

Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie

Begründet von
E. Ebeling und B. Meissner

fortgeführt von
E. Weidner, W. von Soden und D. O. Edzard

herausgegeben von M. P. Streck

unter Mitwirkung von
G. Frantz-Szabó · M. Krebernik · D. Morandi Bonacossi
J. N. Postgate · U. Seidl · M. Stol · G. Wilhelm

Redaktion
T. Blaschke · S. Ecklin · J. Fechner · S. Pfaffinger

Band 13 · 5./6. Lieferung

Susa. B – Telipinu. B

2012

Sonderdruck

De Gruyter

gen, bestimmten Haartrachten sowie ver- gänglichen Bemalungen nachweisen. Vgl. den Brief TCL 17, 8 (aB), der das Ver- schwinden von Markierungen an Vieh, das ins Wasser gefallen war, erwähnt und „eine Markierung, die nicht veränderbar ist“ (*šimat ... ša la nukkurim*), fordert (vgl. Reiner 2004, 477).

Seit dem 3. Jt. wurden Menschen, Tiere und Objekte (etwa Boote und Werkzeuge) markiert, um institutionelles bzw. privates Eigentum zu kennzeichnen (bzgl. Viehmar- kenfälschung vgl. CH § 265). Zu diesem Zweck wurden Embleme diverser Gottheiten als Brandzeichen (oder mit einer anderen Markierungstechnik) appliziert. Aus dem 3. Jt. kennen wir etwa die Symbole „An- zû“ (ânzud^{mušen}), „Boot“ (má da-kum), „Fisch“ (ku₆) und „Schildkröte“ (nîg-bún- na); s. die Übersicht bei de Maaijer 2001. Wurden seit dem ausgehenden 3. Jt. Skla- ven mit der sogenannten Sklavenfrisur *ab- buttu* gekennzeichnet (s. Dandamaev 1984, 233f.; Sklave*, Sklaverei. B. § 3), so kommt in nB Zeit die (Brand-)Markierung von Tempelsklaven mit Hilfe von Götter- symbolen* (B. § 2c. S. 496: „Stempel“) in Mode: „Stern“ (*kakkabtu*), „Spaten“ (*mar- ru*) und „Griffel“ (*qantuppi*). Gleichzeitig entwickelte sich die Technik des Tätowie- rens ganzer Schriftzüge, die teils fremd- oder mehrsprachig an den Händen, seltener im Gesicht, angebracht wurden – etwa der Name eines Sklavenbesitzers oder die gött- liche Widmung am geweihten Körper eines Tempeloblaten (nB *širku*).

Sum. Termini technici sind: zà-šú/šú₄/ šuš „(brand-)markieren“, ^(urudu)zà-šú „Markierung, Brandeisen“, ^(urudu)ši-im-da „Emblem, Brandeisen“, ^(urudu)ši-im-da- šú/ak „ein (Brand-)Zeichen anbringen“, izi-tag^{zaba[r]} / [u]rudu-nî-izi-tag-ga / izi-sîg-ge = *šimtu* (aB lex.); še-gín „Leim, Farbe“ (Ur III auch še-gîn, Mari [KUŠ].ŠE.GIN₇).

Neben akk. *šaṭāru*, wörtl. „beschriften“, stehen weitere Begriffe zur Diskussion: *ar- rātu* „T. oder Brandzeichen“ (CAD A/2, 305 s. v.; AHw. 71 *arru* II [in JNES 4, 156: 4 lies *patru*!]); *ebēru* „bemalen (Gesicht)“; *ešēru* „zeichnen“; *šamātu* „(brand-)markie- ren“, dazu *šimtu* „(Brand-)Markierung;

Brandeisen; Farbe“, *šimtu* (*šakānu*) „eine (Brand-)Markierung (anbringen)“, ^{lú}*šāmitu* „(Brand-)Markierer“. Vgl. auch das „Ein- ritzen“ (*naqāru*) von „Bildnissen“ (*šalmu*) als Ergebnisbezeugung bei W. Sallaber- ger, CunMon. 16 (1999) 119 und 201 (aB).

Einen Hinweis auf besondere T.-Prakti- ken in Elam liefert eine späturukzeitl. Figur eines Mannes, der von zwei Schlangen um- klammert wird und dessen Wangen mit je- weils einer Rosette verziert sind (D. Mo- randi Bonacossi, BagM 27 [1996] 45–79).

Dandamaev M. A. 1984: Slavery in Babylonia: from Nabopolassar to Alexander the Great (626–331 BC). – Dougherty R. P. 1923: The *širkūtu* of Babylonian deities (= YOSR 5/2). – Foxvog D. A. 1995: Sumerian brands and branding-irons, ZA 85, 1–7. – Giessler J. 2007: Zeichen am Körper: eine sozio-kulturelle Be- trachtung von Körpergestaltungen und Körper- modifikationen im Alten Orient (unpubl. Magis- terarbeit Marburg). – Jursa M. 2005: Nochmals aramäische Buchstabennamen in akkadischer Transliteration, Fs. M. Schretter 399–405. – Jursa M./Weszele M. 2000: Der „Zahn“ des Schreibers: ein aramäischer Buchstabenname in akkadischer Transkription, ZA 90, 78–84. – de Maaijer R. 2001: Late third millennium identi- fying marks, Fs. K. R. Veenhof 301–324. – Pearce L. E. 1996: Iron „stars“ in the Neo- Babylonian period, NABU 1996/25. – Reiner E. 2004: Runaway – seize him, Fs. M. T. Larsen 475–482. – Stolper M. W. 1998: Inscribed in Egyptian, in: M. Brosius et al. (ed.), Studies in Persian history: essays in memory of David M. Lewis (= Achaemenid History 11), 133–143.

J. Giessler – R. Pientka-Hinz

Tafel (tablet). Writing t. are made of clay, wood or ivory covered with wax or ocher, or of precious materials (including stone).

a) *T. made of clay*: see Keilschrift* § 12; Tontafel*, Tontafelhülle.

b) *T. made of wood or ivory*, covered with wax (Wachs*; Wachstafel*) and yellow ocher: the Akk. name is *lē'u* (multi- board), loaned into Sum. as ^{gi}li.u₃.um, or *daltu* (single writing board, see Stol 1998, 343), wax is *iškūru* (cf. *tuppa ša iškūri* “t. of wax” MRS 12, 18: 23) and yellow ocher *kalū* (Stol 1998, 347f.). T. of this kind were already known in the Ur III period (see CAD L 156 *lē'u* b1').

Holztafel*. – *Further lit.*: André-Salvini B. 1992: Les tablettes du monde cunéiforme, in: E. Lalou (ed.), *Les tablettes à écrire de l'antiquité à l'époque moderne* (= *Bibliologia* 12), 15–33. – Stol M. 1978: *Wastafeltjes uit het Nabije Oosten*, *Phoenix* 24, 11–14; id. 1998: *Einige kurze Wortstudien*, Fs. R. Borger 343–352. – MacGinnis J. 2002: The use of writing boards in the Neo-Babylonian temple administration at Sippar, *Iraq* 64, 217–236. – Payton R. 1991: The Ulu Burun writing-board set, *AnSt.* 41, 99–106. – Symington D. 1991: Late Bronze Age writing boards and their uses: textual evidence from Anatolia and Syria, *AnSt.* 41, 111–123. – Warnock P./Pendleton M. 1991: The wood of the Ulu Burun diptych, *AnSt.* 41, 107–110.

c) *T. made of precious materials* (including stone): Inscribed t. made of gold, silver and other precious materials were buried in the foundations of palaces or temples, see Ellis 1968, 97–107 and 187–197. A good example is provided by an inscription of Sargon II of Assyria (Ellis 1968, 194 no. 78; Fuchs, *Sg.* 50: 40–44): “I wrote my name on tablets made of gold, silver, bronze, tin, lead, lapislazuli (and) alabaster and put them in their (i.e. the buildings’) foundations.” Hittite treaties were sometimes written on t. made of gold, silver, bronze or iron (Otten 1988; CAD T 148 *tuppu* A1h; Staatsvertrag* C. §§ 1.4–5).

Keilschrift* § 14.2. – *Further lit.*: Ellis R. S. 1968: Foundation deposits in ancient Mesopotamia (= *YNER* 2). – Otten H. 1988: Die Bronzetafel aus Boğazköy: ein Staatsvertrag Tutchalijas IV. (= *StBot* Beih. 1).

Other original monumental texts only rarely have tablet form, e. g., the “sun tablet” from Sippar which measures ca. 18 × 29 cm.

Seidl U. 2001: Das Ringen um das richtige Bild des Šamaš von Sippar, *ZA* 91, 120–132.

M. P. Streck

Tafel des Lebens (tablet of life). A. In Mesopotamien.

The t. (*im/dub nam-ti-la-ka*, ^{ḫi}li-u₅-um ti, *lēu ša balāti*) occurs in several texts from ancient Mesopotamia. Sum. texts often identify a divine scribe responsible for the tablet of life (Ninimma A 4f. = Focke 1998, 197–199, 205f.). Nungal* records “righteous” human beings on it (Nungal A =

Sjöberg 1973, 32f., 44). *Ḫaia* marks down the years of the king’s reign (Rīm-Sîn B 50–52 = Charpin 1986, 344–357), while *Nisaba** writes the king’s name and transmits the tablet’s information to him in her *Eḡeštu* (Enlil-bāni A 47–56, see Polonsky 2002, 147f.). Also, the tablet is described as brought down from the interior of heaven by the messenger *Lamasaga* (Bau A b 3 = Sjöberg 1974, 163, 166, 172). The Akk. texts portray the t. as a means for the deities to record and take account of individuals and their actions (KAR 109: 23; ABL 545: 8). The depictions of the t. demonstrate that it keeps a record of human beings, their deeds, and their life span, and that this information can be transmitted from heaven to earth.

This concept is further reinforced by the fact that the t. can be directly related to the tablet of destiny, written at the time of the determination of fate (*Schicksal** A. § 13; see Polonsky 2002, 146–148, 419–424; see also examples in CAD s. v. *lēu b4’*). The t. should also be associated with descriptions of a lapis lazuli tablet or a tablet of heavenly stars (Polonsky 2002, 421 n. 1261f.). The equation of the t. with the tablet of destiny means that the decisions of the gods are written upon it and it serves as a means for human beings to learn and interpret their decreed fate.

Charpin D. 1986: Le clergé d’Ur au siècle d’Hammurapi (= *HEO* 22). – Focke K. 1998: Die Göttin Nin-imma, *ZA* 88, 196–224. – Polonsky J. 2002: The rise of the Sun God and the determination of destiny in ancient Mesopotamia (PhD Univ. of Pennsylvania). – Sjöberg Å. W. 1973: Nungal in the Ekur, *AfO* 24, 19–46; id. 1974: A hymn to ^dLama-sa₆-ga, *JCS* 26, 158–177.

J. Barrabee

Tafel des Lebens. B. Hurritisch.

In dem in mittelheth. Schrift geschriebenen Exemplar der 10. Tafel des *itkalzi*-Rituals KUB 29, 8+ (= ChS 1/1, Nr. 9; CTH 784) heißt es in iii 40–42: *pušši=b ... kēraži ...* ^dIŠTAR-ga=ž ^dNabarbi=ž *šegurni=bi-n(e)=e tuppi=n(e)=e niv=ōž=i=ll=antin* „... Šavoška (Šauška*) (und) Nabarbi* mögen dein langes ... auf die Tafel des Lebens