

DRAGSKAP

EL CAMINO DEL GUERRERO
ESCANAVIANO

NICOLAS JARAMILLO

Sigurðr Matando a Fáfñir: John McCabe , 6 de marzo 2012, Puerta de la iglesia de Hylestad,
Noruega cerca del 1200.

<https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/6989069675/in/photostream/lightbox/> (CITA

BIBLIOGRAFIA)

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE HISTORIA**

Drengskapr

El Camino del Guerrero Escandinavo

Trabajo de Grado para optar al Título de Historiador

Nicolas Jaramillo

Abel Ignacio López Forero

Director

Bogotá, 4 de febrero de 2015

“W

*o aber Gefahr ist,
wächst
Das Rettende auch”*

“P

*ero donde está el peligro,
crece*

También lo salvador”

HÖLDERLIN

Índice

Epigrafe	4
AGRADECIMIENTOS.....	5
Nota sobre la pronunciación	6
Reglas	7
Pronunciación	7
Introducción	9
1 Tañer de Espadas	25
1 Fara í Víking	27
2 Er ýmsar verður, ef margar ferr	35
3 þú fannt, at ek laus lifi	40
4 Menfergir.....	48
5 Ragnarök.....	52
2 Destructor del Hambre del Cuervo	55
1 Ingólfr	60
2 Egill	63
3 Gísli	69
4 Gunnar	77
5 inn forni siðr	81
3 La Dura Bellota del Pensamiento del Goðlauss	83
1 Lof	87
2 Ek hygg þat hégóma at trúa á goð	92
3 goðagremi, Vagr	95
4 Ek trúi a sjálfan mik	99
5 Fornaldarsögur	103
Epilogo	108
Conclusiones	111
Glosario	117
Bibliografía	126

AGRADECIMIENTOS

A Mayita, cuya sangre Escandinava corre en mis venas y a la que debo gran sabiduría y las *Chrysidia rhiphearia*.

A la sangre de mi sangre, mis padres y hermanos, sin los cuales yo, sería otro.

Al profesor Abel, por su infinita sabiduría y dedicación; por su apoyo y paciencia y por ser un hombre grandioso.

A Alejo y Kari, con los que aprendí que *Anno ergo sum*, y el valor de la música, de la Narguile y el amor infinito por la naturaleza. Con los que soñé construir un mundo mejor

A Sebas que me ayudó a hacer la tesis y me llevó por el cielo y el infierno; que me ayudó a romper los sellos del apocalipsis y me presentó a Guerra. Muchas conversaciones serían polvo y mucho le debo a su nobleza, que es un ejemplo y una fortaleza.

A Santi, compañero de mil penurias y un buen *Félagi*, sin quien este *Game of Thrones* tendría otro método.

A Nati, cuyo arte ha sido catártico.

A Angie, Raúl, Luisa, Jaime, Elsa, Jimena, German, Kelly, Andrés, Ángel, Lau, Ana, Nico y Oscar; y muchos otros que compartieron mucho conmigo en la carrera y me aportaron tanto con sus ideas y las conversaciones que compartimos. También a Sergio y Gina, con los que me distraje trabajando.

Por último, *last but not least*, sino todo lo contrario: a Laura Upegui Zapata, mi Lauris, sin quien esta tesis, no existiría, o sería muy diferente...

Hasta que los mares no sean tierra y la tierra mares, hasta que en los ríos corran los guijarros y la base de las montañas sea la corriente acuosa, no existirá sobre la tierra mujer como ella.

Nota sobre la pronunciación

*“Det er så kaldt her
vinden tok mine siste lauv
ormen gneg i grunna
kvasst eg eldest [...]
Vel er komen
Svelt ikkje meir
I svolt er funne
Naud min eld”
Wardruna¹*

Da que el presente trabajo contiene una gran cantidad de nombres escandinavos, se hace necesario una discusión sobre la presentación de estos: he preferido mantener la grafía original Islandesa, para evitar posibles confusiones. Esto se debe a que nombres como Haraldr harðráði se pueden encontrar en un texto de distintas formas, así, algunos prefieren Harald hardrada, Harold hard-counsel, o Haroldo, pero suelen presentar en algún instante la manera islandesa de escribir el nombre. Para evitar confusiones y ayudar a la lectura, presentaré una breve introducción de la pronunciación en islandés.

Reglas

El nórdico antiguo, la lengua de los vikingos, era una lengua declinada. He presentado, casi en todos los casos, la forma Nominativa de las palabras; son

¹ Canción: *NaudiR*. Álbum: *Runaljod - Yggdrasil*. Año: 2013. Compuesta por: Wardruna.

Hace tanto frío aquí
El viento se ha llevado a mis últimas hojas
Muy por debajo la serpiente roe
Bruscamente envejezco [...]
Doy la bienvenida
No necesito más
En la necesidad se encuentra
Naud mi fuego

excepciones evidentes algunas formas declinadas del concepto de *Drengr*, pero estas eran necesarias. La forma Nominativa del nórdico antiguo suele incluir una r muda al final de la palabra, r que luego se usa para las declinaciones: Hrútr, Mörðr, Haraldr, Gunnarr, Ásgeirr, Ásfríðr, Sigurðr y Þórr, se pronuncian Hrút, Mörð, Harald, Gunnar, Ásgeir, Ásfríðr, Sigurð y Þór, pero, por ejemplo, Þórr se declina Þórs (de Þór). No todas las r finales son mudas, lo cual complica un poco el asunto. Fáfñir se pronuncia así, y se declina Fáfñis; en estos casos intente presentar primero alguna forma declinada del nombre, Fáfnesbani en el caso de Fáfñir, antes de introducir al personaje, o lo represente como es usual, con dos erres. Otros modos Nominativos son: la doble nn, Óðinn, Reginn; la doble ll, la ttr (en casos como Grettir, la presencia de la doble tt hace que la r final se pronuncie), y cualquier vocal.

Pronunciación

1 Vocales

A: se pronuncia como la a del español.

Á: se pronuncia au, como en aún. O como una Ó islandesa.

E: representa el mismo sonido que en español.

É: representa el sonido de ie, como en hielo.

I: una i corta, como en vía.

Í: una i larga, como en bahía.

O: una o con la boca abierta, como en oca.

Ó: una o vocal, se logra pronunciando a, manteniendo la boca para decir o.

Ö: una o vocal, se logra pronunciando u, manteniendo la boca para decir o.

U: se pronuncia manteniendo la boca para decir u, pero diciendo i.

Ú: la u fuerte del español, como en útil.

Y: se pronuncia de manera similar a la U islandesa, pero priorizando el sonido de la i.

Ý: una i o y larga, similar al sonido de la y en ya, pero manteniendo el sonido de la i.

Æ, æ: ai, como en aire.

EI, EY: se pronuncian como una E fuerte, como la e tildada de creé.

AU: representa el sonido de la ü, del alemán, similar a la U islandesa, pero más fuerte el sonido de la u.

Consonantes

Ð, ð: se pronuncia como la th del inglés en father, o la z española, diciendo d pero con la lengua entre los dientes.

J: se pronuncia siempre como una i, o como la Y en inglés en Yes y Youth.

G: al principio de las palabras, como en gato, en medio de vocales, se pronuncia más cerca de j española, pero mantiene su carácter de g.

K: al principio de las palabras como la c en casta, entre vocales o al final de las palabras, como una g fuerte como en agarra, antes de una t o una s, como una j y dos k, como en Drakkar, mantiene el sonido de la K inicial.

Ll: una l larga, con una pausa, como en aluminio, pero con una pausa corta entre a y la l.

SJ: se pronuncia como una Sh del inglés.

Þ, þ: corresponde al sonido de la z española, o la th del inglés en With.

Introducción

**58 La guerra es el padre de todas las cosas, y también el rey;
Y a unos los muestra como dioses, a otros como hombres;
A unos hizo esclavos,
A otros libres.**

Heráclito¹

La *Saga de Njál* contiene una escena donde Hrútr, uno de los héroes de la *Saga*, está hospedado en una casa de un familiar luego de que su esposa se divorciara de él por ser incapaz de consumar el matrimonio. En la casa, dos niños juegan: uno asume el rol de Mörðr gígja, suegro de Hrútr y el hombre encargado de llevar a cabo el divorcio, y el otro asume el de Hrútr. La separación había sido un duro golpe para nuestro protagonista y Mörðr, ambiciosamente, había logrado humillarlo al exigir que Hrútr diese los bienes que debía a su hija Unna por haberse casado con él, revelando como prueba de la incapacidad de Hrútr de sustentar a su hija el que este sufría priapismo, impidiéndole llevar a cabo el acto sexual. Los niños, a modo de broma, representaron varias veces en juego el acto de divorcio que se presentó, haciendo reír a los presentes. Höskuldr, hermano de Hrútr, se levantó y golpeó a uno de los niños. Hrútr, al ver esto, le indicó al niño que se acercara a él y le entregó un anillo valioso, y le dijo que de ahora en adelante no provocara a los hombres. El niño respondió: “Tendré vuestra hombría en mente toda mi vida.”²

Esta escena nos muestra la gran preocupación que los nórdicos tenían por su honor personal, que en la traducción de George Webbe Dasent aparece como *manliness* (hombría, virilidad), pero que otros han traducido como *highmindness* (magnanimidad, nobleza de espíritu) entre otras traducciones del término utilizado en la *Saga* (*Drengskapr*). Sin embargo, lo importante, es que Hrútr demuestra varios valores de la ética escandinava, que están en relación directa con el concepto de honor. Superando valientemente la vergüenza que supuso su divorcio, fue capaz de enfrentarse a la burla manteniendo su autocontrol, y luego

¹ Hipólito (ref. IX 9,4 [DK 22 B 53]).

² G. W. Dasent (traductor), *The Story of Burnt Njal*, (Londres: Everyman's Library, 1967) p. 16. “Thy manliness I will bear in mind all my life.” Traducción mía.

se mostró generoso y seguro de sí mismo al perdonar al que perpetró contra él la burla. Sobre este concepto de honor personal, Rosalie Wax dice que es lo más cerca que los nórdicos estuvieron de hacer una filosofía.³

Entre el 787 y el año 1100, los nórdicos asaltaron las costas entre Norteamérica y el Norte de África, pasando por Inglaterra, Francia, España, Rusia y Constantinopla, creando la Era Vikinga. Es a lo largo de este periodo en el que encontramos pruebas de la existencia del concepto de *Drengskapr*. Aunque concepciones similares se encuentran entre todas las tribus germánicas y nos son útiles, como veremos más adelante, sólo entre los Germanos de Escandinavia se encuentra este concepto, con sus múltiples implicaciones sociales, culturales y políticas. Pero el desarrollo y expresión del *Drengskapr* fue un acontecimiento de la Era Vikinga; antes del 787 no tenemos ninguna evidencia de este concepto en Escandinavia, y después del 1100 imperó la moral cristiana, relegando al recuerdo y al adorno literario el uso de este concepto.

Resulta curioso que este término está ausente del vocabulario conocido de otras lenguas germánicas, haciéndolo exclusivamente escandinavo. Esto ha impulsado una larga discusión alrededor del concepto, que aún no se ha resuelto. Mi intención es aportar a esta discusión, destacando que este vocablo es de carácter ético, en el sentido en que apela al honor personal de los guerreros involucrados. Esto implica que debe comprenderse no solamente como un concepto, sino como el carácter ético de los nórdicos, al que de ahora en adelante llamaré *Ethos*. Es por esta razón, que mi problema de investigación es mostrar el *Ethos* del guerrero escandinavo, *Ethos* que se corresponde con la noción de *Drengskapr*. He comenzado a desarrollar mi hipótesis a partir de la lectura de las *Íslendingasögur* (Sagas Islandesas), una fuente de la que normalmente se ha desconfiado profundamente. Sin embargo, mi objetivo es mostrar que el concepto que aparece en las Sagas Islandesas, en la poesía escáldica y en las piedras rúnicas, se

³ Rosalie H. Wax, *Magic, Fate and History: The Changing Ethos of the Vikings*, (Lawrence: Coronado Press, 1969) p. 139.

corresponde, y que las Sagas, por la manera en que fueron compuestas, son fuentes esenciales para comprender la Era Vikinga. Pero esto lo discutiré más adelante.

El concepto de *Drengr*, del cual se deriva *Drengskapr*, ha sido ampliamente discutido, y muchas definiciones se han dado. Geir Tómasson define en su célebre diccionario de antiguo islandés *Drengr*, así: (1) un hombre intrépido, valiente, caballeroso; (2) un hombre joven, soltero; (3) acompañante; (4) sujeto; (5) poste.⁴ Y el diccionario islandés-ingles de Cleasby y Vigfússon da similares definiciones.⁵ Pero la primera definición, la dio Snorri Sturluson, un historiador islandés de los siglos XII y XIII, al decir en su *Edda* que se llama *Drengir* a los hombres jóvenes que realizan tareas guerreras.⁶

No dejan de aparecer en las fuentes, refiriéndose a la vida intelectual nórdica, conceptos como *harða goðan dræng*, que presentan serios problemas de interpretación y traducción. En las piedras rúnicas, es común encontrar algunas que celebran la vida de un hombre de la siguiente manera: “Ásfríðr erigió esta piedra en memoria de Ásgeirr, su esposo, *harða goðan dræng* (¿un muy buen valiente hombre?).”⁷ El concepto de *dræng* o *Drengr* y sus plurales *drengjar* y *Drengir* respectivamente, según las diferentes versiones del término en los dialectos del idioma escandinavo (se utilizará la segunda versión), es particularmente importante, apareciendo en múltiples piedras rúnicas refiriéndose a una cualidad del hombre (o mujer, en algunos casos) que se celebra en el monumento. Lo mismo sucede en la poesía escáldica, donde, por ejemplo, el rey Óláfr Tryggvason es presentado por su escaldo Hallfreðr vandræðaskáld diciendo: “[...] que los hombres dijeron que el duro-de-actos árbol de la túnica de batalla

⁴ Geir Tómasson Zoëga, *A Concise dictionary of Old Icelandic*, (Oxford: Clarendon Press, 1967) pp. 93-94.

“(1) a bold, valiant, chivalrous man; (2) a young, unmarried man; (3) attendant; (4) fellow; (5) pole.

⁵ Richard Cleasby; Guðbrand Vigfússon, *An Icelandic-English Dictionary*, (Oxford: Clarendon Press, 1874) p. 105.

⁶ Snorri Sturluson, *The Prose Edda*, (Nueva York: The American-Scandinavian foundation, 1916) p. 234.

⁷ Información recopilada en

<https://gopher.abdn.ac.uk/skaldic/db.php?id=16685&if=runic&table=mss&val=&view> “Ásfríðr raised this stone in memory of Ásgeirr, her husbandman, a very good valiant man.”

habló a sus *drengir* en el debate de armas.”⁸ Refiriéndose a los guerreros que le servían, acá llamados *Drengir*.

Johan Fritzner interpretó, a finales del siglo XIX, que el término significaba que un hombre “era como debía ser”. Svend Aakjær, por su parte, se mostró en desacuerdo en 1928, señalando que las inscripciones rúnicas y poéticas, demostraban que este concepto, y el de *Þegn* (un servidor real y terrateniente), hacían parte del léxico del *hirð* o *comitatus*, el séquito de los reyes germánicos. John Lindow, en su *Comitatus, Individual and Honor* (1976), rechazó la noción de Aakjær y propuso que *Drengr* significaba simplemente “hombre” y que eran campesinos.⁹ R. I. Page (publicado en 1995), por su parte, prefiere traducir el término rúnico ᚠᚱᚱᚱᚱᚱ, **trekiar** y su equivalente poético *drengir*, como *fighting-men* (combatientes), pero aclara que a veces era usado como un término técnico frente a un rey, pero no era equivalente de **himpigi** (*heimþegi*) que significa miembro de un séquito. También muestra que formas rúnicas como ᚠᚱᚱᚱᚱ ᚱᚱᚱᚱ ᚱᚱᚱᚱ, **tregR harÞa kuÞr**, *drengr harða góðr*, pueden, o bien referirse al estatus del hombre, o a sus cualidades personales.¹⁰ Una postura similar, pero más desarrollada, es la que Martin Syrett propone. Él llama la atención sobre el hecho de que se ha intentado interpretar la evidencia de las piedras rúnicas lejos de la poesía, y que el concepto de *góðr* se ha interpretado desde una piedra donde un servidor de un séquito (*heimþegi*) es llamado *góðr*, llevando así a la sospecha de que *Drengr* contiene un significado técnico. Por esto, Syrett hace ver que expresiones como *harða góðr* difícilmente puede tener el significado técnico de noble cuna, pues *harða góðr* significa literalmente muy bueno y no tendría sentido en el contexto tal superlativo, así que propone que, desde la poesía escáldica, *Drengr* significa alguien que practicaba alguna forma de ejercicio bélico, y que *Þegn* significaba terrateniente.¹¹ La historiadora sueca Birgit Sawyer propone a su vez, que sí *Drengr* significaba

⁸ Judith Jesch, *Ships and Men in the Late Viking Age: the vocabulary of Runic inscription and Skaldic verse*, (Woodbridge: Boydell & Brewer Ltd, 2001) p. 217. “[...] which men said the deed-strong tree of battle tunic spoke to his *drengir* at the flyting of weapons.” Traducción mía.

⁹ Lauren Goetting, «*Þegn* and *drengr* in the Viking Age», *Scandinavian Studies* 78 n° 4 (2006), pp. 376-377.

¹⁰ R. I. Page, *Chronicles of the Vikings: Records, Memorials and Myths*, (Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 2002) p. 167.

¹¹ Martin Syrett, «Drengs and Thegns again», *Saga-Book* Vol. XXV (1998-2001), pp. 243-271.

que un hombre era como debía ser, según la definición de Fritzner, entonces las piedras rúnicas muestran que había una gran falta de hombres así en Escandinavia en la Era Vikinga. Ella propone que *Þegn* y *Drengr* deben ser comprendidos en conjunto, y que por ello, *Drengr* es un servidor de un rey que recibe un predio como prenda a su servicio convirtiéndose en *Þegn*, pero que no es más rico que los campesinos. Según Birgit Sawyer, el concepto de *Drengr* hace referencia, específicamente, a los daneses y suecos que sirvieron a los reyes de Dinamarca, y hacía referencia a una clase específica de servidores del séquito real danés en el año 1000, donde el concepto de *góðr* (bueno) que suele acompañar a *Drengr*, señala un origen noble. Sostiene que mientras que los *Þegnar* (plural de *Þegn*) eran hombres maduros y asentados en su granja, los *Drengir* eran jóvenes guerreros activos, viviendo en la corte.¹² Judith Jesch, por su parte, rechaza las definiciones cerradas desde los poemas y las inscripciones rúnicas, apoyando aquellas definiciones como la de Jan Paul Strid, que dice que *Drengr* puede referirse a un miembro de una fraternidad comercial, un grupo de saqueadores, una unidad militar, o, en especial en las piedras rúnicas de Svealand en Suecia, un hombre que es como debería ser, definición que aparece en la literatura islandesa. Judith Jesch argumenta que *Drengr* significa diferentes cosas, en diferentes contextos, pero que la definición primaria implica una relación entre seguidores y señor, y que su componente básico es el de “intimidad” o “camaradería”, que se puede solidificar o diluir, haciéndolo más técnico o más informal.¹³ Señala, además, que *Þegn* y *Drengr* pertenecen a campos semánticos diferentes.¹⁴ Por último, Lauren Goetting argumenta que *Drengr* hace referencia usualmente a un hombre joven y valiente, o simplemente a un hombre.¹⁵

Considero que Judith Jesch tiene algo de razón, puesto que las definiciones cerradas a un solo aspecto, no permiten comprender a cabalidad el sentido del

¹² Birgit Sawyer, *The Viking-Age Rune-stones: Customs and Commemoration in Early Medieval Scandinavia*, (Oxford: Oxford University press, 2000) pp. 103-107.

¹³ Judith Jesch, *Ships and Men in the Late Viking Age: the vocabulary of Runic inscription and Skaldic verse*, (Woodbridge: Boydell & Brewer Ltd, 2001) pp. 216-232.

¹⁴ Judith Jesch, «Skaldic Verse and Viking Semantics», en *Viking revaluations*, (Londres: Viking Society for Northern Research, 1993)p. 169.

¹⁵ Lauren Goetting, «*Þegn* and *drengr* in the Viking Age», *Scandinavian Studies* 78 n° 4 (2006), pp. 375-404.

concepto. Además, en las definiciones, normalmente, se han dejado de lado expresiones rúnicas o poéticas como *Drængila*,¹⁶ *Fulldrengila* y *Drengspell*,¹⁷ que tienen una íntima relación con el concepto de *Drengr*. *Drængila* quiere decir literalmente *a la manera de un Drengr*, por lo que Page lo traduce por virilidad, hombría, o *como hombres*. *Fulldrengila* significa *plenamente a la manera de un Drengr* y *Drengspell* traduce *mancha en el Drengr*. Aun cuando Birgit Sawyer dice que sí *Drengr* significa que un hombre es como debería ser, entonces hubo muy pocos en Escandinavia, creo que el sentido primigenio de *Drengr* implicaba simplemente un hombre, preferiblemente joven, y las cualidades que ese hombre debería tener. El uso de *Drengila* es equivalente a la expresión en las Sagas de *Drengskapr*, que es lo que Hrútr poseía que tanto impresionó al niño. Así, tienen razón tanto Judith Jesch, al señalar que *Drengr* implicaba un sentido de intimidad y reciprocidad entre señor y *Drengr* y que expresiones como *Drengspell* implicaban falta de fidelidad, como Lauren Goetting, que indica que el sentido originario era el de un hombre valeroso y joven. Birgit Sawyer tendría razón al demostrar que muchos de los *Drengr*, hombres que tenían un sentido de honor personal, participaban en las cortes reales o de diversos señores, ganando así el prestigio y la riqueza, para más adelante erigir una piedra en su honor; lo cual a su vez explicaría que no atesten tantas piedras rúnicas sobre *Drengir*.

Mi hipótesis es que el *Drengskapr* implicaba una interpretación personal del *Ethos*: este término significa honor personal pues implica, dentro del mundo nórdico, una interpretación individual de la propia situación existencial, y un desarrollo de esta para lograr ser reconocido como un individuo que posee *Drengskapr*. El *Ethos* pues, de los nórdicos, era un *Ethos* guerrero. Sin embargo, este *Ethos* no fue exactamente igual a lo largo de la Era Vikinga (787-1100). La influencia de los viajes en tierras lejanas, las contradicciones internas de la religión nórdica, la diferencia entre las clases sociales altas y bajas y la influencia externa del

¹⁶ R. I. Page, *Chronicles of the Vikings: Records, Memorials and Myths*, (Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 2002) p. 89.

¹⁷ Judith Jesch, *Ships and Men in the Late Viking Age: the vocabulary of Runic inscription and Skaldic verse*, (Woodbridge: Boydell & Brewer Ltd, 2001) pp. 221 para *Fulldrengila* y 222 para *Drengspell*.

cristianismo influyeron en la manera en que este *Ethos* funcionó en el periodo. Las contradicciones internas de la religión nórdica fueron advertidas desde muy temprano por Jacob Grimm en 1835, el cual dijo: “[la religión nórdica] llevaba dentro de sí misma un germen de desorganización y disrupción, que, incluso sin la intervención de la enseñanza cristiana, se habría roto y disuelto.”¹⁸ Esta variedad de influencias en el *Ethos* de los guerreros nórdicos, pues mi intención es estudiar únicamente a estos, debe ser reconocida. Para los nórdicos la moral como la entendía Kant, como una creencia crítica de las normas sociales e independiente de ideologías y religiones, no era posible.¹⁹ Los nórdicos internalizaban un *corpus* de reglas, leyes y deberes sociales. La ética, la cultura, la educación, el idioma eran “espacios” a los cuales los individuos acudían para beber de ellos; esto significa que él desde su ser los articula de una manera individual única, y, al hacer esto, creaba también una influencia dentro de aquello que bebió. Así, mi intención es mostrar que el *Ethos* es o implica unos límites de acción ética, dentro de los cuales cualquier guerrero debía crear sus acciones, moldeadas desde el Honor individual. En el *Ethos* de los guerreros de la Era Vikinga, influyeron cambios como la introducción del cristianismo y la crisis de la religión pagana: Ólaf Haraldson, por ejemplo, consideró que su *Drengskapr* era el cristianismo, Egill Skallagrímsson su arte y los Goðlaussar rechazaron a los dioses por su interpretación de lo que el *Drengskapr* implicaba.

He dicho que, en mi opinión, *Drengr* implica un *Ethos*. Para comprender por qué, primero he de explicar que los nórdicos no distinguían entre bien y mal, sino entre Honor (*Drengskapr*) y Dishonor (*Níð*). Esta distinción se da por una razón simple: para los nórdicos, la bondad podía ser disimulada por temor, como era el caso de los esclavos: según pensaban los nórdicos, aunque un esclavo fuera obediente e hiciese lo que se le ordenaba, no lo hacía por fuerza de carácter, por convicción, por lo cual carecía de Honor. Así, los nórdicos distinguían entre *máttargæði*

¹⁸ Jacob Grimm, *Teutonic Mythology*, (London: George Bell & Sons, 1882) p. 7. “it bore within itself a germ of disorganisation and disruption, which, even without the intervention of Christian teaching, would have shattered and dissolved it.”

¹⁹ Immanuel Kant, *Fundamentación de la Metafísica de las costumbres*, (Madrid: Espasa Calpe, 1990) p. 120.

(Bondad-basada-en-la-fuerza) y *hræðslugæði* (Bondad-basada-en-el-miedo)²⁰ considerando *heiðverðr*²¹ (merecedor de honor) al que actuaba con *máttargæði*. Esto llevó a que se usaran expresiones como *góðr Drengr* en la poesía, las piedras rúnicas y, más adelante, en las Sagas, mostrando que ese individuo era un *Drengr* que actuaba de manera correcta por su fuerza de voluntad. También son comunes los litotes como *úníðingr* (in-deshonroso), que aunque para nosotros suene extraño, es evidente que muestran que era un *Drengr* de quien se dice.

Mi trabajo pretende ser una historia intelectual de los nórdicos; y sin embargo, Musset dice que conocemos poco de la vida intelectual de los nórdicos, y lo poco que nos queda, es de mediados de la Era Vikinga (900-1066) ya que según Musset, este periodo sería entre el 800-1066, entre poesía y piedras rúnicas, y considera estas tradiciones hijas del impulso saqueador de los nórdicos, que al entrar en contacto con los bardos y poetas de las cortes irlandesas, idearon sus propias tradiciones.²² Sera de utilidad discutir lo que una historia intelectual *puede* ser, para que así se entienda lo que pretendo.

En primer lugar, se puede decir de este trabajo de grado lo que dice Robert Darnton en la introducción de *La gran matanza de gatos*: pretende explorar una visión del mundo diferente a la nuestra. Sin embargo, y a diferencia de Darnton, mi intención *sí* es hacer una historia intelectual, pues como dice el historiador Norteamericano: “he tratado de mostrar cómo los intelectuales y la gente común se enfrentan al mismo tipo de problemas”.²³ Los nórdicos, pese a todo, no desarrollaron nada que, en nuestras palabras, pueda ser considerado un intelectual: tuvieron guerreros y poetas, y guerreros poetas, reyes, navegantes, comerciantes, hechiceros y creadores de salas reales y barcos, pero nadie especializado en el desarrollo del conocimiento o su administración. Esto es

²⁰ Vilhjálmur Árnason, «Morality and Social Structure in the Icelandic Sagas», *The Journal of English and Germanic Philology* 90 n° 2 (1991), p. 158.

²¹ Martin Syrett, «Drengs and Thegns again», p. 267.

²² Lucien Musset, *Las Invasiones: el Segundo asalto contra la Europa Cristiana*, (Barcelona: Editorial Labor, 1968) p. 62.

²³ Robert Darnton, *La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa*, (México D.F: Fondo de Cultura Económica, 2002) p. 11-12, 14.

porque para ellos no era importante el conocimiento como lo es para nosotros. El gran desarrollo intelectual de los nórdicos, como decía Rosalie Wax, fue el de una axiología que distinguía entre Honorable y Deshonroso. Esta distinción permeaba toda el mundo nórdico de la Era Vikinga, distinguiendo al hombre libre, al esclavo y al guerrero profesional, en términos de honor; por esta razón entre los nórdicos no existía claramente una distinción entre alta cultura y cultura popular. Por otro lado, la existencia de un *corpus* cultural que debía ser interpretado para comprender la propia situación, implicaba una abstracción de esta realidad, y un trabajo intelectual que se expresaba en las acciones y en algunas frases, que por lo demás eran vistas como actos por los nórdicos, y que se depositaban culturalmente en poemas, piedras rúnicas, tradiciones orales y en leyes. Así, Peter Watson dice que historial intelectual se puede hacer de cualquier abstracción que permita al hombre lograr algo, por esto incluye descripciones artísticas e invenciones accidentales en su descripción.²⁴

Se utilizarán varias Sagas, poemas y piedras rúnicas, acompañadas de fuentes secundarias que guíen su utilización, para en tres capítulos explicar de qué manera el concepto de *Drengskapr* y el concepto de *Drengr* implican el honor personal de los escandinavos. En el primer capítulo se explicará la concepción de guerra entre los nórdicos de la Era Vikinga, y se mostrará por qué es importante para el concepto de *Drengskapr*. El segundo capítulo tendrá como tema la relación profunda entre el honor de los guerreros y sus dioses. Por último, se mostrará el origen y los productos de la crisis en la religiosidad Escandinava de la Era vikinga, sustentadas desde la concepción del Honor personal de los Goðlaussar. Esta organización responde a que así se describirá la conceptualización de la guerra, por ser el lugar en el que se desarrolla el honor personal de los nórdicos; luego, se referirá la relación entre el honor personal de los guerreros y la creencia en los dioses, por permitirnos ver la relación que existía entre la creencia en los dioses y el *Ethos* guerrero. Por último, se mostrará como la relación entre el *Ethos* del guerrero escandinavo y la interpretación individual del *Drengskapr* podía implicar

²⁴ Peter Watson, *Ideas: Historia Intelectual de la Humanidad*, (Barcelona: CRÍTICA, 2013) pp. 10-11.

un rechazó a la divinidad y una crisis en la religiosidad Escandinava de la Era Vikinga.

Por las razones expuestas se intentará hacer una historia intelectual de los nórdicos, mostrando que Musset está equivocado al considerar que no tenemos fuentes para ello antes de 900, y que el origen de la poesía y las runas es extranjero. La existencia de poesía muy anterior, con sus propias características y posibilidades, es algo bien sabido sobre las tribus germánicas. *Beowulf* (cerca del 700) y las antiguas poesías de Bragi inn gamli (el primer escaldo o poeta escandinavo del que sabemos. Vivió antes del 850), comparten la aliteración, un tipo de rima inicial, y las *Kenningar*, formas poéticas que remplazan un concepto, por ejemplo el mar, por una metáfora compuesta, por ejemplo el camino de la ballena. A su vez, las piedras rúnicas se remontan al siglo 4 d.C. Además de esto, debemos ver que las temáticas, e incluso los personajes de muchos de los poemas son comunes a la tradición germánica, dentro de la cual los nórdicos de la Era Vikinga estaban inscritos. Esto nos permite conocer algo de la vida intelectual de los nórdicos, no solamente al final de la Era Vikinga, sino a lo todo lo largo de la misma.

Otras fuentes pertinentes son, en primer lugar, las piedras rúnicas. Las primeras piedras rúnicas fueron erigidas en el cuarto siglo, y las últimas en el siglo XII. Nos interesan las piedras rúnicas de la Era Vikinga. Los nórdicos poseían un método de escritura en runas, que poseía 16 caracteres, para un aproximado de 32 fonemas. Esto dificulta la representación escrita de conceptos, como se pudo observar en la discusión sobre el concepto de *Drengr*. Las runas se tallaban sobre materiales diversos; la piedra era el favorito para conmemorar a individuos, delimitar terrenos y destacar la posesión de señoríos.²⁵ Aunque la *mayoría* de las piedras rúnicas hayan sido levantadas en el periodo de 950-1100, existen muchísimas piedras de otros periodos, principalmente en Suecia. Estas piedras

²⁵ Birgit Sawyer, *The Viking-Age Rune-stones: Customs and Commemoration in Early Medieval Scandinavia*, (Oxford: Oxford University press, 2000) p. 3.

eran un monumento que se encargaba a un grabador de runas, que, si se deseaba, podía incluir diseños de imágenes mitológicas o bélicas para acompañar el texto, por lo cual eran un lujo que sólo los acaudalados se podían permitir. El tallador normalmente dejaba su nombre diciendo que él, había grabado [las runas]. Curiosamente, las piedras siempre celebran a un individuo, la mayoría destacando su muerte, pero también mostrando sus proezas o posesiones, nunca celebran un clan, y una gran mayoría son difícilmente interpretables, pues solo dan un mínimo de información.

También he de discutir el papel de las Sagas dentro de este trabajo, pues su valor como fuentes ha sido ampliamente cuestionado. Lucien Musset afirma que “es necesario confiar en la arqueología y en la historia de las instituciones, más que en las tradiciones recogidas en las sagas.”²⁶ En esto, seguía la crítica que Sigurður Nordal le hizo a las Sagas. Según Nordal son sólo una escritura posterior y deformante de la vida de los islandeses, y además son producto de una larga tradición oral que, contra el interés del historiador, tratan de la vida privada y los asuntos entre individuos, y no de los hechos históricos, pues las Sagas fueron escritas entre el 1100 y el 1300. Nordal argumentó, también, que eran en realidad, en términos estilísticos y de contenido, si acaso poco más que literatura; su estilo era el de la novela y su contenido, asuntos individuales que no permitían resolver problemas historiográficos.²⁷ De manera similar, el ganador del premio Nobel de literatura Halldór Laxness, escribió que las Sagas y la trama ética que las cohesiona, no eran más que la invención de una nación decadente.²⁸

Esta crítica, ha sido reformulada varias veces, algunas veces problematizando de mejor manera las Sagas. Raymond Ian Page señala que las *Íslendingasögur* contienen una gran cantidad de material útil para el historiador, pero que es difícil de usar tal material porque también contiene una gran cantidad de *novela histórica*

²⁶ Lucien Musset, *Las Invasiones: el Segundo asalto contra la Europa Cristiana*, (Barcelona: Editorial Labor, 1968) p. 60.

²⁷ Jesse L. Byock, *Viking Age Iceland*, (New York: Penguin Books, 2001) pp. 142-150.

²⁸ Vilhjálmur Árnason, «Morality and Social Structure in the Icelandic Sagas», *The Journal of English and Germanic Philology* 90 n° 2 (1991), p. 169.

ficticia con la que se confunde.²⁹ Jorge Luis Borges señala que el arte de las Sagas comenzó siendo oral, y que en una o dos generaciones, se fijó la forma de cada Saga. Luego, unos individuos las adaptaron a la escritura. Advierte también que en estas la observación es imparcial porque su pretensión es historiográfica, aunque admite lo sobrenatural, porque para ellos era parte de la realidad; en la Saga nadie es totalmente bueno ni malo, ni prevalece el bien sobre el mal porque se basa en personajes reales.³⁰ Gwyn Jones dice que las Sagas son un relato naturalista de historia “imaginaria” cuyo origen es escrito. Para él la Saga revela la historia a través de las vidas de individuos prominentes, sus contiendas y venganzas, pero notablemente intervenida por la imaginación del *Sagaman* (el escritor de la Saga) y la influencia de la tradición a lo largo de 200 o 300 años de creencia anticuaria. Aunque sus bases sean históricas, la superestructura es moldeada por el concepto de destino y los gustos estéticos del público y el autor: “era la versión e interpretación de un individuo de los hechos”.³¹

Otros, como Jesse Byock, han interpretado que las Sagas son de gran utilidad para el historiador moderno. Jesse Byock, arqueólogo de profesión, ha hecho una de las más interesantes defensas de esta literatura. Para él las Sagas exploran el éxito o fracaso de individuos en la sociedad islandesa. Su origen fue oral: las Sagas observan una estructura rígida, pero no era necesario memorizar detalles, solo la generalidad. Su historicidad partiría de la estructura social del conflicto, reglado por códigos de honor que evitaban la destrucción de la sociedad en conflictos generalizados, y mantenían la violencia entre unos límites; esta estructura social le dio su composición a las Sagas. Jesse Byock reconoce la originalidad de las Sagas que no se parecen a ninguna literatura medieval, aunque puedan tener afinidades son únicas, reflejan la manera en que se daban las relaciones conflictivas o amistosas. Son historia medieval, hechas por hombres

²⁹ R. I. Page, *Chronicles of the Vikings: Records, Memorials and Myths*, (Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 2002) p. 29.

³⁰ Jorge Luis Borges, *Literaturas germánicas medievales*, (Madrid: Alianza Editorial, 1989), pp. 87-90.

³¹ Gwyn Jones, *A History of the Vikings*, (New York: Oxford University Press, 2001) pp. 288-289. “it was an individual’s version and interpretation of facts,”

medievales.³² Jesse Byock prueba que las Sagas tienen algunos fundamentos reales con la arqueología: por ejemplo, nos muestra que dan una fecha muy cercana a la que muestran los hallazgos para la colonización de Islandia. Las capas de ceniza volcánica y el asentamiento se corresponden con las Sagas en 871 y el final de la ocupación en 935 y el cambio que las casas sufrieron al incorporar la letrina al edificio principal se evidencia en la Saga y corresponde en sus tiempos con la arqueología.³³ También encuentra confirmación de que contienen evidencia física tradicional de sus personajes: una Saga dice que, cuando desenterraron la huesos de Egill “el cráneo era grande, y aún más asombroso era su grosor; el cráneo estaba ondulado por fuera,”³⁴ Lo anterior ha llevado a Byock a proponer que Egill sufría de la *Enfermedad de Paget*.³⁵ Esta condición médica degenerativa es hereditaria en muchos casos, haciendo que los huesos crezcan y se refuercen durante toda la vida.

Aunque es importante tener en cuenta las críticas que se han hecho, es notorio que autores como Jones y Nordal también hicieron uso de las Sagas. Sigurður Nordal reconoce que no hay muchos anacronismos en las Sagas y que éstas tenían fuentes, sin embargo, sólo les da carácter de literatura en tanto, según Nordal, el sentido de las Sagas era dar una expresión de realismo a unas historias ficticias.³⁶ Jones utiliza, al principio de su libro, las *Fornaldarsögur* (Sagas de tiempos antiguos), unas de las más tardías y colmadas de sospechas. Analiza con ellas la era inmediatamente anterior a la Era Vikinga y deduce que, aunque rodeadas de mito y leyenda, muchas de las afirmaciones de estas Sagas se corresponden con lo que la arqueología ha encontrado para el periodo.³⁷

Sin embargo, las Sagas contienen, en mi opinión, más verdad que ficción. Gerardo de Gales (1146-1223) dice que Islandia “está habitada por una raza que se

³² Jesse L. Byock, *Viking Age Iceland*, (New York: Penguin Books, 2001) pp. 142-158.

³³ Jesse L. Byock, *Viking Age Iceland*, (New York: Penguin Books, 2001) pp. 34-42, 82-91.

³⁴ Snorri Sturluson, *Saga de Egil Skalla-Grimson*, (Madrid: Edición Nacional, 1984) p. 203.

³⁵ Jesse Byock, «Egil's Bones», *Scientific American*, Enero (1995), p. 83-87.

³⁶ Jesse L. Byock, *Viking Age Iceland*, (New York: Penguin Books, 2001) pp. 142-158.

³⁷ Gwyn Jones, *A History of the Vikings*, (New York: Oxford University Press, 2001) pp. 34-54.

distingue por sus pocas palabras y por su veracidad. Nada desprecian tanto como el engaño y no saben mentir”.³⁸ Además de lo que ya se ha reseñado, vale la pena aclarar que existieron antecedentes históricos que habrían podido darle un carácter historiográfico a las Sagas. Ari fróði, el historiador islandés del siglo XII, escribió dos obras sobre la ocupación de Islandia. Al principio de cada uno de sus libros, Ari presentó sus fuentes principales. En *Íslendingabók* Ari enumera a Teitr, Ísleifr, Þorkell Gellison y Þóríðr, hija de Snorri *goði*.³⁹ Lo mismo hace en *Landnámabók*.⁴⁰ Snorri Sturluson un escritor de Sagas, a su vez, expone las fuentes que utilizó para formular su *Heimskringla*, diciendo:

En este libro he puesto viejas historias por escrito, según las he escuchado decir por personas inteligentes, [...] Algunas de estas son encontradas en los antiguos registros de las familias, [...] y parte es puesto por escrito a partir de canciones y baladas que nuestros ancestros tenían para su divertimento. Ahora, aunque no podamos decir que hay de verdad en estas, aún tenemos la certeza de que hombres viejos y sabios las tenían por ciertas. Þjóðolf de Hvin fue el Escaldo de Haraldr hárfagri, y él compuso un poema [...] que es llamado *Ynglingatal*. [...] Eyvindr skáldaspillir también enumeró a los ancestros de Hákon Jarl [...] Hubo Escaldos en la corte de Haraldr cuyos poemas las personas se saben de memoria incluso en la actualidad junto con todas las canciones sobre los reyes que han gobernado en Noruega desde su época; y nosotros descansamos las bases de nuestra historia principalmente sobre las canciones que eran cantadas en presencia de los jefes mismos o de sus hijos, y tomamos por cierto todo lo que encontramos en esos poemas sobre sus hazañas y batallas: porque aunque sea la manera de los Escaldos el alabar más a aquellos frente a los que están,

³⁸ Jorge Luis Borges, *Literaturas germánicas medievales*, (Madrid: Alianza Editorial, 1989), p. 107.

³⁹ Siân Grønlie (traductor), *Íslendingabók; Kristni Saga*, (Londres: Viking Society for Northern Research series, 2006), p. 3.

⁴⁰ Hermann Pálsson (traductor), *Landnámabók: The Book of Settlements*, (Winnipeg: University of Manitoba Press, 2006), pp. 1-10.

nadie se atrevería a relatar a un jefe lo que él, y todos los que lo escuchan, sepan es falso e imaginario, no un verdadero reporte de sus hechos; porque sería burla, no alabanza. [...] Pero las canciones me parecen a mi más confiables si son cantadas correctamente, y juiciosamente interpretadas.⁴¹

También cita a Ari y a lo largo de su trabajo cita fragmentos de poemas de Escaldos para explicar lo que muestra. Antes de escribir *Heimskringla*, Snorri escribió su *Edda*: un manual de poesía, donde explicaba sus expresiones, metros, formas y vocabulario, citando a los poetas. Con esto, quería recuperar el conocimiento mitológico, y lograr una exégesis correcta del texto poético escandinavo.

En otras Sagas presentan un método similar de composición, dándoles una validez historiográfica. Algunas, como la *Saga de Njál* o la *Saga de Egill*, aunque podemos incluir *Laxdaela* y *Grettis saga*, muestran un método similar, citando fragmentos de poemas o la recuperación de la memoria de los testigos y la descripción de los asuntos de ley y los ritos o gestos. Esto responde a una observación cercana de tales tradiciones. Por eso en algunas sagas se dice que unos dicen esto pero otros lo otro. Otras Sagas no demuestran un método... Solo asumen las situaciones. Así sucede, por ejemplo, con *Finnboga saga ramma*. En la *Saga de Njál*, por ejemplo, se encuentra que un héroe corta a un hombre una pierna, más adelante, al hacerse el juicio, se dice que se desenterraron los

⁴¹ Snorri Sturluson, *Heimskringla*, (DeTroyes@AOL.COM, 1996), pp. 2-4. In this book I have had old stories written down, as I have heard them told by intelligent people, [...]Some of this is found in ancient family registers, [...]and part is written down after old songs and ballads which our forefathers had for their amusement. Now, although we cannot just say what truth there may be in these, yet we have the certainty that old and wise men held them to be true. Thjodolf of Hvin was the skald of Harald Harfager, and he composed a poem [...]which is called "Ynglingatal." [...]Eyvind Skaldaspiller also reckoned up the ancestors of Earl Hakon [...]There were skalds in Harald's court whose poems the people know by heart even at the present day, together with all the songs about the kings who have ruled in Norway since his time; and we rest the foundations of our story principally upon the songs which were sung in the presence of the chiefs themselves or of their sons, and take all to be true that is found in such poems about their feats and battles: for although it be the fashion with skalds to praise most those in whose presence they are standing, yet no one would dare to relate to a chief what he, and all those who heard it, knew to be a false and imaginary, not a true account of his deeds; because that would be mockery, not praise. [...]But the songs seem to me most reliable if they are sung correctly, and judiciously interpreted.

cadáveres y se nombraron testigos de las heridas que presentaban.⁴² Aunque todo esto, y la posibilidad de que esto permaneciera en la memoria de algunos individuos nos parezca inaudito, debemos recordar lo que Peter Watson dice sobre las culturas iletradas: “Hasta la introducción del papel, el principal método para recoger lo que se enseñaba era la memoria y los relatos de asombrosas hazañas mnemotécnicas eran una forma común de entretenimiento. Algunos estudiosos, se cuenta, eran capaces de memorizar trescientas mil tradiciones.”⁴³

http://img3.wikia.nocookie.net/_cb20100819235732/deadliestwarrior/images/4/4e/Viking_swords-1-.jpg

⁴² G. W. Dasent (traductor), *The Story of Burnt Njal*, (Londres: Everyman's Library, 1967) pp. 113, 114.

⁴³ Peter Watson, *Ideas: Historia Intelectual de la Humanidad*, (Barcelona: CRÍTICA, 2013) p. 436.

Capítulo I Tañer de Espadas

**“Nullos mortalium armis aut fide ante
Germanos ese exclamant degrediunturque.”**

Tácito¹

Tañer de espadas, festín de cuervos, vuelo de lanzas, granizo de flechas, tejido de hombres. Estos son *Kenningar* (formas poéticas) que los nórdicos utilizaban para referirse a la batalla en sus poemas y canciones. Estas *Kenningar* y los poemas que con ellas crearon los escaldos escandinavos, nos permiten comprender la gran importancia que la guerra tenía entre los nórdicos:

9. ¡Al resuelto señor conocieron
—en fuga los puso—,
al grande de gentes del este
que en Utstein vive!
Su recua de Nokkvi el rey
avanzó al combate.
¡Estrépito hubo de escudos
antes que Háklang cayera!²

Sobre la guerra Tácito nos dice que “aún les parece flojedad y pereza adquirir con sudor lo que se puede alcanzar con sangre”³ refiriéndose a los suevos y a otras tribus germánicas, que en la antigüedad (siglos 1 a.C. – 2 d.C.) se habían enfrentado al Imperio Romano. Sin embargo, las tribus que permanecieron en Escandinavia a lo largo de la Era de las Migraciones (300-600 d.C.) fueron conceptualizando, a su propia manera, lo que entendían por guerra y aquello que la componía, a la luz de su historia y de los rumores que les llegaban de allende el Rin.

¹ Cornelio Tácito, *Cornelii Taciti Annalium libri XIII-XVI*, (Nueva York: Cambridge University Press, 2011) p. LXXIV. “Exclamaron que ningún hombre en la tierra superaba a los Germanos en armas o en fidelidad.”

² Luis Lerate (traductor y editor), *Poesía Antiguo-Nórdica: antología (siglos IX-XII)*, (Madrid: Alianza Editorial, 1993) p. 107. El resuelto señor es Haraldr Hárfagri, la recua de Nokkvi son barcos de guerra, Háklang un rey opositor de Harald.

³ Tácito, *De Las costumbres, sitio y pueblo de la Germania*, @Medieval en Línea. PDF. p. 6.

La guerra que profesaban los guerreros escandinavos de la Era Vikinga (787-1100), se apoyaba en una *Moral de señores*,⁴ por lo cual reafirmaban su existencia a través de la contienda. El fundamento de esta reafirmación era una comprensión de la guerra como una dimensión natural del hombre. En esta dimensión, el hombre encontraba lo más fundamental de su ser: “el héroe halla su realización vital en la lucha con sus enemigos, es el momento central y álgido de su vida”.⁵ Es como si estos espíritus hiperbóreos necesitasen poner a prueba la dureza de los materiales que los constituían, para poder sentir que su vida se justificaba.

Sin embargo, retrocedamos un momento; volvamos a aquello que presenta como únicos a los nórdicos dentro de la historia de los pueblos germánicos. La belicosidad de estos pueblos está bien documentada por autores como Tácito, Jordanes y Orosio, y gracias a éstos podemos evidenciar la gran importancia que el clan tenía para los antiguos Germanos. Esta necesidad de apoyarse en un clan, se irá haciendo menor a lo largo de los siglos, hasta llegar al individualismo escandinavo de la Era Vikinga, como nos demuestran los cuernos de Gallehus cuyas inscripciones los datan entre el siglo IV y el VII de la Era Cristiana y que dicen: “Yo, Hlewagastiz Holtijaz, hice (el) cuerno.”⁶ Este individualismo será importante, como veremos más adelante, para entender el *Ethos* de los guerreros escandinavos.

No sería propiamente sino hasta la Era Vikinga, que la adoración de Óðinn y el concepto del Valhalla, tomarían forma,⁷ permitiendo una mayor individualidad dada por los lineamientos del honor personal (*Drengskapr*) y la contienda. El

⁴ Friedrich Nietzsche, *La genealogía de la moral: un escrito polémico*, (Madrid: Alianza Editorial, 2005) pp. 53-55.

⁵ Aaron Gurevich, *Los Orígenes del Individualismo Europeo*, (Barcelona: CRÍTICA, 1997) p. 44.

⁶ Benjamin W. Fortson IV, *Indo-European Language and Culture: an introduction*, (Hong Kong: Blackwell Publishing, 2010) p. 350. Traducción mía a partir del original. “I, Hlewagastiz Holtijaz, made (this) horn.”

⁷ J.R.R. Tolkien, *La leyenda de Sigurd y Gudrún*, (México DF: Minotauro, 2009) p. 26. Tolkien sugiere un origen Gótico de esta deidad y una clara apropiación Escandinava, explicada por el uso poético de Gauta Týr (el dios de los gautas, o godos).

Drengskapr era la condición de ser *Drengr*, un hombre de honor. Para los nórdicos, ser un *Drengr* y poseer *Drengskapr* no implicaba necesariamente una buena reputación, porque implicaba que un hombre supiese el extremo valor de su existencia, y actuase acorde a ese hecho. Así, un hombre no se rebajaría, sino que actuaría de la mejor manera posible. Ser *Drengr* era cuidar aquello que se era, por el gran valor que se tenía como individuo.

1 Fara í Víking (irse en expediciones vikingas)

Encontramos al valeroso Hrútr, uno de los personajes principales de la *Saga de Njál*, diciendo “mantengamos el rumbo, [...] porque ‘aquel que nada arriesga, nada tiene’.”⁸ al enfrentarse a una partida de vikingos que asolaban los mares entre Noruega y Dinamarca, prefigurando con sus palabras las de Schiller “Fuerza es arriesgarlo todo por salvarlo todo”.⁹ Estas palabras de Hrútr nos permiten observar una dimensión del *Drengskapr* que fue esencial en el desarrollo de la Era Vikinga.

Los nórdicos aparecen de improviso en la historia occidental en el 787, cuando tres barcos escandinavos aparecieron en las costas de Dorset, Inglaterra, y sus ocupantes fueron solicitados por el rey, puesto que no habían pagado los impuestos de comercio; los escandinavos, comerciantes o guerreros, se negaron y terminaron dando muerte al heraldo y sus hombres. Este hecho fue interpretado por los escritores de la *Crónica Anglosajona* como el inicio de las invasiones escandinavas en Inglaterra: “Estos fueron los primeros barcos de los hombres Daneses que alcanzaron la tierra de la nación Inglesa.”¹⁰

⁸ G. W. Dasent (traductor), *The Story of Burnt Njal*, (Londres: Everyman’s Library, 1967) p. 8. “Hold on our course, [...] for ‘nothing venture, nothing have.’” Traducción mía.

⁹ Friedrich Schiller, *La Conjuración de Fiesco*, (Barcelona, Biblioteca Arte y Letras, 1882) acto IV escena VI. <http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-conjuracion-de-fiesco--0/>

¹⁰ Martina Sprague, *Norse Warfare: Unconventional Battle strategies of the Ancient Vikings*, (New York: Hippocrene Books, 2007) p. 10. “These were the first ships of the Danish men that sought the land of the English nation.” Traducción mía.

No obstante, la incursión que más marcó el nombre de los nórdicos como vikingos en la historia, fue la famosa operación de pillaje en el monasterio de Lindisfarne el 8 de junio del 793:

En este año terribles portentos aparecieron sobre Northumbria y tristemente asustaron a los habitantes: estos fueron excepcionales destellos de relámpago, y ardientes dragones fueron vistos volando en el aire. Una gran hambruna siguió en breve a estos signos, y un poco más tarde el mismo año en el idus de junio el acoso de los paganos miserablemente destruyó la iglesia de Dios en Lindisfarne por rapiña y matanza.¹¹

Lo que más sensación causó, es que estos altivos guerreros fuesen capaces de saquear un monasterio rico y famoso por su santidad, llevándose a los monjes como esclavos y dando muerte a aquellos que se opusieron, mientras se ufanan de su valor.

Este incidente ha llevado a algunos historiadores, como Robert Ferguson, a plantear la posibilidad de que la Era Vikinga fue básicamente una guerra sin cuartel, de los paganos escandinavos, contra los cristianos europeos. Según Ferguson, el creciente poderío de los francos bajo Carlomagno, y la conquista de tierras de los paganos sajones, son reflejo de la necesidad de convertir a los “gentiles” en las fronteras noroccidentales de su imperio. Desde el 772, Carlomagno habría presionado a las tribus sajonas, conquistando sus territorios y obligándolos a convertirse o a aceptar su total aniquilación. La destrucción de un símbolo sagrado para los sajones, conocido como el *Irmingsul*, llevó a los paganos a una fuerte oposición a la dominación franca. Widukind, el líder sajón, fue derrotado en el 779, lo cual garantizó su conversión y la de su pueblo. Según este autor, esto llevó a los vecinos de los sajones, los Daneses, a sentirse amenazados

¹¹ *Crónica anglosajona* en: Gwyn Jones, *A History of the Vikings*, (New York: Oxford University Press, 2001) p. 195. Nota: In this year terrible portents appeared over Northumbria and sadly affrighted the inhabitants: these were exceptional flashes of lightning, and fiery dragons were seen flying in the air. A great famine followed soon upon these signs, and a little after that in the same year on the ides of June the harrying of the heathen miserably destroyed God's church in Lindisfarne by rapine and slaughter. Traducción mía.

por la creciente influencia del cristianismo, incitándolos a atacar los centros neurálgicos de la religión cristiana: sus monasterios.¹²

En mi opinión, esta teoría, aunque tentadora, no tiene en cuenta algunos aspectos fundamentales de la historiografía escandinava que contradicen seriamente tal hipótesis: La primera contradicción a la propuesta de Ferguson, es la pretensión de que los escandinavos sólo realizaron sus primeras incursiones tras la conquista de franca de Sajonia , porque en el 520, Gregorio de Tours advierte sobre la incursión de saqueo del rey danés Huggleikr, en los territorios francos; de manera similar, Venancio Fortunato nos da a conocer una victoria de los francos sobre invasores de origen escandinavo y Sajón en 574. Sobre la ausencia de otros ataques, Musset propone una ausencia de fuentes, más que de pillajes.¹³ Se debe tener también en cuenta la constante asolación que los nórdicos ejercieron sobre los pueblos bálticos eslavos, desde al menos el 650, saqueándolos y tomándolos cautivos, para luego venderlos como esclavos en el resto del mundo, generando del término eslavo, el fonema esclavo como falto de libertad.¹⁴

También, resulta más convincente como explicación del origen de la Era Vikinga, la teoría que sostienen Peter Heather y Martina Sprague, los cuales, separadamente, argumentan que el detonador de la Era Vikinga es el desarrollo del *Drakar*, o barco largo. Los Anglos y Sajones llegaron a Britania en navíos contruidos de modo que “tienen proa en ambas partes, para poder por cualquiera llegar a abordar y a tierra. No usan de velas, ni llevan los remos atados por los costados, sino sueltos y libres, para poderlos mudar al lado que fuere menester como en la navegación de algunos ríos”¹⁵ siendo muy similares a los *Langskip* (barcos largos) de los nórdicos. Hacia el 700, con la llegada de la vela y algunos

¹² Robert Ferguson, *The Vikings: A History*, (Nueva York: Penguin Books, 2009) pp. 48-57.

¹³ Lucien Musset, *Las Invasiones: el Segundo asalto contra la Europa Cristiana*, (Barcelona: Editorial Labor, 1968) p. 59.

¹⁴ Robert Ferguson, *The Vikings: A History*, pp. 98-99, 110-112.

¹⁵ Tácito, *De Las costumbres, sitio y pueblo de la Germania*, p. 17.

otros desarrollos, se crea el Drakar que le permitiría a los nórdicos llegar a los más distantes lugares del orbe terráqueo.¹⁶

Después de las primeras incursiones en Dorset y Northumbria a finales del siglo octavo, las incursiones occidentales de los vikingos aumentaron de manera vertiginosa, saqueando las costas de los reinos anglosajones, de los francos, de los árabes y cristianos de la península ibérica. Su violenta investida se hacía sentir allí donde sus proas tocaban la arena y el terror se extendió como fuego, corriéndose la voz de la ferocidad de los hombres del Norte.

Una de las actividades principales del mundo nórdico, era la trata de esclavos. El desarrollo del Drakar permitió llegar de manera más rápida a los destinos que se propusieron los marineros escandinavos, dándole las oportunidades de tomar prisioneros y venderlos en mercados lejanos, de manera más eficiente. Los belicosos nórdicos, habitantes de las frías llanuras escandinavas, saqueaban las costas eslavas del Báltico masacrando a aquellos que se les oponían, y raptando a aquellos que se rendían, para reducirlos a la esclavitud.

En el *Ethos* de los nórdicos la guerra era una actividad superior, que elevaba al hombre, por lo cual, matar a un contrincante valiente era una muestra de cortesía. Pero un hombre que huía de la batalla, se rendía o no participaba en ella, era un

¹⁶ Peter Heather, «Viking Diasporas», en *Empires and Barbarians. The fall of Rome and the birth of Europe*, (Oxford University Press, 2010) p. 505.

Níðingr, un hombre bajo, cobarde, afeminado y que cometía actos sexuales con otros hombres; razón por la cual, ese hombre podía ser vendido como un esclavo: cuando Þórðr era perseguido por Özurr, Þórhallr, el mejor amigo de Þórðr, esperaba en su casa mientras nuestro héroe huía. Al llegar Özurr con doce de sus hombres a la casa de Þórhallr, este se llenó de temor y dijo donde se encontraría a Þórðr; Özurr le respondió “Malo es tener un esclavo como mejor amigo” antes de golpearlo con la parte de atrás de su hacha para deshonrarlo.¹⁷

Al encontrarse a los esclavos, los nórdicos los juzgaron según su *Ethos* guerrero, haciendo equivalentes los términos *Præll* (esclavo) y esclavo, y, en lo que luego sería Rusia, adjudicándose su gobierno, por considerar que no eran capaces de dirigir sus destinos autónomamente. Pero esta actividad de acoso y rapto, se unía indefectiblemente, con una actividad de saqueo e intimidación de los enemigos. Las Sagas Islandesas nos muestran múltiples casos de famosos guerreros que, necesitando o deseando riquezas, se embarcaron como *Víkingr*. Entre los nórdicos, ser un vikingo no era ni bueno ni malo, en el sentido en que se diferenciaba, la mayoría de veces, del robo, y se veía más cercana a la frase de Hrútr al principio de este capítulo, como una actividad en la cual un hombre arriesgaba todo su ser, con la esperanza de ganar algo para sí. “Tola hizo erigir esta piedra por su hijo Harald, hermano de Yngvar.

Viajaron como hombres por oro distante
Y en el este ellos alimentaron el águila
En el sur murieron, en la tierra de los Serk.”¹⁸

¹⁷ *The Story of Thórðr Hreða*, http://sagadb.org/thordar_saga_hredu.en p. 16. “Bad to have a thrall for a bosom-friend” traducción mía a partir del original.

¹⁸ R. I. Page, *Chronicles of the Vikings: Records, Memorials and Myths*, (Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 2002) p. 89. “Tola had this stone put up for his son Harald, Yngvar’s brother.

Like men they journeyed for distant gold
And in the east they fed the eagle
In the south they died, in Serkland.”

A menos que sea especificado, traducción mía. Alimentar el águila es un kenningar para decir asesinar en batalla. *como hombres* es la traducción de R. I. Page para *Drængila*, condición de *Drængs*. Serkland o tierra de los Serk, es la denominación nórdica del mundo árabe y, más genéricamente, de un lugar donde viven hombres de tez oscura.

Otros Vikingos eran vistos por los mismos nórdicos como ladrones y bandidos, siendo un ejemplo de ello la banda a la cual Hrútr se proponía combatir. Una piedra en Uppland, Suecia, celebra a un *Jarl* (jefe guerrero), que ostentaba además, el título de *víkinga vörðr*, vigilante de vikingos, cuya función era evitar que en las aguas cercanas a su tierra circularan Vikingos en el sentido peyorativo de ladrón y pirata, mostrándonos que para algunos era considerado una actividad ilegítima.¹⁹

Pero entre los nórdicos, los jóvenes guerreros, ávidos de gloria y riquezas, se embarcaban con frecuencia para luchar y mostrar su valía, mientras acumulaban pequeños tesoros. Algunos incluso servían a señores extranjeros, atraídos por tesoros, gloria y el deseo de aventura. Sin duda alguna, el amor al riesgo y a superar dificultades notables era un motivo para emprender viajes lejanos. Que los nórdicos con esto también generasen fuentes de riqueza, no debe sorprendernos, antes bien, es apenas lógico. Pero también encontramos ejemplos de guerreros que viajaban por el simple placer de la aventura y la empresa guerrera siendo la ganancia algo secundario.

Tal es el caso de Leifr, hermano de sangre de Ingólfr, fundador de Reykjavík y primer habitante permanente de Islandia. Leifr e Ingólfr solían irse en expediciones vikingas. El verano anterior a mudarse a Islandia, mientras Ingólfr gastaba cuanto tenían para usarlo en los preparativos del viaje, Leifr se dirigía a Irlanda en una operación vikinga. En Irlanda encontró una cámara subterránea, donde luchó contra un hombre que sostenía una espada brillante la cual se llevó con otros tesoros que ahí había, aunque su intención principal, no era ganar riquezas. Desde entonces se lo conoció como Hjörleifr.²⁰

Los pueblos que observaron llegar los nórdicos a sus orillas, vieron que el mundo que conocían se tambaleaba frente a ellos. Los reinos Anglosajones fueron

¹⁹ R. I. Page, *Chronicles of the Vikings*, p. 170.

²⁰ Hermann Pálsson (traductor), *Landnámabók: The Book of Settlements*, (Winnipeg: University of Manitoba Press, 2006), p. 19. Hjör es una forma poética de decir espada.

devastados y reformados en menos de un siglo. Pequeñas invasiones y pillajes fueron desequilibrando aquellos lugares donde llegaban, por lo cual es legítimo preguntarse ¿Cómo unas pequeñas bandas de guerreros pudieron desequilibrar reinos enteros y darse a conocer en gran parte del mundo conocido?

Los nórdicos no temieron enfrentarse a fuerzas mayores que las que poseían. En los últimos años del siglo VIII y primeros del siglo IX la mitad de la población masculina de las islas Orcadas fue eliminada y despojada de todo derecho.²¹ Algunos autores incluso especulan una total aniquilación²² de la población masculina picta. La verdad es que sólo sabemos que unos vikingos, jóvenes guerreros, debieron hacer incursiones de saqueo y quedarse, dominando a lo que quedó de la población picta; sin embargo, esta empresa no fue lograda por una gran hueste guerrera, sino por pequeñas incursiones de guerreros.

En algunos lugares, como el imperio Carolingio, los pillajes que comenzaron en el 799, minaron un ya decadente sistema político. El rey Godofredo de Dinamarca, es mencionado por Eginhardo brevemente en su *Vida de Carlomagno*, cuando narra cómo los Daneses, bajo el estandarte de Godofredo, asolaron las costas de la Galia y la Germania Carolingias en el 810. Según Eginhardo, el rey Skjöldung se proponía hacer una gran flota a la mar para saquear Aquisgrán, capital de Carlomagno, pero fue asesinado antes.²³ Ante tal aseveración, se puede imaginar que el rey Danés habría preparado una gran flota, pero es más posible que, al ser un rey entre otros de Dinamarca, utilizase unos pocos barcos para hostigar a los francos. Pequeños saqueos aquí y allá y la incesante presencia de los valerosos nórdicos, llevó a que los descendientes de Carlomagno los utilizaran en sus luchas internas.

En el caso de Britania, el pillaje inicial solo permitió la desorganización de los reinos más pequeños de Escocia y de las Orcadas, la Isla de Man, la Hébridas y el

²¹ Peter Heather, «Viking Diasporas», p. 488.

²² Ferguson, *The Vikings*, p. 66.

²³ Eginhardo, *Vida de Carlomagno*, (Madrid: Gredos, 1999), pp. 76-77. Skjöldung era la dinastía Danesa.

norte de Irlanda. Los grandes reinos Anglosajones, Northumbria, Anglia del Este, Mercia y Wessex se formaron o consolidaron gracias a la influencia destructiva de los saqueos escandinavos, al no permitir la resistencia a la dominación de Mercia en el reino de Kent por ejemplo, pero también fueron la causa de que se desmoronaran y formaran Inglaterra. El saqueo constante en las costas Inglesas llevó al desorden interno; la *Crónica Anglosajona* anota pillajes de los paganos desde el 835 hasta el 865 casi cada año. La primera gran hueste aparecería en el último año señalado, llamada por los Anglosajones *El Gran ejército Pagano*, desembarcó en Anglia del Este. Liderado por Halfdan Ragnarsson e Ívar *hinn beinlausí*, devastó el reino y se dirigió a Northumbria hasta llegar a York, su capital. El reino, hundido en una guerra intestina entre los aspirantes al trono Osbert y Aella, no pudo detener a los invasores. Los candidatos, asociados contra el enemigo común, morirían al intentar recuperar York. El reino de York nació en el momento en que los Northumbrios pagaron a los nórdicos para abandonar sus tierras. Los reinos de Anglia del Este y Mercia fueron conquistados, y Wessex ocupada parcialmente. La victoria de Alfredo el Grande en Edington en el 878, llevó a la división de Mercia entre el reino de York y Wessex, obligó al rey de York, Guthrum, a aceptar el bautismo para salvar la vida, y al establecimiento de un tratado que dejaba el Noreste de Inglaterra a los Daneses, en lo que sería conocido como *Danelaw* (la ley Danesa), y el Sudoeste a los Ingleses.²⁴

El que los nórdicos hubieran sido tan exitosos en sus campañas y difundiendo una imagen terrible en el mundo, se debe sin duda, a que no se quedaban cortos de valor al enfrentar fuerzas mayores. *El Gran ejército Pagano* no contaba con más de mil hombres al enfrentarse a 5 mil anglosajones.²⁵ Sin importar el tamaño de sus fuerzas y las de sus enemigos, sus ataques tendían a ser efectivos y peligrosos para sus oponentes. Un fragmento de poesía irlandesa escrito en un margen de un texto religioso nos da una idea del terror que inspiraban los vikingos:

El viento es fiero esta noche

²⁴ Ferguson, *The Vikings*, pp. 135-145.

²⁵ Peter Sawyer, *The age of the Vikings*, (Londres: Edward Arnold, 1962) pp. 124-125.

Tira del blanco pelo del mar
No temo al vikingo salvaje
Navegando el tranquilo altamar.²⁶

Quizás el temor que inspiraban se debe a que encontraban inútil intentar evitar el mal y la muerte. Según una historia, un padre preguntó a su hijo “¿si supieras que vas a caer en la batalla, qué harías?” el hijo dijo “¿Qué bien podría venir de retractarse?”²⁷ Mostrando con ello que, frente al peligro de morir, un hombre debe mantener la altura de sus decisiones, porque el destino es inevitable.

2 *Er ýmsar verðr, ef margar ferr (entre más viajes, más caminos se proyectan)*

Otros hombres hacían viajes peligrosos con el único propósito de probarse a sí mismos o a otros, la grandeza que habitaba en ellos. Un tal Ohthere, en la forma anglicada del nórdico antiguo Óttar, se presentó entre el 871 y el 899 en la corte del rey Alfredo. Era un hombre “rico” del extremo norte de Noruega, que estaba haciendo un viaje de comercio que pasaba por el reino en cuestión. Era dueño y comandante de su propio barco, granjero, terrateniente, pastor, pescador, cazador, comerciante, jefe y defensor de sus tierras.

El rey, acogiéndole en su corte por petición del nórdico, le hizo preguntas respecto a sus tierras y su viaje. Este hombre, que decía vivir en Hålogaland, en el extremo norte de Noruega, el país más septentrional del mundo nórdico, se ufana de que, más allá de su casa, nadie vive, salvo los lapones. Según nos narra, un día decidió ver qué tanto podía irse al Norte siguiendo la costa, para conocer si alguien más vivía allende su conocimiento. Navegó tres días sin encontrar a nadie,

²⁶ Peter Heather, «Viking Diasporas», p. 481.

The wind is fierce tonight
It tosses the sea's white hair
I fear no wild Viking
Sailing the quiet main.

²⁷ Martina Sprague, *Norse Warfare*, p. 52. Martina Sprague supone, incluso, que las pequeñas fuerzas invasoras se vieron beneficiadas por su pequeño tamaño, pues les permitió hacer ataques rápidos y desestructurantes. Véase p. 171.

hasta que tuvo que virar al Este su nave y hubo que esperar un viento que viniese del occidente para continuar, durante cuatro días, su viaje. Al amanecer del quinto, debió esperar que un viento soplara, esta vez el bóreas, pues la costa giraba fuertemente al sur. Continuó durante cinco días hasta encontrar la entrada de un río. Allá sólo encontró lapones de distintas tribus. Según le dice al rey, aprovechó su viaje no solo para explorar, sino para conseguir cuernos de narval de los cuales le llevaba algunos como regalo.²⁸

Ohthere y sus compañeros no viajaban por gloria, ni por riquezas seguras que les esperaban más allá del Norte; viajaban por el riesgo, la aventura, la curiosidad. El comercio y la actividad aventurera eran, en el *Ethos* escandinavo, una sola actividad noble. Los mejores héroes entre los nórdicos fueron vikingos y viajeros, y los navegantes experimentados se consideraban guerreros contra el mar. Para comprender por qué, debemos recordar lo peligroso que era navegar y la facilidad con que los barcos se perdían irremisiblemente.

Nadar era una habilidad común y de suma importancia, los mejores guerreros se jactaban de nadar bien. Aunque no es escandinavo, el poema de *Beowulf*, compuesto en el siglo VIII nos permitirá acercarnos a la axiología escandinava de ese siglo, por pertenecer nórdicos y anglosajones al mismo núcleo cultural.²⁹ En este poema encontramos a Beowulf diciendo:

“Nos echamos al mar empuñando con fuerza
desnudas espadas que bien de ballenas
guardarnos debían. Más Breca en las olas
no supo sacarme ventaja ninguna,
era yo el que evitaba que atrás se quedara.”³⁰

²⁸ R. I. Page, *Chronicles of the Vikings*, pp. 45-48.

²⁹ Jorge Luis Borges, *Literaturas germánicas medievales*, (Madrid: Alianza Editorial, 1989), p. 16. “Los personajes son geatas, daneses y frisios y la acción, según hemos dicho, transcurre en el continente. Ello es índice de que los diversos pueblos germánicos tenían plena conciencia de su unidad” p. 21.

³⁰ Luis Lerate (traductor), *Beowulf y otros poemas antiguos germánicos* versos 539-543, (Barcelona: Seix Barral, 1974)

De igual manera, Haraldr harðráði, que moriría en 1066 intentando conquistar Inglaterra, compuso siendo rey: “Ocho artes conozco;

Se fermentar el brebaje de Ygg;

Soy rápido y diestro a caballo

Ocasionalmente me enfrento al nado.”³¹

De Gunnar Hámundarson se dice “Podía nadar como una foca”³² e Ingiberg tuvo que mandar a hacer una piedra en honor a su esposo que “se ahogó en el mar de Holm. Su barco se hundió. Solo tres escaparon.”³³

El tener pues, habilidades que permitieran luchar contra las adversidades, era un deber de un hombre honorable (*Drengr*). Sin embargo, para los marineros intrépidos y capaces, también existía una recompensa en caso de morir en la mar, pues eran llevados a los salones, o bien del dios Njörð conocidos como Nóatún, o en los del gigante Ægir. La Edda Poética nos muestra a Njörð en su salón marino así:

16. La undécima es Noatun; | allí tiene Njorth

Para él un lugar de alojamiento;

El austero señor | de hombres ahí se acomoda

En su templo altamente entablado.³⁴

Rán, la esposa de Ægir, y sus nueve hijas, atrapaban marineros con sus redes para el pelo, y luego los llevaban a sus estancias acuosas. Atli, un personaje de un canto Eddaico, acusa a una gigante de querer ahogar guerreros así: “A Ron (Rán se lee de manera similar a Ron en nórdico antiguo, por lo cual Bellows convierte la

³¹ R. I. Page, *Chronicles of the Vikings*, p. 168. Ygg es poéticamente Óðinn y su brebaje es la poesía.

Eight arts I know;

To brew the drink of Ygg;

I'm fast and skilled to horse

Sometimes engage in swimming.

³² *The Story of Burnt Njal*, p. 33. “He could swim like a seal”

³³ Martina Sprague, *Norse Warfare*, p. 126. “drowned in Holm sea. His ship went down. Only three got away.”

³⁴ Henry Adam Bellows (traductor), *The Poetic Edda*, (New York: Princeton University Press, 1936) p. 91.

16. The eleventh is Noatun; | there has Njorth

For himself a dwelling set;

The sinless ruler | of men there sits

In his temple timbered high.

á en o) le habrúais dado | los hombres del rey,”³⁵ Ante el peligro de morir en un barco, Friðþjófr declama:

Ahora en cama de Rán probablemente
Me encontrare prontamente acostado,³⁶

Existen muchos casos de nórdicos apodados *Víðförli* (Viajero lejano). Þorvaldr inn víðförli, un islandés, regresó a su amada Islandia en el 980 con el propósito de convertir a los islandeses a su recientemente adquirido cristianismo. Þorvaldr se había familiarizado con el cristianismo en sus viajes.³⁷ De manera similar, Bárð, un caudillo de Upplönd en Noruega, responde al heraldo que el rey Óláfr Tryggvason le envió para convertirlo, que “Yo no creo ni en ídolos ni en demonios; He viajado de tierra en tierra, y he encontrado tanto gigantes como hombres negros, pero ellos no han exigido lo mejor de mí. Por lo tanto, he confiado en mi propio poder y decisión.”³⁸ Para algunos nórdicos, el realizar viajes, implicaba una búsqueda personal de lo que se era como individuo.

Rosalie Wax sostiene que ningún objeto del mundo mitológico de los nórdicos se mantenía pasivo.³⁹ Óðinn, el anciano rey de los dioses, no es la excepción. Normalmente se presenta envuelto en una capa gris y vieja, con un sombrero de ala ancha cubriéndole el rostro y sosteniéndose en una lanza simple, un ojo tuerto y la larga barba cana. El dios se presentaba a los hombres con nombres que lo relacionan a alguna de sus funciones o historias, pero que ocultan su identidad como Hangatýr o Báleygr (dios ahorcado y ojo llameante, respectivamente). En general, la necesidad trashumante de Óðinn se reduce a una búsqueda del

³⁵ *The Poetic Edda* p. 280. “To Ron wouldst have given | the ruler’s men,”

³⁶ <http://www.northvegr.org/sagas%20and%20epics/miscellaneous/three%20northern%20love%20stories%20and%20other%20tales/00203.html> “Now on Ran's bed belike
Must I soon be a-lying,”

³⁷ Jesse L. Byock, *Viking Age Iceland*, (New York: Penguin Books, 2001) p. 298.

³⁸ Gabriel Turville-Petre, *Myth and Religion of the North*, (Westport: Greenwood Press, 1975) p. 266.

“I believe neither in idols nor demons; I have travelled from land to land, and I have come across giants as well as black men, but they have not got the better of me. Therefore, I have believed in my might and strength.”

³⁹ Rosalie H. Wax, *Magic, Fate and History: The Changing Ethos of the Vikings*, (Lawrence: Coronado Press, 1969) pp. 39-41.

conocimiento y la sabiduría, para lograr que las fuerzas del mal, no prevalezcan en la batalla final del Rangnarök, donde morirían todos.⁴⁰

Pero devolvamos un momento. Aunque muchos nórdicos considerasen la navegación una batalla contra el mar, y encontrasen a través de sus viajes algo fundamental para su ser, como era el autoconocimiento o el conocimiento del destino, también la empresa viajera se debía tratar con sabiduría y temperancia. Þórólf Skallagrímsson era un viajero, un vikingo y un *Húskarl*, un guerrero de elite que servía una temporada como guardia de un rey; había servido al rey Eirík Blóðöx entre el 933 y el 935, cuando éste fue rey de Noruega. Þórólf había ido a Noruega debido a su amistad con Björn Brynjólfsson, pero allá entabló amistad con el príncipe Eirík. Su amistad con el príncipe y posterior rey, le hizo rico y famoso por sus múltiples aventuras como vikingo, comerciante y guerrero profesional. Cuando regreso a Islandia, su padre, Skallagrímr, le previno de seguir viajando, diciéndole “la fortuna es mudable si se viaja mucho;”⁴¹ intentando disuadirle de volver a Noruega. Encontraría la muerte en Inglaterra luchando contra otros vikingos por el rey Æthelstan al que ahora servía, por encontrarse en disputa con su antiguo amigo Eirík.

La exploración, la aventura y el comercio implicaban lanzarse a lo desconocido, siguiendo la máxima de “dejad a cada hombre mostrar en él lo que es de espíritu honorable.”⁴² Los riesgos marítimos y los peligros en altamar eran algo difícil de prever, sin embargo, los nórdicos mantenían un *Ethos* de excelencia que les invitaba a no preocuparse por el futuro o las consecuencias, aunque consideraban que la verdadera sabiduría era viajar lejos, y conocer los modos del mundo.⁴³ En Hávamál, un poema que relata las enseñanzas de Óðinn, éste recomienda:

56. Un poco de conocimiento | cada hombre ha de conservar,

⁴⁰ J.R.R. Tolkien, «Beowulf: Los Monstruos y Los Críticos», en *Los Monstruos y Los Críticos y otros ensayos*, (Buenos Aires: Minotauro, 2008) p. 31.

⁴¹ Snorri Sturluson, *Saga de Egil Skalla-Grimson*, (Madrid: Edición Nacional, 1984) p. 98. Quizá la traducción no refleje el sentido completo, en inglés es “The more journeys you take, the more directions they take.” http://www.usask.ca/english/icelanders/proverbs_EGS.html

⁴² Martina Sprague, *Norse Warfare*, p. 178. “let each man show what is in him of manly spirit.”

⁴³ Martina Sprague, *Norse Warfare*, p. 29.

Pero nunca le dejes saber en exceso;
No dejes a nadie | su destino observar,
Porque así se dispensa del dolor.⁴⁴

3 *bú fannt, at ek laus lifi (acá me has hallado, yo vivo libre)*

Los nórdicos, como individuos, aprendían sus modelos de individualidad de la tradición mitológica. Sigurðr Fáfnisbani, el máximo héroe dentro de la mitología nórdica, podía presumir de ser el hombre más honorable que había existido y por eso servía a la manera de un arquetipo para los guerreros. A Sigurðr se dice en su juventud, según uno de los poemas de la Edda:

Nunca seréis manchado con deshonor.
Sin embargo un día de ruina vendrá sobre vos,
Un día de ira y un día de angustia.
Más siempre recuerda, soberano de hombres,
La fortuna se encuentra en la vida del héroe.
Y un hombre más noble jamás vivirá
Bajo la luz del sol que Sigurðr.⁴⁵

Lo cual ayuda a explicar que, en muchas de las piedras rúnicas suecas, se represente a Sigurðr asesinando al dragón Fáfnir. La piedra de Drävle en Suecia, es una piedra rúnica en la cual se puede apreciar un dragón en forma de serpiente, un árbol donde confluyen varios personajes y, en la parte de arriba, un

⁴⁴ *The Poetic Edda* pp. 39-40.

56. A measure of wisdom | each man shall have,
But never too much let him know;
Let no man the fate | before him see,
For so is he freest from sorrow.

⁴⁵ Edith Hamilton, *Mythology*, (Nueva York: Back Bay Books, 1998) p. 453.

Never shalt thou be stained by baseness.
Yet a day of doom shall come upon thee,
A day of wrath and a day of anguish.
But ever remember, ruler of men,
That fortune lies in the hero's life.
And a nobler man shall never live
Beneath the sun than Sigurd.

hombre (Sigurðr) atravesando al dragón con su espada. Además, la piedra trae la siguiente inscripción: "Viðbjörn y Karlungr y Eringeirr/Eringerðr y Nasi/Nesi hicieron erigir esta piedra en memoria de Erinbjörn, su hábil padre."⁴⁶ Otras piedras rúnicas nos muestran el mismo patrón arquetípico, como es el caso de la piedra de Ockelbo. En Ockelbo se puede vislumbrar aún el brazo del héroe dando el golpe mortal, junto a una inscripción que dice: "Blesa mandó erigir este justo monumento de piedra en memoria de su hijo Svarthôfði. Friðelfr era su madre..."⁴⁷ quedando, por el mal estado en que se encuentra la piedra, incompleta.

La relación de las piedras rúnicas con Sigurðr Fáfnesbani, nos lleva a preguntarnos ¿quién era y por qué era tan importante para ellos? ¿Acaso la gran hazaña de matar al dragón Fáfnir, le valió un nombre inmortal entre los hombres? ¿Podría ser posible que, Sigurðr fuese tan fuerte que solo él pudo matar a un dragón? La respuesta a la primera pregunta sería decir, que Sigurðr Fáfnesbani

⁴⁶ Información recopilada el día 22 de mayo de 2014 en: <http://www.runesruins.com/runes/u1163.htm>.
 “Viðbjörn and Karlungr and Eringeirr/Eringerðr and Nasi/Nesi had this stone raised in memory of Erinbjörn, their able father.”

⁴⁷ Información recopilada el día 27 de mayo de 2014 en: http://es.wikipedia.org/wiki/Piedras_de_Sigurd.
 “Blesa had these fair stone-monuments raised in memory of his son Svarthôfði. Friðelfr was his mother...” según: <http://www.arild-hauge.com/se-runeinskripter-gaestrikland.htm>.

para los nórdicos era un personaje real, que había vivido en el indefinido tiempo de los ancestros; tanto así que Hallgerðr, cuando tuvo a su primera hija, decidió llamarla Þorgerðr, “porque ella desciende de Sigurðr Fáfnisbani de parte de su padre.”⁴⁸ Con respecto a la destrucción de la serpiente, otros héroes dieron muerte a dragones. Incluso personajes que sabemos que existieron como Ragnarr Loðbrók, eran considerados por los nórdicos como matadragones, por lo que, aun cuando matar un dragón era una proeza considerable, no convertía al héroe en un ser superior. Lo que hacía especial a Sigurðr no era ser el más fuerte o hábil; otros héroes como Starkaðr y Helgi Hundingsbani eran más hábiles y fuertes, pero ninguno, más honorable que Sigurðr Fáfnisbani.

Sigurðr era el último hijo de Sigmund, que había muerto cuando Hjördis estaba embarazada. Sin haber llegado a la adultez fue empujado por su padre adoptivo, Reginn, a matar al dragón Fáfnir para vengar la muerte del padre de Reginn y obtener un tesoro maldito que su hermano había robado a Hreiðmarr padre de Reginn antes de volverse un dragón. Fáfnir había sido antaño hermano de Reginn.

Reginn lleno de deseos de venganza, incitó a Sigurðr a vencer a su hermano, sin explicarle que él también había planeado el asesinato, diciéndole que “aunque eres de la familia de los Volsungs, poco debes tener del corazón y mente de ellos, quienes son nombrados primeros en hechos famosos” A lo cual el juvenil Sigurðr respondió: “puede ser que poco tenga de su brío y destreza, pero haces mal ahora, al poner el nombre de un cobarde sobre mí, cuando escasamente he salido de la niñez. ¿Por qué me incites tan afanosamente?”⁴⁹ Mostrándonos que, una de las características que hace resaltar a Sigurðr Fáfnisbani, fue la juventud en que asumió su destino, y se atrevió a enfrentarse cara a cara con el monstruo.

⁴⁸ *The Story of Burnt Njal*, p. 28. “for she came down from Sigurd Fafnir’s-bane on the father’s side.”

⁴⁹ William Morris; Eiríkr Magnússon (traductores), *The Volsunga Saga*, (A Penn State Electronic Classics Series Publication, 2003) p. 54. “though thou be of the kin of the Volsungs, shalt scarce have the heart and mind of those, who are told of as the first in all deeds of fame.” “belike I have little of their hardihood and prowess, but thou hast naught to do, to lay a coward’s name upon me, when I am scarce out of my childish years. Why dost thou egg me on hereto so busily?”

Después de que Reginn lo incitara a matar a Fáfñir, Sigurðr partió, tomó su caballo Grani, se dirigió al brezal marchito donde vivía Fáfñir. Cuando a la mañana siguiente Fáfñir bajo al afluyente, Sigurðr se escondió en el hoyo, el veneno cayó sobre su cabeza, y cuando estuvo en la oscuridad, atacó con todas sus fuerzas. El dragón acusó a Sigurðr de no haber sido criado como hijo de Sigmund, Sigurðr le respondió:

8. “Tú me culpas, Fáfñir, que veo de lejos la grandeza de mis ancestros; no estoy sometido, aunque fui tomado en batalla, acá me has hallado, yo vivo libre.”⁵⁰

Una vez muerto el gusano, Reginn se acercó a jactarse de que, aunque Sigurðr salió victorioso, sin Reginn no habría habido victoria. Sigurðr le respondió “Algunos son valerosos | que no enrojecen la espada”⁵¹ Entonces Reginn se atribuyó la gloria, pues la espada había sido hecha con sus artes, a lo cual nuestro héroe repuso:

28. “Mejor el arrojo | que el gran acero
Para aquel que debe debatirse fieramente;
El hombre valiente bien | puede guerrear y vencer,
Aunque roma su hoja este.
[...]
Y mejor el hombre animoso | que el poco animoso
Se enfrentará a aquello que frente a él esta.”⁵²

Su padre adoptivo le ordenó cocinar el corazón de Fáfñir, pues lo iba a comer. Cuando pensó que estaba listo, Sigurðr lo tocó y se quemó las yemas de los

⁵⁰ *The Poetic Edda*, p. 374.

8. “Thou blamest me, Fafnir, – That I see from afar
The wealth that my father’s was; not bound am I,
– Though in battle taken, thou hast found that free I live”.

Todo lo que se ha dicho de Sigurðr es basado en la Edda poética y en Volsunga saga.

⁵¹ *The Poetic Edda*, p. 378. “Some are valiant | who redden no sword” hace referencia a los que mueren luchando.

⁵² *Edda Poética*, p. 379.

28. “Better is heart | than a mighty blade
For him who shall fiercely fight;
The brave man well | shall fight and win,
Though dull his blade may be.
[...]
And better the glad | than the gloomy man
Shall face what before him lies.”

dedos, llevándose de inmediato los dedos a la boca. Al instante pudo entender el canto de los pájaros como si fuese su propia lengua, comprendiendo así que Reginn planeaba matarlo. Sigurðr, sabiendo que las aves no mentían, lo mató. Este hecho violento puede parecernos un acto desmesurado, pero para los escandinavos, la individualidad se expresaba a través de acciones por lo cual un hombre debía proceder con seguridad. También, para la conciencia escandinava, Sigurðr actuó con fidelidad, pues él no atacó a Reginn para apoderarse del tesoro, sino para protegerse; sobre esto, una de las aves que el joven escuchó dice:

“Yace ahí Reginn | que así lo ha agraviado (a Sigurðr),
Empero traición no conoce él (Sigurðr).”⁵³

Desde el instante en que Sigurðr posó su mano en el tesoro del dragón, la maldición pesó sobre él. En el mundo escandinavo, el destino (Urðr) era una fuerza invencible. El individuo, está a la merced del hado implacable, que le quita su libertad. Sin embargo, para los nórdicos, en ese dilema, es donde se encuentra la grandeza de un hombre: no porque el destino lo haga grande, sino porque su única opción ante tan terrible realidad, es aceptar su destino, afrontarlo. Esta concepción atraviesa el pensamiento de los escandinavos a lo largo de la Era Vikinga.⁵⁴ En Beowulf encontramos un héroe que se enfrenta al destino contra Grendel, un monstruo terrible, en su juventud, y escapa de la muerte venciendo. Años más tarde, el destino vuelve para encontrarlo en la forma de un dragón, esta vez, es derrotado.

El concepto de Urðr tenía otras particularidades frente a otros conceptos de destino. El relacionarse, bien fuera por amistad, matrimonio, enemistad o herencia, entrelazaba los destinos de los relacionados. Sobre el tesoro de Andvari pesaba un destino cruel, y cuando Sigurðr se apropió de él, su destino se vio inmerso en la desgracia del tesoro.

⁵³ *The Poetic Edda*, p. 382. “There Regin lies, | who hath wronged him so,
Yet falsehood knows he not.”

⁵⁴ Gwyn Jones, *El primer descubrimiento de América: establecimiento de los vikingos en Islandia, Groenlandia y américa*, (Barcelona: Orbis, 1986), p. 60.

Sigurðr, ahora maldito, se fue lejos de la guarida del dragón. En su camino encontró una muralla de fuego la cual saltó. Al entrar, vio un hombre armado dormir, intentó despertarlo, pero no pudo, por lo que le quitó el yelmo de la cabeza. Entonces descubrió que era una mujer hermosa, notó que la cota de malla estaba demasiado apretada y decidió cortarla con su espada. Al hacerlo, la mujer despertó, lo saludó y dijo llamarse Brynhildr. Brynhildr era una Valkyrja, una diosa menor de la guerra, que se encargaba de dar la victoria a los elegidos de Óðinn, y de llevarlos al Valhalla. La Valkyrja había desobedecido en una ocasión a su padre Óðinn y el dios la había castigado volviéndola humana y encerrándola en la citada prisión.⁵⁵

La presencia de la Valkyrja es importante, porque estas diosas, eran doncellas guerreras por siempre. Estas mujeres eran increíblemente hermosas y, en el Valhalla, eran emparejadas con los héroes caídos en combate, que por ser Drengr, eran reclutados en este paraíso. Sin embargo, así como los héroes de Valhalla, que se llamaban Einherjar, revivían cada noche para festejar y luchar de nuevo, la virginidad de sus acompañantes no podía ser mancillada. En la sociedad escandinava, las mujeres podían dedicarse a la guerra, siempre y cuando fuesen doncellas. Era importante que las divinidades mantuviesen la virginidad, porque así no podían engendrar hijos lo que les permitía dedicarse a la guerra. Entre los nórdicos, la idea de la virgen María debió ser harto extraña.

Brynhildr había sido convertida en humana, y Óðinn le había prometido que se casaría con el hombre más honorable. El haber sido hecha humana le hacía una Skjaldrmær, una escudera. Sin embargo, una vez se casaba, su honor pasaba a estar en administrar el hogar y en la primera crianza de los hijos, por lo que debía dejar la actividad guerrera.⁵⁶

⁵⁵ J.R.R. Tolkien, *La leyenda de Sigurd y Gudrún*, pp. 70-190, 307-333. Tolkien intenta hacer una síntesis del mito, pero su tratamiento es original.

⁵⁶ <http://www.abc.es/cultura/20140903/abci-mujeres-vikingas-guerreras-201409031235.html>

Sigurðr y Brynhildr se prometieron, pero acordaron que él se iría lejos, mientras ella hacia un tapiz con las hazañas de Sigurðr. Creo que esta decisión se debe a que Sigurðr era un hombre joven, aunque *Volsunga Saga* sugiere que se debe a que Brynhildr prefiere dedicarse a la guerra, y prevé que Sigurðr pertenecerá a otra mujer⁵⁷ a lo cual Sigurðr respondió “no tengo un corazón traidor, y juro por los dioses que te tendré a ti o a ninguna otra mujer”.⁵⁸ Cuando Sigurðr partió, se dirigió a la tierra de los Gjúkungar, que algunos han relacionado con los Burgundios. Los Gjúkungar eran dos reyes hijos de Gjúki, llamados Gunnarr y Högni, que gobernaban sobre los Niflungr. Eran hermanos de una princesa joven y pelirroja llamada Guðrún y medio hermanos de Gutpormr, un hombre salvaje.

En cuanto Guðrún vio a Sigurðr, se enamoró de él. Sigurðr, que por su osadía, su generosidad y fidelidad había trabado una gran amistad con Gunnarr y Högni, hasta el punto de que se habían hecho hermanos de sangre, rechazó el ofrecimiento de estos de casarse con su hermosa hermana. Grímhildr la madre de Guðrún, al enterarse, preparó hidromiel a la cual agrego hechizos y drogas, y se la ofreció. Cuando Sigurðr bebió el hidromiel, olvidó a Brynhildr, se enamoró de Guðrún y pidió su mano. Gunnarr había escuchado que existía una princesa guerrera, más hermosa que ninguna mujer, y pidió a Sigurðr Fáfnisbani que le ayudara a conquistarla, luego le concedería la mano de su hermana. Se dirigieron pues a la muralla de fuego porque Brynhildr había declarado que sólo se desposaría con quien atravesase el fuego, teniendo la esperanza de que fuera Sigurðr. Gunnarr temió saltar el fuego con su caballo, por lo cual Sigurðr le prestó su caballo que no se dejó guiar porque percibía su temor. Entonces Sigurðr y Gunnarr intercambiaron sus pertrechos de guerra, y Sigurðr se disfrazó de Gunnarr. Entró en el fuego, se encontró con Brynhildr, que se sorprendió de que un hombre distinto a Sigurðr hubiera entrado en el fuego, y le propuso casarse con Gunnarr. La mujer dijo que así lo haría, pero que debía matar a sus antiguos pretendientes, pensando que así Sigurðr mataría al supuesto Gunnarr, y que

⁵⁷ *The Volsunga Saga*, p. 81.

⁵⁸ Tolkien, *La leyenda de Sigurd y Gudrún*, p. 334.

debía pasar tres noches con ella. Gunnarr/Sigurðr así lo hizo, pero puso entre los dos su espada Gramr. Al amanecer del cuarto día, Sigurðr salió con Brynhildr de la muralla de fuego, volvió a intercambiar disfraz, y se dirigieron al reino.

El día después de llegar, se celebraron las dos bodas, la de Sigurðr y Guðrún, y la de Gunnarr con Brynhildr que estaba enfadada y resentida con Sigurðr que no solo había incumplido su palabra, sino que la había olvidado; pero cuando terminó la boda, Sigurðr se recuperó del hechizo y recordó todo. Con el tiempo, Brynhildr comenzó a sentirse orgullosa de su esposo, que era señor de Sigurðr, hasta que un día mientras las mujeres se bañaban, ella se alejó de las otras mujeres, por ser más noble. Esto ofendió a Guðrún la cual le reclamó, pero cuando Brynhildr le contestó que ellas no eran iguales, pues su esposo era el más grande de los hombres y el de Guðrún le servía, Guðrún se enojó y le dijo que Sigurðr se había disfrazado, Brynhildr reconoció la verdad, por lo que planeó su venganza.

Brynhildr dijo entonces a Gunnarr, que cuando Sigurðr se disfrazó como él y entró en el fuego durante tres noches, la deshonoró tomando su virginidad, y así deshonoró también a su rey y amigo. Gunnarr, lleno de ira, le dijo a su hermano Högni lo que le había dicho su esposa, juntos pensaron como matar a Sigurðr sin romper su palabra de hermandad; al final a Högni se le ocurrió llamar a su medio hermano Gutþormr, y que él matara a Sigurðr. Una noche, mientras Sigurðr dormía junto a su esposa, Gutþormr entró al cuarto y golpeó a Sigurðr en el pecho. Guðrún despertó con el golpe y Sigurðr le dijo que no llorara, que tenía hermanos para su alegría, y que a él ya le habían predicho su futuro, pero que no lo había visto claro, “porque nadie puede luchar con su destino y vencer.”⁵⁹ Brynhildr luego le dijo a Gunnarr que era un traidor, porque la había engañado a ella, y ella, por celos, lo había hecho traicionar al mejor hombre que tenía,⁶⁰ porque ella:

40. “A uno solo | de tantos he amado,
Ni corazón cambiante | he tenido vez alguna;⁶¹

⁵⁹ *The Volsunga Saga*, p. 100. “for none may fight against his fate and prevail.”

⁶⁰ *The Volsunga Saga*, pp. 50-109.

⁶¹ *The Poetic Edda*, p. 432.

40. “One alone | of all I loved,

Por último, conviene destacar el “pesimismo” escandinavo, el cual demuestra que los nórdicos, si tomamos de cerca los poemas Eddaicos, como estos nos narran de manera concreta la experiencia vital de sus héroes, no esperaban recibir por sus actos honorables verdaderas recompensas. Brynhildr declara claramente: “Siempre con dolor, y por mucho tiempo, han nacido los hombres y las mujeres en este mundo.”⁶² Pero en otro poema también le es profetizado que, aunque su sufrimiento sea terrible y la hecatombe rodee a todos sus queridos, será más honrada que cualquier mujer, pues Sigurðr le entregara su corazón libremente, únicamente a ella. No solo para Brynhildr es más valioso el honor que la dicha, sino que, para el mismísimo Sigurðr, su existencia sólo vale en tanto que es expresión de su honor.

4 Menfergir (rompedor de tesoros)

Uno de los poemas más importantes de la literatura anglosajona, es la *Oda de Brunanburh*, que se encuentra en la entrada al año 937 en la *Crónica Anglosajona* como una victoria. Fue una batalla acordada entre anglosajones y nórdicos de Dublín; del lado anglosajón era líderes el rey Æthelstan y su hermano Edmund y del lado nórdico el rey Óláfr Guðröðarson, llamado en el poema Ánláf. Se cuenta que Ánláf, intentando discernir la estrategia de Æthelstan, se disfrazó de escaldo y se infiltró tocando un arpa en el ejército de su enemigo; terminó tocando enfrente al rey, que le obsequió unas monedas. Al salir del campamento, Ánláf enterró las monedas porque consideró poco honorable recibir un premio de su enemigo. Un hombre de Æthelstan había servido a Ánláf, le reconoce, y cuando el escaldo se va, le cuenta al rey sajón; ante la pregunta de porque esperó, responde el guerrero, “si hubiera traicionado a quien serví antaño, ¿confiarías en mí, que te sirvo ahora?”⁶³

Nor changing heart | I ever had;

⁶² *The Poetic Edda*, p. 446. “Ever with grief, and all too long, are men and women born in the world”

⁶³ Borges, *Literaturas germánicas medievales*, p. 34.

En ese fragmento se pueden observar varias dimensiones del *Ethos* del guerrero escandinavo importantes. La primera es el hecho de que dos reyes acordaran una batalla responde a que, según la tradición germánica, si un rey o jefe retaba a otro a una batalla, no se podía saquear el lugar hasta no haber ganado. Era una muestra de *Drengskapr* actuar según acordado; como se dice en la *Saga de Egil*:

Por entonces era costumbre que cuando un rey era retado a batalla campal no saqueara hasta que hubiera concluido la lucha; el rey Óláfr detuvo su ejército, y pararon de saquear, y esperó el día acordado; llevó entonces su ejército al Páramo de Vín [brunenburg].⁶⁴

Otro aspecto de gran relevancia, es el hecho de que Óláfr/Ánláf considerara deshonroso aceptar las monedas de su enemigo. Los epítetos para rey en la tradición poética de los escaldos se referían a su cualidad de: dador de anillos, rompedor de tesoros, dadivoso de oro.⁶⁵ Esto hace referencia a la manera en que se formalizaba la relación entre un rey y sus servidores. Tácito nos dice: “los príncipes no pueden sustentar aquel acompañamiento grande que traen sino con la fuerza y con la guerra: porque de la liberalidad de su príncipe sacan ellos,”⁶⁶ a cambio de que un señor entregara unas condiciones de vida adecuadas a su servidor, o protegiese sus tierras, el servidor prometía luchar por él, o pagarle tributo. Los dos símbolos de este acuerdo, eran un juramento de fidelidad y la entrega de un anillo (brazalete más comúnmente) entrelazado de plata. Cuando Ánláf enterró las monedas, consideró que no había aprovechado la generosidad del señor extranjero, no pudiendo serle infiel.

Por último, es curiosa la actitud del guerrero que primero sirvió a Óláfr y luego a Æthelstan. Los nórdicos consideraban que la relación de un señor con sus guerreros podía ser de carácter temporal, sin embargo, el recibimiento de regalos

⁶⁴ Snorri Sturluson, *Saga de Egil Skalla-Grimson*, p. 118.

⁶⁵ Snorri Sturluson, *Edda Menor*, (Madrid: Alianza Editorial, 1984), p. 176.

⁶⁶ Tácito, *De Las costumbres, sitio y pueblo de la Germania*, p. 6.

y servicios mutuos les obligaba a una eterna amistad en la mayoría de casos.⁶⁷ El combatiente así debió interpretarlo si era nórdico, lo que es muy probable, porque el rey Anglosajón reclutó mercenarios para su campaña contra el rey de Dublín.

Sin embargo, hay un elemento que une las dimensiones expuestas: el de la palabra. Los nórdicos se veían muy preocupados con el cumplimiento de su palabra, una vez la daban. Ya vimos la gran preocupación de Gunnarr Gjúkason y su hermano Högni de no romper ellos su palabra de hermandad con Sigurðr cuando se creyeron traicionados.

Empero, hay una diferencia en la manera en que esto se fue conceptualizando a lo largo de la Era Vikinga. Lo que nos ha dicho Tácito, pertenece a las voces que exaltaban a los antiguos Germanos que recorrieron el mundo meridional e hicieron grandes hazañas, de las cuales sólo nos queda un eco en los mitos, pero al hacerlo, perdieron su espíritu convirtiéndose en algo diferente. Los nórdicos por su parte llegaron “tarde” a la lid del mundo, y al hacerlo lo realizaron de tal manera, que acrecentaron su espíritu. Una de estas consecuencias, es que los príncipes que refiere el historiador romano, no eran más que pequeños señores de un clan guerrero. Los nórdicos mantuvieron este esquema, los países que denominamos Suecia, Noruega y Dinamarca, parece que ya existían como una identidad regional para el 650, pero nada tenían que ver con unidades políticas; Huggleikr, de quien ya hemos hablado, no era más que uno entre muchos reyes de Dinamarca. De hecho, ser rey era algo tan fácil, que cualquier individuo con un barco de guerra y la fuerza suficiente, podía declararse *Sækonungr* (rey del mar). Pero las expediciones de saqueo comenzaron a generar grandes excedentes y elites guerreras alrededor de estos. No sabemos cuándo, pero desde antaño existían entre los Germanos elites guerreras que no eran reyes sino sirvientes, que tenían sus propios dominios. Entre los escandinavos fueron llamados Jarl y el título sólo difería en cuanto a la cantidad de poder.

⁶⁷ R. I. Page, *Chronicles of the Vikings*, p. 14.

El primer rey de un reino fue Haraldr hárfagri, que conquistó Noruega para sí cerca del 870. Tolkien argumenta que la generación de cortes y de reyes poderosos, se debe al influjo positivo de los saqueos vikingos.⁶⁸ La institución política y social básica en el mundo nórdico, era el Þing, una asamblea donde los hombres libres (*Karlar*), discutían los asuntos importantes de su provincia. Desde antes de Haraldr hárfagri ya existían Þings superiores a otros, en Suecia existían dos principales: el *Alla götars ting* y el *allra Svía Þing*. Todos los Þings regionales de Suecia, enviaban un representante con lo deliberado al Þing que les correspondía, bien fueran Gautar o Svear. El Þing podía elegir o deponer a un rey, y según le dijo Þorgnýr Lögmaðr a Óláfr Skötkonung en el Þing del 1018, el pueblo, no el rey, tenían el poder en Suecia.⁶⁹

Aunque existían reyes, los nórdicos consideraban que estos surgían de una casta aristocrática que se denominaba Jarlar. Jarl significa etimológicamente *luchador* porque la actividad que esta aristocracia se adjudicaba como propia, era la guerra. Esto no debe confundirnos haciéndonos pensar que eran la casta guerrera, porque en la mentalidad nórdica, la guerra era un privilegio del Karl, el hombre libre. Pero los Jarlar se consideraban diestros en la guerra y sus únicas actividades eran la guerra, la caza y la administración de sus tierras. Los reyes pues, emergían como grandes Jarlar que dominaban sobre sus iguales por su habilidad para la guerra. Según Snorri Sturluson un Jarl debía, por su vínculo con la corona, sesenta hombres en caso de necesidad. A su vez, un Jarl debía tener 5 o 6 Herjar a su cargo, y debía exigir de ellos 20 hombres cada uno para el rey.⁷⁰

El rey a su vez, tenía un séquito de guerreros conocidos como *Húskarlar* o *Hirð*, que le servían a manera de ejército personal. Cada Jarl reproducía esta relación, que le garantizaba hombres fieles a su disposición, que le habían dado su palabra. La palabra era un asunto delicado, y una vez dada, no podía retractarse.

⁶⁸ Tolkien, *La leyenda de Sigurd y Gudrún*, p. 334.

⁶⁹ Snorri Sturluson, *Heimskringla*, (DeTroyes@AOL.COM, 1996), p. 222.

⁷⁰ Snorri Sturluson, *Heimskringla*, p. 12.

5 Ragnarök

Tolkien dice en su famoso *Beowulf: los Monstruos y los Críticos*: “[...] podemos ver al hombre en guerra con el mundo hostil, y su inevitable derrota en el Tiempo.” “el jornal del heroísmo es la muerte.”⁷¹ Se refiere al tema que el autor del poema anglosajón está explotando. Lo esencial es la intención, la idea del compositor, el tema. Y esto es cierto para toda la literatura germánica que ha sobrevivido, para perplejidad del crítico moderno, curtido en el pensamiento judeo-cristiano. Perplejidad porque el tema central de la literatura germánica es la guerra; pero no la guerra de cualquier manera, sino como un enfrentamiento sin esperanzas de victoria.

La guerra era tan fundamental, que un individuo medía la grandeza que habitaba en su ser en la lid. Sigurðr Fáfnisbani había pedido a su tío materno Grípir, un clarividente, que le dijera si le esperaba un futuro grande. Grípir le dice al final:

23. “Con bajeza nunca | vuestra vida estará cargada,
Ilustre héroe | júzgalo inequívoco;
Alto mientras | el mundo viva,
Traedor de batallas, | tu nombre será.”⁷²

Sigurðr es llamado de manera positiva “traedor de batallas”, indicándonos que el espíritu belicoso era una muestra de nobleza. Pero esta belicosidad miraba como horizonte la muerte. La relación con la vida se daba desde la autenticidad del Ser-Para-La-Muerte;⁷³ esto quiere decir que el hombre nacía para morir, y, como la muerte es un fenómeno individual, la asunción de la *propia* muerte y la ejecución de los actos honorables con decisión, eran la única manera de enfrentar el destino.

⁷¹ Tolkien, «Beowulf: Los Monstruos y Los Críticos», pp. 28, 37.

⁷² *The Poetic Edda*, pp. 346-347. 23. "With baseness never | thy life is burdened,
Hero noble, | hold that sure;
Lofty as long | as the world shall live,
Battle-bringer, | thy name shall be."

⁷³ Martin Heidegger, *Ser y Tiempo*, (Edición electrónica de ARCIS) p. 247.

Los nórdicos creían que sólo cuando se está en peligro, sólo cuando se está sufriendo, el hombre se vuelve profundo. Creo que su comprensión de la guerra, era similar a la nuestra con la educación, que pensamos que al educarnos crecemos, nos volvemos más conscientes y más capaces. Los nórdicos creían que en la pugna se lograba tal profundidad, crecimiento y desarrollo del individuo, pero que esto no confería la victoria; para los nórdicos, el bien no prevalecerá⁷⁴

A diferencia de la mayoría de religiones que han existido, entre los nórdicos se creía que los dioses Æsir y Vanir, enfrascados en una guerra con los Jötnar (sing Jötun) los gigantes de la escarcha, llegarían a luchar una batalla al final donde perecerían todos, conocida como *Ragnarök*. La mitología escandinava nos enseña un mundo creado a partir del frío y el calor, que al estar en un constante enfrentamiento, comenzaron a fusionarse en lo que sería el universo. Los dioses, y los Jötnar, también nacieron de una unión de estas sustancias primordiales, pero mientras los dioses tenían más calor en su composición, los gigantes tenían más frío, razón que los lleva a un constante conflicto que llegará a su culmen en el Ragnarök.⁷⁵ Óðinn buscó el conocimiento para evitar la derrota, en una fuente mágica de la que si se bebía, se adquiría omnisciencia y para ello sacrificó un ojo. Otras de sus hazañas para adquirir conocimientos incluyen clavarse en un árbol con su lanza, adquirir el hidromiel de la poesía y el uso del *Seiðr* (magia).⁷⁶

En el mundo nórdico el Seiðr era una actividad exclusivamente femenina, muchas veces relacionada con las runas, que había sido enseñada por la Vanir Freyja. Cuando un hombre practicaba Seiðr adquiría un cierto nivel de deshonor, conocido como *ergi*, que significaba ser poco masculino y, en general, implicaba ser incapaz de efectuar el acto sexual. La cercanía de este término con *Níðingr* es grande y en muchos casos la acusación de Níðingr se hacía de manera que implicaba ser un

⁷⁴ Edith Hamilton, *Mythology*, p. 444.

⁷⁵ John Taylor Gatto, *The Underground history of American Education*, (New York: Oxford village press, 2001) p. 316. <http://www.johntaylorgatto.com/chapters/13n.htm> (consultado: 01/04/2014).

⁷⁶ R. I. Page, *Chronicles of the Vikings*, pp. 191-207.

argr (alguien que sufría de ergi).⁷⁷ Sin embargo, también se decía “uno se vuelve débil (ergi) cuando uno se vuelve viejo”⁷⁸ Esto implica que Óðinn, un dios ya anciano, podía practicar Seiðr sin perder su honor.

En el Ragnarök los dioses morirían a manos de los Jötnar, y junto a ellos los héroes humanos. El *Völuspá*, un poema sobre el mundo mitológico, dice:

45. Hermanos lucharán | y eliminarán mutuamente,
Y los hijos de las hermanas | mancharán la nobleza;
Será duro en la tierra, | con gran lascivia;
Tiempo de hachas, tiempo de espada, | los escudos se hienden,
Tiempo de ventiscas, tiempo de lobos, | así el universo será destruido;
Nunca más los hombres | se perdonarán entre sí.⁷⁹

Sin embargo, los dioses no consideran que la derrota es una refutación, porque morirán con honor, luchando con todas sus fuerzas para ganar, sabiendo que es imposible.

ⁱ Ardre Rune stone <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Runsten1.jpg>

ⁱⁱ <https://www.flickr.com/photos/p-too/4689221640/>

ⁱⁱⁱ Drävle Rune stone http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/U_1163%2C_Dr%C3%A4vle.JPG

^{iv} Ockelbo Runestone http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Gs_19%2C_Ockelbo.jpg

⁷⁷ Folke Ström, *Níð, Ergi and Old Norse Moral attitudes*, (University College London, 1974), pp. 4-5.

⁷⁸ John Coles (traductor) *Hrafnkels saga freysgoða*, http://www.sagadb.org/hrafnkels_saga_freysgoða.en cap.

¹⁷ “so one grows craven as one grows old.”

⁷⁹ *The Poetic Edda*, pp. 19-20. 45. Brothers shall fight | and fell each other,
And sisters' sons | shall kinship stain;
Hard is it on earth, | with mighty whoredom;
Axe-time, sword-time, | shields are sundered,
Wind-time, wolf-time, | ere the world falls;
Nor ever shall men | each other spare.

Capítulo III

Destructor del Hambre del Cuervo

**“Los primeros, aunque dignos de amor y buen afecto,
no podían ascender a individuos;
los últimos preexistían un poco más.”**

Borges¹

Drengskapr, el Honor personal de los nórdicos según he interpretado, implicaba una comprensión de la propia situación individual. La traducción de Honor personal presentada no es gratuita; responde a la necesidad de acercar un concepto complejo a nuestra axiología.

Drengskapr está compuesta por *drengr* y *skapr*. El primero, *drengr*, significaba originalmente un hombre joven, que no se había casado; sin embargo, con el tiempo pasó a decirse que alguien era *drengr góðr*, un hombre de honor, indistintamente de su condición social, por lo cual podía ser aplicado a cualquiera, no sólo a los guerreros. Curiosamente, el término aparece en las sagas refiriéndose a veces a mujeres. El segundo término hace referencia a la condición, al estado de la mente, al temperamento y al humor. Así, *Drengskapr* significa algo similar a *condición de ser un hombre* pero sin ser una definición cerrada.²

El concepto de *Drengr* estaba en relación estrecha con otras nociones importantes que mostraban la calidad existencial de una persona. El primero en dar una definición al término, fue Snorri Sturluson, historiador islandés del siglo XIII:

Jóvenes sin un establecimiento son llamados *drengir* (plural de *Drengr*) mientras adquieren fortuna y fama; aquellos [son llamados] *fordrengir* que viajan entre países, son [llamados] *drengir* del rey los que sirven a jefes, aquellos también *drengir*

¹ Jorge Luis Borges, «Las ruinas circulares», en *Ficciones*, (Madrid: Alianza Editorial, 1984) p. 63.

² Geir Tómasson Zoëga, *A Concise dictionary of Old Icelandic*, (Oxford: Clarendon Press, 1967) pp. 93-94, 367-369.

los que sirven a hombres poderosos o terratenientes. Hombres valientes y ambiciosos son llamados *drengir*.³

Implicando una serie de valores y relaciones importantes para un Drengr, como era el labrarse una fortuna y un nombre, el viajar a lugares lejanos, servir a reyes o Jarlar, mantener lazos de fidelidad con otros hombres y el ser valiente y ambicioso.

Otros conceptos que se relacionan con ser un Drengr se pueden deducir de lo dicho por Snorri; se implica que un Drengr es un hombre de palabra, que es trabajador y voluntarioso, que busca conocimientos, y aventuras en tierras lejanas. Por último, se pueden encontrar algunos conceptos que aplican a un Drengr, pero que se refieren a su honor de otra manera. Tal es el caso del concepto de *Heiðr*, que significa claridad, transparencia, cielo despejado y también significaba honor.⁴ La implicación de que un hombre transparente era un hombre de honor, apela necesariamente a su sinceridad y a la concepción nórdica de que un Drengr no mantenía un mundo interno y externo distintos: lo que sucedía en el corazón de un hombre y la manera en que este actuaba lo definían, pero esa definición se daba en la acción, y la sociedad reconocía que un Drengr lo era por su decir y su actuar.

Poseer Drengskapr, era pues, un asunto individual, que se podía reconocer socialmente, pero que, mientras cumpliera con lo que la sociedad entendía por honor, se veía como algo que sólo concernía a cada individuo cada vez. Un nórdico interpretaba así, que el Drengskapr era la condición por la cual un hombre protegía aquello que él era, y lo hacía crecer y expandirse. Una piedra en Transjö fechada después del 850 dice:

“Gaut erigió esta piedra en memoria de Ketil | su hijo.

Él era | el más admirable de los hombres (*mestr úníðingr*)

³ Lauren Goetting, «*Pegn and drengr in the Viking Age*», *Scandinavian Studies* 78 n° 4 (2006), p. 377. Young men without an establishment [...] are called *drengir* while they acquire wealth or fame; those [are called] *fordrengir* who travel between countries, those [are called] the king's *drengir* who serve chieftains, those also *drengir* who serve powerful men or farmers. Brave and ambitious men are called *drengir*.

⁴ Geir Tómasson Zoëga, *A Concise dictionary of Old Icelandic*, p. 190.

Quien perdió su vida en Inglaterra.”⁵

Al decir *mestr úniðingr*, su padre implicaba que Ketil era un hombre honorable, que nunca había traicionado sus convicciones. *Havamál* dice sobre esto:

95. La cabeza sola conoce | qué habita próximo al corazón,
Solamente un hombre conoce su mente;
No hay enfermedad peor | para alguien prudente
Que la falta de alegría anhelada.⁶

Para los nórdicos la interpretación de la realidad era algo esencial. La poesía de los escaldos exigía un alto nivel de exégesis para lograr desentrañar el significado de los poemas. Egill Skallagrímsson dice:

“Ante el tajamar de la bestia-proa
El hostil monstruo del mástil
Con su fuerza forma un rallador
En el suave sendero marítimo.
Con eso el frío lobo de sauces
Con sus ráfagas repuja,
Mostrando poca compasión del cisne de Gestil,
Sobre el tajamar, ante la proa.”⁷

Significando simplemente, que el viento intempestivo deforma el mar enardeciéndolo contra las maderas del barco, limándolas y astillándolas. La

⁵ R. I. Page, *Chronicles of the Vikings*, p. 86.

Gaut set this Stone in memory of Ketil | his son.
He was | most admirable of men
Who lost his life in England.

⁶ *The Poetic Edda*, p. 48. 95. The head alone knows | what dwells near the heart,
A man knows his mind alone;
No sickness is worse | to one who is wise
Than to lack the longed-for joy.

⁷ Page, *Chronicles of the Vikings*, p. 24.

“Before the stem of the prow-beast
The hostile monster of the mast
With his strength hews out a file
On ocean’s even path.
With it the chill wolf of the willow
With its gusts files away,
Showing no mercy to Gestil’s swan,
Over the stem, before the prow.”

composición necesitaba una comprensión culta, pues “el hostil monstruo del mástil” y “el frío lobo de sauces” son *Kenningar* para tormenta; “la bestia-proa” y “el cisne de Gestil” para barco y por último “el suave sendero marítimo” significa el mar en calma. Este mismo afán interpretativo llevaba a los guerreros a interpretar *qué* significaba para ellos, poseer *Drengskapr*.

Antes de avanzar, aclararé que en el caso de los guerreros que interpretaban que el *Drengskapr* implicaba una relación con un dios particular, esta relación se daba a través de una elección que hacía un guerrero para servir con sacrificios, de manera similar a como haría un acuerdo con un Jarl o rey, esperando una retribución en los salones escatológicos de los nórdicos (Valhalla, Þrúðvangr, Fólkvangr).

Stora Hammars, una piedra rúnica sin inscripciones presenta una imagen de una de las tradiciones más importantes dentro del paganismo escandinavo: el sacrificio humano. Como se puede observar en el fragmento de dicha piedra, un hombre está inclinado sobre un individuo con una lanza u hacha en la mano, aparece también sobre el individuo un símbolo de tres triángulos entrelazados.

Este símbolo es conocido como el *Valknut* o el nudo del muerto.⁸ Así mismo, la presencia del águila y el *Valknut*, representan, cada uno, la muerte y la presencia de Óðinn en la escena. La figura a la derecha con forma de pájaro, probablemente representa una *Valkyrja* disfrazada de cuervo, que son los pájaros de Óðinn, por lo que a los guerreros se los podía llamar *Destructor del hambre del Cuervo*. Por otro lado, la escena es muy similar a la descripción que hizo Ibn Fadlan de un sacrificio humano, entre los nórdicos del Volga que encontró en su viaje:

Después, hombres vinieron con escudos y astas. Ellos dieron a la chica una copa de *nabīdh* (alcohol). Ella canto una canción sobre ella y la bebió. [...] Entonces la anciana tomó su cabeza, la hizo entrar en el pabellón y entró con ella. Los hombres comenzaron a golpear en sus escudos con lanzas, para ahogar sus gritos, [...] Luego, seis hombres entraron en el pabellón [...] Dos tomaron sus pies y otros dos sus manos. La anciana llamada el Ángel de la Muerte fue y puso una cuerda alrededor de su cuello de manera que los dos extremos estaban en direcciones opuestos. Ella les dio los extremos a los dos hombres para que halaran de ellos. Entonces ella misma se acercó a la chica sosteniendo una daga con un filo ancho y [la insertó una y otra vez entre las costillas de la chica],⁹

Se puede, incluso, suponer que la figura que está a la izquierda del sacrificado, con un sombrero, una capa y que a su vez, tiene a un guerrero a su izquierda, podría ser el *Ángel de la Muerte* que nos describe el viajero árabe del siglo X. Comprendiendo esto, comenzaré a exponer la manera en que algunos guerreros interpretaron su *Drengskapr*.

⁸ Hilda Davidson, *Gods and Myths of Northern Europe*, (Londres: Penguin books, 1990) p. 147.

⁹ Ibn Fadlan, *Ibn Fadlan and the land of Darkness: Arab travellers in the Far North*, (Londres: Penguin Books, 2012) pp. 52-53. Next, men came with shields and staves. They handed the girl a cup of *nabīdh*. She sang a song over it and drank. [...] Then the old woman seized her head, made her enter the pavilion and went in with her. The men began to bang on their shields with staves, to drown her cries, [...] Next, six men entered the pavilion [...] Two seized her feet and two others her hands. The old woman called the Angel of Death came and put a cord round her neck in such a way that the two ends went in opposite directions. She gave the ends to two of the men so they pull on them. Then she herself approached the girl holding in her hand a dagger with a broad blade and [plunged it again and again between the girl's ribs],

1 Ingólfr

Haraldr hárfagri se hizo rey de Noruega en una fecha cercana al 870 quitándole a muchos Jarlar sus privilegios ancestrales. En la época en que Haraldr hárfagri se erigió como el primer rey de Noruega, no existía en ninguna de las regiones escandinavas un líder que pudiera reclamar para sí el dominio de algo más que una de las provincias de lo que los nórdicos denominaban ya para el 870 *Nóregr* (Noruega; el camino del norte), *Svíþjóð* o *Sviariki* (Suecia; nación o reino de los Svear) o *Danmark* (marca de planicie).¹⁰

En el contexto de la conquista de Haraldr hárfagri muchos Jarlar y hombres de importancia emigraron a la recientemente descubierta Islandia. Su primer ocupante permanente fue Ingólfr Arnarson, que había escuchado de la tierra descubierta por Naddoðr. Ingólfr era un jefe en Noruega en la era en que Haraldr hárfagri estaba terminando sus conquistas. Junto a su hermano de sangre Hjörleifr, de quien ya he hablado en el primer capítulo, y los hijos de Atli Jarl de Gaular, Hasteinn, Hersteinn y Hólmsteinn, Ingólfr solía irse de vikingo para ganarse el título de Drengr. Un invierno Ingólfr y Leifr dieron un banquete en honor a los hijos de Atli. Helga Arnarson, la hermana de Ingólfr, y Leifr estaban enamorados, sin embargo, en el banquete, uno de los invitados juró frente a todos no tomar otra esposa que Helga, por lo que “Leifr se ruborizó, y él y Hólmsteinn partieron poco amistosamente cuando terminó el festín.”¹¹

En primavera, los hijos del Jarl y los hermanos de sangre se enfrentaron en una batalla por honor, donde hombres de cada lado murieron, incluyendo a Hólmsteinn. Ese invierno, Hersteinn atacó a Leifr y a Ingólfr, y en la batalla que aconteció entre los hombres del Jarl liderados por su hijo y los hombres de Ingólfr, murió el atacante. Se envió un mensajero al Jarl para ofrecer un Wergeld, un pago

¹⁰ Page, “Chronicles of the Vikings”, pp. 41-46.

¹¹ *Landnámabók*, p. 18.”Leif flushed red, and he and Holmstein parted on cool terms when the feast was over.”

compensatorio por una muerte para evitar continuar con el conflicto. Atli exigió que Ingólfr y Leifr le diesen todo lo que poseían. Por esta razón, dice Ari fróði, Ingólfr y Leifr salieron en busca de Islandia y permanecieron en ella un invierno. Al regresar sucedió lo narrado en el primer capítulo, que le valió su nuevo nombre a Leifr como Hjörleifr, mientras Ingólfr gastaba cuanto tenían para tener suficiente para su próximo traslado.

El invierno después de la operación vikinga de Hjörleifr, Ingólfr llevó a cabo un gran sacrificio en honor a los dioses, pidiéndoles que le revelaran si era propicio marchar a Islandia y los vaticinios le parecieron favorables. Hjörleifr era un Goðlauss (plural Goðlaussar), un hombre que no depositaba ninguna fe en los dioses, por lo cual no participó del sacrificio. Cuando el invierno del cuarto año después del banquete terminó, los ahora cuñados, pues Hjörleifr se había casado con Helga, partieron en dos grandes barcos, en el de Ingólfr se llevaba lo que tenían en común, y en el de Hjörleifr el fruto de las operaciones vikingas, incluyendo varios esclavos irlandeses llamados por los nórdicos *Vestmenn*.

Según Ari fróði, el historiador islandés del siglo XII, Ingólfr y Hjörleifr llegaron a Islandia entre el 870 (*Íslendingabók*) y el 874 (*Landnámabók*). Al llegar se separaron, Ingólfr tiró los pilares de su alto sitial, un símbolo de poder dedicado a un dios, posiblemente Þórr, y juró que se asentaría donde los encontrara encallados. Algunos nórdicos confiaban y juraban lealtad a un dios, de igual manera que lo hacían con los reyes o los Jarlar que seguían y consideraban esto parte del Drengskapr; Ingólfr parece haber tenido una de estas alianzas con uno de los dioses nórdicos.¹² Þórólfr Mostrarskegg, otro de los primeros habitantes de Islandia al ser expulsado de Noruega diez inviernos después de la partida de Ingólfr, “hizo un gran sacrificio, y preguntó a Þórr su muy amado amigo si debía hacer la paz con el rey, o irse fuera del reino y buscar fortuna allende.” Cuando vio las costas de Islandia “Þórólfr lanzó por la borda los pilares de su alto sitial, que

¹² *Landnámabók*, p. 20.

habían estado en el templo, y en uno de ellos estaba Þórr tallado;”¹³ el lugar al que Þórólfr llegó se llamó Þórnes en honor al dios.

Mientras Ingólfr esperaba encontrar sus pilares, se asentó en el sur de Islandia y envió a sus esclavos a buscar los pilares una vez al año. Hjörleifr se había asentado más al Oeste que Ingólfr, y en la primavera que siguió a la llegada a Islandia, sus esclavos irlandeses lo engañaron cuando él les ordeno usar un buey para sembrar, matando al buey y acusando a un oso del hecho. Cuando Hjörleifr y sus hombres salieron a buscar al oso, los esclavos los atacaron por sorpresa y los asesinaron a todos, tomaron las esposas de los hombres de Hjörleifr y se fueron a una isla cercana al asentamiento. Pronto, los esclavos de Ingólfr llegaron a la casa de Hjörleifr y encontraron los cuerpos, se devolvieron e informaron a su señor.

Ingólfr salió de su casa, marchó al Oeste, y al ver el cuerpo de su hermano de sangre dijo “es un triste final para un guerrero, ser muerto por esclavos; pero en mi experiencia, es lo que sucede siempre a las personas que no hacen sacrificios.”¹⁴ Luego, Ingólfr miró los alrededores del asentamiento buscando a los asesinos, y vio la isla, pensó que allá estarían, y se dirigió con sus hombres a la isla y mató a los esclavos, por lo cual la isla se llamó *Vestmannaeyjar* (isla de los hombres del Oeste, como los nórdicos llamaban a los irlandeses.) al tercer invierno, sus esclavos encontraron los pilares en Reykjavík.

Ingólfr consideraba que, el ser un Drengr, implicaba una alianza con un dios. Por esa razón, al encontrar a su hermano de sangre asesinado por esclavos, atribuye el que éste, un gran guerrero y hombre de honor, tuviera una muerte deshonrosa que según algunas tradiciones le privaría del acceso al Valhalla, que Hjörleifr no

¹³ William Morris; Eiríkr Magnússon (traductores), *The Saga of the Ere-Dwellers*, (http://www.sagadb.org/eyrbyggja_saga.en, 1892), p. 2. “[Thorolf] made a great sacrifice, and asked of Thor his well-beloved friend whether he should make peace with the king [Haraldr], or get him gone from out the land and seek other fortunes.” “Thorolf cast overboard the pillars of his high-seat, which have been in the temple, and on one of them was Thor carven;” para una versión similar de la historia, en *landnámabók* pp. 45-46.

¹⁴ *Landnámabók*, p. 20. “It’s a sad end for a warrior, to be killed by slaves; but in my experience, this is what always happens to people who won’t hold sacrifices.”

depositara fe en los dioses. El asesinato en el mundo nórdico era distinto del homicidio, porque se hacía de manera secreta. El matar a un hombre de manera abierta, *Heiðr*, hacía que esto fuese una hazaña propia de un Drengr. Pero si se hacía de manera secreta, era un acto de un Níðingr. Un dicho nórdico decía: *náttvíg eru morðvíg* (matar de noche es asesinato)¹⁵ haciendo referencia a que un hombre de honor no se oculta para hacer sus actos. Para los casos donde un hombre mataba a otro, la ley obligaba a que el asesino reportase el hecho no más lejos que la tercera casa que encontrara al alejarse del lugar donde el altercado hubiera ocurrido.

Así, la muerte por asesinato, a manos de hombres considerados inferiores por los nórdicos, era un acto vergonzoso. Por esto, Ingólfr debía recurrir a la venganza, uno de los deberes que se adquiría con la amistad o la familiaridad, para resarcir la muerte de Hjörleifr. Según Ferguson, la expresión de Ingólfr es una frase inventada por Ari, pues este creía que era mejor la fe pagana que no poseer piedad alguna.¹⁶ Sin embargo, algunos fragmentos de *Landnámabók* contradicen tal opinión: en la página siguiente al fragmento descrito, Ari nos narra de la llegada de Hallr Goðlauss, hijo de Helgi Goðlauss, que con el consentimiento de Ingólfr y su esposa, se asentó en Islandia. Es más probable, que la frase sea parte de la tradición que mostraba a Ingólfr como un Drengr, no sólo por ser el intrépido primer habitante de Islandia, sino por su fidelidad con un dios al cual debía obediencia como señor.¹⁷

2 Egill

Pórólf Skallagrímsson, a quien ya mencioné con respecto de los viajes, era el hermano mayor de Egill. Considerado por algunos como el máximo escaldo,¹⁸ Egill

¹⁵ Ferguson, *The Vikings*, p. 31. También esta misma página para la referencia sobre la ley.

¹⁶ Ferguson, *The Vikings*, p. 163.

¹⁷ Judith Jesch, *Ships and Men in the Late Viking Age: the vocabulary of Runic inscription and Skaldic verse*, (Woodbridge: Boydell & Brewer Ltd, 2001) p. 219.

¹⁸ Christopher Abram, *Myths of the pagan North: The gods of the Norsemen*, (Londres: Bloombury Academic, 2011) p. 109.

fue hijo de uno de los primeros colonizadores de Islandia. Expulsados de Noruega por el rey Haraldr hárfagri, su abuelo y su padre se dirigieron a Islandia, porque, según la saga, los unía una antigua amistad con Ingólfr. Lo mismo narra Ari con respecto a Ingólfr y Kveldúlfr, el abuelo de Egill.¹⁹

Allí nacieron Egill y su hermano mayor Þórólf alrededor del año 900. Mientras que Þórólf era considerado buenmozo, amable y de buen humor, Egill nació feo, grande y fuerte y “fue elocuente y listo desde muy pronto, pero tenía mal carácter”,²⁰ características que compartía con su padre y con su abuelo.

De Egill se cuentan muchas cosas. Se dice que a los 7 años mató a otro niño y a los 14 obligó a su hermano mayor a llevarlo a Noruega, donde inició la riña entre Þórólf y Eirík Blóðöx al matar a Bárðr, un importante servidor de Eirík Blóðöx, por ser mal anfitrión. Sin embargo, lo más importante de su vida fueron sus famosos poemas, que le valieron el reconocimiento aún en vida. Egill fue un famoso vikingo y solía irse a saquear a otras tierras; sus actitudes violentas y sus proezas le valieron fama y grandes enemistades. En una de sus expediciones de saqueo en tierras eslavas, Egill atracó una casa por la noche luego de ser apresado en ella. Mientras volvían al barco, determinó que no lo había hecho de manera abierta y dijo: “Esta expedición es vergonzosa; le hemos robado sus riquezas al campesino, pero él no lo sabe;”²¹ apelando al sentido de Heiðr.

Como escaldo y guerrero, Egill era profundamente devoto a Óðinn; no sólo sabía crear versos y Kenningar adecuados, sino que era capaz de tallar runas, algo que podría relacionarlo aún más con Óðinn. La mayoría de poemas de Egill tratan sobre experiencias personales pues él creía que su poesía era garante de su

¹⁹ *Landnámabók*, p. 27. Según *Landnámabók* y la *Saga de Egil*, Kveldúlfr era un Berserker, un guerrero que tomaba poderes de lobos u osos. Algunos de los ancestros de Egill eran de etnia Sami, y los nórdicos les atribuían ser magos o videntes con extraños poderes. Según se narra, Kveldúlfr ganaba poderes al atardecer, por eso a Úlfr le apodaron *Lobo del atardecer* (Kveld significa atardecer, y Úlfr, el verdadero nombre del abuelo de Egill, significa Lobo).

²⁰ Snorri, *Saga de Egil*, p. 90.

²¹ Snorri, *Saga de Egil*, p. 110.

Drengskapr por su conexión a Óðinn, así que creaba poemas cuando creía que esto agradaría al dios. Cuando luchó junto a su hermano en la batalla de Brunanburh por el rey Æthelstan como se ha dicho más arriba, sufrió su primera pérdida al morir su hermano en el combate, por lo cual compuso un conmovedor poema sobre su dolor. El rey anglosajón lo recompensó largamente por su pérdida y sus poemas.²²

“Así pues, la poesía de los escaldos es una poesía clara y manifiestamente personal, lo que la diferencia radicalmente de la poesía épica.”²³ En Egill esto es tanto más patente, en tanto que no conocemos ningún poema de Egill que no verse sobre un hecho concreto de su vida. Como ya he dicho, Þórólf y Egill Skallagrímsson cayeron en desgracia frente al rey Eirík Blóðöx, sin embargo, cuando Egill fue expulsado una segunda vez de Noruega por un pleito alrededor de una herencia que involucró la muerte del hijo de Eirík, declamó lo siguiente:

Que los dioses castiguen
a Eirík, del país le arrojen,
que también Óðinn se irrite,
pues mis riquezas robó;
que huir hagan de sus tierras
al tirano, Njörð y Freyr,
dé Þórr la espalda al abyecto
violador del Þing sagrado.²⁴

Luego tomó un tronco, puso una cabeza de caballo en su punta y talló runas declamando un hechizo difamatorio “Planto aquí un poste de agravio, y dirijo el insulto al rey Eirík y a la reina Gunnhild [...] Dirijo el insulto a los espíritus protectores del país, que habitan estas tierras, para que vaguen perdidos hasta que expulsen del país al rey Eirík y a Gunnhild.”²⁵ Ese tipo de insulto y hechizo, se

²² Snorri, *Saga de Egil*, pp. 124-128.

²³ Gurevich, *Los Orígenes del Individualismo Europeo*, p. 60.

²⁴ Snorri, *Saga de Egil*, p. 135.

²⁵ Snorri, *Saga de Egil*, p. 139.

conocía como *níðstang*, y donde la traducción dice insulto, el original muestra *níði*, que es una implicación de Níðingr a los espíritus y al rey.

Más adelante, el rey Eirík fue expulsado de Noruega por el rey Hákon Aðalsteinsfóstri, un medio hermano de Eirík que había sido criado en Inglaterra por Æthelstan (*Aðalstein*, nombre en su versión nórdica), y se dirigió a York donde gobernó, puesto que permanecía para el 936 bajo el poder de los escandinavos.²⁶ En una fecha cercana al 948, Egill naufragó cerca a York, y viéndose desamparado en el Danelaw buscó a Arinbjörn, su mejor amigo, que resulta que era servidor de Eirík, por lo cual se dirigió a la corte de York. Allá fue capturado, pero su amigo intercedió para que el rey no lo matase, y le diese una noche para componer un poema que sorprendiese a Eirík Blóðöx. Así, Egill compuso uno de sus tres mejores poemas conocido como *Höfuðlausn* (rescate de cabeza) en una sola noche. Acá sólo mostraré el principio y el final de lo que Egill declamó, pero nótese que Egill considera que su Drengskapr radica en dar la poesía que Óðinn legó a sus escaldos:

Por mar al Oeste fui
y de Óðinn recogí
el zumo del pecho
así siempre lo he hecho;
en mi barco cargué
cuando en él embarqué
fardos de poesía;
ya el hielo se fundía.
Albergue el rey me dio,
debo alabarle yo;
de Óðinn traigo bebida
a donde el anglo habita;
al príncipe he alabado,

en verdad le he cantado;
una oda he dispuesto,
si está a oírla presto.
Ahora, rey, atiende,
el poema que te tiende
el poeta, lo recito
si el silencio suscito;
sabidas del señor
sus luchas y su ardor,
Óðinn fue espectador
de los muertos y el fragor [...]
Su escudo arroja
el que blande la hoja,

²⁶ Ferguson, *The Vikings*, p. 263.

lo suelta de su mano
Eirík el soberano;
sé muy bien cómo era,
aquí, allá y doquiera,
por el mar se ha sabido
que su fama ha crecido.
Ante el rey he cantado
los versos que he formado,
de corazón he hablado,
atento me ha escuchado,
recité con mi boca

un poema que evoca
de Óðinn el hidromiel
para el guerrero fiel.
Del rey canté alabanza,
recité sin erranza,
en casas de señores
bien sé cantar loores;
ahora desde el pecho
al rey un canto he hecho;
dije así mi poema,
hubo atención suprema.²⁷

Como se puede observar, Egill se tiene en altísima estima como escaldo, y su relación con Óðinn no es la de un simple sirviente, pues él reparte el don del dios, (la poesía escáldica, llamada en el poema hidromiel o zumo de Óðinn). Sin embargo, su inusual talento, le valió el perdón.

Egill vivió muchísimos años, cuando ya era un hombre maduro, dos de sus hijos se murieron, Egill se encerró en un cobertizo decidido a morir. Su hija mayor, Þorgerðr, le convenció de componer un poema que celebrara la vida de sus hijos, este poema *Sonatorrek* (la pérdida irreparable de los hijos) es su obra maestra. Así son algunos de los fragmentos más conmovedores:

²⁷ Snorri, *Saga de Egil*, pp. 146, 148-149. Toda referencia a la bebida de Óðinn implica poesía.

La lengua se resiste
a alzarse en mi boca,
no puedo levantar
la balanza del verso;
no encuentro placer
en el néctar de Óðinn
no es fácil que surja
de su hogar en mi pecho.
[...] -me atormenta el dolor,
me impide moverme-
el licor de poesía
que un día trajo Óðinn
del país de los trolls [...]
Mas diré, primero,
la muerte del padre,
cómo murió mi madre,
sacaré de mi boca
torrentes de palabras,
serán hojas del árbol
alto y copudo
de la poesía. [...]
Duro golpe me asesta
la diosa del mar,
huérfano estoy
de amigos amados;
rompió el mar los lazos
que mi estirpe unían,
las mismas ligaduras
que a mí mismo me unen.
Sabed que si ese agravio
con espada se vengara,
la esposa de Ægir
estaría ya muerta;
si pudiera matar
al señor de los mares,

si atacar pudiera
a la amante de Ægir [...]
La mar me ha causado
pérdida irreparable,
qué triste es contar
la muerte de un hijo;
era escudo de mi estirpe,
echó a andar por la senda
que conduce a la alta
mansión de los muertos [...]
No me agrada ya
compañía de gentes,
aunque busquen todos
conservar la paz;
ha llegado mi hijo
de Óðinn al albergue, [...]
Pero me es hostil
el dios que destila
dulce licor de malta,
agrio su corazón;
ya no puedo erguir
mi cansada cabeza,
no puedo tener firme
el carro de la razón
desde que mi hijo
fue arrastrado
por la fiebre ardiente
del mundo de los vivos; [...]
Yo fui amigo fiel
del señor de la lanza,
tan crédulo fui
que en él confié;
pero el dios, que es rey
de los dioses todos,
el que el triunfo otorga,

quebrantó la amistad.
Por eso, no podré
hacer ya sacrificios
gustoso a Óðinn,
defensor de los dioses;
pero he de ser sincero,
el dios más sabio
me dio compensación
por todas mis cuitas.
Óðinn, el guerrero

habitado al combate,
me concedió un arte
perfecto y sin tacha,
que obliga al enemigo
a descubrir sus tretas,
tal es la fuerza
de la poesía.²⁸

“el escalda no puede por menos admitir que recibió él del dios [...] su reconocido don poético [...] garante del immaculado honor.”²⁹ Dice la saga, que se animó mientras componía, y luego despidió a su hija con regalos.

Christina von Nolcken dice que “Encontrarán en Egill, creo, alguien que ilustra mejor que ningún otro la extraña combinación de ferocidad y don artístico que los mismos vikingos veían como su legado.”³⁰ Egill mismo apela a su historicidad al destacar su honor y la relación que este tiene con su *ideal vikingo* y su afán poético, ambos dones de Óðinn. Para Egill, según podemos observar, las dos actividades más honorables, eran la guerra y la composición. Sabemos de otros poetas que consideraron que su composición era un acto de un Drengr, haciendo así la poesía la fuente de su Drengskapr.³¹

3 Gísli

El Alþingi, el Þing de Islandia, se fundó en una fecha cercana al 930. Egill Skallagrímsson era hijo de los primeros colonos, por lo cual sólo vivió la última parte de su vida bajo el *vár log* (ley islandesa).³² Islandia desarrolló muchos de sus

²⁸ Snorri, *Saga de Egil*, pp. 178-182.

²⁹ Luis Lerate, *Poesía Antiguo-Nórdica*, p. 120.

³⁰ Christina von Nolcken, «Egil Skallagrímsson and the Viking ideal», (<http://fathom.lib.uchicago.edu/1/777777122294/>, 2000), “You will find in Egil, I believe, someone who illustrates better than any other the strange combination of ferocity and artistry that the Vikings themselves saw as their legacy.”

³¹ Judith Jesch, *Ships and Men*, p. 221.

³² Ferguson, *The Vikings*, p. 173.

conflictos alrededor de esta institución, y, en el caso de Gísli, las relaciones que existían en el Þing influyeron en como la vida de Gísli se desarrolló. Hacia la tercera generación de nórdicos radicados en Islandia, esto es hacia el 930, el desarrollo de la sociedad islandesa había sufrido un proceso en sus fundamentos sociales, por el cual la se había vuelto menos estratificada, destacando la igualdad de los hombres y quitando títulos como Jarl y rey. Esto puso más peso sobre el individuo y su Drengskapr. A diferencia de Egill e Ingólfr, que nunca interpretaron ampliamente el concepto de Drengskapr por lo que se limitaron a actuar según sus propias convicciones, haciendo actos que se consideraban honorables, Gísli Súrsson muestra una mayor interiorización y una asimilación de que el ser Dreng equivalía a su calidad como individuo, dando mayor paso a la individualidad.³³

Gísli, pese a lo dicho antes sobre Islandia, solo emigró a ella desde Noruega cuando era un hombre adulto. Su hermana Þórdís se casó con Þorgrímr nieto de Þórólfr Mostrarskegg, el *goði* (jefe regional dentro de la Mancomunidad Islandesa) de Þórness. Gísli se casó con Auðr, hermana de Vésteinn, su mejor amigo. Cuenta la saga que en algún momento, decidieron los tres hombres hacerse hermanos de sangre, pero Þorgrímr al final se retractó de ser hermano de sangre de Vésteinn, aduciendo que no tenía ningún vínculo con él.³⁴ Más adelante, Gísli y Vésteinn viajaron a Noruega, donde naufragaron, salvando sus vidas y sus bienes, tuvieron que comprar pasaje a Dinamarca pues Vésteinn debía ir a Inglaterra pero un hombre los reconoció como *góðir drengir*, hombres de honor, y les regaló la mitad de la carga que llevaba, ellos pagaron más de lo recibido con regalos, pues ser generoso era honorable.³⁵ Como sello de amistad entre Gísli y Vésteinn, Gísli mando hacer una medalla de plata, y cortarla por la mitad de tal manera las piezas sólo casaran entre sí, y luego Vésteinn se fue.

³³ Theodore M. Andersson, «The Displacement of the Heroic Ideal in the family Sagas», *Speculum* 45 n° 4 (1970), p. 575.

³⁴ G. W. Dasent (traductor), *The Saga of Gísli the Outlaw*, (Londres: Abela Publishing, 2010) p. 28.

George Johnston (traductor), *Three Icelandic Outlaw sagas*, (Londres: Viking society for Northern research, 2004) p. 10.

³⁵ *Three Icelandic Outlaw sagas*, p. 12.

La saga sugiere que Gísli, aunque no se convirtió al cristianismo, al conocerlo en Dinamarca, dejó los sacrificios por el compromiso de la *Prima Signatio*.³⁶ Haraldr Blátönn fue rey de Dinamarca desde el 958 aproximadamente y pronto se convirtió al cristianismo gracias a los monjes provenientes de Hamburgo. Un monumento que Haraldr blátönn mandó a erigir en Jelling dice: “Rey Haraldr mandó a erigir este monumento en memoria de Gormr, su padre, y en memoria de Þyrvé, su madre; ese Haraldr quien ganó para sí toda Dinamarca y Noruega (al ayudar a Hákon Jarl a deponer a los hijos de Eirík blóðöx) e hizo a los daneses cristianos”³⁷ Haraldr blátönn obligó a todo aquel que viviera en Dinamarca a escoger entre la muerte o la conversión, y a todo el que quisiera comerciar en su tierra a recibir la *Prima Signatio* que sólo comprometía a no realizar sacrificios pues Haraldr concibió su honor como fidelidad a cristo.³⁸

En una ocasión, el hermano de Gísli, Þorkell, escuchó a su esposa decirle a Auðr que amaba más a Vésteinn que a su marido. No pudiendo soportar la situación, Þorkell decidió mudarse de la casa pues la presencia de Auðr, esposa de Gísli, no lo dejaba tranquilo. Cuando le informó a Gísli que se marchaba, repartieron los bienes que tenían en común, y Þorkell marchó a la casa de Þorgrímr, su cuñado.

Cuando Vésteinn regresó de Inglaterra, les llevó regalos a sus cuñados y hermanos de sangre Gísli y Þorkell, aunque Þorkell los rechazó. Vésteinn se hospedó en casa de Gísli durante ese invierno, y, una noche, una tormenta desató un caos por lo cual Gísli y sus sirvientes salieron en medio de la noche a hacerle arreglos a la casa, los únicos que se quedaron en la casa, fueron Auðr, Vésteinn y un esclavo. Sin embargo, alguien entró en medio de la noche y le clavó una lanza en el pecho mientras dormía y la dejó ahí; la saga dice que “era llamado homicidio secreto y no asesinato cuando el arma era dejada en una herida mortal.”³⁹ Gísli

³⁶ *The Saga of Gisli the Outlaw*, p. 45.

³⁷ Ferguson, *The Vikings*, p. 200. “King Harald had this monument made in memory of Gorm, his father, and in memory of Thyry, his mother; that Harald who won for himself all of Denmark and Norway and made the Danes Christian’ ”

³⁸ José Orlandis, *La conversión de Europa al cristianismo*, (Madrid: RIALP, 1988) p. 154.

³⁹ *Three Icelandic Outlaw sagas*, p. 22. “it was called secret manslaughter and not murder when

envió a una joven a la cual cuidaba, a avisar a Þorkell y a Þorgrímr sobre la muerte de Vésteinn. Al llegar, encontró al hermano de Gísli y al goði Þorgrímr sentados bebiendo en medio de la noche, completamente ataviados en sus pertrechos de guerra, junto a otros de los Húskarlar de Þorgrímr también armados.⁴⁰

Cuando se celebró el entierro de Vésteinn, Þorkell le dijo a Gísli que no se preocupara demasiado con la muerte de Vésteinn, ya que “todos deben cargar su propio peso, pues todos llegan más lejos por sí mismos.”⁴¹ El siguiente invierno, Gísli y Þorgrímr estaban jugando un juego de pelota sobre el hielo, en el cual Gísli lanzó sobre el hielo a su cuñado y goði haciéndole mucho daño. Þorgrímr se enfadó y declamó mirando hacia el túmulo de Vésteinn:

“Colada entre sus costillas,
De mi frámea la cima franqueó;
¿Por qué me preocupo?
Valió la embestida violenta.”⁴²

Más tarde en el invierno, una noche que nevaba mucho, Gísli salió de su casa, caminó hasta la de Þorgrímr, se introdujo en ella hasta el cuarto donde dormían su hermana Þórdís y Þorgrímr, al cual despertó y, cuando Þorgrímr le reconoció, Gísli le clavó la misma lanza que había dado muerte a Vésteinn. Þórdís, hermana de Gísli y esposa de Þorgrímr despertó enseguida y gritó que había un asesino en su cuarto, Gísli salió huyendo, y la nieve cubrió sus pasos.

Según Jesse Byock, una de las dimensiones más importantes de la ley islandesa, era la capacidad de autocontrol (*hóf*), que le daba al individuo la sabiduría para

the weapon was left in a death-wound.”

⁴⁰ *The Saga of Gísli the Outlaw*, p. 57.

⁴¹ *The Saga of Gísli the Outlaw*, p. 60.

⁴² *The Saga of Gísli the Outlaw*, p. 62. "Right through his ribs,
My spear-point went crashing;
Why should I worry?
Twas well worth this thrashing."

saber cuándo era el momento de atacar; “En su necesidad de responder a su exagerado concepto de honor, él actúa muy rápido.”⁴³ Sobre esto volveremos más adelante; sin embargo, es importante resaltar por ahora que, aunque el autocontrol y el saber qué lugar se ocupaba en una situación, teniendo en cuenta sus peligros eran valores importantes, el Drengskapr era la medida de la grandeza que habitaba en un individuo, por eso, aunque Gísli sin duda estaba devastado, desgarrado por sus deberes, eligió aquel que le parecía más honorable aunque fuera menos provechoso, pues le debía fidelidad a su goði y cuñado, pero debía vengar a su hermano de sangre, asesinado sin motivo alguno. Gísli demostró que era un Drengr, al ser capaz de romper unos vínculos, incluso familiares, en pro del honor. Valga la aclaración, de que Gísli, aun sabiendo que su hermano estaba involucrado por los celos, consideró que asesinar a un hermano era ir muy lejos.

A la mañana siguiente, un grupo de hombres fue a la casa de Gísli, Þorkell fue el primero en entrar y continuó hasta la recámara de Gísli, donde encontró los zapatos helados, por lo cual los escondió. Luego de informarle sobre la muerte de Þorgrímr, lo invitaron al entierro, y le informaron que Börkr, hermano de Þorgrímr, asumiría el *goðorð* (el estado o autoridad que hacía de un hombre un goði). Se dice en la saga, que lo primero que Börkr hizo como goði, fue contratar a un hombre diestro en brujería, para que no tuviera paz el que mató a su hermano; la saga es explícita en decir que el hechicero hizo actos obscenos y bajos, implicando Níðingr; como se dijo en el primer capítulo, la hechicería podía implicar impotencia y relaciones sexuales con alguien del mismo sexo.⁴⁴

⁴³ Byock, *Viking Age Iceland*, p. 115. “In his need to respond to his exaggerated concept of honour, he acts too quickly.”

⁴⁴ *Three Icelandic sagas*, p. 30.

ii

Börkr se casó con Þórdís, hermana de Gísli y viuda de Þorgrímr. Un invierno, mientras jugaban en el hielo varios hombres, Gísli declamó para sí lo siguiente:

Grímr perdición de gigantes, en cripta,
 Crecen pequeñas germinaciones, descongeladas;
 Dios de filosa brillante
 Dominó, por mí, el fin del dolor.
 El usuario de sombrío sombrero de batalla
 A sus parcelas finalmente somete;
 Él, que haciendas añoraba
 Ahora tiene las que había cultivado.⁴⁵

Þórdís lo escuchó, y se lo aprendió de inmediato, y para cuando regresó a casa, ya entendía el significado (que Gísli mató a Þorgrímr por sus acciones). Más tarde se lo contó a su esposo Börkr, que quiso salir de inmediato a matar a Gísli, pero fue persuadido por Þorkell de esperar, pues no se podía confiar en tal interpretación. Þorkell luego visitó a Gísli, y le informó del peligro, Gísli entonces se refiere con amargura a la leyenda de Guðrún, y como ella no se vengó en sus

⁴⁵ *Three Icelandic sagas*, p. 31.

Giant-bane Grim's grave mound,
 Grows thin shoots, unfrozen;
 God of war-blade gleaming
 Gained, by me, pain's ending.
 Wearer of grim war mask
 Wields at last his field-plot;
 Him, for land who hungered
 Hauled earth made I swallow.

Perdición de gigantes es un Kenningar para el dios Þórr; *dios de filosa brillante* significa guerrero, y *sombrero de batalla*, yelmo.

hermanos. Cuando fue la época del Þing, Börkr fue a la casa de Gísli, que ya había sido avisado por su hermano, para declararlo desterrado de Islandia, haciéndolo un proscrito que cualquiera podía matar. Gísli alcanzó a matar a algunos hombres del goði, pero tuvo que migrar de su casa.

Gísli buscó en toda Islandia durante tres años si algún goði lo ayudaba en el Alþing para dejar de ser un proscrito, pero siempre sin éxito. Börkr, al sexto año, le ofreció a Eyjólfur sesenta onzas de plata por cazar a Gísli y darle muerte, pues era un proscrito. Eyjólfur busco un tiempo a Gísli, y como no lo conseguía, Börkr se molestó, por lo cual Eyjólfur fue a la casa donde vivía Auðr, la esposa de Gísli y le ofreció plata por decirle donde estaba Gísli escondido.⁴⁶ Esto inquietó a Gísli, que cabalgó a la casa de Þorkell y le pidió ayuda; su hermano le dijo que sólo le daría aviso y dinero o un caballo, pero no le daría albergue ni se enfrentaría contra nadie por su causa. Esto hirió a Gísli, que se vio solo mientras presenciaba la ruina de los lazos de sangre que nutrían su alma.

A lo largo de los años como proscrito, Gísli soñaba con dos diosas, una malvada y una benévola, que en conjunto, una queriendo torturarlo y la otra ayudarlo, le ayudaban a superar a los enemigos que lo buscaban sin éxito. Según la saga, Gísli no conseguía ayuda por culpa del hechizo que Börkr mandó a realizar. Esta presencia de lo sobrenatural es importante, pues muestra el aspecto espiritual de Gísli, que como Sigurðr Fáfnisbani, acepta su destino como su enseñanza. Por esta razón, a lo largo de la saga, se hacen múltiples referencias al Valhalla, allá donde estos hombres de honor esperan arribar al morir.

Gísli intentó defender a todos aquellos que tenían con él una relación, mientras estuvo exiliado. Ingjaldr, un primo, lo acogió, y Eyjólfur se enteró, él y Börkr goði fueron a darles muerte; sin embargó, Gísli prefirió huir para evitarle problemas a Ingjaldr. En *Landnámabók* se dice que Börkr quitó su isla a Ingjaldr por haber

⁴⁶ *Three Icelandic sagas*, p. 41.

ayudado a Gísli.⁴⁷ En su huida, Gísli gana gran fama, pues le alcanzaron a herir, y aún así, escapó matando a un enemigo, mostrando gran valor y astucia.⁴⁸

En el siguiente Þing, los hijos de Vésteinn se dirigieron a donde estaba Þorkell, y le mataron frente a todos con su propia espada, declarando que ahora se podía saber, que Vésteinn no solo tenía hijas, sino hijos también, que tuvieran la fuerza para llevar a término la venganza.⁴⁹

Luego de estos hechos, Börkr hizo que Eyjólfur redoblara sus esfuerzos para encontrar a Gísli. Entonces Eyjólfur fue donde Auðr, la esposa de Gísli, y le volvió a ofrecer sesenta gramos de plata por el paradero de Gísli. Ella se rehusó al principio, pero tanto insistió Eyjólfur, diciendo que la plata es el mejor consuelo de una viuda, que ella dijo que se lo dejaran contar. En cuanto terminó de contar, preguntó si podía hacer con la plata lo que quisiera; Eyjólfur dijo que sí, Auðr tomó la plata, la metió en una bolsa, y rápidamente golpeó en el rostro a Eyjólfur, rompiéndole la nariz. La escena continúa así:

[...] entonces ella habló: '¡toma eso por tu cómoda confianza, y todo el daño con ella! Nunca hubo ninguna posibilidad de que yo te entregara mi esposo, sinvergüenza. ¡Toma tu plata, y la vergüenza y desgracia con ella! ¡Recordaras, mientras vivas, hombre miserable, que una mujer te golpeó; y aún no conseguirás lo que buscas de todo esto!' Entonces Eyjólfur dijo, '¡Sujeten a la perra y mátenla, mujer o no!' Hávarður tenía algo que decir al respecto: 'esta misión ha sido bastante pobre (en un sentido ético), sin tener que hacer el trabajo de un Níðingr [Níðingsverk]. Levántense, hombres, y no lo dejen salirse con la suya en esto.'⁵⁰

⁴⁷ *Landnámabók*, p. 58.

⁴⁸ *Three Icelandic sagas*, p. 50.

⁴⁹ *Three Icelandic sagas*, p. 52.

⁵⁰ *Three Icelandic sagas*, p. 58.

Ese invierno Gísli tuvo muchas pesadillas, y una noche decidió intentar conciliar el sueño en una cueva donde se escondía. Llevó a Auðr y a la joven que cuidaba a su refugio, pero Eyjólfur estaba vigilando, y al ver los pasos, resolvió seguirlos. Así, Eyjólfur encontró a Gísli una noche de invierno, después de 18 años de seguirlo. Auðr decidió luchar al lado de Gísli, contra los catorce hombres de Eyjólfur que los acosaban, y se dice que tanto ellos, como los catorce de Eyjólfur lucharon con Drengskapr, y el único que falló, fue Eyjólfur. Gísli, incluso, se vio obligado a introducirse los intestinos, pues de tantas heridas, se le estaban saliendo. Honorablemente, Gísli cantó su gloria, y luego mató a un último hombre de Eyjólfur, al mismo tiempo que caía muerto. Ocho hombres murieron en la batalla contra él.⁵¹

Jesse Byock dice: “Como Gísli descubre, no importa qué tan honorablemente motivado sea su acto, hay poca voluntad de otros de defenderlo”.⁵² Sin duda, desde un punto de vista legal y político, la acción de Gísli no sólo fue poco práctica; fue estúpida y lo llevó a la muerte. Sin embargo, su destino, aunque trágico, hace de él un drengur, lo eleva a un destino honorable, y le hace fiel a sus creencias escatológicas, donde el honor, era más que recompensa.

4 Gunnar

Entre estos hiperbóreos habitantes de fiordos helados, nació Gunnar Hámundarson hacia la mitad del siglo X. Gunnar creció como un hombre aguerrido y valeroso, la *Saga de Njál* lo describe así: “Él era un hombre alto en estatura, y un hombre fuerte más diestro en las armas que todos los hombres. Podía cortar [...]

then she spoke: ‘Take that for your easy faith, and every harm with it! There was never any likelihood that I would give my husband over to you, scoundrel. Take your money, and shame and disgrace with it! You will remember, as long as you live, you miserable man, that a woman has struck you; and yet you will not get what you want for all that!’ Then Eyjolf said, ‘Seize the bitch and kill her, woman or not!’ Havard has something to say: ‘This errand has been poor enough, without this coward’s work. Stand up, men, and do not let him get his way in this.’

⁵¹ *Three Icelandic sagas*, pp. 61-66.

⁵² Byock, *Viking Age Iceland*, p. 115. “As Gísli finds out, no matter how honourably motivated his action, there is little willingness by others to defend him”

tan bien con su izquierda como con su diestra, [...] y así se ha dicho que ningún hombre era su igual.”⁵³ También se dice que era un hombre atractivo y bello, cortés, honorable, capaz, fiel y generoso.

Gunnar era considerado un *Mikilmenni*, un gran hombre. Esto significaba que, a diferencia de otros hombres, su forma de ser (*Drengskapr*) le otorgaba una posición preeminente dentro de la sociedad. Entre los nórdicos se pueden observar dos actitudes antagónicas pero paralelas; la primera consiste en comprender el propio tamaño. Un hombre debe saber qué tanta grandeza anida en su ser, y procurar no enfrentarse a algo mayor que él, pues será borrado por el destino. Al mismo tiempo, encontramos que los nórdicos “usualmente respondieron a desafíos arrogantemente”⁵⁴ mostrando un elevado concepto de sí mismos. Al ser un *Mikilmenni*, Gunnar considera que, una vez desatado su ímpetu guerrero, nada se le puede oponer.

Siendo muy joven, Gunnar viajó a las cortes de Hákon Jarl y Haraldr blátönn, pero no pidió servir en ellas hasta haber probado qué tan grande podía ser. Así, decidió irse de vikingo para probar sus fuerzas y habilidades guerreras. Era una especie de experimento para probarse en medio de la lid. Luego de enfrentarse a grandes guerreros y vikingos en el mar del norte, Gunnar Hámundarson ganó muchas riquezas, y un arma llamada *atgeir*, una lanza que podía cortar. Una vez se hubo probado su valor, Gunnar aceptó ir donde Haraldr blátönn a servirle, y luego a donde Hákon Jarl, pues “ahora sí he sido probado de alguna manera, pero antes yo no había sido probado en lo absoluto”.⁵⁵

Cuando volvió a Islandia, Gunnar se casó con una hermosa mujer llamada Hallgerðr, que le causó muchos problemas. Gunnar mantenía una gran amistad con Njáll; sin embargo, la soberbia Hallgerðr se molestó en una visita a la casa de

⁵³ *The Story of Burnt Njal*, p. 33. “He was a tall man in growth, and a strong man best skilled in arms of all men. He could cut [...] as well with his left as with his right hand, [...] and so it has been said that no man was his match.”

⁵⁴ Page, *Chronicles of the Vikings*, p. 34. “Often responded to challenge arrogantly”

⁵⁵ *The Story of Burnt Njal*, p. 53. “for now I am somewhat proved, but then I was not tried at all”

Njáll con Bergþóra (la esposa de Njáll) e inició un conflicto entre las dos casas, en la que ni Gunnar ni Njáll participaron pues era grande su amistad, pero muchos hombres murieron. La fidelidad a los lazos de amistad era prueba de Drengskapr.

Cuando hubo una hambruna en Islandia, Gunnar gastó gran parte de los alimentos que tenía depositados, ayudando a otros hombres, entonces fue a comprarle a un hombre llamado Otkell, pero éste se negó a venderle nada. Cuando Hallgerðr lo supo, envió a un esclavo a robar de la casa del avaro. Más tarde, cuando Gunnar se enteró, ofreció pagar una compensación por el robo. Al final, después de haber aceptado la compensación, Otkell golpeó y ofendió a Gunnar, llevando a que éste, los retara en un camino a luchar, y lo matara a él y sus hombres. Gunnar había practicado largamente el autocontrol (*hóf*) con Otkell, por eso, al volver de la batalla, le dijo a su hermano Kolskeggr “¿Me gustaría saber, [...] si yo soy tanto menos brioso y valeroso que otros hombres, porque pienso más tiempo antes de matarlos que ellos?”⁵⁶

Después de que Gunnar pagara el Wergeld, Njáll le advirtió que, para evitar que un hombre acabara con una familia, la ley islandesa sólo permitía que un hombre matara un hombre por familia.⁵⁷ Mörðr Valgarðsson, un hombre que odiaba a Gunnar, planeó la mayoría de los ataques que contra él se efectuaron. Gunnar siempre luchó contra más hombres de los que lo acompañaban, pero siempre salía victorioso mientras luchaba con el *atgeir* en una mano, y la espada en la otra. En una ocasión, Mörðr envió al hijo de Otkell a luchar, junto a muchos hombres, contra Gunnar y Kolskeggr, entre ellos mataron a más de catorce hombres, incluyendo al hijo de Otkell, por lo que se les exilio de Islandia por tres años.⁵⁸

Gunnar, sin embargo, decidió quedarse en Islandia, corriendo el riesgo de ser asesinado por cualquiera. Njáll, su amigo, le ofreció enviar a su hijo Skarpheðinn,

⁵⁶ *The Story of Burnt Njal*, p. 98. “I would like to know, [...] whether I am by so much the less brisk and bold than other men, because I think more of killing men than they?”

⁵⁷ Byock, *Viking Age Iceland*, p. 228.

⁵⁸ *The Story of Burnt Njal*, pp. 125-130.

un gran guerrero, a vivir junto a él y así evitar su muerte. Gunnar se niega aduciendo “No deseo, [...] que vuestros hijos sean muertos por mi causa,”⁵⁹ y así se quedó solo en su casa. Sin embargo, sus enemigos, al saber que estaba solo, se prepararon sumando cuarenta hombres, y lo atacaron. Al principio, Gunnar los mantuvo lejos disparando con flechas, pero al final, se vio forzado a bajar y luchar contra ellos. Descubrió con sorpresa, con tristeza, con un leve horror, que al salir moriría. Sin embargo, su reacción fue honorable, sobreponiéndose al asombro; se despidió de sus amados, preparó sus pertrechos de batalla, y salió. La saga cita un poema que se compuso en su honor, como prueba de lo que aconteció:

“Hemos escuchado como en el sur de Islandia
Gunnar se guardó grandemente,
Valientemente blandiendo trueno de batalla,
Arduo adversario en la ola;
Héroe del dorado collar,
Dieciséis con el hierro hirió;
En la pugna que Óðinn prefiere,
Dos ante él perecieron ahí.”⁶⁰

Los otros dieciséis murieron de las heridas después. Gunnar fue enterrado en un túmulo, y cuando su hijo Högni fue a vengarlo, tomó el atgeir y dijo: “Pretendo, [...] llevárselo a mi padre, para que pueda portarlo con él al Valhalla, y tenerlo con él cuando los guerreros se encuentren.”⁶¹

Entre los nórdicos, se consideraba que enfrentarse a un gran guerrero a veces justificaba el que muchos lucharan contra uno. El hombre que estaba enterrado en

⁵⁹ *The Story of Burnt Njal*, p. 132. “I will not, [...] that thy sons should be slain for my sake,”

⁶⁰ *The Story of Burnt Njal*, p. 136. “We have heard how south in Iceland

Gunnar guarded well himself,
Boldly battle's thunder wielding,
Fiercest Iceman on the wave;
Hero of the golden collar,
Sixteen with the sword he wounded;
In the shock that Odin loveth,
Two before him lasted death.”

⁶¹ *The Story of Burnt Njal*, p. 140. “I mean, [...] to bring it to my father, That he may bear it with him to Valhalla, And have it with him when the warriors meet.”

el barco de Gokstad (Noruega), medía 181 centímetros y era muy fuerte, según se puede ver en sus huesos. Murió luchando contra varios adversarios, y fue honrado en su tumba.⁶²

Para Gunnar, su Drengskapr se encuentra en dos polos. En primer lugar, su necesidad de probar sus límites, para conocer cuánto mérito le corresponde por su honor. Es por esto que Gunnar se pregunta si es tan valeroso como otros hombres, pero, aun así, no cambia su actitud y demuestra más autocontrol que otros, pues, para él, ser un drengr es actuar de la mejor manera posible, según el *Ethos* escandinavo. En segundo lugar, Gunnar se muestra muy preocupado de que sus actos no hagan recaer mal sobre sus aliados y amigos, ni sobre sus seres queridos; si Gunnar rechaza la ayuda, es porque siente que su deber es proteger a sus amigos y no lanzarlos al peligro.

5 Las viejas tradiciones

A la religión de los nórdicos, se la suele llamar en las sagas *las viejas tradiciones* (inn forni siðr), en contra posición al cristianismo, llamado *las nuevas tradiciones* (inn nýi siðr). El concepto de Drengskapr fue influido por el cristianismo, y lo que se entendía por ser un hombre de honor cambio a medida que el cristianismo permeaba el *Ethos* escandinavo.

Grettir Ásmundarson nació cuando el cristianismo estaba llegando a Islandia (año 1000). Sin embargo, la superposición de creencias cristianas y los valores que estas implicaban, con los antiguos valores de los nórdicos, hizo que Grettir fuera incapaz de comprender que era bueno, y que era malo. Así, Grettir es un hombre que hace grandes actos de valor y fuerza, se considera cristiano pues ayuna en las fiestas y procura ser sincero sobre sus actos; pero es un hombre perezoso, que actúa de manera abiertamente anti-cristiana en muchos casos, capaz de

⁶² Ferguson, *The Vikings*, p. 10.

violar y de asesinar sin misericordia. Solo al final de su vida, comprendería que significaba para él, ser un hombre de honor.⁶³

Ólaf Haraldson, también conocido como San Ólaf, después de convertirse en Rouen (Francia) al cristianismo,⁶⁴ decidió que su destino era volver a Noruega, conquistarla, y como rey, imponer el cristianismo. En el año 1015 logró ser nombrado rey, y mandó proscribir y condenar a muerte a todo el que no fuera cristiano, obligando a su pueblo a convertirse o perecer pues su honor implicaba este acto.⁶⁵

Mientras que, para los nórdicos de principio de la Era Vikinga, el sacrificio y la alianza con un dios eran esenciales (como podemos ver en Ingólfr al hablar del sacrificio y en Egill al hablar de los sacrificios a Óðinn), para los hombres de final de la Era Vikinga, la alianza se volvió más etérea, implicando más la calidad de un hombre y menos el sacrificio, como vemos en Gunnar y en Gísli.

Sin duda, podemos pensar que, la religión nórdica estaba entrando en una crisis desde el momento en que comenzaron a florecer los grandes reinados del norte con Haraldr hárfagri. Tolkien sostiene, que la influencia de ideas extranjeras y la propia producción intelectual pueden ser dos factores que influyeron en este proceso, lo cierto, dice, es que la religión nórdica se estaba descomponiendo.⁶⁶ Esta descomposición implicó que el concepto de honor hacía incompatible al individuo con el sistema político, y lo llevaba al conflicto con otros individuos.⁶⁷

ⁱ Stora Hammars [http://en.wikipedia.org/wiki/Stora_Hammars_stones#mediaviewer/File:Hammars_\(I\).JPG](http://en.wikipedia.org/wiki/Stora_Hammars_stones#mediaviewer/File:Hammars_(I).JPG)

ⁱⁱ Botas escandinavas de la Era Vikinga, Museo de Oslo <http://serturista.com/wp-content/uploads/2011/11/Botas-de-piel-e1321895648412.jpg>

⁶³ «The Unusual Protagonist of Grettir's Saga», (<http://www.123helpme.com/view.asp?id=6939>)

⁶⁴ Snorri Sturluson, *Heimskringla*, p. 170.

⁶⁵ Snorri Sturluson, *Heimskringla*, pp. 197-198.

⁶⁶ Tolkien, *La leyenda de Sigurd y Gudrún*, p. 26.

⁶⁷ Vilhjálmur Árnason, «Morality and Social Structure in the Icelandic Sagas», *The Journal of English and Germanic Philology* 90 n° 2 (1991), pp. 157-174.

La Dura Bellota del Pensamiento del Goðlauss

**“Der Mensch ist ein Seil,
geknüpft zwischen
Thier und Übermensch, - ein
Seil über einem Abgrunde. [...] Ich liebe Den, dessen Seele sich
verschwendet, der nicht Dank haben
will und nicht zurückgiebt: denn er
schenkt immer und will sich nicht
bewahren.”**
Nietzsche¹

Di la crisis de la que antes he hablado, ni la conversión al cristianismo dieron muerte a la religión escandinava. Arqueólogos han encontrado una vara fechada cerca al año 1200 en Bergen, Noruega, con runas que dicen “Que tengas buena salud y ánimo: Þórr recibe, Óðinn te posee.”² Sin embargo, la gran mayoría de los escandinavos se convirtieron al cristianismo antes del año 1100. Suecia, el último de los países escandinavos en convertirse, ostentaba un gran templo pagano dedicado a Þórr, Freyr y a Óðinn. Este templo, el gran templo de Uppsala, fue quemado por el rey Inge de Suecia en el año de 1090 terminando con la tolerancia que los suecos tuvieron con el cristianismo, y con la oposición pagana a la imposición de la nueva religión.³

Sin embargo, como se dijo en el capítulo anterior, ya para el siglo IX los Goðlaussar retaban el sistema religioso clásico de los escandinavos; pero lo olvidaba. ¡No sabéis nada de los Goðlaussar! Debéis perdonarme por ello. Según dije en el capítulo anterior, un Goðlauss era un hombre que no depositaba fe alguna en los dioses. Dice Ari fróði sobre Helgi Goðlauss y su hijo Hallr Goðlauss,

¹ Friedrich Nietzsche, *Also Sprach Zarathustra*. “El hombre es una cuerda tendida Entre el animal y el superhombre, – una cuerda sobre un abismo. [...] Yo amo a aquel cuya alma se prodiga, Y no quiere recibir agradecimiento ni Devuelve nada: pues él regala siempre Y no quiere conservarse a sí mismo.” Según la traducción de: *Así habló Zaratustra*, (Madrid: Alianza Editorial, 2003) pp. 38-39.

² Page, *Chronicles of the Vikings*, p. 223. “May you be in good health and spirits: Þórr receive you, Óðinn possess you.”

³ Ferguson, *The Vikings*, p. 377.

“Padre e hijo creían en su propio poder y se rehusaban a celebrar sacrificios”⁴ sin darnos otra pista sobre el comportamiento de los Goðlaussar.

Pero para la exposición de los Goðlaussar, es importante volver al Ragnarök. Como ya se dijo en el primer capítulo, el Ragnarök es una batalla, donde tanto dioses, como hombres, lucharán contra los Jötnar trayendo el mundo a su destrucción, representado en un fuego abrazador que consumirá Yggdrasil, el árbol del universo. Con ello, aquellos valientes que se unieron a Óðinn en Valhalla, perecerán por siempre. La inmortalidad debía ser una idea extraña para la conciencia escandinava.

Los Goðlaussar se anticipan a ese momento escatológico por razones individuales, y al hacerlo, reinterpretan su ser en términos novedosos para la tradición escandinava.

Para comprender la manera en la que los Goðlaussar interpretaron su Drengskapr y lo aceptaron o rechazaron, es importante mencionar de nuevo que uno de los valores centrales dentro del concepto de Drengskapr, muy relacionado con el concepto de guerra explicado en el primer capítulo, es el de la autosuficiencia y la independencia desde el mérito individual. Rollo, el vikingo que fue nombrado primer conde de Normandía dijo, según Dudo de San Quintín, al aceptar el cargo de Carlos el Calvo en el 911: “Nosotros nunca nos someteremos a nadie [...] ni aceptaremos favores de nadie. El favor que más nos agradará es aquel que nosotros reclamemos por la fuerza de las armas y en las penurias de la batalla.”⁵ De manera similar, Ibn Rusta escribió al principio del siglo X sobre los nórdicos de Holmgarðr (hoy Nóvgorod): “Cuando un hijo nace, el padre tira una espada

⁴ *Landnámabók*, p. 22. “Father and son believed in their own strength and refuse to hold sacrifices.”

⁵ Ferguson, *The Vikings*, p. 193. “We will never subjugate ourselves to anyone [...] nor take favours from anyone. The favour that would please us best is the one that we will claim for ourselves by force of arms and in the hardship of battle.”

desenvainada frente a él y dice: ‘No te dejo herencia. Todo lo que poseerás será lo que puedas ganar con esa espada.’”⁶

Este principio, que implica que sólo quien es honorable (drengr) frente a las situaciones existenciales extremas es verdaderamente honorable, conllevó a que los nórdicos que se identificaron como Goðlaussar reconocieran, a través de las dimensiones de la muerte y el Ragnarök, la posibilidad de ser más extrema. Esta valoración fue profunda, en tanto que el individuo, al reconocer la inminencia de su finitud, descubría en ella que la muerte como fin factico de su existir era la dimensión que legitimaba su vivir y le permitía comprender que el valor de la acción no se definía por la victoria o la recompensa, si no por el luchar honorablemente (*Drengskapr*), aun cuando la victoria o la esperanza de salvación era imposible y la derrota inevitable. Así, un Goðlauss comprendía, desde la concepción clásica de *Drengskapr*, que ser un Drengr, era equivalente a cuidar aquello que él era, no rebajar con temores, mentiras o actos deshonorosos (Níðingr) la grandeza que en él habitaba.

Si los dioses están finalmente impotentes ante el mal, los hombres y las mujeres deben estarlo aún más. Los héroes y

⁶ Ibn Fadlan, *Ibn Fadlan and the land of Darkness*, p. 126. “When a son is born, the father throws a naked sword before him and says: ‘I leave you no inheritance. All you possess is what you can gain with this sword.’”

heroínas de las antiguas historias enfrentan el desastre. Ellos saben que no pueden salvarse, por ningún valor o resistencia o gran hazaña. Aun así, ellos no ceden. [...] Esta es la concepción de la vida que subyace la religión nórdica, una concepción tan sombría como la mente del hombre ha imaginado nunca. El único sustento posible para el espíritu humano, el único bien puramente inmaculado que los hombres pueden aspirar a alcanzar, es el heroísmo; y el heroísmo depende de causas perdidas. El héroe puede probar lo que él es sólo al morir.⁷

Esto no debe llevarnos a pensar, que los nórdicos actuaban de manera similar a como lo harían los mártires entre los primeros cristianos, pues estos actúan esperando la recompensa escatológica de la dicha celestial, mientras que los nórdicos consideran que, aun si permanecieron eones en Valhalla, llegará el momento en que el universo, y sus existencias, terminarán para siempre.

Dos factores se deben tener en cuenta: en primer lugar, como se expuso en el capítulo anterior, dentro del *Ethos* del guerrero escandinavo era central la interpretación individual del concepto de Drengskapr, permitiendo que algunos Goðlaussar interpretaran que, al perder el vínculo con los dioses, no era importante ser honorable, pues Óðinn y sus Valkyrjur (plural de Valkyrja) no significaban nada si no se tenía vínculos y por ende siguieran un presupuesto similar a “Nada es verdadero, todo está permitido”.⁸ En segundo lugar, casi sistemáticamente los Goðlaussar tendieron a destacar dos valores escandinavos propios del Drengskapr, que se expresaban en la máxima *at Trúa á mátt sín ok*

⁷ Edith Hamilton, *Mythology*, pp. 443-444.

If the gods are finally helpless before evil, men and women must be more so. The heroes and heroines of the early stories face disaster. They know that they cannot save themselves, not by any courage or endurance or great deed. Even so, they do not yield... This is the conception of life which underlies the Norse religion, as somber a conception as the mind of man has ever given birth to. The only sustaining support possible for the human spirit, the one pure unsullied good men can hope to attain, is heroism; and heroism depends on lost causes. The hero can prove what he is only by dying.

⁸ Nietzsche, *La genealogía de la moral*, p. 191. Frase probablemente apócrifa atribuida a Hasan ibn Sabbah.

megin “Confiar en el propio poder y decisión”.⁹ Esta frase se puede encontrar en otros momentos y otras presentaciones, en boca de guerreros adeptos a un dios.

En seguida, comenzaré a exponer las diferentes maneras en que el concepto de Drengskapr fue comprendido por los Goðlaussar, partiendo desde la tradición legendaria. Como un primer caso, utilizaré el *Beowulf* anglosajón, por ser una fuente que nos permite acercarnos a la manera en que originalmente concebían los nórdicos, y en general los Germanos, el honor desde una concepción similar a la del Goðlaussar.

1 Lof (Alabanza)

En *Friðþjófs saga hins frœkna* encontramos que el héroe, Friðþjófr, al vencer a sus enemigos declara que su causa es justa, como prueba el que él haya salido victorioso.¹⁰ Acertadamente dice Borges que esta concepción de que la victoria es prueba de virtud es contraria a la mentalidad Escandinava, pues para los nórdicos,

⁹ Tolkien, *La leyenda de Sigurd y Gudrún*, p. 27. Cabe aclarar, que la traducción más cercana al inglés de *megin* es la que Tolkien usa: *main* implicando principalía.

¹⁰ <http://www.northvegr.org/sagas%20and%20epics/miscellaneous/three%20northern%20love%20stories%20and%20other%20tales/00203.html> Véase el final de la saga.

el bien no prevalece necesariamente.¹¹ La concepción originaria de los nórdicos con respecto a la contienda, comprendía que un hombre se enfrentase a lo que sea que fuese a acontecer, concentrándose únicamente en hacerlo de manera honorable (Drengskapr), por lo cual máximas como “Por corazón y mano se gana un campo”¹² implicaban que lo importante era ser valeroso y no rendirse. Para los nórdicos era mejor perecer que retirarse como dice el filósofo persa Miskawayh sobre un suceso acaecido en el 943 en Barda: “Ellos [los nórdicos] son una nación formidable, hombres grandes y muy valerosos. No reconocen la derrota; ninguno retrocede hasta no haber matado o haber sido muerto. [...] escuché por muchas personas como cinco Rus (denominación árabe para los nórdicos) estaban reunidos en un jardín [...] Cuando los musulmanes los encontraron, los rodearon [...] Los Rus mataron muchas veces su propio número antes de que se los pudiera matar.”¹³

En *Beowulf*, el poema anglosajón del siglo VIII, encontramos un *Ethos* guerrero similar, con la ventaja, de que Beowulf actúa de manera similar a cómo actuaría un Goðlauss escandinavo de siglos posteriores. Si comencé la exposición de *Beowulf* destacando la concepción pos cristiana, es porque evidentemente, el autor del poema era un cristiano consumado que, al tomar los materiales tradicionales con que formó el poema, se cuidó especialmente de mantener aquello propio del pasado vetusto y pagano que justificaba la permanencia de la tradición heroica a la que acudió; a diferencia de lo que hizo el autor de la saga. Podemos conocer la popularidad de tal tradición gracias a Alcuino, quien, quejándose de que los monjes celebraban el pasado pagano, escribió en el 797 una carta donde decía *Quid enim Hinieldus cum Christo?* “¿Qué tiene que ver Ingeld (un héroe mitológico

¹¹ Borges, *Literaturas germánicas*, p. 126. Borges cita a: Bertha Phillpotts, *Edda and Saga*, 1931.

¹² Martina Sprague, *Norse Warfare*, p. 161. “by heart and hand a field is won”

¹³ Ibn Fadlan, *Ibn Fadlan and the land of Darkness*, pp. 147, 151-152. “They are a formidable nation, the men huge and very courageous. They do not recognize defeat; no one turns back until he has killed or been killed. [...] I heard from many persons of how five Rus were assembled in a garden [...] When the Muslims found out they were there, they surrounded [...] The Rus killed many times their own number before they could be killed.”

germánico) con Cristo?” y permitiéndonos así saber que estas historias eran conocidas.¹⁴

Beowulf, aunque anglosajón, nos permite por lo expresado arriba, acercarnos a los valores de los Goðlaussar al inicio de la Era Vikinga. La Inglaterra anglosajona, donde el poema se compuso, había sido cristianizada oficialmente en el 655.¹⁵ Sin embargo, la transición del siglo VII al VIII implicó una serie de sincretismos entre el cristianismo y el paganismo. Una de las implicaciones que esto tuvo en *Beowulf* es que se suprimiesen los antiguos dioses germánicos¹⁶ sacando a la superficie los valores del *mægen*, un equivalente anglosajón, del concepto de *megin*.

Beowulf, el héroe Gautar del poema, llega a Dinamarca a salvar al rey danés de un monstruo que asola su palacio. Su intención, expresa, es conseguir *Lof*. El *lof* es un concepto anglosajón que significa *alabanza merecida*. Tolkien lo explica así: “el noble deseo pagano de la *alabanza merecida* del noble. [...] esta limitada

¹⁴ Ferguson, *The Vikings*, p. 43. “For what has Ingeld to do with Christ?”

¹⁵ Beda el Venerable, *The ecclesiastical History of the English people*, (S.C: Dover Publications, 2012) p. 188

¹⁶ Tolkien, «Beowulf: Los Monstruos y Los Críticos», pp. 32-33.

«inmortalidad» del renombre convive como un poderoso motivo de las prácticas [...] Los dioses se desvanecieron o retrocedieron, y el hombre tuvo que cargar él solo con su guerra. Debía confiar en su propio poder y voluntad, y su recompensa era la alabanza”¹⁷ por esta razón, Beowulf expresa lo siguiente:

“Decidí firmemente al hacerme a la mar,
cuando al barco viajero subí con mis hombres,
bien terminar con el mal de tu pueblo
bien perecer y en las garras feroces
quedarme sin vida. ¡Yo sabré realizar
una hazaña gloriosa y, si es de otro modo,
en la rica morada la muerte hallaré!”¹⁸

Evidentemente, a diferencia de los Goðlaussar, Beowulf aspira a una recompensa: el ser recordado hasta el fin de la tierra. Sin embargo, el poeta reclama que la verdadera gloria proviene del Dios cristiano, quitando así la única victoria que podría el héroe obtener de sus manos, porque para el poeta, estos hombres paganos no han sido aún redimidos.

También debemos recordar, que Beowulf no sólo lucha por la gloria. Quiere, con su fuerza, superar las potencias maléficas del caos y la destrucción que, primero, asolan Dinamarca, y luego al dragón que asola su propio pueblo. Él siente, a lo largo del poema, que hacer uso de su valor y fuerza sobrehumanos, no sólo es un acto noble, sino un verdadero acto de fidelidad para con los otros hombres.¹⁹ Esto no evita que Beowulf, y el resto de personajes, reconozcan que la victoria del héroe sólo aplaca temporalmente el vendaval maligno que azota el mundo. Saben que, ocasionalmente, el guerrero morirá, y con él vendrá el *gran drama* humano “unos hombres, con su valentía como único sostén, se lanzaban a la batalla contra el mundo hostil y la semilla de la oscuridad, que termina para todos –incluso reyes

¹⁷ Tolkien, «Beowulf: Los Monstruos y Los Críticos», p. 50.

¹⁸ Luis Lerate, *Beowulf*, versos 632-638.

¹⁹ Tolkien, «Beowulf: Los Monstruos y Los Críticos», p. 38.

y campeones— en derrota.”²⁰ Esto, para lo antiguos Germanos, significaba *ser un hombre*, algo que podríamos traducir, quizá, como *Drengskapr* en el caso de los nórdicos. No sin razón, Tolkien dice: “no tiene lealtades enfrentadas, ni un amor desventurado. *Es un hombre, y eso para él y para muchos otros es suficiente tragedia.*”²¹

Lo único, pues, que puede oponerse a tal vendaval, es la inflexible voluntad, el ímpetu belicoso de ser aquello que se es, de imponerse en el mundo. Esto es lo que Tolkien llama *la teoría del coraje*; un credo de la voluntad contra la desesperanza.²² La historia de *Beowulf*, es pues, la de un hombre que supera una vez su destino; éste, sin embargo, vuelve cuando él es viejo y lo vence en la forma de un dragón. Visto así, podemos decir lo que Borges destaca sobre las Sagas Islandesas, para comprender *Beowulf* “los hechos de la saga pueden ser falsos, los caracteres son reales.”²³ Y es esta *absoluta resistencia*, la que hace que los nórdicos *no* consideren una refutación la derrota. El mal, los monstruos, la derrota sobrevendrán.

Es la fuerza de la imaginación mitológica del Norte la que enfrentó este problema, colocó a los monstruos en el centro, les dio la victoria *aunque no el honor*, y halló una poderosa aunque terrible solución en la voluntad desnuda y el coraje. «En cuanto teoría es absolutamente inexpugnable.» Tan poderosa es que mientras la imaginación del Sur, más antigua, se ha desvanecido para siempre en el adorno literario, la del Norte tiene poder para dar nueva vida a su espíritu incluso en nuestra época. Puede funcionar, incluso de la manera en que lo hizo con el vikingo *godlauss*, sin dioses: el heroísmo marcial como su propio fin.²⁴

²⁰ Tolkien, «Beowulf: Los Monstruos y Los Críticos», p. 28.

²¹ Tolkien, «Beowulf: Los Monstruos y Los Críticos», p. 29.

²² Tolkien, «Beowulf: Los Monstruos y Los Críticos», p. 31.

²³ Borges, *Literaturas germánicas*, p. 132.

²⁴ Tolkien, «Beowulf: Los Monstruos y Los Críticos», p. 37. *Cursivas mías.*

Esta *teoría del coraje*, implicaba en el mundo nórdico, que un hombre tenía un corazón duro, este hecho se representaba con los Kenningar *hugborg* (castillo del coraje) y *hart móðacarn* (dura bellota del pensamiento). Esta concepción es la que lleva a un héroe a decir a la muerte de Beowulf “¡Para un noble guerrero mejor es la muerte que vida sin gloria!”²⁵ Y a Haraldr harðráði “¡Avancen! ¡Avancen! No brillo de cotas, pero corazones tenemos, que miedo nunca tuvieron.”²⁶

2 Ek hygg þat hégóma at trúa á goð (Yo pienso que es vano creer en los dioses)

Hrafnkell Freysgoði fue un islandés nacido a finales del siglo IX. Era un goði en el Este de Islandia, famoso por su fervor para con el dios Freyr, al que había dedicado un semental esplendido llamado Freyfaxi (crin de Freyr), por lo que juró que ningún mortal podía cabalgarlo y sobrevivir. También era famoso por su espíritu agresivo y belicoso que le impulsaba a enfrentarse en duelos por cualquier razón, y por nunca pagar las compensaciones por sus asesinatos (*wergeld*).

En una ocasión, Einarr, uno de sus trabajadores, cabalgó sobre el caballo dedicado a Freyr. Cuando Hrafnkell se enteró, le preguntó a Einarr si era verdad que había montado al semental prohibido, Einarr dijo que así era y Hrafnkell le contestó “¿Por qué has montado al que se os había prohibido, habiendo tantos otros en los que eras libre de montar? Ahora, esta infracción os la habría perdonado, si no hubiese usado palabras de tanto peso antes. Sin embargo, has confesado valientemente tu culpa.”²⁷ Y le dio muerte reticentemente. Recuérdese que el empeñar la palabra era un asunto de honor. Como muestra de respeto, Hrafnkell erigió un túmulo para Einarr, y cuando el padre de Einarr le pidió un

²⁵ Luis Lerate, *Beowulf*, versos 2890-2891.

²⁶ Sprague, *Norse Warfare*, p. 169. “Advance! Advance! No mail-coats glance, but hearts are here, that ne’er knew fear,” Este fragmento hace referencia a que los noruegos, desprotegidos y sin armaduras, deben enfrentarse a los Ingleses.

²⁷ *Hrafnkels saga freysgoða*, cap. 6 “Why didst thou ride on this horse which was forbidden thee, while there were plenty of others on which thou art free to ride? Now this one trespass I should have forgiven thee, if I had not used words of such earnest already. And yet thou hast manfully confessed thy guilt.”

Wergeld por la muerte; Hrafnkell ofreció mantenerlo de por vida en honor a su hijo, pero el padre no aceptó y solicitó que lo exiliaran de Islandia.²⁸

Sámr, un primo de Einarr, se encargó de presentar la acusación a Hrafnkell en el Þingvellir (el lugar de reunión del Alþingi). Consiguió que un goði del Poniente llamado Þorgeirr y su hermano Þorkell lo apoyaran y el Þing Islandés declarara proscrito a Hrafnkell por el asesinato de Einarr. Cuando Hrafnkell supo del veredicto del Þing, volvió a su casa seguro de que nada pasaría, pues Sámr no poseía fuerzas para vencerlo. Empero, Þorkell decidió acompañar a Sámr de vuelta al Este para protegerlo en caso de necesidad.

Cuando llegaron, Sámr decidió atacar la casa de Hrafnkell. Junto a Þorkell, su hermano Þorgeirr y cuarenta hombres entraron por la noche y tomaron prisionero a Hrafnkell Freysgoði y a sus Húskarlar. Sámr le dio a Hrafnkell dos opciones: o acepta morir de inmediato, o se va lejos a vivir con su familia y jura nunca hacerle daño a él. Hrafnkell, contrario a lo que se esperaba, decidió vivir, según sus palabras, por amor a sus hijos aunque eso no impidió, que la gente pensara que era un Níðingr.²⁹

Sámr invitó a los hermanos Þorkell y Þorgeirr cuando se hizo goði en la casa de Hrafnkell. Cuando los hermanos vieron a Freyfaxi, decidieron que era un mal símbolo tener el caballo y el templo de Hrafnkell entre las posesiones que Sámr tendría; así que quemaron el templo y lanzaron a Freyfaxi por un precipicio. Cuando Hrafnkell escuchó de estos hechos, dijo “Yo pienso que es vano creer en los dioses”³⁰ y no volvió a ofrecerles sacrificios.

²⁸ *Hrafnkels saga freysgoða*, cap. 7.

²⁹ *Hrafnkels saga freysgoða*, cap. 13.

³⁰ *Hrafnkels saga freysgoða*, cap. 16. “I deem it a vain thing to believe in the gods”

Hrafnkell, un hombre que profesaba una gran devoción hacia los dioses nórdicos, basaba todo su comportamiento, su sentido de honor y su posición social en un concepto de Drengskapr unido a la devoción por un dios. Este concepto comenzó a entrar en crisis en su vida, cuando un hombre al que consideraba inferior le arrebató su posición. Sin embargo, Hrafnkell no espera que Freyr lo proteja; eso es algo que carece de sentido en el pensamiento nórdico, que siempre destacó el mérito personal sobre el favor o la protección divinos. Lo que decepciona a Hrafnkell es que el dios no se haya presentado, no haya actuado en defensa de sus posesiones y salvado así a Freyfaxi. Que el dios no se presentara para salvar al caballo que le había sido ofrecido, fue visto por Hrafnkell como una prueba de que los dioses no existían, o no estaban interesados por la existencia terrenal.

Hrafnkell es, por su conclusión, un individuo único dentro del mundo nórdico. Su interpretación de los hechos lo lleva a reafirmar el mérito individual sólo de manera indirecta. La saga dice: “Ahora su mente, también, había experimentado un cambio; él era mucho más estimado que antes; todavía era del mismo temperamento en tanto a la administración de la tierra como a las formas de gobierno de la casa; pero ahora el hombre era mucho más apacible y dócil en todas las cosas que antes.”³¹ Esto significa que dejó de ser tan hostil y belicoso

³¹ *Hrafnkels saga freysgoða*, cap. 16. “Now his mind, too, had undergone a change; he was much better liked than heretofore; he was still of the same temper as to helpful husbandry and lordly household ways; but now the man was much milder and meeker in all things than ever before.”

como solía ser, pero que ahora confiaba más en sí mismo, y ponía sobre sí más peso por lo cual ahora se tomaba menos radicalmente los sucesos. Antes de la muerte de Freyfaxi y la destrucción del templo, Hrafnkell era un *ójafnaðarmaðr*, un hombre sin autocontrol (hóf) que destruía el tejido social con sus actos violentos, y sin ofrecer compensación. El que la saga comience a desarrollarse con la muerte de Einarr es lógico, pues el mismo Hrafnkell reconoce su falta de *hóf* al ofrecer por él un Wergeld. Después de la muerte de Freyfaxi, Hrafnkell aprende a tener autocontrol.

El dolor de Hrafnkell es similar al que vimos en Egill cuando sus hijos murieron: “Por eso, no podré hacer ya sacrificios gustoso a Óðinn, defensor de los dioses” dice Egill, pero, a diferencia de Hrafnkell, encuentra un solaz en el dios: “pero he de ser sincero, el dios más sabio me dio compensación por todas mis cuitas.”³² Hrafnkell, en cambio, altera su concepto de honor, se vuelve menos intrépido y violento, pero cuando llega el momento adecuado, siguiendo lo que Jesse Byock recomendaría, espera y ataca en el momento preciso, para recuperar sus tierras. Por esta razón, lo que hasta ahora se ha mostrado, no aplica a Hrafnkell en tanto Goðlauss.

3 *goðagremi, Vargr (Cólera de los dioses, Vargr)*

Se cuenta que el renombrado Dr. Samuel Johnson dijo en una ocasión sobre los hombres de excesos: *For he who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man.* (Porque el que hace una *bestia* de sí se libra del dolor de ser un hombre.)³³ Entre los nórdicos existían un tipo de proscritos, de hombres tachados como Níðingr, que eran conocidos como *Vargr*. El código legal que sobrevivió a la Era Vikinga contiene una sección llamada *Tryggðamál*, dichos de paz; ahí aparece lo siguiente en forma poética:

Mas aquel de vosotros

³² Snorri, *Saga de Egil*, p. 182.

³³ George Birkbeck, *Johnsonian Miscellanies V. II*, (Oxford: Clarendon Press, 1897) p. 333.

que rompa la paz acordada
o falte a la fe contraída,
como lobo él tanto
acosado y huído
como tanto al lobo los hombres ahuyentan,³⁴

Lo que acá se ha traducido lobo, es el concepto *Vargr*³⁵ concretamente.

Sabine Baring-Gould definió, en su libro sobre los hombres-lobo *Vargr* así: “La palabra *Vargr*, un lobo, tiene un doble significado, [...] *Vargr* es lo mismo que *u-argr*, inquieto; [...] Significó un lobo, y también un hombre sin dios.”³⁶ Así, *Vargr* y *Goðlauss* podían ser sinónimos, como veremos en seguida.

En su forma original, *Vargr* significó simplemente un lobo monstruoso, y por ello fue, en todas las lenguas germánicas, la forma que tomó el concepto de hombre-lobo y por cercanía, de proscrito. La *Lex Ripuaria* del siglo VII dice “*Wargus* es, quien ha sido expulsado.” Y la Ley Sállica “Si alguien ha desenterrado un cuerpo, o lo ha despojado, es un *Vargr*.”³⁷ Incluso se puede ver una relación entre el concepto de *Argr*, que como ya dije, implica que alguien es un *Níðingr*.

Este tipo de implicación está presente incluso en la mitología, donde Fenrir, un hijo del traidor dios Loki, es un lobo enorme mencionado como un *Vargr*, que devorará a Óðinn en el Ragnarök.

³⁴ Luis Lerate, *Poesía Antiguo-Nórdica*, pp. 66-67.

³⁵ Bernt Øyvind Thorvaldsen, «The Níðingr and the Wolf », *Viking and Medieval Scandinavia* 7 (2011), p. 185. “Then he will be a *vargr* repulsive and driven off as far as men drive *vargar* off”

³⁶ Sabine Baring-Gould, *The Book of Werewolves*, (S.C: Forgotten Books, 2008) p. 26. “The word *vargr*, a wolf, had a double significance, [...] *Vargr* is the same as *u-argr*, restless; [...] It signified a wolf, and also a godless man.”

³⁷ Baring-Gould, *The Book of Werewolves*, p. 26. “*Wargus* sit, hoe est expulsus.” p. 27. “Si quis corpus jam sepultum effoderit, aut expoliaverit, *wargus* sit.”

Gabriel Turville-Petre supone que, esta función del concepto de *Vargr* de señalar a un hombre como proscrito, es el origen de los *Goðlaussar*: “Hombres como estos, cortados de la sociedad, también fueron separados de la religión de sus ancestros y, para ellos, el culto a los dioses había perdido su sentido.”³⁸ Turville-Petre tiene razón, quizás, si se mira lo narrado por Snorri en *Heimskringla*, ahí nos cuenta que Gauka-Þórir y Afra-Fasti, dos proscritos y ladrones, lideraban una banda de 30 hombres con los que asaltaban y asolaban por doquier. Cuando San Ólaf marchaba a la batalla de Stiklastaðir en la que moriría (1030), estos se aproximaron y solicitaron luchar junto a él contra los suecos para ganar experiencia. Ólaf les pregunto en quien creían; Gauka-Þórir respondió; “Yo y mis camaradas no tenemos fe sino en nosotros, nuestra fuerza, y la suerte de la victoria;”³⁹ pero esto nunca aplicó a todos los hombres, ni a todos los proscritos.

³⁸ Turville-Petre, *Myth and Religion of the North*, p. 264. “Men like these, cut off from society, were also cut off from the religion of their ancestors and, for them, the cult of the gods had lost its meaning.”

³⁹ Snorri Sturluson, *Heimskringla*, p. 361. “I and my comrades have no faith but on ourselves, our strength, and the luck of victory;”

vi

Esta situación, sin embargo, no se explica tan fácilmente como Turville-Petre pretende. La conciencia escandinava de la Era Vikinga *no* priorizaba los lazos sociales, y la relación con los dioses era la de una alianza personal. Quizás sea más fácil comprender lo que sucedía en la mente del individuo que era un proscrito, acercándonos al concepto de Níðingr de nuevo. En la *Saga de Egil* se dice que el que rompa los juramentos, incurrirá en *goðagremi* (la cólera de los dioses).⁴⁰ Esta cólera no sólo invoca el repudio humano y la constante expulsión de la compañía de los hombres, sino que convierte al hombre en un *gríðníðingr* (perjuro, violador de juramentos) y en un *Vára vargr* (lobo de los juramentos).⁴¹

Esta cólera divina, lo único de lo que privaba al hombre era de su suerte. Pero esta ausencia sólo podía ser compensada por la propia fuerza y voluntad. Sigrún le profetisa a su hermano luego de que éste traicionara a Helgi:

“Ojalá ahora cada | obligación os muerda
Que con Helgi | jurado hayáis, [...]”

⁴⁰ Thorvaldsen, «The Níðingr and the Wolf », p. 175.

⁴¹ Thorvaldsen, «The Níðingr and the Wolf », p. 190.

El barco no navegara | en el que vos navegueís,
Pese a que un viento favorable | seguirá después;⁴²

Y también le dijo: “¡La muerte de Helgi sería vengada para ti, sí te conviertes en un lobo (*Vargr*) en la espesura de los bosques, privado de riquezas y alegrías, y sin alimento a menos que recurieras a cadáveres!”⁴³

Creo que es ese sentimiento de verse privado de toda ayuda y sustento, sin honor alguno (*Drengskapr*), lo que hacía que unos hombres no encontrasen otro recurso, que *at Trúa á mátt sín ok megin* (Confiar en el propio poder y decisión) para sobrevivir. Esta distinción entre un proscrito como Gísli, que aunque expulsado nunca es acusado de ser un Níðingr, y un Vargr que no puede reivindicar nada de sí, es lo que crea la diferencia entre un Vargr como un individuo sin dioses, y un *Goðlauss* que sustenta su ser en el honor por lo cual no los necesita.

4 *Ek trúi a sjálfan mik (Yo creo sólo en mi ser)*

Sólarljóð (La canción del sol) es un poema Islandés cristiano del siglo XIII. Narra cómo un padre advierte a su hijo, desde un mundo de ultratumba, lo que éste debe hacer para salvar su alma. El poema comienza citando vidas como *exempla* de virtud o vicio, desde una perspectiva cristiana; y en la sección que va de la estrofa 15 a la 18, relata el destino de dos hombres arrogantes (*Ofmetnað*) llamados Ráðný y Véboði. Nos dice que ellos confiaban en sí mismos y se pensaban por encima de otros hombres (*Á sik þau trúðu ok þóttusk ein vera allri þjóð yfir*)⁴⁴ mostrándonos que eran *Goðlaussar*.⁴⁵

⁴² *The Poetic Edda*, pp. 323-324. "Now may every | oath thee bite
That with Helgi | sworn thou hast, [...] "The ship shall sail not | in which thou sailest,
Though a favoring wind | shall follow after;"

⁴³ Thorvaldsen, «The Níðingr and the Wolf », p. 188. "The death of Helgi would be avenged for you, if you become a wolf out in the forests, bereft of riches and joy, and have no food unless you turn to corpses!"

⁴⁴ *Sólarljóð*. <http://www.germanicmythology.com/works/songofthesun.html> "They in themselves confided, and though themselves alone to be above all people;"

⁴⁵ Jacob Grimm, *Teutonic Mythology*, (London: George Bell & Sons, 1882) p. 6.

El *Sólarljóð* no nos dice nada más en contra de los hermanos, salvo que se condenaron por su arrogancia, por *Á sik þau trúðu* (confiar o creer en sí mismos). El concepto de *Trúi* quiere decir, en el mundo nórdico, más que creer o confiar; no es tanto una capacidad cognitiva, como una manera de ser. De ahí, que este concepto se utilizara en sentidos como: confiar, creer, empeñar la palabra *Þat veit trúa mín*,⁴⁶ ser fiel *trúleikr*, *trúfastliga*, ser confiable *tryggiligr*,⁴⁷ seguro *tryggva* o ser confiable *tryggr*.⁴⁸ Quizá el concepto de verdad (trúa) entre los nórdicos implicaba no una verdad objetiva, externa al individuo, sino una dimensión ética, constitutiva del individuo.

El sentido original de *At Trúa á mátt sín ok megin* implicaba *máttargæði* (Bondad-basada-en-la-fuerza). Esta concepción se oponía a la de *hræðslugæði* (Bondad-basada-en-el-miedo)⁴⁹ porque en este contexto *mátt* hace referencia a la fuerza de voluntad, a la resistencia mental y al brío individual.

Finnbogi, un islandés nacido cerca al 955, era un Goðlauss por convicción. Al igual que Bárð, sus razones para no mantener una alianza con dios alguno son una extrema confianza en sí mismo y la convicción de que él era capaz de ser más que los otros.

Esa idea, central en el pensamiento nórdico de que aunque un hombre debía saber su valor, este valor siempre era elevado, no solo llevaba a algo que podríamos llamar, equivocadamente, arrogancia, pues producía acciones que expresaban ese elevado valor. Finnbogi mantiene, a lo largo de su saga, una actitud desafiante y un elevado concepto de sí mismo. Cuando era pequeño Finnbogi aprendió a confiar en sí mismo y a tenerse un gran respecto, algo común en los nórdicos, como lo muestra el dicho de *sjálfs hönd er hollust* (la propia mano

⁴⁶ Richard Cleasby; Guðbrand Vigfússon, *An Icelandic-English Dictionary*, (Oxford: Clarendon Press, 1874) p. 443.

⁴⁷ Geir Tómasson Zoëga, *A Concise dictionary of Old Icelandic*, p. 190.

⁴⁸ Geir Tómasson Zoëga, *A Concise dictionary of Old Icelandic*, p. 190.

⁴⁹ Vilhjálmur Árnason, «Morality and Social Structure in the Icelandic Sagas», p. 158.

es más leal),⁵⁰ porque creció en la pobreza, siendo criado por esclavos. Dotado de una gran fuerza física y una inusual habilidad bélica hizo muchas hazañas. En Noruega, donde viajó al cumplir 17 años, mató un oso luchando con este sin usar armas; cuando se le preguntó como había hecho esta hazaña, respondió “Eso no importa. Ni tu ni tu hijo podrían haberlo hecho de la misma manera.”⁵¹

Con Finnbogi, en esta lista, se confirma lo dicho por Tolkien sobre los Goðlaussar “el heroísmo marcial como su propio fin.” Tanto es así, que Finnbogi mató a un familiar de Hákon Jarl que le intentó robar. Al llegar a la corte de Hákon unos días después, solicitó ser un Húskarl de Hákon y en seguida confesó el hecho. Hákon se enfadó y le hizo luchar contra un esclavo negro, y luego contra un oso en el agua. Finnbogi venció, y fue hecho un Húskarl de Hákon, pero nunca le guardó rencor y le sirvió bien, pues él consideró que estas pruebas lo ayudaron a probarse sus límites.⁵²

⁵⁰ *Víga-Glúms saga*, http://www.sagadb.org/viga-glums_saga cap. 4 traducción mía a partir del original.

⁵¹ Guðmundur Erlingsson; W. Bryant Bachman Jr. (traductores), *The Saga of Finnbogi the Strong*, (Lanham: University Press of America, 1990) p. 28. “It doesn’t matter. Neither you nor your son could have done it that way.”

⁵² *The Saga of Finnbogi the Strong*, pp. 39-42.

Hákon Jarl lo envió a Constantinopla a servir en la Guardia Varega para recuperar una deuda. Allá, el emperador Juan I Tzimisces le preguntó en qué creía; Finnbogi respondió *Ek trúi a sjálfan mik* (Yo creo en mí mismo; yo creo solo en mi ser).⁵³ Donde Bárð dice “he confiado en mi propio poder y decisión”⁵⁴ Finnbogi, quizá de manera más sobria, dice “yo creo en mí mismo”; el presupuesto es el mismo. Ellos son demasiado grandes y la única fuerza real que mueve el mundo, es la voluntad. Juan I, al escuchar esta respuesta le exigió bautizarse, Finnbogi prometió, que si algún día la religión cristiana llegaba a las tierras del Norte, él sería el primero en bautizarse.⁵⁵

Finnbogi regresó a Islandia y allá luchó muchas batallas las cuales ganó, llegando a morir de vejez. La actitud de Finnbogi frente al peligro y la contienda siempre fue similar. Advertía el peligro que sus enemigos disponían en su camino, pero lo ignoraba, y, cuando sus enemigos se le acercaban, les saludaba jovial, hasta que el enfrentamiento era inevitable y entonces destruía a sus enemigos.⁵⁶ Sólo en una ocasión se mostró de una manera diferente. Luego de no haber podido presentarse a un duelo, sus enemigos le tendieron una emboscada en un camino. Hrafn, su mejor amigo, le advirtió que se devolviera, Finnbogi respondió: “¡No! ¡Ellos no pueden estar más deseosos de encontrarme de lo que yo estoy de encontrarlos!”⁵⁷

Cumpliendo su palabra, aun cuando el emperador nunca se enteró, cuando el cristianismo llegó a Islandia en el año 1000, Finnbogi y su tío Þorgeir se convirtieron, y Finnbogi mandó hacer en su casa una iglesia. Como explica claramente Vilhjálmur Árnason, de unas reglas sociales (moral), se llega a un estado donde el individuo es virtuoso (ética), y no solo pretende ser virtuoso.⁵⁸ A

⁵³ *The Saga of Finnbogi the Strong*, p. 45. “I believe in myself” La Guardia Varega era la guardia nórdica de los emperadores bizantinos.

⁵⁴ Turville-Petre, *Myth and Religion of the North*, p. 266. “I have believed in my might and strength.”

⁵⁵ *The Saga of Finnbogi the Strong*, p. 47.

⁵⁶ *The Saga of Finnbogi the Strong*, pp. 56, 66, 100, etc.

⁵⁷ *The Saga of Finnbogi the Strong*, p. 75. “No! They can’t be more eager to meet me than I am to meet them!”

⁵⁸ Vilhjálmur Árnason, «Morality and Social Structure in the Icelandic Sagas», p. 169.

Finnbogi le ata su juramento, y aunque nadie le vaya a castigar no cumplir su promesa y él no deje de actuar como un Goðlauss, él es su palabra, y por eso *debe cumplirla*.

Finnbogi, como Goðlauss suele restarle importancia a lo que los demás digan u opinen de sus acciones; para él eran un producto natural de su ser, por lo cual no actuaba utilitariamente, esperando una recompensa por su actuar. Para Finnbogi sus actos *son* lo que él es, y eso escapa a la apreciación de los otros, como dice su tío Þorgeir “muy probablemente este hecho de fuerza, aunque Finnbogi no lo considere gran cosa, va a vivir mientras hallan hombres en Islandia.”⁵⁹

Finnbogi siempre fue considerado un *góðr drengr*, un hombre de honor. Muchas de sus acciones eran considerables clásicas de alguien que poseía *Drengskapr* y siempre se mostró generoso, valeroso, sincero y poco resentido. Olvidaba con facilidad las afrentas y procuraba no prolongar los conflictos. Pero para él *el heroísmo marcial era su propio fin*. Lo mismo aplicó a otros Goðlaussar, como Bárð y Arnliot Gelline, que dijo “Mi fe ha sido ésta, confiar en mi poder y fuerza, y hasta ahora esta fe me ha dado satisfacción; pero ahora pretendo poner mi fe, señor, en vos.”⁶⁰

5 Fornaldarsögur (Sagas de los tiempos antiguos)

Un último uso del concepto de Goðlaussar es particularmente interesante, si se tiene en cuenta la importancia que en el cristianismo tiene la creencia en un dios. En las Sagas de los tiempos antiguos, el tema principal son las historias de antaño. Ya he citado una de estas sagas, cuando mencioné *Völsunga Saga* para narrar la historia de Sigurðr Fáfnisbani. Las fuentes de *Völsunga Saga* fueron, claramente, los poemas de la *Edda poética*, incluyendo la llamada *gran laguna* de

⁵⁹ *The Saga of Finnbogi the Strong*, pp. 82-83. “Most likely that this feat of strength, though Finnbogi might not think it much, would live as long as there are men in Iceland.”

⁶⁰ Snorri Sturluson, *Heimskringla*, p. 372. “My faith has been this, to rely upon my power and strength, and which faith hath hitherto given me satisfaction; but now I intend rather to put my faith, sire, in thee.”

la *Edda*, dándonos un vistazo de lo que el material perdido en la gran laguna contenía.

Otras Sagas de los tiempos antiguos no utilizaron fuentes tan antiguas o, al igual que hicieron con *Friðbjófs saga hins frækna*, le impusieron valores cristianos. En general, las *fornaldarsögur* fueron de las sagas más tardías en ser escritas, porque el género de la saga “Principalmente se trataba de un relato de la vida cotidiana; frecuentemente era lo último en sofisticación y su campo natural no era la leyenda. [...] simplemente era algo que se decía o narraba y no se cantaba, y por eso «saga» también se aplicó de forma natural a cosas como la *Völsunga Saga*, que no es una típica saga islandesa.”⁶¹

Dentro de las Sagas de los tiempos antiguos, se encuentra *Hrólfs saga kraka ok kappa hans*, una saga legendaria con poca evidencia de sincretismos; los héroes de la saga, el rey Hrólfr Kraki y sus 12 berserkr (plural de Berserkr) muestran un *Ethos* guerrero pagano. Sin embargo, el escritor de la saga, considerando que esos hombres legendarios, que según las genealogías habrían vivido a principios del siglo VI, eran hombres virtuosos y valiosos, quiso salvarlos del desconocimiento de cristo, de los sacrificios y de la creencia nociva en esos espíritus engañosos que sus ancestros consideraron dioses.

La manera de salvarlos fue, ya se adivina, convirtiéndolos en Goðlaussar. Se dice que Hrólfr, un rey producto de un incesto inintencionado y una venganza, celebraba las fiestas, pero:

No está registrado que el rey Hrólfr y sus campeones hayan adorado alguna vez a los dioses. Más bien, ellos creían en su propio poder y decisión. Porque en aquel tiempo la santísima fe no había sido predicada aún acá en las tierras septentrionales, y

⁶¹ Tolkien, *La leyenda de Sigurd y Gudrún*, p. 24.

así ellos tenían poco conocimiento de su Creador, ellos los que vivían en el Norte.⁶²

También Hrólfr y sus campeones, se encuentran en algún punto de la saga con Óðinn disfrazado, el cual les ofrece armas mágicas que ellos rechazan, al alejarse, deducen que era el dios y deciden volver, pero Hrólfr dice “No tiene sentido ir en su búsqueda, ya que él es un espíritu malvado. [...] La suerte rige la vida de cada hombre, no los espíritus maléficos.”⁶³ Tolkien advierte que el concepto de suerte o destino, en el lenguaje Anglosajón, se usó como equivalente del Dios cristiano en *Beowulf*.⁶⁴ Podemos suponer que algo similar sucedió en *Hrólfs saga Kraki*.

viii

Algunos aspectos favorecen también la idea, totalmente hipotética, de que Hrólfr y sus campeones eran Goðlaussar según la tradición. Böðvar Bjarki, uno de sus campeones, se ha interpretado como el equivalente nórdico de Beowulf. Böðvar Bjarki significa *Osezno Belicoso* y Beowulf *Lobo Abeja*. Además de los nombres, siendo los dos *Kenningar* para Oso, tanto Beowulf como Böðvar llegaron a la corte danesa desde Götaland, la tierra de los Gautar. En Dinamarca salvaron la corte de

⁶² Peter Tunstall (traductor), *The saga of Hrolf Kraki and his Champions*, (<http://www.northvegr.org/sagas%20and%20epics/legendary%20heroic%20and%20imaginative%20sagas/old%20heithinn%20tales%20from%20the%20north/034.html> 2003) cap. 48. “it is not recorded that King Hrolf and his champions had ever worshipped the gods. Rather, they believed in their own might and main. Because at that time the holy faith had not yet been preached here in the northern lands, and so they had little knowledge of their Maker, they who lived in the north.”

⁶³ *The saga of Hrolf Kraki and his Champions*, cap. 46. “There's no point looking for him, as he's an evil spirit. [...] Luck rules each man's life, not that evil spirit.”

⁶⁴ Tolkien, «Beowulf: Los Monstruos y Los Críticos», p. 55.

un monstruo que la asolaba durante años, aunque en el caso de Böðvar el monstruo era un dragón. Sin embargo, este cambio apoya la teoría de que Böðvar es equivalente a Beowulf, que murió luchando contra un dragón.

Pero, como demuestra la desvalorización de los dioses a simples espíritus malvados, en *Hrólfs saga Kraka* el autor pretendió salvar el estado espiritual de Hrólfr y sus campeones, sin cuestionar sus valores. Para él, como autor, estos héroes de antaño eran casi tan virtuosos como un cristiano, pero *ellos tenían poco conocimiento de su Creador*, porque no les había llegado aún la revelación divina. De hecho, Hrólfr y sus berserker eran guerreros que luchaban contra las fuerzas de la oscuridad. No ofrecían sacrificios, y su batalla final fue contra Skuld, medio hermana de Hrólfr. Nacida de una mujer élfica a la que el padre de Hrólfr violó, Skuld era diestra en brujería (Seiðr) y amiga fiel de Óðinn y otros dioses.

Borges, pensando en las *Fornaldarsögur*, consideró que su valor histórico, a diferencia de las otras sagas, era nulo. Nos cuenta que “Un rey de Noruega confesó que tales «sagas embusteras» le parecían las más divertidas.”⁶⁵ Sin embargo, nos permiten comprender también en qué medida y bajo qué aspectos, el *Ethos* guerrero que acompañaba a la religión nórdica permaneció vivo hasta aproximadamente el año 1400, en que fue compuesta *Hrólfs saga Kraka*. Si solo pervivió a la Era Vikinga en su aspecto literario, como divertimento o poesía que elevaba espíritus, que divertía en las reuniones en que se declamaban estas historias o si sobrevivió todavía un tiempo en las castas guerreras, en los hombres que añoraban el pasado legendario y en la cultura escandinava medieval, la saga no nos lo dice. Pero creo que la permanencia del gusto por tales historias, que aún elevaban el espíritu, es prueba de que las brasas *no* se habían enfriado aún. De que un soplo fortuito, una chispa azarosa, podían aún despertar el fuego entre las cenizas.

⁶⁵ Borges, *Literaturas germánicas*, pp. 126-127.

ix

ⁱ Gotland 181, piedra donde se ven a los dioses Óðinn, Freyr y Þórr.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gotland_Runic_Inscription_181

ⁱⁱ Óðinn de Lejre, Dinamarca (aproximadamente 900 d.C.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Odin_from_Lejre#mediaviewer/File:Odin_from_Lejre.jpg

ⁱⁱⁱ Relicario Ingles http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxon_art#mediaviewer/File:CroixCelteReliquaireIvoireMorse.jpg

^{iv} Ramsundsberget, piedra rúnica mostrando a Siguðr matando al dragón

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sigurd.svg>

^v Tullstorp Rune stone http://en.wikipedia.org/wiki/Tullstorp_Runestone#mediaviewer/File:TullstorpStone.jpg

^{vi} Torslunda Suecia, placas de yelmo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Bronspl%C3%A5t_2_fr_Torslunda_sn%2C_%C3%96land_%28Stjerna%2C_Hj%C3%A4lmar_och_sv%C3%A4rd_i_Beovulf_%281903%29_sid_103%29.jpg

^{vii} Torslunda Suecia, placas de yelmo

[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronspl%C3%A5t_3_fr_Torslunda_sn,_%C3%96land_\(Stjerna,_Hj%C3%A4lmar_och_sv%C3%A4rd_i_Beovulf_\(1903\)_sid_103\).jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronspl%C3%A5t_3_fr_Torslunda_sn,_%C3%96land_(Stjerna,_Hj%C3%A4lmar_och_sv%C3%A4rd_i_Beovulf_(1903)_sid_103).jpg)

^{viii} Cofre de Frank

http://en.wikipedia.org/wiki/Franks_Casket#mediaviewer/File:Franks_Casket_Lid_Detail.jpg

^{ix} Torslunda Suecia, placas de yelmo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/fff/Bronspl%C3%A5t_1_fr_Torslunda_sn%2C_%C3%96land_%28Stjerna%2C_Hj%C3%A4lmar_och_sv%C3%A4rd_i_Beovulf_%281903%29_sid_103%29.jpg

Epílogo

**“pero aquel que no puede vivir en sociedad
y que en medio de su independencia no tiene necesidades,
no puede ser nunca miembro del Estado; es un bruto o un dios.”**

Aristóteles¹

**“sese unis Suebis concedere
quibus ne di quidem immortales
pares esse possint;”**

César²

Se dice en el *Encomium Emmae Reginae*, un libro flamenco en alabanza a la Reina Emma de Inglaterra, viuda para ese entonces (1040-1042) del rey Danés Knútr que conquistó Inglaterra en el 1016, que:

Entonces el rey Knútr, despidiéndose de su madre y su hermano, buscó nuevamente los límites de la envolvente orilla donde ya había reunido una brillante muestra de dos mil barcos. De hecho allí había un suministro tan grande de armas que uno solo de esos barcos podría haber surtido armas en grandísima abundancia si todos los otros hubiesen tenido falta de ellas. Porque había tantos tipos de escudos que hubieras podido pensar que las huestes de todas las tierras estaban a la mano. Además, había en las quillas una decoración tan elegante que para los ojos deslumbrados de espectadores que veían desde la distancia ellas parecían hechas de lumbre más que de madera. Porque si en cualquier momento el sol mezcla con ellos el resplandor de sus rayos, aquí destellará el brillo de las armas, allá el fuego de los escudos colgantes; ardiente oro en las proas, reluciente plata en las variadas decoraciones de las embarcaciones. De hecho, tan grande era la magnificencia de la flota que sí su comandante hubiera deseado sojuzgar cualquier

¹ Aristóteles, *La Política*, (México: Espasa-Calpe, 1995) p. 24.

² Cayo Julio César, *Comentarios sobre la Guerra de las Galias*, (Barcelona: Ediciones Orbis S.A., 1986) pp. 83-84. “que a nadie conocen ventaja Sino a solos los suevos, A quienes ni aun los dioses inmortales Pueden contrastar;”

nación, solamente los barcos hubieran aterrorizado al enemigo antes de que sus combatientes pudieran participar de ninguna batalla. ¿Púes cual adversario podría contemplar los leones, terribles en el brillo de su oro, a los hombres de metal, amenazantes con su ceño dorado, sobre los dragones, abrasadores con refinado oro, a los toros amenazadores de masacre, sus cuernos irradiando con el oro –todo esto en los buques– y no aprehender pavor frente a un rey de tan grandiosa fuerza guerrera? Por otra parte, en esta gran armada ninguno entre ellos era un esclavo, ninguno un liberto, ninguno de baja cuna, ninguno debilitado por la edad; pues todos eran nobles, todos fuertes en el poder de la madurez, todos plenamente entrenados en cualquier estilo de guerra, todos de tal ligereza que ellos despreciaban la velocidad de la caballería.³

No deja de ser curioso que, en una fuente externa al mundo nórdico, se logre expresar con tanta claridad el concepto de *Drengskapr* en sus múltiples dimensiones.

³ Page, *Chronicles of the Vikings*, p. 117. “The king Cnut, bidding his mother and brother farewell, again sought the bounds of the encircling shore where he had gathered a brilliant show of two hundred ships. Indeed there was so great a supply of arms that a single one of those ships could have furnished weapons in the greatest abundance if all the rest had lacked them. For there were so many types of shields that you would have thought that the hosts of all nations were at hand. Further, there was such elegant decoration on the keels that to the dazzled eyes of observers viewing from a distance, they seemed to be made of flame rather than of wood. For if at any time the sun mingled with them the radiance of its beams, here would flash the glitter of armour, there the fire of the hanging shields; burning gold on the prows, gleaming silver in the varied decorations of the vessels. In fact, so great was the magnificence of the fleet that if its commander had wished to subdue any nation, the ships alone would have terrified the enemy before their fighting-men could engage in any battle. for what adversary could gaze upon the lions, terrible in the glitter of their gold, upon the men of metal, menacing with their gilded brows, upon the dragons flaming with refined gold, upon the bulls threatening slaughter, their horns gleaming with gold - all these on the ships - and not apprehend dread fear in the face of a king with so great a fighting force? Moreover, in this great armada, none among them was a slave, none a freed-man, none of low birth, none enfeebled by age. All were noble, all strong in the power of maturity, all fully trained in any type of warfare, all of such fleetness that they despised the speed of cavalry.”

ⁱ Tapiz de Bayeux http://www.catedralesgoticas.es/libro_bayeux/bayeux_03.jpg

Conclusiones

***“Thou art as one who in time of
dearth pours water into a broken vessel.
Thou givest away what thou hast,
and nought is given to thee in return.”***

Oscar Wilde¹

Viéndose arrinconado por sus angustias, encontramos a Hamlet, el célebre personaje de Shakespeare, monologando sobre sus deberes y disputándose sus dilemas existenciales de la siguiente manera:

“Ser o no ser: todo el problema es ese.
¿Qué es más noble al espíritu: sufrir
golpes y dardos de la airada suerte,
o tomar armas contra un mar de angustias
y darles fin a todas combatiéndolas?
Morir..., dormir; no más; y con un sueño
saber que dimos fin a las congojas,
y a los mil sobresaltos naturales
que componen la herencia de la carne,
consumación es esta que con ruegos
se puede desear. Morir, dormir.”²

No deja de ser curioso que el poeta ponga estas palabras en boca de un danés. Desde el origen nórdico de la leyenda de Hamlet (Amleth en la *Gesta Danorum* de Saxo Gramaticus, circa 1200) hasta Shakespeare se mantienen en el centro las luchas que el individuo debe acometer contra el destino. La problemática del hombre contra el destino, para los nórdicos, se podría haber expresado con un “ser o no ser”. Éstos, como Shakespeare, encontraron que el hombre se encontraba a la merced del implacable destino, de los “golpes y los dardos de la airada suerte” y que su única opción, era “tomar armas contra un mar de angustias [...] que componen la herencia de la carne”.

¹ Oscar Wilde, *Relatos Completos*, (S.C: Ediciones Nace, 2014) p. 121. “Eres como ese que, en tiempos de sequía, guarda su agua en un cántaro roto. Das lo que tienes y no recibes nada en cambio.”

² William Shakespeare, *Hamlet*, (Madrid: Editorial Espasa-Calpe, 1991) p. 113.

El destino (Urðr) en la conciencia nórdica, era cruel y funesto para todos los hombres. Lo que definía a un hombre, era su voluntad inflexible de luchar contra el destino irrevocable con entereza y decisión; los medios para ese combate, nacían de él mismo, de sus características y fuerzas individuales. Es por ello que los nórdicos conceptualizaron la guerra como un concepto tan amplio, que abarcaba desde aspectos como la contienda propiamente dicha, el enfrentamiento a muerte entre hombres, hasta dimensiones humanas como el lenguaje (en la poesía) y la navegación.

En la contienda, de cualquier tipo, lo que estaba en juego era el ser del hombre. Sólo mediante la contienda un hombre podía hacer más profundo, más amplio y más auténtico su ser. Lo que distingue a los nórdicos de otras tribus germánicas, radica en el desarrollo, a partir de los conceptos de contienda y de Urðr, de una individualidad. Esta individualidad se daba como un reconocimiento de lo que entre los nórdicos significaba ser honorable. Así, aunque el honor era algo que concernía principalmente al individuo, el desarrollo de tal individualidad se daba como un aumento del poder del individuo. Dentro de esta dimensión individual se da la ganancia de la fama, de la alabanza por las acciones. La manera en que un individuo era juzgado era parte esencial de su ser y este plano vital era el que le permitía mantener un equilibrio entre su ser y otros. Sólo así un hombre lograba un estado en el cual, gracias a sus obras, a su valor, a su ímpetu bélico, a su despreocupación por su vida en pro de su honor, alcanzaba la integridad de su ser: una satisfacción individual, donde su imagen social era importante. Este es el caso de guerreros como Egill Skallagrímsson y Hrútr.³

Pero el desarrollo de la individualidad también impulsó que algunos individuos desplegaran una autonomía poco usual en otras sociedades; autonomía que Beowulf no podría haber poseído, pues él está más preocupado en el poema por ganar fama; de él se puede decir lo que dice la *Eneida*: “Ampliar la fama con

³ Gurevich, *Los Orígenes del Individualismo Europeo*, p. 53.

actos, tal es la tarea de la virtud.”⁴ Pero decir esto de hombres como Gunnar o Gísli, Finnbogi o Gauka-Þórir, sería mentir. Para estos últimos, la acción es la expresión natural de su ser, y su desarrollo a través de la batalla y la contienda es algo que les garantiza su existencia en tanto hombres. Saben que, la realización de su *Drengskapr* es la máxima expresión de sus vidas, y es ahí donde encuentran que ellos son un todo con sus acciones: no *disimulan* su virtud para ganar alabanza; actúan porque su interés es ser *Drengr*, ser sus acciones, como Gísli, que precipita su muerte por su “exagerado sentido del honor” y en Haraldr harðráði que dijo que “Los reyes están hechos para el honor, no para una vida larga.”⁵

Sin embargo, para lograr ser un *Drengr góðr* (un hombre de honor) había que pagar un precio muy alto. Es únicamente frente a la contemplación de la muerte y el Ragnarök, frente a la finitud, donde un hombre puede reconocer realmente su valor y su *Drengskapr*. Este proceso, que hace que un nórdico tenga que reconocer su finitud en la inminencia de la muerte, frente a las cuales la vida se proyecta como posibilidad, es la lucha del hombre contra su destino. Es solamente al aceptar y valorar su finitud, cuando un nórdico puede revalorizar su existencia, y no encontrarla carente de sentido, sino todo lo contrario. Descubre que es la muerte la que legitima su existir y, que al aceptarla y arrojarse a ella, le permite comprender que la acción no se define por el fin, la victoria o la recompensa, sino por el combatir honorablemente, sin desfallecer ni ceder terreno, aún cuando la esperanza de la victoria esté perdida y la derrota sea inevitable. El precio del honor es la muerte. El fin está en la acción y en el buen actuar, no en el resultado.

Como se ha visto, los nórdicos son hombres de la paradoja. Así como el caballero de la paradoja en Kierkegaard es un hombre que espera la redención de su amor en un milagro contra la realidad misma,⁶ los nórdicos, duros habitantes de las frías regiones hiperbóreas, creían que el destino se impondría cruelmente contra ellos,

⁴ Peter Watson, *Ideas: Historia Intelectual de la Humanidad*, (Barcelona: CRÍTICA, 2013) p. 636.

⁵ Martina Sprague, *Norse Warfare*, p. 255. “Kings are made for honor, not for long life.”

⁶ Sören Kierkegaard, *Temor y Temblor*, (Buenos Aires: Editorial Losada, 1947) pp. 96-111.

pero si no luchaban, si no creían que luchando podrían superarlo, aunque fuera un poco, no tendrían alma, por lo cual se enfrentaban a sus destinos contra toda posibilidad de victoria, creyendo que tal vez, por una vez lograrían superar al destino, viviendo en tal paradoja. Su existencia sólo vale en tanto que es expresión de su honor.

Estos hombres, pues, tenían que apropiarse e interiorizar una concepción de lo que era honorable, *Drengskapr* y de lo que era *Níðingr*, los polos de la moral escandinava de la Era Vikinga. A partir de la apropiación se podía desarrollar la interpretación individual, que consistía en priorizar unos de los valores que hacían parte del concepto de *Drengskapr*. Gísli priorizará la amistad y la fidelidad a su amigo sobre el refrenar las emociones, la obediencia y fidelidad que le debe a su *goði*, que junto a su propio hermano, traicionaron, aparentemente sin razón, a Vésteinn. Los Goðlaussar priorizan la confianza que un individuo debería tener y el no esperar recompensas por el actuar. Pero el rango de actitudes, aunque limitado, permite que individuos totalmente diferentes a estas categorizaciones actúen de manera similar en determinadas circunstancias. La moralidad moderna es interpretativa, y crítica de la moral común, cada individuo conceptualiza su moral y con ello critica las reglas de comportamiento comunes. En la ética nórdica hay interpretación, pero esta se da desde una aceptación e interiorización de las reglas: así un individuo hace uso, prioriza, selecciona y, sin darse cuenta, recompone unos valores que se encuentran como materia de uso en medio del entramado social.

Bajo estos términos se desarrolló el concepto de *Drengskapr*, que según Rosalie Wax se debe traducir como la *desencantada ética de excelencia varonií*⁷ y según Tolkien, aunque no una traducción, se correspondería con *la teoría del coraje*. Sin embargo, si tenemos en cuenta que, originalmente el concepto de *Drengr* significaba simplemente un hombre joven, y luego se aplicó a cualquier individuo

⁷ Rosalie H. Wax, *Magic, Fate and History: The Changing Ethos of the Vikings*, (Lawrence: Coronado Press, 1969) *disenchanted ethic of manly excellence*.

considerado, indistintamente de su condición, honorable, podemos interpretar que paso a significar *lo que alguien es*, rescatando en ese individuo las características propias, según el mundo nórdico, de un hombre joven: el brío, el valor, la honestidad, la fuerza, la decisión, la autoafirmación, el tener un elevado concepto de sí mismo, la despreocupación por la propia seguridad, la elocuencia, la aceptación del destino, la fidelidad, la ambición, el ímpetu, la búsqueda de aventuras y el tener un corazón firme y duro para enfrentarse al mundo, o al destino.

Antes de terminar, quiero decir por qué, para mí, es tan importante este tema, pues no quiero que mis palabras de honor, que acompañaron este texto, se las coma el polvo o las devore el tiempo, ni que la costumbre las arrastre al lugar oscuro de la conciencia donde guardamos nuestros vagos intereses que ya se perdieron. No quiero aceptar que mis decisiones fueron sólo el instante de un instante, sé que no determinan un cambio, que el destino del universo no se juega en ellas, pero quiero creer que tienen la fuerza para hacer un cambio, para mostrar la perla oculta en el corazón humano, que con tanto anhelo hemos buscado. Esa perla que hará que los hombres que habitan esta tierra, los “héroes que caminan bajo el cielo”, sean hombres más grandes, más íntegros, más grandiosos. Pero sí no pueden cambiar el mundo, que por lo menos me permitan, con las terribles decisiones éticas y morales que asolan el mundo, tomar una decisión más honorable, más profunda. Creo que un historiador debe dejarse tocar, en lo más profundo de su ser, por su objeto de trabajo; y así, quiero descubrir que cuando las grandes decisiones mundanas donde se juega la vida me asalten, yo tenga la entereza, el valor y la despreocupación como para actuar según mis convicciones.

Con este trabajo se aporta a la discusión sobre el concepto de *Drengr* y sobre el *Ethos* de los guerreros escandinavos de la Era Vikinga, que se condensa en el *Drengskapr*. Esto nos permite comprender mejor los acontecimientos que sufrieron los europeos de otras regiones a manos de los nórdicos, a lo largo de este

periodo, y también nos permite comprender la trama central de las Sagas y la importancia que éstas y la poesía escáldica tenían dentro de la cultura nórdica. Aporta a su vez, mostrando una sección completa donde se discute el origen y la manera en que el *Ethos* del guerrero escandinavo se expresó en los Goðlaussar, algo totalmente inédito.

Este trabajo nació del más profundo respeto a los hombres de la Era Vikinga. Sus vidas eran grandiosas, brillantes, terribles y hermosas, difíciles y arduas, pero llenas del sabor de la vida, de la contienda, de las grandes obras. Estos hombres nórdicos se sabían grandes en el mundo, sus hechos eran grandiosos y se sentían vigorosos para acometer grandes obras. No querían, como los cristianos, una renuncia al mundo. No eran hombres de barro ni de madera. Habían nacido del fuego devorador, de la luminosa aurora, del innombrable hielo.

Glosario

“Mis maestros de Melk me habían dicho a menudo que es difícil para un nórdico comprender con claridad los acontecimientos religiosos y políticos de Italia.”
Eco¹

Ægir: Gigante amigable de la mitología nórdica, es el señor del mar tempestuoso, que comandan su esposa e hijas, representación de las olas. Véase Rán.

Æsir: Familia de divinidades escandinavas, caracterizadas por su énfasis guerrero.

Æthelstan: Rey de los Anglosajones y de los ingleses desde el 924 al 939. Considerado uno de los grandes reyes ingleses.

Alfredo el Grande: Rey de Wessex del 871 al 899, primer rey en ser llamado rey de los anglosajones, por lograr contener el avance nórdico en Inglaterra. Se ha reconocido su influencia como gestor de la identidad inglesa.

Alþingi: Þing supremo Islandés regido por la *vár log* (nuestra ley) pues esta no les fue impuesta. Véase: Þing.

Andvari: Enano dueño de un tesoro enorme y maldito que luego custodiaría Fáfñir. Véase Fáfñir.

Anglia del Este: Véase: Reinos Anglosajones.

Argr: Véase: Níðingr.

Ari fróði: religioso islandés del siglo XII, fue uno de los primeros historiadores escandinavos.

Barco largo, Langskip: Véase: Drakar.

¹ Umberto Eco, *El nombre de la rosa*, (Bogotá: Random House Mandadori DEBOLSILLO, 2013) p. 55.

Bárð: caudillo de Upplönd en Noruega, afamado por ser un Goðlauss.

Beowulf: Poema Anglosajón del siglo VIII sobre un héroe escandinavo, Beowulf, y sus batallas.

Berserkr: Guerreros que entraban en frenesí antes de la batalla, se cubrían con pieles de oso o de lobo, y creían absorber los poderes de, o convertirse en las bestias a las cuales usaban de vestimenta.

Bragi inn gamli: primer escaldo reconocido, apodado inn gamli (el viejo).

Brynhildr: una Valkyrja prometida en matrimonio a Sigurðr. Véase: Valkyrja y Sigurðr Fáfnesbani.

Comitatus: sequito de los reyes germánicos, entre los nórdicos se llamaba *hirð*.

Crónica Anglosajona: Crónica que compila los registros de varias crónicas desarrolladas en los distintos reinos anglosajones.

Danelaw: Porción de tierra inglesa ocupada por los nórdicos. Estos le impusieron sus costumbres e idioma, siendo unos de los impulsores del cambio de identidad anglosajona a inglesa.

Drængila: Véase: Drengskapr.

Drakar: Barco escandinavo caracterizado por el uso de proas con forma de dragón u otras bestias reales o mitológicas, cuyo uso era exclusivamente bélico. Su desarrollo se sitúa alrededor del año 700. También se los conocía como Langskip.

Drengr: Hombre, joven, individuo honorable, guerrero de un sequito, hombre que es como debería ser,

Drengskapr: Masculinidad. Cualidad de un hombre que es como debería ser, de un servidor real o de un joven. Honor personal. Magnanimidad, nobleza de espíritu.

Drengspell: Véase: Níð.

Edda: originalmente se refería a un manual sobre el lenguaje poético que compuso Snorri Sturluson a principios del siglo XIII. Hoy en día se aplica también a un corpus de poemas populares y religiosos con los cuales Snorri trabajó.

Egill Skallagrímsson: Considerado el Escaldo más importante, fue también un vikingo afamado y violento. Nació hacia el año 900 en Islandia, y vivió hasta una edad muy avanzada. Era un profundo adepto del dios Óðinn y de su propia familia.

Eginhardo: Cronista Franco de Carlomagno.

Einherjar: Héroe caído. Véase: Valhalla.

Eirík Blóðöx: Hijo de Haraldr Hárfagri, reinó en Noruega en 933 hasta 935, cuando fue depuesto, y del reino de York primero en 947-948 y luego del 952 hasta su muerte en batalla en el 954. Apodado Blóðöx (hacha sangrienta) por el homicidio de algunos de sus hermanos que pretendían ocupar el trono junto a él. Este acto lo hizo impopular, favoreciendo a su hermano Hákon Aðalsteinsfóstri.

Era Vikinga: Periodo de tiempo entre el 787 y el año 1100, que se caracteriza por la gran afluencia de saqueos vikingos en la Europa cristiana.

Ergi: Véase: Níð.

Escalda: Véase: Escaldo.

Escaldo: Poeta cortesano de la cultura escandinava. Véase: Poesía Escáldica.

Fáfnir: Véase: Sigurðr Fáfnisbani.

Finnbogi Ásbjörnsson: Islandés nacido cerca al 955. Es uno de los Goðlaussar más famosos.

Freyja: Diosa Vanir de la sexualidad, la magia, la fecundidad el matrimonio, y, por su unión con los Æsir, de la guerra. Véase: Vanir, Æsir, Seiðr.

Freyr: Hermano mellizo de la diosa Freyja y dios de la fertilidad y la primavera. Véase: Freyja.

Friðþjófr: Personaje legendario de Dinamarca.

Fulldrengr: Véase: Drengskapr.

Gísli Súrsson: Noruego radicado en Islandia hacia el 950. Allí se casó y vivió su vida. Es un famoso proscrito.

Gjúkungar: Reyes mitológicos Burgundios. Hijos de Gjúki. Véase Gunnarr.

Goði: jefe regional Islandés. Los *goði* administraban un Þing local. Véase: Þing.

Goðlauss: singular de Goðlaussar.

Goðlaussar: hombre sin dioses.

Goðorð: significa *Palabra de goði* y representaba la autoridad de éste. Véase: Goði.

Guðrún: Esposa de Sigurðr. Véase: Sigurðr Fáfnesbani.

Gunnar Hámundarson: Guerrero islandés, famoso por su honor y su capacidad de luchar con varios enemigos.

Gunnarr: Personaje mitológico, hermano de Guðrún. Véase: Guðrún.

Gutþormr: Hermano de Gunnarr. Véase: Gunnarr.

Hákon Aðalsteinsfóstri: Hijo de Haraldr Hárfagri, reinó sobre Noruega después del 935 cuando depuso a su hermano mayor. Apodado Aðalsteinsfóstri (hijo adoptivo de Æthelstan).

Hákon Jarl: Gobernante *de facto* de Noruega. Era un auténtico pagano y un apasionado defensor de la antigua religión nórdica.

Halfdan Ragnarsson: Líder danés o sueco del *Gran ejército Pagano*, que invadió Inglaterra en el 865. Hijo del renombrado y legendario Ragnar Loðbrók.

Hallfreðr vandræðaskáld: Escaldo del rey Óláfr Tryggvason. Renuente de convertirse al cristianismo, al final accedió por amor a una mujer, pero el dolor de perder sus divinidades le ganó el nombre de vandræðaskáld (poeta o escaldo problemático, escaldo tempestuoso). Vivió desde mediados del siglo X hasta principios del XI.

Haraldr blátönn: Primer rey cristiano de Escandinavia. Su reinado en Dinamarca comienza en el 958 y poco tiempo después Haraldr se convierte al cristianismo por intercesión de los clérigos Hamburgueses. Obligó a su pueblo a convertirse en una exitosa campaña.

Haraldr harðráði: Último rey vikingo de Noruega. Murió intentando conquistar Inglaterra en 1066. Sirvió en la guardia Varega como general del emperador bizantino.

Haraldr Hárfagri: Primer rey noruego. Juró no cortarse el pelo ni peinarse hasta conquistar noruega por amor a una mujer, cuando logró su cometido (870), se afeitó, cortó el pelo y peino, ganándose el apodo de Hárfagri (cabellera hermosa).

Heiðr: Claridad, transparencia, cielo despejado. Honor.

Heimþegi: véase: Húskarl.

Hirð: Véase: Comitatus.

Hjörleifr: Un Goðlauss noruego de finales del siglo IX y principios del X. Era hermano de sangre y cuñado de Ingólfr, el fundador de Islandia y primer ocupante permanente de esta.

Hóf: Autocontrol. Saber el momento en el cual acometer un hecho.

Höfuðlausn: Uno de los mejores poemas compuestos Egill. Véase: Egill Skallagrímsson.

Högni: Hermano de Gunnarr. Véase: Gunnarr.

Hrafnkell Freysgoði: Goði Islandés que renunció a los dioses.

Hrólfr Kraki: Legendario rey de Dinamarca que, junto a sus doce berserks luchó contra su media hermana y su demoníaco ejército. Véase: Berserkr.

Hrútr: Islandés nacido cerca al 920, se casó con Unna, hija de Mörðr gígja. Fue guerrero y vikingo en Noruega en la década del 950.

Húskarl: Miembro del séquito de un rey o señor escandinavo.

Ingólfr Arnarson: Guerrero, vikingo, jefe y explorador noruego que, entre el 870 y el 874, se convirtió en el primer habitante permanente de Islandia. Fundó Reykjavík (bahía de los vapores) donde residió.

Ívar hinn beinlausi: Líder danés o sueco del *Gran ejército Pagano*, que invadió Inglaterra en el 865. Hijo del renombrado y legendario Ragnarr Loðbrók. Apodado *hinn beinlausi* (el sin-huesos) por razones desconocidas.

Jarl: Señores regionales escandinavos. Miembros de la aristocracia guerrera escandinava, que ejercían poder regio sobre un territorio. Sólo eran inferiores a un rey, al cual consideraban su igual.

Jötnar: Gigantes. Véase: Óðinn.

Karl: Hombre libre. Véase: Þing.

Kenningar: Formas poéticas que remplazan un concepto, por una metáfora compuesta.

Leifr: Véase: Hjörleifr.

Lof: Concepto Anglosajón que significa alabanza merecida.

Megin: El poder, la potencia física y mental de un individuo.

Mercia: Véase: Reinos Angosajones.

Mikilmenni: Concepto que significa Gran Hombre.

Níð: deshonor, falta de fidelidad, de hombría o de valor, incapacidad de llevar a cabo el acto sexual, mantener relaciones sexuales con alguien de mismo sexo o con animales.

Níðingr: hombre bajo, cobarde, afeminado y que cometía actos sexuales con otros hombres. Esclavo. Hombre carente de honor.

Níðstang: Insulto por el cual se erigía un poste para demostrar que el objeto del insulto era un Níðingr (véase este término para una explicación).

Njörð: Dios de las profundidades marinas, su salón escatológico es Nóatún.

Northumbria: Véase: Reinos Anglosajones.

Óðinn: Anciano rey del panteón nórdico. Era de la raza de los Æsir, a los cuales dio vida junto a su esposa, Frigga. Es tuerto de un ojo, un dios trashumante y hechicero. Sus esfuerzos se vuelcan a evitar la derrota en su eterna guerra contra los gigantes y otras potencias del mal. Reúne héroes en Valhalla.

Ójafnaðarmaðr: Hombre que carece de Hóf. Véase Hóf.

Óláfr Tryggvason: Rey de Noruega del 995 al año 1000 en que murió luchando, fue un rey cristiano que impuso, bajo pena de muerte, la conversión al cristianismo.

Piedras rúnicas: Monumentos escandinavos erigidos en piedra entre el siglo IV y el siglo XII donde se describe algún aspecto de la vida de un individuo en escritura rúnica. Normalmente son monumentos fúnebres sobre un individuo, pero también abundan las declaraciones de posesión sobre bienes o tierras, por parte de individuos que erigieron la piedra en vida.

Poesía Eddaica: Poesía anónima popular cuyo tema era la mitología y la religión escandinava. Su datación es objeto de debate, pero se corresponde con la Era Vikinga.

Poesía Escáldica: Poesía cortesana desarrollada entre el siglo IX y el siglo XIII; se fundamenta en la Aliteración, o rima inicial, y en el constante uso de Kenningar. Trata de las vidas de héroes históricos y reyes.

Prima Signatio: Signo que algunos cristianos exigían a los paganos, donde estos se comprometían a dejar los sacrificios. Se les hacía el signo de la cruz, de ahí el nombre.

Ragnarr Loðbrók: Semi-legendario rey de Suecia o Dinamarca, saqueó según la leyenda muchas tierras, y dio vida a muchos hijos renombrados, apodado *Loðbrók* (Pantalones peludos) por usar unos pantalones especiales una fabulosa hazaña contra un dragón.

Rán: Esposa de Ægir, Véase: Njörð.

Ragnarök: Batalla final de la mitología nórdica entre los dioses y los gigantes.

Reginn: hermano de Fáfnir. Véase Sigurðr Fáfnisbani.

Reino de York: Llamado entre los nórdicos Jórvík o Danelag. Aunque se corresponde con el *Danelaw*, la porción de Inglaterra ocupada por los nórdicos, se suele referir al asiento que los reyes nórdicos ocupaban en York.

Reinos Anglosajones: Northumbria, Anglia del Este, Mercia y Wessex. Reinos independientes formados por la cultura anglosajona que conquistó Britania.

Runas: Escritura escandinava de la Era Vikinga. Su alfabeto, el Futhark, se compone de 16 caracteres que también podían tener un significado místico.

Sagas: Literatura Islandesa basada en la tradición oral. Recogidas de manera escrita entre el siglo XII y el siglo XV, las Sagas se dividen en varios géneros, según su temática: sobresalen las *Íslendingasögur* que tratan sobre las vidas de los islandeses desde la fundación de Islandia, hasta el siglo XIV, y las *Fornaldarsögur*, sobre los héroes de la antigüedad mitológica.

Seiðr: Hechicería, magia.

Sigurðr Fáfnisbani: Famoso héroe mitológico escandinavo. Mató a un dragón llamado Fáfnir, cuando aún era joven. Su vida estuvo marcada por un destino funesto, pese a lo cual mantuvo su honor.

Skjaldmær: Mujer guerrera.

Skjöldung: Dinastía Danesa anterior al reinado de Gormr Gamli.

Snorri Sturluson: el más célebre historiador y poeta escandinavo. Nació en Islandia a finales del siglo XII y murió a mediados del XIII. Escribió varias obras, sagas y manuales de exegesis poética.

Sonatorrek: La Pérdida Irreparable de los hijos. El poema más famoso de Egill. Véase: Egill Skallagrímsson.

Þing: Asamblea donde los hombres libres (*Karlar*), discutían los asuntos importantes de su provincia.

Þingvellir: Lugar donde se reunía el Alþingi. Véase: Alþingi.

Þórólf Skallagrímsson: Hermano mayor de Egill Skallagrímsson.

Þórr: Dios de la guerra y el trueno. Un dios Æsir aventurero y violento, que se caracteriza gran apetito y gusto por el hidromiel, su pelo rojo y su martillo mágico que representa el trueno. Acogía algunos héroes en su salón escatológico Þrúðvangr. Era uno de los dioses favoritos de los nórdicos.

Þorvaldr inn víðförli: Islandés afamado por ser uno de los primeros, o el primero, en predicar el cristianismo en Islandia.

Þræll: Vocablo escandinavo que equivale a esclavo.

Úníðingr: véase: Drengskapr, también Níðingr, pues el uso de Ú, niega la calidad de Níðingr.

Urðr: Concepto del destino escandinavo.

Valhalla: salón de Óðinn, donde este reúne hombres honorables, para formarlos como guerreros contra las fuerzas del mal. Es la imagen del lugar escatológico para los nórdicos honorables.

Valknut: Signo que representa la muerte honorable.

Valkyrja: cada una de las belicosas diosas menores de la mitología nórdica, encargadas de recoger a los guerreros y llevarlos a los salones escatológicos escandinavos.

Vanir: Familia de divinidades escandinavas, caracterizadas por ser dioses de la naturaleza.

Vargr: Lobo monstruoso. Hombre proscrito, hombre-lobo.

Vestmenn: Nombre que los nórdicos daban a los irlandeses.

Vikingo: Navegante escandinavo cuya profesión era saquear.

Víkingr: Véase: Vikingo.

Völsungar: Clan mitológico, famoso por su heroica prole. Entre sus miembros se cuenta Sigurðr aunque varios de sus personajes son notables. Véase: Sigurðr Fáfnisbani.

Volsungs: Véase: Völsungar.

Völuspa: Poema Eddaico. Véase Poesía Eddaica.

Wergeld: Pago que se efectuaba por las muertes, para evitar prolongar el conflicto.

Wessex: Véase: Reinos Angosajones.

Yggdrasil: El árbol del universo, donde se encuentran todos los mundos.

Bibliografía

IMAGEN DE PORTADA: Sigurðr Matando a Fáfnir: John McCabe, 6 de marzo 2012, Puerta de la iglesia de Hylestad, Noruega cerca del 1200. <https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/6989069675/in/photostream/lightbox/> (consultado el: 12 de diciembre de 2014)

Fuentes Primarias:

Literarias:

Adams Bellows, Henry (traductor). *The Poetic Edda*. New York: Princeton University Press. 1936.

Beda el Venerable. *The ecclesiastical History of the English people*. S.C: Dover Publications. 2012.

Coles, John (traductor). *The Story of Hrafnkell, Frey's priest*. http://www.sagadb.org/hrafnkels_saga_freysgoda.en 1882.

Dasent, George W. (traductor). *The Saga of Gisli the Outlaw*. Londres: Abela Publishing. 2010.

_____. *The Story of Burnt Njal*. Londres: Everyman's Library. 1967.

Eginhardo. *Vida de Carlomagno*. Madrid: Gredos. 1999

Fadlan, Ibn. *Ibn Fadlan and the land of Darkness: Arab travellers in the Far North*. Londres: Penguin Books. 2012.

Grønlie, Siân (traductor). *Íslendingabók; Kristni Saga*. Londres: Viking Society for Northern Research series. 2006.

Gudmundur Erlingsson; W. Bryant Bachman Jr (traductores). *The Saga of Finnbogi the Strong*. Lanham: University Press of America. 1990.

Johnston, George (traductor). *Three Icelandic Outlaw sagas*. Londres: Viking society for Northern research. 2004.

Lerate, Luis (traductor y editor). *Poesía Antiguo-Nórdica: antología (siglos IX-XII)*. Madrid: Alianza Editorial. 1993.

_____. *Beowulf y otros Poemas antiguos Germánicos*. Barcelona: Seix Barral. 1974.

Morris, William; Eirikr Magnusson (traductores). *The Saga of the Ere-Dwellers*. http://www.sagadb.org/eyrbyggja_saga.en 1892.

_____. *The Volsunga Saga*. S.C: A Penn State Electronic Classics Series Publication. 2003.

Pálsson, Hermann (traductor). *The Book of Settlements: Landnámabók*. Winnipeg: University of Manitoba Press. 2006.

Snorri Sturlson. *Saga de Egil Skallagrimsson*. Madrid: Edición Nacional. 1984.

_____. *Edda Menor*. Madrid: Alianza Editorial, 1984.

_____. *Heimskringla*. S.C: DeTroyes@AOL.COM. 1996.

_____. *The Prose Edda*. Nueva York: The American-Scandinavian foundation. 1916.

Tácito, Cornelio. *De Las costumbres, sitio y pueblo de la Germania*. @Medieval en Línea. PDF.

The Story of Thórðr Hreða. http://sagadb.org/thordar_saga_hredu.en

Thorpe, Benjamin (traductor). *Sólarljóð; The Song of the Sun*. <http://www.germanicmythology.com/works/songofthesun.html> 1866.

Cleasby, Richard; Guðbrand Vigfússon. *An Icelandic-English Dictionary*. Oxford: Clarendon Press. 1874.

Darnton, Robert. *La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa*. México D.F: Fondo de Cultura Económica. 2002.

Davidson, Hilda Ellis. *Gods and Myths of Northern Europe*. Londres: Penguin books. 1990.

Ferguson, Robert. *The Vikings: A History*. Nueva York: Penguin Books. 2009.

Fortson IV, Benjamin W. *Indo-European Language and Culture: an introduction*. Hong Kong: Blackwell Publishing. 2010.

Geir Tómasson Zoëga. *A Concise dictionary of Old Icelandic*. Oxford: Clarendon Press. 1967.

Grimm, Jacob. *Teutonic Mythology*. Londres: George Bell & Sons. 1882.

Gurevich, Aaron. *Los Orígenes del Individualismo Europeo*. Barcelona: CRÍTICA. 1997.

Hamilton, Edith. *Mythology*. Nueva York: Back Bay Books. 1998.

Heidegger, Martin. *Caminos de bosque*. Madrid: Alianza Editorial. 2010.

_____. *Ser y Tiempo*. Edición electrónica de ARCIS.

Jesch, Judith. *Ships and Men in the Late Viking Age: the vocabulary of Runic inscription and Skaldic verse*. Woodbridge: Boydell & Brewer Ltd. 2001.

Jones, Gwyn. *A History of the Vikings*. New York: Oxford University Press. 2001.

_____. *El Primer descubrimiento de América: establecimiento de los vikingos en Islandia, Groenlandia y américa*. Barcelona: Orbis. 1986.

Kant, Immanuel. *Fundamentación de la Metafísica de las costumbres*. Madrid: Espasa Calpe. 1990.

Kierkegaard, Sören. *Temor y Temblor*. Buenos Aires: Editorial Losada. 1947.

Musset, Lucien. *Las Invasiones: el Segundo asalto contra la Europa Cristiana*. Barcelona: Editorial Labor. 1968.

Nietzsche, Friedrich. *Así habló Zaratustra: un libro para todos y para nadie*. Madrid: Alianza Editorial. 2003.

_____. *La genealogía de la moral: un escrito polémico*. Madrid: Alianza Editorial. 2005.

Orlandis, José. *La conversión de Europa al cristianismo*. Madrid: RIALP. 1988.

Page, Raymond Ian. *Chronicles of the Vikings: Records, Memorials and Myths*. Toronto: University of Toronto Press Incorporated. 2002.

Sawyer, Birgit. *The Viking-Age Rune-stones: Customs and Commemoration in Early Medieval Scandinavia*. Oxford: Oxford University press. 2000.

Sawyer, Peter. *The age of the Vikings*. Londres: Edward Arnold. 1962.

Schiller, Friedrich. *La Conjuración de Fiesco*. Barcelona: Biblioteca Arte y Letras. 1882.

Shakespeare, William. *Hamlet*. Madrid: Editorial Espasa-Calpe. 1991.

Sprague, Martina. *Norse Warfare: Unconventional Battle strategies of the Ancient Vikings*. New York: Hippocrene Books. 2007.

Ström, Folke. *Níð, Ergi and Old Norse Moral attitudes*. Londres: University College London. 1974.

Taylor Gatto, John. *The Underground history of American Education*. New York: Oxford village press. 2001.

Tolkien, J.R.R. *La leyenda de Sigurd y Gudrún*. México DF: Minotauro. 2009.

Turville-Petre, Gabriel. *Myth and Religion of the North*. Westport: Greenwood Press. 1975.

Watson, Peter. *Ideas: Historia Intelectual de la Humanidad*. Barcelona: CRÍTICA. 2013.

Wax, Rosalie H. *Magic, Fate and History: The Changing Ethos of the Vikings*. Lawrence: Coronado Press. 1969.

Capítulos y Artículos:

«The Unusual Protagonist of Grettir's Saga». <http://www.123helpme.com/view.asp?id=6939>.

Andersson, Theodore M. «The Displacement of the Heroic Ideal in the family Sagas». *Speculum* 45 n° 4 (1970): pp. 575-593.

Byock, Jesse. «Egil's Bones». *Scientific American*, Enero (1995): pp. 82-87.

Fulk, R. D. «The Moral System of Hrafnkels Saga Freysgoða». *Saga-Book XXII* (1986-89): pp. 1-32.

Goetting, Lauren. «*Begn* and *drengr* in the Viking Age». *Scandinavian Studies* 78 n° 4 (2006): pp. 375-404.

Heather, Peter. «Viking Diasporas», en *Empires and Barbarians. The fall of Rome and the birth of Europe*, pp. 452-507. S.C: Oxford University Press, 2010.

Jesch, Judith. «Skaldic Verse and Viking Semantics». en *Viking revaluations*. Editado por Anthony Faulkes y Richard Perkins, pp. 160-171. Londres: Viking Society for Northern Research. 1993.

Syrett, Martin. «Drengs and Thegns again». *Saga-Book Vol. XXV* (1998-2001): pp. 243-271.

Thorvaldsen, Bernt Øyvind. «The Níðingr and the Wolf ». *Viking and Medieval Scandinavia* 7 (2011): pp. 171-196.

Tolkien, J.R.R. «Beowulf: Los Monstruos y Los Críticos», en *Los Monstruos y Los Críticos y otros ensayos*. Editado por Christopher Tolkien, pp. 13-63. Buenos Aires: Minotauro. 2008.

Vilhjálmur Árnason. «Morality and Social Structure in the Icelandic Sagas». *The Journal of English and Germanic Philology* 90 n° 2 (1991): p. 157-174.

von Nolcken, Christina. «Egil Skallagrimsson and the Viking ideal». <http://fathom.lib.uchicago.edu/1/777777122294/>. 2000.

ANEXO 2

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES
(Licencia de uso)

Bogotá, D.C., 18/ Marzo/2015

Señores
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J.
Pontificia Universidad Javeriana
Cuidad

Los suscritos:
NICOLAS Jaramillo, con C.C. No 10 72655 173
_____, con C.C. No _____
_____, con C.C. No _____

En mi (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada:
Drengskapr: El camino del guerrero
escandinavo

(por favor señale con una "x" las opciones que apliquen)

Tesis doctoral Trabajo de grado Premio o distinción: Si No

cual:
presentado y aprobado en el año 2015, por medio del presente escrito autorizo (autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son:

AUTORIZO (AUTORIZAMOS)	SI	NO
1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y trabajos de grado de la Biblioteca.	X	
2. La consulta física o electrónica según corresponda	X	
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer		X
4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet	X	
5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones	X	
6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que hayan sido laureados o tengan mención de honor.)		

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.

De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontificia Universidad Javeriana por tales aspectos.

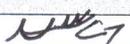
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: Información Confidencial:

Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. Si No

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

NOMBRE COMPLETO	No. del documento de identidad	FIRMA
NICOLAS JARAMILLO	1072655793	

FACULTAD: CIENCIAS SOCIALES

PROGRAMA ACADÉMICO: historia

ANEXO 3
BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J.
DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO
FORMULARIO

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO			
Drengskapr			
SUBTÍTULO, SI LO TIENE			
El camino del guerrero escandinavo			
AUTOR O AUTORES			
Apellidos Completos		Nombres Completos	
Jaramillo Gómez		Nicolas	
DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO			
Apellidos Completos		Nombres Completos	
López Forero		Abel Ignacio	
FACULTAD			
Ciencias Sociales			
PROGRAMA ACADÉMICO			
Tipo de programa (seleccione con "x")			
Pregrado	Especialización	Maestría	Doctorado
X			
Nombre del programa académico			
Historia			
Nombres y apellidos del director del programa académico			
Claudia Silvia Cogollos Amaya			
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:			
Historiador			
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):			
CIUDAD	AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO	NÚMERO DE PÁGINAS	
Bogotá	2015	131	
TIPO DE ILUSTRACIONES (seleccione con "x")			
Dibujos	Pinturas	Tablas, gráficos y diagramas	Planos
			Mapas
			Fotografías
			X
			Partituras
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO			
<p>Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado quedará solamente en formato PDF.</p>			

MATERIAL ACOMPAÑANTE					
TIPO	DURACIÓN (minutos)	CANTIDAD	FORMATO		
			CD	DVD	Otro ¿Cuál?
Vídeo					
Audio					
Multimedia					
Producción electrónica					
Otro Cuál?					
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS					
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará).					
ESPAÑOL			INGLÉS		
Ética			ETHICS		
Mundo Nórdico			NORSE WORLD		
ISLANDIA			ICELAND		
MITOLOGÍA			MYTHOLOGY		
VIKINGOS			VIKINGS		
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)					
<p>Resumen</p> <p>El trabajo es un texto sobre la ética de los guerreros escandinavos de la Era Vikinga (797-1100), basado en las Sagas de los Islandeses, Piedras Rúnicas y Versos de los poetas provenientes de Escandinavia.</p> <p>La investigación enseña la manera en que la ética escandinava fue mutando a lo largo del periodo, mostrando la influencia que sobre esta tuvieron el cristianismo, la formación de monarquías y las expediciones vikingas, entre otros factores.</p> <p>El texto muestra, en resumen, en primer lugar, las estructuras socio-culturales de la ética escandinava, en seguida la manera en que unos guerreros aprehendían tales estructuras y las llevaban a la práctica en diferentes periodos, y por último, la manera en que unos guerreros rechazaron la relación con sus dioses al desarrollar su ética desde los principios culturales.</p> <p>Summary</p> <p>The dissertation it's a text about the ethics of the Scandinavian warriors of the Viking Age (797-1100), based on the Islandic Sagas, Rune stones and verses of the poets from Scandinavia.</p> <p>The investigation shows the way in which the Scandinavian ethics were mutating along the epoch, displaying the influence that on this had the Christianity, the formation of Monarchies and the Viking expeditions, among other factors.</p> <p>The study illustrate, in brief, in the first place, the socio-cultural structures of the Scandinavian ethics, then, the way in which some warriors apprehend such structures y take them to action in different times, last, it shows the means by which some warriors rejected the relation with their gods when developing theirs ethics from the cultural principles.</p>					