr. 220 erwähnten Kronen-Wesen zu suchen. Eine entscheidende Hilfe ist dabei durch die Charakterisierung von Pyr. 195c zu erwarten, wo die Personifikation einer namentlich nicht näher bezeichneten Krone indirekt als Bewohnerin der Ostseite des Himmels beschrieben wird.

Die Schilfbündelsprüche im Corpus der Pyramidentexte sowie weitere, dazu verwandte Texte[51] nennen nun aber auf der Ostseite des Himmels und am Geburtsplatz der Götter, also an der Stelle, an der auch die Kronen des Spr. 220 lokalisiert werden, vier Wesen, die den Verstorbenen begrüßen, seine Ankunft dem Sonnengott Re verkünden und die Verantwortung für die Überfahrt des Verstorbenen über die Gewässer des Himmels tragen. Die Namen dieser vier Wesen lauten unterschiedlich

47 Zandee, a.a.O., 93 f.
48 Erik Hornung, Der Eine und die Vielen, Darmstadt 1971, 139 f.
49 CT I 280 i
50 s.o.S. 13; Altenmüller, Begräbnisritual, 149 f.
51 Spr. 263, 264, 265, 266, 473, 481, 504, 507, 519, 556; Tb 30 A; vgl. Pyr., Übers. II, 27 ff.

und sind auch beinahe von Spruch zu Spruch verschieden. Besonders häufig sind in den Schilfbündelsprüchen die Bezeichnungen "Gelockte" (*ḫnzktjw*)[52] oder "Gebieter der Gelockten" (*ḫntjw ḫnzktjw*)[53]. Daneben begegnen Namen wie "Kinder" (*ḫ^{c}3w*)[54], "Jugendliche" (*d̲3nw*)[55], "Regionale" (*j3tjw*)[56] oder allgemeiner "Circumpolarsterne" (*jḫmw sk*)[57] oder "Götter" (*nṯrw*)[58]. Als Bewohner der Ostseite des Himmels sind sie mit den *d^{c}m*-Szeptern ausgestattet, auf die sie sich lehnen[59]. Ihr Alter ist nicht immer klar bestimmt. Teils sind sie die "Ältesten" (*smsw*)[60], die über die "Gelockten" gebieten, teils werden sie als "Jugendliche" (*d̲3nw*) gedacht und entsprechend mit einer Jugendlocke (*ḫnzkt*) ausgestattet, teils ist ihr Alter völlig indifferent[61].

Aufgrund von Pyr. 195c, wo Art und Aufenthaltsort der Kronengötter näher bestimmt werden, besteht nun große Wahrscheinlichkeit, daß die vier Kronengötter von Spr. 220, zu denen der Verstorbene im Verlauf seiner mythischen Himmelfahrt gelangt, mit jenen vier Wesen zu verbinden sind, die auf der Ostseite des Himmels als Grenzwächter und Fährleute leben und die den Toten vor seiner Überfahrt zum Osthorizont begrüßen, um seine Ankunft dem Sonnengott mitzuteilen. Wie diese würden dann die Kronengötter des Spr. 220 im weitesten Sinne Grenzwächter und Fährleute für den Verstorbenen sein[62]. Ihre verschiedenen Aufgaben müßten dabei ungefähr denen entsprechen, die in den Pyramidentexten den vier Wesen der Schildbündel- und Fährmannsprüche übertragen werden.

Wird nun der Frage nach dem Aufgabenbereich der Kronengötter von Spr. 220 nachgegangen, müssen die Spr. 221 und 222, die beide auf Spr. 220 folgen und mit diesem eine Einheit bilden[63], auf ihre Handlung hin untersucht werden. Dabei stellt sich heraus, daß die in den Spr. 221

---

52 Pyr. 335b, 360c.
53 Pyr. 339b.
54 Pyr. 1104c, 1105c.
55 Pyr. 1206a.
56 Pyr. 1708a.
57 Pyr. 1000d.
58 Pyr. 348a, 1385a.
59 Pyr. 339c; stehen (*^{c}ḫ^{c}*): Pyr. 355b-c, 1000e; sitzen (*ḫms*): Pyr. 360d, 1104d, 1105b; vgl. 1708b.
60 Pyr. 339b-c.
61 vgl. Pyr., Übers. II, 40.
62 Pyr., Übers. II, 41; vgl. auch CT I, 185d - 186c, wo die Kronen der Spr. 220-221 auf der Ostseite des Himmels lokalisiert werden.
63 Pyr., Übers. I, 118; Spiegel, a.a.O., 206

und 222 geschilderten Aufgaben der Kronengötter in der Tat mit denen der vier Grenzwächter auf der Ostseite des Himmels zu vergleichen sind. In Spr. 221 wird der Verstorbene, dessen Ankunft den Kronengöttern ja bereits in Spr. 220 mitgeteilt worden ist, durch die vier Kronen begrüßt (Pyr. 197). Der Tote, in Spr. 220 als "Horus, der um sein Auge kämpft" (Pyr. 195e) bezeichnet, trägt noch in Spr. 221 diesen Namen (Pyr. 198d), gilt aber - nunmehr in Angleichung an die Kronengötter von Spr. 220, in deren Kreis er aufgenommen wird - zugleich als Personifikation der *jnw*-Krone. Als neu hinzugekommene Kronengottheit wird er sogleich nach seiner Ankunft auf der Ostseite des Himmels unter jene Götter eingereiht, die auf der Ostseite des Himmels ihre Neugeburt vollziehen. In Pyr. 198 wird er als Sohn der heliopolitanischen Gottheit *jḫt-wtt* bezeichnet[64].

Nach der Aufnahme des Verstorbenen in den Kreis der auf der Ostseite des Himmels wirkenden vier Kronen-Wesen wird die Ankunft des Verstorbenen dem Sonnengott verkündet. Die Meldung an den Sonnengott wird in einer Art Litanei vorgetragen, deren acht Glieder wohl in der Einleitung zu Spr. 222 erhalten sind (Pyr. 200-201)[65].

Er ist zu dir gekommen, o sein Vater!
Er ist zu dir gekommen, o Re!

Er ist zu dir gekommen, o sein Vater!
Er ist zu dir gekommen, o *Ndj*!

Er ist zu dir gekommen, o sein Vater!
Er ist zu dir gekommen, o *Pndn*!

Er ist zu dir gekommen, o sein Vater!
Er ist zu dir gekommen, o *Dndn*!

Er ist zu dir gekommen, o sein Vater!
Er ist zu dir gekommen, o Großer Wildstier!

Er ist zu dir gekommen, o sein Vater!
Er ist zu dir gekommen, o Großer Nachen!

Er ist zu dir gekommen, o sein Vater!
Er ist zu dir gekommen, o Sopdu!

Er ist zu dir gekommen, o sein Vater!
Er ist zu dir gekommen, o "Der, der spitz ist an Zähnen"!

Die Anmeldung des Neuankömmlings beim Sonnengott wird von den vier Wesen des Spr. 220 mit der Bitte um Genehmigung zum Aufenthalt im Bereich des Osthorizonts verbunden (Pyr. 202)[66]:

---

[64] Vgl. CT I 280i.
[65] Pyr., Übers. I, 115; Spiegel, a.a.O., 211 f.; Faulkner, a.a.O., 49 f.
[66] Pyr., Übers. I, 115; Spiegel, a.a.O., 212; Faulkner, a.a.O., 50.

> Mögest du geben, daß dieser NN. den "Himmel" (*qbḥw*) ergreift und den Horizont empfängt.
>
> Mögest du geben, daß dieser NN. die "Neun (Bögen)" beherrscht und die Götterneunheit ausstattet.
>
> Mögest du geben den Herrscherstab in die Hand dieses NN., damit gesenkt wird das Haupt von Unter- und Oberägypten!

Danach erfolgt die endgültige Aufnahme des Toten in die Gefolgschaft des Sonnengottes. Er tritt in die Sonnenbarke ein und durchfährt zusammen mit dem Sonnengott die himmlischen Bereiche des Osthorizontes, um schließlich am Ende der Fahrt seine Auferstehung zu feiern.

Die Gruppe der Spr. 220 bis 222 nennt die verschiedenen Aufgaben der in Spr. 220 vorgestellten Personifikationen der vier unterägyptischen Kronen. Sie bestehen im wesentlichen darin, den Verstorbenen am Eingang zum Osthorizont zu empfangen, seine Ankunft dem Sonnengott mitzuteilen und die Fahrt in der Sonnenbarke vorzubereiten. Ähnliche Pflichten sind auch den im Ostteil des nördlichen Himmels lokalisierten vier Wesen der Schilfbündelsprüche zugewiesen, von denen es z.B. in Spr. 263 heißt[67]:

> Sie (die Vorverstorbenen) bringen für ihn (den Toten und seinen Ka) jene vier Geister, die Ältesten, welche den Gelockten gebieten und die auf der Ostseite des Himmels stehen und sich auf ihre *ḏꜥm*-Szepter stützen, damit sie den guten Namen des NN. dem Re nennen und damit sie den NN. dem Nehebkau verkünden, so daß der Eintritt des NN. begrüßt werde. Die Binsengefilde sind gefüllt (mit Wasser), damit NN. übersetze auf dem *mr n ḫ3* (Pyr. 339b-340d).

Die Gleichsetzung der mit den unterägyptischen Kronen geschmückten Wesen des Spr. 220, die auf der Ostseite des Himmels leben und vom "Vater der Götter" abstammen, mit den Grenzhütern und Fährleuten der Schildbündelsprüche, die ebenfalls auf der Ostseite des Himmels, beim *mr n ḫ3*, ihren Dienst versehen, wird durch die Funktion dieser Wesen gestützt. Da eine Identifikation der Kronengötter der Spr. 220 bis 222 mit den vier Wesen auf der Ostseite des Himmels vom Ägypter selbst nicht ausdrücklich vorgenommen worden ist[68] und daher hier nur auf Grund von Indizien erfolgt, müssen weitere Belege gesucht werden, die das bisherige Ergebnis zu erhärten vermögen[69]. Als Zwischenergeb-

---

[67] Pyr., Übers. II, 24 f.; Spiegel, a.a.O., 249; Faulkner, a.a.O., 72; Fecht, in: SAK 1, 1974, 181.

[68] Vgl. jedoch CT I 184d-186c.

[69] Als weitere mögliche "Muu"-Sprüche des Bestattungsrituals der Frühen Fassung kommen in Betracht: 1. "Muu" bei der "Saisfahrt": Spr. 216; 2. "Muu" des Tekenu-Rituals: Spr. 300; 3. "Muu" bei der Statueneinführung: Spr. 270.

nis darf einstweilen gelten:

Der Vergleich von Bild- und Textfassungen des Bestattungsrituals hat gezeigt, daß die Spr. 220 und 310 als "Muu"-Sprüche zu betrachten sind. Spr. 220 wird dabei mit dem Empfang des Sargschlittenzuges vor "Buto", Spr. 310 mit dem Tanz der "Muu" bei der Ankunft des Tekenu- und Kanopenzuges verbunden. Wird die in dieser Weise vorgenommene gegenseitige Zuordnung von Bild- und Textfassung angenommen, läßt sich aus den Texten folgende Mythologisierung des im Bild dargestellten Ritualgeschehens erkennen. Die "Muu" werden in Spr. 220 mit vier Kronen-Wesen verbunden, die wie die Grenzwächter und Fährleute des Himmels am Geburtsort der Götter auf der Ostseite des Himmels leben, dort den herangeführten Toten in Empfang nehmen (Spr. 221), dessen Ankunft dem Sonnengott melden und dessen Eintritt in die Sonnenbarke vorbereiten (Spr. 222). Während allerdings die Gruppe der Spr. 220 bis 222 den Bezug der "Muu" zu den Grenzwächtern und Fährleuten unbestimmt läßt, wird in der Mythologisierung von Spr. 310 ausdrücklich darauf hingewiesen, wobei die "Muu" unmittelbar mit den Fährleuten der Himmelsbarke gleichgesetzt werden. Ihnen werden dabei die typischen Namen von Fährleuten gegeben: "Sein Gesicht ist auf seiner Vorderseite" (*ḥr.f m ḫnt.f*) sowie "Sein Gesicht ist auf seiner Hinterseite (*ḥr.f m mḥ3.f*).

III. Die "Muu" als Fährleute des Himmels.

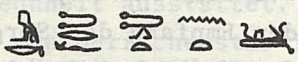
Die durch die Pyramidentexte nahegelegte Identifikation der "Muu" des Rituals mit den Fährleuten der heliopolitanischen Mythologie wird durch das Bild der Statuenumzüge des Alten Reiches und durch die zu diesen Bildern hinzugeschriebenen Beischriften in willkommener Weise bestätigt. Wie J. Settgast bemerkt[70], besitzt der Tanz der als "Muu" bezeichneten und sich gegenüber stehenden Tänzer, deren Darstellung erstmals in der Bildfassung des Neuen Reiches bei den Bildern der erweiterten "Saisfahrt" (Dok. 3.3.1.-9.) sowie des Tekenu- und Kanopenzuges (Dok. 3.5.5.-10.) begegnet, einen Vorläufer im Reigentanz der Männer, der an der Spitze von Statuenumzügen des Alten Reiches angeführt wird[71]. Das Bild zeigt in der Regel zwei mit dem Lendenschurz

---

[70] Settgast, Bestattungsdarstellungen, 42.

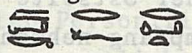
[71] Brunner-Traut, Tanz, 21 f.; Wild, in: Mél.Mar., 186, Anm. 1. 194 f., Anm. 4; ders., Danses sacrées, 86 ff.

bekleidete Männer, die sich symmetrisch gegenüberstehen und im Schritttanz den Zug des Statuenschlittens anführen[72]. Zu ihnen wird bei Achtihotep[73] und bei Djadjaemanch[74] hinzugeschrieben:

Achtihotep 

Djadjaemanch

"Siehe den *trf*-Tanz, das Ergreifen der Barke"[75].

Noch im neuen Reich wird im Grab des Kenamun in Theben[76] der Männertanz in der aus dem Alten Reich bekannten Form dargestellt, wobei allerdings vor dem Statuenzug nur ein einzelner Tänzer erscheint, zu dem hinzugeschrieben ist:  E. Brunner-Traut übersetzt die Beischrift mit: "Wohlan denn, es ist erlaubt!"[77] und fügt hinzu: "Wer denkt bei dieser Antwort und der ... Stellung des Mannes nicht an die Muu-Tänzer? Die Haltung und Tracht derer von Buto scheinen mit der Funktion der die Beisetzungserlaubnis erteilenden Nekropolenwächter vereinigt. Dieser "Muu" gestattet als Tempelpriester der Prozession den Eintritt in den Tempel."

Obwohl der reigenartige Tanz auch losgelöst vom Statuenumzug begegnen kann[78] - so in Gizeh bei Iimeri[79], in Saqqara in den Doppelanlagen des Nianchchnum und Chnumhotep[80] und des Mereruka und seiner Frau[81] sowie in Theben in dem archaisierenden Spätzeitgrab des Ibi[82] - zeigt sich gerade in Verbindung mit der Statuenprozession die spezifische Eigenart des *trf*-Tanzes. Der Tanz erweist sich als Tanz von Bootsleuten, die Statuenprozession auf dem Schlitten wird als Bootsfahrt interpretiert. Die Tänzer überwachen die für den Ritualtransport erforderlichen Geräte und sichern durch ihren Tanz den Statuenumzug in magischer Weise ab. Sie übernehmen damit weitgehend die gleichen Aufgaben, die durch die Pyramidentexte für die "Muu" des Bestattungsrituals ermit-

---

72 Brunner-Traut, Tanz, 78; Settgast, a.a.O., 19; Wild, Danses sacrées, 88.
73 Desroches-Noblecourt, in: Le Jardin des Arts 43, 1958, 445 ff.; Brunner-Traut, Tanz, 85 (21b); Wild, in: Mél.Mar., 194 f.
74 Borchard, Ne-user-re^{c}, 122.
75 Zur Übersetzung: Montet, Scènes, 367; Wild, Danses sacrées, 88.
76 Davies, Ken-Amūn I, Tf. 39-40.
77 Brunner-Traut, Tanz, 60.
78 Hickmann, in: BIE 38, 1956, 172 ff.
79 LD II, 52.
80 Felskammer des Grabes, Südwand.
81 Raum A 10: Wresz. Atlas III, Tf. 28; Duell, Mereruka I, Tf. 86-87; Raum B 3: Wresz. Atlas III, Tf. 29; Brunner-Traut, 85 (21a).
82 Klebs, Reliefs III, 220 Abb. 135; Brunner-Traut, Tanz, 84 f.(21).

telt werden konnten.

Werden nun aber die "Muu" des Bestattungsrituals nicht allein als Grenzwächter der Nekropole, sondern wie die Tänzer vor den Statuenprozessionen im mythologischen Sinne auch als Fährleute des Himmels gedeutet, so kommen in den Pyramidentexten als "Muu"-Sprüche alle jene Texte in Betracht, die Reden an oder über Fährleute enthalten. Da hier nun aber nicht der Platz sein kann, sämtliche "Fährmannsprüche" der Pyramidentexte auf ihre Beziehung zu den "Muu" zu untersuchen, müssen einige wenige Beispiele genügen, um die Gleichsetzung der "Muu" mit den Fährleuten des Himmels weiter zu erhärten.

Das besondere Kennzeichen der "Muu" des Bestattungsrituals ist der Kopfschmuck, den diese beim Geleit des Sargbootes, beim Empfang des Sargschlittens und beim Empfang des Tekenu- und Kanopenzuges tragen. Auf diesen Kopfschmuck aus pflanzlichem Material könnte ein Fährmannspruch anspielen, der als Spr. 520 in den Pyramiden der Könige Pepi I. und Merenre eine Folge von Fährmannsprüchen (Spr. 515-519) beschließt. Die Fährleute werden in diesem Spruch als Wesen, "die über die Gelockten gebieten" (*ḫntjw ḫnꜥktjw*) bezeichnet und tragen damit einen Namen, den in den Schilfbündelsprüchen auch die Grenzwächter auf der Ostseite des Himmels gelegentlich führen[83]:

Spr. 520[84]:

Worte weiter zu sprechen:

"Ihr vier da, die gebieten über die Gelockten,
sowahr eure Locken an eurer Stirne sind,
sowahr eure Locken auf eurer Schläfe sind,
sowahr eure Locken an eurem Hinterkopf sind,
die Mitte eures Kopfes aber (der Schmuck) eines *j3jw*-Tänzers ist: bringt dem NN. jene Fähre, bringt dem NN. jene Bringe-Fähre - *ḫqrr* ist es, der zusammen mit *m3-ḫ3.f* übersetzen wird.

NN. wird überfahren zu jener Seite, auf der die Circumpolarsterne sind, damit er unter ihnen sei.

Wenn es sich verzögert, daß ihr die Fähre dem NN. überfahrt, so wird NN. jenen euren Menschennamen, den er kennt, denen sagen, die ihn nicht (kennen), und er wird jenen (Schmuck der) *j3jw*-Tänzer, der in der Mitte eures Kopfes ist, ausreißen wie Lotosblüten in den Gärten."

Der Spruch wendet sich an vier Fährleute, die als Gebieter der Gelockten erscheinen und deren Haupt wie das der *j3jw*-Tänzer geschmückt ist. Obwohl über den Schmuck der *j3jw*-Tänzer aus anderen Texten nichts

---

83 Pyr. 339b.
84 Pyr., Übers. V, 121; Faulkner, a.a.O., 194.

zu erfahren ist, gibt die am Ende des Spruches gegen die Fährleute ausgestoßene Drohung, nämlich den Kopfschmuck der Fährleute, der dem der *j3jw*-Tänzer gleicht, wie "Lotosblüten in den Gärten" auszureißen, eine allgemeine, wenn auch recht vage Vorstellung vom Kopfschmuck der Fährleute. Sie legt die Vermutung nahe, daß dieser wie der der *j3jw*-Tänzer aus Pflanzen besteht.

In der Tat ist nun bei Tänzern und Fährleuten gelegentlich derselbe Kopfschmuck zu beobachten. Tänzerinnen des Alten Reiches haben häufiger Kränze aus Lotosblüten im Haar[85]. Kränze aus Lotosblüten werden auch von den Steuermännern [86] und Bootsleuten[87]von Papyrusbooten während des Schifferstechens getragen. Selbst die Besatzungen von Ruderschiffen und größeren Ruderbooten sind hin und wieder mit einem Kopfschmuck aus Pflanzen bekränzt[88]. Möglicherweise wird daher in Spr. 520 auf einen solchen pflanzlichen Kopfschmuck der Fährleute angespielt, einen Kopfschmuck, der seinerseits wieder enge Beziehungen zu dem Kranz aus Papyrusstauden haben dürfte, der bei den "Muu" des Bestattungsrituals im Alten und im Neuen Reich zu beobachten ist (Dok. 1.3.1.-2., 3.6.1.-2.)[89].

Die Sicherung der Überfahrt des Toten zum Osthorizont gehört zu den Aufgaben der Fährleute des Sonnengottes. Ausführliches Zeugnis darüber legen die sog. "Schilfbündelsprüche" der Pyramidentexte ab. In diesen Sprüchen melden die Fährleute vor der Überfahrt zum Osthorizont die Ankunft des Verstorbenen beim Sonnengott an, der schließlich auch die Erlaubnis zum Befahren der solaren Gewässer erteilt. Die Abwicklung des Genehmigungsverfahrens wird in einem Abschnitt des Fährmannspruches 519 geschildert (Pyr. 1213-1214a)[90]:

> Hiermit steigt er (der Tote) herab auf das Meer.
>
> "Senk dir dein Haupt, beuge dir deine Arme, o Meer!
> Die Kinder der Nut sind es, die auf dich herabsteigen, (mit)

---

85 LD II, 36; Junker, Gîza X, Abb. 44-46; Hassan, Gîza IV, 170, Abb. 119; Deir el-Gebrâwi II, Tf. 17; vgl. Kerrn, in: AcOr 24, 1959, 167; Staehelin, Tracht, 151.

86 H. Th. Mohr, The Mastaba of Hetep-her-akhti, 1943, 57 Abb. 26.

87 Davies, Ptahhetep and Akhethetep II, Tf. 14; Wresz. Atlas III, Tf. 51; Hassan, Gîza I, 33 Abb. 26: Deir el-Gebrâwi I, Tf. 4; II, Tf. 20; CG 1547; Kerrn, in: AcOr 24, 1959, 164; 26, 1961, 93 ff.

88 Borchardt, S´a3hu-re^{c} II, Tf. 14; Duell, Mereruka I, Tf. 10, 13.

89 FrZt: Petrie, RṮ I, Tf. XV,16 = XI,14; MR: Louvre C.15 = Drioton, in: RdE 1, 1933, 217, Abb. 7.

90 Pyr., Übers. V, 95 f.; Faulkner, a.a.O., 193.

ihren Kränzen an ihren Häuptern und ihren Kränzen vom *jb*-Baum an ihren Hälsen, grünen lassend die *nt*-Kronen der Kanäle des Opfergefildes."

Unter der Voraussetzung, daß die "Muu" - wie die Spr. 220 und 310 nahelegen - als Grenzwächter und Fährleute des Himmels anzusehen sind, vermag diese kurze Passage innerhalb des sehr ausführlich gehaltenen und an den Fährmann *m3-ḫ3.f* gerichteten Spr. 519 zwei Fakten über die "Muu" zu erklären.

Die in Pyr. 1213b vorliegende Formulierung mit der Aufforderung an das Meer, die Überfahrt der Fähre zu genehmigen - "Senk dir dein Haupt (*w3ḫ n.k tp.k*), beuge dir deine Arme, o Meer!" - ist mit einer Beischrift zu den "Muu" aus dem Grab des Antefoker und der Senet in Theben (Dok. 2.1.1.) zu vergleichen. Die Beischrift steht bei dem Bild der auf Anruf herbeikommenden "Muu" und lautet: "Sie (die Göttin) hat ihren Kopf gesenkt!" (*w3ḫn.s tp.s*)[91]. Wahrscheinlich handelt es sich bei der Rede der "Muu" um die Antwort auf eine Frage, die an die Nekropolengottheit gerichtet worden ist und durch die bei der weiblichen Gottheit um Genehmigung zum Betreten des Nekropolengebietes nachgesucht wird. Die an die Gottheit gerichtete Rede wird bei Antefoker und Senet zwar nicht überliefert, doch dürfte sie ähnlich gelautet haben wie die Bitte von Pyr. 1213b.[92]

Der zweite Bezugspunkt zu den "Muu" ist in Pyr. 1214a zu erkennen, wo auf den Kronenschmuck der Fährleute angespielt wird. Diese tragen zusätzlich zu ihren Kränzen noch *nt*-Kronen, die aus den Kanälen des Opfergefildes stammen. Die angegebene Herkunft der Kronen aus den Kanälen dürfte Rückschlüsse auf das Material der in Spr. 519 erwähnten

---

[91] Davies - Gardiner, Antefoker, 21; Brunner-Traut, Tanz, 43.

[92] Daß trotz des unterschiedlichen Transportweges zu Wasser und zu Lande die Überfahrt des Toten in einer Fähre über eine Wasserfläche (Spr. 519) und das Durchqueren der Sandwege des Nekropolengebietes in einem Kultschlitten miteinander vergleichbar sind, gehört zu den Besonderheiten der ägyptischen Ritualausübung. Kulttransporte verschiedenster Art werden in dem von zahlreichen Kanälen und Wasserarmen durchzogenen Land sehr gerne als Barkenprozessionen vorgestellt, auch wenn die Kultbarke nicht über Wasser gesetzt wird, sondern von Männern auf der Schulter getragen oder auf einem Kultschlitten über Land gezogen wird. Auch der Sargschlittenzug durch die Wüste wird gerne als Barkenfahrt gestaltet. Dies kommt nicht nur in den Ritualbeischriften des NR zum Ausdruck, wo das Erreichen der einzelnen Ritualstationen jeweils als Anlanden der Barke gilt (vgl. Settgast, Bestattungsdarstellungen, 101 ff.), sondern auch in den bildlichen Darstellungen selbst. Seit dem MR (Dok. 2.4.3.) und häufiger seit dem NR (Vignette Tb 1) wird zur Nachahmung einer Barkenfahrt der Sarg in eine Kultbarke hineingestellt, die ihrerseits auf einem Kultschlitten dahingezogen wird.

nt-Kronen erlauben. Möglicherweise sind diese aus Papyrus oder aus Binsen[93]. Allerdings schränkt die traditionelle rote Farbe der unterägyptischen Krone die Möglichkeiten einer solchen Annahme sehr stark ein. Selbst die häufige Bezeichnung der unterägyptischen Krone als *w3dt* - die "Grüne"[94] dürfte weniger auf das Material der Kronen verweisen als auf ihre Zugehörigkeit zur unterägyptischen Landesgöttin Uto (*W3dt*). Die unterägyptischen Kronen werden nun aber auch in Spr. 220, einem "Muu"-Spruch, erwähnt. Die dort genannten einzelnen Kronen sind die *nt*-Krone, die *nzrt*-Krone, die *wrt*-Krone sowie die *wrt-ḥk3w*-Krone. Die *nt*- und die *wrt-ḥk3w*-Kronen werden dabei mit dem Bild der "roten" Krone determiniert, bei Ibi zusätzlich auch die *wrt*-Krone[95], so daß durchaus die Möglichkeit besteht, daß sämtliche vier unterägyptischen Kronen des Spr. 220 unter den Oberbegriff der *nt*-Kronen fallen, die in Spr. 519 erscheinen.

Da die unterägyptischen Kronen in Spr. 220 als Kopfschmuck der Grenzwächter und Fährleute auf der Ostseite des nördlichen Himmels bestimmt werden konnten und andererseits in Spr. 519 ausdrücklich gesagt wird, daß die *nt*-Kronen den Schmuck der Fährleute des Himmelsozeans bilden, ist anzunehmen, daß in beiden Fällen nicht nur die gleichen Kronen gemeint sind, sondern auch die Kronen aus dem gleichen Material bestehen. Sollten die unterägyptischen Kronen des Spr. 220 nun aber gerade aus dem Pflanzenmaterial der Kanäle des Opfergefildes hergestellt worden sein, was leider nicht (auch nicht durch CT 44) zu erweisen ist, könnten einer Gleichsetzung der "Muu" mit den Grenzwächtern und Fährleuten des Himmels keine Hindernisse mehr entgegen stehen.

Die Gleichsetzung der "Muu" mit den mythischen Fährleuten auf der Ostseite des Himmels, die dort nach den Weisungen des Sonnengottes handeln, ist trotz einiger noch offener Fragen aufgrund der zahlreichen Hinweise von unterschiedlicher Art und Aussage als sehr wahrscheinlich zu bezeichnen. Die Identifikation baut vor allem auf drei Faktoren auf:

1. Die beiden Spr. 220 und 310, die aufgrund der Vergleiche von Bild- und Textfassung des Bestattungsrituals als "Muu"-Sprüche betrachtet werden müssen, enthalten Mythologisierungen von Fährleuten. In Spr. 220 werden die Fährleute als Grenzwächter auf der Ostseite des Himmels

---

93 Vgl. Borchardt, in: ASAE 28, 1928, 43 ff., Tf. 2.
94 A. J. Abubakr, Untersuchungen über die ägyptischen Kronen, 54 ff.
95 Ibj, Z. 302; die *nzrt*-Krone wird mit Schlange auf Korb determiniert.

charakterisiert und mit jenen unterägyptischen Kronen ausgestattet, die auch sonst gelegentlich von mythischen Fährleuten getragen werden (Pyr. 1214a). In Spr. 310 werden den "Muu" unmittelbar die Namen von Fährleuten gegeben.

2. Sowohl in den Pyramidentexten als auch in den Darstellungen des Alten Reiches wird das Leben in einer von Wasserwegen durchzogenen Landschaft geschildert. Die an den Kanälen des Himmels wirkenden Fährleute werden in den Pyramidentexten gelegentlich als mit Kränzen und Pflanzen geschmückte Bootsleute vorgestellt. In gleicher Weise zeigen die Bilder des Schifferstechens mehrfach die Insassen von Papyrusbooten. Selbst die Besatzung von Ruderbooten trägt hin und wieder einen Kranz aus Pflanzen im Haar. Damit zu vergleichen ist der Pflanzenschmuck auf den Häuptern der "Muu" des Alten Reiches, der aus Papyrusstauden besteht und möglicherweise den Beruf der "Muu" als Fährleute des Himmels näher bezeichnet.

3. Bei den Tanzpaaren vor den Statuenschlittenzügen in den Privatgräbern des Alten Reiches, die als Vorläufer der als "Muu" bezeichneten gegenständigen Tanzpaare zu gelten haben, stehen gelegentlich Beischriften, die den Schlittenzug als eine Bootsfahrt bezeichnen. Der Schutz der Bootsfahrt wird dabei den Tänzern übertragen, die an der Spitze der Statuenprozession einhergehen. Die gleiche Funktion erfüllen die "Muu" des Bestattungsrituals, die - wie die Tänzer der Statuenumzüge - als mythische Fährleute die jeweiligen Prozessionen anführen.

IV. Sind die "Muu" die "Seelen von Buto"?

Werden nun die "Muu" in den religiösen Texten als Grenzwächter auf der Ostseite des Himmels und als Fährleute an den dort lokalisierten Grenzgewässern vorgestellt, ist nach der Art der Tätigkeit während des Rituals zu fragen, die eine entsprechende Mythologisierung der "Muu" ermöglicht haben könnte. Wie den Grenzwächtern des Mythos, die am *mr n ḫ3* im Ostteil des nördlichen Himmels leben[96], ist ihnen mit Sicherheit auch innerhalb des Rituals ein fester Standort zuzuweisen. Allem Anschein nach liegt dieser in der nach ihnen benannten "Halle der Muu", die sich als Aufenthaltsort der "Muu" in einer von Teichen

[96] Altenmüller, in: ZÄS 92, 1966, 86 ff., bes. 89.

umgebenen parkähnlichen Landschaft am Eingang des "Heiligen Bezirkes" erhebt. Dort üben die "Muu" die Funktion von Torwächtern aus und kontrollieren als solche den Zugang zu den einzelnen Bezirken der Nekropole. Darin sind sie ohne Schwierigkeiten mit den Grenzwächtern des Mythos zu vergleichen.

Aber auch die Mythologisierung der "Muu" als Fährleute an den Grenzgewässern des Himmels ist nun zu erklären. Sie nehmen im Ritual die Sargprozession in Empfang und sorgen für den Weitertransport der Kultobjekte. So wird bei der Ankunft der mit der Mumie beladenen Prozessionsbarke in dem noch am Rande des Fruchtlandes liegenden Kultort "Sais" die Mumie vom Sargboot, auf dem diese aus der Balsamierungshalle heraustransportiert worden ist, auf einen Sargschlitten verladen, um durch die Wüste nach "Buto" in die Nekropole gezogen zu werden. Ebenso wird die Mumie gleich nach der Ankunft des Sargschlittens in "Buto" für die Weiterfahrt zum "Fürstenhaus" von Heliopolis vom Sargschlitten auf ein Sargboot gestellt. Der Wechsel der diversen Transportgeräte findet stets an Orten statt, an denen auch das Bild der "Muu" zu beobachten ist. Wahrscheinlich wird daher das Tragen des Sarges und das Verladen der Mumie von einem Transportgerät zum anderen stets unter der Aufsicht der "Muu" oder sogar von diesen selbst vorgenommen. Dieses Verladen könnte dabei sehr wohl als "Übersetzen" über ein mythisches Gewässer gedeutet worden sein, für das die Hilfe von Fährleuten erforderlich wird.

Beide Funktionen, die Überwachung der Nekropole und die Sorge für den Weitertransport der Mumie zum Grab, werden von den "Muu" erfüllt Die Mythologisierung der "Muu" als Grenzwächter des Himmels und als Fährleute an den von ihnen bewachten Gewässern berücksichtigt damit voll die Aufgaben der "Muu" des Rituals. Die Mythologisierung der "Muu" ist nun aber geprägt von Vorstellungen des Sonnenglaubens. Die Grenzwächter und Fährleute des Himmels stehen im Dienst des Sonnengottes und nicht des Osiris. Sie sind "Gefolgsleute des Sonnengottes" (CT VII, 326b)[97], die dem Verstorbenen ihre Dienste anbieten. Sie werden einem solaren Jenseits zugeordnet.

Bevor die Frage der religiösen Zuordnung der "Muu" im einzelnen erörtert werden kann, müssen kurz die bisherigen Deutungen der "Muu"

[97] In dieser Weise werden die "Muu" in CT 1065 mythologisiert. CT 1065 ist Beischrift zum Sargschlittenzug in Dok. 3.5.4.

vorgetragen werden, die weitgehend auf den Arbeiten von E. Brunner-Traut und H. Junker basieren. E. Brunner-Traut schreibt zum Problem der "Muu"[98]: "Wenn der Tote ins Jenseits einging, so wurde er von den Muus, die wir auch den Eingang des heiligen Bezirks bewachen sehen, als den Vertretern einer Nekropolengottheit empfangen... Sie dürften eine Art Halbgötter vorstellen, die dem Jenseits entstiegen, um ihn (d.h. den Toten - ursprünglich nur den König -) in ihre Welt zu holen. Die Rhythmik ihres Schreitens erleichtert dem Verstorbenen die Überwindung - eine Vorstellung, die fast bei allen Völkern zu finden ist.- Bei dieser Auffassung der Tänzer als Nekropolengottheit läßt sich auch ihre Krone, deren primitive Art in sehr frühe Zeit weist, ohne Schwierigkeit verstehen, tragen doch die meisten Götter eine Krone." H. Junker ergänzt diese Gedanken[99]: "Diese Deutung dürfte der Wahrheit am nächsten gekommen sein. Auf Grund der Funde aus dem AR können wir nun diese Halbgötter, die dem Jenseits entstiegen, um den toten König zu bewillkommnen, näher bestimmen: es sind die verstorbenen Könige von Buto selbst, die Ahnen des Herschers, der zu Grabe getragen wird, die *b3w* von *P*."

Während E. Brunner-Traut aufgrund der Darstellung eine sehr treffende Charakterisierung der "Muu" gibt, die sich auch durch die Mythologisierung der oben behandelten "Muu"-Sprüche der Pyramidentexte stützen läßt, geht H. Junker einen Schritt weiter, indem er die "Muu" mit den "Seelen von Buto" (*b3w P*) verbindet. Ausgangspunkt ist für ihn vor allem Pyr. 1004-1006 (vgl. Pyr. 1972 ff.)[100]:

> O mein Vater, dir ist das Tor des Himmels geöffnet, dir steht das Tor der *pḏwt* offen. Die Götter von Buto sind dir geneigt. Sie kommen zu Osiris auf das laute Klagen der Isis und Nephthys.
>
> Dir tanzen die Seelen von Buto, sie schlagen für dich ihre Brust, sie klatschen für dich ihre Hände, sie schütteln für dich ihre Haare.
>
> Sie sprechen zu Osiris: "Du bist weggegangen und nun bist du gekommen, du warst erwacht und nun hast du dich zur Ruhe begeben. Mögest du bleiben in Leben!"

Folgende Argumente erleichterten H. Junker die Gleichsetzung der "Muu" mit den "Seelen von Buto": Die "Muu" sind Ritualfiguren innerhalb des sog. "butischen Begräbnisses". Ihr Auftritt ist einige Male

---

98 Brunner-Traut, Tanz, 59.
99 Junker, Muu, 23.
100 Ebd., 24; Pyr., Übers. IV, 285 f.; Faulkner, a.a.O., 169.

mit dem Ritualort "Buto" verbunden. "Die *b3w P* wie die *Mww* kommen dem Trauerzug entgegen, beide führen den Totentanz auf, schlagen ihre Brust, klatschen die Hände, machen *nwn* und klopfen die Schenkel, in beiden Fällen haben wir es mit halbgöttlichen Wesen zu tun, die in der Königsnekropole wohnen"[101]. Daraus schließt Junker[102]: " Damit ist aber einwandfrei bewiesen, daß die *Mww* als die verstorbenen Könige von Buto anzusehen sind, genau so wie die Seelen von P."

Die Gleichsetzung der "Muu" mit den "Seelen von Buto" (*P*) und den (vorgeschichtlichen) Königen von Buto ist nun aber keineswegs unproblematisch. Bereits H. Junker hat in Frage gestellt, ob der Schauplatz des Begräbnisses wirklich das alte Buto sei[103]: "Die Feiern des sogenannten butischen Begräbnisses finden ... nicht nur in *P* statt, sondern verteilen sich auf verschiedene Stätten: Es werden neben Buto selbst Stätten seiner Umgebung aufgezählt, wie sie schon Pyr. 188 ff. genannt sind: . Dann erscheinen Sais (vgl. Pyr. 194), *Ntrj* (Iseion-Behbêt) und Heliopolis, alles Orte, die in dem unterägyptischen Reich vor Menes eine besondere Rolle spielten. In den Darstellungen der Begräbnisfeierlichkeiten aus dem MR und NR war es schwer, sich von den Schauplätzen der Handlungen eine Vorstellung zu machen. Man glaubte nur einen Ort, Buto, bestimmen zu können, und wies den Rest der Umgebung des Grabes zu. Nun wird aber in den Bildern des AR wenigstens noch eine zweite Stadt als Ziel angedeutet: Sais."

Da die "Muu" auch vor dem Ritualort "Sais" und nicht nur vor "Buto" begegnen, die "Halle der Muu" außerdem in einer Umgebung lokalisiert wird, die aufgrund der Obelisken deutlich als heliopolitanisch auszumachen ist, stellt sich die Frage nach der Berechtigung der von Junker vorgeschlagenen Gleichsetzung der "Muu" mit den "Seelen von Buto".

In der Tat scheinen Möglichkeiten einer Identifikation der "Muu" mit den "Seelen von Buto" zu bestehen. So schreibt K. Sethe zur Bedeutung der hier mit den "Muu" verbundenen vier Fährleute auf der Ostseite des Himmels[104]: "Bei den "4 Geistern", wie sie bei uns (Pyr. 339b) genannt sind (348a heißen sie "Götter"), könnte man an die 842b genannten denken, die in Buto sein sollen und aller Wahrscheinlichkeit nach

101 Junker, Muu, 26.
102 Ebd., 26.
103 Ebd., 12.
104 Pyr., Übers. II, 41.

nichts anderes als die "Seelen von Buto" (1209b sind es die Götter von Buto, die dem Re ein Schiff bauen, wie es vorher in 1206a/b die 4 Geister mit den *šḫnwj* gethan haben sollen)." Auch durch Spr. 220 scheinen Beziehungen zu Buto belegt werden zu können, da dort die mit den "Muu" gleichgesetzten vier Fährleute im Ostteil des Himmels mit den vier unterägyptischen Kronen von Buto zusammengebracht werden.

Dennoch bestehen Einwände gegen die Gleichsetzung der "Muu" mit den "Seelen von Buto". Die Darstellungen des Bestattungsrituals zeigen die "Muu" in fest determinierten Gruppen; die zu diesen Darstellungen hinzugezogenen Pyramidentexte nennen eine Vierheit (Spr. 220) oder eine Zweiheit (Spr. 310) von mythischen Gestalten. Die "Seelen von Buto" dagegen sind sowohl in den Darstellungen als auch in den religiösen Texten zahlenmäßig meist nicht differenziert. Sie werden in den Bildern als Dreiheit im Sinne einer unbestimmten Vielheit und in den Texten im unbestimmten Plural als "Seelen von Buto" bezeichnet. Auch werden sie gewöhnlich nicht als Menschen gebildet, sondern als mythische Figuren mit Menschenkörper und Falkenkopf gestaltet[105]. Erst seit dem Mittleren Reich gelten sie als Kinder des Falkengottes Horus und werden als Dreiheit mit Horus und den beiden Horussöhnen Amseti und Hapi verbunden[106]. Wie in alter Zeit (vgl. Pyr. 478a, 942a) stehen sie dann den schakalköpfigen "Seelen von Hierakonpolis" (*b3w Nḫn*) gegenüber, die als Horus und die beiden Horussöhne Duamutef und Kebehsenuef mythologisch ausgedeutet werden[107].

Vermutlich wurde die Identifikation der "Muu" mit den "Seelen von Buto" erst sekundär durch die Gegebenheiten des bestehenden Rituals ermöglicht, als die "Muu" über ihre eigentliche Aufgabe als Nekropolenwächter und Begleitpersonal beim Sargzug hinaus weitere Aufgaben des Rituals übernahmen. Zu diesen zusätzlichen Aufgaben der "Muu" im Ritual könnten Trägerdienste gehören, die im Mythos besonders häufig den "Seelen von Buto und Hierakonpolis"[108] und den "Horuskindern"[109] zugewiesen werden. Diesem Umstand ist wohl auch zu verdanken, daß die "Muu" in den jüngeren Pyramidentexten mit den Horuskindern gleichgesetzt werden, und zwar an Stellen, an denen die vier Horus-

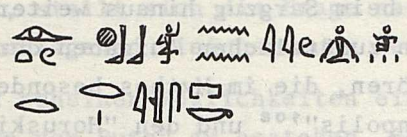
---

[105] Als Affen (*gjfw*): Sethe, Dramatische Texte, 222 (115b)
[106] CT 157; Tb 112; Sethe, in: ZÄS 58, 1923, 1 ff.
[107] CT 158; Tb 113; Sethe, in: ZÄS 58, 1923, 57 ff.
[108] Sethe, Beiträge zur ältesten Geschichte, UGAÄ 3, 1905, 16 f.
[109] Sethe, Dramatische Texte, 222.

kinder in ähnlicher Weise wie die mit den "Muu" verbundenen Grenzwächter und Fährleute des Himmels als Wesen beschrieben werden, die sich auf ihre vier Szepter stützen (Pyr. 1484b-c) und für den Verstorbenen Fährdienste leisten (Pyr. 1228a; vgl. 1092c).

Obwohl die "Muu" allem Anschein nach ursprünglich nicht die "Seelen von Buto" sind und damit auch nicht die ehemaligen Könige von Buto sein können[110], sind sie doch eindeutig als Ahnen des Toten charakterisiert. Als Grenzwächter und Fährleute an den Ufern der Himmelsgewässer werden sie zum Empfang des neu angekommenen Toten gerufen. Sie sind die "Ältesten" unter den Toten und gebieten über die "Gelockten", die nach ihrem Tode am Geburtsort der Götter auf der Ostseite des Himmels ihre Auferstehung gefeiert haben (Spr. 263)[111]. Sie gehören dem solaren Jenseits an und stehen im Gefolge des Sonnengottes. Ihren Auftrag als Grenzwächter und Fährleute im Dienst des Sonnengottes leisten die mit den "Muu" gleichgesetzten Wesen nun aber nicht aufgrund einer bevorzugten königlichen Stellung oder weil sie selbst einmal Könige waren. Der Eintritt in das Gefolge des Sonnengottes stand auch den verstorbenen hohen Beamten offen und war selbst in der Frühzeit nicht ausschließlich den Königen vorbehalten[112]. Die "Muu" vermögen daher all jene Toten zu repräsentieren, die eine reguläre Bestattung erhalten haben und als Verklärte die Nekopole bewohnen.

Die Interpretation der "Muu" als die Ahnen des während des Bestattungsrituals zu Grabe getragenen Toten läßt die oft diskutierte Stelle des Königsbriefes in der MR-Version des Sinuhe (B 194/5) in neuem Licht erscheinen[113]:



"Es wird ein Tanz der Müden am Eingang deines Grabes gemacht"[114].

---

110 Junker, Muu, 26 f.; Sethe, Urgeschichte, 140 f., § 172-3.

111 Vgl. die Bemerkungen zu Pyr. 339b bei Fecht, in:SAK 1, 1974, 184.

112 Boote für die Teilnahme an der Barkenfahrt des Sonnengottes gehören bereits in der FrZt zur Grabausrüstung des Privatmannnes: Emery, Archaic Egypt, 131.

113 Gardiner, in: RecTrav 33, 1911, 93; J.W.B. Barns, The Ashmolean Ostracon of Sinuhe, Oxford 1952, 20, Anm. 16; Jéquier, in: REA 1, 1927, 147; Settgast, Bestattungsdarstellungen, 43 f.

114 pBerlin 3022, 194-195: Blackman, MES, 32.

Der "Tanz der Müden", auf den im Königsbrief des Sinuhe hingewiesen wird, wird mit vollem Recht als "Totentanz" bezeichnet[115]. Die "Müden" (*nnjw*) sind allgemein die Toten[116], die "Geister" (*3ḫw*) des Mythos, als die die "Muu" in den religiösen Texten mythologisiert werden. Die Bezeichnung der am Eingang des Grabes tanzenden Männer als die "Müden" (*nnjw*) gibt demnach einen Hinweis auf die mythologische Rolle, welche die "Muu"-Tänzer während des Bestattungsrituals zu spielen haben.

V. Der Ursprung der "Muu".

Die bis hierher geführte Untersuchung zu den "Muu" hat gezeigt, daß die "Muu" des Bestattungsrituals als Gefolgsleute des Sonnengottes mythologisiert werden, die im Auftrag des Sonnengottes auf der Ostseite des Himmels die Rolle von Grenzwächtern und von Fährleuten spielen. In den mythologischen Texten werden sie aber nicht nur als Fährleute an den Grenzgewässern des Himmels bezeichnet, sondern auch als "Geister" (*3ḫw*)[117] und "Seelen" der Toten, die am Ort der Wiedergeburt der Götter Auferstehung gefeiert haben und dadurch neue Gestalt erhielten.

Während Wesen und Gestalt der im Mythos mit den "Muu" gleichgesetzten Grenzwächter und Fährleute des Himmels einigermaßen zu erkennen sind, bleiben die eigentliche Natur und der Ursprung der im Ritual auftretenden "Muu" noch an vielen Stellen unklar. Aufschluß darüber könnte eventuell die Tracht der "Muu" geben, die vor allem von dem unterschiedlichen Kopfschmuck geprägt wird. Neben dem im Alten und Neuen Reich belegten Kranz aus Papyrusstauden[118] begegnet einmal im Mittleren Reich der Federschmuck (?), bestehend aus drei Federn[119]; wichtigster Kopfschmuck ist aber die hohe Krone, die seit dem Alten

---

115 Vgl. auch die Beischrift zu den "Muu" im Grab des Nebamun (Dok. 3.5.1), wo statt des erwarteten *ḫbt mww* - "Tanzen der Muu" ein *ḫbt dfnt* (?) - "Tanzen der Vorfahren (?)" erscheint (s. Settgast, a.a.O., 38, Anm. 4). Auch dort werden die "Muu" offenbar mit den vorverstorbenen Toten gleichgesetzt.

116 Wb II 275.15.

117 Pyr. 339b.

118 Dok. 1.3.1.-2.; 3.6.1.-2.; vgl. Drioton, in:RdE 1, 1933, 217, Abb. 7.

119 Dok. 2.4.2.

Reich bis tief in das Neue Reich hinein ein Kennzeichen der "Muu" ist[120].

Der Kopfschmuck aus Papyrusstauden gehört, wie bereits oben (S. 22) gezeigt worden ist, wahrscheinlich zur Tracht der an den Wasserläufen und Kanälen Ägyptens lebenden Fischer und Vogler und ist vom irdischen Vorbild auf die mythischen Fährleute der Himmelsgewässer übertragen worden. Einen mit dem "Muu"-Kranz vergleichbaren Kopfschmuck aus pflanzlichem Material tragen die Ruderer von Ruderbooten und die Besatzung von Papyrusbooten. Ähnlich könnte auch der allerdings nur ein einziges Mal belegte Federschmuck (?) der "Muu" gedeutet werden. Er ist vielleicht ein Kopfschmuck der Grenzwächter und Soldaten, die an den ägyptischen Landesgrenzen ihren Dienst versehen und dabei Aufgaben erfüllen, die denen der "Muu" des Mythos gleichen[121].

Problematisch bleibt allerdings, ob die hohen Kronen aus Binsengeflecht, die zum ersten Mal bei Nebkauhor am Beginn der 6. Dynastie (Dok. 1.4.1.), eventuell sogar bereits bei Ptahhotep II. in der 5. Dynastie (Dok. 1.2.1.), zu beobachten sind, zur Berufstracht etwa der Grenzwächter oder der Fährleute gehören, oder ob sie Bestandteil des Ornats der Könige oder der von den "Muu" gespielten Götter sind. Die Annahme, daß es sich bei den Kronen aus Binsengeflecht um einen Kopfschmuck handelt, der zur Berufstracht der Grenzwächter oder der Fährleute gehört, hat einige Wahrscheinlichkeit für sich, da auch der vergleichbare Kopfschmuck der "Muu" aus Papyrusstauden und aus Federn in dieser Weise gedeutet werden konnte. Da nun aber die hohe Krone der "Muu" bei Privatpersonen außerhalb des Bestattungsrituals nicht mehr belegt werden kann, ist eine Deutung der von den "Muu" getragenen Binsenkrone als typische Kopfbedeckung der Grenzwächter und Fährleute in hohem Maße spekulativ. Am ehesten zu vergleichen wäre der Kronenschmuck der "Muu" mit den hochgebundenen Frisuren der Tänzerinnen im Grab des Chnumhotep in Beni Hasan aus der Zeit des Mittleren Reiches, die dort - wie übrigens auch die "Muu" im Alten Reich - vor einem Statuenzug einen Tanz ausführen[122]. Zwar lehnt E. Brunner-Traut eine Verbindung zwischen der Frisur der Tänzerinnen und der Tracht der "Muu" ab[123]. Doch machen neuere Untersuchungen,

---

120 Dok. 1.2.1.; 1.4.1.; 2.1.1.; 2.4.3.; 2.5.1.; 3.1.1.-13.; 3.4.1.-4.; 3.5.1.-4.

121 Rosemarie Drenkhahn, Darstellungen von Negern in Ägypten, Diss. Hamburg 1967, 102.

122 Beni Hasan I, Tf. 19;, vgl. Alexandre Moret, Mystères égyptiens, Paris ^{3}1927, 259, Abb. 45; Klebs, Reliefs II, 147; Vandier, Manuel IV, 426.

123 Brunner-Traut, Tanz, 37.

durch die der im Grab des Chnumhotep dargestellte Tanz als "Tanz der vier Winde" interpretiert werden konnte[124], die Annahme eines eventuellen Zusammenhanges wieder wahrscheinlich. Denn das vermutlich zu diesem Tanz gesungene Lied (CT 162) gibt den vier Winden die Verantwortung für die glückliche Überfahrt des Verstorbenen über das Himmelsgewässer[125], das seinerseits in einer anderen Fassung des Liedes (CT 163) - wie das Grenzgewässer, an denen die mythischen "Muu" Dienst tun, - als *mr n ḫ3* bezeichnet wird[126]. Da nun aber sowohl die "Vier Winde" als auch die "Muu" mit der Barkenfahrt des Verstorbenen über das Himmelsgewässer zu tun haben, ist es möglich, daß die Frisur der Tänzerinnen, die die "vier Winde" spielen, ähnlich wie der Kronenschmuck der "Muu" als Kennzeichen einer Personengruppe zu gelten hat, die an den Kanälen des Grenzgebietes ihren Dienst versieht oder sonst einer Beschäftigung nachgeht.

So anfechtbar diese Deutung der Kronen und die daraus abgeleitete Annahme einer Herkunft der "Muu" aus der Gruppe der Grenzwächter und Fährleute auch sein mag, so ist sie doch jener vorzuziehen, die in dem Kopfschmuck der "Muu" einen Vorläufer der oberägyptischen Krone und einen Hinweis auf die königliche Abstammung der "Muu" sehen möchte. Zwar ist nicht von der Hand zu weisen, daß die Krone der "Muu" der Vorläufer der oberägyptischen Krone ist, doch wäre es denkbar, daß diese Krone zuvor das Kennzeichen einer bestimmten Berufsgruppe war, ehe sie als Krone der Häuptlinge und dann der oberägyptischen Könige übernommen und sanktioniert wurde.

Sicher scheint zu sein, daß die Darstellung der "Muu"-Krone in den Gräbern des Alten Reiches die eventuelle königliche Herkunft der "Muu" nicht zu erweisen vermag, solange eine direkte Übernahme der Bestattungsdarstellungen der Privatleute aus dem königlichen Bereich nicht feststeht. Zwar könnten die "Muu" mit den hohen Kronen im Grab des Nebkauhor vom Beginn der 6. Dynastie eventuell damit erklärt werden, daß die Vorfahren des Vezirs Nebkauhor - bzw. die des Achtihotep, dessen Grab von Nebkauhor übernommen wurde[127]- aus dem Königshaus stammten. Dann wäre aber zu fragen, warum in dem von der Prinzessin

---

[124] Drioton, in: RC 44, 1942, 209 ff.; ders.; in: Pages d'Egyptologie, Le Caire 1957, 363 ff.
[125] CT II 402c-403d.
[126] CT II 405c.
[127] Hassan, in: ASAE 38, 1938, 512 ff.

Idut usurpierten Grab des Vezirs Ihj die "Muu" die Papyrusdolde tragen, oder gar, warum im Grab des Ptahhotep II. in Saqqara die "Muu" sowohl mit den hohen Kronen aus Binsengeflecht als auch mit dem Kranz aus Papyrusstauden begegnen.

Eine Gleichsetzung der hohen Binsenkrone mit der oberägyptischen Königskrone und eine eventuelle königliche Abstammung der mit diesen Kronen geschmückten "Muu" kommt allenfalls für die "Muu" in den Gräbern des Antef, Sebeknacht und Tetiki (Dok. 2.4.1., 2.4.3., 3.1.1.) in Betracht. In allen diesen Gräbern sind die "Muu" nicht nur mit den hohen Kronen, sondern auch mit dem Königsschurz (*šndjt*) ausgestattet. Da jedoch diese Bilder, wie allgemein die Bilder des Bestattungsrituals in den Gräbern des Mittleren und Neuen Reiches, auf eine königliche Urvorlage zurückzuführen sind[128], ist nicht auszuschließen, daß durch den von den "Muu" getragenen Königsschurz auf die Ahnen der königlichen Bildvorlage verwiesen werden soll, während die Krone - unabhängig von besagter Bildvorlage - wie in den anderen Gräbern, in denen die "Muu" nicht mit dem Königsschurz abgebildet sind, ausschließlich die "Muu" in ihrer Funktion als Grenzwächter und Fährleute beschreibt.

Wird nun die Tracht der "Muu" als Berufskleidung einer bestimmten Personengruppe angesehen, ist ohne jede Schwierigkeit zu erklären, warum im Neuen Reich die Übernahme des gegenständigen Tanzpaares in das Bild der erweiterten "Saisfahrt" oder des Tekenu- und Kanopenzuges, wo es jeweils als reformiertes "Muu"-Bild das bisher in den Bestattungsdarstellungen vorherrschende Bild der bekrönten "Muu" ersetzt, so unproblematisch vor sich ging. Die "Muu", die innerhalb des Bestattungsrituals nicht nur die Rolle von Grenzwächtern und Fährleuten zu spielen haben, sondern auch die der Ahnen, müssen nicht notwendigerweise bei allen Handlungen ihre Berufskleidung anlegen und den entsprechenden Kopfschmuck aufsetzen. Als Ahnen des zu Grabe getragenen Toten können sie auch in der ihnen zustehenden Kleidung eines Beamten oder Priesters erscheinen.

Abschließend stellt sich die Frage, ob die im Bestattungsritual als "Muu" bezeichneten Grenzwächter und Fährleute von besonders kleiner Statur gewesen sind. Immer wieder wird seit ramessidischer Zeit darauf hingewiesen - wahrscheinlich unter dem Einfluß der oben ange-

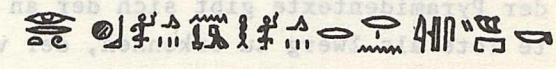
---

[128] Altenmüller, Begräbnisritual, 115 ff.

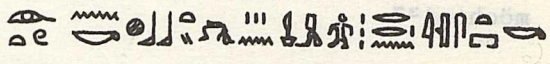
führten Sinuhe-Stelle (S. 30)-, daß Zwerge beim Begräbnis am Eingang des Grabes tanzten[129]. Die Sinuhe-Stelle und die davon abgeleiteten Texte lauten[130]:

Sinuhe: pBerlin 3022, 194-195: (MR)

oAshm., vso 16: (ramessidisch)



Stele: Mariette, Mon. div. Tf. 61: (20. Dyn.)



Stele: CG 22054, 15: (ptolemäisch)

Für die Annahme, daß die "Muu" von Zwergen (*nmjw*) gespielt worden sind, besteht keine Veranlassung, auch wenn die späten Varianten und Textbelege seit der Ramessidenzeit statt der im Originaltext des Mittleren Reiches als *nnjw* - "die Müden" bezeichneten "Muu" ein *nmjw* - "Zwerge" setzen[131]. Jedenfalls kann diese Stelle nicht den Nachweis erbringen, daß die "Muu" des Bestattungsrituals von besonders kleiner Statur oder gar Zwerge gewesen sind. Dennoch muß damit gerechnet werden, daß zwischen den "Muu" und den hier genannten Zwergen Berührungspunkte gesehen worden sind, die schließlich zu der beobachteten Textverderbnis geführt haben mögen.
An zwei nicht ganz unwesentlichen Stellen sind zwischen den "Muu" und den Zwergen solche Berührungspunkte zu erkennen. Beide, die "Muu" und die Zwerge, erfüllen im Ritual Aufgaben als Tänzer; die Heimat beider wird an den Grenzbereich der Erde verlegt.

Wie die "Muu" gelten die Zwerge als hervorragende Tänzer[132]. Als "Gottestänzer" treten sie vor König und Gott auf[133] und werden gelegentlich zu Bestattungsfeiern gerufen. In einer Inschrift aus der Zeit Nektanebos' II. läßt ein Zwerg über sich sagen: "Es spricht der Osiris *nmw*-Zwerg Teos ...: O Herr der Herren, Apis...Ich bin ein Zwerg, der in Kem (Athribis) und *Šn-qbḥ* (Heliopolis) am Tage des Festes der Ewigkeit tanzte." An anderer Stelle heißt es über den gleichen Zwerg: "Der Zwerg, der in Kem tanzt am Tage der Bestattung des Apis ... der tanzt in *Šn-qbḥ* am Tage des Festes der Ewigkeit des Osiris-Mnevis.."[134].

---

129 Settgast, Bestattungsdarstellungen, 43.
130 Settgast, a.a.O., 43; Brunner-Traut, Tanz, 88 (50-51).
131 Barns, Ashmolean Ostracon, 20, Anm. 16 hält *nnjw* - "die Müden" im Manuskript des MR für völlig korrupt.
132 Brunner-Traut, Tanz, 34 ff.; Wild, Danses sacrées, 83 ff.
133 Urk. I 130; Pyr. 1189a.
134 Spiegelberg, in: ZÄS 64, 1929, 79 ff.; Brunner-Traut, Tanz, 36.

Die ferne Herkunft der hochgepriesenen Tanzzwerge ist aus einem Dokument des Alten Reiches zu ersehen. Herchuf verschafft dem Pharao einen Zwerg von den Enden der Erde, aus dem "Geisterland" (*t3 3ḫtjw*)[135]. Auch im Mythos werden die als Gottestänzer bezeichneten Zwerge an den äußersten Enden des Himmels lokalisiert[136]. In einem Fährmannspruch der Pyramidentexte gibt sich der an den Grenzen des Himmels angelangte Tote als Zwerg zu erkennen, der vom Fährmann übergesetzt werden möchte[137].

VI. Zusammenfassung

Die "Muu" des Bestattungsrituals haben die Aufgabe, den Transport der Mumie einzuleiten und dessen Durchführung zu überwachen. Sie werden als Grenzwächter an den Gewässern des Osthimmels mythologisiert und sind zugleich die Fährleute, die für die Überfahrt des Toten zum Osthorizont und in den Bereich des Sonnengottes sorgen. Als Gefolgsleute und Diener des Sonnengottes gelten die "Muu" im Mythos als Wesen, die einst selbst sterblich waren, aber durch ihren Tod in den Stand von "Geistern" (*3ḫw*), ja von "Göttern" (*nṯrw*) erhoben worden sind. Sie sind die Toten, die den während des Bestattungsrituals herangeführten Neuverstorbenen in das Reich des Sonnengottes einholen.

Die Tracht der "Muu" deutet ihre Funktion als Fährleute und Grenzwächter an. Wie die Bewohner der Sumpflandschaften sind sie mit den Kränzen aus Papyrusstauden geschmückt. Unklar dagegen ist die Bedeutung der Binsenkrone. Die Tracht gehört sicher noch der Vorgeschichte an, wo sie wahrscheinlich einen Berufsstand kennzeichnete. Sie hat sich in geschichtlicher Zeit nur im Ritual gehalten und ist dort speziell mit den "Muu" verbunden.

Der Name der "Muu", im Alten Reich (Dok. 1.4.1.), im Mittleren Reich (Dok. 2.1.1.), (Dok. 2.4.2.), (Dok. 2.5.1.), im Neuen Reich (Dok. 3.1.5., 3.3.4., 3.3.6., 3.3.9., 3.5.7.), (3.4.2.)[138] und einmal auch [139] geschrieben,

---

135 Urk. I 130.
136 Vgl. Klasens, in: OMRO 33, 1952, 94 mit Belegen.
137 Spr. 517 (Pyr. 1189).
138 Hermann, Stelen, 39*: Stele des Antef (TT 164), Z. 10.
139 N. de G. Davies, in: Fs Griffith, 289, Tf. 40: Stele des Thot (TT 110), Z. 13.

ist von unklarer Etymologie. Möglicherweise hängt er mit den Wasserwegen zusammen, an deren Ufer die "Muu" Dienst tun. Dann würde er die "Muu" als "zum Wasser gehörende Männer" bezeichnen und zugleich auf deren ursprüngliche Aufgaben als Fährleute verweisen, deren Dienste für das Ritual in Anspruch genommen werden.