JUMALAT

Muinaisessa Egyptissä jumalia oli kaikkialla ihmisen ympärillä. Hänen maailmankuvansa ei muodostunut abstrakteista ja vaikeatajuisista avaruuden ja ajan käsitteistä, vaan havainnollisesti erilaisten hahmojen toiminnasta, joka tapahtui ikään kuin ylisuuressa maailmanteatterissa luonnollisen kosmoksen näyttämöllä. Kaikki nämä hahmot olivat kuka missäkin tehtävässä todellisen maailman ja elämän ruumiillistumia. Jopa siellä, missä nykyihminen näkee lähinnä kaaosta ja kuolemaa, oli egyptiläisen silmissä elinvoimaista dynamiikkaa, joka muodosti välttämättömän ja aktiivisen vastakohdan toivotulle maailmalle. Kaikkialla näkyi siis liikettä ja näytelmällistä toimintaa, jota lukemattomat jumalat järjestivät aistein havaittavissa maailmassa.

Egyptin jumalmaailman moninaisuus sekä kiehtoi että ärsytti niin muinaisegyptiläisiä itseään kuin nykyihmistä. Tämä moninaisuus ilmenee akselilla, jonka vastakkaiset navat ovat pakollinen samankaltaisuus ja runsas moninaisuus. Jumalten ilmiasu oli erikoinen. Se saattoi poiketa ihmisten ulkonäöstä osittain tai kokonaan. Jumalat saattoivat olla eläin-, tai kasvihahmoisia tai asua ominaisuuksissa tai symboleissa. Ihmis-, eläin- ja kasvijumalissa käsitykset elävistä olennoista sekoittuivat ja ylenivät todellisten voimien kuvalliseksi ilmaukseksi – voimien, jotka ovat olemassa kaiken puhtaasti inhimillisen rinnalla ja ulkopuolella. Ulkomuoto ilmensi myös jumalan tehtävää.

Periaatteessa kuitenkin jumalan syvin olemus oli aistikokemusten ulottumattomissa, vaikka hänen ilmenemismuotonsa kuuluivatkin maanpäälliseen piiriin. Jumalmaailman todellisuuden kuvaamiseksi käytettiin kolmea ulottuvuutta. Jokaisella jumalalla oli nimi, tietty ulkomuoto kosmisen ajan jatkumossa ja tietty hahmo kulttitilassa. Tämä kolmijako ei ole millään tavoin ristiriidassa jumalan ykseyden ajatuksen kanssa, vaan on merkki ihmisen käsityskyvyn ylittävästä universaalista merkityksestä.

Kun seuraavassa tutustumme Egyptin jumalmaailmaan, pitäkäämme mielessä ajatus moninaisuudessa piilevässä ykseydestä, toisin sanoen jumalan perusolemuksesta, jolla on lukuisia ilmenemismuotoja.

Aloittakaamme Atumista. Hän oli vanhimman kauden jumalia ja kotoisia Heliopoliista. Hänen nimensä tarkoittaa täydellisyyttä, mutta siihen sisältyy myös se, mitä ei ole vielä olemassa, joten sillä on kontrastiivinen ulottuvuuteensa. Keskivaltakunnassa Atumia kutsutaan arkkutekstissä jopa ”epätäydelliseksi, josta on tullut täydellinen”. Uudessa valtakunnassa hän on ”maailmankaikkeuden herra, joka oli olemassa ensimmäisenä” ja samalla ”alkujumalten siittäjä, joka muodosti Ran, jotta tämä tulisi täydelliseksi Atumina” (Leidenin Amon-hymni Ramses II:n ajalta): ”Jumalten isänä” Atum on luomakunnan alku. Luomisesta kerrotaan myyteissä.

Myytit kuvaavat myös siitä, miten egyptiläinen kohtaa todellisen ympäristönsä. Ne kertovat auringon päivittäisestä matkasta taivaallisella radallaan alkaen siitä, kun se nousee idässä ja jatkuen keskipäivän kirkkaimman paisteen kautta siihen, kun aurinko laskee länteen täydellisyyden tilaan. Nämä kolme vaihetta, jotka on nimetty aamuaurinkoa edustavaksi Kheperiksi[[1]](#footnote-1), keskipäivän aurinkoa edustavaksi Raksi ja ilta-aurinkoa edustavaksi Atumiksi, huipentuvat juuri iltajumalan kaikkea hallitsevassa katsauksessa. Iltajumalaan kasautuneesta voimasta maailman luodaan aina uudelleen.

Atumin ensisiajista ja universaalia asemaa vastaten hänen antropomomorfiset (ihmishahmoiset) kuvansa ovat harvinaisia. Vastikään löydetyssä Luxorin temppelin veistoskätkössä on yksi tällainen kuva. Atum on tunnistettu tekstillä, pään koruilla ja vallan merkeillä. Yleisimmin Atum on kuvattu eläinhahmoiseksi. Nämä kuvat liittyvät hänen tehtäväänsä kaksisukuisena alkujumalana (esimerkiksi leijona tai käärme) tai auringonjumalana (mm. oinas, kovakuoriainen , ikneumonipistiäinen). Nimi, ilmenemismuoto ja kuvallinen esitys vaikuttavat yhdessä. Ne määräävät jumalan olemuksen ja korostavat hänen yksilöllisiä ominaispiirteitään. Eläinhahmon ja jumalan ominaisuuden välinen yhteys ei kaikissa tapauksissa avaudu nykyihmisille noin vain. Leijonan samastus voimaan tai oinaan samastus hedelmällisyyteen ovat helppoja ymmärtää, mutta egyptiläisen käsitykset käärmeiden alkujumalallisuudesta tai kovakuoriaisten uusiutumisvoimasta selviävät vasta uskonnollisista teksteistä.

Alkujumalan kosmisen ilmenemismuoto, jolla on kolme vaihetta, Kheper, Ra ja Atum, kehittyy myytissä, kun tuodaan esiin luonnon tapahtumat ja vaikuttavat voimat. Myytissä, kun tuodaan esiin luonnon tapahtumat ja vaikuttavat voimat. Myytissä ilmenee myös maailmankuva, joka ei tarvitse abstraktioita eikä kaavoja, vaan jossa maailma mielletään eläväksi ympäristöksi. Heliopoliin näkemyksessä Atum luo sylkemällä tai virtsaamalla ilman jumalan Shun ja hedelmällisyyden jumalan Tefnutin, joista vuorostaan syntyy naispuoliseksi ajateltu taivaanjumalaNut ja miespuoline maanjumala Geb. Alamaailman jumalat täydentävät tämän jumalmaailman yhdeksiköksi. Vastedes yhdeksikkö kuvaa myyttisenä, symbolisena lukuna jumalten suurta joukkoa.

Alkujumala Atum oli siis kosminen, joskaan ei yliluonnollinen. Tämän ajatuksen kanssa kilpaili vähemmän jyrkkä mutta aivan yhtä voimakas käsitys, joka syntyi jumala Ptahista läheisellä Memfiin kulttipaikalla vanhan valtakunnan pääkaupungissa. Ptahin nimi tarkoittaa tekijää ja avaaja, toisin sanoen hänkin on alku- ja luojajumala. Memfiin toimiessa uuden valtakunnan pääkaupunkina, Ptahin ”kieli” antaa muodon sille, mitä hänen ”sydämensä” on keksinyt, siis Heliopoliissa palvotun jumalmaailan moninaisuudelle. Ptah johtaa omalla tavallaan yhdeksikköä. Kuten hänen nimensä osoittaa, häntä saattoi verraten kreikkalaiseen Hefaistokseen, sepäntaidon jumalaan ja käsityöläisten suojelijanaan. Ptahin yleiset epiteetit (adjektiiviset liikanimet) kuvaavat häntä jumalaksi, jolla on avoimet kasvot. Lukemattomissa isoissa ja pienissä veistoksissa ja kuvissa Ptah on yleensä esitetty ihmishahmoiseksi seisomaan jäykässä asennossa eräänlaisessa kappelissa. Hänellä on sininen päähine ja tupsu ja pitelee valtikkaansa kaksin käsin. Näissä kuvissa ilmenee myös hänen asemansa maailmanjärjestyksen, maatin, valtiaana. Ptah oli erityisesti kuninkaanvallan jumala ja jumalallisen ruumiillistuman edustaja.

Kuten muinaisen Egyptin keskeisillä palvontapaikoilla myös Ptah sijoittuu jumalakolmikon kärkeen. Tällaisissa triadeissa oli enimmäkseen jumalaperheitä (isä, äiti, lapsi). Ne olivat todellisen kulttitoimitusten myyttinen pohja. Memfiissä jumala Ptahin rinnalla kolmikossa olivat jumalatar Sakhmet ja jumallapsi. Nefertem. Jumalatar Sakhmet, jonka nimi tarkoittaa mahtavaa, oli elinvoimaisen dynamiikan ruumiillistuma. Hänen dynamiikkansa ilmeni aluksi suojeluksena ja sitten yhä selvemmin sotaisana puolustuksena. Myytissä hän esiintyy taistelevana jumalattarena, joka on esimerkiksi Taivaanlehmän kirjan mukaan jopa valmis hävittämään ihmiset maan päältä. Hän on todellinen parantavan ja tuhoavan jumalan kouluesimerkki. Näin Sakhmet yhdistyy kaikessa pyhässä mukana olevaan apotropian (torjuntataikuuden) perusajatukseeen. Veistoksissa yleinen leijonapäinen hahmo tukee tätä kaksinaisuutta, jolle löytyy vastine myös Theban äitijumala Mutin kuvista.

Tärkeimpien kosmologioiden (maailman luomista koskevien käsitysten) kolmikossa seuraavana on Hermopoliin kosmologia, jossa salamyhkäinen alkujumala Amon nähdään maailman tapahtumien käynnistäjäksi. **Amonin nimi tarkoittaa kätkettyä.** Alkujaan hän kuului sekasortoisen esimaailman alkujumaliin, mutta hän nousi muutosprosessin myötä Egyptin jumaltaivaan kärkeen. Siellä hän muodosti aurinkojumala Ran kanssa eräänlaisen kaksoisjumalan, joka oli luonteeltaan universaali. Amon ilmensi alkukantaista, piiloon jäänyttä elämänvoimaa, joka luo itsensä (Kamutef)[[2]](#footnote-2) ja jonka toteutuminen tapahtuu ajassa ja tilassa. Pneumaattisena jumalana hän vaikuttaa kaikkialla. Hänen henkensä on aistittavissa, mutta hänen alkuperänsä ja määränpäänsä ovat tutkimattomat. Ilman jumalana Amon on sukua Shulle. Uuden valtakunnan pääkaupungin Memfiin pääjumalana Amon kuului samaan triadiin kuin jumalatar Mut, jota voi verrata Sakhmetiin ja jumallapsi Khonsu, taivaankulkija (kuun jumala) ja ”suunnittelu”. Kansallisena ja universaalijumala Amon-Rana hän on ”jumalten isä”. Suurin osa Egyptin runouden hymneistä on omistettu Amonille. Hän on jumala, joka on ”tehnyt itsensä miljooniksi”. Kulttisidonnaisessa ikonografiassa Amon nähdään usein valtaistuimella ihmiskasvoisena päässään ns. sulkakruunu, joka viittaa hänen ylimaallisuutensa. Kuningas Tutankhamenin nimi (”elävä Amonin kuva”) on loistava esimerkki kuninkaan ja Amonin välisestä suhteesta. Käsitys faraosta jumalten kuvana juontui erityisesti Amonin ja hallitsijan ainutlaatuisista väleistä.

Kun valtion rakenne kehittyi ja valtakunnan eteläosa (Ylä-Egypti) ja pohjoisosa (Ala-Egypti) liitettiin yhä tiiviimmin toisiinsa, tyypillisen jumalaperheen alueellisista kolmikosta kehittyi valtakunnantriadi käsite. Triadin jäsenet olivat ylijumalat Ra. Ptah ja Amon. Yksi vakuuttavimista valtakunnantriadia esittävistä kuvista on Abu Simbelin kuuluisan kalliotemppelin kaikkein pyhimmässä. Temppelin rakennuttajan, kaikkien aikojen mahtavimman faraon Ramses II:n sijoittaminen Heliopoliin aurinkojumalan Ran oikealle puolelle saattaa häiritä, mutta se on osoitus itsevarmasta käsityksestä, että kuningas oli ”jumalan poikana” valittu tehtäväänsä. Sen tähden hänet on nostettu jumalten kanssa samalle tasolle ja sijoitettu tässä poikkeuksellisessa tapauksessa ”kaikkivaltiaan isän oikealle puolelle”. Faraon sijoittamien Ran, Ptahin ja Amonin rinnalle jumalana jumalten joukkoon tuo mieleen maailmankaikkeuden luomista koskevan ajatuksen, joka lienee kaikkien luomiskäsitysten pohjalla. Alkujumala on ensin sekasorron jumalallisen ilmenemisen tasolla. Hän kohoaa yön puolelta valaistakseen Ptahiin (Tateneniin)[[3]](#footnote-3) liittyvän huoneen yhä uudelleen ja noustakseen lopulta Ran hahmossa päiväpuolen ja ajan kierron absoluuttiseksi hallitsijaksi. Vasta tämä nousu johtaa jumalan maanpäällisen kumppanin, kuninkaan, syntyyn. Kuningas toimii aurinkojumalan kanssa yhteistyössä kosmisten tapahtumien etenemisen hyväksi.

Kaikkivaltiaan isän ajatus, joka ilmenee myös valtakunnantiradissa, yhdistyy alkujumalan muutosprosessin ajatuksen kanssa (siis aurinkojumalan jatkuvasti toistuvan muutossyklin, ajatuksen kanssa) jumalalliseksi olemukseksi nimeltä Ra-Horaktissa tuodaan esiin korkeimman jumalan kosminen ja kattava, päivän kierron kyllästävä rooli. Korkein jumala esittäytyy paitsi taivaan ja patheonin korkeuksissa myös salamyhkäisesti vastapuolen puhuteltavuudessa. Ra-Horakhtin haukanpäinen hahmo kuvaa korkealla lentävän, tarkkanäköisen haukan etäisyyttä ja sitä, että se on kaikkialla läsnä ja näkee kaiken. Ra-Horakhti on koettavissa lähellä ja kaukana vahvemmin kuin mikään toinen jumala.

Nimeen Horakhti sisältyvä Horus on Egyptin pantheonin tärkeimpiä jumalia. **Horuksen nimi tarkoittaa kaukaista, toisin sanoen jumalallisen mysteerin lähettilästä ja välittäjää**. Horuksella on kaikkein korkeimpaan sellainen yhteys, että häntä kuvataan jumalmaailman tasolla auringonjumalan pojaksi. Tällä tittelillä on uskonnon ja historian rajat ylittävä merkitys, sillä se on pohjana koko jumalanpojan teologialle. Maanpäällisellä tasolla Horuksen asemaa ja tehtävää vastaa kuninkaan asema. Kuningasta pidettiin kolmannesta dynastiasta lähtien Ran poikana. Tämä titteli säilyi käytössä kreikkalais-roomalaiselle kaudelle saakka. Haukanpäinen Horus ruummillistuu kuninkaassa, joka pysyy täten osallistumaan myyttiin Horuksen kautta. Hän esiintyy kertovassa myytissä isänsä puolesta toimivana kostajana, joka nousee jumala Sethiä vastaan. **Seth oli pahan ruumiillistuma**, joka vakiinnutti Egyptissä asemansa vasta vähitellen. Horus voittaa vastustajansa ja nousee kuolemasta ja kaaoksen voimista saavutetun voiton sankariksi.

Horuksesta tulee siis tällä tavoin valon pimeyttä vastaan käymän jatkuvan taistelun symboli. Horuslapsen hahmossa, josta kreikkalaisten käyttivät nimeä ja Harpokrates[[4]](#footnote-4), hän saavutti poikkeuksellisen levinneisyyden antiikin ajan Välimeren uskonnollisessa maailmassa. Horus-myytissä kerrotaan myös, että Horus syntyi jumaläiti Isiksen ja Osiriksen kohdatessa, kun Osiris jo teki kuolemaa Sethin murhateon seurauksena. Horusta pidettiin aluksi piilossa, mutta lopulta hän voitti vainoojansa. Tunnetuimpia ja suosituimpia egyptiläisiä vientituotteita oli amuletti, jossa oli jumallapsen kuvan alla sekasorron vaarallisten eläinvoimien kuvia. Sen toivottiin tuovan omistajalleen maagisen varmuuden siitä, että hänkin oli suojassa hengenvaaralliselta väkivallalta ja paranisi kaikista sairauksistaan.

Luomiskäsityksiin liittyy myös äitijumala Hathor, jonka nimi ”Horuksen talo” osoittaa selvästi, että hän mahdollistaa korkeimman jumalan ruumiillistuman. Kattavan valtiattarena Hathor katsoo kaikkiin neljään pääilmansuuntaan ja kattaa kaikki elämänalueet läheisen arkielämän iloista kaukaisen, houkuttelevan, mutta saavuttamattoman kuolleiden maailman eksotiikkaan. Egyptissä poistuneena jumalattarena Hathor on noudettava myytissä takaisin varmistamaan maanpäällisen ja tuonpuoleisen elämän jatkuvuus. Hän on luovan rakkauden ja alati uudistuvan elinvoiman takaaja. Ikonografiassaan[[5]](#footnote-5) hänet esitetään ihmiskasvoiseksi jumalattareksi, jolla on päässään naudan sarvien välissä auringonkehrä luovan ja elvyttävän voiman symbolina. Joskus Hathor on kuvattu lehmäksi, joka antaa kuninkaalle elämänvoimaa. Kansan syvät rivit palvoivat Hathoria, joka tuli avuksi kaikissa elämäntilanteissa.

Hathorin tavoin myös Isistä on pidettävä äitijumalattarena. Uudessa valtakunnassa ja varsinkin viimeisellä esikristillisellä vuosituhannella hän omaksui yhä selvimmin Hathorin aseman ja tehtävät, samoin monien muiden äitijumalattarien tehtävät, kunnes hänet tunnettiin kaukana Egyptin rajojen ulkopuolella ”kaikkien jumalattarien jumalattarena” . Isiksen nimen merkityksestä kiistellään edelleen. Häntä voidaan alusta alkaen pitää Osiriksen puolisona ja Horuksen äitinä. Myyttisen yhdynnän myötä hänestä tulee ylin sikiäjä, ”neitsyt” ja ”jumalanpuoliso”, loitsujen ja taivaan valtiatar. Koska hän huolehtii jumalallisesta Horus-lapsesta, hän on myös esimerkillinen suojelusjumalatar. Hänen päänsä päällä on yksiselitteisenä tunnuksena valtaistuin, joka tuskin kuitenkaan viittaa varsinaiseen valtaistuimeen, vaan hieroglyfinä Isiksen nimen äänneasuun. Ei ole ihme, että juuri Isis tuli Egyptin ulkopuolella koko Välimeren alueella ja Euroopassa tunnetuksi klassisena äitijumalana, sillä kuvat, joissa hänet nähtiin Horuksen kanssa ”imettävänä Isiksenä”, saattoivat toimia nuorempien uskonnollisena kuvien mallina.

Horuksen, Isiksen ja Sethin muodostamaan myyttipiiriin kuului yksi jumala, jota ilman ihmisten toivo kuoleman jälkeisestä elämästä ja ylipäänsä itämais-länsimaisessa uskonnon historiassa kehittynyt usko kuolleiden ylösnousemukseen ei olisi mahdollinen. Tämä jumala oli Osiris, jonka nimen merkitys kaivannee lisätutkimuksia siinä missä hänen puolisonsa Isiksen nimikin.

Osiris oli kotiseudullaan Niilin suistossa kasvillisuuden ja sadon jumala. Abydoksessa hänestä tuli ”läntisen etummainen”, toisin sanoen elämän jatkumisen, ylösnousemuksen ja siihen liittyvän oikeutuksen takaaja. Myytti kertoo nimenomaan siitä, miten hän syntyi uudelleen ruumiillisuudesta, joka oli riippuvainen Horuksen voitosta. Osiris oli yhdessä Ran kanssa vastuussa kosmisen elämänkierron valvonnasta. Ra jätti yöajan ja kuolleiden maailman valvonnan kokonaan Osiriksen vastuulle. Osiris oli tämän lisäksi tuomari, joka auttoi selvittämään tien auringonjumalan luo sen jälkeen, kun edesmennyt oli läpäissyt kuolleiden tuomioistuimen käsittelyn.

Tunteet eivät olleet vieraita egyptiläisille jumalille, niin etäisen majesteettisia kuin he toisaalta olivatkin. Myytissä heissä näkyy ajoittain inhimillisiä piirteitä, jopa heikkouksia. Kaikista kuoleman jälkeisen elämän takaamiseen tähtäävistä mittavista ponnisteluista huolimatta muinaisegyptiläinenkin koki kuolemaa ajatellessaan pelkoa ja surua, joka ilmenee äänettömästi surevan Isiksen kuvissa. Toisaalta suru ja huokailu ovat ensimmäinen askel ahdingosta vapautumiselle. Isis on saattaja, joka ohjaa ihmisen elämän alkuun, ja lisäksi suojelija siirryttäessä tästä elämästä seuraavaan. Egyptin uskonhistoriassa jokainen kuollut muuttuu salamyhkäisesti jumala Osirikseksi päästäkseen tämän tavoin osalliseksi jumalatar Isiksen elämää ruokkivastahuolenpidosta. Elämä ja kuolema on nivottu osaksi maailmankaikkeutta hallitsevaa järjestelmää, joka määrittää ihmisten ja jumalten väliset suhteet. Tämä perusjärjestys, jonka nimeä on lähes mahdoton kääntää meidän kielellemme, on **maat**. Egyptiläiset palvoivat sitä naispuolisena jumalana tai jopa auringonjumalan tyttärenä. Tästä hämmästyttävästä ilmenemismuodostaan huolimatta maat ei ole ikonografiassa etualalla, ei edes silloin, kun hän esiintyy selkeyttävänä ominaisuutena jonkin jumalan yhteydessä. Pieneen kokoon kuvatun maatin ja jumala Thotia edustavan suuren iibiksen yhdistelmä on vieläkin selvempi osoitus siitä, mille voimalle neuvokkaimmatkin jumalat olivat alisteisia. **Thot nimittäin oli sivistynein jumala, lääketieteen, muiden tieteiden, matematiikan ja taiteen ”valtias”.** Hän on kreikkalaisen Hermeksen kaltainen jumalten sanansaattaja, johon liittyi häivähdys esoteerisuutta[[6]](#footnote-6). Thotia, ”kolminkertaisesti suurinta” (Trismegistos), voidaan suorastaan sanoa egyptiläisten gnosiksen[[7]](#footnote-7) uskonhistorialliseksi kantaisäksi.

Jo maat osoittaa, että egyptiläinen maailmankatsomus ei suinkaan ollut ehdottoman patriarkaalinen. Jumalatar Neith on toinen esimerkki äitijumalan ajatuksesta. Neithin nimi liittynee alkutulvan ajatukseen. Aluksi Neith lienee mielletty sotaisaksi jumalaksi, jonka tunnuksena oli jousi ja nuoli. Hänestä kuitenkin kehittyi, tosin vasta myöhäiskaudella, tärkein luova alkujumalatar, jossa oli sekä mies- että naispuolisia ominaisuuksia. Hänen kuvaavimmat epiteettinsä ovat ”isien isä” ja ”äitien äiti”. Alaegyptiläisen Saisin kaupungin valtiattarena Neithin vetovoima levisi 16.dynastian uskonnollis-poliittisen painoarvon mukana kreikkalaistenkin jumalakäsityksiin. Tältä pohjalta Neithiä voidaan verrata Atheneen.

Äitijumalan ja alkujumalattaren käsitteet ulottuivat myös kansan uskonnolliseen ajatteluun ohi virallisten kulttien, joita ylin yhteiskuntakerros harjoitti. Arkielämän ahdingoissa avustavia jumalia olivat esimerkiksi Meretseger[[8]](#footnote-8) ja Thoeris[[9]](#footnote-9). **Meretseger[[10]](#footnote-10), jonka nimi tarkoittaa ”sitä , joka rakastaa vaikenemista”**, oli elämää ja kuolemaa valvova jumalatar. Yleensä hänet kuvattiin kobrankasvoiseksi, mikä viittasi aatteelliseen sukulaisuuteen maatin kanssa. Meretseger kuului elämää antavien jumalattarien sarjaan, kuten niin ikään käärmeenhahmoinen ravinnon jumalatar Renenutet[[11]](#footnote-11) ja Isis. Lisäksi Meretseger liittyi läheisesti Hathoriin. Raskaina olevien naisten suojelija, jumalatar Thoeris (”suuri”) oli hänen vaikutusvoimainen seuralaisensa. Heillä oli Hathorin päähine ja he edustivat tulevaa elämää maan päällä ja tuonpuoleissa. Virtahevon hahmoinen Thoeris, jolla on toisinaan krokotiilin panssari, oli voimakas, tiine suojelushahm, jota kuvattiin sekä veistoksissa että kaulassa pidettävissä miniatyyritaiteen tuottamissa amuleteissa.

Kissajumalatar Bastetin[[12]](#footnote-12) hellyyttävä lempeys on lähes vastustamatonta, joskin on toisaalta muistettava, että tämä ominaisuus on vain yksi Bastetin kiehtovista puolista. Bastet oli kotoisin Niilin suistossa sijaitsevasta Bubastiksen kaupungista, joka sai nimensä hänen mukaansa. Bastet oli häntä symboloivan arvaamattoman kissan tavoin omalaatuinen jumalatar. Hän oli sukua kaukaiselle Hathorille ja – täytti naisten pyynnöt hedelmällisyydestä ja synnytyksen onnistumisesta.

Kansanomaisin jumala oli kääpiöhahmoinen ja riiviömäinen Bes[[13]](#footnote-13), joka oli suosittu tanssijana ja soittajana samoin kuin pelottavana ”pirulaisena” . Myyttinen ulottuvuus yhdistää hänet eksoottiseen Hathoriin, jonka hän noutaa takaisin pitkästä matkasta ja jota hän lepyttelee. Besin kuvia on temppeleiden seinillä ja uhrilahjoissa samoin kuin arkiesineissä. Ei ihme, että Bes kreikkalaisaikaan samastettiin Paniin[[14]](#footnote-14), toiseen rauhanhäiritsijään.

Tutustukaamme Egyptin panhenonia esittelevän katsauksen lopuksi kahteen jumalaan, jotka eivät olleet toisilleen kaukaisintakaan sukua, mutta joilla oli muun yhteinen omalaatuinen piirre.

Serapiin nimi on muodostettu Osiriksen ja Apiksen nimistä ja paljastaa, millainen yhdistelmä tämä jumala oli. Serapis luotiin Aleksandriassa keinotekoisesti kreikkalaisten ja egyptiläisten yhteiseksi jumalaksi. Osiris ja Apis-härkä viittasivat egyptiläisten silmissä elinvoimaiseen uudistumiseen. Zeus puolestaan kuvasi jumalan yhteyttä kreikkalaisten uskontoon. Serapista palvottiin pelastajana niin elämässä kuin kuolemassa, ilmoituksia antavana oraakkelina, sairauksista ja yksinäisestä ahdingosta vapauttajana sekä merenkulkijoiden turvana. Hänet tunnettiin kaikkialla Välimeren alueella, hänen jälkimaineensa jopa länsimaissa. Serapiin[[15]](#footnote-15) ikokografia vaikutti varhaisessa kirkkotaiteessa Luojan kuvaukseen. Egyptiläisille Serapis jäi kuitenkin vieraaksi jumalaksi.

Aton[[16]](#footnote-16), jonka nimi tarkoittaa auringonkehrää, nostettiin Akhenatenin (Amenofis IV) aikana ainoana jumalan asemaan. Egyptin uskonnon dualismi, yksi monien rinnalla , kumoutui tässä monoteismissa[[17]](#footnote-17) tilapäisesti. Aton oli luomisen jumala. Häneet kehitettiin vaihtoehdoksi vähä vähältä henkistyneelle Amonille, joka oli enää koettavissa ainoastaan kuninkaan perheen välityksellä. Aton säilytti vetovoimansa myös Amarna-kauden uskonnon romahdettua. Vastedes myös Ramessidi-kauden maailmanjumala Amon-Ra oli selvimmin kuin koskaan ennen ”yksi, joka on tehnyt itsensä miljoonaksi”.

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Khepri [↑](#footnote-ref-1)
2. https://de.wikipedia.org/wiki/Kamutef [↑](#footnote-ref-2)
3. https://de.wikipedia.org/wiki/Tatenen [↑](#footnote-ref-3)
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Harpocrates [↑](#footnote-ref-4)
5. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ikonografia [↑](#footnote-ref-5)
6. https://fi.wikipedia.org/wiki/Esoteerisuus [↑](#footnote-ref-6)
7. https://fi.wikipedia.org/wiki/Gnosis [↑](#footnote-ref-7)
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Meretseger_(queen) [↑](#footnote-ref-8)
9. https://de.wikipedia.org/wiki/Taweret [↑](#footnote-ref-9)
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Meretseger [↑](#footnote-ref-10)
11. https://de.wikipedia.org/wiki/Renenutet [↑](#footnote-ref-11)
12. https://fi.wikipedia.org/wiki/Bastet [↑](#footnote-ref-12)
13. https://fi.wikipedia.org/wiki/Bes_(jumala) [↑](#footnote-ref-13)
14. https://fi.wikipedia.org/wiki/Pan [↑](#footnote-ref-14)
15. https://fi.wikipedia.org/wiki/Serapis [↑](#footnote-ref-15)
16. https://fi.wikipedia.org/wiki/Aton [↑](#footnote-ref-16)
17. https://fi.wikipedia.org/wiki/Monoteismi [↑](#footnote-ref-17)