

El estatus de la mujer en la Escandinavia de la era vikinga: lectura feminista crítica de *Völuspá*

Women's Status in Viking Age Scandinavia: A Feminist Critical Reading of *Völuspá*

ADOLFO FABRICIO LICOA CAMPOS

Universidad Técnica de Manabí,

Portoviejo, Ecuador

fabricio.licoa@utm.edu.ec

ORCID: 0009-0004-3044-876X

RESUMEN

Este artículo analiza el reconocido poema éddico *Völuspá* desde un enfoque crítico feminista que toma en cuenta las características sociales y las relaciones de poder con el fin de entender el papel y el lugar de las mujeres en la sociedad nórdica de la edad vikinga, y así contribuir al conocimiento sobre el orden social de la misma. En su primera parte, el artículo presenta las ideas del enfoque crítico feminista y la relación entre el género y el poder que sustentan su marco analítico. A continuación, discute la situación de la mujer en la sociedad escandinava de aquel entonces, en particular su asociación con la sabiduría, el poder, la magia y la maldad. El ensayo concluye señalando los puntos relevantes sobre el estatus de las mujeres en relación con la posesión del poder y el entendimiento de la condición femenina en el mundo escandinavo de la época vikinga como se describe en el poema.

PALABRAS CLAVE: *Völuspá*, Edda poética, época vikinga, feminidad, patriarcado.

ABSTRACT

This article analyses the renowned Eddic poem *Völuspá* from a feminist critical angle taking into account social characteristics and power relations in order to understand the role and place of women in Nordic society during the Viking Age, and thus contribute to the knowledge about the social order of that society. In its first part, the article presents the ideas on the feminist critical approach and the relationship between gender and power that underpin its analytical framework. It then discusses the situation of women in Scandinavian society at that time, particularly their association with wisdom, power, magic, and evilness. The essay concludes by pointing out relevant aspects about the status of women concerning the possession of power and the understanding of the feminine condition in the Scandinavian world of the Viking Age as described in the poem.

KEYWORDS: *Völuspá*, Poetic Edda, Viking Age, femininity, patriarchy.

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/10/2024

FECHA DE ACEPTACIÓN: 07/05/2025

INTRODUCCIÓN

138

A lo largo de la historia, las concepciones de masculinidad y feminidad en las diferentes sociedades humanas han sido moldeadas por roles de género culturalmente definidos e influidos por las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Estos roles sirven como marco referencial para entender parte de las dinámicas sociales predominantes en las diversas culturas.

En las sociedades patriarcales, como la escandinava de la era vikinga, los roles de las mujeres se establecían con el fin de mantener y justificar la supremacía masculina. En este contexto, el poema *Völuspá*¹ (*La profecía de la vidente*), al igual que otros textos, expone la posición de la mujer en la sociedad escandinava de la época vikinga.

Según Pétur Pétursson (2013), *Völuspá* es “probably the most internationally famous poem in the Old Icelandic corpus — and perhaps the most disputed” (“Introduction”, xiii). *Völuspá* forma parte del *Codex Regius*, un manuscrito que recopila 29 poemas de la llamada Edda poética y del *Hauksbók*, ambos textos redactados alrededor del siglo XIII. Las dos versiones del poema contenidas en estos manuscritos presentan variaciones en la organización de los versos y ciertas omisiones, indicando posibles alteraciones debidas a su transmisión oral a lo largo de varias generaciones. En cuanto a su composición, existen problemas de interpretación, debido a las diferentes influencias culturales y religiosas que recibieron los escandinavos durante el periodo vikingo. Por lo tanto, aunque desde el punto de vista mitológico *Völuspá* se basa fundamentalmente en la cosmovisión nórdica pagana, describiendo la creación del mundo a partir del caos primordial (el vacío de Ginnungagap) y la formación de los dioses y su muerte en el Ragnarök, varios autores defienden que ha recibido influencias de otras culturas y religiones, principalmente del cristianismo medieval, pues no hubo pagano nórdico alguno que “at least none of the more intelligent” que

¹ En este artículo usamos la traducción al portugués de Pablo Gomes de Miranda (2018).

no fuera influido “by Christian ideas” (Nordal, “Three Essays on *Völuspá*”, 109). De hecho, se cree que cuando el poema fue compuesto (hacia el año 1000), ya existía una importante influencia cristiana en la sociedad nórdica (Gomes, “*Völuspá*, a profecia da vidente”, 179-180). Consecuentemente, el poema sería de “uma reinterpretação e inserção, por parte de poetas pagãos, de imagens e temas cristãos em seus mitos e cultos originais” (Alves, “Xamanismo ártico na Escandinávia”, 68). Por ejemplo, la idea de un juicio final y la regeneración del mundo tiene paralelismos con el Apocalipsis, mientras que la resurrección de Balder se ha interpretado como una posible asimilación de la resurrección de Jesús.

Además, al igual que ocurre con las sagas, otras controversias que existen sobre *Völuspá*, así como con el resto de poemas éddicos, es la datación de su composición y, por consiguiente, la interrogante de si son el producto cultural de la época de su creación o de la de su escritura. Ante esta disyuntiva, en este artículo asumimos que *Völuspá* ha recibido influencias culturales a lo largo del periodo que transcurre desde su creación hasta su redacción dentro del contexto histórico de la edad vikinga.

Compuesto por 63 estrofas (en la traducción analizada en este trabajo), *Völuspá* cuenta el destino de los dioses nórdicos a través de la voz de una *völva* o vidente muerta que ha sido convocada por Odín. El relato incluye la auto-presentación de la *völva*, la historia de la creación del mundo, la explicación de la escatología escandinava, la batalla y el ocaso de los dioses, y el renacimiento del mundo tras el Ragnarök.

El poema ha sido estudiado por especialistas en estudios literarios, religiosos, históricos y filológicos. Por ejemplo, Lee Hollander (1963), Gro Steinsland (2006), Kees Samplonius (2001; 2013), John McKinnell (2005; 2013) y Pétur Pétursson (2013) examinan los aspectos religiosos y paganos del poema; Jenny Jochens (1989) analiza la imagen de las mujeres en el poema; Quinn (1990) destaca la oralidad y características del poema; Ursula Dronke (1996) compara la *Völuspá* con textos oraculares griegos y latinos; Vésteinn Ólason (2013) analiza cómo funciona el tiempo a lo largo del poema; Gísli Sigurðsson (2013) estudia el poema como una tradición oral; Gerson Leite de Moraes y Victor Ugo Barbosa Coelho de Lima (2023) destacan la importancia de la mujer en los ámbitos religioso y social en la Escandinavia de la era vikinga. Otros investigadores, entre ellos Catharina Raudvere (2012), Hermann Pálsson (1995) y Georgina Mejía Amador (2013), se han enfocado en los aspectos mitológicos del poema. Por último, en “Feminine figures in *Völuspá*” (s. a.), Emma Arriudarré discute la imagen y situación de los personajes femeninos del poema y su relación con el destino.

Tomando en cuenta que *Völuspá* es la base de los mitos y leyendas escandinavos y que proporciona información sobre la estructura social de la edad vikinga, este artículo pretende contribuir al estudio del estatus de la mujer en la sociedad nórdica de aquel entonces, tal como se puede interpretar en *Völuspá* a través de una lectura de enfoque crítico feminista, con especial énfasis en las relaciones de poder. En la primera sección, el artículo presenta las ideas del enfoque crítico feminista y la relación entre el género y el poder que sustentan el análisis. A continuación, se discute la situación de la mujer en la región escandinava de la edad vikinga, como se observa en el poema, en particular su asociación con la sabiduría, la magia y el poder. El artículo cierra con las respectivas conclusiones.

140

EL ENFOQUE CRÍTICO FEMINISTA

En su estudio sobre la *Saga de Hervör*, Luciana de Campos (2021) propone varias alternativas para el estudio de la literatura nórdica medieval. Entre ellas, según esta investigadora, el enfoque crítico feminista permite comprender los roles de las mujeres escandinavas de aquella época, los cuales se hallaban directamente afectados por las relaciones de género y poder. En este contexto, la supremacía masculina no significaba que las mujeres carecían en absoluto de poder, sino más bien una articulación y una negociación particular del poder. De esta forma, a pesar de que en la sociedad patriarcal de aquel entonces las mujeres tenían un estatus subordinado, las sagas y otros textos literarios presentan personajes femeninos con un poder y una influencia significativos sobre sus respectivas comunidades, como ilustra la *völva* de *Völuspá*.

Por consiguiente, además de ofrecer una visión única de la cosmogonía y el mundo nórdico de la era vikinga, *Völuspá* puede ser analizado desde una perspectiva crítica feminista para explorar el estatus y el papel de la mujer nórdica de los tiempos vikingos, contribuyendo con ello a la investigación existente sobre el poema. Y es que, a través de la voz de una *völva* (profetisa o sacerdotisa), el poema no sólo revela la importancia de las mujeres como transmisoras de sabiduría y espiritualidad, sino que también nos invita a reflexionar sobre las limitaciones y contradicciones de su papel en una sociedad primordialmente patriarcal. Así, tomando en cuenta las funciones de los personajes femeninos y las relaciones de poder que los afectan, se puede tener una idea de la situación de las mujeres en la Escandinavia de la era vikinga reflejada en el poema.

GÉNERO Y PODER

El género se puede entender como el conjunto de atributos y roles culturalmente contruidos y asignados socialmente a las categorías biológicas ‘hombre’ y ‘mujer’; es decir, la división cultural entre lo masculino y lo femenino (Tilly, “Gênero, história das mulheres”). Estos atributos y roles definen lo que se espera y valora de los hombres y las mujeres en una sociedad determinada.

Ahora bien, como categoría social, el género involucra relaciones de poder que influyen en aspectos como la identidad, los roles asignados a hombres y mujeres, y las relaciones sociales entre ellos, así como las preferencias sexuales (Bielska, “Gender as a Category”, 103). En esta línea, Koester manifiesta que “gender’ is one of the most persistent causes, consequences and manifestations of power relations” y que “the set of roles, behaviours and attitudes that societies define as appropriate for men and women (‘gender’) may well be the most persistent cause, consequence and mechanism of power relations from the intimate sphere of the household to the highest levels of political decision-making” (“Gender & Power”, 1-2).

En cuanto al poder, éste suele definirse como “the ability of individuals or groups to impose their will on others, despite resistance undertaken by subordinate subjects” (Bielska, “Gender as a Category”, 104-105), así como la capacidad de tomar decisiones e influir y lograr los objetivos deseados. El poder no se manifiesta únicamente en prácticas opresivas, sino que también está presente en acciones que desafían y resisten la opresión.

Al conjugar ambos conceptos, desde el enfoque crítico feminista, la relación entre el género y el poder se puede interpretar como un mecanismo para mantener el control masculino sobre las mujeres dentro del sistema patriarcal.

141

LAS MUJERES EN LA ESCANDINAVIA ANTIGUA

De acuerdo con las investigaciones realizadas por diversos académicos, la cultura de la sociedad escandinava de la edad vikinga (aproximadamente desde el siglo VIII al XI) era androcéntrica y jerárquica (Burdick, *Women of Fate*, 1) y estaba estructurada por un sistema de clanes y alianzas familiares. En aquélla se distinguían claramente los roles y actividades de acuerdo con el género: las mujeres se encargaban de la gestión del hogar, incluyendo actividades como el cuidado de los niños, la cocina, confeccionar las ropas y la

producción de alimentos, en tanto que los hombres se encargaban de la caza, la guerra, de los asuntos políticos y de liderar a sus comunidades (Jochens, *Women in Old Norse Society*, 113), pues eran ellos quienes tomaban las decisiones cruciales en la Alþing. No obstante, varios estudios, entre los cuales destaca el trabajo de Jenny Jochens en *Women in Old Norse Society* (1995), revelan que estas mujeres desempeñaban roles más diversos y activos de lo que se pensaba, como en el comercio, la artesanía y la agricultura, y tenían roles religiosos y espirituales de gran significación, como era el caso de las *vǫlur* o sacerdotisas que practicaban el *seiðr*, un tipo de magia asociada con la adivinación y la manipulación del destino.

En cuanto al matrimonio, como una forma de contrato social y económico, las mujeres eran fundamentales para la consolidación de alianzas, de manera que eran prácticamente vendidas por sus familiares con este fin, aunque podían divorciarse si su esposo era infiel, violento o incapaz de mantener económicamente el hogar. Además, a diferencia de la infidelidad masculina, la infidelidad femenina era severamente castigada.

La división de las actividades de acuerdo con el género excluía a las mujeres de los cargos de poder y las subordinaba a los hombres (Jefford, “Gender in the Viking World”, 32). Esto es reflejado en las sagas, donde las mujeres son representadas como “housewives or caretakers of farms, primarily responsible for cooking, spinning, weaving as well as taking care of children and animals” (Gardeła, “Viking Women”, párr. 4), y “passive, submissive, and completely subordinate to their husbands and kinsmen” (Sawyer, “Women in Viking-Age”, 1). Esto también se observa en *Vǫluspá*, en donde Frigg y Sigyn son presentadas como esposas y madres abnegadas, sufriendo por sus hijos; fieles y acompañando a sus maridos de manera incondicional (versos 33-34). Pese a ello, las nórdicas de la época vikinga tenían ciertos derechos y libertades que las mujeres de otras sociedades europeas medievales no tenían, incluyendo el derecho a poseer propiedades y actuar como tutoras legales y gestionar los bienes cuando sus maridos o jefes de familia estaban ausentes.

Las sagas islandesas y la poesía escáldica y éddica nos presentan también a personajes femeninos fuertes y con un notable grado de agencia, lo que sugiere que la sociedad escandinava de ese tiempo reconocía su influencia, aunque dentro de ciertos límites determinados por los hombres y los dioses, como se observa en el caso de la *vǫlva* en *Vǫluspá*. Al respecto, las investigaciones disponibles indican que las mujeres podían equipararse en importancia a los hombres, siempre que fueran poseedoras de algún tipo de influencia o poder, como era el caso de las *vǫlur*, quienes gracias a sus poderes mágicos y adivinatorios “enjoyed a high status throughout the whole of the medieval

Germanic period” (Samplonius, “Sibylla Borealis”, 202). Sin embargo, al mismo tiempo, las mujeres que se dedicaban a la magia y la adivinación eran mal vistas. Haciéndose eco de esta dualidad, Francesca Coscia (2020) argumenta que en las sagas nórdicas, las mujeres eran vistas de dos formas:

the first one is the female character who meets societal expectations by adopting traditional roles such as that of the young woman who is married off without her consent, that of the concubine or the weeping widow; the second type of character is noncompliant to the norms imposed on her and is labelled as an inconvenience and shunned as a result of her unconventional behaviour. (“Gender, Magic, and Mentalities”, 2)

En la sociedad escandinava de la época vikinga, el conocimiento del pasado y el futuro “was associated with female being” (Sawyer, “Women in Viking-age”, 4), y las mujeres con dicho conocimiento son descritas como “important and respected leaders, key players in dramatic events” (Santos, “Female Leaders”, 21) debido a sus consejos para enfrentar situaciones difíciles o amenazantes para sus comunidades. De hecho, de acuerdo con Tácito, entre los pueblos germánicos, incluidos los nórdicos, se creía que las mujeres tenían “algo santo y profético, por lo que no desprecian sus consejos ni desdennan sus respuestas” (*Agrícola, Germania, Diálogo sobre los oradores*, 78), y, de acuerdo con Paul du Chaillu, “The utterances of the Volvas or sibyls [...] were given to the people as coming from the gods” (*The Viking Age*, 394), lo que las hacía objeto de una veneración similar a la recibida por las diosas.

Las mujeres conocidas como *völur* en la edad vikinga eran las principales practicantes de magia y de rituales de adivinación. Ellas predecían el futuro, bendecían y maldecían, manipulaban el clima, curaban a los enfermos, y se comunicaban con los muertos y los dioses. Cuando acudían a los pueblos para llevar a cabo sus ritos mágicos, eran agasajadas con la mejor comida y regalos valiosos. Por consiguiente, ellas personificaban el poder de las mujeres de la época (Carreño, “Völur”, 26). En cuanto a las *völur* mitológicas, éstas suelen tener un origen no humano, bien *jötunn* o diosas, como se observa en el caso de la *völva* y de Gullveig (Freya) en *Völuspá*, esta última, de acuerdo con Kuusela (2019). Así vemos que la *völva* declara: “Eu me lembro dos gigantes / nascidos no primórdio, / aqueles que outrora a mim criaram” (est. 2).

Cuando las *völur* eran llamadas por los líderes tribales o los dioses, sus profecías debían cumplir con las expectativas de estos, de lo contrario eran repudiadas y asociadas con todo lo malo que le sucediera a sus comunidades o mundos.

Por otra parte, la estigmatización de la práctica del *seiðr* como algo denigrante y exclusivo de las mujeres (Jochens, “*Völuspá*”, 346) hizo que los hombres practicantes de magia fueran considerados *Ergi*, un término despectivo para describir a hombres con cualidades femeninas y considerados cobardes e indignos de pertenecer a la comunidad (Sawyer, “Women in Viking-age”, 5). Esto tuvo un doble efecto en la manera como las mujeres eran percibidas: por un lado, eran vistas como importantes y adquirirían cierta autoridad; por otro lado, las hacía culpables de todo lo negativo que sucedía cuando no acertaban con sus profecías, lo que permitía demonizarlas fácilmente y asociarlas con el mal, como se observa en *Völuspá* en el caso de *Heiðr*, de la que se dice que lanzaba hechizos y que “sempre foi ela a querida das más pessoas” (est. 22), por tanto, un ser maligno.

144

En síntesis, el papel de las mujeres nórdicas en la economía, la religión, la agricultura y el hogar durante la edad vikinga demuestra que su influencia fue significativa, aunque mediada por las normas culturales y sociales prevalentes, las cuales se construían en función de lo que los hombres pensaban o decidían que eran o representaban las mujeres, de acuerdo con la cultura patriarcal dominante. Esto explica que en *Völuspá* el autor del poema no sólo asociara a las gigantas y a las diosas con la sabiduría, sino también con el mal y la fatalidad, extrapolarlo así a lo mitológico las ideas contradictorias que se tenían sobre las mujeres en la sociedad escandinava medieval.

LAS MUJERES Y LA SABIDURÍA

El conocimiento del destino era una de las preocupaciones centrales de los escandinavos de la época vikinga, y la asociación entre la sabiduría y el poder es constante en las fuentes disponibles, como se observa en *Völuspá*, en donde la búsqueda del conocimiento constituye la obsesión de Odín, y su posesión le otorga un estatus especial a la *völva*.

En *Völuspá*, es necesario analizar la figura de la *völva* para entender el poema y cómo las mujeres practicantes de magia eran percibidas en la Escandinavia de la época vikinga. A simple vista, el tema central de *Völuspá* parece ser la sabiduría femenina, entendida como la capacidad de ver el pasado y, sobre todo, el futuro, lo que le otorga poder a la *völva*, protagonista del poema. Ella incluso supera en sabiduría al mismísimo Odín, quien, por su falta de conocimiento, no tiene más opción que recurrir a ella. Varios de los personajes femeninos del poema, como la *völva* y las *Nornas*, son descritos como

poderosos y con agencia y autonomía, debido a su capacidad de afectar el destino de los dioses y de los humanos, lo que hace que sean admirados y temidos a la vez y colocados a nivel de los dioses masculinos, como sucede en el caso de la *vǫlva* en relación con Odín.

La *vǫlva* no sólo posee conocimientos proféticos, sino que es capaz de comunicarse con los dioses y los diferentes mundos. Su voz relata la creación del mundo, el surgimiento de los dioses, su eventual caída y renacimiento final. Estos roles sugieren autoridad en el ámbito religioso y ritual. Ella es descrita como un ser muy antiguo y de la estirpe de los gigantes (est. 2) y, por lo tanto, con un gran conocimiento. Es llamada por Odín desde el más allá para obtener información sobre su eterna obsesión: el destino de los dioses. La vidente conoce el destino de todos los seres descritos en el poema, divinos y humanos, y prevé la muerte de los dioses en el Ragnarök y los sucesos posteriores al mismo, demostrando su infinito saber: “Muito conhecimento ela sabe / mais à frente eu vejo pelo Ragnarøk violento dos deuses da batalha” (est. 43).

Por otra parte, según la mitología nórdica, los *jötunn* son los seres más antiguos del universo y, por tanto, son poseedores de un vasto conocimiento. En *Vǫluspá*, aparte de la *vǫlva*, las Nornas pertenecen a esta estirpe y destacan como personajes femeninos poderosos. Ellas son capaces de crear y controlar el destino: “elas as leis ditaram / elas escolheram as vidas dos filhos da humanidade / os destinos dos homens.” (est. 20), y, al igual que la *vǫlva*, poseen un poder inalcanzable para los dioses. Respecto a las Nornas, según Paul du Chaillu: “It was believed by the Northmen that the future life of all men was shaped at their birth by genii called Nornir, who preordained the fates of men and all that happened in the world” (*The Viking Age*, 385). Incluso, el destino de los dioses dependía de ellas, tal como se describe en *Vǫluspá*, lo que las hace aún más poderosas que los dioses. Así, el conocimiento del futuro les otorgaba a estos seres femeninos mitológicos autoridad y poder en una época en la que estos eran privilegios masculinos.

Como ya se mencionó, en la sociedad nórdica de la era vikinga no se les permitía a las mujeres participar en la toma de decisiones o en el gobierno de las comunidades, a menos que tuvieran algún tipo de autoridad o poder, como el que adquirirían a través de la práctica de la magia y la adivinación. En este sentido, destacaron las *vǫlur*, quienes eran admiradas y respetadas por sus poderes mágicos y curativos y su capacidad para predecir el futuro, pues el conocimiento del destino les otorgaba autoridad. Esto explica que, en *Vǫluspá*, la *vǫlva*, consciente de su poder, pida que todos sin excepción la escuchen:

Eu peço a atenção de toda
a sagrada descendência,
nobres e modestos
filhos de Heimdall. (est. 1)

146

Al respecto, Catharina Raudvere señala que “It is unusual in Norse literature to hear women speaking with such authority to high and low alike” (“Vision, Ritual and Message”, 2), lo que demuestra el estatus que tiene la vidente gracias a su sabiduría. Por tanto, la *vǫlva* puede verse como un símbolo del poder femenino y de la capacidad de las mujeres para transgredir las limitaciones impuestas por una sociedad dominada por los hombres. Esto confirma la idea de que ciertas mujeres también podían ejercer influencia cuando se trataba de asuntos trascendentales.

El poema también refleja las tensiones y contradicciones inherentes al estatus de la mujer en la era vikinga, pues, aunque la *vǫlva* es una figura importante, su poder parece estar circunscrito al ámbito espiritual y profético, tal como acontecía con las mujeres *vǫlur* de la época. Consecuentemente, incluso con este poder, estas mujeres dependían del reconocimiento de los hombres. Así vemos en *Vǫluspá* que, a pesar de su autoridad, la *vǫlva* sólo parece lograr protagonismo porque es llamada por Odín, y es hacia él a quien dirige sus palabras principalmente a lo largo de todo el poema. Por lo tanto, en este trabajo sugerimos que la profecía y, por ende, la importancia de la vidente son posibles por el requerimiento de Odín:

[...] eu fui requisitada, Pai dos Mortos,
para bem narrar
os antigos acontecimentos do mundo,
como lembrar dos tempos longínquos. (est. 2)

Sin embargo, para que siga con su relato, así como los escandinavos de la época vikinga ofrecían regalos a las profetisas humanas, Odín ofrece regalos a la *vǫlva* a cambio de la información que tanto desea saber:

O Pai das Hostes escolheu para ela
anéis e colares,
conseguiu notícias sábias
e bastão profético,
ela viu longe e além,
sobre cada mundo. (est. 29)

MAGIA Y PODER

Las prácticas mágicas en la Escandinavia vikinga eran de las manifestaciones más complejas de la religiosidad medieval. Estas prácticas estaban estrechamente asociadas a la figura femenina y abarcaban el chamanismo, la magia y la profecía. Entre éstas destacaba el *seiðr*, que, de acuerdo con Langer, era “un ritual mágico de tipo divinatório y profético, com conotações xamanistas” (“*Seiðr*: magia feminina”, 131) que permitía alterar el destino y jugaba un papel central en la cosmogonía nórdica. Los rituales de *seiðr* se practicaban para enfrentar o contrarrestar catástrofes, contactar a los muertos y defenderse contra agresiones físicas o mágicas. Los personajes mitológicos también practicaban *seiðr*, como se ilustra en *Völuspá* y en otros textos.

Como ya se expuso, la *völva* (plural *völvur*) era la mujer que practicaba el *seiðr*, viajando para ello a las diversas comunidades, con la finalidad de ofrecer sus servicios mágicos. El hecho de que gobernantes y guerreros solieran buscar sus servicios la hacía influyentes, algo que es ejemplificado en *Völuspá* por Odín. Así, en la era vikinga, la *völva*, como principal practicante de *seiðr*, era una figura importante. Más adelante, con la llegada del cristianismo a la Escandinavia medieval, el *seiðr* y la figura de la *völva* fueron demonizados y su rol fue desapareciendo gradualmente.

Según Jóhanna Friðriksdóttir, en relación con las sagas islandesas, en una sociedad patriarcal como la nórdica de la era vikinga, la magia tenía una función sociopolítica estrechamente ligada a cuestiones de poder. Así, para algunas mujeres, la magia constituía una poderosa herramienta para obtener lo que necesitaban “in a world stratified by class, age, economic position, and gender” (“Women’s Weapons”, 433). A través de su práctica, estas mujeres ganaban respeto, estatus y poder, de manera que las mujeres influyentes eran predominantemente practicantes de *seiðr*, y su sabiduría y habilidades proféticas, al igual que sucedía en otras civilizaciones antiguas, eran sumamente valoradas. Por consiguiente, la práctica de la magia ayudó a muchas mujeres a mejorar su posición y condiciones de vida en un mundo estratificado de acuerdo con la clase social, la edad, el poder y el género, en el que eran subordinadas a los hombres.

En *Völuspá*, el primer indicio de que las mujeres podían ser vistas como poderosas lo vemos en el hecho de que el poema gire en torno a una gigante que profetisa el destino de los dioses y que ella misma sea la protagonista del texto. La *völva* manifiesta su poder a través de su infinito conocimiento del

pasado, presente y futuro que el gran Odín desconoce, personificando así este rol femenino y su importancia para los nórdicos de la edad vikinga.

Como consecuencia del empoderamiento alcanzado mediante la práctica de la magia y la posesión del conocimiento del destino, las *vǫlur* podían desafiar el orden establecido en sus comunidades. En este sentido, como sucede en las sagas y en otros poemas éddicos, la *vǫlva* demuestra el ejercicio de agencia y autonomía, y cuando se dirige al público y, sobre todo, a Odín, lo hace con la autoridad que le otorga el poder adquirido por el conocimiento de las cosas que solamente ella sabe, por eso cuenta con la confianza de quien tiene el control de la situación y pide con firmeza que la escuchen (est. 1), y le habla a Odín de la siguiente forma:

148

O que queres a mim perguntar?
Por que me testas?
Eu sei tudo, Óðinn,
onde o olho tu escondeu
no famoso
Poço de Mímir (est. 28).

Estas palabras muestran que la *vǫlva* se dirige a Odín como a un semejante y no como a un superior.

El poder femenino implicaba que, con su conocimiento sobre el destino y la manipulación de la realidad, las *vǫlur* podían desafiar la autoridad de los líderes masculinos, y esto las volvía una amenaza para el orden social patriarcal establecido, algo que se ve en *Vǫluspá* cuando las Nornas llegan a interrumpir el orden instaurado en Asgard. Y es que, en aquellos tiempos, la sociedad giraba alrededor de estrictas normas de género que asociaban a la masculinidad con la guerra, el honor y el control, mientras que la femineidad era vinculada a la domesticidad y la espiritualidad. La práctica femenina de la magia rompía esta división de género y situaba a sus practicantes en una situación ambigua en relación con el poder que adquirían.

En otro orden de cosas, cabe destacar que la conexión entre la magia y el poder implicaba relaciones de alteridad no sólo dependientes del género, sino también de la etnia y la clase social, las cuales reflejaban las relaciones de poder que operaban dentro de la estructura social de las comunidades escandinavas de la época vikinga. Así, la magia, en especial en forma de *seiðr*, estaba estrechamente vinculada a las mujeres y a ciertos grupos marginados.

Entre las prácticas mágicas, como ya se mencionó, el *seiðr* era considerado de exclusividad femenina, y los hombres que lo practicaban eran vistos

como *ergi*, lo que tenía connotaciones de “unmanliness, cowardice, and homosexuality” (Jefford, “*Valfǫðr, vǫlur, and valkyrjur*”, 39), algo que en la sociedad nórdica de entonces era tremendamente deshonroso. Al adoptar un comportamiento femenino, los hombres perdían su masculinidad y eran marginados (Carreño, “*Völur*”, 16). Por consiguiente, mientras que el uso de *seiðr* por parte de las mujeres *vǫlur* era socialmente aceptado, los hombres practicantes de *seiðr* transgredían las normas y, por tanto, eran condenados al otracismo.

Pero la alteridad no sólo se vinculaba al género, sino también a la etnicidad y al estatus social. Según McKinnell, la mayoría de las mujeres practicantes de *seiðr* de la época eran principalmente de la etnia sami (*Meeting the Other*, 100). Además, los samis eran vistos por los nórdicos con ambivalencia, pues, por un lado, eran temidos y respetados como poderosos hechiceros; por el otro, eran considerados como extranjeros bárbaros y formaban parte de una clase subordinada, lo que corrobora la asociación entre la alteridad y la práctica de *seiðr*. Otro grupo de individuos alterizados en la sociedad nórdica de la época vikinga, las esclavas, también eran asociadas con la magia.

Más adelante, con la llegada del cristianismo, la relación entre el género, la magia y la alteridad se tornó aún más problemática, sobre todo porque supuso la demonización de prácticas que antes eran toleradas y la persecución de sus practicantes. Esto transformó a la *vǫlva* en la bruja medieval y a los hombres que practicaban magia en herejes. Por su parte, los samis y otros grupos étnicos fueron perseguidos con más ímpetu, por ser considerados una amenaza para el cristianismo en desarrollo, y las esclavas practicantes de magia eran frecuentemente acusadas de realizar hechicería, lo que las hacía aún más vulnerables al repudio social y la violencia. Así finalizó la tolerancia hacia la magia en la cultura nórdica medieval.

FEMINIDAD Y MALDAD

La feminidad, en particular la capacidad reproductiva de la mujer, fue ampliamente admirada en la Antigüedad y la razón por la que las mujeres fueron consideradas seres mágicos y poderosos e, incluso, divinos. Posteriormente, concientes de este poder, los hombres comenzaron a ver a las mujeres como una amenaza y a relacionarlas con lo negativo, el mal y los desastres. Así que, cuando las mujeres asumieron el papel de profetisas, sus malos consejos o profecías fallidas sirvieron como excusa para dañar su reputación y acusarlas de ser seres malignos (Jochens, *Old Norse Images*, 43).

Fue así como el vínculo entre la maldad y la feminidad se asentó entre las sociedades nórdicas medievales, como se observa en las sagas, donde “Women are depicted as scheming, deceiving, and traitorous” (Santos, “Female Leaders”, 21), como se aprecia en *Völuspá* en la descripción de unas jóvenes gigantas o nornas como criaturas que irrumpen la paz y armonía en el mundo de los dioses:

150

O Tafl no prado jogado,
eram felizes,
para eles não havia
demanda por ouro,
até que vieram para lá três
donzelas gigantas
com esplêndida força
de Jötunheimr (est. 8)

Otra giganta también es demonizada e ilustrada como un ser maléfico y causante de destrucción y depravación, la personificación del caos que amenaza con alterar el orden que los dioses intentan mantener (el patriarcado) y que es, además, la causante de la primera gran guerra. En consecuencia, es asesinada sin piedad cada vez que resucita:

Ela lembra daquela grande guerra
primeira no reino,
quando Gullveig
em lanças prenderam
e no salão de Hárr
a queimaram;
três vezes a queimaram
três vezes renascida,
frequentemente, não raramente,
entretanto, ela ainda vive (est. 21)

Esta tortura y quema de Gullveig por parte de los dioses puede interpretarse como una representación de misoginia y miedo al poder femenino, sugiriendo que las mujeres eran vistas con suspicacia cuando su presencia desafiaba el orden establecido.

Luego, en el verso 22, la misma Gullveig, resucitada con el nombre de Heiðr, es acusada de lanzar hechizos, de practicar *seiðr* y de ser “a querida das

más pessoas”. Adicionalmente, una mujer *jötunn* desconocida es relacionada con el mal porque engendra a los lobos Hati y Sköll, que devorarán al sol y a la luna, respectivamente, trayendo oscuridad y acabando con el mundo:

No Leste sentou a velha
em Járniðr
e ali pariu
a descendência de Fenrir;
entre eles todos será
um certo
destruidor da lua
em pele de troll (est. 39)

151

Por último, al estar relacionada con los gigantes, la *vǫlva* también es asociada a la maldad, pues, de acuerdo con la mitología escandinava, ellos son los eternos enemigos de los dioses y una amenaza para su mundo.

Todas estas alusiones en el poema apoyan la idea de la maldad como un atributo femenino, y todos estos personajes femeninos se oponen a lo representado por los hombres en la figura de los dioses masculinos, lo que demuestra el orden establecido en la sociedad escandinava de la edad vikinga.

CONCLUSIÓN

Es imposible hacernos una visión integral del estatus de la mujer en la sociedad nórdica de la era vikinga a partir de un solo texto, como es el caso de *Vǫluspá* en este trabajo, por lo que la finalidad de este artículo es la de simplemente contribuir al corpus de investigación existente sobre el poema y los estudios sobre la sociedad escandinava de la época.

Dicho esto, tras el análisis, podemos decir que, indirectamente, *Vǫluspá* ofrece una visión compleja del estatus de la mujer escandinava de los tiempos vikingos. Por un lado, la figura de la *vǫlva* revela el respeto y la autoridad que las mujeres podían alcanzar en ciertos contextos, particularmente en el ámbito espiritual. Por otro lado, el poema da a conocer las limitaciones y contradicciones de una sociedad patriarcal que tenía una actitud ambigua hacia las mujeres que practicaban la magia o tenían algún tipo de poder.

Así, a partir de la lectura del poema *Vǫluspá*, se pueden obtener las siguientes conclusiones respecto del estatus de la mujer en relación con la

posesión del poder y el entendimiento de la condición femenina en el mundo escandinavo de la era vikinga.

Si bien es cierto que la magia y el conocimiento del destino obtenido con su práctica otorgaba autoridad, poder y agencia a las mujeres que la practicaban, también era utilizada por los hombres para demonizarlas y acusarlas de ser la causa de las vicisitudes que debían enfrentar sus respectivas comunidades. Esto porque, para asegurar la supremacía masculina y el poder, el patriarcado desarrolló un doble estándar para juzgar a las mujeres, dependiendo de la situación. Por lo tanto, aunque las mujeres nórdicas de la era vikinga que practicaban magia podían alcanzar cierta importancia, al final, estos logros dependían de las necesidades e intereses de los hombres, tal como se ilustra en el caso de la *völva*, quien parece adquirir autoridad sólo porque es convocada por Odín.

152

La idea de la maldad como característica femenina en *Völuspá* revela la hegemonía masculina en las sociedades escandinavas medievales y su impacto cultural.

Con todo, desde un enfoque crítico feminista, *Völuspá* no sólo posibilita entender el papel de las mujeres en la mitología nórdica como reflejo de la sociedad que la creó, sino también entender las estructuras de poder que dominaban en la era vikinga. De manera que este poema, junto a otras fuentes de la época, es un testimonio de las dinámicas de género que operaban en la sociedad escandinava medieval del periodo vikingo. En este sentido, el estatus de las mujeres se definía por los roles de género establecidos, con base en lo que los hombres pensaban o decidían que las mujeres representaban, y por la negociación del poder con ellos.

BIBLIOGRAFÍA

- ALVES, VICTOR HUGO, “Xamanismo ártico na Escandinávia: uma análise comparada da ocorrência de fenômenos xamânicos entre os povos nórdicos, balto-fínicos e sâmis”, João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2023, tesis de doctorado, <https://www.academia.edu/107553899/Xamanismo_Ártico_na_Escandinávia_uma_análise_comparada_da_ocorrência_de_fenômenos_xamânicos_entre_os_povos_nórdicos_balto_fínicos_e_sâmis>.
- ARRIEUDARRÉ, EMMA, “Feminine figures in *Völuspá*”, Academia.edu, s. a. <https://www.academia.edu/32680242/Emma_Arriuedarré_Old_Norse_Poetry_Feminine_figures_in_Völuspá>.

- BIELSKA, EWA, “Gender as a Category Entangled in the Matrix of Power and Gender Resistance Potential”, *Journal of Gender and Power*, 3:1, 2015, 103-111, <http://gender-power.amu.edu.pl/JGP_Vol_3_No_1.pdf>.
- BURDICK, CEILIDH, “Women of Fate in the Viking Age: Völur, Valkyries, and the Angel of Death”, Oslo: University of Oslo, 2022, tesis de maestría, <<https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/97225/Burdick--Ceilidh-Elisabeth--Women-of-Fate-in-the-Viking-Age---Volur--Valkyries--and-the-Angel-of-Death.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>.
- CAMPOS, LUCIANA DE, *O mito da mulher guerreira: uma análise da Saga de Hervör*, João Pessoa: UFPB-NEVE, 2021, <<https://www.academia.edu/50828584>>.
- CARREÑO MUÑOZ, RODRIGO, “Völur: las portadoras de la vara”, a cargo de Ediciones Nyktelios y R. Amaya Barahona, *Acta Maleficarum*, Edición Especial Semana Cidiana, Burgos: Asociación Villas Embrujadas, 2024, 1, 15-27, <https://www.academia.edu/125688566/Algo_nuevo_algo_viejo_y_algo_prestado_Religion_paganismo_y_brujeria_en_la_Edad_Media>.
- COSCIA, FRANCESCA, “Gender, Magic, and Mentalities”, Paper presented for the class The Medieval North, Háskóli Íslands, 2020, <https://www.academia.edu/100511499/Gender_Magic_and_Mentalities>.
- DRONKE, URSULA, *Myth and Fiction in Early Norse Lands*, Abingdon: Routledge, 1996, <<https://doi.org/10.4324/9781003556442>>.
- DU CHAILLU, PAUL, *The Viking Age: The Early History, Manners, and Customs of the Ancestors of the English-Speaking Nations*, vol. 1, New York: Charles Scribner’s Sons, 1890, <http://www.heathengods.com/library/old_books/The_Viking_Age1.pdf>.
- FRÍÐRIKSDÓTTIR, JÓHANNA, “Women’s Weapons: A Re-Evaluation of Magic in the ‘Íslendingasögur’”, *Scandinavian Studies*, 81:4, 2009, 409-436, <https://www.academia.edu/9811963/Womens_Weapons_A_Reevaluation_of_Magic_in_the_Sagas_of_Icelanders>.
- GARDELA, LESZEK, “Viking Women in a New Light”, *Courier: Unesco*, 2013, <<https://courier.unesco.org/en/articles/viking-women-new-light>>.
- GOMES DE MIRANDA, PABLO, “Vøluspá, a profecia da vidente: notas e tradução”, *Scandia: Journal of Medieval Norse Studies*, 1, 2018, 179-206, <<https://periodicos.ufpb.br/index.php/scandia/article/view/41136/27964>>.
- HOLLANDER, LEE, “Recent Work and Views on The Poetic Edda”, *Scandinavian Studies*, 35: 2, 1963, 101-109, <<https://www.jstor.org/stable/40916451>>.
- JEFFORD FRANKS, AMY, “Valföðr, völr, and valkyrjur: Óðinn as a Queer Deity Mediating the Warrior Halls of Viking Age Scandinavia”, *Scandia: Journal of Medieval Norse Studies*, 2, 2019, 28-65, <<https://periodicos.ufpb.br/index.php/scandia/article/view/47861/27972>>.

- JEFFORD FRANKS, EIRNIN, “Gender in the Viking World”, en Leszek Gardela, Sophie Bønding and Peter Pentz (eds.), *The Norse Sorceress: Mind and Materiality in the Viking World*, Oxford: Oxbow Books, 2023, 31-40.
- JOCHENS, JENNY, “*Völuspá*: Matrix of Norse Womanhood”, *The Journal of English and Germanic Philology*, 88:3, 1989, 344-362.
- JOCHENS, JENNY, *Women in Old Norse Society*, Nueva York: Cornell University Press, 1995.
- JOCHENS, JENNY, *Old Norse Images of Women*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 1996.
- KOESTER, DIANA, “Gender & Power”, *Developmental Leadership Program*, 2015, <https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/DLP_2015_Gender-and-Power.pdf>.
- KUUSELA, TOMMY, “Halls, Gods, and Giants: The Enigma of Gullveig in Óðinn’s Hall”, en Wikström af Edholm *et al.* (eds.), *Myth, Materiality, and Lived Religion: In Merovingian and Viking Scandinavia*, Stockholm: Stockholm University Press, 2019, 25-57, DOI: <<https://doi.org/10.16993/bay.c>>.
- LANGER, JOHNNI, “*Seiðr*: magia feminina e xamânica entre os Vikings”, en João Lupi (ed.), *Druidas, Cavaleiros e Deusas. Estudos medievais*, Florianópolis: Editora Insular, 2010, 126-143.
- MCKINNEL, JOHN, *Meeting the Other in Norse Myth and Legend*, Suffolk: St Edmundsbury Press Ltd, 2005, <https://www.academia.edu/71332859/Meeting_the_Other_in_Norse_Myth_and_Legend>.
- MCKINNEL, JOHN, “Heathenism in *Völuspá*: A Preliminary Survey”, en Terry Gunnell y Annette Lassen (eds.), *The Nordic Apocalypse: Approaches to Völuspá and Nordic Days of Judgement*, Turnhout: Brepols, 2013, 93-122.
- MEJÍA AMADOR, GEORGINA, “Tiempo de lobos, tiempo de espadas: profecía y muerte de dioses y héroes en la *Völuspá* y *Beowulf*”, *Medievalia*, 45, 2013, 10-19, <<https://doi.org/10.19130/medievalia.45.2013.280>>.
- MORAES, GERSON LEITE DE y VICTOR UGO BARBOSA COELHO DE LIMA, “Ragnarök: un análisis de la *Völuspa* y su influencia en las sociedades escandinavas de la era vikinga”, *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, 2, 2023, 27-48, <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/filosofia-es/ragnarok-un-analisis>>.
- NORDAL, SIGURÐUR. “Three Essays on *Völuspá*”, trad. de B. S. Benedikz y J. S. McKinnell, en *Saga-Book*, vol. 18, London: Viking Society for Northern Research, 1970-1973, 79-135, <<http://www.vsnrweb-publications.org.uk/Saga-Book%20XVIII.pdf>>.

- ÓLASON, VÉSTEINN, “Völuspá and Time”, en Terry Gunnell y Annette Lassen (eds.), *The Nordic Apocalypse: Approaches to Völuspá and Nordic Days of Judgement*, Turnhout: Brepols, 2013, 25-44.
- PÉTURSSON, PÉTUR, “Manifest and Latent Biblical Themes in Völuspá”, en Terry Gunnell y Annette Lassen (eds.), *The Nordic Apocalypse: Approaches to Völuspá and Nordic Days of Judgement*, Turnhout: Brepols, 2013, 185-204.
- QUINN, JUDY, “Völuspá and the Composition of Eddic Verse”, en Teresa Pàroli (ed.), *Atti del 12° Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo: Poetry in the Scandinavian Middle Ages*, Spoleto: Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1990, 303-320.
- RAUDVERE, CATHARINA, “Vision, Ritual and Message: The Universe of Old Norse Mythology as Reflected in the Poem Völuspá”, *Cosmos*, 28, 2012, 77-96, <<http://thisisthetcson.wordpress.com/>>.
- SAMPLONIUS, KEES, “The Background and Scope of Völuspá”, en Terry Gunnell y Annette Lassen (eds.), *The Nordic Apocalypse: Approaches to Völuspá and Nordic Days of Judgement*, Turnhout: Brepols, 2013, 113-146.
- SAMPLONIUS, KEES, “Sibylla Borealis: Notes on the Structure of Völuspá”, en K. E. Olsen, A. Harbus, y T. Hofstra (eds.), *Germanic Texts and Latin Models: Medieval Reconstructions*, Lovaina: Peters, 2001, 185-229.
- SANTOS, SORAYDA, “Female Leaders: A Re-evaluation of Women During the Viking Age”, Nueva York: University of New York, 2019, tesis de maestría, <https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1436&context=hc_sas_etds>.
- SAWYER, Birgit, “Women in Viking-Age Scandinavia - or: who were the ‘shieldmaidens’?”, *The Medievalist*, 2015, <<https://www.medievalists.net/2015/12/women-in-viking-age-scandinavia-or-who-were-the-shieldmaidens/>>.
- SIGURÐSSON, GÍSLI, “Völuspá as the Product of an Oral Tradition: What does that Entail?”, en Terry Gunnell y Annette Lassen (eds.), *The Nordic Apocalypse: Approaches to Völuspá and Nordic Days of Judgement*, Turnhout: Brepols, 2013, 45-62.
- STEINSLAND, GRO, “The Fantastic Future and the Norse Sibyl of Völuspá”, en J. McKinnell, D. Ashurst y D. Kick (eds.), *The Fantastic in Old Norse/Icelandic Literature: Sagas and the British Isles*, Preprint Papers of the Thirteenth International Saga Conference, 2006, 918-925, <http://sagaconference.org/SC13/SC13_Steinsland.pdf>.
- TÁCITO, CORNELIO, *Agrícola, Germania, Diálogo sobre los oradores*, 2ª ed., Madrid: Gredos, 2013, <<https://bibliotecaalfayomega.com/wp-content/uploads/2020/03/Agrícola.-Germania.-Diálogo-sobre-los-oradores-Biblioteca-Clásica-Gredos-Cornelio-Tácito.pdf>>.

TILLY, LOUISE, “Gênero, história das mulheres e história social”, *Cadernos Pagu*, 3, 1994, 28-62, <[https://ieg.ufsc.br/public/storage/articles/October2020/Pagu/1994\(3\)/Tilly.pdf](https://ieg.ufsc.br/public/storage/articles/October2020/Pagu/1994(3)/Tilly.pdf)>.