

Die letzte Fahrt

*Vogel, Sonne, Barke –
Die Religion der Urnenfelderzeit*

Da es aus der mitteleuropäischen Bronzezeit keine schriftliche Überlieferung gibt, sind Einblicke in die religiöse Vorstellungswelt der Menschen nur schwer möglich. Rückschlüsse lassen sich jedoch über die religiöse Symbolik gewinnen. Religiöse Zeichen begegnen in Form von Schmuckstücken oder bildlichen Verzierungen auf Gefäßen und Geräten, wie etwa auf Waffen. Sie liegen häufig aus Grabzusammenhang vor.

Detailliertere Einblicke in Religion und Kult sind in den vorderorientalischen Kulturen und Ägypten möglich, wo auch Texte und Bilderzählungen Auskunft geben. Eine besondere Bedeutung hatten Sonne und Himmel als bedeutendste Erscheinungen göttlicher Wirkmächtigkeit. Symbole, wie Sonne und Mondichel, die in ihrer Darstellungsweise variieren konnten, dienten zur Bezeichnung der damit verbundenen Gottheiten. So verwendete man scheiben- und radförmige Symbole, auch in Kombination mit Flügeln, zur Darstellung der Sonnengottheit. Auch Tiere waren wichtige Bedeutungsträger und Erscheinungsformen von Göttlichkeit. So begegnen Vögel, die eine Mittlerrolle zwischen irdischer Menschenwelt und göttlicher Sphäre einnahmen, und Rinder, auch in verkürzter Darstellung als Gehörn, die

The Final Journey

*Bird, Sun, Barque –
The Religion of the Urnfield Period*

Since we have no written records of the Central European Bronze Age, it is hard to gain an insight into people's religious beliefs. It is possible, however, to draw some conclusions from their religious symbolism. Religious symbols are found in the form of items of jewelry and pictorial representations on vessels, weapons, and other implements, often in funerary contexts.

In the case of the civilizations of Egypt and the ancient Near East, however, where we also have information from texts and pictorial narratives, detailed insights into cultic and religious practices are possible. We know that the sun and the moon had special significance as the most important manifestations of the power of the gods. The deities associated with them were represented by sun- and crescent-moon-shaped symbols, in various forms. For example, disc- and wheel-shaped symbols, sometimes combined with wings, were used to represent the sun god. Animals were also important messengers or outward forms of divinity. Birds, for example, acted as intermediaries between the earthly, human world and the sphere of the divine. Oxen, sometimes simply represented by a pair of horns, also had a mythological association with the heavenly

51—Goldhut von Ezelsdorf/Buch (Detail). Der Hut ist auf seiner gesamten Höhe mit horizontalen Dekorbändern versehen. Besonders ins Auge fallen die scheibenförmigen Kreis- und Speichenradmotive, die sich unschwer als Sonnensymbole deuten lassen. Eine Besonderheit stellen Zierbänder dar, die das Motiv eines in horizontale Zonen unterteilten Kegels wiederholen. Eine Interpretation als miniaturhafte Abbildungen von Gold- bzw. Kegelhüten ist wohl kaum von der Hand zu weisen. Die Darstellung macht deutlich, dass diesen Hüten mehr als nur die Bedeutung und Funktion einer Kopfbedeckung zukam. Vielmehr besaß die markante Form selbst Symbolkraft als religiöses Zeichen. Wahrscheinlich waren die Träger der Goldhüte in besonderer Weise mit dem darüber hinausweisenden Sinngehalt verbunden. Burgthann-Ezelsdorf und Postbauer-Heng, Ortsteil Buch (Lkr. Nürnberger Land, Mittelfranken und Lkr. Neumarkt in der Oberpfalz); Einzelfund; Urnenfelderzeit, 1300–800 v.Chr.; Gold, Bronze (eingearbeiteter Verstärkungsring am Übergang Kalotte und Krempe); H. 88,5 cm; Germanisches Nationalmuseum, Inv. Vb 8007.

51—The Golden Hat of Ezelsdorf/Buch (detail). The hat is embellished from top to bottom with horizontal bands of decoration. The circle and spoked-wheel motifs are particularly conspicuous and can be readily interpreted as sun symbols. There are also bands of distinctive conical motifs, divided into horizontal bands. An obvious interpretation is that these are miniature representations of golden or conical hats. The hat must therefore have been far more than a mere headdress. In fact, its striking shape probably possessed a powerful religious symbolism of its own. It is likely that the wearers of these hats were themselves associated in some special way with this symbolic meaning. Burgthann-Ezelsdorf and Postbauer-Heng, Buch (Nürnberger Land district, Middle Franconia and Neumarkt district, Upper Palatinate); stray find; Urnfield period, 1300–800 BC; gold, bronze (reinforcement ring affixed at transition between calotte and brim); height 88.5 cm; Germanisches Nationalmuseum, Inv. Vb 8007.

in mythologischem Zusammenhang mit der Himmelssphäre standen. Erstaunlich ähnliche Symbole finden sich auch westlich ihres vorder-orientalischen Ursprungsgebiets. Ihren Weg in das Gebiet der mitteleuropäischen Bronzezeit sowie nach Nord- und Westeuropa fanden sie über den östlichen Mittelmeerraum und das mittlere Donaugebiet, wo sie schon früher nachweisbar sind. Ähnlich wie bei technischen Errungenschaften darf somit auch ein Austausch und Transfer religiöser Symbolik und Vorstellungen vorausgesetzt werden. Dennoch ist nicht zwangsläufig von einer unveränderten Übernahme fremder Glaubensinhalte auszugehen. Vielmehr können neue bildliche Zeichen und Ideen auch in das eigene bestehende Glaubenssystem integriert und an die eigene Vorstellungswelt angepasst worden sein.

Bildliche Darstellungen stellen in der mitteleuropäischen Bronzezeit eine Seltenheit dar und beschränken sich auf religiöse Zeichen. Zu den geläufigen religiösen Symbolen der Urnenfelderzeit gehören das Sonnenscheiben-beziehungsweise Speichenradmotiv (Abb. 27, 51), das auch schon in der vorhergehenden Hügelgräberbronzezeit Verwendung fand. Dazu treten Mondsicheln und Hörner (Abb. 37, 52) sowie Vögel, deren häufig löffelartig gebogene Schnabelform auf Wasservögel, wie Enten und Schwäne, schließen lässt (Abb. 32, 53). Häufig wurden diese Motive auch zu Mischwesen kombiniert, wie etwa mit Rinderhörnern ausgestattete Wasservögel (Abb. 54). Ein ganz zentrales Motiv der Urnenfelderkultur ist die Vogelbarke, zwei in entgegengesetzte Richtungen blickende Vögel, die so aneinandergesetzt sind, dass sie ein Schiff, die sogenannte Vogelbarke, formen. Besonders am Ende der Urnenfelderzeit und in der nachfolgenden Eisenzeit wurde die Vogelbarke häufig um ein kreisförmiges Sonnen- oder Radsymbol zur Vogelbarke (Abb. 37, 55) erweitert.

Sind diese Zeichen für uns heute kaum zu entschlüsseln, so waren sie für die eingeweihten Menschen der Urnenfelderzeit selbstverständliche, assoziativ erfassbare Symbole für die dahinterstehende komplexe Glaubenswelt und die damit verbundenen Inhalte und Mythen. So wie zum Beispiel für Christen und

realm. Astonishingly similar symbols are found to the west of this ancient Near Eastern area of origin. They made their way into Central, Northern, and Western Europe via the Eastern Mediterranean and the middle Danube region, where the earliest evidence of their use in Bronze-Age Europe can be found. Presumably, religious symbols and ideas were transferred and exchanged in the same way as technical advancements. Yet this does not necessarily mean that foreign beliefs were adopted unaltered. It is much more likely that people integrated new ideas and visual symbols into their own existing belief systems and adapted them to their own conceptual worlds.

Pictorial representations from the Central European Bronze Age are rare and all of them are religious symbols. Amongst the most common from the Urnfield period are sun-disc or spoked-wheel motifs (figs. 27, 51), symbols that had already been in use in the previous Tumulus Culture. Crescent moons and horns (figs. 37, 52) are also common, along with birds, whose often spoon-shaped beaks suggest waterfowl, such as ducks or swans (figs. 32, 53). These motifs are often also combined to create hybrid creatures; horned waterfowl, for example (fig. 54). A very important Urnfield Culture motif was the so-called bird-barque: two birds facing in opposite directions and joined together so as to form a boat. Particularly in the late Urnfield period and subsequent Iron Age, a circular sun or wheel symbol was often added to the bird-barques, turning them into so-called Vogelbarke or "bird-sun-barques" (figs. 37, 55).

We may find these symbols puzzling, but for the people of the Urnfield period, they were self-evident and associatively comprehensible representations of a complex underlying belief-world and its associated meanings and myths. Just as the entire Christian story of redemption is summed up for Christians by the symbol of the cross, so these religious symbols would have conveyed a whole wealth of meaning for the people of the Urnfield Culture. By using them as jewelry pendants or motifs on decorated surfaces, people were invoking their protection, or rather, the protection of

52—Horn- oder mondsichelförmiges Keramikobjekt aus der befestigten Höhensiedlung Hesselberg in Mittelfranken. Solche plastischen Objekte werden aufgrund ihrer typischen Form meist als Mondidole bezeichnet. Sie stammen, wie das Stück vom Hesselberg, meist aus urnenfelderzeitlichen Siedlungen. Ihre religiöse Symbolik legt eine Verwendung im Rahmen kultischer Handlungen nahe. Hesselberg (Lkr. Ansbach, Mittelfranken); Siedlungsfund; Urnenfelderzeit, 1300–800 v.Chr.; Keramik; L. 26 cm, H. 16,3 cm; Germanisches Nationalmuseum, Inv. Vb 8734.

52—Pottery object in the shape of a horn or a crescent moon from the fortified hilltop settlement of Hesselberg in Middle Franconia. Because of their characteristic shape, sculptural artifacts of this type have been dubbed “moon idols.” Most of them, like this example from Hesselberg, have been found in Urnfield-period settlements. The religious symbolism of their shape suggests they were used for cultic ceremonies. Hesselberg (Ansbach district, Middle Franconia); settlement find; Urnfield period, 1300–800 BC; pottery; length 26 cm, height 16.3 cm; Germanisches Nationalmuseum, Inv. Vb 8734.

53—Hornförmige Aufstecktülle mit eingezapftem Vogel-
figürchen und Aufsteckvögelchen aus dem Wagenbe-
fund von Königsbronn. Der Wasservogel gehört zu den
wichtigsten urnenfelderzeitlichen Symbolen. Als Wesen,
das sich in verschiedenen Elementen bewegt, steht er für
die Verbindung von inner- und außerweltlicher Sphäre. Er
vermittelt zwischen Diesseits und Jenseits sowie irdischer
und göttlicher Welt. Horntüllen gehören zu den typischsten
Bestandteilen der urnenfelderzeitlichen Prunkwagen. In
entgegengesetzte Richtung weisend am Wagen angebracht
(vgl. Abb. 33), verleihen sie ihm die symbolische Bedeutung
einer Barke. Gelegentlich wurden die Horntüllen auch mit
Vogelfigürchen versehen und der Wagen somit als Vogel-
barke inszeniert. Das spitze Ende der Königsbronner Tülle
greift die Form der urnenfelderzeitlichen Kegelhüte auf.
Königsbronn (Lkr. Heidenheim, Baden-Württemberg); Grab-
fund oder Grabdepot; frühe Urnenfelderzeit, 13. Jh. v.Chr.;
Bronze; Horntülle: L. 9,1 cm; Landesmuseum Württemberg,
Stuttgart, Inv. V 72,9.

53—Bird-shaped attachments and a horn-shaped socket
with a little bird attachment fixed to the top of it, from
the Königsbronn wagon feature. The waterfowl was one
of the most important symbols of the Urnfield period.
As creatures at home in different elements, waterfowl
represented the link between the inner and outer worlds.
The bird carried messages between the present life and
the afterlife, between the earthly world and the world of
the gods. Horn socket attachments are among the most
characteristic components of Urnfield-period ceremonial
wagons. Fixed to the front and back of the wagon, pointing
in opposite directions (see fig. 33), they gave it the symbolic
appearance of a barque. Sometimes the horn sockets were
adorned with little figurines of birds, turning the wagon
into a 'bird-barque.' The pointed end of the Königsbronn
socket echoes the shape of the Urnfield conical hats.
Königsbronn (Heidenheim district, Baden-Württemberg);
grave find or funerary deposit; early Urnfield period, 13th
century BC; bronze; horn socket: length 9.1 cm; Landes-
museum Württemberg, Stuttgart, Inv. V 72,9.

54—Aufstecktülle in Form eines gehörnten Wasservogels. Interessant ist ein Vergleich der in horizontale Zonen unterteilten Hornaufsätze des Vogelrinds mit entsprechenden kegelförmigen Darstellungen auf dem Goldhut von Ezelsdorf/Buch (Abb. 18, 51; vgl. auch 53), für die eine Deutung als Hüte naheliegt. Demnach trägt das aus Gammertingen in Baden-Württemberg stammende Vogelrind Gold- bzw. Kegelhüte auf seinen Hörnern, was den schon durch den Wasservogel und das Gehörn ausgedrückten religiösen Symbolgehalt noch unterstreicht. Gammertingen (Lkr. Sigmaringen, Baden-Württemberg); Grabfund; ältere/mittlere Urnenfelderzeit, 12./11. Jh. v.Chr.; Bronze, H. 5 cm, B. 2,5 cm; Landesmuseum Württemberg, Stuttgart, Inv. V 82,3.

54—Socket attachment in the shape of a horned waterfowl. It is interesting to compare the horizontally segmented cones on the creature's horns with the conical motifs on the Golden Hat of Ezelsdorf/Buch (figs. 18, 51; see also fig. 53), which can probably be interpreted as hats. Therefore, this horned bird from Gammertingen in Baden-Württemberg is wearing golden or conical hats on its horns, adding yet another layer to the religious horn and waterfowl symbolism. Gammertingen (Sigmaringen district, Baden-Württemberg); grave find; older/middle Urnfield period, 12th/11th century BC; bronze, height 5 cm, width 2.5 cm; Landesmuseum Württemberg, Stuttgart, Inv. V 82,3.

55—Bronzekessel (Detail) mit mehreren in Punkt buckeln eingepunzten Darstellungen von Vogelsonnenbarken. Unterhalb des Henkelrings ist der längliche, nach unten hin ausbauchende Schiffskörper mit seinen als Wasservogelköpfe ausgeformten Enden, die in entgegengesetzte Richtung blicken, zu erkennen. Im Zentrum der Barke befindet sich die runde Sonnenscheibe, die von der Barke durch den Tag- und Nachthimmel transportiert wird. Przylęg (Powiat strzelecko-drezdenecki, Województwo lubuskie), Polen; Depotfund; jüngere Urnenfelderzeit, 11./10. Jh. v.Chr.; Bronze; Kessel: H. 43 cm, Dm. ca. 44 cm; Germanisches Nationalmuseum, Inv. Vb 8961.

55—Bronze cauldron (detail) with several images of bird-sun-barques in raised punched relief. Looking closely underneath the annular handle, one can make out the elongated, downward-bulging body of the boat, its prow and stern shaped like the heads of waterfowl facing in opposite directions. In the center is the round sun-disc, which the barque is transporting through the day and night sky. Przylęg (Powiat strzelecko-drezdenecki, Województwo lubuskie), Poland; hoard find; younger Urnfield period, 11th/10th century BC; bronze; cauldron: height 43 cm, diameter approx. 44 cm; Germanisches Nationalmuseum, Inv. Vb 8961.

Christinnen das Symbol des Kreuzes die ganze damit verbundene Heilsgeschichte der christlichen Religion zum Ausdruck bringt, so waren auch die urnenfelderzeitlichen Symbole den damaligen Menschen vertraut und in ihrem ganzen Bedeutungsumfang verständlich. Mit der Verwendung dieser heiligen Zeichen, etwa als Schmuckanhänger oder als Motive auf Bildträgern, wollte man sich unter den Schutz dieser Symbole beziehungsweise der damit verbundenen Mächte und Gottheiten stellen.

Für die Urnenfelderkultur lässt sich eine zentrale religiöse Bedeutung der Sonne erschließen, ähnlich wie in Ägypten, wo schon seit der Zeit des Alten Reichs (ca. 2700–2200 v.Chr.) der Sonnengott Re die höchste Verehrung genoss. So unternimmt der Sonnengott in der Vorstellungswelt der Ägypter eine sich immer wiederholende tägliche Reise, wobei er in seiner Sonnenbarke den Taghimmel, in der Nachtbarke die Unterwelt durchquert. Die religiöse Idee der mythischen Sonnenreise lässt sich anhand von Darstellungen ähnlich auch für die bronzezeitlichen Religionen in Nordeuropa und

the powers and deities with which they were associated.

We can deduce that the sun held a central religious significance for the Urnfield Culture, just as it did in Egypt, where the sun god Ra had been worshipped as the supreme deity since the time of the Old Kingdom (c. 2700–2200 BC). In the conceptual world of the Egyptians, the sun god undertook a forever-repeating journey, crossing the sky by day in his sun barque, traveling through the underworld by night in his night barque. From Bronze-Age images from Northern Europe and the area of the Urnfield Culture, we can trace a similar religious concept of the sun and its mythical journey. Here, too, the sun traveled constantly across the day and night skies, and, again, his means of transport was a boat. The ends of the boat were often shaped like birds' heads, identifying it as a bird-barque. The sun's regular course was an expression of the supreme divine power and the cosmological order that emanated from it. Its rising and setting, the alternation between light and dark, was linked

der Urnenfelderkultur rekonstruieren. Auch hier vollzieht die Sonne eine tägliche Reise über den Tag und Nachthimmel, wobei ihr als Transportmittel ebenfalls ein Schiff dient. Vogelkopfförmige Enden, wie sie im Verbreitungsgebiet der Urnenfelderkultur typisch sind, kennzeichnen es oft als Vogelbarke. Mit ihrem regelmäßigen Lauf war die Sonne Ausdruck höchster göttlicher Kraft sowie der davon ausgehenden kosmologischen Ordnung. Mit ihrem Auf- und Untergang, dem Wechsel von Licht und Dunkel, verbinden sich die verlässlichen und ewigen Zyklen der Zeit: Tag und Nacht, der Wechsel der Jahreszeiten mit Aussaat und Ernte, Geburt und Tod, der Fortbestand der Welt.

Mit dem Sonnenkult lassen sich auch die urnenfelderzeitlichen Goldhüte (Abb. 18, 51) in Verbindung bringen. Die in horizontalen Bändern eingepunzten Kreismuster sowie das Bewegung ausdrückende Speichenradkreuz lassen sich unschwer als Sonnensymbole identifizieren. Das zu ihrer Herstellung verwendete unvergängliche und exklusive Material Gold, das zudem die Farbe und den Glanz der Sonne aufweist, legt nahe, dass die Hüte bei rituellen Handlungen und Feierlichkeiten von ausgewählten Personen mit priesterlicher Funktion, die als Vermittler zwischen irdischer und göttlicher Welt agierten, getragen wurden. Wie im Alten Ägypten, wo eine besonders enge Beziehung zwischen Sonnenkult und Königtum bestand, standen sicher auch in der Urnenfelderkultur politische und religiöse Macht in enger Verbindung.

to the reliable and eternal cycles of time: day and night, the seasonal cycle of seedtime and harvest, birth and death – guaranteeing the continuing existence of the world.

The Urnfield-period golden hats (figs 18, 51) can also be associated with the cult of the sun. Their punched circular patterns and spoked-wheel crosses, signifying movement, can readily be identified as sun symbols. The fact that they are made of gold, with its exclusive and imperishable qualities and sun-like color and brilliance, suggests that they may have been worn by individuals who were selected for priestly functions, performing ritual acts and ceremonies in which they acted as mediators between the earthly and divine worlds. As in ancient Egypt, where the association between the cult of the sun and kingship was particularly close, there was undoubtedly a close link between political and religious power in the Urnfield Culture.

Die Mittel und Wege, um mit den göttlichen Mächten in Verbindung zu treten, waren vielfältig. Neben Opferdeponierungen (vgl. „Depotfunde“, S. 34–35) kennt man aus der Bronzezeit auch Brandopferplätze. Sie waren vor allem im Alpenraum verbreitet. Reste von Tierknochen und Keramik zeigen, dass hier sowohl Tieropfer dargebracht als auch gemeinschaftliche Mahlzeiten abgehalten wurden. Die für Speise und Trank benutzten Keramikgefäße wurden nach ihrer Verwendung zerschlagen und am Ort belassen. Das Zertrümmern von Keramik war auch Teil von Opferungen, die auf markanten Felstürmen vollzogen wurden. Dabei wurden mit Speise- und Trankopfern gefüllte Gefäße in die Tiefe geworfen.

Ähnliche Vorgänge waren auch Teil des Bestattungsritus. Aus den Wagengräbern liegen mitunter umfangreiche Geschirrservice vor. Sie bestehen meist aus Keramik, in seltenen Fällen handelt es sich um Metallgefäße. Zerschlagen beigegebene Gefäße deuten auf ein gemeinsames Totenmahl und rituelle Handlungen, wie das Ausgießen von Trankspenden, hin. Gefäße, die nicht auf dem Scheiterhaufen mitverbrannt oder absichtlich zerbrochen wurden, dürften Speise- und Trankbeigaben enthalten haben. Besonders wichtig war das Trinkgeschirr. Dies zeigt vor allem das Wagengrab von Hart a.d. Alz. Dort fanden sich drei prunkvolle, unversehrte Bronzeblechgefäße (Abb. 31). Die Zusammensetzung des aus einem Kessel, einem Sieb und einer Trinkschale bestehenden Sets ist der Mittelmeerwelt entlehnt, wo es üblich war, beim Gastmahl gewürzten Wein aufzutragen. Die besondere sakrale Bedeutung der beigegebenen Flüssigkeit unterstreicht insbesondere die Fundgruppe der bronzenen Kesselwagen (Abb. 56). Kennzeichnend für sie sind die Montage des für den Trank bestimmten Behälters auf ein Gestell mit Rädern sowie ihre Ausstattung mit religiöser Symbolik. Derartige Gefäße finden sich seit Beginn der Urnenfelderzeit vereinzelt in den Gräbern der Führungselite. Vielleicht sollte der dem Verstorbenen beigegebene heilige Trank eine besondere Nähe zu den Ahnen

There were many and varied ways of contacting the divine powers. As well as sacrificial deposits (see “Hoards”, pp. 34–35), we also know of Bronze-Age sites where burnt sacrifices were made. They are particularly widespread in the Alpine area. Remains of animal bones and pottery show that they were used for both animal sacrifices and communal feasts. After the feasts, the pottery vessels for food and drink were smashed and left behind at the site. Pottery was also smashed during the sacrificial ceremonies. These were performed on prominent rocky outcrops, from where vessels filled with food and drink were thrown into the depths below.

Similar practices also took place during funerary rites. Sets of crockery are found in wagon graves, some consisting of numerous pieces. Usually, they are examples of pottery, and in rare cases are made of metal. Broken grave-good vessels are evidence of communal funerary feasts and ritual acts, such as libations. Vessels that were not placed on the funeral pyre or deliberately broken must have contained grave gifts of food and drink. Drinking utensils were especially important, as best demonstrated by the wagon grave from Hart a.d. Alz, where three magnificent, undamaged bronze vessels were unearthed (fig. 31). The composition of the set, which consisted of a cauldron, a sieve, and a drinking cup, was borrowed from the Mediterranean world, where it was the custom to serve spiced wine at banquets. The special, sacral significance of the liquid for the dead is particularly underlined by a category of finds known as “cauldron carts” (fig. 56). In these objects, the vessel for holding the liquid is mounted on a wheeled chassis, decorated with religious symbols. Vessels of this type are occasionally found in elite graves from the beginning of the Urnfield period onwards. Perhaps the offering of a sacred liquid was meant to draw the deceased especially close to the ancestors or higher powers, at the same time strengthening and legitimizing the status of the surviving relatives. The Essen-

56—Kesselwagen aus Acholshausen. Mit seinen in entgegengesetzte Richtung blickenden Vogelkopfen greift der Miniaturwagen die Idee der Vogelbarke auf. Wie die vierrädrigen Prunkwagen finden sich auch die bronzenen Kesselwagen nur in Gräbern der mächtigen Führungselite. Sie stellen keinen Ersatz für die realen Wagen dar, sondern sind als Gefäßbeigabe zu verstehen. Als Kult- oder Ritualgefäße kamen sie bei sakralen Handlungen und in letzter Bestimmung bei der Bestattung zum Einsatz. Gaukönigshofen-Acholshausen (Lkr. Würzburg, Unterfranken); Grabfund; mittlere Urnenfelderzeit, 11. Jh. v. Chr.; Bronze; L 18 cm, H. 12 cm; Leihgabe der Stadt Würzburg im Museum für Franken – Staatliches Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Würzburg, Inv. S. 70484.

56—Cauldron cart from Acholshausen. With its birds' heads facing in opposite directions, the miniature wagon echoes the concept of the bird-barque. Like the four-wheeled ceremonial wagons, bronze cauldron carts are only found in the graves of the powerful ruling elite. They were not intended to be substitutes for real wagons but were, in fact, grave-good vessels – cultic or ritual vessels for sacred ceremonies like the burial rites. Gaukönigshofen-Acholshausen (Würzburg district, Lower Franconia); grave find; middle Urnfield period, 11th century BC; bronze; length 18 cm, height 12 cm; loaned by the municipality of Würzburg to Museum für Franken – Staatliches Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Würzburg, Inv. S. 70484.

oder höheren Mächten herstellen und damit auch den Status der Hinterbliebenen festigen und legitimieren. Auch das Essenbacher Wagengrab enthielt Keramikgeschirr (Abb. 57). Die zer Schlagenen Gefäße im Zentrum des Grabs lassen sich rituellen Handlungen, wie Trankspenden und dem Totenmahl, zuordnen. In der nördlichen Kammerecke fand sich eine auf dem Goldring und dem Rasiermesser abgestellte, unversehrte Trinkschale. Ein weiterer vollständig beigegebener größerer Behälter, der wohl die Trankbeigabe enthielt, lag auf der gegenüberliegenden Seite, im Bereich der südlichen Kammerecke.

Düfte und Klänge waren ebenfalls feste Bestandteile der religiösen Lebenswelt, doch entziehen sie sich meist der archäologischen Nachweisbarkeit. Für den Vorderen Orient und Ägypten bieten wiederum Schriftquellen und Bild Darstellungen gewisse Einblicke. Sie belegen etwa die Verwendung von wohlriechenden Salben und Ölen bei der Einbalsamierung der Toten oder die Darbringung von Rauchopfern, für die man Duftstoffe, wie Weihrauch und Myrrhe, verwendete, um über den aufsteigenden Rauch mit den Göttern in Kommunikation zu treten. Ähnliche Praktiken haben sicher auch in der Urnenfelderkultur eine Rolle gespielt.

Nur schwer nachzuvollziehen ist auch der Klangraum, der rituellen Handlungen jeglicher Art auch eine unüberhörbare akustische Dimension verlieh. Sichere Belege für die Bedeutung von Musik liegen für die Nordische Bronzezeit (1800–530 v.Chr.) in Skandinavien und Norddeutschland vor. Dort waren bronzene Luren, imposante, s-förmig gebogene Naturhörner, in Gebrauch. Sie stammen meist aus kultischen Depotfunden. Da sie in der Regel paarweise deponiert wurden, dürften sie auch so gespielt worden sein. Dies legen auch Darstellungen auf Steinbildern nahe (Abb. 30, 58). Einige der Luren waren mit Rasselblechen versehen, die dem Hornton ein weiteres Klangelement hinzugefügt haben. Aus dem Verbreitungsgebiet der bronze- und eisenzeitlichen Lausitzer Kultur (1300–500 v.Chr.) im nordöstlichen Mitteleuropa liegen zahlreiche Funde von vogelförmigen Rasseln vor (Abb. 59). Steinchen oder gebrannte Tonkügelchen im Inneren der

bach wagon grave also contained pottery (fig. 57). The smashed vessels in the center of the grave can be categorized as pottery associated with ritual acts, such as libations, and the funerary feast. In the northern corner of the chamber, placed on top of the gold ring and the razor, was an undamaged drinking cup. A large vessel, also complete when deposited and probably containing a liquid, lay on the opposite side, near the southern corner of the chamber.

Smells and sounds were other intrinsic elements of the religious world, although usually hard to prove archaeologically. Certain insights are afforded, however, by written sources and pictorial representations from the ancient Near East and Egypt. These provide evidence, for example, of the use of aromatic oils and ointments for embalming the dead, and of the presentation of smoke offerings; that is, the burning of fragrant substances, like frankincense and myrrh, in order to communicate with the gods via the rising smoke. It can be assumed that similar practices would also have played a role in the Urnfield Culture.

The transient nature of sound also means that we have little archaeological evidence to give us an insight into the acoustic dimension to ritual acts, although there can be little doubt that sound, too, would have played a part in them. We have definite proof of the importance of music in the Nordic Bronze Age (1800–530 BC), in Scandinavia and northern Germany, where bronze lurs – imposing, serpentine-shaped natural horns (horns without finger holes) – were used. They are mostly found in cultic hoards. Since they are usually found in pairs, they were presumably played in pairs, as also suggested by illustrations in rock paintings (figs. 30, 58). Some of the lurs also had pendent metal plates, adding another acoustic element to the sound of the horn. In the distribution area of the Bronze- and Iron-Age Lusatian Culture (1300–500 BC), in the northeastern part of Central Europe, numerous bird-shaped rattles have been discovered (fig. 59). Small stones or little balls of fired clay rattled inside their hollow bodies. Being largely retrieved from graves, they were

57—Keramik aus dem Essenbacher Wagengrab nach der Restaurierung. Der große kesselartige Topf und die gehenkelte Schale wurden dem Grab unversehrt beigegeben. Sie dienten wohl als Trinkgeschirr. Während der Kessel das Getränk enthielt, diente die Schale zum Trinken. Die übrigen, aufwendig verzierten Gefäße wurden im Zuge der Bestattungsfeierlichkeiten zerschlagen und in Scherben im Grab niedergelegt. Essenbach (Lkr. Landshut, Niederbayern); Grabfund; frühe Urnenfelderzeit, 13. Jh. v.Chr.; Keramik; Kessel: H. ca. 23,5 cm; Germanisches Nationalmuseum, Inv. FG 3023,0.

57—Pottery from the Essenbach wagon grave, after conservation. The largest, cauldron-like pot and the cup with a handle were deposited in the grave undamaged. They were probably drinking utensils. The cauldron would have contained the liquid that was subsequently served in the cup. The other vessels with elaborate decorations were smashed during the burial ceremonies and intentionally deposited in the grave as sherds. Essenbach (Landshut district, Lower Bavaria); grave find; early Urnfield period, 13th century BC; pottery; cauldron: height approx. 23.5 cm; Germanisches Nationalmuseum, Inv. FG 3023,0.

Hohlkörper sorgten für den Klang. Da sie häufig aus Gräbern stammen, liegt ein Gebrauch bei den Bestattungsfeierlichkeiten nahe. Aus der Urnenfelderkultur kennt man metallene Rasselgehänge in verschiedener Form und Ausführung. Als Klangelemente könnten auch die lanzettförmigen Zieranhänger aus dem Wagengrab von Poing (Abb. 41) gedient haben. Sie könnten den Wagen beziehungsweise das in Bewegung befindliche Gespann selbst zum Klangkörper gemacht haben. Völlig einzigartig ist eine bronzene Rassel, ein sogenanntes Sistrum, aus Hochborn in Rheinland-Pfalz (Abb. 60). Die Klangerzeugung erfolgt durch Schütteln, wobei die Bleche gegeneinander und an den Rahmen schlagen. Zwar sind die in das Stück eingehängten Klangbleche typisch für die Urnenfelderkultur, doch findet sich kein vergleichbares Instrument in deren Verbreitungsgebiet. Ähnliche Sistren waren hingegen in den vorderorientalischen Kulturen und besonders in Ägypten (Abb. 61) verbreitet, wo das Instrument eine lange Tradition aufweist. Zum Einsatz kam es dort vor allem bei Bestattungszeremonien sowie im Kult der Hathor, die unter anderem als Himmels- und Totengottheit verehrt wurde. Viele der in der Bronzezeit verwendeten Instrumente dürften auch aus organischen Materialien, wie Holz, Knochen und Horn bestanden haben, so dass sie die Jahrtausende im Boden nicht überdauert haben. Auch wenn die überlieferten Belege spärlich sind, so waren urnenfelderzeitliche Bestattungsfeiern wohl kaum ohne musikalischen Rahmen denkbar.

probably used in the burial ceremonies. From the Urnfield Culture we have metal rattle pendants of various shapes and sizes. The lancet-shaped decorative pendants from the Poing wagon grave (fig. 41) could also have served an auditory function. When in motion, they could have turned the wagon, together with its team of horses, into resonating instruments. Completely unique is a bronze rattle of a type known as a sistrum from Hochborn in Rheinland-Pfalz (fig. 60). The sound is made by shaking, causing the metal pieces to strike each other and the frame. Although the percussive metal pieces are typical of the Urnfield Culture, no comparable instrument has been found anywhere else in the Urnfield area of distribution. Similar sistrum rattles were well known, however, in the civilizations of the ancient Near East and especially in Egypt (fig. 61), where the instrument had a long tradition. In Egypt it was mostly used in burial ceremonies and in the cult of Hathor, who was worshipped, amongst other things, as a deity of the sky and the dead. Many of the instruments used in the Bronze Age must have been made of organic materials, like wood, bone, and horn, which would not have survived the millennia in the ground. Despite the sparse surviving evidence, it is almost unimaginable that Urnfield-period burial ceremonies would have taken place without some form of musical accompaniment.

58—Lure. Das Blasinstrument wurde zusammen mit fünf weiteren Luren 1797 beim Torfstechen im dänischen Moor von Brudevælde gefunden. Aufgrund ihres guten Erhaltungszustands waren die Instrumente noch spielbar. Sie bildeten drei Instrumentenpaare mit unterschiedlicher Stimmung. Die zusammengehörenden Paare sind zwar in der gleichen Tonart gestimmt, weisen jedoch eine spiegelverkehrte Biegung auf. Die Luren wurden aus mehreren separat gegossenen Teilen zusammengefügt. Ihre Herstellung erforderte höchste handwerkliche Präzision. Brudevælde bei Lyngø (Sorø Kommune, Region Sjælland), Dänemark; Depotfund; Nordische Jüngere Bronzezeit, 11.–8. Jh. v.Chr.; Bronze; L. ca. 115 cm, ca. 3 kg; Nationalmuseet i København, Inv. 8114.

58—Lur. This wind instrument was found with five others in 1797 during peat extraction in the Brudevælde Mose bog in Denmark. The lurs were so well preserved that they could still be played. They formed three pairs, with each pair tuned to a different pitch and the respective horns curved in opposite directions. The instruments were assembled from several pieces that were separately cast, a feat of craftsmanship requiring the utmost precision. Brudevælde near Lyngø (Sorø Kommune, Region Sjælland), Denmark; hoard find; late Nordic Bronze Age, 11th–8th century BC; bronze; length approx. 115 cm, weight approx. 3 kg; Nationalmuseet i København, Inv. 8114.

59—Vogelförmige Rassel. Die Klangerzeugung erfolgte durch Schütteln des mit Steinchen oder Keramikkügelchen gefüllten Objekts. Die Keramikrasseln der in Ostdeutschland und Polen verbreiteten Lausitzer Kultur weisen eine große Formenvielfalt auf. So begegnen neben den Vogelrasseln auch Stücke in Kugel- oder Eiform, während andere Klangkörper typische Gefäßformen der Lausitzer Kultur aufgreifen. Mojęcice (Powiat Wołowski, Województwo dolnośląskie), Polen; Grabfund; späte Bronzezeit bis frühe Eisenzeit, 11.–7. Jh. v.Chr.; Keramik; L. 11,7 cm, B. 6,6 cm, H. 7,2 cm; Germanisches Nationalmuseum, Inv. Va 1254.

59—Bird-shaped rattle. The sound was produced by small stones or little balls of fired clay which rattled inside the hollow body when the object was shaken. Typical of the Lusatian Culture, which was concentrated in modern-day Eastern Germany and Poland, these pottery rattles are found in a great variety of shapes. As well as birds, spheres, and ovoids, the sound chambers can mirror the typical vessel shapes of the Lusatian Culture. Mojęcice (Powiat Wołowski, Województwo dolnośląskie), Poland; grave find; late Bronze Age to early Iron Age, 11th–7th century BC; pottery; length 11.7 cm, width 6.6 cm, height 7.2 cm; Germanisches Nationalmuseum, Inv. Va 1254.

60—Sistrum. Das im rheinhessischen Hochborn geborgene Stück wurde zusammen mit weiteren Bronzeobjekten aufgefunden, darunter Arm- und Beinschmuck, Sicheln sowie Schmuckscheiben vom Pferdegeschirr. Während derartige Rasseln im vorrömischen Zentraleuropa völlig unüblich waren, weisen sie in Ägypten und im Vorderen Orient eine lange, bis in das 3. Jahrtausend v.Chr. zurückreichende Tradition auf. Hochborn (Lkr. Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz); Depotfund; mittlere Urnenfelderzeit, 11. Jh. v.Chr.; Bronze; H. 33,5 cm, B. 11,5 cm; Landesmuseum Mainz, Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Inv. V 2229.

60—Sistrum. Unearthed at Hochborn in Rhenish Hesse, this object was discovered with other bronze objects, including arm and leg jewelry, sickles, and decorative discs from horses' harness. Rattles of this type were unknown in pre-Roman Central Europe, but they had a long tradition in Egypt and the ancient Near East, stretching back to the 3rd millennium BC. Hochborn (Alzey-Worms district, Rhineland Palatinate); hoard find; middle Urnfield period, 11th century BC; bronze; height 33.5 cm, width 11.5 cm; Landesmuseum Mainz, Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Inv. V 2229.

Wie wohl schon zu Lebzeiten des Verstorbenen, so kam dem vierrädrigen Prunkwagen auch bei den Bestattungsfeierlichkeiten eine tragende Rolle zu. Hier erfuhr der Wagen seine letzte Bestimmung, wie der archäologische Befund zeigt (Abb. 1, 20).

Am Anfang der Bestattungsrituale standen die Vorbereitung und Aufbahrung des Verstorbenen, der sicherlich mit prunkvollen Gewändern und den Insignien seiner Macht und Legitimation ausgestattet wurde. Damit verbunden waren Abschieds- und Klagezeremonien. Anschließend folgte der Trauerzug. Dabei wurde der Leichnam, begleitet von der Trauergemeinde, auf dem von einem Gespann mit zwei Pferden gezogenen Prunkwagen zum Verbrennungsplatz überführt. Die im Grab erhaltenen bronzenen Wagenbestandteile geben keine Auskunft darüber, ob der Verstorbene direkt auf den Wagenkasten gebettet wurde oder aber auf einer Liege, wie dies jüngere griechische Darstellungen zeigen. Am Ort der Einäscherung wurde der Tote zusammen mit dem Wagen, jedoch ohne die Zugpferde, sowie weiteren Gegenständen, darunter sein zerbrochenes Schwert, auf den Scheiterhaufen gehoben und dieser entzündet. Damit konnte der Verstorbene seine Jenseitsreise antreten. Die Auflösung und Umwandlung des Körpers durch das reinigende Feuer war Voraussetzung für seinen Übergang in eine neue Daseinsform, der vielleicht mit einer Heroisierung oder Vergöttlichung verbunden war. Sowohl der Akt der Verbrennung als auch die Beisetzung der sterblichen Überreste zusammen mit den verbrannten und unverbrannten Beigaben in der hölzernen Grabkammer waren mit rituellen Handlungen verbunden. Dazu gehörten das Ausgießen von Trankspenden und ein gemeinsames Totenmahl. Nach Abschluss der Feierlichkeiten wurde das Grab verschlossen. Wahrscheinlich errichtete man darüber einen markanten Grabhügel, der wohl auch noch lange Zeit nach dem Ableben des Wagenfahrers als Gedächtnisort genutzt wurde.

As no doubt on many occasions during the lifetime of the grave-owner, the four-wheeled ceremonial wagon played a leading part in the solemnities of his burial. As the archaeological feature shows, this was where it fulfilled its final role (figs. 1, 20).

The first stage of the burial ritual was the preparation and laying out of the deceased, who would certainly have been arrayed in magnificent garments and the insignia of his power and legitimation. The laying-out would have been accompanied by ceremonies of farewell and mourning. Next came the funeral procession. Accompanied by the grieving community, the dead body would have been transported to the cremation site on his ceremonial wagon, drawn by a two-horse team. The bronze wagon components preserved in the grave do not tell us whether the corpse was laid directly on the floor of the wagon box or on a bier, like those shown in later Greek depictions. At the cremation site, both the owner and his wagon – but not the horse team – were lifted onto the funeral pyre. Other objects, including his broken sword, accompanied him. The pyre was lit, signaling that the deceased could now depart on his journey to the next world. Dissolution and transformation of the body through purifying fire was the precondition for transition to a new form of being, perhaps linked with heroization or deification. Both the cremation and the burial of the mortal remains in the wooden burial chamber, along with the burnt and unburnt grave goods, were accompanied by ritual acts, including the pouring of libations and a communal funerary feast. When the ceremonies were over, the grave was closed. It is probable that a barrow was erected over it, serving as a visibly striking memorial to the wagon driver for a long time after his death.

61—Bemaltes Flachrelief im Kleinen Tempel von Abu Simbel (Muhāfazat Aswān), Ägypten. Die Darstellung zeigt Königin Nefertari mit einem Sistrum. Pharao Ramses II. (ca. 1303 v.Chr.–1213 v.Chr.) ließ den Felsentempel in etwa 150 m Entfernung zum Großen Tempel von Abu Simbel (vgl. Abb. 10) für die Göttin Hathor und seine Gemahlin Nefertari errichten. Hathor, die als Himmels- und Totengöttin galt, wurde entweder als Kuh oder als stehende Frau mit Kuhgehörn und dazwischenliegender Sonnenscheibe dargestellt. Als Repräsentantin der Göttin trägt Nefertari als königlichen Kopfschmuck die Sonnenscheibe mit zwei Federn, gesäumt vom Kuhgehörn der Hathor.

61—Painted bas-relief in the Small Temple of Abu Simbel (Muhāfazat Aswān), Egypt. The image shows Queen Nefertari holding a sistrum. Pharaoh Ramses II (c. 1303–1213 BC) built the rock-cut temple about 150 meters from the Great Temple of Abu Simbel (see fig. 10) for the goddess Hathor and his consort Nefertari. Hathor, who was regarded as the goddess of the sky and the dead, was depicted either as a cow or as a standing woman with cow's horns framing a sun-disc. As the goddess's representative, Nefertari wears a royal headdress consisting of a sun disc framed by two feathers and the cow horns of Hathor.

