Kuolleiden hautaus

“Kuolema oli ensimmäinen mysteeri. Se johdatti ihmisen muiden mysteerien jäljille. Se nosti hänen ajattelunsa näkyvästä näkymättömän tasolle, katoavaisesta ikuiseen, inhimillisestä jumalalliseen.” **Fustel de Coulanges: La Cité Antique**

Kuoleman tai tarkemmin sanoen tuonpuoleiseen elämään valmistautumisen merkitys muinaisegyptiläisessä kulttuurissa oli suunnaton. Jokaisen egyptiläisen haaveena oli saada ruumiinsa muumioiduksi, jotta hänen maallinen ilmiasunsa ei olisi mädännyt ja jotta kuoleman jälkeinen elämä olisi varmistunut. Ruumiin säilömisestä tuli tästä syystä egyptiläisen kuolonriitin tärkeimpiä osia. Egyptin kuiva aavikkoilmasto osoitti jo esidynastian ajan asukkaille, että hiekkaan kaivetut ruumiit säilyivät lähes täydellisesti. Niinpä on ymmärrettävää, että kaikki kynnelle kykenevät egyptiläiset panivat paljon painoa hautaukselleen tai muumioinnilleen sekä hautaan laitettaville esineistölle. Edesmenneen ka saattoi palata vain hyvin säilyneeseen ruumiiseen. Ka ei tunnistanut mädännyttä ruumista, joka näin ollen teki tyhjäksi tuonpuoleisen elämän. Tämän toisen ”kuoleman” pelko saavutti muinaisegyptiläisten mielessä mitat, joita meidän on lähes mahdoton ymmärtää, ja sai heidät näkemään suunnattomasti vaivaa tuonpuoleisen elämän varmistamiseksi.

Egyptiläisen käsityksen mukaan ihminen koostui kuudesta osasta. Niistä kolme oli aineellisia: ruumis, **khet**, nimi, **ren**, ja varjo, **shut**. Lisäksi ihmisessä oli kolme henkis-ylimaallista voimaa, joita voidaan vain hahmottamisen helpottamiseksi sanoa sielun osiksi, sillä kyse oli enemmästä. Nämä osat olivat **ka**, **ba** **ja akh**. Ka varmisti ihmisen iankaikkisen elämän jatkuvuuden, muistutti häntä kuin veli ja oli häviämätön. Egyptiläiset uskoivat, että ja yhdistyi syntymän hetkellä ihmiseen erottamattomasti. Tätä kaksinaisuutta havainnollistettiin monissa kuvissa. Luojajumala Khnum muovasi dreijassa samalla ihmisen ruumiin ja hänen kansa. Ka pystyi myös huolehtimaan ihmisen ravitsemuksesta kuoleman jälkeen, sillä vain se kykeni liikkumaan hautakammiosta se edessä olleeseen uhrilahjakammioon hakemaan sinne laitettujen elintarvikkeiden aineettomia vastineita. Kuvissa ka esitetään koholla oleviksi ihmisen käsivarsiksi tai ihmishahmoksi, jolla on tällaiset kädet päässään. Sen sijaan tiiviisti ihmisen sydämeen liittyvä ba erkani ruumiista kuoleman hetkellä ja kuvattiin sen tähden ihmispäiseksi linnuksi. Se pystyi ottamaan minkä tahansa ulkoisen muodon, mutta palasi aina alkuperäiselle paikalleen hautaan. Bata pidettiin sinä ihmisen synnynnäisenä osana, joka antoi hänelle mahdollisuuden muuttua niin elämässä kuin kuoleman jälkeen. Tämän ominaisuuden ansiosta kuollut saattoi palata päivällä elävien maailmaan ”linnunsielunsa” välityksellä. Edellytyksenä oli, että hänen ruumiinsa oli säilynyt eheänä ja oli valmis ottamaan linnunsielun vastaan, kun se palasi illalla kuolleiden valtakuntaan. Ruumiin tuhoutuminen olisi merkinnyt, että ba olisi jäänyt ikuisiksi ajoiksi kodittomaksi. Tämä puolestaan olisi johtanut siihen, että ihmisen persoonallisuus olisi kadonnut.

Ihmisen kolmas ”henkinen” osatekijä oli akh. Sekin oli kuolematon. Sitä voisi luonnehtia lähinnä iankaikkiseksi sieluksi. Akh kuului jumalten maailmaan, kuten pyramiditeksteissä kerrotaan. Ikonografisesti se kuvattiin kruunupäiseksi iibikseksi. On oikeastaan paradoksaalista, että muinaisegyptiläiset pitivät kata, bata ja akhia kuolemattomina, mutta yrittivät silti säilyttää maallisen ruumiin mahdollisimman ehjänä siinä uskossa, että vain siten nämä kolme henkistä osatekijää pysyivät elossa.

Esihistorialliseen aikaan oli tapana haudata kuolleet maahan alastomina tai pellavaliinoilla peitettyinä. Vainaja laitettiin sikiöasentoon. Jos ruumis ei joutunut alttiiksi pohjavedelle, se kuivui kuumassa aavikkohiekassa täysin. Kudosten suola desinfioi ruumiin ja esti mätänemisen. Jopa sisäelimet säilyivät usein, samoin niiden sisältö, joten joistakin ruumiista voidaan jopa päätellä, mitä kuollut söi viimeisellä ateriallaan. On mahdollista, että tällaiset ”sikiöhaudat” vaikuttivat ratkaisevasti myöhempään käsitykseen, jonka mukaan kuollut tässä asennossa, jossa hän oli kuin sikiö maan kohdussa, odotti jälleensyntymistään kuolemattomien valtakunnassa. Egyptiläisillä ei kuitenkaan ollut tietoa luonnon aikaansaaman muumioinnin fysikaalisista ja kemiallisista muutoksista, joten on mahdollista, että nimenomaan käsitys kauan sitten kuolleiden esi-isien ruumiin säilymisestä oli yksi monista syistä siihen, miksi egyptiläiset ryhtyivät muumioimaan kuolleita. Muumioinnin vaiheet ja siinä käytettyjen aineiden tarkat määrät on pystytty selvittämään vain osittain. Osviittaa saadaan jo sanojen muumio ja palsamointi etymytologiasta[[1]](#footnote-1). **Sana muumio on peräisin muinaispersiasta. Se tarkoitti alun perin bitumia, jota käytettiin monien sairauksien parantamiseen. Sana palsamointi puolestaan juontuu latinan sanasta, joka tarkoitti aromaattisten öljyjen ja voiteiden levittämistä iholle.** Muumioinnin vaiheista ei ole säilynyt yksityiskohtaisia selvityksiä ainakaan Egyptin kulttuurin kukoistusajalta. Vain eräissä kahden viimeisen esikristillisen vuosisadan arkuissa on viitteitä menetelmistä, mutta niissäkään ei kerrota yksityiskohdista.

Kahdessa ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisadalla kirjoitetussa papyruksessa kerrotaan eri ruumiinosien rituaalisesta palsamoinnista keskittyen toimituksessa lausuttaviin loitsuihin, joilla taattiin käsiteltävän ruumiin osan herääminen uuteen elämään. On selvää, että nämä tekstit pohjautuvat palsamoinnin huomattavasti vanhempaan ”käsikirjaan”, jossa kaikki vaiheet selostettiin seikkaperäisesti, siis esimerkiksi se, millaisia liikkeitä oli tehtävä ruumista lähestyttäessä, millaisia aineita tuli käyttää ja miten ja millaisia rituaaliloitsuja tuli lausua ääneen. Muumion käärimisen tuli kestää 15 päivää. Kaikki yksityiskohdat oli tehtävä tarkasti ohjeen mukaan. Käärimiseen oli valmistettava runsaasti erilevyisiä ja –paksuisia hartsiliuoksessa kasteltuja pellavakääreitä, joiden yhteispituus oli jopa lähes 4800 metriä. Joissakin siteissä oli hapsut. Esimerkiksi Amenofis III:n ja Thutmosis III:n muumioissa on tällaiset hapsulliset kääreet, joissa on lisäksi hieroglyfitekstejä Kuolleiden kirjoista. Yleistäen voidaan sanoa, että varsinkin muumioiden käärintämenetelmät kehittyivät uudessa valtakunnassa jatkuvasti 21.dynastiaan saakka.

Ennen varsinaista käärimistä kaikki kääreet (egyptiksi **wet**) lajiteltiin pituuden, leveyden ja paksuuden mukaan. Jokaisen suikaleen alku merkittiin. Ruumis nostettiin tarkoitusta varten tehdylle alustalle, jolla kääriminen helpottui. Tavallisesti ruumis käärittiin ensin karkeaan pellavaan. Ohuita kangassuikaleita käytettiin vasta loppuvaiheessa. Palsamoijat käyttivät myös pitkiä pellavaliinoja, jotka sidottiin kiinni pään ja jalkojen kohdalta. Käärimiseen käytettiin sekä uutta kangasta että edesmenneen kodista saatua vanhaa pellavaa, kuten eräissä löydöissä on todettu.

Toisinaan käytettiin liinoja, joihin oli jo joskus ennen kääritty jonkin jumalan veistos. Niitä pidettiin pyhinä ja arvostettiin sen tähden suuresti. Edellä mainituissa papyruksissa kerrotaan ns. salaisuuksien herrasta, eräästä papista, jonka naamio esitti jumala Anubista. Hän johti palsamointitöitä ja osallistui henkilökohtaisesti pään käärimiseen. Sydämen ohella pää oli ruumiin tärkein osa. Sitä pidettiin elämän keskuksena. Kuolleen henki tunnisti ruumiinsa kasvonpiirteistä ja pystyi siten palamaan takaisin ruumiiseen ja syntymään uudelleen. Seuraavaksi palsamoitiin ja käärittiin kädet, ensin vasen ja sitten oikea. Jalat olivat järjestyksessä seuraavat. Muumiointia esittävistä harvoista kuvista tiedämme, että paikalla oli myös toinen pappi, joka lausui jokaisen työvaiheen yhteydessä papyruksesta lukemiaan taikaloitsuja.

Pään palsamoinnin jälkeen palsamoitiin yläruumis. Tätä työvaihetta kuvaavassa papyrustekstissä kerrotaan palsamoinnissa käytetystä öljystä kankaista. Öljyn katsottiin olevan jumallista. Siinä oli mukana neljän luojajumalan ruumiinnesteitä.

Rukouskaavat koskevat etupäässä taikavoiman antamista kääreiden väliin sijoitetuille amuleteilla ja talismaneille. Itse amuletit symboloivat tiettyjä voimia: kulta yhdistettiin päivään, hopea yöhön, turkoosi päivätaivaaseen, lapis lazuli[[2]](#footnote-2) yötaivaaseen.

Ehdottomasti tärkein amuletti oli sydämeen liittyvä skarabee, joka laitettiin ruumiin rinnan päälle. Sen alapinnassa oli sydämelle osoitettu lyhyt pyyntö, jotta se ei Osiriksen salissa pidetyssä manalan tuomioistuimen käsittelyssä antaisi vainajan vastaista todistusta.

Käärimisen päätteeksi muumion päällekin laitettiin amuletteja, esimerkiksi neljä Horus-lasta esittävät jumalat, samoin suojelusjumalattaret Isis[[3]](#footnote-3), Nephtys[[4]](#footnote-4), Neith[[5]](#footnote-5) ja Selket[[6]](#footnote-6), sekä Anubis[[7]](#footnote-7) ja siivekäs skarabee. Palsamoinnin ja käärimisen päättymistä verrattiin auringonnousuun ja – laskuun. Lopuksi muumionaamio asetettiin pään ja hartioiden päälle. Naamio valmistettiin kipsillä kovetetusta pellavasta tai metallista, joillakin faraoilla puhtaasta kullasta. Naamio tehtiin kuolleen näköiseksi.

Ihmisten lisäksi egyptiläiset muumioivat eläimiä. On löydetty tuhansia eläinten muumiota varsinkin Ptolemaiosten ja roomalaiskaudelta. Niistä on saatu paljon tietoa eläinten muumioinnin menetelmistä.

Esimerkiksi pelkästään Sakkarasta on löydetty neljä miljoonaan palsamointia iibistä. Eläimiä muumioitiin mm. siksi, että lempi- tai lemmikkieläin voitiin asettaa hautaan ihmisruumiin mukaan, mutta paljon tärkeämpi syy oli se, että tiettyjä eläimiä palvottiin jumalallisena. Niille tehtiin joskus jopa oma arkkunsa ja hautasteele. Apis-härkä[[8]](#footnote-8) on hyvä esimerkki siitä, miten suuresti pyhiä eläimiä muinais-Egyptissä palvottiin. Sakkaran Serapeum[[9]](#footnote-9) on näyttävin todiste sen mittavusta hautamenoista joissa härkä laitettiin valtaisaan kiviarkkuun. Palsamointirituaali oli samantapainen kuin ihmisiä muumioitaessa.

Kuninkaiden muumioiden tavoin myös Apis-härän muumioihin laitettiin paljon arvokkaita amuletteja ja koruja. Tässä oli varmasti syy siihen, että haudanryöstäjät hävittivät nämä eläinmuumiot. Apis-härkien muumioitu ei ole säilynyt ainuttakaan.

Ruumiin muumiointi on vain yksi yritys varustaa vainaja iankaikkisuuteen. Kun ruumis oli suojattu palsamoinnilla ja pellavakääreisiin kietomalla fyysisesti ja amuleteilla henkis-maagisesti, tarvittiin, tarvittiin lisäsuojaksi arkku ja mikäli mahdollista myös sen ympärillä sarkofagi.

Yleensä arkkuun maalattiin kuvia sisäpuolella. Ovet ja silmät olivat tärkeitä kuva-aiheita. Kuollut asui arkussaan kuin omassa talossaan, joten hänellä täytyi olla mahdollisuus poistua sieltä, kun hän tai hänen kansa halusi astua ulkomaailmaan. Wedjat-silmien avulla hän pystyi näkemään hautaan laitetun esineistön sekä nousevan auringon ja muita tapahtumia. Arkkuun laitettiin joskus myös ”manalan kartta”, jonka avulla kuollut saattoi suunnistaa. Loitsuilla pyrittiin estämään se, että vainaja kokisi tuonpuoleisessa toisen kuoleman.

Muumion muotoiset arkut tulivat käyttöön vasta keskivaltakunnassa, jolloin otettiin tavaksi peittää vainajan pää ja hartiat kuolinnaamiolla. Sen tehtävänä oli ilmeisesti myös kompensoida muumioidussa ruumiissa ajan mittaan tapahtuvia muutoksia, jotta vainaja olisi bansa tunnistettavissa. Samalla naamion kuvaa mukautettiin kuolleiden jumalaan Osirikseen, joka yleensä kuvattiin kuninkaaksi muumioiksi.

Arkku tehtiin aluksi kipsillä kovetusta pellavasta tai papyruksesta, mutta myöhemmin toisen välikauden lopussa alettiin käyttää yleisimmin puuarkkua. Se koristeltiin hyvin yksinkertaisesti. Arkkuun maalattiin nauhamaisia tekstejä, joissa kerrottiin vainajasta ja joissa oli lisäksi jumalten kuvia. Tutankhamenin hauta osoitti, että uuden valtakunnan kuninkaat haudattiin useisiin sisäkkäisiin arkkuihin. Muumion suojaaminen sisäkkäisiin muumion muotoisiin arkkuihin oli 19.-21.dynastian aikana niin suurta muotia, että jopa ei-kuninkaalliset haudattiin tällä tavoin. Samaan aikaan arkut alettiin koristella työläästi niin sisä- kuin ulkopuolella. Sisäpuolelle maalattiin kuvia manalasta, suojelusjumalista ja amuleteista. Ulkopuolen kuvat esittävät hautakoristelusta tuttuja toimituksia: vainajaa palvonnassa jumalaa, auringonjumalan venematkaa manalan halki ja oikeussalia, jossa Osiris on yhdessä neljän Horus-lapsen kanssa. Siivekäs auringonkehrä ja siivekäs skarabee ilmensivät toivetta osallistua aurinkojumalan ikuiseen kiertoon ja antoivat vainajalle lisäsuojelusta.

Näiden värikkäiden ja usein liian koristeellisia vaikuttavien muumioarkkujen rinnalla valmistettiin pelkistetyimpiä joskin varmasti aivan yhtä kalliita sargofageja kovimmista kivilajeista, enimmäkseen basaltista ja graniitista. Niiden kanteen kaiverrettiin vainajan elämänkerrallinen teksti ja hyvin taiteellisia kuvia Kuolleiden kirjoista.

Nämä arkkuun asettamisen riittiä ja arkun muotoa ja koristelu kuvaavat luonnehdinnat koskevat lähinnä kuninkaiden, korkeimpien virkamiesten ja varakkaiden porvareiden hautausta. Egyptin köyhä väestö sen sijaan pystyi yleensä varmistamaan jälleensyntymisensä vain suojaamalla ruumiinsa laudoilla, ruokamatoilla ja saviastioilla. Palsamoitiin tavallisella egyptiläisellä ei kuitenkaan ollut varaa, joskin juuri köyhien ruumiit ovat usein säilyneet kuivassa ja kuumassa hiekassa paremmin kuin monet suurella vaivalla palsamoidut ja hienoihin arkkuihin laitetut muumiot.

Sarkofagin viereen laitettiin yleensä kanooppiastiat erityiseen kanooppilaatikkoon. Niissä säilytettiin kuolleen sisäelimet, jotka poistettiin ruumiista muumioinnissa. Sisäelimet olivat aivan yhtä olennainen osa hautausta kuin arkku ja varsinainen ruumis.

Arkun ja kanooppilaatikon ympärille sijoitettiin erilaisia esineitä, joista osa valmistettiin erityisesti hautaa varten ja osa oli edesmenneen henkilökohtalaista omaisuutta. Varustuksen tehtävänä oli huolehtia vainajan mukavuudesta tuonpuoleisessa.

Elämää iankaikkisessa autuudessa synkistivät kuitenkin velsovllisuudet, joista vainajan oli huolehdittava pitääkseen yllä tuonpuoleista maataloutta, uuden elämänsä edellytystä. Hän joutui tekemään peltotöitä. Tämän ikävän velvollisuuden välttämiseksi keksittiin laittaa hautaan mukaan mahdollisimman paljon palvelijoita, ns. ushebteja, tekemään raskaimmat työt. Näihin veistoksiin kaiverrettiin tai maalattiin maaginen teksti varmistamaan avunsaanti. Haudoista on löydetty jopa 365 ushebtia, siis yksi vuoden jokaiselle päivälle. Lisäksi haudassa oli 36 työnjohtaja-ushebtia, joilla oli hienot vaatteet ja ruoska. He huolehtivat töiden reippaasta suorituksesta.

Ennen kuin ruumis hautavarustuksineen siirrettiin juhlallisessa hautajaiskulkueessa itkijänaisten valitusten saattelemana valmiiseen hautaan, suoritettiin ainakin symboliseksi matka Abydokseen.

Kulttimatka Abydokseen oli matka kuolleiden jumalan Osiriksen pyhälle paikkakunnalle ja liittyi erottamattomasti Osiris-uskoon. Todellisuudessa suurin osa egyptiläisistä lienee kuitenkin tehnyt tämän matkan vain symbolisesti, kun hautajaiskulkue ylitti Niilin itärannalta länsirannalle ja marssi nekropolin halki.

Abydoksen pyhyyteen ja siellä Osiriksen kunniaksi esitettyihin mysteereihin haluttiin kuitenkin osallistua edes etäisesti. Hautakammioiden seinissä on paljon kuvia kulttimatkasta Abydokseen. Tämä riitti katsottiin niin tärkeäksi, ettei se puuttunut yksistään hautajaisista.

Ruumiin palsamoinnin jälkeen järjestetystä hautajaiskulkueesta on kuvauksia sekä haudoissa että Kuolleiden kirjan papyruksissa. Vainaja siirrettiin arkussaan nekropoliin. Kulkueessa oli arkun peerässä kanooppilaatikko, kulttiesineet ja hautavarustus. Mukana kuljetettiin myös tekenua, säkkimäistä esinettä, jolla oli ihmisen pää ja johon kenties laitettiin muumioinnin ”tähteitä”.

Omaiset, papit ja itkijät seurasivat kulkuetta haudalle, jossa muumiolle suoritettiin suunavaamisen rituaali. Siinä sem-pappi teki muumioille tai edesmenneen vanhimmalle pojalle eräänlaisen jälleensyntymisriitin. Suitsukkeen polttaminen, puhdistusriitit ja öljyn levittäminen kasvoille sekä muualle ruumiiseen jopa 75 vaiheessa osoittavat, miten vahvasti egyptiläiset uskoivat kuolleen saavan kaikki ruumiilliset ja henkiset kykynsä takaisin.

Tiivistäen voidaan todeta, että hautajaisriittien pohjimmaisena tehtävänä oli taata kaikille kuolleille mahdollisimman varma uusi elämä tuonpuoleisessa.

Käsitys, että varsinainen elämä alkaa vasta kuoleman jälkeen ja että sen saavuttaminen on kaiken mahdollisen vaivannäön arvoista, johti siihen, että vainajakultilla oli egyptiläisten maallisessa elämässä tärkeämpi asema kuin missään muussa muinaisessa korkeakulttuurissa. Eläville tämä usko merkitsi monenlaista kallista huolenpitoa ja velvoitteita. Kuten edellä jo mainittiin, kaikki eivät kyenneet rahoittamaan kaikkia tällaisia toimia, joten on vaikea välttää päätelmää, että vain rikkaat pääsivät kuoleman jälkeen elämään antoisaa elämää. Muiden lohdutukseksi voidaan tulkita sellaiset tekstit, joissa tähdennetään, että tuonpuoleinen elämä ei riipu haudan varustuksesta, vaan siitä, ovatko ihmisen ajatukset ja teot oikeita hänen maallisessa elämässään.

1. https://fi.wikipedia.org/wiki/Etymologia [↑](#footnote-ref-1)
2. https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapislatsuli [↑](#footnote-ref-2)
3. https://fi.wikipedia.org/wiki/Isis [↑](#footnote-ref-3)
4. https://fi.wikipedia.org/wiki/Neftys [↑](#footnote-ref-4)
5. https://fi.wikipedia.org/wiki/Neith [↑](#footnote-ref-5)
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Serket [↑](#footnote-ref-6)
7. https://fi.wikipedia.org/wiki/Anubis [↑](#footnote-ref-7)
8. https://fi.wikipedia.org/wiki/Apis [↑](#footnote-ref-8)
9. https://fi.wikipedia.org/wiki/Serapeion [↑](#footnote-ref-9)