

dersetzungen mit dem Arzawa-Feind erwähnt, den das heth. Heer vom U. L. her bekämpft (KUB 14, 16 i 23'; Del Monte 1993, 75). Angriffe gegen das U. L. fanden auch zur Zeit Hattušilis III. statt, die Identität des Feindes bleibt aber in diesem Fall unbekannt (KUB 21, 6a: 13'; Gurney 1997, 130f.).

Unruhen im U. L. sind oft in den heth. Quellen bezeugt. Während der Regierungszeit Šuppiluliumas* I. wurde der Oberwaglenker Hannutti* ins U. L. geschickt, wo er den Aufstand der Stadt Lalanda unterdrückte und mit deren Einwohnern Frieden schloss (KBo. 14, 42: 13'–16'; KUB 19, 22: 4'–7'; Del Monte 2008, 64–67). Dieser Hannutti könnte mit dem gleichnamigen Würdenträger, der am Anfang der Regierungszeit Muršilis II. das U. L. verwaltete und im ersten Jahr desselben Königs starb (KUB 19, 29 Rs. 11–13; Del Monte 1993, 73f.), gleichzusetzen sein. Über einen neuen Aufstand der Einwohner von Lalanda wird auch im Brief eines Tuthalija an die Königin, der höchstwahrscheinlich in die Zeit Tuthalijas IV. datiert, berichtet. Dort wird mit der Bemerkung „Were the Lower Land to fall, there would be nothing at all for us to do“ (KUB 19, 23 Rs. 17'–20'; Übers. nach Hoffner 2009, 349, s. a. Hagenbuchner 1989, 29; Marizza 2009, 172) auf die Wichtigkeit des U. L. im späten Hethiterreich hingewiesen, das nach der Verlegung der Hauptstadt nach Tarhuntaşša und der Einsetzung Kuruntijas auf den Thron Tarhuntaşšas mehr und mehr an politischer und strategischer Bedeutung gewann.

Del Monte G. F. 1993: *L'annalistica ittita* (= TVOA 4/2); id. 2008: *Le gesta di Suppiluliuma* (= *L'Opera Storiografica di Mursili II re di Hattusa* 1). – Gurney O. R. 1997: *The annals of Hattušilis III*, *AnSt.* 47, 127–139. – Hagenbuchner A. 1989: *Die Korrespondenz der Hethiter* 2 (= *THeth.* 16). – Heinhold-Krahmer S. 1977: *Arzawa: Untersuchungen zu seiner Geschichte nach den hethitischen Quellen* (= *THeth.* 8). – Hoffner H. A., Jr. 2009: *Letters from the Hittite kingdom* (= *SBL WAW* 15). – Marizza M. 2009: *Lettere ittite di re e dignitari* (= *TVOA* 4/3). – Miller J. L. 2013: *Royal Hittite instructions and related administrative texts* (= *SBL WAW* 33). – Mora C. 2010: *Studies on ancient Anatolia at Pavia University, and the Hittite Lower Land*, in: L. d'Alfonso/M. E. Balza/C. Mora (ed.), *Geo-archaeological activities in*

southern Cappadocia, Turkey (= *StMed.* 22), 13–25. – Yakubovich I. 2014: *From Lower Land to Cappadocia*, in: M. Kozuh et al. (ed.), *Extraction and control: studies in honor of Matthew W. Stolper* (= *SAOC* 68), 347–352.

E. Devecchi

Unterwelt, Unterweltsgottheiten (netherworld, netherworld gods). A. I. In Mesopotamien. Philologisch.

§ 1. Definition. – § 2. Names of the netherworld. – § 3. Creation. – § 4. Location and conditions. – § 5. Societal aspects.

§ 1. Definition. The n. is a mythological isolated part of the cosmos (Kosmologie*), governed by n. gods, and accessible only to human ghosts (Tod* A. § 4.1) and demons (Dämonen*).

§ 2. Names of the netherworld important images of its location, structure and nature.

§ 2.1. *Sumerian*. The standard name is *kur*, which also means “mountain” and “foreign land”. If these three geographical meanings branched off from a single geographical concept, we may assume that the Sumerians originally located the n. in the distant mountains outside the borders of Sumer (Katz 2003, 63–77, 102–112). In the OB period the neutral term *ki* “earth/place” became the standard name, implying that the n. can be anywhere under the ground (cf. also *Ki'a**). *ki-gal* “big place”, as in the name *Ereškigal*, is rarely used. *iri-gal* “big city” (*iri₁₁-gal*, *úrugal*, *iri-gal*, *irigal*(ABxGAL)), suggests an urban image (*The death of Ur-Namma* ETCSL 2.4.1.1: 110, 134), whereas its meaning “grave” (UHF 251) brings cemetery to mind. *arali*, *arallû*, the grassland between Bad-tibira and Uruk, where Dumuzi (Tammuz*) was killed, was mythologized in the OB period; it mostly designates the lower half of the cosmos in bipolarity with heaven.

GE IX 41; ABRT 2, 13 r. 1; BMS 2: 22; CT 16, 12: 13.

§ 2.2. *Akkadian*. The standard term is *eršetu*, usually written with the Sumerogram *KI*. A derivative is *KI.DAGAL* “vast

place/earth". *eršet lā lār* or KUR-NU.GI.A "land of no return" is attested in 2nd mill. lex. texts.

CT 15, 45: 41; LKA 90: 6; KAR 227 ii 3, r. iii 20.

Another name is Kutha*, the city of Ner-gal*.

CT 15, 45: 40; 23, 16: 14; BMS 27, 3. - Addi-tional names are late images and etymologies of mythological narratives (Tallqvist 1934; Horowitz 1998, 268-271).

§ 3. Creation. The accounts about the creation of the cosmos do not mention the n, suggesting that it was a part of earth (KI) (cf. Kosmologie*). However, Lugal-e* II. 327-330 tells that Ninurta* (A. § 5.1) created Irigal from the body of the monster Asag. The bilingual version translates Irigal / *qabru* "grave", but the setting in the KUR allows the meaning n.

§ 4. Location and conditions.

§ 4.1. Location. Located far away and inaccessible, contacts between the living and the dead were impossible. The common burial custom (Grab* I) and most of the texts advocate a subterranean location. Yet, the belief that the soul leaves the body and the grave permits any location in the cosmos, including the KUR, the distant north-eastern mountains.

Cf. the horizontal model in Scandinavian mythology; E. M. Meletinsky, The poetics of myth (1998) 223.

§ 4.2. Entrance and journey. In cosmic geography the entrance to the n. is in the west.

UHF 254f; Isme-Dagan T 27 (Santag 2, 18); place of Ereškigal, FAOS 9/2, 343: 2.

But the road began in the grave. A performative utterance during the funerary ritual separated the spirit from the body and transported it to the n. to join its ancestors ("his wind is released" im-bi šu-bar-ra / *sārsu idip*).

KAR 2003, 205: 41; CT 19, pl. 36 S. 6: 17 (lex.); KAR 21: 11f.; TIM 6, 10; B. Alster, Wisdom of ancient Sumer (2003) 300: 3; ASKT 87: 7; SAA 3, 32 r. 27; cf. Tod* A. § 4.2.

The road to the n. was of no return.

Inana's descent to the nether world ETCSL 1.4.1: 83f; UHF 178, 190; GE VII 186.

The texts describe a journey on foot; *gen, alaku*, water crossing by boat (n₂), by ferry, crossing a river (H₂bur*, ID/n₂ar-*eb₂nu*), riding an animal, or riding a chariot.

or.

On foot: ETCSL 1.4.1: 26f; SKL 26: 3; IV R 30/2: 12; UHF 854; CH § 178: 78; George, GE 1 (2003) 278 ii 4; BWL 70: 16; ADD 646 r. 21. - By boat: *Gilgames, Enkidu and the nether world* ETCSL 1.8.1.4: 14-16, *eb₂nu*; SAA 3, 15: 1, 3; cf. Schiff* und Boot. B. § 6. - By ferry: *Š₂ma-addir Enlil and Nihili* ETCSL 1.2.1: 119f. - Crossing a river: BWL 70: 17; ABRT 1, 17: 3; KAR 178 r. vi 51. - Riding an animal: CT 15, 18: 25. - Riding a chariot: *The death of Ur-Namma* ETCSL 2.4.1.1: 70, 74.

Chariots and boat models were found in royal tombs in Ur* (B. § 3.2).

PG 789, Woolley, UE 2, 62-73; cf. Schiff* und Boot. D. § 1.

When a corpse remained unburt the soul could not enter the n. (UHF 315-317). § 4.3. Conditions. The kingdom of death is infertile and barren. Therefore, the cult of the dead ensured supply of food and drink for the ghosts from their living kin (ki-a-na; ki-si-ga; *kispu*; cf. Tod* A. § 4.2). The Sum. sources focus on the bad quality or lack of the food.

Ningizišda's journey to the nether world ETCSL 1.7.3: 29-31; *The death of Ur-Namma* ETCSL 2.4.1.1: 83. An Akk. description draws on the conditions inside a grave: CT 15, 45: 4-9, s. ANET³ 107; GE VII 184, 187f; STT 1, 28 iii 2, s. G. Pettinato, Nergal ed Ereškigal (2000) 84f.

§ 5. Societal aspects.

§ 5.1. Residents. The residents of the n. divide into three groups: human ghosts (Tod* A. § 4.1), gods, and demonic creatures (Dämonen*). The few sources which depict contact between the ghosts and gods of the n. have obvious ideological purpose.

The death of Ur-Namma ETCSL 2.4.1.1: 136-144; *The death of Gilgames* ETCSL 1.8.1.3 seg. F 38-41, 131-134; GE VII 194-210; SAA 3, 32.

It seems, therefore, that human ghosts resided in a different region of earth (KAR

307: 34–37). The demons were born in the holy mound (du₆-kug) to An(u)* and Ki (UHF 247, 359–367, 378). Being neither gods nor humans they are liminal beings that can move in and out of the n. The rulers of the n. were Ereškigal the queen, and Nergal* her spouse (cf. also Nergal* and Ereškigal), the vizier Namtar*, chair-bearer Ningišzida*, scribe Geštinan(n)a*, Gilgames* and others (Ur III–OB god lists: Katz 2003, 357–442). During the 3rd mill. Ninazu* was probably the major god, next to Ereškigal.

For other gods connected with the n. s. Emu*, Kammuš*, Laš*, Lugal-Edinna*, Lugal-Gudua*, Lugal-irra* and Meslamta-ea, Mamma*, Nin-šubura*, Nirah*, Pförtner* § 3, Steppe* § 5.3 (Bēlet-šerim), Tammuz*, Tišpak*, Türhütergöttheiten* A. § 2.

§ 5.2. *Organization.* The n. is a mirror image of the Mesopot. city-state (Stadt*).

The death of Ur-Namma ETCSL 2.4.1.1; *Inana's descent* ETCSL 1.4.1; *Ištar's descent* CT 15, 45; and various god-lists.

The socio-political image continued to develop in the course of time.

Bottéro J. 1983: Les morts et l'au-delà dans les rituels en accadien contre l'action des "revenants", ZA 73, 153–203. – Horowitz W. 1998: Mesopotamian cosmic geography (= MesCiv. 8). – Katz D. 2003: The image of the netherworld in the Sumerian sources; ead. 2005: Death they dispensed to mankind: the funerary world of ancient Mesopotamia, *Historiae* 2, 55–90; ead. 2010: The naked soul: deliberations on a popular theme, Fs. I. T. Abusch 107–120. – Tallqvist K. L. 1934: Sumerisch-akkadische Namen der Totenwelt (= StOr. 5/4) 1–47.

D. Katz

Unterwelt, Unterweltsgöttheiten. A. II. In Mesopotamien. Ikonographie.

Die Hauptgöttheiten der Unterwelt sind Nergal* und Ereškigal (zum Wesen beider Göttheiten s. Nergal* A. §§ 4f.; Nergal* und Ereškigal).

Zur Ikonographie Nergals s. Nergal* B mit fig. 1–6. In seinen Umkreis gehört außerdem das Bild des „Gottes im Sarkophag“ mit Stierohren (Mischwesen* A. § 3.1. S. 235; § 7. fig. 34b). Es könnte sich dabei sogar um die Darstellung einer Er-

scheinungsform Nergals als Lugal-Gudua* handeln, denn die Gestalt ist auf mindestens zwei altbab. Siegelbildern mit diesem Namen verbunden, der außerhalb des Legenderkastens zwischen den Figuren steht.

E. Klengel-Brandt, AoF 16 (1989) 326–328 Nr. 85 (wohl) = E. Porada/P. Lampl, in: M. Weitemeyer, Some aspects of the hiring of workers in the Sippar region at the time of Hammurapi (1962), 121 no. xix; *ibid.* 70 und 127 no. xxxi.

Ob weitere Gestalten des Nergalkreises (Erra [Nergal* A. § 2.2], Kammuš*, Meslamta-ea [Lugal-irra* and Meslamta-ea; Nergal* A. § 2.1]) eigene Ikonen besitzen, ist unbekannt.

Ein Bild Ereškigals ist, D. Collon (*The Queen of the Night* [2005]) folgend, in der geflügelten nackten Göttin mit Greifvogelfüßen zu erkennen, die auf dem altbab. sog. Burney-Relief in Begleitung von Löwen und Eulen dargestellt ist (abweichende Deutung: Mischwesen* A. § 5. S. 240f.; § 7. fig. 33; Nackte* Göttin. A. § 6).

Einige Götter aus dem Kreis Ereškigals sind durch beigegebene Schlangwesen charakterisiert: durch den Schlangendrachten Mušhuššu (Nin-azu*: Mušhuššu* § 3.2; Nin-ĝišzida*: Mušhuššu* § 3.3; Tišpak*: Mušhuššu* § 3.4) oder durch eine einfache Schlange* (A. §§ 5e–f: Ištarān*, den Nirah* in Form einer Schlange vertritt; Göttersymbole* A. I. § 7j).

F. A. M. Wiggermann, *Transtigridian snake gods*, in: I. L. Finkel/M. J. Geller (ed.), *Sumerian gods and their representations* (= *CunMon* 7, 1997), 33–55.

U. Seidl

Unterwelt, Unterweltsgöttheiten (netherworld, netherworld gods). B. In Susa.

Not much is known of the Susian (or Suso-Mesopot. or Suso-Elam.) n. beliefs, due to the low number of historical sources. Despite this difficult situation, various aspects, such as gates, ziggurats and sacred words, were believed to be linked to the Susian n. (Vallat 2002–2003, 541–543). These connections remain, however, extremely difficult to be confirmed (Tavernier 2013, 471–474).

Nouveaux mélanges épigraphiques: inscriptions royales de Suse et de la Susiane (= MDP 53). – Steve M.-J./Gasche H. 1996: L'accès à l'au-delà, à Suse, Fs. A. Spycket 329–348. – Tavernier J. 2013: Elamite and Old Iranian afterlife concepts, in: K. De Graef/J. Tavernier (ed.), Suse and Elam: archaeological, philological, historical and geographical perspectives (= MDP 58), 471–489. – Vallat F. 2002–2003: Suse: Gr: La religion suso-elamite, SDB 74, 529–553.

Unterwelt, Unterweltsgottheiten. C. In Anatolien.

§ 1. Regionale Traditionen. – § 2. Lelwani. – § 3. Sonnengötinnen. – § 4. Unterweltsgötter südostanatolisch-syrischer Tradition. – § 5. Die Unterwelt als Totenreich. – § 6. Bildliche Darstellungen.

§ 1. Regionale Traditionen. Die aus heth. Quellen zu gewinnenden Hinweise auf Vorstellungen von der U. lassen auf unterschiedliche Traditionen schließen, die sich wechselseitig beeinflussen haben können, ohne dass dies im Einzelnen immer nachzuweisen ist. V. a. zeichnen sich Unterschiede ab zwischen zentral- und nordanatol. Traditionen einerseits und südostanatol.-syr. Traditionen andererseits, wobei die letzteren ihrerseits lokale mit mesopot. Vorstellungen verbinden, aber sprachlich v. a. an hurr. Onomastik und Terminologie zu erkennen sind.

§ 2. Lelwani. Der Unterweltherrscher nach hart. Tradition ist Lelwani*, der im zweispr. Baurntial CTH 726.1 als hatt. *Le-el-wa-mi ka-a-at-te* // heth. *Le-el-wa-mi-sa LU GAL-us* „König Lelwani“ bezeichnet wird (KBo. 37, 1 i 6 // ii 5, ed. Schuster 2002, 156f.). Wohl unter dem Einfluss weibl. Unterweltsgottheiten wie der bab. Allatum erscheint Lelwani zumindest in der jüngeren Großreichszeit als Göttin (Anrede: GASAN „Herrin“); s. Klingner 1996, 167f.; Torri 1999; ihr Name wird in Schwurgötterlisten bereits seit der frühen Großreichszeit mit dem Akkadogramm *ALLATUM* geschrieben, obwohl es sich hier im Kontext männl. Gottheiten wohl noch um Lelwani als männl. Gottheit handelt (für Belege s. Yoshida 1996, 10–27).

The main archaeological sources are tombs, which inform us on the funerary systems. In this context, it is useful to mention the various 3rd mill. statues (bust and head) found in tombs at Sahdā* and the 2nd and 1st mill. heads found in tombs at Susa* (B. §§ 5, 7; Grabbeigabe* I) and Haft* Tepe, which in all likelihood are depictions of the deceased (Alvarez-Mon 2005; Tavernier 2013, 471–474, with lit.).

The most important source, however, is a corpus of seven Akk. texts (MDP 18, 250–253, 255f., 259) that gives us more insights into how the Susians regarded the n.

In these texts, discovered in a tomb to the east of the palace of Darius I, information is presented on the journey of the deceased towards the n., as well as its judgement. These texts show the typical Susian mixture of Mesopot. and Elam. beliefs. The principal Suso-Mesopot. aspect is the extremely negative presentation of the n. as a dark land, where no water is available. Suso-Elam. beliefs are (1) the role of Insušinak* who „in the pit“ proclaims (2) the judgement and (3) the weighing (which must have developed independently from Egypt). Insušinak is described as n. god, which is also indicated by his logogram *INSUS.LAM* (Steve 1987, 50f.). The three other gods active in these texts are Isme-karab* (3), Lagamal* and the personal god of the deceased who guides him to the n.

Comparisons between the triad active in the small text corpus (Insušinak, Isme-karab and Lagamal) and the triad of gods judging the deceased according to later Zoroastrian belief (Steve/Gasche 1996, 346f.) do not withstand a critical study and most likely the Iran. ideas developed independently from the Susian ones, although (limited) Elam. influence on the Iran. ideas cannot be completely excluded (Tavernier 2013, 486f.).

In conclusion, despite the large Mesopot. influence on the city of Susa and despite the paucity of sources, it may be safely assumed that Susian n. beliefs are a mixture of Mesopot. (cf. U.* A. I) and Elam. considerations.

Alvarez-Mon J. 2005: Elamite funerary clay heads, NEA 68, 114–122. – Steve M.-J. 1987:

Nach dem altheth. Festritual CTH 645.6.C (ed. Neu 1980, 71–74) gehörten zum Kreis der zusammen mit Lelwani im *bešta*-Haus (Hešti*; s. a. Groddek 2001) verehrten Gottheiten Šiwatt*, Tašammatta*, Tašimetti*, Hašamili*, U.GUR (vgl. Šaumatari* und Šulinkatte*), Zilipuri* sowie die Schicksalsgöttinnen Išduštaja* und Papaja*, die in dem Palastbau-ritual CTH 414 als „untere uralte“ (*kat-te-er-re-eš* ka-ru-ú-e-le-e-eš) Göttinnen bezeichnet werden (KUB 29, 1 ii 2f.). Die Zuordnung von Schicksalsgottheiten (s. a. Gulš-Gottheiten*) zu den Göttern der U. beruht wohl auf ihrer Macht, den Zeitpunkt des Todes* des Menschen zu bestimmen (s. a. Schicksal* B); zu diesen und anderen Schicksalsgottheiten s. Archi 2013 mit Lit.

§ 3. Sonnengöttinnen. Die hatt. Sonnengöttin Eštan (vgl. Ištanu*), die in Texten altheth. Zeit als „Mutter“ und als „Königin“ (hatt. *kattab*) bezeichnet wird und seit mittelheth. Zeit in ihrer Lokalform „von Arinna“ bezeugt ist, hat, wie auch ihr Name Wuru(n)šemu* (hatt. *wur* „Erde“, „Land“) zeigt, chthonische Züge. In zahlreichen Städten (darunter Zippalanda*) wird eine „Sonnengöttin der Erde“ (*taknaš* ^dUTU) verehrt (belegt seit altheth. Zeit; s. a. Sonnengott* A. II). Bereits in mittelheth. Zeit wird ihr Name zur Übersetzung des Namens der hurr. U.-Königin Allani verwendet, in der Großreichszeit kann ihr Name mit dem Namen der sum.-bab. U.-Königin Ereškigal geschrieben werden. Zahlreiche Rituale nehmen Bezug auf die Sonnengöttin der Erde, so auch das Totenritual für König oder Königin (Kassian et al. 2002, 972).

Klinger 1996, 141–147; Popko 1995, 70f., 89, 111, 118; Taracha 2009, 124; Torri 1999, 85–102; Yoshida 1996, 317–319.

§ 4. Unterweltsgötter südostanatolisch-syrischer Tradition. Ein allg. Terminus für die U. lautet hurr. *timri eže* „dunkle Erde“, heth. *dankui- tēkan-ltagān- zipa-* (Oettinger 1989–1990). Die dort wohnenden Götter werden hurr. als *en(i)=na ture=na* „untere Götter“ oder *am-*

made=na en(i)=na „Großväter-Götter“, heth. als *karuiliēš šiunēš* „uralte Götter“, akkadographisch als ANUNNAKE (Hitt-Pantheon 2, 605f.) bezeichnet.

Die Königin der U. ist Allani (hurr. „Herrin“, „Königin“); ihr Name wird in heth. Übersetzung mit *taknaš* ^dUTU-uš „Sonnengöttin der Erde“ wiedergegeben, mit der sie den Status einer U.-Göttin, nicht aber den einer Sonnengöttin teilt. Sie wird hurr. als *šiduri* „junge Frau“ bezeichnet. Sie residiert in einem Palast (*haigalli*, vgl. sum. É.GAL). Im Mythos vom Besuch des Wettergottes* in der U. veranstaltet sie ein Fest, bei dem die „uralten Götter“ anwesend sind (Neu 1996, 220–272).

Bei letzteren handelt es sich um Gottheiten früherer Generationen. In einem Ritual heißt es, der Wettergott habe die uralten Götter in die „dunkle Erde“ getrieben; Otten 1961, 132f.: 36f. Zu ihnen gehören u. a. Nara* und Nam/pšara, Minki*, Tuḫuši*, Ammunki, Ammizzadu und Alalu (Archi 1990). Die Namen dieser Götter können keiner Sprache zugeordnet werden, doch gibt es Indizien, die auf eine Herkunft aus dem syr. Raum deuten. Die hurr. Bezeichnung *ammade=na en(i)=na* „Großväter-Götter“ macht deutlich, dass es sich nur um männl. Götter handelt. Meist bilden sie eine Siebenergruppe (HethReligion 114f.), die durch Zufügung der Namen von bab. Göttern mit (sekundärem) U.-Aspekt, darunter auch weibl., zu einer Zwölfergruppe erweitert wird (Anum, Antum, Apantu, Enlil, Ninlil); Archi 1990, 116, 121–123; Wilhelm 2009, 62–67.

Nach dem „Lied vom Ursprung“ (SİR GÁ×Ē.A; Corti 2007, 117f.), traditionell „Lied vom Königtum im Himmel“ genannt (Hoffner, HittMyths² 42–45), war Alalu der erste König des Himmels, bis er von seinem Sohn Anu besiegt wurde und in die U. floh. Auch Anu verlor die Herrschaft an seinen Sohn Kumarbi*, der seinerseits vom Wettergott* entthront wurde. In den Schwurgötterlisten der Staatsverträge werden alle drei früheren Könige des Himmels den „uralten Göttern“ zugerechnet. Die U.-Gottheiten verfügen über den Zugang zu dem versiegelten Vorratshaus, in dem das Werkzeug aufbewahrt wird, mit dem am

in der U. sein, doch ist diese Deutung unsicher; ferner ist unklar, ob der Text auf akk. Literatur zurückgeht.

§ 6. Bildliche Darstellungen. In der Kammer A des Felsheiligtums Yazılıkaya* schließt die Darstellung der männl. Gottheiten mit zwölf Göttern, die durch Über-schneidungen als zusammengehörig gekennzeichnet sind. Sie sind mit einem kurzen, gegürteten Leibrock, einer hohen mit einem Stierhorn versehenen Mütze sowie mit Schnabelschuhen* bekleidet und halten in der rechten Hand ein Sichelschwert (Sichelaxt*). In der Kammer B ist dieselbe Gruppe dargestellt (Abb. 1). Obwohl sie nicht wie die anderen Götter durch hierarchisch definierte Identifizierung sind, handelt es sich zweifellos um U.-Götter. Da die zwölf Götter ausnahmslos männl. sind, handelt es sich jedoch nicht um die in § 4 genannten U.-Gottheiten; Güterbock 1975, 191 verweist auf die in KUB 35, 145 II 10' (13. Jh.) erwähnten zwölf Götter, die einem Iuw-Milieu zuzuordnen sind.

HethReligion 127–136. – Archi A. 1990: The names of the primeval gods, Or. 59, 114–129; id. 2013: The Anatolian fate-goddesses and their different traditions, in: E. Cancik-Kirschbaum/J. Klingner/G. G. W. Müller (ed.), Diversity and standardization: perspectives on Ancient Near Eastern cultural history, 1–26. – Cori C. 2007: The so-called "Theogony" or "Kingship in Heaven": the name of the song, SMEA 49, 109–121. – Fuscagni F. (ed.) 2012: HPM: CTH 457.7.2. – Groddek D. 2001: "Mausoleum" (E.NA₄) und "Totenempel" (*ḫiṣṣa*) im Hethitischen, UF 33, 213–218. – Güterbock H. G. 1975: Einschlägige Textstellen, in: K. Bittel et al., Das hethitische Felsheiligtum Yazılıkaya (= BoHa. 9), 189–192. – Haas V. 1976: Die Unterwelt- und jenseitsvorstellungen im hethitischen Kleinasien, Or. 45, 197–212. – Kassian A./Korolev A./Sidel'tsev A. 2002: Hittite funerary ritual *šallā* (*šallā*) (= AOAT 288). – Klingner J. 1996: Untersuchungen zur Rekonstruktion der hattischen Kultschicht (= StBot 37). – Laroche E. 1974: Les dénominations des dieux "antiques" dans les textes hittites, Fs. H. G. Güterbock, 175–185. – Lorenz U. 2008: Sonnengöttin der Erde – Eres-kigal – Allani: einige Bemerkungen zu den hethitischen Unterweltsgöttinnen in der Ritualliteratur, SMEA 50, 501–511. – Müller J. L. 2008: Ein Ritual zur Reinigung eines Hauswesens durch eine Beschwörung an die Unterirdischen (CTH 446), TUAT NF 4, 206–217. – Neu E. 1980: Altheithitische Ritualtexte in Umschrift (= StBot 25); id. 1996: Das hurritische Epos der

Anfang Himmel und Erde auseinandergeschritten wurden.

Weitere U.-Gottheiten nennt ein Ritual zur Reinigung eines Hauses (CTH 446; Or. 1961; Miller 2008): Adunartari* der Opfererschauer* (*ḫiḫal*), Zulkī* "die Traumdeuterin" (*munus*), Irbitiga* "Herr der Erde" und Abi, die Grube, die eine Verbindung zur U. herstellt. Sie werden aus der U. heraufbeschworen, damit sie die rituell abgelöste, stofflich verstandene Unreinheit in die U. schaffen. Im Rahmen der parallelen Dichotomien "Himmel / U., Leben / Tod*, Reinheit* / Unreinheit*" sind sie als die in die U. verdrängten (in diesem Sinne verstorbenen) Vorfahren der himmlischen Götter Bewohner der Sphäre der Unreinheit. Nach der Bestimmung des Wettergottes werden ihnen Vögel* (A. II. § 3.2) als Opfer dargebracht.

Da der Eid eine bedingte Selbstverpflichtung ist, stehen auch die Eidgötter den U.-Gottheiten nahe. Im Ritual CTH 446 werden daher auch Memēšartī*, Mondgott* (A. II) und Išhara* angerufen.

Mit dem Konzept von einer U. als dem Ort der Unreinheit und des Todes konkurriert die Vorstellung der aus den Tiefen der Erde kommenden Quellen* (B. §§ 3f.), deren Wasser* (A. II) als reinigend und lebenspendend wahrgenommen wird. In einer mythologischen Passage in CTH 446 (s. o.) geht es um Wasser höchster Reinheit* (B. § 3), das aus der Tiefe der Erde kommt und dort anscheinend unter dem Thron des Kumarbi und um die Haare der Sonnengöttin der Erde geflossen ist.

Dem Ullikummi*-Mythos zufolge stieg der Gott Ea in die äußerste Tiefe der U., dahin, wo sie auf den Schultern des antiken Atlas entsprechenden Upelluri ruht. Auf seinem Weg begegnete er dem in der U. sitzenden Gott Enlil, der in heth. Gleichsetzungstheologie Kumarbi entspricht.

§ 5. Die Unterwelt als Totenreich. Zur U. als Aufenthaltsort der Toten ist wenig bekannt; s. Tod* B. Ein Text, der unter dem Titel "Reise der Seele in die U." ediert wurde (Fuscagni 2012 mit Lit.), könnte eine Beschreibung des Lebens der Totengeister

Abb. 1. Zwölfgötter-Relief in Kammer B von Yazılıkaya, nach K. Bittel et al., Das hethitische Felsheiligtum Yazılıkaya (= BoHa. 9, 1975) Taf. 62.

Freilassung 1 (= StBoT 32). – Oettinger N. 1989–1990: Die „dunkle Erde“ im Hethitischen und Griechischen, WO 20–21, 83–98. – Otten H. 1961: Eine Beschwörung der Unterirdischen aus Boğazköy, ZA 54, 114–157. – Popko M. 1995: Religions of Asia Minor. – Schuster H.-S. 2002: Die hattisch-hethitischen Bilinguen 2/2–3 (= DMOA 17/2). – Taracha P. 2009: Religions of second millennium Anatolia (= DBH 27). – Torri G. 1999: Lelwani: il culto di una dea ittita (= VicOr. Quad. 2). – Wilhelm G. 2009: Die Götter der Unterwelt als Ahnengeister des Wettergottes nach altsyrischen und altanatolischen Quellen, in: F. Hartenstein/M. Rösel (ed.), JHWH und die Götter der Völker: Symposium zum 80. Geburtstag von Klaus Koch, 59–75. – Yoshida D. 1996: Untersuchungen zu den Sonnengöttern bei den Hethitern: Schwurgötterliste, helfende Gottheit, Feste (= THeth. 22).

G. Wilhelm

Unterwelt, Unterweltsgottheiten. D. Nordwestsemitisch.

§ 1. Ugarit. – § 2. Phönizien. – § 3. Syrien. – § 4. Israel und Juda.

§ 1. Ugarit. In den Quellen aus Ugarit* heißt die U. *aršu* „Erde“ (KTU 1.5 vi 10; 1.17 i 27; 1.161: 2, 9, 21 u. ö.). Weitere Bezeichnungen sind *hmry* „Grube“ (KTU 1.4 viii 12; 1.5 ii 15f.), *ʾr* bzw. *qrt* „Stadt“ (KTU 1.4 viii 11; 1.5 ii 15) und *mšd* „Festung“ (KTU 1.100: 58). Unklar ist die Bezeichnung als *bt ḥp̄tt arš* „Haus der Freiheit der U.“ (KTU 1.4 viii 7). Beschrieben wird die U. als schlammig (KTU 1.4 viii 13f.; 1.5 ii 15f.). Ihren Eingang bildete das Grab* (II), bildlich übertragen auch der Rachen des Todesgottes Motu (KTU 1.4 viii 17–20; 1.5 i 6–8, 12–26; ii 2–6; 1.6 ii 13–23; vgl. RS

25.460: 40f.). Lokalisiert wurde die U. zwischen den Bergen Trgzz und Trmg (KTU 1.4 viii 1–14) bzw. im Bašan am Fuße des Hermon (KTU 1.108: 2f.). Ebenso ist der *api* als Opfergrube für die U. (KTU 1.16 i 2–4, 15–18) bekannt.

Hauptgott der U. war Motu, der kein Sohn des El war (euphemistisch aber „Geliebter des El“) und der auch nicht in Götterlisten und Opferritualen auftritt. Sodann werden „Götter der U.“ (KTU 1.5 v 6 u. ö.) und „*rāpiūma* der U.“ (KTU 1.15 iii 3, 14; 1.161: 2, 9 u. ö.) genannt, zu denen etwa Horon (KTU 1.100: 57f.) und Arsy (KTU 1.47: 23; 1.118: 22), eine Tochter des Baʿal (in RS 20.24: 22 mit der hurr. U.-Göttin Allatum geglichen; vgl. U.* C), gehörten. Eine weitere U.-Göttin war Šuwala (KTU 1.125: 4; Lipiński 2009). Die nach ihrem Tode vergöttlichten Könige lebten als *rāpiūma* „Heiler“ bzw. als *malakūma* „Könige“ in der U. weiter. Ihre Versammlung stand unter der Leitung des Ditanu (KTU 1.161: 3, 10) bzw. des Rāpiʾu (KTU 1.108). Alle Sterblichen wurden als „Hinabsteigende in die U.“ (*yrdm arš* KTU 1.4 viii 9; 1.5 v 16; 1.114: 22; vgl. 1.161: 20–22) bezeichnet. Nach KTU 1.6 vi 45–53 übte die Sonnengöttin Šapšu (Sonnengott* A. V) die Herrschaft über die Toten in der U. aus. Ein Totengericht ist nicht erwähnt. In KTU 1.161: 18–26 fungiert Šapšu als Psychopomp.

Der Gott Baʿal, der in seinem Kampf dem Todesgott Motu unterlegen war, hielt sich zeitweilig in der U. auf, wurde aber dem Mythos zufolge durch die Göttin Anat

Šuwala und Nergal* in Tall Faḫāriya (KAI 309: 18, 23; Lipiński 2009). Die Königsschriften aus Sam'al* zeigen, dass der Totengeist des Königs aus der U. kommt und zusammen mit dem Gott Hadad beopfert werden sollte (KAI 214: 15–18).

Lemaitre A. 2012: Rites des vivants pour les morts dans le royaume de Sam'al (VIIIe siècle av. n.é.), in: J.-M. Durand/Th. Röhmer/J. Huetz av. n.é.), Les vivants et leurs morts (= OBO 257), 129–137. – Niehr H. 1994: Zum Totenkult der Könige von Sam'al im 9. und 8. Jh. v. Chr., SEL 11, 57–73.

§ 4. Israel und Juda. Die als *šerol* be-

zeichnete U., deren Etymologie im Namen der Göttin Suwala begründet ist, wurde unter der Erde lokalisiert. Ihr Zugang lag entweder im Westen, erfolgte aber auch durch das Grab bzw. eine Grube. Im Rahmen von Totenkult und Nekromantie konnte der Totengeist sie verlassen (1. Sam. 28). Die Vorstellungen vom Bašan als Zugang zur U. und dem König Og und der *repa'im* als U.-Bewohner waren dem AT bekannt, wurden aber historisiert (Gen. 14, 5; 15, 20; Dtn. 1, 4; 2, 11, 20 u.ö.; Jos. 2, 10; 9, 10 u.ö.). Die *repa'im* als U.-Bewohner kennen einige Texte (Jes. 14, 9, 26, 14, 19; Ps. 88, 11; Hiob 26, 5; Spr. 2, 18; 9, 18 u.ö.). Mort begegnet als Personifikation des Todes (Jes. 28, 15, 18; Hab. 2, 5; Ps. 49, 15f.; Hild. 8, 6 u.ö.), aber nicht als eigenständiger Gott. Teilweise steht Mort in Parallelismus zu der *šerol* (Ps. 18, 6; 89, 49; Hild. 8, 6). Zunehmend dehnte auch Jahwe* seinen Herrschaftsbereich bis in die U. aus (Jes. 7, 11; Am. 9, 2; Hos. 13, 14; Ps. 139, 8 u.ö.). Alle Toten waren ungeachtet ihres Lebenswandels ihre Bewohner. Könige behielten ihren Status bei (Jes. 14). Ab dem 2. Jh. v. Chr. sind Gerichtsvorstellungen belegt, sodass die Gereteten die U. verlassen konnten (Dan. 12), die infolgedessen ihren Charakter zur „Hölle“ wandelte.

Berlejung A./Janowski B. (ed.) 2009: Tod und Jenseits im alten Israel und seiner Umwelt: theologische, religionsgeschichtliche, archäologische und ikonographische Aspekte (= Forschungen zum Alten Testament 64). – Eberhardt G. 2007: JHWH und die Unterwelt: Spuren einer Kompetenzausweitung JHWHs im Alten Testament (= Götter und Götterwelt 23). – Guldé S. U. 2007: Der Tod als Herrscher

aus ihr errichtet; dabei wurde Mortu von Königs Nigmadu IV. in die U. zu begleiten (KTU 1.161).

Astour M. C. 1980: The nether world and its denizens at Ugarit, in: B. Alster (ed.), Death in Mesopotamia (= CRKI 26 = Mesopotamia 2, 8), 227–238. – Guldé S. U. 2007: Der Tod als Herrscher in Ugarit und Israel (= Forschungen zum Alten Testament 2/22) 79–117. – Krebernik M. 2013: Jenseitsvorstellungen in Ugarit, in: R. Bukacinski, Kolkman-Klamm (ed.), Jenseitsvorstellungen im Orient: Kongressakten der 2. Tagung der RVO (3./4. Juni 2011, Tübingen), 183–215. – Niehr H. 2012: Bestattung und Nachleben der Könige von Ugarit im Spiegel von Archäologie und Literatur, in: A. Lang/R. Martin-kovic (ed.), Bios – Cultus – (Im)mortalitas: zu Religion und Kultur: von den biologischen Grundlagen bis zu Jenseitsvorstellungen, 145–156. – Surtano M. 2012: Ruin hills at the threshold of the netherworld: the tell in the conceptual landscape of the Baal Cycle and Ancient Near Eastern mythology, WO 42, 210–230.

§ 2. Phönizien. Die phön. Inschriften

bieten nur wenige Informationen; die U. (*lm*) ist lediglich in KAI 1: 1 genannt. Auch für die phön. Konzeptionen der U. dürfte das Grab den Eingang zu ihr ausgemacht haben. In Byblos ist der U.-Gott Og (KAI 280: 2) belegt. Die Sarkophag-Inschrift des Königs Esmun'azar von Sidon kennt sodann einen „mächtigen König“ (KAI 14: 9), der wie Milikastart von Umm al-'Amad bei Tyros als U.-Gott zu betrachten ist. Ebenso sind die *repa'im* als U.-Bewohner belegt (KAI 13: 8; 14: 8; 117: 1 u.ö.). Philo Byblios lässt noch Reminiscenzen an den Gott Mort erkennen.

Baumgarten A. L. 1981: The „Phoenician history“ of Philo of Byblos: a commentary, 112f., 223. – Niehr H. 1998: Herkunft, Geschichte und Wirkungsgeschichte eines Unterweltsgottes in Ugarit, Phönizien und Israel, UF 30, 569–585. – Bonnet C./Niehr H. 2010: Religionen in der Umwelt des Alten Testaments 2: Phönizier, Punier, Araber, 116–128.

§ 3. Syrien. Ein aram. Wort für U. ist nicht belegt. Als U.-Gottheiten begegnen

in Ugarit und Israel (= Forschungen zum Alten Testament 2/22) 126–235. – Lipiński E. 2009: Śuwala, in: O. Drewnowska (ed.), *Here and there across the Ancient Near East: studies in honour of Krystyna Łyczkowska*, 115–120. – del Olmo Lete G. 1988: Bašan o el 'infierno' cananeo, *SEL* 5, 51–60. – Tromp N. J. 1969: Primitive conceptions of death and the nether world in the Old Testament (= *Biblica et Orientalia* 21).

H. Niehr

Unterweltsgottheiten s. Unterwelt.

Unu(g). Der sum. Name von Uruk* erscheint in CT 51, 168 v 75 als Name der Inanna*/Ištar: ^dUnu(g)¹(MÚRU)^{ú-nu} = MIN.MIN (scil. ^dIštar).

M. Krebernik

Unu(g)-dudu s. ^dNin-SAR. § 1.

^dUNUG.IGI.BUR.ME.MU. In Akkadezeitl. Texten aus Ur belegtes Theonym, s. G. Visicato/A. Westenholz, *KASKAL* 2 (2005) 64f. zu U. 4397: 4 und UET 2 Suppl. 13 i 3, iii 2 (bearbeitet von A. Alberti/F. Pomponio, *StPohl SM* 13 [1986] 41–47). Zum Namen vgl. ^dME.MU.UNUG (SF 1 viii 6, s. ZA 76 [1986] 175) und ^dUd-bir₅-ĝe₆-ME.MU*.

M. Krebernik

^dÛ-nu-ku/LU s. Nungal. § 4.

^dUN.UN-ta-ba-ba. Nach An = Anum V 84 (Litke, *God-Lists* 176) und CT 24, 36 K. 4349: 40 eine „Schutzgottheit (UDUG) [des Eninnu?]“ (Tempel des Ningirsu, s. *Ninurta** A. I. § 13.2).

M. Krebernik

Unzi (Uĝzi). Nach der SKL 1. König der Dyn. von Akšak*, regierte 30 Jahre (Jacobsen, SKL 106f.; s. a. *Königlisten** und *Chroniken*. A. § 1. S. 84; *RIME* 1, 35f.).

Th. Jacobsen stellt die Vermutung an, dass U.s Vorgänger Zuzu* (A) war, dessen Niederlage gegen Eannatum* von Lagaš die neue Dynastie von Akšak auf den Thron brachte (SKL 181). Inschriften von U. sind nicht erhalten.

T. Blaschke

Upâ. Berg im nördl. Zagros*, an dem Sargon* II. (§ 6.2.1) auf seinem achten Feldzug (714) auf dem Weg von Sumbi nach Surikaš im Mannäer*-Land vorbeimarshierte. U. wird zweimal neben dem Berg Nikippa* im Feldzugsbericht Sargons und einmal auf dem Emailgemälde im Ehursag-galkurkurra-Tempel, das die entsprechende Passage des Feldzugsberichts bildlich darstellt, erwähnt (^{kur}Û-pa-a TCL 3: 15, 418; AFK pl. 6).

Die Lokalisation des Berges ist unsicher: nach Chamaza (1994; id. 1995–1996; s. Karten in Levine 1974, 6, 11, 101) liegen die Berge U., Nikippa und Simirria im Bergland zwischen Sulaimāniya und Bāne, wahrscheinlich bei der Gebirgskette Azmar Dāg. In der russ. hist.-geogr. Forschung wird eine alternative Rekonstruktion angeboten (Medvedskaya 2010, 59–122; Karten in Levine 1974, 6, 11, 101): die Berge U., Nikippa, Simirria und alle weiteren, die in TCL 3: 28f. auftauchen, sind danach im Bergland zwischen dem mod. Sar Dašt und Mahābād zu suchen. Schließlich wird U. in S. Parpola/M. Porter, *The Helsinki Atlas of the Near East in the Neo-Assyrian period* (2001) S. 18 mit dem nordöstl. vom See Zaribār gelegenen Kūh-e Hōḡalāk im westl. Iran identifiziert.

Chamaza G. W. V. 1994: Der VIII. Feldzug Sargons II.: eine Untersuchung zu Politik und historischer Geographie des späten 8. Jhs. v. Chr. (Teil 1), *AMI* 27, 91–118; id. 1995–1996: Der VIII. Feldzug Sargons II.: eine Untersuchung zu Politik und historischer Geographie des späten 8. Jhs. v. Chr. (2), *AMI* 28, 235–267. – Levine L. D. 1974: *Geographical studies in the Neo-Assyrian Zagros*; id. 1977: Sargon's eighth campaign, in: id./T. Cuyler Young, Jr. (ed.), *Mountains and lowlands: essays in the archaeology of greater Mesopotamia* (= *BiMes.* 7), 135–151. – Medvedskaya I. N. 2000: Zamua, inner Zamua and Mazamua, *Gs. P. Calmeyer* 429–445; ead. 2010: *Drevniy Iran nakanune imperiy* (9–6